

ورن آشرم دھرم

اشتیاق احمد

جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے سماج اس کی ضرورت رہا ہے کیونکہ جل کر رہنا انسانی نظرت میں داخل ہے۔ ہندو دھرم اور عقیدے میں سماج کے اندر رہنے والوں کے طور طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہندو دھرم میں اس سماجی نظام کو ”ورن آشرم دھرم“ کہا جاتا ہے جس کے اندر ہندو ماہرین قانون نے افرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے طور طریقے واضح کیے ہیں۔ اس نظام میں سماجی اور رواجی عوامل اصل اہمیت کے حامل ہیں لیکن اگر ہم ہندو مت میں موجود ذات پات کی موجودہ شکل کے بارے میں بات کریں گے تو اس موضوع پر ورن کا نظام ہماری تشقی نہیں کر سکتا کیونکہ ورن صرف چار ہیں جبکہ اس وقت ہندوستان میں تین ہزار کے قریب ذاتیں موجود ہیں۔ ورن کے نظام کو اس مضبوط ترین شکل میں قائم رکھنے کے لیے ہندو ماہرین قانون نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر کوئی اپنے ورن سے اوپر یا یونچے شادی کرے گا تو اس بے میل شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ”ورن ھیں“ ہو جائے گی۔ یعنی نہ تو وہ باپ کے ورن میں شمار ہوگی اور نہ ماں کے ورن سے ہی اس کا تعلق ہوگا۔ ورن کے اس نظام کے ساتھ ساتھ چھٹی صدی قبل مسیح میں ہندو عقیدے میں ایسے خیالات پیدا ہوئے کہ ورن کے ساتھ ساتھ آشرم (مثالی زندگی، مرحل زندگی) کا ایک نظام تشکیل پا گیا اور اپنے ورن میں رہتے ہوئے آشرم کے نظام کے تحت زندگی گزار کرہی کوئی شخص مکتی (نجات) حاصل کر سکتا ہے۔

ہندو مت میں انسانی زندگی کے چار مقاصد میں سے اول یعنی دھرم (اصولوں پر مبنی افرادی اور اجتماعی زندگی) جس کو ہندو قانون کی کتابوں میں ”ورن آشرم دھرم“ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا

ہے، پربات کرنے سے پہلے بہتر ہوتا ہے ”ورن“ کے لغوی معانی کو جان لیا جائے جو مندرجہ ذیل ہیں:
 ”فرقة، نوع، خصلت، قوم، ملت، رنگ، ذات، حرف اور قسم“ (۱)

ورن کا پس منظر

ہم جب ہندو مت میں راجح ورن آشرم دھرم کی بات کرتے ہیں تو ”ورن“ کو اس کے
 مذکورہ بالامعانی میں سے ”رنگ“ کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہندو مت میں سماج کو ابتدائی طور پر چار
 بڑے طبقات میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ورن کے اس نظام کی ابتداء کے بارے میں بھی
 محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے آریہ سماج میں ورن یعنی ذات پات کا کوئی قابل تشقی سراغ نہیں ملتا،
 البتہ ویدوں کے زمانے میں ورن کا نظام موجود تھا جنہوں نے اس طبقاتی تقسیم کو ایک خالص مذہبی بنیاد
 بھی فراہم کر دی تھی۔ اس سلسلے میں انتہائی اہمیت کے حامل رگ وید کے پرشاہستا (تحلیق انسانی سے
 متعلق وید کا بھجن) بھجن کے متعلقہ حصوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:

”اس (اساطیری) آدمی کے ہزار سر ہیں۔

ہزار آنکھیں اور ہزار پاؤں ہیں۔

زمین کو ہر طرف سے محیط ہے۔

اس کے رقبے سے بھی دس انگشت نکلا ہوا۔

اس آدمی کو نذرانہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے

دیوتاؤں نے قربانی کی رسم ادا کی

(اس قربانی کی رسم میں دیوتاؤں کے لیے) بہار نے گھی کا کام دیا۔

موسم گرما ایندھن بنا اور خزان اس کا چڑھا و تھی۔

جب انہوں نے اس آدمی کے ٹکڑے کیے

تو کتنے تکڑوں میں انہوں نے اس کو بانٹا؟

اس کامنہ کیا بنا؟ اور ہاتھوں کا کیا ہوا؟

اس کی ٹانگوں کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ اور اس کے پیروں کو؟

اس کے منہ سے برہمن (جاتی) پیدا ہوتی، ہاتھوں سے چھتری راجا

اس کی ٹانگوں سے عام آدمی (ولیش) پیدا ہوا جو کاروبار میں مشغول رہتا ہے۔

کم حیثیت غلام نے اس کے پیروں سے جنم لیا،^(۲)

ہندو معاشرے کو پہلی بار ذات پات کی مضبوط ترین مقدس زنجیروں میں جکڑنے والے ان کے ایک اوپار منود یوجی نے اپنی دھرم شاستر میں بھی ایسی ہی بات کی ہے۔

”جہانوں کی بھلائی کی غرض سے اس نے برہمنوں، کشتريوں، ولیشوں، اور شورروں کو بالترتیب اپنے دہن، بازوں اور رانوں سے پیدا کیا،^(۳)

مگر اکثر محققین نے اس نظریہ کو رد کر دیا ہے اور رگ وید کے جس پرشاکست بھجن کو ورن کے نظام کی بنیاد بنا یا جاتا ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو غیر مستند قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھجن مذہبی بنیاد فراہم کرنے کی غرض سے ویدوں کی مددوں کے بعد اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پروفیسر گھوریے لکھتے ہیں:

”رگ وید میں لفظ ورن ان طبقوں (برہمن، کھیشتر وغیرہ) میں سے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس میں صرف آریہ ورن یا آریوں کے داس ورن سے مقابلہ کیا گیا ہے،^(۴)

وی۔ ڈی۔ مہاجن نے اپنی تحقیق میں جس رائے کو ترجیح دی ہے اس میں تقریباً یہی بات کہی گئی ہے۔

”یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ دسوال منڈل بعد کا اضافہ ہے اور اس کا اس دور سے کوئی تعلق نہیں جب رگ وید کا اکثر حصہ لکھا گیا تھا،^(۵)

جیسے ممتاز Zimmir Muir، Beber اور The Cambridge History of India محققین کے حوالہ سے بھی اس رائے کی تائید کی گئی ہے کہ رگ وید کے دور میں ذات پات کے نظام کی موجودگی کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ (۶)

