

ہندوؤں کی اخلاقی تعلیمات کا جدید قوانین سے تقابلی (سر سید کے فلسفہ اخلاق کی روشنی میں)

افطال منایت

پیکر رشید، اردو، کورنٹ ڈگری کالج، گلشن اقبال، کراچی

Abstract

Every religion wants main's progress and reformation. Religion represents a complete Ethical code through its teaching. Hindu religios books present sublime ethical teaching that reform the society very well. According to Indian penal code (IPC) some of the preventing laws in India Contradict with ethical values of Hindus. In this Essay "the ethical teaching" of Hindus have been derived from their religious books and than compared with new laws of India. This article throws light on this comparison with reference to ethical philosphy of Sir Syed Ahmed Khan. Sir Syed likes each such law that equips Hindus with ethics and civilization, wheather it is for from religous teaching.

اخلاق اور مبادیات

اخلاق انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی اور اچانائی ہر تہے کا نام ہے یا ایک دوسرے پر جو فرائض فراغت حاصل ہیں ان کی اور نیکی کو بھی اخلاق کہا جاتا ہے۔ (۱) ایک عمل فلسفہ اخلاق نیکی، مسرت یا سعادت کے حصول کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرد کی ذاتی اور معاشرے کی اجتماعی اصلاح و ترقی کا خواہاں ہوتا ہے۔ (۲) وہ کسی بھی اچھے کام کی غرض متعین کرتا ہے۔ ہر انسان کی ناپیت مختلف ہے کوئی ایسی ناپیت جو سب کے لیے یکساں ہو ناپیت الغایات کہلاتی ہے۔ وہی اعمال کی اچانائی یا برائی کا پیمانہ بنتی ہے، جو عمل منہجائے غرض کے مطابق ہو، اچھا کہلائے اور جو اس کے مطابق نہ ہو برا کہلائے۔ علم الاخلاق کا موضوع یہی مبادی

ہیں۔ (۳) یہ غرض و نایات مختلف ہو سکتی ہیں مثلاً نیکی کے کاموں کی غرض مسرت و انبساط ہو سکتی ہے۔ مادی فوائد، مادی منفعت، ذاتی خود غرضی، لوگوں میں نام و ری یا رضائے الٰہی وغیرہ۔ ایک نسل فلسفہ اخلاق کچھ دبا دیا ترغیبات بھی فراہم کرتا ہے تاکہ افراد اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ یہ دباؤ معاشرے کے افراد مذہبی تعلیمات، جزا اور سزا کا حصول، عدالت اور خمیر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ علم الاخلاق ایک ایسا علم ہے جو بتاتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ معاشرتی معاملات طے کرنے کا اصول یا وہ بات جو اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر لے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ (۴) فلسفہ اخلاق کے حوالے سے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر لوگ کیوں اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں؟ اس کا جواب خمیر تربیت، خوشی کا حصول، نیکی کی سعادت اور جزا اور سزا کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ (۵) ہر مذہب کی تعلیم کا مقصد اصلاح اور ترقی ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے مذہب اور اخلاق لازم و ملزوم ہیں کیونکہ مذہب ہی ترغیب اور دباؤ فراہم کرتا ہے۔ جزا اور سزا کا نظام پیش کر کے افراد کو اخلاقی دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ خمیر کو عدالت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اصلاح نفس کی دعوت دیتا ہے۔ غرض یہ کہ فلسفہ اخلاق کی بنیاد میں مذہبی تعلیمات ہی ہوتی ہیں۔ (۶)

ہندوؤں کی مذہبی کتب اور اخلاقی تعلیمات

مذہب عالم کو مختلف انداز سے زمرہ بند کیا جاتا ہے مثلاً الہامی اور غیر الہامی مذہب، تبلیغی وغیر تبلیغی مذہب (۷) قبائلی اور قومی مذہب، عالم گیر مذہب (۸) وغیرہ۔ اس درجہ بندی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو دنیا کے مذہب میں سے ہندو مذہب ایک غیر الہامی اور غیر تبلیغی مذہب تصور کیا جاتا ہے جو غیر مادی قوموں میں زیادہ پھیلا۔ ہندو مذہب کو قدامت کے حوالے سے بدھ مت پر بھی برتری حاصل ہے۔ (۹) ہندو مذہب کو ان کی مقدس کتابوں کی وجہ سے ویدک دھرم بھی کہا جاتا ہے۔ وید، اپنشد، رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، چانکیا، شکر اپار یہ کا فلسفہ اخلاق چھ مکاسب نگر اور بہتری ہری کے اصول اخلاق ہندو اخلاقیات کا حصہ ہیں (۱۰) وید ہندو مذہب کا مستند ترین ذریعہ ہیں۔ ویدوں کی تعلیمات کی تصدیق مذہبی کتابوں سرتی، رامائن اور بھگوت گیتا میں ہوتی ہے (۱۱) ویدوں میں رگ وید، دنیا کی قدیم ترین مذہبی کتاب مانی جاتی ہے۔ دیگر وید ی کتب، سام وید، سبجو وید اور اترو وید کا تعلق بھی ہندو مذہب سے ہے۔ (۱۲) ان ویدوں میں عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ کسی میں قربانی کے منتر بیان کیے ہیں کسی میں عبادات و رسومات کا ذکر ہے۔ (۱۳)

ہر وید کے مختلف حصے ہیں۔ ان حصوں میں یون کرنا (قربانی) اور اس کے طریقے اور چیزیں، عبادات کو مقبول بنانے والے انداز، رسوم و رواج، دیوتاؤں کی شان میں گائے جانے والے گیت، فلسفیانہ خیالات اور مذہبی ہدایت نامے شامل ہیں۔ ویدی نظام اخلاق میں ایک دوسرے کا خیال کرنے، نیک بننے، دانائی، انانداری اور خیر سیکھنے، خیرات دینے، نیکی کرنے، مہمان نوازی کرنے، علم خواری، فرماں برداری اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (۱۴) ویدوں کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مہا بھارت، رامائن اور بھگوت گیتا لکھی گئیں۔ (۱۵) ان کے علاوہ اپنشد کو بھی مذہبی کتب کا درجہ حاصل ہے۔ اپنشد کا فلسفہ اخلاق فرد کی داخلی تربیت پر زور دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں قائم نظام اخلاق میں فرد اور اس کی انفرادی تربیت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اپنشدوں