غرض ورن کے اس طبقاتی نظام کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ کب شروع ہوا۔ بعض رگ وید کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ چار ورن پیدا ہو گئے تھے۔ جبکہ اکثر نے اس نظریہ کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نظام کی اصل بنیاد رنگ کا فرق ہے جو آریہ قوم کے اس ملک میں آنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ کیونکہ وہ خود لمبے قد، سفید رنگ اور تیکھے نقش کے حامل تھے جبکہ ہندوستان کے قدیم باشندوں کے رنگ کا لے، قد چھوٹے اور ناک چھپے تھے۔ اس وجہ سے آریہ قوم نے اپنے شخص کو بچانے اور امتیاز قائم رکھنے کے لیے یہ مضبوط نظام وضع کیا۔

چنانچہ Weale کی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ سفید آر نسل نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ذات پات (ورن) کا مضبوط نظام تشکیل دیا۔ تاکہ ایک ممتاز اور اعلیٰ نسل کے ایک کمتر کالی نسل کے ساتھ غیر موزوں اختلاط کو روکا جاسکے۔ (۷)

”ورن“ اور ”جاتی“ میں فرق

ہندو مت میں سماج کو بیان کرنے کے لیے ورن اور جاتی کی دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب ذات پات کے نظام پر بات کی جاتی ہے تو لفظ "Caste" کے مقابل ورن اور جاتی کو آپس میں گذشتہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ورن کا مطلب رنگ ہے اور ورن کی سماجی تقسیم برہمن، کشترا، ولیش اور شودر پر مشتمل ہے۔ حالانکہ ان کے علاوہ سماج میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس نظام کے تحت نہیں آتے جن کو ”سماج باہر“ کہا جاتا ہے۔ ہندو ماہرین قانون نے اس مسئلے کو رشتہ ازدواج سے حل کیا ہے۔ کہ اگر کوئی اپنے ہی ورن میں شادی کرے تو اس کی اولاد اسی ورن میں شمار ہو گی۔ لیکن اگر کوئی اپنے سے ایک ورن اور پریا نیچے شادی کرے گا تو اس کی اولاد ماں اور باپ میں سے کسی کے بھی ورن میں شمار نہیں ہو گی بلکہ سماج میں ایک علیحدہ مقام حاصل کرے گی۔

The Oxford History of India میں ورن اور جاتی کے فرق کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: "اس موضوع پر سب سے زیادہ غلط فہمی منو کی اصطلاح ورن کو ذات یعنی "Caste" کے معنی میں ترجمہ کرنے سے ہوئی ہے حالانکہ اس کا مطلب طبقہ یا درجہ ہے یا ایسی ہی کوئی اور اصطلاح بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ منورن اور جاتی کے فرق سے واضح طور پر آگاہ تھا چنانچہ اس نے پچاس سے زیادہ جاتیاں بیان کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ورن صرف چار ہیں۔" (۸)

ورن کے نظام کی ابتداء اور اس بارے میں محققین کے نظریات کے اختلافات، ورن اور جاتی میں فرق سمجھنے کے بعد ذیل میں ان چار ورنوں سے تشکیل پانے والے سماج اور اس کے اندر ان کی حیثیت ذمہ داریاں اور ہمینہن کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی جائے گی۔

برہمن

ہندو دھرم میں رانجھ ورن کے نظام میں سب سے اعلیٰ رتبہ برہمن کا ہے۔ ہندو ماہرین قانون نے برہمنوں کو دوسراے ورنوں اور جاتیوں پر بہت زیادہ فوقيت دی ہے۔ اور ان کو ایسا اعزاز بخشنا ہے گویا وہ انسان نہیں دیوتا ہیں۔ برہمن کو تمام آدمیوں سے اشرف سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وید پڑھے اور پڑھائے، اپنے نفس کی تیکھیں کرے اور خیرات کی روٹیاں کھائے۔ نوکریاں پیشہ برہمن اپنی ذات (ورن) میں سب سے زیادہ ذیل سمجھا جاتا ہے اور اس کا آقا ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق جہنمی ہوتا ہے۔ ذیل میں ہندو ماہرین قانون کے حوالے سے برہمنوں کے بارے میں ذرا تفصیلی آگاہی حاصل کی جائے گی۔

برہمن کے فرائض اور اوصاف

ہندو ماہر قانون منود یو جی ہندو معاشرے کے سب سے اوپرے (بلکہ منو کے بقول اشرف الخلوقات) طبقے برہمن سے متعلق مندرجہ ذیل چھ فرائض بتائے ہیں۔

"اس (برہما) نے برہمنوں کے سپرد و یوہوں کے پڑھنے اور پڑھانے، اپنے اور دوسروں کے فائدے

میں قربانی دینے اور دان۔ خیرات کے دینے اور لینے کا فریضہ کیا ہے،^(۹)

یہ فرائض صرف اپنی ذات سے متعلق ہیں لیکن اگر کوئی بہمن نجی ذات کے ساتھ یہ افعال سرانجام دے تو اس کے لیے منو نے مندرجہ ذیل قانون وضع کیا ہے۔

”(نجی ذات) انسانوں سے دکشنا کی قبولیت (ان کے لیے) مگر اور بڑھانے کے افعال میں سے بدترین دکشنا کی قبولیت ہے، اگلی زندگی پر اثرات کے حوالے سے بہمن کے لیے اس سے گریز انہائی ضروری ہے،^(۱۰)

سوامی دیانند سراسوتی گیتا کے حوالے سے بہمن کے متعلق مندرجہ ذیل باتیں بیان کرتے

ہیں:

- ۱۔ ضبط قلب۔ دل میں کبھی برائی کی خواہش پیدا نہ ہونے دینا۔ بلکہ اس کو دین کے اعمال میں راغب ہونے سے روکنا۔
- ۲۔ ضبط حواس، کان، آنکھ وغیرہ کو بے اعتدالی سے باز رکھ کر احکام دین کی پابندی کرنا۔
- ۳۔ ریاضت۔ ہمیشہ نفس پر قادرہ کر احکامِ الہی کے مطابق عمل کرنا۔
- ۴۔ پاکیزگی،^(۱۱)

برہمن کے خاص حقوق

منود یونے برہمنوں کو ایسے ایسے حقوق اور اعزازات سے نواز ہے کہ تقریباً ان کو مختار کل بنا دیا ہے۔ منو کے قوانین میں برہمن کے لیے تقریباً کوئی سزا نہیں اور اگر کہیں با امر مجبوری سزا دی جائے تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آئندہ کے لیے برہمن کو جرم کے ارتکاب سے روک سکے۔ برہمن کے لیے موت کی سزا کا کوئی تصور ہی موجود نہیں۔ اگر وہ قتل بھی کر دے تو اس کو جرمانہ، جلاوطنی یا صرف سرمونڈھنے کی سزا دی جائے گی۔ صرف منو ہی نہیں بلکہ ان کا ویدک ادب برہمن کے تفوق کو قائم رکھتا ہے۔ مثلاً اختر وید میں ہے:

”اگر کسی عورت کے دس خاوند ہوں مگر اس کے بعد برہمن اس کا ہاتھ پکڑے تو وہ برہمن کی ہو جاتی ہے۔

برہمن ہی خاوند ہے نہ چھتری، نہ ولیش۔ تمام لوگوں میں اس امر کا اعلان کرتا ہوا سورج روز چلتا ہے،^(۱۲)

ذیل میں ہم منوکی دھرم شاستر کی مدد سے برہمن کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اہم اہم مندرجہ ذیل ہیں:

”چونکہ برہمن (برہما کے) منہ سے ”نکلے“ پہلے پیدا ہوئے اور ویدوں کا علم رکھتے ہیں
چنانچہ بجا طور پر کل تخلیق کے آقا ہیں“^(۱۳)

”برہمن کی پیدائش ہی دراصل مقدس قانون کا ابدی روپ ہے وہ اس طرح کہ اس کو پیدا ہی
مقدس قانون کے لیے کیا گیا اور اس کو یکتا خود برہما سے ہوتی ہے“^(۱۴)

”برہمن کی موت کی سزا (کی بجائے) سرمنڈانے کی سزا کا حکم دیا گیا ہے لیکن دوسرا
ذائقوں کو موت سزا کی بھگتنا ہوگی۔ برہمن کے قتل سے براجم کرہ ارض پر کوئی نہیں۔ چنانچہ کسی باادشاہ کو
برہمن کے قتل کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے“^(۱۵)

”اس عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ سب برہمن کی ملکیت ہے اپنے مبداء تخلیق کے باعث وہ اس مرتبے
کا حق دار بھی ہے“^(۱۶)

برہمن کا ذریعہ معاش

ہندو عقیدے میں برہمن کو دیوتا نما انسان کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسرے حقوق اور
اعزازات کے ساتھ ساتھ ہندو ماہرین قانون نے معاش کی خاطر برہمن کے لیے کسی کی ملازمت کو بھی
منوع قرار دیا ہے اور ایسے برہمن کو اپنی ذات (ورن) میں رذیل ترین اور اس کے آقا کو ہبھی قرار دیا
ہے۔ ابو ریحان الابیری نے ہندوستان آنے پر اپنی کتاب الہند لکھی ہے جس میں انہوں نے برہمن کی
وجہ معاش مندرجہ ذیل بتائی ہے:

۱۔ برہمنوں اور کشتريوں کو تعلیم دینا اس ذریعے سے جو کچھ ملے اس پر گزارا کرنا۔ لیکن جو ملے
اس کی حیثیت نذرانے کی ہوا جرت کی نہ ہو۔

- ۲۔ ہدیہ جو اس وجہ سے دیا جائے کہ وہ دوسروں کے لیے آگ کی قربانی دیتا ہے۔
- ۳۔ بہمن اپنی خوراک کے لیے بادشاہوں اور نیسوں سے بھیک مانگ سکتا ہے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اصرار نہ کرے اور دینے والا ناراض نہ ہو۔
- ۴۔ زمین سے کوئی چیز چلنے لے یاد رخت پر لگا چل توڑ لے۔
- ۵۔ بہمن تجارت کر سکتا ہے لیکن اگر اس کام کو اس کے لیے کوئی ولیش انعام دے تو بہتر ہے، (۷)

بہمن کی خوراک

منودھرم شاستر میں بہمنوں کی خوراک سے متعلق ہدایات مندرجہ ذیل ہیں:

”بیاز، بہمن، گرمتا اور ناپاک (جگہ اور اشیاء سے پھٹنے والے پودے) بہمنوں کے کھانے کے موزوں نہیں۔ اس کو ابالے گئے قتل، چاول، مکھن ملے گیہوں، میٹھا ملے دودھ، کھیر اور پنیوں کے کھانے سے گریز کرنا چاہیے (بشرطیکہ یکیہ کی نہ ہوں اسی طرح گوشت سے جس پروید پڑھے، پانی کا چھیننا نہ دیا گیا ہو)،“ (۱۸)

کشتی

ہندو عقیدے کے مطابق دوسرے درجے کا ورن کشتی ہے جس طرح بہمنوں کی ذمہ داریاں کے لیے حدود متعین ہیں۔ بالکل اسی طرح ہندو ماہرین قانون نے کشتیوں کے لیے بھی الگ سے ذمہ داریوں کا تعین کر دیا ہے۔ ان کا کام شمشیر زنی کرنا، ملک گیری کرنا، قلع فتح کرنا، نوع انسان کی پروردش کرنا اور بہمنوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ طاقت و رسمجھے جاتے ہیں اس لیے یہ ورنی حملہ آوروں کو روکنا بھی انہی کے ذمہ ہوتا ہے۔

کشتی کے فرائض اور اوصاف

کشتی بھی چونکہ تین اعلیٰ ورزنوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تینوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دو یجا (دو ہر پیدائش) کھلاتے ہیں۔ اپنی دوسری پیدائش کے وقت یہ بھی بہمنوں کی طرح زnar (جنیو) باندھتے ہیں۔ اگر ان کا یہ زnar ٹوٹ جائے تو بہمنوں کی طرح اس وقت تک بات نہیں کرتے

جب تک دوسرا زنا نہ باندھ لیں۔ اس عرصہ میں جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اشاروں سے کہتے ہیں اور جب پا خانہ اور پیشتاب وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو زنا کو کان پر لٹکا لیتے ہیں۔ منودھرم شاستری میں کشتريوں کے فرائض کے بارے میں مندرجہ ذیل منظر ہے۔

”کشتريوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں۔ نذر یگیہ، دیں دیدوں کی تعلیم حاصل کریں اور خود کونسالی لذات میں غرق ہونے سے بچائیں“ (۱۹)

گیتا میں کشتريوں کے لیے فرائض اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں سے کچھ تو وہی ہیں جو اپر بیان کیے گئے ہیں باقی مندرجہ ذیل ہیں:

”شجاعت یعنی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کا مقابلہ تن تھا کرنے سے بھی خوفزدہ نہ ہونا۔ ہمیشہ پر حلال رہنا یعنی عجز و احتیاج سے بالآخر ہو کر مستقل مزاجی اور خودداری کا خوگر ہونا۔ صبر و استقلال۔ راجا اور رعایا کے متعلق تمام کاروبار میں ہوشیار اور کتب علوم کا ماہر ہونا۔ میدان جنگ میں مستعد اور بے خوف رہ کر صف کا راز سے قدم نہ ہٹانا یعنی بھاگ نہ جانا یعنی اس طرح لڑنا کہ ضرور فتح ہوا اور اپنی جان بھی نہ جائے۔ اگر بھاگ جانے یاد نہ کو دھوکہ دینے سے فتح ہونی ہو تو ایسا ہی کرنا۔“ ایشور بھاؤ، یعنی طرف داری سے بالآخر ہو کر سب کے ساتھ مناسب سلوک کرنا، سوچ سمجھ کر دینا۔ وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا“ (۲۰)