ہندوؤں کی اخلاقی تعلیمات کا جدید قوانین سے تقابل (سر سید کے فلسفہ اخلاق کی روشنی میں)

کی اخلاقی تعلیمات اعلیٰ انکار پر مشتمل ہیں۔ (۱۶) کائنات کا وجود کیونکر ہوا، حاکم کون ہے؟ روح انسان کی ماہیت اور حقیقی خوشی کیا ہے؟ کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے ان سوالات کے جوابات اپنشد میں دیے گئے۔ ہندو اخلاق ایش، کین، سکا، پرس، منڈک، برہدارنیک، تے تے یا سونیترا یا، چا چندو گیا اور مانڈو کیا مشہور اپنشدوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ (۱۷) اپنشد کی اخلاقی تعلیمات میں تجربہ کی زندگی کو پسند کیا گیا ہے۔ اور اس طریقہ عمل (دھرم جیو) پر زور دیا گیا ہے۔ (۱۸) ہندو مذہب اپنشد فلسفے سے اپنے افراد کی اصلاح مقصود کر رہا ہے۔ (۱۹)

(۱) طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ استاد کا احترام کرے۔ تاکہ غرور پر قابو پایا جاسکے۔

(۲) ماں باپ، اولاد کی تربیت اور تعلیم کے لیے خود مرکزیت کا جذبہ پیدا کریں۔

(۳) دنیاوی فریضوں کی ادائیگی ضروری ہے اس کے بعد خود کو عبادت و ریاضت کے لیے وقف کر دے۔

(۴) دنیاوی زندگی کو محدود کرنے ہوئے، اخلاقی فضائل مثلاً پارائی، صداقت اور دروہندی کو پروان چڑھائے۔

ان مذہبی کتب میں روح کے بارے میں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ تمام مظاہر کائنات میں ایک ہی روح کار فرما ہے جس کو "برہما" کہا جاتا ہے۔ اس میں تناسخ کے عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کے مطابق مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ دنیا میں کسی اور شکل میں نظر آتی ہے۔ دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے پہلی زندگی کے اعمال اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر انسان نے اچھے کام کیے ہوں تو وہ برہمن یا سحرزین اور عارفین کے گھر جنم لیتا ہے ورنہ وہ کم زور جانوروں اور حشر لوگوں کی صورت دنیا میں بھیجا جائے گا۔ (۲۰) ہندو فلسفہ اخلاق کی نایب النایات یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے بعد آخر کار انسانی روح کا روح مطلق کے ساتھ وصال ہوگا۔ یہ وصال بعض گروہوں کے پاس ترک دنیا ہے (۲۱) اور بعض کے پاس راجھازی کی زندگی گزارنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ (۲۲) ہندو نظام اخلاق کو واضح کرنے والی ایک اور کتاب "منو کا شاہد اخلاق" ہے۔ اس کتاب میں ہندوؤں کے اخلاقی نظام کے ساتھ سماجی معیارات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس میں جدید ہندو مذہب کی ناکندگی کرنے والے تصورات اور نظریات بھی ملتے ہیں۔ (۲۳) ہندو فلسفہ اخلاق میں بھی جز اومز کے عناصر کار فرما ہیں۔ ان کے پاس جز اومز اور آواکون کا نظریہ ایک ہو جاتا ہے۔ منو اپنے شاہد اخلاق میں فلسفہ اخلاق کے لیے جز اومز کے نظریے کو یوں بیان کرتے ہیں: "اگر انسان صرف اچھے اعمال کرے تو اُسے دیوتا بنایا جائے گا اگر وہ لمبے چلے اعمال کرے تو انسان پیدا ہوگا اور اگر وہ بڑے کام کرے تو جانور یا پرندہ بنایا جائے گا۔" (۲۴)

منو سرتی نے زندگی کے دیگر معاملات کے ساتھ شادی بیاہ کے حوالے سے قوانین پیش کیے ہیں۔ یہ قوانین منو کے شاہد اخلاق کے نو بیس باب میں موجود ہیں جس میں مرد کی دوسری شادی کے لیے مختلف صورتوں میں اجازت دی گئی ہے۔ منو کے مطابق بائیس بیوی پر آٹھ برس بعد، جس کی اولاد زندہ نہ رہے ہو اس پر دس برس کے صرف بیٹیاں ہوں اس پر گیارہ برس بعد سوتن لائی جاسکتی ہے۔ لیکن بھگوانو بیوی پر بلا توفیق۔ (۲۵) آپ اس کتاب میں شادی کے لیے عمر بھی بتاتے ہیں کہ تیس سال کے مرد کے لیے بارہ سال لڑکی اور چوبیس سال کے مرد کو آٹھ سال کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ (۲۶)

منو کے مشابہ قانون میں برہمنی زبان کا استعمال کرنے پر علم کی تباہی ہو۔ خیالات ذہن میں لانے پر اپنے ارادوں میں کمزوری، ہمت کو کھوٹا اور گند۔ جسم کا تیزی دنیا میں اٹھانا بنایا ہے۔ منو کا مشابہ اخلاق خالد ان کے سر پر او کو اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد رہبانیت اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد اسے ہنکاری (شیاسی) کا روپ اختیار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح منو زندگی کے چار ادوار تکفیل دیتا ہے۔ (۲۷) پہلا دور ویدوں کے مطالعے میں صرف کیا جائے، دوسرے دور میں انسان گھر کے سربراہ کی حیثیت میں نظر آئے۔ یہ سربراہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ گریماں بیوی کی عمر میں اٹھارہ بیس سال کا فرق ہو۔ خالد ان کا سربراہ زندگی کے آخری دور میں دنیاوی زندگی ترک کر کے غور و فکر کے لیے رہبانیت اختیار کر لے۔ اس مذہب میں یہ چار ادوار صرف برہمن، کھشتری اور ویش کے لیے ہیں۔ شودر کا کام صرف ان کی خدمت کرنا ہے۔ (۲۸) منو کا مشابہ اخلاق بدلے یا انتقام سے روکتا ہے۔ یہ درگزر اور رواداری کا سبق سکھاتا ہے تاہم اس میں فطری ممال کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ منو سرتی اپنے مشابہ اخلاق کے باب ششم میں لکھتے ہیں:

”درشت کاوی مہر سے برداشت کرے، کسی کی توہین نہ کرے اور نہ ہی اپنے فانی جسم کے لیے کسی کا دشمن بنے۔ کسی شخص کے غصے کے جواب میں غصہ نہ کرے۔ کوسنے کے جواب میں ڈمادے۔ سچ سے جی گفتگو نہ کرے اور نہ ہی اندریوں کے متعلق۔“ (۲۹)

مہا بھارت، اپنشد، چھ مہا بھگت، بھگوت گیتا، کے اصول اخلاق ہندو اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ (۳۰) رامائن شانست، مہذب اور اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ (۳۱) رامائن اور بھگوت گیتا میں مذہبی اور فلسفیانہ انکار کا ٹیڈر پیش کر دیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا تعلق ویدوں سے رہی ہے۔ مومانی ہندو مذہب ویدوں کے اثرات سے آزاد ہے۔ (۳۲) ہندو مت میں موجود مذہبی تصورات رامائن اور بھگوت گیتا سے ہی اخذ کیے جاتے ہیں۔ (۳۳)

ہندو مذہب میں اخلاقی تعلیمات کے بڑے ماخذ بھوت گیتا اور رامائن اوصاف جدیدہ اور اوصاف رزید کا بیان دلچسپ کہانیوں کے ذریعے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ رامائن میں رام چندر جی کے کردار کے ذریعے سے اخلاقی تعلیمات سے نوازا گیا ہے۔ رام چندر جی خود خوبیوں اور اخلاق کا مجسم ہیں اور وجود حیا کے راجہ درتھ کی اولاد ہیں۔ (۳۴) رام چندر کو ان کی سوتیلی ماں جنگل میں بن باس کاٹنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ رام چندر کو یہ حکم ان کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ رام چندر سب حقیقت جانتے ہیں مگر حاکم کے باوجود بد نہیں لیتے اور باپ کی حکم کی تعمیل میں بیوی بیٹا کے ساتھ جنگل کو روانہ ہوتے ہیں۔ آگے حالات یوں پیش آتے ہیں کہ بیٹا کو روانہ کر لیتا ہے۔ مختلف مسائل سے نشتے ہوئے رام چندر مدت پوری کر کے واپس آتے ہیں۔ اس وقت تک ان کی سوتیلی ماں جو اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی سبق کچھ بگنی ہوتی ہے۔ اس مذہبی داستان میں مختلف کرداروں کے ذریعے سے اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں۔ مثلاً رام چندر جی کی شادی بیٹا سے ہوئی تو سوئبر کی رسم کے دوران وخلص (کمان) رام چندر کے علاوہ اٹھا کر کوئی توڑ نہ سکا۔ اس وقت ایک امیدوار راجن کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے۔

غرور اور ناز کرنا آپ کے حق میں نہیں اچھا

تکبیر چھوڑ دو راجن تکبیر کا ہے سر نیچا
نہیں تو آپ کا انداز یہ اک ہل نہیں بھلایا
یہ انداز نظم آپ کو شو بھانسی دیتا (۳۵)

رامائن میں بہت سی اخلاقی صفات کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں بھائی چارے کی ضرورت، راجن پات کے مارضی ہونے کا تذکرہ، جھوٹ، دونا بازی، منکاری اور فریب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ معاشرے کے مقدس رشتوں کے احترام کا درس بھی ملتا ہے۔ رامائن میں "لکشمن" کردار کے ذریعے اخلاقی اوصاف رز بلدا بیان کیا گیا ہے۔ لکشمن رام چندر کو اکیلا کرنا چاہتا ہے اس لیے رام کے دوست ہانی پت کو رام کے خلاف ہونے کے لیے اکساتا ہے۔ وہ مختلف ٹیلے بھانے اور لالچ سے رام کے دوست ہانی پت کو مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کی کوششیں اور ہانی پت کے جواب میں اخلاقی حوالے دیکھے جاسکتے ہیں۔ لکشمن ہانی پت کو کہتا ہے کہ:

تو چھوڑ دے یہ چاکری مرے ہی پاس رہ سدا
میں تجھ کو دوں گا دو تئیں کروں گا میں ترا بھلا
یہ عشقوں کی کان ہے نصتوں کا ہوں خدا
کئی ہے کچھ مرے یہاں! مرے ہیں زیر دیوتا
یہاں شراب و تاب ہے یہیں ہے لے رباب کی
یہیں ہے کان صن کی دھوم ہے شباب کی (۳۶)

رام چندر کی بیوی سیتا کو دشمن اٹھالے جاتا ہے۔ سیتا کے کچھ زیورات گر جاتے ہیں۔ جنہیں پہچاننے کے لیے رام چندر کے بھائی لکشمن کو کہا جاتا ہے۔ لکشمن بھائی کو ماں کے برابر سمجھتا تھا لہذا اس کی نظر سیتا کے قدموں پر ہی رہتی تھی اس لیے وہ صرف بیروں کے زیور کچھ لے ہی پہچان سکا تھا۔ یہاں پر ہندومت کا فلسفہ اخلاق ایجابی نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ ایجابی فلسفہ اخلاق دراصل ایسے قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ معاشرہ، رسوم و رواج اور روایتوں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ (۳۷) یہاں پر ہندوستانی معاشرے کے رسوم و رواج اور روایت نظر آتی ہے۔ بھائی کو ماں کا درجہ دینا اس معاشرے کا خاصہ ہے۔