نوٹ

اس طرح لوگوں کی حفاظت اور حکومتی ذمہ داریاں صرف کشترياں سے وابستہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگ کسی حملہ آور کروکنے کا مکلف صرف کشتري کو ہی سمجھتے تھے اور خدا طمیناں سے تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ اس بارے میں ایک یونانی مفکر کہتا ہے:

”ایک طرف دو فریقوں سے جنگ ہو رہی ہے تو دوسری طرف کسان اور کاشتکار اور دوسرے محنت کش لوگوں سے بے خدا طمیناں سے اپنے کاموں میں معروف ہوتے ہیں اور ان جنگوں سے بالکل لا تعلق ہوتے ہیں“ (۲۱)

برہمن اور کھشتري

ہندو ماہر قانون منود یون نے کہیں کہیں برہمن اور کھشتري کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔

”کھشتري کے بغیر اور برہمن کھشتري کے بغیر خوشحال نہیں ہو سکتے اسی قربت کے باعث برہمن اور کھشتري اس اور اگلی دنیا میں اکٹھے پہنچتے ہیں“ (۲۲)

مگر چونکہ ہندو معاشرے میں برہمنوں کو ہر ایک مخلوق پر فوقيت حاصل ہے لہذا ایک اور جگہ منو برہمن اور کھشتري کے تعلق کو مندرجہ ذیل انداز میں واضح کرتا ہے۔

”معلوم ہوا کہ دس سالہ برہمن اور سو سالہ کھشتري ایک دوسرے کے سامنے بالترتیب باپ بیٹے کی طرح ہیں یادوں میں سے باپ برہمن ہے“ (۲۳)

کھشتري کی خواراک

کھشتريوں کی خواراک ان لوگوں کے سوا جو شنو ہو گئے ہیں گوشت اور پلاو وغیرہ ہوتی ہے اور جس قسم کا گوشت بھی ہاتھ لگ جائے کھا لیتے ہیں البتہ گائے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرتے ہیں۔

ولیش

ورن کے نظام میں دوسرا جنم لینے والا آخری طبقہ ولیش ہے۔ ان کے ذمہ معاشی سرگرمیاں ہیں۔ ولیش ورن میں زراعت پیشہ، تاجر، ایماندار اور مزدور وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا کام اپنے سے اعلیٰ دو درنوں کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ گوکہ ان کا درجہ کافی کم ہے مگر یہ غلامی کی حد تک نہیں پہنچتے۔ ان کی جائیداد اور گھر بار ہوتا ہے۔ برہمن اور کھشتريوں کی طرح یہ بھی چنبو، پہنچتے ہیں اور ان کی بھی اپنایانا کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ کھشتري کی طرح ولیش کا رناز بھی سن اور اون کے ریشوں سے بٹ کر بنایا جاتا ہے۔

ولیش کے فرائض اور اوصاف

مندو یونے اپنی سمرتی میں ولیش ورن سے تعلق رکھنے والے افراد کے جو فرائض اور اوصاف

بتائے ہیں ذیل میں ہم دھرم شاستر کے اہم منتروں سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”ولیشوں کو مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے، عطیات دینے، قربانی کرنے (وید) پڑھنے، تجارت کرنے، روپے کا لین دین کرنے اور کھنچتی باڑی کا حکم ہوا ہے،“ (۲۴)

”تقدیں، اور شادی سے فراغت کے بعد ولیش اپنے رزق کے لیے کاروبار پر توجہ دے گا اور مویشی پالے گا،“ (۲۵)

”(ولیش کو) جواہرات، موتی، موگنگ، فیقیت دھاتوں، پارچہ جات، خوبیات اور انہیں بوسیدہ کر دینے والی چیزوں کا تقابلی علم سیکھنا لازم ہے۔ نجج ہونے کے طریقے اور اچھی اور بری فعل کی پہچان بھی ولیش کے لیے لازم ہے اس کو اوزان کا کمل کرنا اور تفصیلی علم ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اپنی املاک اور جاسیداد کی ترقی میں پوری قوت صرف کردے تمام مخلوقات کو رزق کی فرآہی کی کوشش کرے،“ (۲۶)

شودر

ہندوستان میں مذہبی، اقتصادی، معاشری عرض ہر لحاظ سے بہت کچلا ہوا طبقہ شودر ہے۔ مندرجہ بالا تینوں ورنوں کی خدمت شودر کا فرض قرار پایا ہے۔ ہندی میں شودر کے معنی رذیل اور کم قدر آدمی کے ہیں۔ شودر کے ساتھ اس حد تک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ یہ چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے اس پر فرض ہے کہ دوسروں کی اترن پہنچے، دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھائے۔ اس ورن کو ہندو عقیدے میں ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ برہمن تو اس کے سامنے سے ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں سے برہمن اور شودر آ جاہے ہوں تو شودر کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ راستہ بدلتے یا منہ کے بل لیٹ جائے کہ کہیں اس کا سایہ پوٹر برہمن پر نہ پڑ جائے۔ اگر کوئی شودر کسی برہمن کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں میں سلامی پھیر دی جاتی۔ یہ شودر ایک بارہی پیدا ہوتے ہیں اس لیے ان کی اپنایا تا کی رسم نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ جنیوں پہنچتے ہیں۔ شودر اصل میں وہ مقامی ہندوستانی باشندے تھے جن کو آریہ قوم نے فتح کر کے اپنا غلام

ہنالیا تھا۔ شودر کے بارے میں قوانین اور اس کے فرائض جانے کے لیے ہم دھرم شاستر سے مدد لیتے ہیں۔ جس میں مندو یونے قوانین وضع کیے ہیں۔

”ماک نے شودروں کے لیے صرف ایک پیشہ رکھا ہے کہ وہ تینوں ذاتوں کی خدمت نہایت عاجزی اور انگساری کے ساتھ کریں“ (۲۷)

”شودر کے لیے برہمن کی خدمت ہی بہترین پیشہ فرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی دوسرا کام اس کے لیے لا حاصل رہے گا“ (۲۸)

”دولت اکٹھا کرنے کی الیت رکھنے کے باوجود شودر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دولت جمع کرنے والا شودر برہمن کو تکلیف دیتا ہے“ (۲۹)

شودر کے ساتھ ذلت آمیز سلوک

شودر کو معاشرے میں کتنا کم تر حاصل تھا اس کا اندازہ مندو ہم شاستر کے مندرجہ ذیل منتروں سے لگایا جاسکتا ہے۔

”اگر شودرتین برتر ذات (ورن) والوں میں سے کسی کی ذات یا شخصیت کا ذکر گتا خانہ کرتا ہے تو لو ہے کی سرخ گرم دس انگل لمبی کیل اس کے منہ میں گھسیر دی جائے گی۔ اگر وہ گستاخانہ انداز میں برہمن کو اس کے فرائض یاد دلائے تو بادشاہ اس کے کان اور منہ میں گرم تیل ڈلوادے“ (۳۰)

”نیچی ذات اپنے جس عضو سے تین اوپری ذاتوں کے شخص پر حملہ کرے گا۔ وہ عضو کاٹ دیا جائے گا۔ یہی منو کا فیصلہ ہے۔ کم ذات کسی اوپری ذات والے کی نشست پر بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کے کوہے داغ دیئے جائیں گے یا بادشاہ کو ہوں پر شگاف لگوائے گا“ (۳۱)

نوٹ

مہاتما گاندھی نے شودروں کو ہر بیکن (خدا کے بیٹے) کا نام دلوایا تھا مگر صرف نام ہی تبدیل ہوا تھا حقیقتاً ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کتاب The Hidden Enemies of India میں دو اخبارات کے حوالے سے لکھا ہے:

”ہر بچن عورتوں کو طاقت کے زور پر مجبور کیا گیا کہ وہ گلی کے اندر برہمنہ چلیں (Current Time of India)“ اونچی ذات کے ہندوؤں نے ہر بچنوں کے کنوں میں مٹی اور مردہ جانور پھینک دیتے۔ (۳۲)

آشرم

ہندو مت کے سماجی نظام جو درن آشرم دھرم کھلاتا ہے اس میں مدارج اقوام یا درن کے نظام کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم اس کے دوسرے حصے آشرم (Life Stages) کا جائزہ لیتے ہیں۔

آشرم کا لفظ لغوی طور پر رشیوز اور مینیوں کے رہنے کے مقام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مگر اصطلاح ایسا ہے ہندو عقیدے کے مطابق دو بجا کی اہل ذات (درن) کے لوگوں کی زندگی کو چار حصوں برپا ہے آشرم، گرہستھ آشرم، وان پرستھ آشرم اور سنیاس آشرم میں تقسیم کرنے کے لیے مستعمل ہے۔ آشرم کے نظام میں عمر کی تقسیم کے بارے میں بھی ہندو ماہرین قانون کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن اکثر نے اس کے لیے معیاری عمر ۱۰۰ اسال قرار دی ہے۔ کیونکہ اس کے اہل صرف بڑھن، کشتی اور ویش ہیں اس لیے یہ ان کی اپانیانا کی رسم سے شروع ہوتا ہے۔ شودرا اس نظام میں نہیں آتے کیونکہ صرف ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ شودروں کے لیے صرف ایک آشرم گرہستھ ہی ہے۔ ذیل میں ہم ان آشرموں کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں۔

برہمچریہ آشرم

زندگی کا یہ حصہ تحریک ازمانہ ہوتا ہے۔ ویسے تو تین کے تین اعلیٰ درن اس میں شامل ہیں مگر ان کے اس آشرم میں داخل ہونے کی مدت میں اختلاف ہے۔ یہ سب سے اہم آشرم ہے کیونکہ اس میں داخل نہ ہونے والا نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس آشرم میں داخل ہونے والے کو برہمچاری کہتے ہیں اور اس کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ برہمچاری بننے کی ابتدا جنیو پہنانے کی رسم سے ہوتی ہے۔ اس رسم کے بعد برہمچاری کو اس کے گرو (آچاریہ) کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بڑھن، کشتی اور ویش کے لیے برہمچاری بننے کی عمر علیحدہ علیحدہ ہے۔ مناس اخلاف کو اس طرح واضح کرتا ہے۔

”بچے کے بہمن ہونے کی صورت میں حمل ٹھہرنے کی تاریخ کے آٹھویں برس اپانیانا کی رسم ادا ہوئی چاہیے۔ کھشتری اور ولیش کے لیے یہی عمر رسم بالترتیب گیارہوں اور بارہویں برس میں ادا ہوگی،“ (۳۳)

اس کے ساتھ منوز نار باندھنے کی زیادہ عمر بھی بتلاتا ہے۔

”برہمن، کشتری اور ولیش کی زنا بندی استقرار حمل کے بعد بالترتیب سولہ برس اور چوبیس برس تک ہو سکتی ہے،“ (۳۲)

برہمچاری کے استعمال کی چیزیں

مندو یو برہمچاری کے استعمال کی چیزوں اور اس کے لباس کی تشریح اپنی سمرتی کے اندر مندرجہ ذیل منتروں میں کرتا ہے:

”زمانہ طالب علمی (ورن کے مطابق) کالے چکارے، چکے دار ہرن اور بکرے کی کھال اور اوڑھیں جبکہ نچلے دھڑ کے پڑے سن، اسکی یا اون سے بنے ہوں۔ برہمن کا کمر بند نرم نفسی مخ کے تین ٹرل پر مشتمل ہوگا جبکہ کھشتری کاسن کے ریشوں سے بنا ہوگا۔ برہمن کا زنا رسوتی، تین دھاگوں پر مشتمل ہو اور دامیں رخ بٹا ہوگا جبکہ کھشتری اور ولیش کا زنا بار بالترتیب سن اور اون کے ریشوں سے بٹ کر بنا یا جائے۔ برہمن کا عصالمبائی میں اتنا تراشا جائے گا کہ اس کے بالوں تک کھشتری کا پیشانی تک جبکہ ولیش کا اس کے ناک (کی پھنگ) تک آئے گا،“ (۳۵)

سبق کے آغاز کا طریقہ

برہمچاری کے سبق یعنی ویدوں کی تعلیم شروع کرنے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال

رکھنا چاہیے۔

”ویدوں کے مطالعے کا آغاز کرنے کو تیار (برہمچاری) کو شاستروں میں بیان طریقہ کے مطابق آچمن، برہمن جلی صاف لباس زیب تن کرنے اور اندر یوں کو قابو میں لانے کے آغاز میں چیلا گرو کی اجازت کا انتظار کرے کہ وہ پڑھنے کی اجازت دیتا ہے (گرو کے حکم

سے پڑھنا بند کر دے)“ (۳۶)