رامائن میں جگہ جگہ غصے کو قابو میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رام چندر جو خود جسم اوصاف ہیں اپنی بیوی سیتا کو بغیر کسی پوچھ کچھ کے جنگل میں خود سے اگ کر دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ بتاتی جاتی ہے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ راویں کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہے۔

ہندو فلسفہ اخلاق میں عورت کو دیوی اور لکشمی تو کہا گیا ہے تاہم کبھی اخلاقی تعلیمات انتہائی نامناسب ہیں۔ اقروہ کی تعلیم کے مطابق دس غیر برہمن خاندانگر کسی عورت کے موجود ہیں اور اگر برہمن اس عورت کا ہاتھ پکڑ لے تو وہی اکیلا خاندان تصور کیا جائے گا۔ (۳۸) اسی وی کی تعلیم کے مطابق، خاندان سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں دیوی کو بھی دوسرا خاندان تصور کیا گیا ہے۔ (۳۹) ہندو

فلسفہ اخلاق میں صورت کو عاجزی کے ساتھ باپ، بھائی، شوہر یا بیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مگر اعلیٰ خصوصیات کی حامل سینٹاویوی سالوں رام چندر جی سے الگ رہیں اور دونوں بیٹوں کی پرورش بھی کی مگر رونی کرگز اتنی رام چندر کے پاس مدد طلب کرنے یا ان کی غلط فہمی رفع کرنے نہیں گئیں۔ سینتاجی کا کردار اخلاق کی تعلیم کے لیے ایک مشہور کردار ہے یوں یہ اخلاق میں خودداری اور انانیت اور ناز جیسی صفات کا بھی افسانہ کرتا ہے۔

رامائن کے علاوہ جگوت گیتا میں بھی اخلاقی احوال دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ اس میں خود جگوان جو کنگو ہے۔ جگوان کا تعلق ارجن ہے جو مختلف سوالات اٹھاتا ہے۔ اس بات کے تیر حویں باب (اوحیائے) میں جسم اور جان کے امتیازات پر گفتگو جاری ہے۔ اس باب میں اخلاقی درس بھی پایا جاتا ہے:

اپنی عظمت نہ خود جتنا
لب پر حرفو ریا نہ لانا
ایذا نہ کوئی کسی کو دینا
عفو اور عطا سے کام لینا
پینے ہوئے سادگی کا پانا
خدمت میں گرو کی سر جھکانا
رہ کر یوں پاک و صاف یکسو
رکھنا خود پر مدام قابو (۴۰)

گیتا کے سولہویں باب (اوحیائے) میں "دیو اسر سہت یوگ" کی تعلیم دی گئی ہے اس سے مراد شیطان اور لگونی صفات کی تعلیمات ہیں۔ اس بات میں انسانوں کو عظیم الطبع، باشرم اور نرم دل رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (۴۱) اپنے ہاتھ کو صرف بخشش کے لیے رکھنا عبادت کی راہ میں قربانیاں دینا، ویہ پڑھنا اور خود کو نیکی کے زیور سے آراستہ کرنا شامل ہے۔ ان تعلیمات کے مطابق اچھے اوصاف کے حامل لوگوں کو چاہیے کہ دشمن کی دشمنی کو سہہ لیں یعنی مہر سے کام لیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، رحم دلی اور سنجیدگی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ (۴۲) خود اپنی بڑائی بیان کرنا درست نہیں۔ اوصاف رفیڈ سے متصف انسان کو شیطان سے لایا گیا ہے۔ ان لوگوں میں باطن کی کشمکش برائیوں کے راستے پر چلنا، راستی سے دوری، لذتوں سے سیر ہونا، خواہش کی غلامی جیسی نکتا نیاں ملتی ہیں۔ (۴۳) ان تعلیمات کے علاوہ ارجن کو جگوان یہ تعلیم بھی دیتا ہے لذت جو اس کی پرستش اور آسائش اور راحتوں کی خواہش سے گریز کرنا چاہیے۔ غصے سے زبر ہونا اور دنیا سے سیر ہونا انتہائی اہم اعمال ہیں۔ (۴۴)

قدیم اخلاقی تعلیمات اور جدید قوانین کا تقابلی مطالعہ:

رامائن، جگوت گیتا، اپنشد اور متوسرتی کے سنا بطہ اخلاق میں ہندو مذہب کی اخلاقی تعلیمات کا بیان ملا ہے تاہم یہ اخلاقی تعلیمات انیسویں صدی کے منظر نامے میں پوری طرح منطبق نہیں ہوتیں۔ راجندر ام موہن رائے نے ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے

مطلوع کے بعد اس بات کی شدت سے کمی محسوس کی کہ ہندو مذہب میں اصلاح کی شدت ضرورت ہے۔ (۴۵) اس کے لیے انھوں نے برہمنوں کا قائم کی، ویانت اور عیسائی اخلاقیات کی بنیادوں پر ایک نئے فرقے کا آغاز کیا اس کا انداز بھی پرمپٹوں جیسا ہی تھا۔ (۴۶) انھوں نے بت پرستی سے دور رہنے کی تاکید کی۔ (۴۷) اس تحریک نے ہندوؤں کو جو فلسفہ اخلاق دیا وہ عملی طور پر ان کی قدیم تعلیمات کا عکس نہیں تھا کیونکہ برہمنوں نے ہندو مذہب اور سماج کو رواج قرار نہیں دیا، ذات پات کی تفریق اور تہذیب کو ناپسند کیا تھا۔ برہمنوں نے کھنڈ چنڈر سین کی قیادت میں ۱۸۷۶ء میں بھیم ہندو رسم و رواج قرار نہیں دیا، ذات پات کی تفریق اور تہذیب کو ناپسند کیا تھا۔ ذات داری شادی کو جائز قرار دیا تھا۔ (۴۸) برہمنوں کے علاوہ برہمنوں نے، آریا سماج اور رام کرشنا مہاشی نامی اداروں سے معاشرے کو سدھارنے اور اخلاقی اصلاح کی طرف دھیان دیا گیا۔ (۴۹) ان تحریکوں میں لائحہ عمل کا فرق ضرور تھا۔ کسی نے مذہبی تعلیمات کو جلا بخشی تو کوئی عقلیت کی طرف مائل رہا جبکہ کسی نے مذہب اور عمل کے درمیان توازن قائم رکھا۔ رامپور میں مہاشی نامی اداروں سے دیا نند سوسائٹی، رام کرشنا اور سوامی دیو کے بعد اہم نام ویر سنگھ کا ہے۔ (۵۰) آپ بھی بیواؤں کی دوبارہ شادی، بیوتوں کے حقوق، مرد و عورت کو مساوی اختیار دلوانے کے قائل تھے۔ ویر سنگھ نے ہر ہمانیت کی بنیاد پر مقدس دھارم (جینوں) کو توڑ ڈالا کیونکہ آپ مساوات کے قائل تھے۔ (۵۱) ہندوستان میں نافذ کیے جانے والے جدید قوانین کے لیے ان مسلمانوں نے راہ ہموار کی جبکہ اس سے پہلے ہندو مذہب میں سزا کا تصور برہمن کے ہاتھ میں تھا۔ شوہر کو دی جانے والی سزا برہمن کو نہیں دی جاسکتی تھی حتیٰ کہ کسی رقم پر سود وصول کرنے کی مقدار شوہر پر سب سے زیادہ اور برہمن پر سب سے کم تھی۔ (۵۲)

ہندوؤں کی اخلاقی تعلیمات میں کسی بددیانتی، ظلم یا جرم کی سزا نہیں بتائی گئی۔ ہندو فلسفہ اخلاق میں سزا کا نظام تاج یا آؤکون کے نظریے پر بنیاد رکھتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان اگر برے کام کرے۔ آتو اگلے جنم میں اس کی روح جانور یا پرندے میں حلول کر جائے گی اور اچھے کام کرنے کی صورت میں اسے دیوتا پیدا کیا جائے گا۔ (۵۳) جبکہ جدید ہندو قوانین میں سزا کا تصور موجود ہے جو نظریہ اپنا (عدم تشدد) کے بالکل خلاف ہے۔ جدید قوانین کے تحت مختلف جرائم کی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ ۱۶ اکتوبر ۱۸۶۰ء میں تعزیرات ہند کے نام سے نافذ کیا جانے والا قانون اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ سزائیں جو مجرموں کو دی جائیں گی ان میں سزائے موت، عمر قید، قید یا مشقت، مادہ قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانہ شامل ہے۔ (۵۴) انڈین پنل کوڈ (Indian Panel Code) ۱۸۶۰ء میں برطانوی راج کے دوران تشکیل دیا گیا۔ یہ قانون لارڈ میکالے کے دور حکومت میں منظور کیا گیا۔ جبکہ اس کا اطلاق ۱۸۶۲ء سے ہوا۔ لارڈ میکالے نے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بات بھی یاد کروائی کہ ریاستی سزائوں کے یہ قوانین ہندوستانوں کے حق میں استعمال ہوں گے۔ (۵۵)

انڈین پنل کوڈ (IPC) کے تحت مختلف جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتب میں دی گئی اخلاقی تعلیمات کے تحت شادی کی عمر لڑکی کے لیے بارہ سال اور لڑکے کے لیے تیس تیس تھیں کی گئی ہے۔ چوبیس سال کا مرد آٹھ سال کی لڑکی سے شادی کرے۔ (۵۶) انڈین پنل کوڈ کے تحت باب نمبر [۳] سیکشن [۵] میں شادی کی عمر لڑکی کے لیے اٹھارہ سال جبکہ لڑکے کے لیے شادی کی کم سے کم عمر ۲۱ سال متعین کی گئی ہے۔ (۵۷) یہاں ہمیں ہندوستان کے جدید قوانین اور مذہبی تعلیمات آپس میں

ہے۔ (۷۰) اسی سیکشن کے حصہ ب میں مختلف طبقات میں بغض اور دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا باعث بننے والے غلط بیانات اور افواہوں پر تیس سال تید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ [۷۱] کو یا اس قانون کے تحت چلنے والے یا شور و طبع کو بھی رعایت دی گئی ہے اور ان کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے۔ حالانکہ رمانس میں رام چندر جی ایک شور و کاسر صرف اس لیے ظلم کر دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ تالاب کے کنارے ریاضت کر رہا تھا جبکہ شور ہونے کی وجہ سے برہمنوں کے لیے خصوصاً کام سے زبردست نہیں دیتے تھے۔ ہندوؤں کی مذہب کتابوں میں طبقاتی تقسیم بے حد سخت ہے۔ منوسمرتی اپنی کتاب میں پیشوں کے باب میں برہمن اور پستری کو کسی دوسرے طبقے کے پیشہ تک کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا البتہ صرف وہیں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی اور پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ (۷۲) قدیم مذہبی تعلیمات کی رو سے برہمن اور شور سے ایک ہی رقم پر وصول کیے جانے والے سود کی مقدار اراگہ الگ ہے لیکن ریاضت سزاؤں کے تحت تمام طبقات برابر ہیں۔ ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا ملے گی۔

زندگی گزارنے کے جو مدارج ہندو مذہب نے طے کیے وہ بھی شور اور عورتیں اختیار نہیں کر سکتیں کیونکہ عورتوں کے لیے مذہبی کتب میں یہ تصور موجود ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں انہیں خود مختار نہ کیا جائے۔ (۷۳) تاہم جدید قوانین کے تحت عورت کو طلاق کا حق بھی حاصل ہے۔ ناگزیر وجوہات کی بنا پر عورت اور مرد دونوں تعزیرات ہند باب پنجم سیکشن [۲۳] کے تحت قانونی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ (۷۴) مذہبی تعلیمات کی رو سے رمانس میں رام چندر جی کی بیوی بیتا نے رام چندر سے الگ ہو کر بیٹوں کی پرورش کر لی مگر علیحدگی یا طلاق کی صورت تعلیمات میں نظر نہیں آتی۔ منوسمرتی کا قانون بھی اس صورتحال کے لیے طلاق جیسی کوئی تجویز پیش نہیں کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہندوستان کے قوانین میں انہیں اختیارات دیے گئے ہیں۔ ہندو معاشرے میں چیز نہ لانے کی وجہ سے لڑکی کی جان لینے کے جرم میں باب ۲۶ سیکشن B-۳۰۳ کے تحت جرم کو عمر تید کی سزا دی جاتی ہے۔ (۷۵) ہندو فلسفہ اخلاق ناکارک الدنیا ہونے یا رہبانیت اختیار کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ جھگوت گیتا میں ایسے جھگوت کی تعریف بیان کی گئی ہے جس پر خوشی غم اور تنگی اور بڑی سچائی نہ ڈالے۔ (۷۶) برہمن کو زندگی کے چوتھے دور میں فلس گشی اور پرہیزگاری کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ (۷۷) یہ طریقہ صرف برہمن کے لیے ہے۔ ہندو نظام کے مطابق معاشرے کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ذات پات کا یہ طریقہ بالکل درست ہے تاہم جو قوانین نافذ کیے گئے وہ اس تعلیم کے خلاف ہیں۔

سر سید احمد خان اور ہندوؤں کا فلسفہ اخلاق:

ہندوستان میں جس دور میں یہ قوانین نافذ کیے گئے اسی عہد کی ایک نامور شخصیت سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنی تصانیف میں بارہا ہندوؤں کے فلسفہ اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے جدید قوانین پر بھی نگاہ ڈالی ہے۔ وہ ایسی ہر قدیم مذہبی تعلیم یا جدید قانون سے خوش ہوتے ہیں جن میں ہندوؤں میں اخلاق اور شائستگی کو پر وان چڑھایا گیا ہو یا فضول رسم و رواج کو ختم کر کے علم، آگہی اور تہذیب کو پیش نظر رکھا گیا ہو۔ سر سید ہندوؤں کے فلسفہ اخلاق کے اہم جز 'جز' اور 'جز' پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ (۷۸) ہندو نظام اخلاق میں سماج کے نظریے کے تحت ہر بار روح دوسری جن میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ تبدیلی انسان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سر سید اپنے نظریے کو قرآن کی مدد سے باطل قرار دیتے ہوئے ایک مہاراجہ کا دلچسپ تہہ بھی لکھتے

ہیں جس کے بارے میں شاستروں نے بتایا تھا کہ وہ پچھلی کی جون میں تالا ب میں ہیں۔ راجہ پریشان تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مہاراجہ نئی جون میں کیسے جانے کیونکہ پچھلی اچھے پارے کام تو کرتی نہیں۔ (۷۹) سر سید احمد خان ہندوؤں کے اخلاق کے حوالے سے ایک مضمون میں غلامی کا حوالہ دیتے ہیں کہ دھرم شاستر کے مطابق غلامی جائز تھی۔ (۸۰) غلام دراصل مویشی کی طرح ہوتا ہے اسے حق ملکیت سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ (۸۱) ہندوؤں کے لکھنے اخلاق میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو غلاموں کی ترقی بہتری یا رعایت کے لیے دیا جائے۔ (۸۲) سر سید احمد خان مزید اس مضمون میں قوانین کی صورتحال کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور اس غلامی اخلاقی تعلیم کی روک تھام کے لیے جدید قانون کا نفاذ چاہتے ہیں۔ سر سید کے مطابق غلامی نہ صرف غلام بلکہ آقا کے اخلاق پر بھی بہت غلامی اثرات مرتب کرتی ہے۔ (۸۳) سر سید احمد خان اصلاح اور ترقی کے خواہاں تھے لہذا آپ کی نظر میں ہندو اور مسلمان دونوں میں ہیں جو پچھلی کلیہ کو کمال سمجھ کر اس کو پختہ آتے ہیں جبکہ غیر اقوام عالم اپنے اندر تہذیبی پیدا کر کے ترقی حاصل کرتی جاتی ہیں۔ (۸۴) کو کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کو بھی ترقی تہذیب اور شائستگی کے حصول کے لیے اکساتے ہیں۔ غیر مذاہب کے پیشواؤں کو برا کہنا انتہائی خراب سمجھتے ہیں۔ مذہبی پیشوا خواہ ہندو ہو یا پارسی، عیسائی ہوں یا یہودی آپ ان کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آنے سے منع فرماتے ہیں۔ (۸۵) سر سید احمد خان نے ہندوستان میں عورتوں کی جہالت اور ان کے حقوق نہ دینے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے۔ (۸۶) عورتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ ہندوستان اور مذہب لکھوں کی عورتوں کا موازنہ کر کے انہیں کا اظہار کرتے ہیں۔ (۸۷) آپ ۱۸۷۱ء میں پیش کیے گئے بل کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں ہندوستان کی عورتوں کی حالت سدھارنے کے لیے شادی کے بعد بھی ان کی ملکیت کو قائم رکھنے کی تجویز دی گئی تھی۔ (۸۸)

ہندوؤں کی اخلاقی تعلیمات اور جدید قوانین سے تقابل کے تحت سامنے آنے والا ایک مسئلہ ہندو بیوہ عورتوں کا نکاح بھی تھا۔ سر سید احمد خان منو کے ضابطہ قانون سے اختلاف کرتے ہیں کہ بیوہ عورت کو دنیاوی امور میں حصہ نہیں لینا چاہیے بڑی اور ساگ پر گزرا کرنا چاہیے۔ سر سید اس حوالے کے بعد تجویز دیتے ہیں کہ بیوہ کی شادی کر دی جائے تو خود بخود پیمانسی اور عرقید کی سزاؤں میں کمی واقع ہوگی۔ (۸۹) اس کے علاوہ آپ دیا سندر سوئی اور دیگر لوگوں کو ایک کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اس غرض سے کام کریں اور ہندوؤں کے دل سے یہ غلط خیال نکال دیں۔ (۹۰) سر سید احمد خان نے تہذیب و شائستگی کے حوالے سے ہندوؤں کے طریقہ تناول پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ "طریقہ تناول طعام" اس مضمون میں آپ ہندوؤں پر کڑی تنقید کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے کھانے اپنے آگے جمع رکھتے ہیں بچا ہوا کھانا بھی سامنے ہی رکھا رہتا ہے۔ (۹۱) اس مضمون کے دو ماہ بعد آپ نے ایک اور مضمون تحریر کیا۔ جس میں وہ ہندوؤں میں ترقی و تہذیب سے خوش ہوتے ہیں کہ میز پر بیٹھ کر چھری کا سنے استعمال کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ سر سید اپنے اس خیال کے غلط ثابت ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ "ہندوؤں میں ترقی و تہذیب ان کے مذہب کے قیام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔" (۹۲) سر سید احمد خان ہندوؤں کی ترقی و تہذیب کے حوالے سے سر چندر ناتھ ٹیگور کے خاندان کا حال لکھتے ہیں کہ ٹیگور کے خاندان کے کسی شخص کو بنگال کے ایک نواب نے کھانے پر بلا دیا۔ (۹۳) ہندو شخص نے کھانا نہیں کھایا مگر صرف کھانے کی خوشبو سونگھنے کی وجہ سے اسے خاندان ازب اور دی گویا گیا۔ سر سید اس واقعے کا موجودہ حالت سے موازنہ

کرتے ہیں کہ اب ہندو ساتھ جیتتے ہیں۔ کھانا نہیں کھاتے، میز پر پاس جیتتے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ (۶۳)

جدید قوانین جو ہندوستان میں لاکو کیے گئے تھے ان قوانین کو آپ ہندوؤں کی رسم و رواج اور مذہبی تعلیمات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ہونے والے ناکام جب آزادی ۱۸۵۷ء کا سبب آپ بعض جدید قوانین کو بھی بتاتے ہیں۔ (۶۵) ان میں نکاح بیوگان، جنسی اراضی، عورتوں کے بے جا خود مختاری کے قانون اور اس کے علاوہ ایک ۱۹۵۰ء شامل ہیں۔ (۶۶) ایک ۲۱ کے تحت عیسائیت کی ترقیب مقصود تھی اور یہ ہندو اور مسلمان دونوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا تھا۔ اس قانون کے تحت غیر مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے مورثوں کو مورثوں کے لئے لے سکتا۔ البتہ عیسائی مذہب قبول کرنے والا اس پابندی سے آزاد تھا۔ یوں ہندو بھی اس قانون کے مفاد سے محروم تھے۔ (۶۷) اس قانون کے علاوہ تقریر سے ہند میں قتل عمد کے حوالے سے موجود قانون پر بھی سر سید تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ اس قانون کے تحت غصے یا آگ لگی کی عدم موجودگی سے قتل عمد کو قتل عمد نہیں گردانا گیا تھا۔ (۶۸) سر سید اس قانون کو درست نہیں جانتے اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے ظالم اور بے رحم لوگ بری ہو گئے ہیں اور اشتعال کو ایک بیانیے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ (۶۹)

سر سید احمد خان نے شائستگی اور ترقی تہذیب کے حوالے سے ہندو کا یہین کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اصلاحی کارناموں کو سر سید قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہندوؤں کے اخلاق اور شائستگی کو بہتر بنانے کے خواہاں تھے۔ (۱۰۰) اس کے لیے ان مصلحین نے رسوم و رواج کی پابندیوں کو توڑا۔ ان میں راجہ رام موہن رائے، کھلیپ چندر سین، الٹر چندر ویا۔ ساگر (بنگال)، وشنو پرس رام شاستری، مہاراست برہمن، برہمن چندر رام ثوری لائبریری، سر چندر ناتھ ٹیگور اور سوامی دیا نند سوسنی کا نام شامل ہے۔ (۱۰۱)

ہندوؤں کی اخلاقی تعلیمات کا جب ہم جدید قوانین اور بالخصوص سر سید کے فلسفہ اخلاق کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندو نظام اخلاق میں اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان کی مذہبی کتب اور مختلف کتاب نگار میں ہمیشہ اور پرورد میں اخلاقی ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔ تاہم یہ فلسفہ اخلاق اپنے اندر محرک یا دباؤ مشبوط نہیں رکھتا۔ ایک زندگی کے افعال کو اگلی زندگی پر منطبق کیا جاتا ہے۔ مذہبی تعلیمات اور جدید قوانین میں تصادم نظر آتا ہے۔ یہ تصادم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہندوستان کا سزاویہ نظام مستعار لیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں ایک سیکولر حکومت قائم ہے جس کی بنیاد وہی فلسفے پر نہیں بلکہ برطانیہ سے مستعار لیے گئے نظام پر ہے۔ ان کا عدالتی نظام بھی مغربی خطوط پر مبنی ہے۔ (۱۰۲) لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوانین، وہی نظام اخلاق سے متصادم نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے جدید قوانین خود اپنے فلسفہ اخلاق کی کمی کو دور کرتے ہیں وہ تعلیمات جو جدید معاشرے کے وظائف پورا نہیں کرتی تھیں انہیں جدید قوانین سے دور رکھا گیا ہے۔ بیوہ کی شادی، کم عمری کی شادی، دوسری شادی، خواہن کے حقوق، اخلاقی جرائم کی سزائیں، مساوات، وغیرہ کو مختلف انداز میں قوانین میں شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کی اخلاقی تعلیمات ان کے جدید قوانین سے متصادم ہیں تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جدید قوانین عمل ہونے کے ساتھ معاشرے کے وظائف پورے کرتے ہیں۔ اپنی قدیم اخلاقی تعلیمات سے نکر اتے ہیں۔

ہندوؤں کے روزمرہ کے معاملات بھی اب سخت و پید کی تعلیمات کے اثرات سے دو نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں ہندو عام رہستورانوں میں سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ چھوٹا نظام اب دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوؤں کی میت کو اب جلانے کے بجائے نکلی کے جھکے سے راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے استثنائی صورت حال بھی یقیناً موجود ہوں گی۔ نہیں قدیم مذہبی تعلیمات میں بے شمار اہم باتیں نظر آتی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلی ہندوستان میں بننے والی نسلوں PK اور OMG اور اسی تبدیلی کی متعدد دوسری نسلوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ خود انیسویں صدی کے ہندو مسلمان اور انڈین ہینٹل کوڈ کے قوانین بھی اس کا ثبوت ہیں۔ سر سید احمد خان ہندوؤں کی اخلاقی تعلیم اور ترقی کے خواہاں تھے۔ ہر وہ قانون جو ہندوستان کو شائستگی اور تہذیب کی طرف لے جاتا ہے چاہے وہ وید کی تعلیمات سے دور ہی کیوں نہ ہو، سر سید نے اس کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ سر سید کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ایسی ہندو قوم کے اخلاق تمدن اور ظہور سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی بھلائی اور ترقی کے خواہش مند تھے۔ آپ اخلاقی تعلیم یا قانون پر اطمینان کا اظہار کرتے تھے جو ہندوؤں کے فلسفہ اخلاق کو مزید بہتر بناتا ہو۔ سر سید کی متعدد تحریروں میں اس بات کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

حواشی

- ۱۔ نعمانی، شبلی، ص ۱۰۰، سیرت النبی، جلد ششم لاہور، طبع سوم ۱۹۸۲ء، ص ۶۴
- ۲۔ ایضاً
- ۳۔ نظائر النسخ، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، معارف پبلس لاہور، ۱۹۷۸ء، ص ۲
- ۴۔ محمود سید، ص ۱۰۱-۱۰۲، فلسفہ اخلاق، پبلس لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۱۲۲
- ۵۔ نعمانی، شبلی، ص ۱۰۰، بحوالہ ص ۲۸
- ۶۔ نعمانی، شبلی، بحوالہ ص ۵۳
- ۷۔ لہوری، ظفر عمر، قدیم تہذیبیں اور مذاہب، کراچی، ۱۹۵۷ء، ص ۳۹۵
- ۸۔ جوا، یاسر، فلسفہ مذاہب، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۲۲
- ۹۔ لیس، میور (Muir Lewis)، مذاہب عالم کا فلسفہ، پبلس لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۱۲۰
- ۱۰۔ چندرا دکر، بی۔ اے، ہندو فلسفہ (دیپاچ) پبلس لاہور، ص ۱۰۱، حیدرآباد، ص ۱۰۱، طبع چاندنی، جنوری، ۱۹۷۷ء
- ۱۱۔ "ہندو دھرم" مشمولہ، حارک نیر، عالمی ادب، دہلی، ۲۰۱۲ء، ص ۱۳۵
- ۱۲۔ عبدالحق، میرٹا، آکفر، ہندو مذاہب، ص ۱۸، ۲۰۰۲ء، ص ۱۸
- ۱۳۔ ایضاً
- ۱۴۔ چندرا دکر، بی۔ اے، بحوالہ ص ۱۳، ۱۴، ۱۵
- ۱۵۔ حارک نیر، بحوالہ ص ۱۳۶
- ۱۶۔ چندرا دکر، بحوالہ ص ۱۹

۱۷۔ اپنی

۱۸۔ چندرا بکر نچول والا، ص ۲۶

۱۹۔ جامعہ اٹال، انجیر سائی مذاہب کے بائبل، طبع دوم، ۱۹۱۰ء اور ۱۹۰۰ء، ص ۱۱۶

۲۰۔ ایس بیور نچول والا، ص ۱۷۴

۲۱۔ چندرا بکر، جی، ۱۔ نچول والا، ص ۲۱

۲۲۔ چندرا بکر، جی، ۱۔ نچول والا، ص ۲۲

۲۳۔ ایس بیور نچول والا، ص ۱۷۳

۲۴۔ نچول ایس بیور نچول والا، ص ۱۷۵

۲۵۔ منو، منو بھرم شاستر، مترجم، راشدرازی، مطبوعہ العربیہ لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۲۱۵

۲۶۔ منو نچول والا، ص ۲۱۶

۲۷۔ ایس بیور نچول والا، ص ۱۷۶

۲۸۔ اپنی

۲۹۔ The Laws of Mnu Smarti, tnsiator:George Buhler, volume # 25,Seco Sacared

Book of the East,Chapter VI,p47,48

اصل عبارت یوں ہے:

47: Let him patiently bear hard words, let him not insult anybody and let him not become for the sake of his body enemy.

48: against any angry man let him not in return show anger, let him bless when he is cursed.

۳۰۔ چندرا بکر نچول والا (دیباچہ منو اخلاقیات)، (ص ۱۰۰ جو نہیں ہے)

۳۱۔ کاروتی، مائٹسن ڈاؤ، دیا کے ہا، مذاہب لاہور، ۱۹۹۶ء، ص ۳۳

۳۲۔ کاروتی نچول والا، ص ۳۶

۳۳۔ اپنی

۳۴۔ ایشی۔ پالی، پرم، راناؤں حکومت، دہلی، ۱۹۱۱ء، (پوری کہانی کا خلاصہ ہے، شیخ رحیم نے اس مقالے میں راناؤں اور بھگت گپتا کے بڑی زور کے ہائے بوجہ حکومت، آج سے استفادہ کیا گیا ہے)

۳۵۔ ایشی۔ پالی، پرم، اپنی، ص ۲۲

۳۶۔ ایشی۔ پالی، پرم، اپنی، ص ۱۱۸

۳۷۔ راجس۔ آر۔ پی۔ (A.R.P. Rugers)، تاریخ اخلاقیات، مترجم مولوی احسان احمد، جاموہی، ۱۹۳۶ء، ص ۴

۳۸۔ نچول والا، پرم، نئی، مذہب عالم کی آسانی، کتابیں لاہور، اکتوبر، ۱۹۶۶ء، ص ۱۷۷

۳۹۔ اپنی

۴۰۔ گھنوی، منور، بھگت گپتا، دہلی، ۱۹۶۱ء، ص ۱۳۹