برہمچاری کے معمولات

منو نے دھرم شاستر کے اندر تو برہمچاری کے معمولات کی تفصیل بتائی ہے مگر ہم یہاں پر اس کے اہم منتروں سے اس کی روزمرہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”اشنان اور پوترا تا کے بعد وہ روزانہ دیوتاؤں، رشیوں اور پُروں کو پانی چڑھائے گا۔ دیوتاؤں کی پوجا کرنے گا اور آگ پر ایندھن رکھے گا۔ شہد، گوشت، خوبیویات، ہار، عورت، خوراک کو خوبصوردار کرنے والے مصالحہ جات، کھٹی کی جانے والی اشیاء اور جانوروں کی ضرر رسانی سے باز رہے گا۔ اسی طرح ماش، آنکھوں میں کا جعل، جوتے، چھتری، خواہشات، غصے، کینے، رقص، گائیکی اور آلاتِ موسیقی سے بچے۔ جوئے، بیکار کی تو نیکار، غبیبت، جھوٹ، عورت کو چھوٹے اور دوسرے کو ضرر پہنچانے سے بچے۔ اپنے حلف کا خیال رکھتے ہوئے وہ چاہے تو کسی کے کھانے کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ دیوتاؤں کا یکیہ یا پتوں کا شزاد ہو“ (۳۷)

آشرم کے اختتام اور برہمچاری کی خصوصیات کے بارے میں منو لکھتا ہے:

”بطور برہمچاری، بغیر حلف کی خلاف ورزی کیے اس طرح زندگی گزارنے والا (موت کے بعد) بلند ترین مقام حاصل کر لیتا ہے اور کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہوتا“ (۳۸)

گرہستہ آشرم

اس آشرم کو ہندو دھرم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور تمام سماج کا دار و مدار اسی آشرم پر ہے، کیونکہ دوسرے آشرموں میں مشغول افراد کی ضروریات انہی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ ماہرین قانون کے مطابق تمام آشرم اسی آشرم سے پھوٹتے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی ممکن ہے کہ برہمچاری ساری عمر مجرد رہے لیکن یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس طرح خواہشات انسانی کو روکنا پڑتا ہے۔ اس آشرم میں برہمچاری تعلیمِ مکمل کرنے کے بعد داخل ہوتا ہے اور شادی کر کے گھرداری کے فرائض نبھاتا ہے۔ ویدوں کو پڑھتا ہے، مختلف رسوم ادا کرتا ہے اور قربانیاں کرتا ہے۔ اس آشرم میں داخلے سے

متعلق بیگر وید میں مندرجہ ذیل بدایات ہیں:

”اے گروہ آشرم کی خواہش رکھنے والے انسانوں! خود باہمی پسند سے شادی کر کے گھر بسا اور گرہ آشرم میں داخل ہو جاؤ خوف مت کرو اور مت کا پو تم کو قوت اور حوصلہ کے ساتھ یا رادہ کرنا چاہیے کہ ہم جملہ سامان راحت کو حاصل کریں۔ میں تم کو کل سامان راحت دوں گا (انسان کہتا ہے) پاک دل، اعلیٰ دماغ اور نیک و روشن عقل حاصل کر کے میں بخوبی گرہ آشرم قبول کرتا ہوں،“ (۳۹)

گرہستی کے فرائض

سمرتیوں میں گرہستی کے لیے شادی بیاہ، سماجی اور راستی قوانین کے علاوہ پانچ قربانیاں بھی بتائی گئی ہیں جو اس کے لیے فرائض کا درجہ رکھتی ہیں:

”کسی گھر میں پانچ جان لیوا چیزیں ہوتی ہیں بھٹی، سل بھٹہ، جھاڑ و چکنی اور پانی کا گھڑا، ان اشیاء کے استعمال سے وہ گناہوں کی زنجیر میں بندھ جاتا ہے،“ (۴۰)

ان کا میاب کفارے کی غص سے عظیم رشیوں نے گھر گرہستیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ وہ پانچ عظیم قربانیاں (مہا یکیہ) دیں۔

”یہ پانچ یکیہ برہم یکیہ، پتھر یکیہ، دیوبیگیہ، بھوت یکیہ اور مش یکیہ ہیں۔ برہم یکیہ برہمن کے لیے اس میں پڑھنا پڑھنا وہ یکیہ ہے جو برہمن کو چڑھائی جاتی ہے۔ پتھر یکیہ پانی اور خواراک کی قربانی ترپن ہے جو پتھروں کو چڑھائی جاتی ہے۔ پھر بھوتوں کو چڑھائی جانے والی بھی ہے اور آخر میں مہمانوں کا خندہ پیشانی سے استقبال جسے منش کی بھی کہا جاتا ہے،“ (۴۱)

گرہستی کی خواراک کے بارے میں منوکہتا ہے کہ

”برہمنوں اعزاء و اقارب اور خدمتگاروں کو کھلا چکنے کے بعد گرہستی نجح رہنے والا کھانا اپنی بیوی کے ساتھ کھائے،“ (۴۲)

اس آشرم کے اختتام کے متعلق منود یوکہتا ہے:

”گرہستی والا اپنی جلد پر جھریاں اپنے بالوں کی سفیدی اور بیٹوں کے بیٹھ دیکھ لے تو وہ جنگل میں قیام کر سکتا ہے“ (۲۳)

بن پرستھ آشرم

آشرم مولوں کے نظام میں گرہستھ آشرم سے فارغ ہونے کے بعد وان پرستھ آشرم آتا ہے۔ آشرم کا یہ حصہ ۵۰ پرس سے لے کر ۵۷ برس تک ہے۔ اس دور میں وہ گھرداری ترک کر کے سماجی زندگی سے باہر نکل آتا ہے اور تمام امور اپنی اولاد اور بیوی کو سونپ آتا ہے لیکن اگر بیوی جنگل میں ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس کو ساتھ لا سکتا ہے۔ اس آشرم میں وہ زمین پر بغیر بستر کے رہتا ہے۔ ستر چھپانے کے لیے درختوں کے پتے استعمال کرتا ہے۔ نبی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس آشرم میں شمولیت اور اس سے متعلق شرائط اور فرائض کے بارے میں منود یوکھتا ہے:

”قانون کے مطابق گرہستی کی زندگی گزار چکنے کے بعد سناتک بہمن، کشتري اور ولیش بن آشرم اختیار کر سکتے ہیں انہیں حواس پر قابو رکھنا ہوگا اور مندرجہ ذیل قواعد کی پابندی کرنا ہوگی۔ کاشت کاری سے پیدا ہونے والی خواراک اور اپنی املاک سے تعلق توڑ کر جنگل کا رخ کرے۔ بیوی کو بیٹوں کے پر کر دے یا ساتھ لے لے۔ پانچوں گیکیہ قاعدے کے مطابق دیتا رہے۔ گیکیہ میں سنیاسیوں کے لیے مناسب خواراک یا پھل اور جڑ وغیرہ استعمال ہو سکتی ہے۔ کھال یا چیخڑوں سے بدن ڈھانپے، صبح یا شام غسل کرے، جٹائیں چھوڑ دے، جسم، داڑھی اور موچھوں کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ وید پڑھنے میں جتار ہے۔ مشکلات میں صبر کرے، دوستانہ رویہ رکھے اور ذہن یکصور ہے۔ اس کو دل کا خنی ہونا چاہیے، دان ہرگز قبول نہ کرے اور مخلوقات پر حرم کرئے“ (۲۴)

بن پرستی کی خواراک کے بارے میں منود یوکھتا ہے:

”خراں اور بھار میں غلے کے ایسے پاک دانے اکٹھ کرے جو سنیاسی بھی استعمال کر سکے۔ گیکیہ چڑھاوے کا بچا ہوا کھانا نمک ملا کر کھا سکتا ہے۔ پھل، پھول اور جنگلی پھلوں کا تیل نکال کر کھا سکتا ہے۔

شہدگوشت اور کھبیوں سے پرہیز کرئے،^(۲۵)

اس آشرم کے اختتام کے بارے میں منود ہرم شاستر میں ہے:

”صرف پانی اور ہوا پر گزار کرتا پورے عزم کے ساتھ شمال مشرق کی طرف سیدھا چلتا جائے حتیٰ کہ اس کا جسم انعام کو پہنچ جائے،^(۲۶)

سنیاس آشرم

ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق انسان کی انفرادی زندگی کا آخری مرحلہ سنیاس آشرم ہے۔ وان پرستھ آشرم میں ۲۵ سال گزارنے کے بعد اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو وہ خود بخود سنیاس آشرم میں داخل ہو جاتا ہے اس مرحلے میں وہ سرخ رنگ کا کپڑا زیب تن کرتا اور ہاتھ میں عصار کھتا ہے۔ دوسروں کو مذہبی تعلیم دیتا ہے اور بھیک دیئے گئے کھانے کھاتا ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا مانگ سکتا ہے۔ کھانے پر اصرار نہیں کرتا اور اچھے برے کھانے جو ملے کھالیتا ہے موسموں کی تباہی برداشت کر کے بالآخر موت کو گلے لگایتا ہے۔ منواس آشرم میں داخلے کے لیے مندرجہ ذیل قانون بتلاتا ہے:

”وان پرستھ کا عرصہ پورا کرنے کے بعد وہ اپنی ہستی کا چوتھا حصہ بطور تپسوی تمام دنیاوی ملائق سے لا تعلق ہو کر گزار سکتا ہے،^(۲۷)

سنیاسی کے فرائض

منود یا اپنی سمرتی کے اندر ایک سنیاسی کے مندرجہ ذیل فرائض بتلاتا ہے:

”پوترا کا سامان لے کر سنیاسی خاموشی سے چلتا رہے۔ ملکیت سے دستبردار ہو جائے جو چیز سے بے نیاز ہو کر بربما کے لیے یکسو ہو جائے۔ زندگی موت کی خواہش نہ کرے اور وقت کا انتظار کرتا رہے۔ صابر اور زرم خور ہے، کوئی برا بھلا کہے تو اس کو دعا دے۔ مُجم اودست شناسی جیسے پیشے نہ اپنائے۔ ویدوں کی تعلیم دے۔ عبادت کرے۔۔۔۔۔ داڑھی اور ناخن ترشوائے، دن میں صرف ایک بار مانگنے کے لیے جائے اور مانگنے پر نہ اصرار کرے نہ بے تابید کھائے۔ اگر ایسا کرے گا تو خواہشات نفسانی میں غرق

ہو جائے گا،“ (۲۸)

سنیاسی کا پھل

ہندو دھرم میں سنیاس آشرم میں موکش (نجات) حاصل کی جاتی ہے اور اس پھل کے

بارے میں منوکھتا ہے:

”برہما سے متعلق کلام پڑھنے والا جو تمام مغلوق کو امان دے کر (سنیاس میں) گھر چھوڑتا ہے کئی منوجہان پاتا ہے،“ (۲۹)

”تمام رسموں سے دست کش ہونے والا جو محض اپنے مقصد میں ملگا اور خواہشات سے آزاد ہے اپنے گناہ مٹاتے ہوئے ارفع مقام حاصل کرتا ہے،“ (۵۰)

خلاصہ کلام

ہندو مت کی ایک مخصوص عقیدے کا نام نہیں ہے۔ اس کی اجتماعیت کو رسومات اور مشاہدات میں دیکھا جاسکتا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ جدید ہندوستان میں صرف شادی بیاہ اور موت کی رسوم کو ہی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ جنیو (زنار بندی) برہمن کا ایک علماتی نشان بن چکا ہے۔ ہندو دیہاتی ہو یا عالم جب اس سے ہندو مت کی تعریف پوچھی جائے تو وہ اس کے جواب میں ”ورن آشرم دھرم“ بتاتا ہے۔ ایک غیر ہندو جب ہندو دھرم کے اس سماجی نظام پر نظر ڈالتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس معاشرے میں برہمن کے سواباتی تمام طبقات پے ہوئے ہیں اور شودر کا تو انہائی استیصال ہو رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شودرا پنی لاکھ تکالیف اور مصائب کے باوجود اپنی اس حالت پر مطمئن ہے کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتا ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرے گا تو اگلے جنم میں بہتر صورت میں جنم لے گا۔

حوالہ جات

- ۱۔ راجیسو رائے، اصغر، ہندی اردو لغت، ص ۳۶۱
- ۲۔ عماد الحسن فاروقی، دنیا کے بڑے مذہب، ص ۵۵-۵۶
- ۳۔ منودھرم شاستر، مترجم، باب ا، اشلوک ۳۱، ص ۳۱
- ۴۔ ایم۔ این۔ سری نواس، جدید ہندوستان میں ذات پات، ص ۹۲
- ۵۔ Ancient India, V.D. Mahajan, P.86-87
- ۶۔ The Cambridge History of India, E.J.Rapson, vol.1,P.82
- ۷۔ Races and Cultures of India, D.N.Majumarm, P.290
- ۸۔ The Oxford History of India, V.A.Smith, P.36-37
- ۹۔ منودھرم شاستر، مترجم، باب ا، اشلوک ۸۸، ص ۳۷
- ۱۰۔ ایضاً، باب ا، اشلوک ۱۰۶، ص ۲۵۰
- ۱۱۔ ستیار تھ پر کاش، مترجم، ص ۸۷
- ۱۲۔ محمد فاروق خان، ہندو ہرم ایک مطالعہ، ص ۲۵
- ۱۳۔ منودھرم شاستر، مترجم، باب ا، اشلوک ۹۳، ص ۳۷
- ۱۴۔ ایضاً، باب ا، اشلوک ۹۸، ص ۳۸
- ۱۵۔ ایضاً، باب ا، اشلوک ۲۱۳۲۲۳۲۱، ص ۲۰۲
- ۱۶۔ ایضاً، باب ا، اشلوک ۱۰۰، ص ۳۸
- ۱۷۔ کتاب الہند، مترجم، ص ۱۹۳-۱۹۲
- ۱۸۔ منودھرم شاستر، مترجم، باب ۵، اشلوک ۵-۷، ص ۱۱۹
- ۱۹۔ ایضاً، باب ا، اشلوک ۸۹، ص ۳۷
- ۲۰۔ ستیار تھ پر کاش، مترجم، ص ۸۸-۸۹
- ۲۱۔ اجھوت لوگوں کا ادب، ص ۲۳-۲۲

- منودھرم شاستر، مترجم، باب ۹، اشلوک ۲۳۶، ص ۲۳۶ - ۲۲
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۳۲۶، ص ۵۲ - ۲۳
 ایضاً، باب ۱، اشلوک ۹۰، ص ۳۷ - ۲۴
 ایضاً، باب ۹، اشلوک ۳۲۶، ص ۲۳۷ - ۲۵
 ایضاً، باب ۹، اشلوک ۳۲۹ تا ۳۳۳، ص ۲۳۷ - ۲۶
 ایضاً، باب ۱، اشلوک ۹۱، ص ۳۷ - ۲۷
 ایضاً، باب ۱۰، اشلوک ۱۲۳، ص ۲۵۱ - ۲۸
 ایضاً، باب ۱۰، اشلوک ۱۲۹، ص ۲۵۲ - ۲۹
 ایضاً، باب ۸، اشلوک ۲۶۳ تا ۲۶۷، ص ۱۹۲ - ۳۰
 ایضاً، باب ۸، اشلوک ۲۷۲ تا ۲۷۶، ص ۱۹۲ - ۳۱
 The Hidden Enemies of India, p.33 - ۳۲
 منودھرم شاستر، مترجم، باب ۲، اشلوک ۳۶، ص ۸۵ - ۳۳
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۳۸، ص ۷۵ - ۳۴
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۳۶-۳۷، ص ۲۶-۲۵ - ۳۵
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۷۰ تا ۷۳، ص ۲۹۴۲۸ - ۳۶
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۱۷۵ تا ۱۸۹، ص ۵۸-۵۹ - ۳۷
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۲۳۹، ص ۲۲ - ۳۸
 رگ وید، مترجم، ص ۲۸ - ۳۹
 منودھرم شاستر، مترجم، باب ۳، اشلوک ۵۸، ص ۱۷ - ۴۰
 ایضاً، باب ۳، اشلوک ۷۰، ص ۷۲ - ۴۱
 ایضاً، باب ۳، اشلوک ۱۱۶، ص ۷۷ - ۴۲
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۲، ص ۱۳۶ - ۴۳
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۱۱۸ تا ۱۳۶، ص ۱۳۶ - ۴۴
 ماخوذ از ایضاً، باب ۲، اشلوک ۱۱۱ تا ۱۲۱، ص ۱۳۷ - ۴۵
 ایضاً، باب ۲، اشلوک ۳۲، ص ۱۳۸ - ۴۶

- ۳۷ - ایضاً، باب ۲، اشلوک ۳۴۸، ص ۱۳۹
- ۳۸ - ماخوذ از ایضاً، باب ۲، اشلوک ۵۶۳۲، ص ۱۳۹-۱۳۱
- ۳۹ - ایضاً، باب ۲، اشلوک ۳۰۰، ص ۱۳۹
- ۴۰ - ایضاً، باب ۲، اشلوک ۹۶، ص ۱۲۲

مصادر و مراجع

- ۱ - الیبروفی، ابو ریحان محمد، کتاب الہند، مترجم سید اصغر علی، نظر ثانی، سید عطاء حسین، الفیصل ناشران و تاجر ان کتب، لاہور، ۱۹۹۳ء
- ۲ - ایم۔ این۔ سری نواس، جدید ہندوستان میں ذات پات، مترجم: شہباز حسین، ترقی اردو بیورو، دہلی انڈیا ۱۹۸۲ء
- ۳ - تاریخ ہند، ڈاکٹر تمدن ہند پر اسلامی اثرات، مترجم: محمد مسعود احمد، مجلہ ترقی ادب لاہور، ۱۹۶۲ء
- ۴ - حامد حسین، سید، ہندو فلسفہ مذہب اور نظام معاشرت، فکشن ہاؤس لاہور ۲۰۰۲ء
- ۵ - دیاندرسوئی، سوامی، ستیارتھ پرکاش، مترجم: چپوپتی،
- ۶ - رگ و دید، مترجم: نہال سنگھ، نگارشات پبلیشورز، لاہور ۲۰۰۲ء
- ۷ - راجیسور راؤ، اصغر، ہندی اردو لغت، پچیت کتاب گھر، لاہور ۲۰۰۳ء
- ۸ - عماد الحسن فاروقی، دنیا کے بڑے مذہب، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، س۔ ان
- ۹ - فاروق خان، محمد، ہندو دھرم ایک مطالعہ، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی انڈیا، س۔ ان

”اصطلاحات“

خیرات	۱۔ دان:
خیرات، دان، دکھن کی جانب	۲۔ دکشنا:
شاستروں کے طریقے کے مطابق دی گئی قربانی	۳۔ یکیہ:
یاد، حافظہ، ہوش، منتقلات	۴۔ سمرتی:
مزہبی رسم وغیرہ ادا کرنے اور کھانا کھانے سے قبل تین بار ہجتی میں پانی لے کر منزہ پڑھتے ہوئے منہ میں ڈالنا۔	۵۔ آچن:
تخلیق انسانی سے متعلق وید کا بھجن	۶۔ پرشاسکتا بھجن:
حلقه، گھیرہ، دائرہ، کرہ، احاطہ	۷۔ منڈل:
یکسانی، اتفاق و اتحاد، برابری	۸۔ ایکیات:
سوت کا وہ وصالگہ جسے تین درون کے لوگ گلے میں پہنتے ہیں۔ رنار	۹۔ جنیو:
خدا کی قدرت، فطرۃ اللہ	۱۰۔ ایشور بھاو:
خداوند تعالیٰ	۱۱۔ وشنو:
حوال خسہ ظاہری و باطنی	۱۲۔ اندریوں:
پاک، صاف، بے عیب، بے گناہ	۱۳۔ پوترا:
وشنو جی کے معتقد	۱۴۔ ہریگن:
خدا پرست، عابد، زاہد	۱۵۔ رشی اور منی:
روحانی مرشد، استاد، معلم	۱۶۔ آچاریہ:
نہاننا، غسل کرنا	۱۷۔ اشنان:
قادر مطلق	۱۸۔ برھما:
یہ وہ رسم ہے جس کے ذریعہ بزرگوں کے ارواح کو شاستر کے طریقے پر پانی اور پنڈڑ دیتے ہیں۔	۱۹۔ شرادھ: