

ہندوؤں

کے مذہب

میں

قریبانی

مفتی

سعید الدین احمد

جملہ حقوق محفوظ

ہندو دھرم میں مذہب

یعنی

ہندوؤں کے مذہب میں قربانی

مترتبا

معین الدین احمد

پروفیسر فارسی و سنسکرت کالج بمبئی

۱۹۲۵ء

مطبوعہ کوپریٹو پرنٹنگ سٹیم پریس وٹن بلڈنگس لاہور یا ہتمام میاں

فیروز الدین صاحب صاحب

قیمت بارہ آنے

فہرست

5	دیباچہ	
29	ہندو دھرم میں یدنیہ	1
55	یدنیہ کے کیا معنی ہیں	2
56	یدنیہ سے کیا مراد ہے؟	3
57	یدنیہ خود پر میثور ہے اور وہ یدنیہ سے پہچانا جاتا ہے	4
57	برہما کے حکم سے یدنیہ کی جاتی ہے	5
58	جو قربانی نہیں کرتا وہ دونوں جہاؤں کو کھو بیٹھتا ہے	6
58	یدنیہ کی عظمت	7
59	قربانی کرنا لازمی ہے	8
61	یدنیہ کے فوائد	9
61	یدنیہ سے بہشت ملتا ہے	10
62	قربان گاہ کو بہشت سمجھو	11
62	قربانی بغیر، بہشت میسر نہیں آ سکتا	12
63	پاکیزہ جانور ذبح کرنا برہمنوں کا فرض ہے	13
63	قربانی کا منکر چور ہے	14
64	قربانی کا گوشت کھانا لازم ہے	15
65	روزمرہ گوشت کھانا بھی گناہ نہیں	16
65	نیانا ج اور جانور کی قربانی	17
66	قربانی کو ایدانہ کہنا چاہیے	18
71	قربانی سے پہلے نیت اور مقصد	19
73	کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے	20
91	جانور چار موقعوں پر حلال کیے جائیں	21
92	چار قربانیوں کی تفصیل	22

93	مدھوپر کہ کی مثالیں	23
106	جانور ذبح کرنے کا دوسرا موقع	24
116	گائے کی عظمت اور قربانی	25
121	گائے کی قربانی کی عظمت	26
122	انسان کی قربانی	27
129	جانور کی قربانی اور گوشت کھانے کا رواج	28
131	کشتریوں کے محاورہ میں قربانی کا استعارہ	29
136	شری کرشن نے بیل مار ڈالا	30
136	بہشتی گوشت کا کھانا	31
142	گنگا کی پوجا میں گوشت کا نذرانہ	32
144	جانور ذبح کرنے کا تیسرا اور چوتھا موقع	33
145	شرادھ کے ساتھ گوشت کا لزوم	34
146	گائے کے گوشت کا شرادھ	35
147	شرادھ اور نذرانہ کی مثالیں	36
148	ہوی کے معنی اور اس کا استعمال	37
149	ہوی کی ترتیب	38
150	ہوی کے لائق اشیا	39
151	ہوی کا فائدہ	40
151	قربانی اور اس کے بند ہونے پر ایک سرسری نظر	41
169	یوگی کے قربانی سے ڈرنے کا سبب	42
171	کتاب کا انگریزی تعارف	

دیباچہ

جیسا کہ میں نے اپنی کتاب ڈکھوترم سکھ نام کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ بعض دوست مُصبر ہیں کہ قدیم آرپیل کے حالات پر اُردو اور انگریزی میں چھوٹے چھوٹے رسالہ لکھوں۔ جن سے شہنی۔ اخلاقی اور مذہبی حالات معلوم ہو سکیں۔ کیونکہ وہ سنسکرت کی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کام مھل اور فرصت کم۔ تاہم فرمائشوں کی تعمیل لازم ہے حقیقت میں علم کے دائرہ کو بڑھانے اور خیالات کے حلقہ کو وسیع کرنے سے بڑھ کر آؤر کوئی خدمت نہیں۔ اس لئے توفیق کے موافق چند سطروں لکھ دینے کی میں نے جرات کی۔ اُمید ہے کہ زیادہ معلومات والے ان پر اضافہ کر کے اس مضمون کو مکمل کر دیجئے اور ان اوراق کو کتاب بنا دیں گے۔ اگر کہیں لکھنے میں غلطی یا معنوں میں خامی ہو۔ تو اس کو سہوا اور نادانی پر محمول کرنا چاہئے۔ جان بوجھ کر معنی بگاڑنے کی نہ میں نے کوشش کی نہ نکتہ چینی کی نیت سے لکھا۔ جیسے پلٹے

۱۵ آریہ۔ اس لفظ کا مادہ رو (فارسی رفتن سے رو) ہے۔ رو کا مادہ تارہتا ہے اور اس سے آریہ جاتا ہے۔ آریہ یہ لگائی گئی جیسے فارسی میں ہ لگائی جاتی ہے۔ پس آریہ لفظ کے معنی ہونے روذہ۔ آزاد مرد جو کسی کا غلام نہیں۔ پھر اصطلاحی معنی شریف یا بزرگ وغیرہ پیدا ہو گئے۔

عربوں کی طرز معاشرت کی حکایات کا میں نے سنسکرت میں ترجمہ کیا ویسے ہی سنسکرت سے ناواقف شایقین علم کی خاطر آریوں کا برتاؤ اور طرز خیال اردو اور انگریزی میں دکھایا۔ پس اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح کیجئے اور غلطی بتا کر مجھے سفکریہ کا موقع دیجئے۔ قدیم آریوں کے حالات جو بچپن میں قصہ کہانیوں سے معلوم ہوئے۔ اور مدرسوں اور کالجوں میں تقریروں اور تقریروں میں پڑھے اور سنے۔ انکد میں سچ سمجھا کرتا تھا مگر گذشتہ بائیس تیس برس میں سنسکرت کی بعض معتبر کتابوں کے پڑھنے کا مجھے موقع نصیب ہوا میری آنکھیں کھلیں اور یقین ہوا کہ بہت سی باتیں جو لوگوں میں مشہور ہیں جھوٹی ہیں۔ سنی سنائی ہیں کتابی نہیں۔ مثلاً عرصہ ہوا جب یورپین لوگ غباروں میں بیٹھ کر اڑتے تھے۔ اور چھتری سے لٹاک کر زمین پر آ اترتے تھے۔ اس وقت لوگوں میں چرچا سنا تھا کہ قدیم ہندیوں میں بھی اس کا رواج تھا وہ اس کو ویمان کہتے تھے۔ اور اس میں بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ اور اب بھی اس قسم کے تذکرے سننے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی سنا کہ ہندوستان کے قدیم باشندے یورپین لوگوں کی طرح بڑی عمر میں بیاہ شادھی کیا کرتے تھے بچپن میں نہ کرتے تھے۔ یہ بھی سنا کہ عورتوں کے لئے پردہ کی رسم نہ تھی۔ بلکہ وہ بھی مردوں کے ساتھ جلسوں میں شریک ہوتی تھیں۔ یہ بھی سنا کہ وہ گوشت نہ کھاتے تھے۔ اور مزید براں یہ بھی سنا کہ یہ سب بڑی رسمیں مسلمانوں کے وقت سے اس ملک میں پھیلیں۔

چند سال ہوئے مجھے ایک استاد کی ضرورت تھی۔ ایک دوست نے اپنے ایک ملاقاتی بی۔ اے سے مجھے ملا یا جن کی سنسکرت دانی کی تعریف مجھ سے کی تھی۔ اثنائے گفتگو میں نئی ایجادوں کا تذکرہ آگیا۔ بی۔ اے صاحب نے نہایت اطمینان سے کہا کہ لیجئے یہ ہوائی جہاز تو کوئی نئی ایجاد نہیں۔ ہلکے زرگ بھی ایسے جہازوں پر چڑھا کرتے تھے۔ یہ سن کر مجھے شوق پیدا ہوا اور

معا میں نے کہا کہ مجھے اس کے زیادہ حالات بتائیے، میں تو مدت سے کوشش میں ہوں۔ کسی نے مجھے نہیں بتائے اور نہ بتا دیا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہوں تو کتاب کا نام ہی بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ رامائن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا کہ یہ لکھا پڑھا لکھ پڑھا اور یہ غلط بیانی۔ پھر میں نے پوچھا کہ رامائن کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہی اس کا بیان ہے۔ بتائیے تو جہاز بنانے کا کارخانہ کہاں تھا۔ انہوں نے پھر اصرار سے کہا کہ رامائن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب معتبر ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ والیس کی رامائن تو میں سات مرتبہ دہرا چکا ہوں اور اب پھر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں تو ہوائی جہاز کا تذکرہ کہیں بھی نہیں۔ لی۔ اسے صاحب نے ذرا حقاقت سے جواب دیا کہ کیا رام ہمارا ج ویمان پر سوار ہو کر ایودھیا (راجدھیا) کو نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا کہ ضرور گئے تھے۔ مگر وہ ویمان تو آدمی کا بنایا ہوا ہوائی جہاز نہ تھا۔ بلکہ برہما کے حکم سے وشنو کی قدرت خالق ہونے بنا کر دولت کے دیوتا و ہنر مند ہمارا ج کی عبادت و ریاضت کے صلہ میں بخشا تھا۔ چنانچہ ایودھیا شہر کی تعریف کرتے ہوئے والیس ہمارا ج کہتے ہیں۔ (بالکانڈم)

विश्वामित्रं सि दानं तपसाधिगतं विवि ।

ایودھیا شہر ایسا خوبصورت اور بلند ہے جیسا کہ آسمان میں ویمان۔ جو ریاضت کے صلہ میں نیک بندوں کو بخشا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھئے صاف صاف فرماتے ہیں۔

मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने ।

برہما کی قدرت کے پیدا کئے ہوئے ویمان پر سوار ہو کر گئے رامائن کشن دھاکا (۱۲۷) اور پھر رامائن سنسکرت کانڈم مرگ (۱۲۷) میں کہتے ہیں۔

कुतं स्वयं शक्ति विवर्तना ।
 तपःसिद्धिं यम पराक्रमवर्जितम्
 मनःसमाधानं चास्वरिणम् ॥

وَشَوَكَرَمَه اُتوت خالقه ہنے اپنی اعلیٰ کار پگری کے نونہ کے طور پر
 اس کو بنا یا تھا۔ اور دھینش ہہاراج نے تپہ دریا صنت) اور نڈا سے کوڑ
 لگانے کے صلہ میں حاصل کیا تھا۔ اور بہا درمی سے راون نے اُسے
 جیت لیا تھا۔ اور قوت قلبی کے تصرف سے خیال کی طرح چلتا تھا۔
 قصہ مختصر و المیکلی کی تحریر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ویمان ایک عطیہ
 خداوندی تھا۔ آدمی کا بنا یا ہوا نہ تھا۔ روح کی طرح کام کاج کرتا تھا۔
 سُنا تھا۔ بولتا تھا۔ باتیں کرتا تھا۔ خوشی اور۔ پنج سے متاثر ہوتا تھا۔
 چنانچہ جب ہہاراجہ رام نے آپو دھیا پھونچکر ویمان کو رخصت کیا۔ تو وہ
 اُسروہ دل ہو کر اپنے اناک دھینش ہہاراج کی خدمت میں واپس
 چلا گیا۔ انہوں نے اخلاص ظاہر کرنے کے لئے اس کو رام ہہاراج کی خدمت
 میں لوٹ جانے کا حکم دیا۔ تب وہ پھر آپو دھیا جا پہنچا۔ رام ہہاراج نے
 اُسکی پوجا کی اور دھونیاں دیں۔ اور خوشبوؤں سے اُسے معطر کیا۔ اور
 اُسکی آؤ بھگت میں کھیلے برساتیں۔ اور بڑی عزت کی اور کہا۔ کہ ہم
 باخلق کہلانا نہیں چاہتے۔ تم اپنے آفاکی خدمت میں حاضر ہو۔ جب ہمیں
 ضرورت ہوگی نہیں یاد کروں گے۔ تب آجاتا۔ رام ہہاراج کا یہ جواب سُکر
 ویمان راجہ واپس چلا گیا۔ آیات دفعہ رام ہہاراج کو ضرورت پڑی اُسکا
 خیال کیا وہ فوراً موجود ہوا۔ اس پر سوار ہو کر انہوں نے اپنی سلطنت کا
 دورہ کیا اور ایک شہور کو تپہ (دھیا صنت) کرنے کے قصور میں قتل کیا۔
 کیونکہ شہور کو تپہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ خدمت گاری ہی اس کا کام
 ہے) اور پھر آپو دھیا پھونچکر اسکو رخصت کیا۔

آپ مجھ کو ایسا ویسا بیان بتائیے جو آدمی ہلنے بنا یا ہو۔ یوں تو آریا لوگ خدا اور داسکتیوں اور گھوڑوں پر بھی سوار ہوا کرتے تھے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہاتھی گھوڑے بنا تے تھے۔ یا اب ہم ریل اور موٹر پر سوار ہوتے ہیں جو یورپ میں اور امریکن دیوتاؤں کی صنعت کے نمونے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم خاک نشین اُن آسمانی داعوں کے نتائج کو اپنا کہیں۔ اور اس پر فخر کریں۔ میرا جواب سن کر بی۔ اے صاحب چپ رہ گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ویساں پر لوگ چڑھا کرتے تھے۔ اور اب ہم بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ ویساں ہی ہو گا جیسا کہ آج کل کا۔ بھلا بزرگوں کو کیسے ٹھٹھایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد وہ بی۔ اے صاحب بگھے کبھی نہیں لے۔

یہ مضمون لکھے ہوئے اور چند واقعات ویساں کے متعلق یاد آگئے جب اللہ دیوتا راجہ وسو کی عبادت اور ریاضت سے خوش ہوئے تب اُس سے کہا۔

दैवोपयोग्यं विद्मं त्वमाकाशे स्फटिकं महत् ।

मत्प्राप्तं त्वां महत्तं विमानम् = पत्थर

त्वमेकं सर्वमत्सेषु विमानवत्प्रदत्तः ।

वरिष्ठस्युपरिष्ठो हि देवो विमहवोनिव ॥

بے ہم تجھے آسمانی دیوتاؤں کی سواری کا بلوری ویساں عطا کرتے ہیں۔ جو دلی خواہش کے موافق چلتا ہے۔ اس میں سوار ہو کر تو دیوتاؤں کی طرح سیر کرتا پھر یو۔ فانی انسان کو کبھی بھی یہ نعمت میسر نہیں آسکتی۔ (مہا بھارت۔ آدی پر وہ صفحہ ۶۵)۔

اور دیکھئے۔ ۱۔ अग्निं सिधुवाहायः प्रथारो जितेन्द्रियः ।

अग्निहेमववाशोऽग्निं विमानं चाबिरोहति ॥

جو کوئی یا ترا کرتے کرتے شمالی سمت تک پہنچ جائے اسکو اگستھوہر قزاقی کا

ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور ویان سواری کو کتاب ہے۔

اور دیکھئے۔ ۱: विराचोपोविद्यो नरः। तस्यो वेनां कस्यच विराचोपोविद्यो नरः।

मयूखससंयुक्तं विमानं कथते नरः ॥

جو کوئی ویان سوار کے تیرتھ پر تین راتیں گزارے۔ اس کو بھی مور اور منس

بڑا ہوا ویان عطا ہوتا ہے۔ (جہا بھارت ون پر وہ)

اور دیکھئے۔ विमानैर्है संसंयुक्तं याति मासोपवासिन

तथा परिप्रयुक्तं पहराचोपवासिनः।

عینہ بھر روزہ رکھنے والے منس بڑھے ہوئے ویان پر سواری کرتے ہیں

اور ہفتہ بھر روزہ رکھنے والے مور بڑھے ہوئے ویان پر (ون پر وہ)

(برہما کی سواری منس ہے۔ اور سرسوتی دیری کی سواری مور ہے۔

روزہ داروں کو منس اور مور بڑھے ہوئے ویان سواری کو عطا ہوتے

ہیں۔)

نوٹ۔ جب رام ہمارا جہ اور لکشمی نے لکھا میں ویان کو دیکھا تو

حیران رہ گئے۔

नं कस्यच विराचं वदुः तथा विराचोपोविद्यो नरः

यमः ससौ निविद्यो नरः ॥

اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ گو ویان کے نام سے لوگ واقف تھے مگر ان کو

دیکھتے نہ تھے۔ وہی شخص جس کو عطا ہوتا تھا اس سے کام لیتا تھا۔ اگر ویان کا فلا

میں بنایا جانا اور لوگ اس پر سوار ہوا کرتے تو ہندوستان کے شہنشاہ اور ان

کے بھائی ان کو دیکھ کر کیسے متحیر ہوتے۔ شاہی سواروں میں ویان بھی موجود

ہوتا جس ویان پر رام سوار ہوئے وہ بھی (یڈہ کانٹنٹ سیرگ ۱۱۲۲) منس بڑا

توا تھا۔ برہما کی قدرتی سواری سے اڑانے کے لئے پھرتی تھی۔

المختصر جو کتاب میں لے پڑھی ہیں ان میں ویان کا تذکرہ روحانی طور کا

پایا کہ جہانی یا دنیاوی بناوٹ کا مشہور ناضل پروفیسر میکس ملر نے لکھا ہے کہ ہندوستانی آریوں نے صنعت و حرفت یا ایجادوں میں پیشقدمی نہیں کی البتہ زبان کے آرا مت کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔

نوٹ۔ زبان کے قواعد میں ایسا مبالغہ اور زائد از ضرورت تصحیح کیا اور اس کو ایسا برعبل بنا دیا کہ وہ غریب بیٹھ رہی اور اپنے ہی بوجھ سے دگر مر گئی۔ برہمنوں کے سوائے اور کسی فرقہ کی بنائی ہوئی کتاب کم دکھائی دیتی ہے اس لئے اکثر کتابیں ایک ہی مذاق کی ہیں۔ سب میں برہمنوں کی بزرگی کے قے مختلف پیرا یہ میں پاتے جاتے ہیں۔ اور توہمات، بدو عا میں، پیروں کی کرامات، عدد و وظائف دنیا سے بیزاری کی حکایتیں اور نصحتیں رتی ملی لکھی دکھائی دیتی ہیں۔ صرف و نحو دیا کرن کے لئے بارہ برس کا وقت مقرر ہے۔ کام کاج والا آدمی تھوڑی سی عمر میں سے بارہ برس دیا کرن کو کیسے دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے آدمیوں کی عمر ہزار بارہ برس ہوا کرتی تھی۔ ایسی بڑی عمر والے عالم ریشی لوگ بھی تھے جن میں غلطیاں کرتے تھے جن کو مناخون آرش پریگ کہتے ہیں۔ اس لئے عام لوگ معمولی شدہ بد حاصل کر کے کاروبار میں لگھاتے تھے۔ صرف برہمن لوگ علم کے بانک تھے۔ قدیم یونانی بیاض مورخ میگسٹھینز اور نیارکس کی تحریروں سے معلوم ہوا ہے کہ سن عیسوی سے پہلے چوتھی صدی میں اگرچہ لکھنے کا علم ہندوستان میں رائج تھا مگر بہت محدود تھا۔ اور صرف علما ہی اسے جانتے تھے۔ اگر آدمی ذرا غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ خالق نے بولنے لکھنے پڑھنے کی قوت خیالات ظاہر کرنے کے لئے انسان کو بخشی ہے۔ انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اپنی سمجھ کے موافق بیان کرنے کا طریقہ بنا لیتا ہے۔ اس طریقہ کو زبان کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں اسی کو لکھنا کہتے ہیں۔ گویا زبان ایک میٹھین ہے جو ایک شخص کے خیالات کو دوسرے تک پہنچا دیتی ہے۔ جتنی بھی اور کم یروں کی

میشن ہوگی اتنی ہی کار آمد ہوگی۔ ہر کوئی اسکو استعمال کرنا چاہیگا مینکروں
 یوزروں کی گھڑی کو کون استعمال کرنا پسند کرے گا۔ ہر جگہ رست و اج اور
 رنگ و راج پناہ کی جاتی ہے۔ آریا عالموں نے یہ نکتہ ملحوظ نہیں رکھا۔
 اپنی مشکل زبان کو حتی المقدور مصنوعی بنایا۔ اور مزخرفات سے اُسے آرات
 کیا۔ یعنی ایسے قواعد بنائے کہ جن سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ گوبلنے
 میں کسی قدر سہولت ہوئی مگر سیکھنے میں طرح طرح کی دشواریاں پیدا ہو گئیں۔
 برہمن علم کے لیے یہ کوشش بے فائدہ نہ تھی مقصد زبان کے مشکل کر دینے سے
 حاصل ہوتا تھا۔ اور آسانی سے اُنکی قدر و منزلت میں کمی ہوتی تھی۔ اس لئے
 نسلاً بعد نسل یہی کوشش کرتے چلے آئے کہ زبان زیادہ مصنوع ہو جائے
 اور یہی سنسکرت لفظ کے معنے ہیں "خوب مصنوع و آرات"۔ برہمن زمین کے دیوتا
 اور اُنکی زبان دیوتاؤں کی زبان کہلائی۔ المختصر علم کے اکاب برہمن تھے جیسے
 بادشاہ اپنی سلطنت میں کسی آؤ کو دخل دینا نہیں چاہتا جا بھٹا قلعے بنا تا ہے۔
 فیصلیں کھینچتا ہے۔ ایسے ہی برہمنوں نے اپنی علمداری یعنی زبان کو محفوظ کرنے
 کے لئے مشکل سے مشکل قواعد بنا کر مورچے قائم کر دیئے۔ کشتری اور پٹے ان
 مورچوں کو توڑ کر علم کے شہر میں دخل نہ پاسکے۔ چنانچہ ایک کتاب میں قواعد کی
 مشکلات کو یوں بیان کیا ہے۔

केचिद्व्रष्टाः सुद्रव्यपास्यप्रयोगे ॥

केचिद्व्रष्टाः कारकान्तप्रयोगे ।

केचिद्व्रष्टाः यंस्तुगन्तप्रयोगे ॥

सर्वे भ्रष्टास्तद्विज्ञानप्रयोगे ॥

کچھ طالب علم فلاں قاعدے سے گھبرا کر صرف دست کو چھوڑ بیٹھے۔ کچھ فلاں
 قاعدے سے ڈر گئے۔ اور کچھ فلاں قاعدہ کے خوف سے بیٹھ رہے۔ اور آفریب
 کے سب فلاں قاعدہ کے سمجھنے اور استعمال میں ناکام رہے۔ ترک کر بیٹھے۔

اور دنیا کے اور وطنوں میں پھرتے پھرتے پہنچے ہوئی کہ آریوں کے دوران سلطنت میں بھی سنسکرت عام فہم زبان نہ تھی۔ صرف عالم برہمن اس کے ماہر تھے اور راجہ لوگ اور بڑے درجے کے امرا بھی واقفیت پیدا کر لیتے تھے۔ رانیاں پراکرت میں بات چیت کیا کرتی تھیں۔ رامائن میں مذکور ہے کہ جب ہنومان اپنے راجہ کی طرف سے بطور راہچی کے رام بہاراج کے پاس آئے اور پیغام دیا کیا۔ انکی تقریر مگر رام متعجب ہوئے اور کہا کہ ہنومان نے گفتگوئے میں ایک بھی غلطی نہیں کی معلوم ہوتا ہے کہ تمام قواعد ان کے ذہن نشین ہیں۔ تلفظ بہت صحیح ہے۔ طرز ادا بہت درست ہے وغیرہ۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عام طور پر اہلکار بولنے چلنے میں غلطیاں کرتے ہوں گے۔ والیسکی نے ہنومان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے سورج سے دیا کرن (قواعد صرف و نحو) سیکھی۔ کتاب لیکر جمع سے شام تک سورج کے ساتھ دورہ کرتے تھے۔ رشاید کرتی اس کے یہ معنی بتلانے کہ صبح سے لیکر شام تک پڑھا کرتے تھے۔ گو معنی غلط نہ ہوں گے مگر والیسکی کا مقصد فوت ہو جانے کا وہ تو ہنومان دیتا کی بزرگی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سورج دیا کرن کا موجد اور عالم گنا جاتا ہے۔ ہنومان نے خود علم کے موجد سے علم سیکھا تھا۔ ایسے ہی رامائن میں مذکور ہے کہ جب ہنومان نے سیتا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا دخت کے نیچے کھڑے دیکھا تب اس سے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا۔ خیال آیا کہ اگر میں رانی سیتا سے سنسکرت میں گفتگوئے کروں گا تو وہ مشتبه ہو جائیگی اور مجھے بھیس دے ہوئے راجہ راون تصور کریگی اور ڈر کے مارے مجھ سے نہ بولیگی۔ اس لئے بہتر ہے کہ پراکرت میں گفتگوئے کروں تاکہ سیتا بدظن نہ ہو۔ راجہ راون سنسکرت کا بڑا عالم تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر سنسکرت کا رواج نہ تھا اور بڑے درجے کے لوگ ہی اسکو استعمال کر سکتے تھے۔ مشہور ناٹک مہکلیچکا میں ویدو مشکہ برہمن کہتا ہے کہ عورت کا سنسکرت بولنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ مرد کا بارہیک ایمان کا گت گانا۔ عورت کو سنسکرت بولنے ہونے اور مرد کو

کا کلی گاتے ہوئے سن کر مجھے ہنسی آجاتی ہے۔

عورتوں کو ویڈیو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس مانعت میں عورت اور شہرہ دونوں برابر ہیں۔ سنسکرت کے ڈراما (ڈراما) سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ سنسکرت عام فہم زبان نہ تھی۔ زیادہ حصہ ڈراما کا پر اکرت میں ہوا کرتا تھا خاص خاص ایکٹری سنسکرت پڑھتے تھے۔

زبان کے پیدا ہونے اور رواج پانے کے قواعد پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ زبان تمام قوم کی ملکیت کی شے ہوتی ہے۔ کسی کو اس میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ قوم ہی اسکو بدل سکتی ہے۔ مگر جب وہ ایک فرقہ کے ساتھ ہو اور اسی ایک فرقہ کے تابع رہوں تب اصول ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ سنسکرت کے حق میں ہوا۔ صرف برہمن ہی انکے قابض اور متصرف تھے۔ جیسے انہوں نے چاندی کی شے سے اسکو بھرو دیا۔ یہاں تک کہ اور مانگ اُسے چھوڑ بیٹھے۔ سلطنت کے تغیر کے بعد جب برہمنوں کو دنیا کے اور کام کرنے پڑے تب سنسکرت کو تمام وقت نہ دے سکے اس لئے اسکو نہ سیکھ سکے جیسے کہ ریشم کا کیرا اپنے بنائے ہوئے کو یہ میں گھنکر مر جاتا ہے۔ ایسے برہمن اپنے بنائے ہوئے قواعد کے برعکس نہ اٹھا سکے۔ اور رواج اور علم دونوں کو چھوڑ بیٹھے۔

بقول پروفیسر میکسل مندی آریوں نے زبان میں تصنع کرنے کے سوائے اور کچھ نہیں کیا۔ ایسے ہی چینیوں نے صنعت و حرفت میں بے نظیر پیشقدمی کی اور روشن داعی کے جوہر دکھائے۔ مگر زبان کی طرف توجہ نہیں کی۔ آج تک ان کی زبان ویسی ہی منتشر ہے جیسی کہ پہلے دن تھی۔ بودا سیت یونیورسٹی کے ایک عالم سے ہمیں معلوم ہوا کہ چینی زبان کے شائق کو ایک لاکھ بیس ہزار اعلان سیکھنی چاہئیں۔ اور روزمرہ کے لئے کم از کم ساٹھ ہزار۔ گو ہزاروں برس سے اعلیٰ درجہ کی کاریگری کا چینی پترا ہندوستان میں آتا رہتا ہے۔

ایجاد کی طرف ہندی آریوں کی عدم توجہی کی ایک زندہ مثال دیوناگری کے حروف ہیں جو عرب لوگوں سے لیکرا انہوں نے استعمال کئے مگر کوئی ترقی ان میں نہیں کی۔ سوائے لفظے ترک کر دینے کے اور زبر زیر پیش لگانے کو لازمی ٹھیکر دینے کے اس سے ضرور آسانی ہوئی۔ مگر تحریری نقص ان میں چلا آتا ہے۔ بہت جگہ کھیرتے ہیں اور جلدی نکلے نہیں جاسکتے۔

فارسی اور عربی میں مرکب حروف لکھنے کا جو مختصر طریقہ رفتہ رفتہ پیدا ہوا اور بنجھتے بنجھتے آسان ہو گیا وہ سنسکرت کو نصیب نہیں ہوا جس حالت میں عربوں سے لئے گئے تھے۔ آج تک اسی حالت میں چلے آتے ہیں۔

کلم عمر میں بیاہ

جن دنوں میں رامائن دہرا ردا تھا چند روز کے لئے میرٹھ میں ایک پنڈت جی سے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رانی سیتا کے بیاہ کا بیان تھا۔ اچانک میں نے پوچھا کہ پنڈت جی سیتا کی عمر اس وقت چھ برس کی تھی نا؟ اور رام کی بارہویہ کی؟ پنڈت جی نے جواب دیا کہ نہیں۔ قدیم آریوں میں سویم ورد اپنا خاوند خود پسند کرنا کارواج تھا چھوٹی عمر کی لڑکی کیسے پسند کر سکتی تھی کلم عمر میں بیاہ مشادی کارواج تو مسلمانوں کے وقت سے پہلا۔ یہ سن کر میں نے رانی کے ورثے لوٹ خود سیتا رانی اور راجہ دشرتمہ کا بیان پنڈت جی کو دکھایا جو حسب ذیل ہے۔

جب مٹی دشوا منتر نے راجہ دشرتمہ سے درخواست کی کہ چند روز کے لئے رام کو میرے ساتھ بھیجو دیکھے۔ تاکہ وہ میری گہداشت کریں۔ اور راکشسوں کو ماریں۔ جو میرے عبادت کرنے میں مغل ہوتے ہیں۔ رام کے سوائے اور کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تب دشرتمہ نے سعادت کی اونٹ

अमबोधशार्थो रामो गजीवलोचनः ।

न सुदुपेक्षतामयं पश्यामि त्वं राजर्षे ॥

رام کو سولہ برس سے کم عمر کا ہے۔ اس لئے لڑائی کے قابل نہیں۔ دراصل کاظم
(مرگ ۲۰)

اس پر وشوامتر ناراض سے ہو گئے۔ آخر گرو کے سمجھانے سے راجہ وشرتھ
مان گئے۔ اور رام کو ان کے سپرد کر دیا۔ اور کھنن کو بھی ان کے ساتھ بھیجا
جب وشوامتر نے عبادت سے فراغت پائی تو دونوں شہزادوں سمیت جبکہ
راجہ کے ان قربانی میں شریک ہونے کے لئے گئے۔ اور راجہ سے کہا کہ یہ
وشرتھ کے بیٹے ہیں۔ اور آپ کی مشہور کمان کو دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ جبکہ
راجہ نے کہا کہ بخوشی دے گا۔ مگر رام کہاں کو رہے گا تو میں سیتا کا بیاہ ان
سے کر دوں گا۔ کمان لائی گئی۔ اور زہ کرتے ہی ٹوٹ گئی۔ جناب نے فوراً
ان کو منتخب کیا اور بیاہ کر دینا چاہا۔ مگر رام نے کہا کہ بغیر والد بزرگوار کی
اجازت کے میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اسی وقت قاصد بھیجے گئے۔ اور
راجہ وشرتھ تشریف لائے۔ اور ان کے چاروں بیٹوں کا بیاہ سیتا اور
اور تین شہزادیوں سے ہو گیا۔ جب بیاہ کو بارہ برس گذر گئے اور رام
جو ان کی عمر کو پہنچے۔ تو راجہ وشرتھ نے انکو ولیعہد بنانے کا ارادہ کیا۔
سب تیاریاں ہر گتھیں۔ مگر گیکشی رانی سے جو وعدہ تھا۔ اسکی زاو سے
بھرت کو گڈی ملی۔ اور رام کو جنگلوں میں رہنے کا حکم ملا۔ اسوقت سیتا
اور رام کی عمر دسیتا رانی کے اس قول سے صاف معلوم ہوتی ہے۔

उत्तित्वाद्वादात्मादृशना कृष्णानिबंशमे ।

मममती मद्रनिजा वयसा पञ्चदशकः ।

अष्टादश त्रि वर्षाणि मय उन्मत्तं गण्यते ।

جب ہمارے بیاہ کو بارہ برس ہو گئے۔ اُس وقت میرے دولہا کی عمر پچیس کی تھی اور میری اٹھارہ کی۔ در رامن ارنیہ کا ٹڈم سرگ ۱۴۷۔ پچیس اور اٹھارہ میں سے بارہ نکالو تو ۱۳ اور ۶ باقی رہتے ہیں۔ اس کی تصدیق راجہ دشرکت کے ایک اور قول سے بھی ہوتی ہے۔ جو بیاہ سے چند روز پیشتر کا ہے۔

رام کی عمر تو ابھی بارہ سال سے کم ہے۔ اُس نے لڑائی کا فن بھی ابھی نہیں سیکھا۔ دارنیہ کا ٹڈم سرگ ۱۲۸۔ ہندی آریں لوگ سولہ برس کی عمر کے لڑکے کو مرد گنا کرتے تھے۔ اور اس سے کم عمر والے کو بچوں میں شمار کرتے تھے۔ آیات مشہور شلوک ہے۔

कामधेन्यवर्षाणि दशवर्षाणि काउयेत् ।

॥ षाते तु सोऽशेषे पुत्रं मिश्रवराचरे ॥

پانچ برس کی عزتک لاد اور پیار کرے۔ چھٹی برس کی عمر سے سزا دے اور سولہ برس کے بیٹے کو دوست سمجھے اور اس سے برابری کا برتاؤ کرے۔

جب پنڈت جی نے یہ شہادت دیکھی اور سنی تب بہت تعجب کیا اور کہا کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے وقت سے یہ ہزاروں چھپتے یہ مضمون لکھتے ہوئے ایک اور ثبوت رانی سینا کی کم عمری کا یاد آیا۔ حال بھو بھوتی نے اپنی مشہور کتاب اتر رام چریتم میں لکھا ہے کہ بیاہ کے وقت سینا کے دودھ کے دانت گرتے اور نئے نکلتے تھے۔ چنانچہ رام اُس وقت کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں۔

पतनधिरदोः शान्त्वोन्मीळमनीहृद कुहमलिः ।

دو دو کے ہاتھ گرنے سے دانت چھیدے تھے اور نئے نکلنے دکھلائی
دیتے تھے۔

پانچ بیوں کے زمانہ کی بھی ایک ایسی ہی مثال ارجن کے بیٹے ابھی منو
کی ہے۔ سولہ برس کی عمر میں یہ بہادر نوجوان لڑائی میں مارا گیا۔ اس وقت
اسکی رانی حاملہ تھی۔

اس موقع پر یہ دیکھنا چاہئے کہ بڑیوں کا چھوٹی عمر میں بیاہ کرنا الفقیہ
تھاکر یا قومی دستور اور مذہبی اصول پر مبنی تھا۔ کشتری راجاؤں میں سویم
(اپنا شوہر خود پسند کرنا) کا دستور تھا۔ اور اسکی بہت سی صورتیں تھیں۔ جو
اسوقت بن من میں حاضر ہیں مختصر آئین کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ کہیں باپ یا
بھائی اچھا شوہر تلاش کیے کہ لڑکی کو تالا دیا کرتے تھے۔ اور وہ امیدواروں
کے غول میں سے گزرتے ہوئے اور ہر ایک کا حالی سنتے ہوئے پسندیدہ شخص کے
گلے میں ہار ڈال دیا کرتی تھی۔ اسی سے بیاہ ہو جاتا تھا۔ کہیں مجمع عام میں
امیدوار اپنا اپنا کرتب دکھاتے تھے۔ اور سب پر غالب کے ساتھ بیاہ
ہوتا تھا۔ کہیں باپ کے گھر سے لڑکی کو سب کے سامنے کمر کر لے بھاگتے تھے
اور ہریوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ کہیں نل اور دینتی جیسا بیاہ ہوتا تھا۔
شہزادی دینتی راجہ نل کے حالات سن کر اس پر مفتون تھی۔ اور ایسے راجہ نل
دینتی پر جب سویم ور کلا جلتا ہوا اور امیدواروں کے سامنے دینتی آئی اسے
راجہ نل ہی کو منتخب کیا۔ اور اسی سے بیاہ ہو گیا۔ راجہ نل نے جوئے میں سلطنت
کھوئی اور دینتی سمیت جنگلوں میں پراپھرا۔ اور آخر رانی دینتی کو سوتے چھوڑ
بھاگ نکلا۔ یہ وفاداری بل افلاس اور تنہائی اور برہمنگی کی صعوبتوں میں گرفتار صبر و
استقلال سے بیکے بہنگی۔ اور نل کو یاد کر کے نالہ وزاری کیا کرتی تھی۔ اس کی
ماں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بیٹی دینتی تو بے جیا ہو گئی اور اپنی

زبان سے اپنے خاوند کو یاد کرتی ہے۔ (مہا بھارت ون پر وہ)

वसन्ती सदा सुता भर्तारमनुवीचति ।

वसन्तव च राजा सा स्वयमुदावती नृप ।

دیکھو سو کم ور کے زمانہ میں بھی غایت درجہ کا پردہ اور حیا تدنظر رہا کرتی تھی۔ خاوند کے ساتھ بے تکلفانہ برتاؤ کو لوگ پسند نہ کرتے تھے۔ دینی کی ماں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اسکی بیٹی اسکے سامنے اپنے خاوند کا تذکرہ کرے اور اسکو روئے دھوئے بیسے بیسے بی خاوند بھی اور دل کے سامنے بی بی سے بات چیت نہ کرتے تھے۔ بی بی کا تذکرہ ہونا چاہتے تھے۔ آریں خانا بڑا دیا بھی خاوندوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی شرماتی تھیں۔ لکھنؤ سے چلنے کے وقت رام ویمان پر سوار ہوئے اور رانی سیتا کو برابر بٹھایا تب سیتا رانی شرم میں والی کی نے اسوقت کی کیفیت کو اسی صفت سے بیان کیا ہے۔ اور راجہ لوگ مجمع میں عورت سے نہ بولتے تھے۔ جب درپردہ نے دربار میں درپردہ سے گفتگو کرنے کی جا ہی تب راجہ دھرت راجہ نے ملامت کی اور کہا کہ تجھے مجمع میں عورت سے گفتگو کرنے میں شرم نہیں آتی۔ لڑ بڑا بے شرم ہے۔ آترام چریم میں مذکور ہے کہ جب اشٹوکرہ نے بطور خوشخبری رام ہاراج سے کہا کہ عنقریب ہم سیتا رانی کی گود بچوں سے بھری دیکھیں گے تو ان کے بدن پر مسرت اور حیا سے پھر ری آگئی۔ ایسے ہی جب رانی سیتا نے لکشمی کو انکی رانی کی تصویر دکھائی اور پوچھا کہ بتاؤ تو یہ کیسی تصویر ہے تب لکشمی شرم گئے اور بات بالدی۔ یہ کیفیت تھی اعلیٰ درجہ کے شریف آریوں کی۔ عام کشتریوں برہمنوں اور بیویوں میں سویم وکی رسم نہ تھی۔ فاضل بھو بھوتی کی تصنیف مالتی مادھوہ کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مالتی کے والد نے اپنے راجہ کی سفارش سے اس کا رشتہ ایک وزیر کے ساتھ کر دیا تھا حالانکہ مالتی۔ مادھوہ پر عاشق تھی اور وزیر سے سخت متنفر تھی۔

منوکے قانون سے بھی ایسا ہی رواج معلوم ہوتا ہے۔

व्यवस्थामिवाय वराय स्वयंभवात् ॥

अप्यसामन्वितं वरं कन्यां दद्यादाय विधिः ।

سن بلوغ سے پہلے ہی مناسب فاؤنڈ کو لڑکی دے دینی چاہئے۔

ایسے ہی وکٹس سکرٹی میں ہے کہ

विवाहोदयवर्षामेव धर्मो न दीयते ।

آٹھ برس کی لڑکی کا بیاہ کر دینا چاہئے۔ اس سے دھرم محفوظ رہتا ہے

جب بیٹا کی عمر چھ برس کی ہو گئی تب دھرم شاستر کو تذکرہ رکھ کر جناب

راجہ کو فکر لاحق ہوا کہ کوئی معتدل ورثہ مل جائے تو بیٹا کا بیاہ کر دیا جائے کیونکہ

زیادہ عمر تک لڑکی کو بھٹانے رکھنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ بیٹا رانی کی

شہادت سنئے۔

एतन्मन्त्रोऽस्यैव वरं दद्यात्तु न विना ।

विश्वामश्वामहिनो विभवाग्नाविवाधमः ॥

मृचाऽध्यापकृष्टात्तु वरं दद्यापिता जनात् ।

प्रथमं प्रोमि शक्रेणापि समो युवे ॥

तां घृण्णाववूरस्यं सदश्वमनि पार्श्वः

विःसार्णवगत पाव नात्तत्तदाप्रवो यथा ॥

جب میری عمر فاؤنڈ سے متعارف کی حد کے قریب آ پہنچی تب میرے

والد کو فکر لاحق ہوا۔ اور سچ یہ ہے کہ لڑکی وانے کو روہ کتنا ہی صاحب

مقدرت کیوں نہ ہو، دنیا میں اعلیٰ و اونے سب ذلیل سمجھا کرتے ہیں

اور اس پر الزام لگایا کرتے ہیں۔ اسی لئے میرے والد بزرگوار بھی

ذلت کی حد کو پاس آتے دیکھ کر تفکر اور پریشانی کے سمندر میں غرق رہتے

تھے۔ اور اس مرحلہ کو طے کر سکتے تھے۔ انہوں نے سویم ور کا جلسہ کیا۔ مگر جب لوگ کمان کو بلا بھی نہ سکے اور ایس ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد وشوا متر مع رام و کشتن کے ہمارے نہان ہوئے۔ رام نے کمان کو زہ کیا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر میرے والد بزرگوار نے رام کو منتخب کیا اور دھییا کا نام سرگ (۱۱۸)۔

مذکورہ بالا شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی والے جہاں تک ہو سکتا تھا لڑکی کے لئے ور منتخب کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور بالغ ہونے سے پیشتر ہی بیاہ دیتے تھے۔ ایک مشہور شلوک ہے

अहर्षा भवेत्प्रीतिं नववयानु रोहिणी ।

वरावर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं सवस्वला ॥

آٹھ برس کی لڑکی کو کوری کہتے ہیں اور نو برس کی کو روہنی۔ دس برس کی کو کنیا اور اس سے زیادہ عمر والی کو مائضہ۔ مائضہ لڑکی نکاح کی حد سے باہر سمجھی جاتی ہے۔ ایسی لڑکی کی بابت جس کا نکاح حیض آنے سے پہلے ہو جائے منو کا حکم یہ ہے :-

पित्रे न दद्याच्छुक्रं तु कन्या सतुमतीहरन् । २

स हि स्वाभ्यादतिक्रमन्तुना प्रनिराधनान ॥

جو کوئی مائضہ لڑکی سے بیاہ کرے وہ کچھ بھی معاوضہ لڑکی کے باپ کو نہ دے کیونکہ حیض کی حد کو پہنچ جانے کے بعد لڑکی خود مختار ہو جاتی ہے اور باپ کا حق ولایت ساقط ہو جاتا ہے۔ (منو اور دھیایہ ۹) چنانچہ برہمن اپنی لڑکیوں کے بیاہ کے وقت کہتے ہیں۔

अहर्षा त्वयं कन्या पुत्रवत्यामिता मया ।

इदानीं तव पुत्राव वत्ता हेन धान्यनाम् ॥

میں اپنی آٹھ سالہ لڑکی تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں وغیرہ۔

الغرض یہ خیال کہ پہلے بیاہ شادی بچپن میں نہ کرتے تھے اور ہمیشہ سویم اور
کارواج تھا اور یہ کہ بی بیوں خاوندوں کے ساتھ بے تکلفانہ پھر کرتی تھیں
اور آزاد تھیں صحیح نہیں۔ رابائین میں مذکور ہے کہ کثرتہ ناسبہ راجہ کی سویشیاں
تھیں۔ ایک دفعہ ہوا دیوتا نے انہیں بیاہ کا پیغام دیا۔ لڑکیوں نے جواب
دیا کہ

या भूमि काला तुर्मधः पितरं सत्यवार्दिनस ।

भयमन्व न्ययंते तत्र य वरमुपालभे ॥

पितामि मयुस्वाक देवे पत्रमे च हः

परः ना वास्यानि पिना य ना भती भक्षिष्यात् ॥

مذا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہم اپنے بزرگوار باپ کی مرضی کے خلاف خود
اپنی مرضی کا شوہر تلاش کریں۔ ہمارا باپ ہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا بڑا دوتا
ہے۔ جہاں وہ چاہے ہمیں بیاہ دے۔ وہ جس کسی کے ساتھ ہمیں بیاہ دیگا
وہی ہمارا خاوند ہوگا۔ ہم خود مختار نہیں۔ (رابائین ہال کا ڈرامہ سگ ۳۲)
اس سے صاف ظاہر ہے کہ سب راجاؤں میں بھی سویم اور لازم نہ تھا۔
بعض کرتے تھے اور بعض نہ کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ لوگ اصلیت کو نہیں دیکھتے
اور غلط خیال کو سچا سمجھ کر پھولے نہیں سلنتے۔ اوچھنے پن سے پرانی دنیا کو
نئی دنیا کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور بخود غلط تصور کرتے ہیں کہ ہم بھی
کبھی ایسے تھے۔ اور قدیم عادات اور دھرم کی باتوں سے جب ناراض ہوتے
ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ ہمیں سکھائیں۔

اگر کوئی شخص خون کرے اور اسے چھپانے اور پھیری کی دھار بھی شہادت
نہ دے تاہم آستین لگے خون کے وقتے چلا اٹھتے ہیں اور قاتل کو پکڑوا دیتے
ہیں۔ بھلا دھرم کے احکام اور قدیم آریوں کے بڑاؤ کو کیسے کوئی چھپا
سکتا ہے۔

پردہ

پردہ کے متعلق قدیم آریوں میں سب سے بزرگ نیک نہاد اور حکیم ہمارا جہ رام کا قول کافی ہے جو رمان سے نقل کیا جا رہا ہے: لکھنا فتح کر کے جب رام ہمارا جہ آرام سے دربار عام میں رونق افروز ہوئے ہر طرف تماشا میوں کا ہجوم تھا۔ تب انہوں نے راجہ وی بھیشن کو حکم دیا کہ جاؤ سیتا کو نہلواد معلوا کر لاؤ۔ راجہ سیتا کو پاکی میں سوار کر کے لایا۔ اور ہمارا جہ کو اطلاع دی۔ حکم ملا کہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ حکم سنکر راجہ وی بھیشن نے ارد گرد کے لوگوں کو ہٹا دینے کا حکم دیا تاکہ پردہ ہو جائے اور سیتا حضور میں آئے۔ لوگوں کے ہٹنے میں شور و غل ہوا۔ ہمارا جہ نے دیکھا اور کہا کہ میرے حکم بغیر لوگوں کو کیوں ہٹایا جاتا ہے۔ دیکھو

व्यस्यु न रुच्छेषु न युद्धेषु स्वधरे ।

न कसौ नो विवाहे वा वशीनं इत्यने स्थियः ॥

शेषा विपन्नता शेष-रुच्छेण च समन्वितता ।

दर्शने वास्त्रि-दोषोन्वय मरसमांर पिशेषतः ॥

غم کے موقعوں پر مجبور یوں میں لڑائیوں میں سو پورے کے وقت اور قربانیوں کے وقت بیاہ شادیوں میں عورت کا سامنے آ جانا گناہ نہیں۔ یہ سیتا بھی معیبت زدہ مجبور یوں میں گرفتار ہے۔ اس کے سامنے آنے میں کوئی ہرج نہیں۔ خاص کر جبکہ میں موجود ہوں۔

ان فلو کوں کو پڑھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قدیم ہندوؤں میں پردہ نہ تھا عام قاعدے سے ہی استثناء کیا جاتا ہے۔ اگر پردہ کا رواج نہ ہوتا تو نہ وی بھیشن پردہ کا حکم دیتا نہ ہمارا جہ رام کو استثناء کرنے کی ضرورت پڑتی۔ لکشمین کہتے ہیں کہ پاؤں کے سوائے سیتا کے بدن کا کوئی حصہ میں نے نہیں دیکھا۔ مانا کہ لکشمین

رام کے چھوٹے بھائی رات دن ساتھ رہنے والے تھے۔ رام بہاراج کے بعد پانڈوؤں کا زمانہ دیکھنا چاہئے۔ جب یوگی یوگیشٹرنے جتے ہیں راج ہارپا بھائی اردیئے۔ رانی درویدی ہروسی۔ تب ڈریوومن کے حکم سے درویدی دربار عام میں لائی گئی۔ اُس نے درباریوں سے اپیل کی اور کہا۔

स्वयंवरे वासि वृषैर्दृष्टा रंगे सभागतिः ।
न वदपूर्वां साम्यत्र साहमद्य सभां गता ॥
यां न वायु र्म वादित्या एववन्ती पुरा वृदे ।
साहमद्य सभामध्ये दग्वाभि जनसंसदि ॥

راجاؤں نے مجھے سویم ور کے موقع پر دیکھا تھا۔ اُس سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بدھیبی سے مجھے پھر غیر مردوں کے سامنے آنا پڑا مجھے تو کبھی ہوانے بھی یا سورج نے بھی گھر سے باہر نہیں دیکھا۔ آج بدھستی سے غیر مرد مجھے دیکھتے ہیں۔ (مہا بھارت بسھا پر وہ صفحہ ۶۱)

किं स्वतः क्वर्षं भ्रयो यवहं स्त्री सती शुभा ।
सभामध्यं विगातेय क नो धर्मो मदीक्षिताम् ।
वर्षं क्षियं सभां पूर्वं न वचन्तीति नः अतन् ।
स मद्यः कौरवेषु पूर्वो धर्मः समात्मः ॥

اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ مجھ جیسی پاکدامن بی بی کو مجمع عام میں آنا پڑا۔ مزار افسوس کہ راجہ لوگ ازلی دھرم کو چھوڑ بیٹھے۔ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ قدیم شرف کبھی بھی منکوحہ بی بی کو مجمع میں نہ لے جاتے تھے۔ افسوس ہے کہ کروغانا سے قدیم دھرم جاتا رہا۔

مہا بھارت میں مذکور ہے کہ جب شرمی کرشن پانڈوؤں کے وکیل بکر تھی کے لئے آرہے تھے۔ تب دھر تراشٹرنے بہت پیش بہا تھنے بھیجے گا ارادہ کیا اور ان کے خوش کرنے کے لئے ہر طرح کی عجائب چیزیں ہتیا کیں۔ اور منجل

اُن کے ڈھکے منہ والی لڑکیوں کے ساتھ کھلے منہ والی بھی بھجی تھوڑی کیں۔
عورت کا پردہ میں نہ رہنا آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آریہ دھرم میں
تو عورت کے لئے آزادی ہی نہیں۔ گھر کی دہلی سے باہر قدم رکھنے کا تو کیا
ذکر۔ گھر کے اندر بھی اسکو آزادی نصیب نہیں۔

वाम्या वापि वृधत्या वा वृसथा वापि योषिता ।

न स्वानम्बुण कर्तव्यं किञ्चित्कायं गृहेष्वपि

عورت کو وہ بچی ہو یا جوان۔ اور میٹر ہو یا بڑھیا گھر کے اندر بھی کوئی کام
آزادانہ نہ کرنا چاہئے۔

बाले पितृवर्षे निष्ठत्याणिमाहस्य यौवने ।

पुत्राणां नर्तारि प्रेते न संजल्त्री स्वतन्त्रताम् ॥

بچپن میں باپ کی نگرانی میں۔ جوانی میں خاوند کی۔ اور خاوند کے مرنے
کے بعد بیٹوں کی۔ عورت کو آزادی نہ دینی چاہئے۔ (سنو ادھیایہ ۶)
چار دیواری پردہ کی رسم ہندوستان۔ ایران اور چین وغیرہ ممالک میں
قدیم سے چلی آتی ہے۔ ہندوستان کا حال بھلا اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ قدیم
ایران کا حال کہیں کہیں شاہنامہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں
رسمیں وہاں بھی تھیں۔ محلوں پر حواج سرا وغیرہ نگران رکھتے تھے۔ جیسا
رانی درویدی کا قول ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ویسا ہی افراسیاب بادشاہ
کی بیٹی منیرہ کا ہے۔

منیرہ منم دخت افراسیاب تنم را ندیدہ بجز آفتاب

چین میں ابھی تک چار دیواری پردہ سخت قسم کا ہے۔ شریف عورت گھر سے
باہر نہیں نکلتی۔ عرب۔ مصر۔ ترکستان۔ کابل اور پنجاب کے مسلمانوں میں برقع کا
رواج ہے۔ لیکن آریہ قوم کے دستور جہاں مروج ہیں وہاں قدیمی پردہ بدستور
ہے۔ گو عورتیں پردہ میں رکھی جاتی تھیں مگر اُن کے اعضا کا تذکرہ بیجا خیال نہ

کیا جاتا تھا۔ مرد و عورت کو بالعموم سوشل سٹریٹوئی خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ شریف خاوند بیوی کی مفارقت میں فریہ اور بیل بیل جیسے سخت پستانوں کو اور ہاتھی کی سونڈ جیسی مخروطی رانوں کو یاد کر کے فراق کا گیت گاتے ہیں۔ اپنی والدہ کو محبت سے سیاہ چشم کی تعریف سے موصوف کرتے ہیں۔ باپ بھی بیٹی کو پستلی کمر والی کہتا ہے۔ ہنومان اور والیسکی بھی ستارانی کو ایسی ہی صفوں سے یاد کرتے ہیں۔ مندل اور خوشبو لگے ہوئے پستانوں اور اور جسم کے حصوں کا تذکرہ شہادت دیتا ہے کہ ستر عورت کو نظر انداز کرتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے سے یہ نیا خیال پیدا ہوا۔ اب کوئی خاوند اپنی بیوی کے پستانوں یا سر بیڑوں کی تعریف لوگوں کو نہیں سنا آ۔ نہ کوئی شخص کسی عورت کو سوشل سٹریٹوئی کہتا ہے نہ کوئی اپنی بیٹی کو باریک کمر والی۔ ایسے ہی مردوں کے سر کی چوٹیاں کم ہو گئیں۔ لیکن جن صوبوں میں مسلمانوں کا زور کم رہا وہاں اب بھی قدیم زمانہ جیسی بڑی بڑی چوٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً بمبئی یا مدراس کے علاقہ میں۔

غرض یہ ہے کہ قوموں سے قومیں سکھتی ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ترقی کرتی ہیں۔ اقبال مند لوگ غلط خیالات کو ترک کر کے اچھے خیالات کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی بڑے چلے جلتے ہیں۔ بد نصیب لوگ پرائی لیکچر کو پیٹتے رہتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھتے۔ قدیمی خیال خام کو اپنا سہارا بناتے رکھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ غایت درجہ کی پست عقلی اور جہالت ہے۔

मातस्य कूपोयामित्प्रजाः ।

स्वार्ं जसं कायन्वा । यन्मि ॥

بچے لوگ ہی باپ دادا کے کھاری کنوئیں کو متبرک گنتے ہیں اور اسی کا

پانی پیتے ہیں۔

گوشت کھانا

گوشت کی بابت میں نے اچھے لکھے پڑھے لوگوں کو کہتے سنا کہ نہیں معلوم ایسی ناپاک چیز لوگ کیسے کھاتے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی دیکھا دیکھی گوشت کھانا سیکھا۔ مسلمان بادشاہوں نے زبردستی اسکی عادت ڈلوادی کوئی چوبیس پچیس برس ہوئے میرے دوست بابو پتالال نے میری ضیافت کی اور طرح طرح کے گوشت اور اور کھانے کھلانے۔ برسوں کے بعد ایک دفعہ بمبئی میں اُن سے ملے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ انہوں نے گوشت کھایا یا تین چار سال ہوئے پھر اُن سے ملنا نصیب ہوا۔ اور میں نے چاہا کہ انکی ضیافت کروں۔ اُنہوں نے کہا کہ میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ بیٹے پوچھا کہ کیوں خیر تو ہے۔ میں نے بھی کم کر دیا ہے کیونکہ گردوں کی نکایت کی وجہ سے حکیم نے ممانعت کر دی ہے۔ آپ نے کیوں چھوڑ دیا۔ کہا کہ اجی ہیں تو خیر تھی۔ گوشت کھانا تو بالکل ادھر م ہے۔ قدیم آریہ لوگ نہ کھاتے تھے جب سے آپ لوگ آئے تب سے ہندوؤں نے بھی سیکھا۔ میں اُن دنوں کتاب اتر رام چریتم دیکھ چکا تھا۔ اور وسشٹھ مہاراج کی ضیافت میں والیسکی بزرگ نے جو گائے کاٹی تھی اس کا قصہ مجھے یاد تھا۔ وہی بیٹے اُنکو سنا دیا۔ اور اہل کتاب بھی دکھا دی۔ مگر اُنکی تشفی نہ ہوئی اور یقین نہ آیا کہ والیسکی یا دشرتھ جیسے یا رام جیسے مہاتما گائے گھوڑے کاٹتے ہونگے اور وسشٹھ جیسے بزرگ کھاتے ہوں گے کہتے تھے کہ اہنسا پر مووہر مہا ایذا نہ پہنچانا ہی سچا دھرم ہے۔ یہی سب بتاتے ہیں۔ اس لئے میں نے بھی گوشت چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ اہنسا میں اور یہ نیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جانوروں کی قربانی کا ذکر تو بائبلا میں آتا رہتا ہے اگر مجھے فرصت ملی چند مثالیں جمع کر کے آپ کو لکھوں گا آپ اپنے مہاتماؤں

۲۲

کو دکھائیے گا اور انکی رائے مجھے سمجھئے گا۔

ادھر یہ وعدہ ادھر دوستوں کا تقاضا۔ دونوں نے مجھے مجبور کیا اور
میں نے یہ تھوڑی سی مثالیں جمع کر دیں اور ہنس دو دھرم میں یہ نیا
اس مجموعہ کا نام رکھا +

احمد

- ولس کالج بمبئی -

مارچ ۱۹۲۵ء

ہندو دھرم میں بتدنیہ

اس نام میں تین لفظ ہیں۔ ہندو۔ دھرم۔ اور بتدنیہ۔ ان تینوں کی تشریح مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ ہندو۔ ہندو اور سندھ دو لفظ نہیں ہیں مختلف لفظوں کی وجہ سے اکابر کی مختلف معنی دیکھائی دیتی ہیں۔ سنسکرت میں س اور ش کو بعض لوگ یکساں ٹہرتے ہیں۔ کوئی و ششٹھ لکھتا ہے کوئی و سشٹھ۔ کوئی شین لکھتا ہے اور کوئی سین۔ ایسے ہی کوئی سندھو لکھتا ہے کوئی ہندو۔ کوئی پتہ لکھتا ہے کوئی پتہ (ہفتہ)۔ کوئی آسرا لکھتا ہے کوئی آہرا۔ کوئی ہیم (سونا چاندی) لکھتا ہے کوئی ہیم۔ کوئی سورت (شہر کا نام) لکھتا ہے کوئی ہورت تلفظ کرتا ہے بعض اور حروف کا بھی یہی حال ہے۔ بعض آریا سندھو کو سندھو کہتے تھے۔ اور بعض ہندھو۔ اور دریائے سندھو کو بھی سندھو اور ہندھو کہا کرتے تھے۔ اور اس ورپ کے کناروں پر بسنے والے لوگوں کو ہندھو اور ہندھو کہا کرتے تھے۔ ہما بھارت (آدی پرودہ) میں ملک سندھ کے راجہ جید رنچ کو سیندھو خطاب سے مخاطب کیا ہے۔ اور سجا گوت پران میں سندھو گھوڑے کو اشوم سیندھوم لکھا ہے۔ ایرانی آریوں میں اسی لفظ کا لفظ ہندھو تھا اور جمع کی علامت کو دور لکھ کے واحد کو ہندھو کہتے تھے بیرونجات کے لوگوں کے استعمال میں اگر ہندھو تلفظ ہو گیا۔ لفظ اصل ہے صرف لفظ میں کسی قدر فرق ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو ہندھو لفظ سے مارا ہے ہوتے پایا اس لئے اس تشریح کی ضرورت پڑی۔

HINDU DHARM MAIN YEDNYA

Hindu and Sindhu are identical, h and s being interchangeable; Persian hoar—Sanakrit Sura, Surya (the sun); Persian bapta—Sanakrit Sepa (Seven). In Sanakrit Sindhu means an ocean and implies the river Indus (Sindh); and the inhabitants of the Sindhu country are called Saindhava. The singular of Saindhava is used in the Mahabharata to denote the ruler of the Sindhu country (Aadi Parva) and in Bhagvat Purana a Sindhi horse is called Saindhava. The Persian Aryans pronounced it as Haindava or Hindava and the Arabs "hindu," The word hindu, therefore is after all a correct aryan word, and is used in its original sense. I have come across a number of Young men raising objections against it; hence this explanation.

۲۔ دھرم۔ سنسکرت میں دھری اور فارسی میں دار۔ رکھنے اور
صرف کرنے کے منکر ہیں ہے۔ اسی سے لفظ دھرم بنا یا گیا۔ چستا پنچ
ہا بھارت میں ہے۔

धारणाधर्ममिरयाहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः

यः श्याद्धरण संयुक्तः स धर्म इति निदिधतम् ॥

داشت و پرداخت کرنے کی قابلیت کی وجہ سے دھرم دھرم کہلاتا ہے
جس طریقہ میں تحفظ کی قوت ہو اسکو دھرم کہنا چاہئے۔ دھرم تین طرح کہتے

इमे ते लोका धर्मायं प्रवः सृष्टाः स्वयंभुवा ।

वृषिभ्यां सर्जने विश्वं सृष्टास्तस्मपिमे श्रुषु ॥

वेदोक्तः परमोधर्मः सृति ज्ञानगद्योपः ।

विष्टाधीर्णोपरः प्रोक्तप्रबो धर्माः समासनाः ॥

سومبھو (خدا) نے تین دھرم مخلوقات کی پیدائش کے ساتھ ساتھ
پیدا کئے۔ ویدک دھرم۔ سمرتی دھرم اور بزرگوں کا ڈالا
ہوا رسم و رواج۔ (ہما بھارت انوپروہ)

2.—DHARMA.

The second word is Dharma. Its root is dhri (Persian dar) to hold. Hence that which holds and is capable of holding is called Dharma.

Now Dharmas are three. Brahma created the three Dharmas along with the creation (1) the Vedic, (2) the Smriti Dharma, and (3) the customary Dharma established by customs immemorial. (Anu Parva M. B.)

دھرم کی تین قسمیں دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ قدیم سے آریں لوگوں میں
مختلف دھرم رائج تھے۔ اور ویدک دھرم سب پر غالب نہ تھا۔ اسکی ویسی
ہی وقعت کی جاتی تھی جیسے کہ اوروں کی۔ ویدک کے طرفدار اُسکے پھیلائے
میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بلکہ اُنکو بھی رسم و رواج اور ریشیوں کی رائے
کے سامنے سر جھکانا پڑتا تھا۔ لوگ غاندانی رسموں اور گرو کے ارشاد کو وید
پر ترجیح دیتے تھے۔ عوام الناس سے لیکر اعلیٰ طبقے تک یہی حال تھا۔ (۱) دیکھو
رام ہمارا ج کہتے ہیں۔

प्रवगा ममिमं धर्मं सत्यं पर्यायहं भुवम् ।
भारः सत्पुरुषैश्चीर्णस्तदर्थमभिनन्दते ॥
क्षार्त्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये ह्यधर्मं धर्मं संहितम् ।
धुर्वै नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः ॥

یہ ہمارا کشتری دھرم اگرچہ دھرم کہلاتا ہے۔ مگر دراصل اودھرم ہے۔ بے دم اور پست ہمت لوگ اس پر چلتے ہیں۔ میں تو اسکو چھوڑتا ہوں۔ اور ان دعوائی قدیم سنیاں دھرم پر چلتا ہوں۔ جس پر نیک بندے چلتے آئے ہیں اور اسکی بحالی کو بروا منت کرتا ہوں۔ ورا مان ایودھیا کا ڈم سرگ (۱۰۹)

These three Divine Dharmas clearly point out, that from times immemorial people have been observing various sorts of beliefs, regarding them all to be as authentic as the Vedic and that the Vedas had never held the monopoly or superiority. Rather they had to submit to the demands of the popular faith. On the whole the Vedas seldom occupied the heart and soul of the believer. This we gather from the opinions of people of light and learning of ancient India :—

(1). Rama in exile says: This our Vedic Kshattria Dharma followed by the merciless mean-minded sinners I am going to abandon which, though really adharma, is wrongly called Dharma. I welcome this my present spiritual Dharma and the duties enjoined by it. This burden has been borne by the good and I welcome it accordingly.

(۲) لکھنؤ کے رام جہا راج نے رانی سیتا کو ساتھ لیا اور ایودھیا پہنچ کر اپنا راج جاسنجالا۔ ایک دفعہ کچھ بازاری افواہ سن کر اس کو گئے اور رانی سے علیحدگی اختیار کی۔ گواہی عصمت اور پاکدامنی کا انکو پورا یقین تھا۔ مگر قومی رواج اور ہردل عزیز بن جانے کی آرزو کا زور پورے سے نہیں زیادہ تھا۔ وہی غالب

رہا۔

کشتیوں میں رواج تھا کہ اگر کسی عورت کو غیر مرد کا ہاتھ لگاتا تھا تو اسکو برادری سے نکال دیا کرتے تھے۔ ایک مذاک تو یہاں قیاط درست ہے۔ مگر اگر کسی عقیفہ عورت کو کوئی غیر مرد زبردستی پکڑ لے جیسے سیتا کو راون نے یا شہزادہ انبا کو بھیشمہ نے۔ تو ایسی حالت میں غریب عورت کا کیا قصور۔ انبا بنارس کے راجہ کی بڑی بیٹی تھی۔ اور منسوب ہو چکی تھی۔ بھیشمہ کو اپنے بھائی کے لئے رانیوں کی ضرورت تھی۔ تیار ہو کر بنارس پہنچا۔ اور راجہ کی تین لڑکیوں کو زبردستی جھپٹ چھین رستمہ میں ڈال اپنے ملک کو چل دیا۔ اسوقت اور بہت سے راجہ رشتہ کے خواستگار وہاں آئے ہوتے تھے۔ بعض نے ڈر گئے۔ بعضوں نے تعاقب کیا مگر بھیشمہ منیچا شہزادہ تھا اس نے سب کو مار ہٹایا۔ آخر انبا نے موقع پا کر اُسے اپنا قصہ سنایا۔ رستمہ ہی بھیشمہ نے اس کو اُسکے دو بہا کے پاس بھجودیا۔ مگر وہ بہانے دو لہن کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ کپڑے دکھا کر میں بھیشمہ کے ہاتھ اُسے لگ چکے تھے۔

بیچاری انبا ماری ماری پھرا کی۔ کسی نے اُسے مدد نہ دی۔ آخر برہمنوں کے رستمہ پر شورام پاس پہنچی۔ جو اپنی بہادری اور کرامات کی بدولت کشتیوں کے لئے مرگے کا نونہ لگنا جاتا تھا۔ اُس نے وعدہ کیا مگر جو انردی نہ دکھائی آخر یہیبت زدہ شہزادہ جھنگوں میں ٹھسکتی پھری اور مر گئی۔ سیتا اور انبا دونوں نامور گھرانوں کی تھیں۔ اور دونوں کے ماں باپ زندہ تھے۔ کسی نے بھی اُنکی مدد نہ کی کیونکہ دستور کے موافق وہ برادری سے خارج ہو چکی تھیں۔

(2) After destroying Lavana, Rama, as advised by the Gods, took Sita, returned to Ayodhya, and settled there peacefully. But some time afterwards a bazar rumour so much upset him, that he separated from her. This was not due to any evil disposition of Rama, but due mainly to the reverence he had for

۳۰

tradition and popularity : a Kshattrya would seldom choose to take a woman touched by another man though perforce and entirely against her will. Such was the misfortune that befell Sita and Amba. As Sita was forcibly carried away by Ravana and rejected by Rama, so was Amba by Bhishma and rejected by her suitor. Princess Amba after a good deal of knocking about appealed to the Hercules of the Brahmins, Prashu Rama. He gave her all promises of help, but failed to be chivalrous. This princess died in exile disappointed. The force of the traditional faith which overrode the Vedic Dharma is to be noted from the fact, that both Sita and Amba were of illustrious families, but their parents and relatives disowned them forthwith.

(۳) وید پر رسم و رواج کے ترجیح دینے جلنے کی ایک اور مثال دیکھیں
ہمارے جگہ کی مثال یہ ہے۔ ان بزرگوں کا نام کرشن ہے۔ چونکہ انہوں نے ویدوں
کے ترتیب دینے کی خدمت انجام کو پہنچائی اس لئے انکو ویاس درتیب ہندو
یا اڈیشیر کے لقب سے یاد کرنے لگے۔

विष्वास वेदाध्यः मास सरमाह यास इति १ वृत्तः ।
یہی ہما بھارت اور اٹھارہ پانوں اور اور کتابوں کے مصنف لگے
جلتے ہیں۔ لیکن رسم و رواج کی پیروی ان پر بھی غالب تھی۔ انہوں نے ہی
اپنے فتوے سے پانچ پانڈوں کا بیاہ ایک شاہزادی دروہمی سے کرایا
گورود پر راجہ سمرتی کے لحاظ سے

एकस्य बहु योजया भवन्ति नैकस्य बहुः सप्ततयः
اسکا اور ہم کہتا رہا۔

(8). We find another important example

of the neglect of the Vedic Dharma, in the action of the editor of the Vedas, Vyasa himself. It was he who sanctioned the marriage of one princess Droupadi with five Pandavas.

(۴) ان سے بھی بڑھ کر شری کرشن کی مثال دیکھیے۔ ویاس نے تو پانچ پانڈو کا نکاح ایک بیوی سے کرایا۔ شری کرشن نے چھٹے فاؤنڈ کو ان کے ساتھ منسلک کرنا چاہا اور کرن راجہ کو دُروہن کی صحبت سے ہٹنے کے لئے یوں ترغیب دی کہ تو تو کنتی کا بڑا بیٹا اور اسلئے پانڈووں کا بڑا بھائی ہے۔ تو ہی راج کا مالک ہے۔ دُروہن کو چھوڑا اور اپنے پانچوں چھوٹے بھائیوں سے لکر ان کے ساتھ ساتھ دروپدی کے چھٹے فاؤنڈ ہونے کا فخر حاصل کر۔
(مہا بھارت)

(4). And to crown all we take the action of Shri Krishna. He appealed to Karana to abandon the company of Duryodhana and in return thereof become the head of the Pandavas and the sixth joint-husband of the queen Draupadi.

غرض یہ ہے کہ وید کے احکام کی تعمیل کو بڑوں سے چھوڑنا تاک کسی نے لازم نہیں سمجھا۔ بزرگوں کے دھرم اور گرو کے ارشاد کے ساتھ وید کو بھی مانتے رہے۔ عناصر کی پرچا۔ ستاروں کی پرستش جیسے ہزار سال پہلے تھی کرتے رہے جانوروں کی پوجا برابر چلی آتی ہے۔ بھوت پریت کی پوجا ویسی ہی ہوتی ہے لوگ بھی موجود ہے۔ سنیاس بھی موجود ہے۔ وید بھی ہے۔ دیوتا بھی ہیں برہما بھی ہے۔ نمسکر بھی ہے۔ وشنو بھی ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ پرتما ایک ہے۔

سینکڑوں رشیوں اور بہت سے اوتاروں کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے

گر ان میں سے کسی کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ کہ اسکے کہنے سے لوگوں نے پچھلے خیالات بھلا دیئے ہوں۔ اور اسکے ارشاد پر عمل کیا ہو۔ ہندوستان کی حالت سے مشابہ ایران کا ملک ہے۔ وہاں جب ایک خدا کا خیال پیدا ہوا اور عناصر کی پرستش کے ختم ہونے کا وقت آیا۔ تب زردشت پیغمبر نے اپنی قوم کو وحدانیت کا سبق پڑایا جس کا اثر ہوا اور لوگوں نے عناصر کو خدا کہنا چھوڑ دیا۔ اور ایک یزدان کو خدا ٹھہرایا۔ اور اسی کی پرستش کرنے لگے۔

ننگولی کہ آتش پرستان بودند پرستندہ خاص یزدان بودند ایسا کرتی ہا تھا ہندوستان میں نظر نہیں پڑتا جس کے اثر نے پڑنے خیالات کو اکھاڑ کر نئے سچے عقیدہ کو جایا ہو۔ یہاں تو لوگوں نے جسکو مانا اسکو بھی پڑنے ذخیرہ میں شامل کر لیا۔ اور خود اوتاروں میں سے ایک مشری کرشن کی مثال دیکھنے سے اصل نقش دکھائی دیے لگتا ہے۔ مشری کرشن نے بھگود گیتا میں یقین کی کہ صرف مجھ ایک وشنو کو مانو۔ میری پرستش کرو۔ مجھے ہی نذرانہ دو۔ اور کسی دیوتا کی پوجا نہ کرو۔ اور تم کسی کو نذرانہ دو۔ مگر لوگ بدستور سابق اور دیوتا کی پوجا کے ساتھ وشنو کی پوجا کرتے ہیں۔ پرانی خانہ انی رسومات کو چھوڑ نہیں سکتے اور خود مشری کرشن بھی اپنی رحمت کی پوجا کرتے تھے۔ سورج کو پوجتے تھے۔ اور اپنے گھر کے دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ (بھاگوت پوران اسکنڈ ۱۰۔)

جب خود انہوں نے رسومات کو نہیں چھوڑا۔ تو معتقد اور پیرو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ اس عمل درآمد کا یہ اثر ہوا کہ دھرم پر دھرم چکیتا رہا۔ اور لیب رلیپ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ سمجھا لوگ چلا اٹھے کہ دھرم کھویا گیا۔ ڈھونڈنے بھی نہیں ملتا۔ ویکھو تو (الف) رام جہا راج جواتے ہیں۔

सत्यं वरमधिष्ठेया सतां वरमः ।

کہ نیکیوں کا دھرم بہت باریک اور دقیق ہے۔ (راماین کشکنڈھا کاظم

اور دب اہاراچہ یہ مشر کیا کہتے ہیں۔

न चर्म परिपाठेन शक्यते वारत वेदितुम् ।
 सदाचारो मनो धर्मः सम्मस्वाचारलक्षणम् ॥
 चाप्याचार्यं कथं शक्यं सदाचारो ह्यलक्षणम् ।
 पुनस्तस्य प्रमाणं हि निर्दिष्टं शास्त्रकोविदैः ॥
 वेदवादाद्वातुयुगं ह्यस्तोर्नाहनः भुतम् ॥

کوئی شخص مداومت کر کے بھی دھرم کو نہیں جان سکتا۔ بعض لوگ نیک چلنی کو دھرم کہتے ہیں۔ اور نیک چلنی والوں ہی کو موتہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا کہ یہ چلنی نیک ہے اور یہ چلنی بُرا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ستیہ نیک میں اور دھرم تھا۔ تریتا نیک میں کچھ اور۔ اور دوا پر نیک میں اور کا اور۔ اور کلی نیک میں زالی صورت کا ہو گیا۔ مجھے تو دھرم طلسم سا معلوم ہوتا ہے۔ ذرا میں دکھائی دیتا ہے۔ ذرا میں چھپ جاتا ہے۔ گو لوگ اسکی علامات بتلاتے ہیں۔ مگر تشخیص کرنا مشکل ہے۔ اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وید کا سواج روز بروز کم ہوتا جاتا ہے۔

(ج) ایسے ہی کا دبیری بھی شکایت کرتی ہے۔

تڑی میوہ کلی نیک دھوتہ دھرم شوک گر میتی ونی واسام۔

کہ تینوں وید بے دینی کو دیکھ کر بیزار ہو گئے اور جنگوں میں جا بے

(د) اور ہمیشہ بزرگ کی نالہ و زاری بھی سُنئے۔

स्वधर्मं परित्यज्य भयो नोपालभामहे ।

शास्त्रं बहुभिर्भूयः भयो गुह्यं प्रवेदितम् ॥

گو ہم اپنے شاستروں سے راضی خوشی ہیں۔ مگر اصل فلاح ہمیں نصیب نہیں شاستر بہت ہیں۔ اور ان میں اچھے بُرے کی تیز کرنا مشکل ہے۔ اگر ایک شاستر ہوتا تو کسی اچھی بات ہوتی۔ اب تو فلاح غائب ہے۔ کون سے دھرم میں؟ یہ معلوم نہیں۔

(۵) جب درویدی کو درلودھن نے دربار عام میں پکڑ لیا تو اس شخصیت زود شہزادی نے بھیشمہ اور تمام درباریوں سے اپیل کی کہ اس ادرم کو کیسے جاتر رکھا جاتا ہے۔ کہ میں پردہ دار شریف بی بی سب کے سامنے بے پردہ کی جاتی ہوں۔ اسوقت بھی بھیشمہ جیسے بزرگ نے کہا۔

कल्याणनिद्र कल्याणि कर्मस्य कल्याणमिति: ।

कोटं न कल्पत कानुमयं विदुर्दामनि: ॥

کہ ادرم بہت باریک فٹے ہے۔ علماء بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہ کیا ادرم ہے (سبحا پردہ)

(۶) یہی شکایت بھاگوت پُران میں بھی ہے۔

ایکانتہ ہود وارم دمر ماہور منیشینہ۔

عقلا کہتے ہیں کہ ادرم کے بشمار دروازے میں اور بہت سے راستے۔ قعدہ مختصر جا سجا یہی شکایت نظر آتی ہے۔ کہ ادرم بہت باریک ہے اور اس کا پالینا مشکل۔ اگر راجہ یو دھن شتر خود ویدک ادرم کو نہ بھولتا تو ناک اور قوم دونوں کی حالت اچھی ہوتی۔ لیکن وہ مجبور تھا۔ یوگیشور ریگ کے اکاس کے اتھ پانڈوؤں کی تکبیل تھی۔ انہیں کی تدبیر سے پانڈوؤں کو دولت اور سلطنت پھر نصیب ہوئی۔ دیکھو کہ رواج اور پانڈوؤں کی لڑائی کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ درلودھن کی انگوں پر وار نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کی ہاتھیں کمزور تھیں۔ جب درلودھن کی فوج غارت ہو گئی۔ اور تمام مددگار مارے گئے۔ اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اسوقت بھیم نے اسے تلاش کر کے لڑائی کا اعلان کیا۔ درلودھن آمادہ ہو گیا۔ دونوں نے خوب جھڑپ کی۔ شام ہونے آئی۔ مگر درلودھن نے بھیم کو موقع نہ دیا۔ بھیم نے قسم کھا رکھی تھی کہ شام سے پہلے درلودھن کو مار ڈالوں گا۔ اسلئے نہایت جیران و پریشان تھا۔ کیسے اسکو مار کر قسم پوری کروں۔ اسکی حالت دیکھ کر شری کرشن نے

ہدایت کی کہ انکی ٹانگیں توڑ ڈال۔ ورنہ وہ نہ مرے گا اور تو بھڑنا پڑیگا۔ تبہم تو اسے خلاف معاہدہ تصور کرتا تھا۔ مگر ریگشور کے اشارہ سے تقویت پا کر اس نے بھگو دگیتا اور بھاگوت پُران کی حسب ذیل تلقین پڑھ لی۔

बुद्धियुक्तो जहातीह वधे सुकृतबुद्धते ।

नस्मादावाप युज्यन्व योऽऽ कर्मसुकौशलम् ॥

مخلند شخص نیک و بد کا خیال نہیں کیا کرتا جیسے ہو کام نکال لیتا ہے۔ کیونکہ ریگ کے معنی کام میں صداقت کے ہیں۔ (بھگو دگیتا)

द्वेषबुद्ध्या मयातीतो मिथेषाच्च निवर्तत ।

गुणबुद्ध्या च विहित न करोति यथार्थकः ॥

گناہ کے ڈر کے مارے ہوگی کسی کام کو نہیں چھوڑتا۔ اور ثواب کی امید میں کسی کام کو نہیں کرتا۔ وہ تو بچہ کی طرح مصوم ہے۔ گناہ و ثواب سے ناواقف حرام و حلال اسکو سب درست ہیں۔ وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور کچھ بھی نہیں کرتا۔

اور فوراً ڈریو دھن کی ٹانگیں توڑ ڈالیں۔ اور پانٹوں کو فتح نصیب ہوگی ہمارا جہ دھرترا شتر نے اسی خلاف معاہدہ عند آء کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔

विध्याहसं वासुदेवस्य बुद्ध्या ॥

کہ دیکھو ڈریو دھن کو یہ ہدایت مشری کرشن خلاف معاہدہ مار ڈالا۔

(آدی پر وہ)

جب ویدک دھرم اور ریگ دھرم میں ایسی جھپٹش ہو۔ اور دھرم موم کی ٹاک یا مٹی کا کھلونہ بنا لیا جائے۔ تو دھرم کی رسومات اور قربانیاں کیوں بند نہ ہوں۔

So far as we can see, it seems established, that the Vedic principles though respected were seldom followed. These were simply added on to the popular customs and thus formed a superficial layer put over the old thought but never displaced them. This accounts for the existence today in India of the primitive forms of worship and old mode of thought. Elsewhere reformers have been more successful. For instance in Persia, when the prophet Zoroaster taught the unity of the creator, people heared him and obeyed him : element worship was suppressed and service to one Yezdan was established. The Teacher had a strong will. He cared more for the Unity of God than for the beliefs that he found around him. Here in India, let us take the case of Shri Krishna. He invites people to worship Vishnu in him and renounce other deities. But in his turn he worships his ratha (chariot), the sun, and his family gods. The result is that the people added him to the store of deities they had before. From the elements till Vishnu all are worshipped today just as they were in times gone by. The result of these diversing thoughts of ages accumulating in the mind of thinkers was the formation of numberless Dharmas so much so that the seeker after truth became unable to distinguish between right and wrong. Let us see what they thought centuries before : Rama says " the Dharma of the righteous is verily hard to know and difficult to perceive. "

Yudhishtira says : with all one's might one can not find out Dharma. Some say righteousness is Dharma and the virtuous should be our standard. But how to distinguish between righteousness and

unrighteousness when we find that Dharma of various Yugas differ, so much so that it appears to me like a talisman appearing and disappearing instantly: and we hear that vedic talk is decreasing from day to day."

Bhishma says: we are pleased with our Shastras; but we cannot enjoy peace of mind because the number of Dharma is ligeon. It would certainly have been very fortunate if we had one to rely upon. As it is, real blessing is unknown and we cannot find it out."

Bhagavant Puran says "our Dharma has many doors and innumerable principles."

Kadambari says "she retired from the world like the Vedas disgusted of this sinful epoch."

Bishma again says: "Dharma is so Complex and intricate that even the learned are unable to find it out."

In short every where the complexity of Dharma is lamented. No Dharma has ever been the sole Dharma in India. There have been numerous *gurus* and countless leaders and the people are, as if by nature, born to follow with closed eyes. The result is as Yudhishtir said that gulf between them and the Vedas became wider and wider. Yudhishtira thought borne in a family believing in the Vedas, was a Staunch follower of Yoga. He talks of the disappearance of the Vedic doctrines but does not care to protect them. He was a protege of Shri Krishna the Lord of Yoga. In fact the Pandavas owed to him their success. His Yoga doctrines saved them. We take an example from history: It was one of the conditions laid down before the war, that no attempt was to be made to attack the legs of Duryodhana which were weak and defective. After the war when it was found, that all the fighting men were slain and Duryodhana alone had escapad, Bhima was anxious to kill him before the setting of the sun that day to fulfil his Oath. He traced him out and engaged him,

PA

but Duryodhana did not give him a chance. Then Bhima was in a fix and there was no time to lose. The sun was nigh sinking. At that time the Yoga of Shri Krishna came into play and he advised Bhima to break the legs of Duryodhana. Though Bhima hesitated and considered the deed to be adharmā involving violation of the terms of war, he acted on the following principles of Yoga morality laid down in Bhagawadgita and Bhagawat Puran respectively "a person endowed with wisdom abandons thoughts of virtue and vice; he acts and acts and accomplishes his aims. Yoga does not mean inaction, rather it means cleverness in action." A Yogi does not abandon what he has to do for fear of its being immoral; and he does not do what he has to do with an idea of its being a virtuous act. He acts being in different to virtue and vice like a child," and attacked Duryodhana on his legs and disabled him. Dhritarashtra referred to this breach of faith when he said that Duryodhana was killed faithlessly through the advice of Shri Krishna. Such being the conflict between the Vedic Dharma and the Yoga, there is no wonder if the Vedas are neglected.

Some seventeen years ago, I had the privilege of the Company of a Swami Ram Tirath on board a steamship for several days and finding a good opportunity asked him the following particulars: "Is it reasonable that an educated and sensible man like you should give up all human virtues and duties and try to become a Yogi. I take it that the Yoga enables you to fly in the skies and penetrate the interior of the earth to your hearts content. Will this do away with that responsibility which your birth among mortals entails? Do make me understand the soundness of your position. Duties to parents and mankind cannot be replaced. Can Yoga and penances genuinely support them? You prove a burden on society, you do not earn your living. Do you admire a drone? Man ought to work and be a help to others if he can. Along with these I read out to him the lines of Sadi to the following effect

“go out O sneak, be a devouring lion, do not mimic the lame fox” On hearing my words the Swami took a few minutes to think, and then honestly confessed that he could in no way defend himself. He believed in the Yoga was his final answer. This plain confession of an educated man reflected clearly on the position of the Vedas and the Yoga I heard with some concern that this zealous Yogi, united himself with the Paramatma by drowning himself through a tragio smadhi in water.

On the other hand we read (Bhagvat 6) that real Dharma is that which is laid down in the Vedas; and what is against that is adharma, because the Vedas are Sayambhu (God) incarnate. This is only a verbal expression. The Vedas indeed lay down sacrifice, charity, and austerities; out of these duties the first has been rejected and those who advocate the cause of the Vedas furiously oppose sacrifices.

غرض کہ ویدک دھرم پر عمل نہ کرنے کی آؤر بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کی تفصیل موجب طرالت ہے۔ مگر آج کل کے تعلیم یافتہ اصحاب کو میں نے بالعموم یوگ کی طرف مٹفت اور وید سے غافل پایا چنانچہ

سترہ اشعارہ برس ہوئے مجھے سوامی رام تیرتھ ایم۔ اے جیسے بہاتک کے ساتھ جہاز پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ خوش اخلاق اور شجیرہ شخص تھے۔ مگر سیانی نکھی کی طرح کڑی کے جالے میں پھنس چکے تھے۔ ایک روز موقع پا کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بیباکھا پڑھا شخص اور انسانی فرائین کو ترک کر کے فرشتہ بننے کی خواہش کرے۔ اگر آپ تہادھی کر کے آسمانوں میں اڑنے لگیں۔ یا زمین کے مرکز سے گذر کر امریکہ پہنچ جانے جوگی روحانی قوت پیدا کریں تب بھی پیدائشی حقوق کا بوجھ آپ کے سر سے نہیں ٹلیگا۔ یا تو آپ انسانی فرائین کو جھٹلائے۔ یا قطع تعلق کی سچائی مجھے سمجھائیے۔ جن لوگوں

۴۰

نے آپکو پالا پرورش کیا۔ ان کا بھی آپ پر حق ہے۔ جن کے دنیا میں پیدا ہونے کا ظاہری سبب آپ ہیں۔ ان کا بھی آپ پر حق ہے جس زمین پر آپ چلتے پھرتے ہیں۔ اُس کا بھی آپ پر حق ہے۔ ایسے ہی علیٰ قدر مراتب حقوق کے برہمچہ سے آپ دبے ہوتے ہیں۔ علم و عقل اور روحانیت کے لحاظ سے دھرم اور دنیا کے لحاظ سے آپ کیسے برمی الذمہ ہو سکتے ہیں حقوق کے ادا نہ کرنے کا گناہ آپ کے ذمہ ہے۔ کوئی سی بھی روحانیت اسکو مٹا نہیں سکتی۔ اور جب دل گنہگار ہو۔ تو روحانیت یہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ جیسے جوان آدمی کو چاہئے کہ محنت مزدوری کر کے خود کھائے یا نہ کھائے۔ مگر اوروں کو کھلائے۔ اپنا بیج بننے کا طریق آپ نے کیسے پسند کیا۔ یہ لہکر سعادی کا یہ شعر

برو شیر درندہ باش اے دغل جیند از خود را چور و باہ شل
 پڑھ سنا یا۔ رام تیرتھ نے کچھ دیر تال کیا۔ اور کہا کلاس سوال کا جواب میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اور انسانی فرائض کو بھی رد نہیں کر سکتا۔ مگر کیا کروں یہ میرا عقیدہ ہے۔ قطع تعلق اور علیحدگی اس میں لازمی ہے۔ رام تیرتھ جیسے ٹکھے پڑھے شخص کو یوگ میں ثابت قدم دیکھ کر وید کے بے اثر ہوجانے اور دھرموں کے پھیلنے کی بابت جو تعجب مجھے ہوا کرتا تھا۔ وہ جاتا رہا۔ چند سال بعد میں نے سنا کہ وہ یوگ سادھی کے ذریعہ سے پانی میں غوطہ لگا پر اتما میں جا لے۔

گو رام تیرتھ کا آتما یوگ کی رکت سے پر اتما میں جا لے۔ مگر دھرم کی اصل تو وید ہے۔ چنانچہ بھاگوت پران سکندھ ۶ میں دیکھئے۔

इन्द्रप्रवृत्तिर्लोको वर्ज्योऽयमेसाद्वयधयेः ।

वेदो नान्यथ कस्मात्स्वधभूरिति सुश्रुतम् ॥

جس کا وید نے حکم دیا ہے وہی دھرم ہے۔ اُسکے خلاف جو کچھ ہو۔ اس کو ادھرم کہنا چاہئے۔ کیونکہ وید تو خود نارائن سو بیجہوی ہے۔

۴۱

گر یہ قربانی جمع فریح ہے۔ عمل درآمد کو دیکھنا چاہئے۔ وہ اپنے پڑھنے
 (قربانی، دانِ خیرات) اور تپہ دریا ضنت) کو فریض کیا ہے۔ مگر مستعد
 قربانی کے سخت مخالف ہیں۔

It is said that the Satya yuga (the golden age) flourished before the advent of agriculture when people lived on "akriahya pachaha" food i.e., fruit and grain obtained without tilling the soil. Then came in the age of tilling of soil; Halantum Brahma-
 vorchasm (tilling destroy virtue) being the principle, innocence disappeared and sin took its place. So the golden age was replaced by the Treta Yuga (tri three) when the worship of three sacred fires regularly commenced and that of the creator Brahma. From the animal class of gods the cow and the bull were naturally the most important. Nandi, the charger of Shiva (Shanker) was Shiva himself. In countries agricultural like India, Persia, and Egypt, it was almost natural in the crude thinking of those days to worship the immediate cause of livelihood. Similarly in Persia the agricultural animals were respected, and even today a bull is maintained in fire temples and its urine is used by the believers on sacred occasions. But no country has perhaps shown more respect to the bull than the Egyptians. They worshiped bulls as their principal gods; and the embalmed mummies of over a score of them are preserved in polished sarcophagi kept in the hall of the wonderful temple of Tai discovered at Skara near Cairo. The Babylonians, the Assyrians, the Phœnicians also revered the bull. King Nebuchadnezzar embellished his town with bulls and walking snakes*. But more marvellous, more imperishable than the tablet of brass or than the pyramids of stones is the hieroglyphic bull†. Ages have rolled by, but its name is ever fresh. We learn it in childhood and remember and repeat it throughout life. The word alphabet is derived from alpu or aleph an ox; and bet from bait a house (Phœnician). The Semitic people ruled over Egypt for several centuries and learnt the science of hieroglyphics from the Egyptians and then invented the world-wide modern alphabet. The English A represents a bull's muzzle "A" with two horns (upside down). The Arabic and the Deonagri " 1 " represents one horn, the most

*Printed in relief on baked bricks.

†The Isaac Taylor.

۴۲

developed hint to convey the sound intended. Thus the divinity of the foreign hull has rightfully been acknowledged by the Indian borrowers in the name "Deonagri"—letter used in the town of the Devas!

شکرت کے محاورہ میں انسان کے ابتدائی زمانہ کو سستیہ نامی راستی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس وقت مذکورہ حاکم تھا: حکوم کا شکار ہی نہ تھی۔ ڈالی جھگڑے نہ تھے۔ اگر فٹہ پتچہ (فارسی میں "اکاشہ پختہ") کاشت کئے بغیر باغ پات پھلوں وغیرہ پر گزاراں ہوتی تھی۔ آبی کم تھے اور میدان وسیع تھا خیال کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ رفتہ رفتہ آبادی بڑھی قدرت کی بھیاں کافی نہ ہو اتب دماغ کے استعمال کا وقت آیا۔ شکار ہی کا خیال پیدا ہوا۔ بل چلانے کی ذہن آئی اس کے ساتھ کاشتکاری کے جانوروں کی پوجا ہونے لگی۔ کائنات پر ہمارے جسم بل کے چلتے ہی روحانیت کی جگہ لفظ نے قدم رکھا۔ دھرم لفظ آ رہا اور حاکم کی ضرورت پڑی۔ منہ کا زمانہ آیا۔ اہد قانون اور قاعدے بنے۔ اسی کو تریاگ کہتے ہیں۔ تری۔ انگیزی میں تھری۔ اردو میں تین تین آگن کی پریش شروع ہوئی۔ ادھر ہمارا معبود ماننے لگے۔ اسی لفظ سے برہمن لفظ بنا۔ برہما کا خیال جن کو آیا یا جنہوں نے برہما کو سمجھا انکو برہمن کہنے لگے۔ اسی لفظ میں وید کو کشتری لوگوں نے رواج دیا۔

چنانچہ رامائن میں مذکور ہے

बुधस्य च धर्मस्य ज्ञानितस्य शुभस्य च ।

राजानो वानर भद्र वदातारा न संशयः ॥

راجہ ہی دھرم کے رولز دینے والے اور امن و امان قائم رکھنے والے ہیں۔ ان اور ارق ہیں کسی جگہ ہنومان کی بتائی ہوئی تفصیل مندرجہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سندھ لفظ میں ایک ہی قانون تھا تین وید نہ تھے۔ تریاگ میں تین وید ہو گئے۔ اور قدیم دھرموں کے ساتھ ان کا بھی

رواج ہوتا گیا۔ قدیمی دیوتاؤں کے ساتھ برہمنی پرستش اور پجور ویدکی حکم کر رہے
 قربانی شروع ہوئی۔ کاشطکاروں میں گانے بیل کی پرستش کچھ تعجب کی بات
 نہیں۔ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ایرلینڈ اور مصر اور انڈیا میں بھی بیل
 کی پوجا کا رواج تھا۔ قدیم ایران کی رسومات کی یادگار میں آج تک بھنی کے
 آتشکدوں میں بھی بیل رکھا جاتا ہے۔ اور خاص خاص موقعوں پر گھنٹے کی آواز
 استعمال کیا جاتا ہے۔ بابل شہر میں بھی بیل اور سانپوں کی بڑی وقعت تھی۔
 چنانچہ مشہور بادشاہ بخت نصر نے اپنے شہر کو جلیوں اور پیروں سے
 چلنے والے اژدہاؤں سے آراستہ کیا۔ یعنی فصیلوں میں جلیوں اور پیروں
 سے چلنے والے اژدہاؤں کی تصویروں سے منقش اینٹیں لگائیں۔ ایران
 کے مشہور بادشاہ جمشید کا گنچ گھاؤ مشہور ہے جس میں جوہرات سے مرصع
 جادو بنوا کر رکھے۔ ہندوستان میں بھی سواری کا بیل پوجا جاتا ہے۔ گانے
 کا بیٹاب بیٹا اور گوبر کھانے کا رواج چلا آتا ہے۔ مگر مصر میں جو عروج بیل
 کو تھا وہ کئی اور ملک میں نہیں ہوا۔ ہزار ہا برس ہوتے مصری لوگ بیل
 کو خدا سمجھتے تھے۔ گوسالہ سامری اور سحر سامری ان دونوں کا تذکرہ
 کتابوں میں موجود ہے۔ مصر کے دارالخلافہ سے کچھ دور ایک گاؤں متفارا
 نام کا ہے۔ اسکے گرد و فواح میں پرانی آبادیوں کے کھنڈر نظر آتے ہیں۔ وہاں
 یورپین مبصروں نے ایک قدیم زمین دوز مندر رکھو دیکھا ہے۔ جس کو
 تائی کا مندر کہتے ہیں۔ اس عجیب و غریب مندر میں کئی بیس بائیس قد آدم
 سنگ ساق کے صندوق رکھے ہیں۔ ہر ایک میں بچھڑے خدا کی لاش مومیائی
 کی ہوئی رکھی ہے۔ گوسالہ سامری کا جادو واقعی عجیب جادو تھا۔ جس نے
 بیسی اسٹریبل کو گوسالہ پرست بنا دیا تھا۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج
 تمام دنیا میں سب اسی گوسالہ کا نام لیتے ہیں۔ نیچے۔ جوان۔ بڑھے سے یاد
 کوٹے ہیں۔ اور اسی کے صدقہ علم سیکھتے ہیں۔ اور اسے نہیں بھولتے۔ کیا

ایسا بل معجزہ کا بل نہیں۔ یہ آلف۔ ب۔ یہ آلف بیٹ اور یہ دیوناگری کے حروف۔ اسی بل کی کرامات کا ایک شہہ ہیں۔ مصری لوگوں نے جب اس حد تک ترقی کی کہ کھنسنے کی نوبت آئی۔ تو ایشیائے کی تصویر بنا کر خیال کو ادا کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ خیال کے ادا کرنے کا مصریوں سے اور لوگوں نے سیکھا۔ اور ضرورت اور سمجھ کے موافق اس میں تبدیلیاں کر کے اس سے کام لیا۔ شیمٹک لوگوں نے کچھ عرصہ تک مصر میں سلطنت کی اور وہاں سے تصویر لوسی کافن اپنے ساتھ لائے۔ اور اسکو ترقی دی اور ایسی دی کہ آج وہی دنیا بھر میں رائج ہے۔ ایک دو حروف بطور نمونہ کے دیکھنے کافی ہیں۔ قدیم اسیوں زبان میں بل کو الپو اور تی نی شین میں الف کہتے تھے۔ اس کے برکت کے لئے بل دیوتا کی تصویر کو سب سے پہلے جگہ دی۔ پھر ترقی کرتے کرتے سر اور سینوں پر اکتفا کیا۔ لہذا یہ بل کے سر کی تصویر ہے۔ اوپر دو سینگ ہیں اور نیچے منہ لٹکا ہوا ہے۔ یہی بولتے بولتے انگریزی میں A ہو گیا اور آج تک جیسا لیا تھا ویسا ہی چلا آتا ہے۔ مگر عربوں نے اس میں ترقی کی اور صرف ایک سینگ کافی سمجھا۔ بجائے لہ کے آکھنا۔ اسی علامت کو اب ہم آلف کہتے ہیں۔ دیوناگری میں بھی یہی علامت استعمال کی جاتی ہے ایسے ہی اونٹ کی پوری تصویر بنانے کی جگہ صرف گردن اور سر ہی اور پھر صرف سر پر اکتفا کیا۔ دیکھو (حج) اور (عربی میں جل اونٹ) کو کہتے ہیں۔ دیوناگری میں یہی علامت ہے۔ مگر اسکو اونٹ کہتے ہیں اس لئے 'ح' کا دائرہ بائیں طرف اور سر دائیں طرف۔

تاسف : مشہور میں جب میں نے سنسکرت کے حروف سیکھنے شروع کئے تو مجھے دو حروف **क** اور **ख** دیکھ کر تعجب ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ ان میں اور انہیں عربی حروف میں بہت مشابہت دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کئی آدمیوں سے استفسار کیا مگر کسی کو واقف نہ پایا۔ عربی اور سنسکرت دو

مختلف قوموں کی زبانیں ہیں۔ اس لئے ان میں مشابہت کی گنجائش نہیں بتاتے۔ بنگال اور واماغی انڈیا میں ایک بڑی بلا ہے۔ اس مشابہت نے مجھے تھریوں نہ دلائی کہ میں اور حروف کو بھی دیکھوں۔ ساہا سال گذر گئے اور میرے دماغ نے جو اوروں کا فلام ہے پھر کبھی ان حروف کی طرف توجہ نہ کی۔ خود سوچنا اور خود رائے قائم کرنا تو ہمارے ہاں کفر ہے۔ کوئی رات دکھائے تو ہم نہیں۔ چند سال ہوتے مجھے محقق میکس ملر کے لیکچر ٹیسٹ کا اتفاق ہوا۔ صاحب موصوف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دیوناگری کے حروف سیمٹک لوگوں سے لئے گئے ہیں۔ ان سے پہلے تھروستی حروف میں سنکرت لکھی جاتی تھی۔ یہ پڑھتے ہی میرے دماغ کی ساہا سال کی اندھیری گٹھائیں بجلی سی کو بند گئی۔ اور میں نے آنکھیں کھول کر جب نظر ڈالی تو اکثر حروف صاف صاف دکھائی دینے لگے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اسحق ٹیلر کی کتاب ہسٹری آف لیسٹریس (تاریخ ایجاد حروف) سے پوری تصدیق ہو گئی دیکھو گو سال سامری کا معجزہ کہ اپنے ملک میں تو خدا تھا ہی۔ ہندوستان آکر بھی دیوتا ہی کہلایا۔ دیوناگری یعنی دیوتاؤں کے نگر میں راجح حروف۔

تختے ہیں کہ عیسوی سنہ سے کوئی ایک ہزار برس پہلے یمن کا ملک تجارت کی بڑی منڈی تھا۔ اسی منڈی کے ذریعہ سے ہندوستان کی تجارت یورپ وغیرہ ملکوں سے ہوا کرتی تھی۔ غالباً یمن کے باشندوں کو ہندوستانی لوگ یون کہا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ خود یمن والے اس وقت اپنے ملک کو یون کہتے ہوں۔ یا وہاں بھی یمن اور یون دو تلفظ ہوں۔ یا جن ہندوستانیوں کو یمن سے کام پڑتا تھا۔ وہ اسکو یون کہتے ہوں۔ یون لفظ کو غالباً بلخاٹنا لفظ سنکرت کے عالم مشرا پٹے اپنی دکتھری میں ایونیا دیونا ان لفظ سے بنایا بتاتے ہیں۔

مکھنے بل کی عظمت جیسے اور زراعتی ملکوں میں ہوئی۔ ویسے ہی ہندوستان

میں بھی ہوئی۔ قربانی کے جانوروں میں گلے اور بل کا اول درجہ رکھا گیا یہاں تک کہ ان کا پیشاب اور گوبر بھی متبرک شمار کیا گیا۔ جیسے عروف کی ابتدا تبرکاً بل کے نام سے ہوئی ویسے خیال کیا جاتا ہے کہ بل ہی کی آواز سے تبرکاً لفظ آوم لیا گیا جو متبرک سے اور ویدوں کی قرآت کے وقت پڑا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں تینوں خداؤں کے نام شامل تباے جلتے ہیں۔ اس کے پہلے حرف سے تینوں خدا (برہما-شیوا اور وشنو) مراد لئے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اور دو سے۔ معتقدین میں تنازع ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا پہلے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تینوں خدا ایک ہی ہیں۔ وہ ایک ہی تین نام سے نامزد ہوا۔ مگر رمان اور ہما بھارت کی حکایتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ جو ترتیب رازوں میں پائی جاتی ہے۔ مختصراً اس کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہیں ان اوراق میں کہیں اور لکھا گیا ہے کہ نتیجہ ایک کے ختم ہونے پر برہما کی پرستش شروع ہوئی۔ برہما ہی خالق تھا۔ حویلیوں کے داغوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خالق تو بہت کمزور ہے اسکی مخلوقات کو جو قوت مار ڈالتی ہے وہ زیادہ زبردست ہے۔ اس لئے شیوا یا شکر کے نام سے اسکی پرستش کرنے لگے۔ اور شیو کے معتقدین کشتریوں نے یورش کر کے برہما کی پرستش کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اور برہما پرستوں کی سلاٹیں چھین لیں۔ چنانچہ بھاگوت پران سکندھ ایک میں اشارہ ہے۔

व्याख्याप्राप्तौ सुख्यं वाच्यं इदमवाच्यं क। ४

فلاں شخص اپنی جان بچانے کو ایسے زور سے بھاگا جیسے شکر کے خوف

سے برہما۔

والیسی ہمارا جانے والا ان میں پہاڑ پر سے لگکا نیچے امارنے کا تذکرہ لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھاگیرتھہ راہ نے برہما سے آسانی لگکا کو زمین پر گرانے کی استدعا کی۔ برہما نے جواب دیا کہ تیری درخواست منظر

ہے۔ میں لگتا کہ نیچے اُتار دوں گا۔ مگر زمین پر ایسے گرنے کا صدر فشکر کے موافق
اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی میری قوت اب زمین پر باقی نہیں۔ فشکر کا
غلبہ ہے، جاؤ فشکر سے درخواست کرو۔ (بالکانڈم سرگ ۴۲)

गङ्गावः॥ पतनं राज्ञः पृथिवी व लक्ष्मिपते ।

तां वै धारयितुं राज्ञः स्यं पश्यामि क्षत्रियः ॥

بھاگیرتھ راجہ برہما پرست تھا۔ اسکو فشکر پرست ہو جانے کی ترغیب دی
گئی۔ اور خود اس کے معبود پر بہل کے منہ سے کہلوا یا کہ میں تمہاری مدد نہیں
کر سکتا۔ فشکر سے التجا کرو۔ اس طرح برہما پرستی کا خاتمہ ہوا۔ مگر اور حریف
فشکر سے خوش نہ تھے۔ کیونکہ ہلاک کرنے والی قوت اسکو پسند نہ آئی۔ مہرمان
قائم رکھنے والی قوت کو بنام دشمنوں نے خدا بنایا۔ تب دشمن کا زمانہ
آیا۔ دشمن پرستوں نے زور کیا۔ اس کے متعلق بھی ایک حکایت سننے کے
لائق ہے۔

جب رشی لوگوں اور ویرتاؤں کو مخالفوں نے دق کرنا شروع کیا
تب وہ سب مکر فریاد کے لئے فشکر کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
آپ ان ظالموں کو نیست و نابود کیجئے۔ تب فشکر نے جواب دیا۔

महताम हनिष्यामि ममावध्या हिते सुराः ।

चित्तु मम्यं प्रदास्यामि यो वै तां प्रहनिष्यति ॥

एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः ।

मच्छक्यं धारणं विष्णुं हनिष्यति स ताम्ययुः ॥

سے بزرگوں میں تو ان کو ہلاک نہیں کر سکتا وہ میری پناہ میں ہیں لیکن مشورۃ
بتانا ہوں کہ تم دشمنوں کی پناہ میں جاؤ۔ وہی قاور ہے انکو ہلاک کر دے گا۔
(رامائن اترکانڈم)

یہ جواب بھی ویسا ہی عاجزانہ ہے جیسا کہ برہما کا جوا پر آچکا ہے۔

واں برہمانے اپنی لاچارگی اور شکر کی قوت کا اعلان کیا۔ یہاں شکر نے اپنی کمزوری کا اور دشمن کی طاقت کا اعتراف کیا۔ مزید برآں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شکر ظالموں کو پناہ دیتا ہے اور کسی کی فریاد کو نہیں سنتا۔ اس قسم کی اور حکایتیں بھی لوگوں نے برہما اور شکر کی ناقابلیت ثابت کرنے کے لئے خود اہیں کے منہ سے کہلوائیں۔ رامائن میں تو معمولی الفاظ میں۔ مگر بھاگوت پُران میں آندر برہما اور شکر کی بڑے الفاظ میں تعریف کی ہے جابجا ان دونوں سے دشمن کی تعریف کرائی ہے۔ اور دشمن کی اطاعت کی باہمی بھروائی ہے۔

ابھی اوپر لنگکا کے پہاڑ سے آتارنے کا تذکرہ آیا ہے۔ جب راجہ نے برہما کے کہنے سے شکر سے درخواست کی تو شکر نے قبول کیا اور آسانی لنگکا کے گرنے کے صدمہ کو اپنے سر لیا۔ اور وہ شکر کے سر کے بالوں میں سے بہتی ہوئی زمین پر گر لے گئی۔ یہاں تک تو برہما کی معزولی اور شکر کے تسلط کا ثبوت تھا۔ جب دشمنی لوگ غالب ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ لنگکا کے بیٹے میں تو دشمن کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ

विष्णुवाच्युतां दिव्यामपायां वापवाचिनीम्

ब्रह्मस्य महाजुदासुषां सागरसेजसा ॥

لنگکا تو دشمن کے پاؤں کا دھوون ہے۔ جو شکر کے سر پر گرتا ہے وہ انہوں
ایرودیا کا مذم سرگ (۵)

اس سے دو مطلب حاصل ہوئے۔ ایک تو لنگکا کی پاکیزگی بڑھی وہ سرے
دشمن کی حکمت ثابت ہوئی۔

ایسے ہی ایک اور مثال بھی ہے۔ جب دشرتھ راجہ کے اولاد ہونے
کے لئے رشیہ شترنگ نے ریشی یعنی نذرانہ کیا۔ سب دیوتا حصہ لینے وہاں
آئے۔ اور سب نے لکر برہما سے کہا کہ حضور کا گڑھا راون مخلوقات کو تکلیف

دیتا ہے۔ آپ نے اسکو بہت بڑھا رکھا ہے اور آپ کے سبب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا علاج کیجئے۔ اور لوگوں کو اس کے فتنے سے امن دیجئے۔ انکی درخواست شکر برہانے جواب دیا کہ ضرور اسکو سزا ملنی چاہئے۔ مگر میں نے اس سے لطف و مہربانی کا وعدہ کیا ہے۔ اور امن دیا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف انسان اسکو مار سکتا ہے وغیرہ۔ ابھی یہ تذکرہ ہو ہی رہا تھا کہ دشمن بھی وہاں آگئے۔ انکو دیکھتے ہی سب دیوتا وغیرہ برہما کو چھوڑ وشنو کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ انسان بکر دنیا میں جائیے اور دشمنہ راجہ کے بیٹے بنکر راون کو ہلاک کیجئے۔ انکی درخواست وشنو نے قبول کی۔ اور دشمنہ کے بیٹوں میں حلول کیا۔ چنانچہ رام اور لکشمن صورت وشنو نے راون کو مار ڈالا۔ اور اسکی سلطنت چھین لی۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ دشمنہ کے وقت بھی وشنوی لوگ وہاں موجود تھے۔ اور لوگ اور دیوتاؤں کو چھوڑ وشنو کی طرف میل کرتے جاتے تھے۔ وشنو نے رام اور ان کے بھائیوں کی صورت میں آوار لے کر شکر لوں کی کئی سلطنتیں چھین لیں۔

برہما۔ شکر (شیو) اور وشنو کے ظہور کا جو سلسلہ اوپر دکھایا گیا ہے۔ وہ بالکل خیالی نہیں۔ جہا بھارت اور رمان اور بھاگوت پوران کی روایات سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ شروع سے ایک وشنو کا خیال موجود نہ تھا۔ لفظ برہمن بھی یہی دلالت کرتا ہے۔ ہزار ہا سال سوچ بچا کے بعد ایک پرتما کا خیال ہوا۔ انسان کا خیال سمجھتے سمجھتے صاف ہوتا ہے۔ اور اس میں ترقی ہوا کرتی ہے۔ ایک دو اور حکایتیں اسوقت یاد آئیں۔ جو رمان۔ جہا بھارت اور بھاگوت پوران میں مندرج ہیں۔ ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خیالات نے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کو شکستیں دیں۔

ایک دفعہ دیوتاؤں میں مباحثہ ہوا کہ برہما۔ شیو اور وشنو ان تینوں خداؤں میں سے کونسا پرستش کا اہل ہے۔ انہوں نے بھگورشی کو بیخ مقرر کیا کہ

۵۰

تحقیقات کر کے فیصلہ صادر کرے۔ بھرگو رشی گستاخانہ برہما کے حضور میں حاضر ہوا نہ سلام کیا اور نہ آداب بجالایا۔ اس پر برہما بگڑ گئے۔ اور اس کو سخت دست کہا۔ بھرگو نے استغفار اور حمد و ثنا کی۔ برہما راضی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شیو کے دربار میں پہنچا۔ وہاں بھی میا کی کا اظہار کیا۔ شیو آگ بگولا ہو گئے۔ اور اسکو جلا ہی ڈالا ہوتا۔ مگر رشی نے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اور جوں توں جان بچا وہاں سے نکل وشنو کے پاس پہنچا۔ وشنو سور سے کھٹے۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک کڑی لات بڑی جو سینہ پر پڑی۔ اور فوراً نیل اوپر آیا۔ وشنو اٹھ بیٹھے۔ اور بھرگو سے معافی مانگی۔ اور پوچھا کہ تھائے سر کو صدمہ تو نہیں پہنچا۔ اور اس کے پاؤں کو سہلانے لگے۔ ایسا برتاؤ دیکھ کر بھرگو نے تصفیہ کیا کہ وشنو ہی بہتر اور پوجکے لائق ہے۔ بھرگو کی ٹھوکر سے جو نیل پڑا۔ اسکو شرمی ورتہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ نشان جس میں شرمی (دولت) بستی ہے۔ معتقدین اس نشان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور اسکو پوجتے ہیں۔ ایمائن میں شیو کی شکت اور وشنو کی فتح کی بابت یوں مذکور ہے۔

तदा तु देवताः कथाः पृच्छन्ति तम पितामहम् ।

शितिकण्ठस्य विष्णोः कथायकमिरीक्षया ॥

अभिप्रायं तु विहाय देवतानां पितामहः ।

विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः ॥

विरोधेतु महद्युद्धमवधत् ॥ १ ॥

शितिकण्ठस्य विष्णोः परस्परवैविध्योः ॥

तदा तु जूमितीं वीथं घुर्वाभिरावामम् ।

दुःकारेण महादेवः स्तम्भितोय विद्योचयः ॥

देवैस्तदा समागम्य सर्षिकैः से चारणैः ।

यत्तच्छ्री धर्मं तत्र कामतुस्तौ सुरोचयी ॥

शुभितं तदनुर्द्धा दैवं विष्णु परामयीः ।

अधिक मेनिरे विष्णु देवाः सर्विजास्तथा ॥

دیوتاؤں نے برہمنے پوچھا کہ تُو اور دشمنوں میں سے کونسا غالب ہے۔ تب برہمنے آزمائش کے لئے ان دونوں میں مخالفت پیدا کر دی۔ تب دونوں میں ہیب جنگ ہوئی۔ آخر کار شیو کی کمان ٹوٹ گئی۔ اور وہ دشمنوں کی ہنکار سے خوف زدہ ہو کر بے حس و حرکت رہ گئے۔ یہ دیکھ کر سب رشی لوگ قائل ہو گئے کہ دشمن ہی زبردست ہے۔ (بالکاٹھم سرگ ۷۵)

اس کہانی سے بھی ثابت ہے کہ شیو کے غلبے کے بعد برہما بالکل بھلا ہو بیٹھے تھے۔ پھر شکر اور دشمنوں میں جھگڑا ہوا۔ آخر دشمنو غالب ہوتے اور شکر نے ارانی۔ جیسے شکریوں نے برہما کو بھگا یا۔ ویسے ہی دشمنیوں نے شکر کو معطل کر دیا چاہا۔ گرائچی پوری کامیابی سے پیشتر مسلمانوں نے ہندوستان پر تصرف کر لیا اور دشمنیوں کی ترقی تسدود ہو گئی۔ اب یدنیہ کا حال سنئے۔

یدنیہ کے کیا معنی ہیں؟

”یدنیہ“ کا مادہ بیج ہے جس کے معنی قربانی کرنے کے ہیں۔ اسی مادہ سے یدنیہ اسم بنایا گیا۔

We now come to the third word of our title the first two; Hindu and Dharma-have so far been discussed. Let us attend to the last but not the least of them-Yednya (sacrifice).

WHAT IS MEANT BY YEDNYA?

2. The root of the word Yednya is Yej which means to sacrifice. The noun Yednya is made out of it.

یدنیہ سے کیا مراد ہے

वहं हि सर्वव्याग्नं सोमा च प्रयुवे च ।

त्वं ऋतुस्त्वं हविष्वत्वं हुतायाः स्वधं त्वं हि मंत्रं सविहर्मपावापि च ।

त्वं सदस्वर्त्विजो दंपती वेचता अग्निहोत्रं स्वधा सोमं आत्थं पशुः॥

میں ہی یدنیہ خور ہوں۔ میں ہی سب کا مالک ہوں۔ یعنی یدنیہ خود خدا ہے (بھاگوت گیتا)

اسے ایشور تو ہی یدنیہ ہے۔ تو ہی ہومی ہے۔ تو ہی آگ ہے۔ تو ہی منتر ہے۔ تو ہی ہیزم ہے۔ تو ہی ور پیکو گھاس ہے۔ تو ہی پاتر و ظروف ہے۔ تو ہی دستی دھیاں بیوی بھان ہے۔ تو ہی دیوتا ہے۔ تو ہی اگنی پوترم ہے۔ تو ہی سدھار آیا و اجداد کا نذرانہ ہے۔ تو ہی سومہ (ایک قسم کی فٹلی نباتات کا عرق جو قربانی میں پوجاری لوگ پیا کرتے تھے) ہے۔ تو ہی گھی ہے۔ تو ہی یدنیہ پشو (قربانی کا جانور) ہے۔ (بھاگوت گیتا)

YEDNYA.

WHAT DOES YEDNYA SIGNIFY ?

3. O Vishnu thou art the Yednya, ablation, incantation, fuel, darbha grass, patrum, ritvij, agni, dūmpati, agnihotrūm, svadhā, soma (extract of the soma creeper drunk at the time of sacrifice) by the presiding priests) Ghee, and the animal sacrificed.

یدنیہ خود پریشور ہے اور وہ یدنیہ سے پہچانا جاتا ہے

तत्त्वं न ते वयमजस्र कदाशापात्कर्मण्यवप्रहृथियो भगवन्निदामः।
धर्मोपसहस्रमिदं विवृण्वत्सत्यं वातं वर्धमधिदैवमदोषवदन्वा ॥

اے ایشور تیری ماہیت کو ہم نہیں جان سکتے لیکن ان تین ویدوں کی پیدا
کی ہوئی دھرم کی علامت یدنیہ سے جس کے اذرتو خود موجود ہے ہم تجھے پہچانتے
ہیں۔ (بھاگوت ۱۲)

**GOD IS YEDNYA HIMSELF. YEDNYA
AFFIRMS GOD.**

4. We cannot know thyself O God, but through the Yednya established by the three Vedas we do realise the knowledge of thy Being.

برہما کے حکم سے یدنیہ کی جاتی ہے

5. Yednya has been instituted by Brahma and is offered to Brahma Himself. All creation rests on Yednya, and Yednya depends upon the creation.

خود برہمنے یدنیہ کا حکم دیا۔ اور یہ یدنیہ برہما ہی کی نذر کی جاتی ہے
تمام مخلوقات کی ہستی یدنیہ پر مشتبہ ہے۔ اور یدنیہ کی
مخلوقات پر۔

ब्राह्मणमयो यदो ब्राह्मणार्पणं यच्च य ।

अनुबन्धं जगत्सर्वं ब्रह्मब्राह्मणस्य ॥

कर्मत्रयोद्भवं विदि ब्रह्मणस्तमुद्भवम् ।

तन्मात्सर्गगतं ब्रह्म नित्यं यद्वे प्रतिष्ठितम् ॥

جو قربانی نہیں کرتا وہ دونوں جہانوں کو کھو بیٹھتا ہے

नायं लोकोऽन्यदस्य कुतोऽन्य. कुतस्तत्तम ।

नायं लोकोऽन्यदानीं परयेति विविधयः ॥

جو قربانی نہیں کرتا وہ اس جہان اور اس جہان دونوں سے محروم رہتا ہے
 (بھگود گیتا و شانٹی پردہ) ویسے عالم گواہ ہیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے
 وہ دونوں جہانوں کو کھو دیتے ہیں۔

NON SACRIFICERS LOSE BOTH THE WORLDS.

7. Knowers of the Vedas witness that those who do not perform sacrifices lose this as well as the world to come.

یَدَنیہ کی عظمت

इत्यमेवम पुत्रं वरप्रप्त्याममीश्वरम् ।

इत्तु नारायणं देव मोक्षसेषि अमृतधात् ॥

यद्योयं तव यजमानं केन ह्यष्टौ विध्वस्ता

पशुपतिनाथ इत्यथोपात् ।

तं नस्यं शक्ययानामर्थात्तमेवं

यथात्मनसि तच्छास्त्रा पुनीदि ॥

(الف) ناراٹن وشنو کے حضور میں گھوڑے کی قربانی سے تمام دنیا کے قتل
کر ڈالنے کے گناہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ (بھاگو ت)
(ب) اے ذات معصوم وشنو تیری عظمت کے لئے برہمنے یدنیہ کرنے کا
حکم دیا۔ شیونے اُس کو خراب کر ڈالا۔ اے بھتم یدنیہ وشنو تو ہی اس میں مدد
دے جانور کی قربانی کو رونق بخش اور تازہ کر۔

IMPORTANCE OF YEDNYA.

By an Ashva Medha (a horse sacrifice) you will be discharged of the sin of the slaughter of the whole world.

O Vishnu, Brahma instituted the Yednya to glorify thee. - Now Shiva spoil it. Thou shouldst condescend to revive and purify it again.

قربانی کرنا لازمی ہے

یو دھرم نے ہمیشہ سے کہا کہ وید کا حکم ہے کہ قربانی میں وکشیہ (تذرانہ)
دینی چاہئے۔ اتنی دو۔ اور یہ دو۔ اور وہ دو یہ الفاظ تو دھرم کے معلوم
نہیں ہوتے۔ یہ حکم تو ایک مصیبت ہے۔ یدنیہ کرنے والے کی استطاعت کا کچھ
بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی عقیدت مند یدنیہ کرے اور برہمنوں کو پوری وکشیہ
دے۔ تو یدنیہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اور عقیدت مند ی راہنگان چلی جاتی ہے۔ ایسی

حالت میں کیا کرنا چاہئے۔ بھیشم نے جواب دیا کہ

न वेदानां परिमवाच कालेन न मायया ।

कश्चिन्महादवाप्नोति मा ते भूदुश्चिरीहरी ॥

خبردار وید کے خلاف راتے قائم نہ کرنا۔ دکشینہ تو یہ نیہ کا لازمی جزو ہے
پورا سکے دینے سے خود ویدوں کی عظمت ثابت ہوتی ہے جس قربانی میں دکشینہ
نہ دی جاتے وہ کمل نہ ہوگی۔ پورنہ پا تر م رتین بھوکے ستو وغیرہ دینا والے
حکم میں استطاعت ہی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مقدرت والے کو ضرور پوری دکشینہ
دینی چاہئے۔ اور یاد رکھو کہ

अपत्यं तत्र बह्व्यं त्रिभिर्वर्षैर्यथाविधि ।

برہمن گشتری۔ اور نہیں کو ضرور قربانی کرنی چاہئے۔ (زخاتنی بروہ)

YEDNYA IS INCUMBENT.

9. Yudhishtira said to Bhishma that according to the Vedic injunctions, dakshina (present or remuneration given to the Guru or priests) must be given. Words like 'give this much,' 'give that much,' do not appropriately suit a dharma function. Such Vedic orders are rather calamitous, no regard is paid to the capability of the sacrificer. A believer failing to pay the dakshina demanded, loses the Yednya and his sincerity of purpose. What should be done then?

Bhishma answered, be careful never disbelieve or discard the Vedas. Non-believers and hypocrites never attain greatness. Never disrespect the Vedas therefore. Of course dakshina should be paid; it is an inseparable part of Yednya. In fact dakshina adds to the glory of Yednya. No Yednya without

dakshina. In the purna patium (a basinful of crushed parched grain given to the priests) order regard has been paid to the ability of the sacrificer. Remember that the three castes, "Brahmin," Kshtrya and Banya, are bound to perform sacrifices.

یَدْنِیہ کے فوائد

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
 जनेन प्रसविष्यन्ममेष वो स्त्वितकामयुक् ॥
 देवान्माचवतानेन ते देवा भावयन्तु वा ।
 परस्परं भावयन्ताः श्रेयः परमाप्स्यथ ॥

انسان کے ساتھ ساتھ قربانی کو پیدا کر کے برہمنے ہدایت کی کہ لوہے قربانی
 تمہاری مرادیں پوری کرنے والی ہے۔ یَدْنِیہ کرو اور سچو سچو کھلو۔ یَدْنِیہ کر کے تم
 دیوتاؤں کو نذرانہ دو۔ اور دیوتا تمہیں برکت دیکر بہال کریں۔

ADVANTAGES OF YEDNYA.

40: Along with the creation of man Brahma created Yednya and enjoined "O my children this Yednya will do all for you, Perform Yednya and do prosper. You should please the devas with sacrifice and the devas will in return bless you.

یَدْنِیہ سے بہشت ملتا ہے

न वै पत्नेर्हिचते कृष्यते वा यो ब्राह्मणे भजते वेदयाश्च ॥
उर्ध्वं यतैः कथुभिः सार्धमेति संसर्पितस्तप्यते न च कामैः ॥

جو برہمن وید شاستر کے حکم کے مطابق قربانی کرتا ہے، سرگز اسکو گناہ نہیں توڑتا اور اس کا درجہ قربانی کا کام کرنے سے نہیں گھٹتا۔ بلکہ بڑھتا ہے اور وہ ذبیحہ کے ساتھ ساتھ بہشت میں جا پہنچتا ہے۔

YEDNYA SECURES PARADISE.

11. A Brahmin who in conformity with the orders of the Vedas helps to perform Yednyas and immolate animals, no sin thereby pollutes him and his dignity is not lowered thereby; and verily he enters paradise along with the sacrifice and no desires trouble him any more.

قربانگاہ کو بہشت سمجھو

एव वै स्वर्गो लोको यत्र पशुं संश्रयन्ति ।

جہاں جانور قربان کیا جاتا ہے اسی جگہ کو بہشت کہنا چاہئے۔ (یجد وید)

12. That indeed is heaven where they immolate the victim.

قربانی بغیر بہشت نہیں آسکتا

एकवच भद्रप्याय हुमाशौषधिभिः सह ।

स्वर्गमेवाभिकाचन्ते न च स्वर्गस्ततो मयात् ॥

تمام حیوانات اور انسان۔ زحمت اور نباتات سب کے سب بہشت میں
جانے کے آرزو مند ہیں۔ اور بہشت بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

NO PARADISE WITHOUT SACRIFICES.

18. All men, animals trees, vegetables covet to go to paradise; and verily no paradise without sacrifices.

پاکیزہ جانور ذبح کرنا برہمنوں کا فرض ہے

यद्यर्थं ब्राह्मणैर्ध्याः प्रकस्ता मृगपक्षिचः ।

भूत्वामां येव वृत्तार्थमगस्त्यो ब्राह्मणपुरा ॥

جنگل میں متوطن برہمنوں کا فرض ہے کہ پینہ کے لئے اور متعلقین کی پرورش
کے لئے پاکیزہ جانور اور پرندے ذبح کیا کریں۔ جیسے آگستی رشی کیا
کرتے تھے۔

ANIMALS SACRICE INCUMBENT ON BRAHMINS

14. It is incumbent on the forest dwelling Brahmins to slaughter clean animals on the occasion of Yednya and for the living of their dependents as the rishi Augusti used to do formerly.

قربانی کا منکر چر ہے

एताम्भोजान्दि वी देवा दास्यन्ते चक्रमाचिवाः ।

सर्वसाधनदायेभ्यो वो मुंके स्तेन एव सः ॥

(वेचेभ्यस्तादसानेकमीहिपञ्चादीनदत्त्वा स्तेन एव स्वास)

دیوتا یدنیہ سے خوش ہو کر تمہاری راویں پوری کرتے ہیں۔ جو کوئی تم میں سے
دیوتاؤں کے عطیہ کے شکر یہ میں یدنیہ نہ کرتے۔ اور ایک کھرا بتا رہے۔ اس
کو فدائی چہ کہنا چاہئے۔ (بھگود گیتا)

THE DELINQUENT.

15. The gods bless you and give you grain and animals; therefore any one of you who presents them with no offerings out of the gifts conferred by them and eats all himself is verily a thief.

قریبانی کا گوشت کھانا لازم ہے

नियुक्तस्तु यद्यान्यायं वो मांसं नास्ति मामवा ।

समेत्थ पशुतां वासि संभक्षानेकविंशतिम् ॥

ورد کی مگھدی ہونے قریبانی کر کے جو کوئی قریبانی کا گوشت نہ کھائے۔ تو
مرنے کے بعد اکیس بار جانور کی جون میں پیا گیا جاتا ہے۔ (منواد جیایہ)

A SACRIFICE SHOULD PARTAKE OF THE MEAT OF THE ANIMAL SACRIFICED.

16. Any one who performs sacrifice on any of the three occasion and does not eat the meat thereof gets the punishment of twenty one rebirths as a lower animal.

روزمرہ گوشت کھانا بھی گناہ نہیں

मात्र दुष्कृत्यपचाया प्राणिमोहम्यहम्बपि ।

चामीष सुदा हायास्य प्राणिमोक्षार एव च ॥

پاکیزہ حلال کردہ جانوروں کا گوشت روزمرہ کھانے سے بھی آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ خود خالق نے کھانے والے پیدا کئے اور خوراک پیدا کی۔

DAILY MEAT EATING.

17. One who eats rightfully prepared meat every day commits no sin. The creator himself has created the eater and the eatables.

نیپاناچ اور جانور کی قربانی

नानिष्टा नवसस्येष्टया पशुना चाग्निमान्त्रिजः ।

नवाग्रमद्यान्मांसं वा वीर्षमायुर्जिजीविषुः ॥

برہمنوں، کشتریوں اور بنیوں کو نیپاناچ اور گوشت نہ کھانا چاہئے جب تک قربانی کر کے نئے ناچ کی پوجا نہ کریں۔

NEW GRAIN AND MEAT.

18. An animal sacrifice should be performed by dwijas before eating new corn.

قربانی کو ایذا نہ کہنا چاہئے

वशात् वशः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा ।

वशस्य भूत्वै सर्वस्य नस्याद्यत्ते वधोदधः ॥

دالغ (الف) یدنیہ کے لئے ہی سو بھیجوںے جانور پیدا کئے۔ اسلئے یدنیہ میں ہنسا کرنے کو ہنسا نہ کہنا چاہئے۔

YEDNYA IS NO MORE A BUTCHERY.

19. The creator has himself created the animals for sacrifices. Therefore a sacrifice should not be called a butchery

(ب) دو دو لوگ آویمان میں ٹھیکر آسمان سے اترتے ہیں۔ اور زمین کی آبادیوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی نسبت لئے لگاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مذی کے کنارہ آبادیوں کو دیکھ کر ایک دیوتا دو سر سے سے کہتا ہے۔

तीरे तीरे सरितामप्रहारेण भूषानम्वोदधों वने वरधिमस्तान्
प्रहारेप्रहारे ।

वने वने वरधिमस्ता वधते साधु वधो वधे वधे ।
स्तोत्रमस्याधुधोः ॥

دیکھو تو اس مذی کے کناروں پر برہمنوں کی بستیاں ہیں۔ ہر بستی میں جو تشنومہ یدنیہ کی جا رہی ہے۔ اور ویدوں کے منتروں کی آواز آرہی ہے۔ ان برہمنوں کا چلن سمندر جھاگ جیسا صاف و شفاف کیسا دلپسند ہے۔

یہ شکر دوسرے دیرتہ نے اعتراض کیا کہ واہ اس کی ٹیپ میں بھی یہ لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ تم کیسے انکی تعریف کرتے ہو۔ اس زمانہ میں تو نہ قربانی کرنے والے پر مہین ملتے ہیں۔ نہ جھان بیسرتے ہیں۔ نہ حلال کا پیہ علاوہ ازیں لوگوں کے دل بھی صاف نہیں۔ یہ برہمن تو شہرت پسند ہیں اور جانور کاٹے جاتے ہیں۔ حالانکہ نہلنے دہولنے کے قواعد بھی انہیں یاد نہیں۔ اگنی ہو ترم کی رسومات یاد کشاکش کے قواعد کا تو کیا ذکر ہے۔ یہ شکر دوسرے نے جواب دیا۔

शिवेभ्यः प्रतिपद्य विश्वमुचितं संपाद्य विद्याः कलौ यदाद्यः
 श्रुतिस्वरूपस्य चतुराँल्लब्धा शुचीश्रुतिजः ।
 प्रीति भाषयती प्रथममधिसंपाद्य हस्तः कस्तुन् चीमन्तो बुधमन्त्रिम
 तु कल्पन्स्वन्तमुखाः सततम् ॥

تم تو قربانی کرتے ہو مگر یہ تو بڑی تعریف کی بات ہے کہ اس بُرے وقت بھی بھلے آدمیوں سے روپیہ پیہ لیکر۔ علم لیکر۔ تربیت یافتہ قربانی کنندہ پجاری بہم پہنچا کر اور خدا سے لو لگا کر یہ لوگ یدنیہ کرتے ہیں۔ اور کلی ٹیپ کو شیٹ کر دکھاتے ہیں۔ بُرے وقت کو بھلا بنا لیتے ہیں۔ یدنیہ کے مخالف یدنیہ کو ہٹا گتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ یدنیہ کے لائق نہیں۔ اسلئے ہم جانور کی قربانی نہیں کرتے صرف تلج پات کی کر دیتے ہیں۔ دیکھو تو یہ کسی غلط بات کہتے ہیں۔ کیا پات پات خریدنے کے لئے ان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جانور خریدنے کے لئے ناپاک۔

بات یہ ہے کہ کوشش سے جو مال ہاتھ آئے اس سے اگر خدا کے حضور یدنیہ کی جلئے۔ تو کیا وہ یدنیہ میں شمار نہ ہوگی۔ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اور یہ بھی سُن لو۔

द्विसाहस्रावधेवादिनि कथयति वो वेद एवैव वावे
व्याचक्षं विधये यदि वाह मने वैदिक संघीत ॥

द्विसाहस्रावधेवादिनि कथयति वो वेद एवैव वावे

व्याचक्षं विधये यदि वाह मने वैदिक संघीत ॥

جو وید یا نذرسانی کو منع کرتا ہے۔ وہی وید قربانی میں پیشو ہنساکا حکم دیتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا کوئی وید کا سمجھنے والا یدنیہ کرنے سے بچکچا بیگا۔ اس حکم میں تنک و فنیہ کرنے والے سے بڑھکر اور کون وید کا دشمن ہوگا دیکھو نزدیک رانج فرماتے ہیں کہ یدنیہ میں جانور طلال کرنا ہنساکا نہیں ہے پس ان کے پرہ بھی اگر یدنیہ نہ کریں۔ تو ان سے بڑھکر اور کون اپنے گرو کا بدخواہ ہوگا۔ اور ان سے تو جاؤ۔

द्विसाहस्रावधेवादिनि कथयति वो वेद एवैव वावे
व्याचक्षं विधये यदि वाह मने वैदिक संघीत ॥

द्विसाहस्रावधेवादिनि कथयति वो वेद एवैव वावे
व्याचक्षं विधये यदि वाह मने वैदिक संघीत ॥

بے یوں کے علاوہ اور لوگ جو حکم شدہ یدنیہ کو ناجائز اور ہنساکا کی برابر جانتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ طلال کو حرام کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی منکوہ بیوی سے اولاد پیدا کرنا کیوں ویسا ہی ناجائز ہو۔ جیسا کہ غیر عورت سے کیونکہ جس وید نے ہنساکو منع کیا ہے۔ اسی وید نے یدنیہ کا حکم دیا ہے ایسے ہی جس وید نے غیر عورت کو حرام ٹھیرایا ہے اسی وید نے منکوہ بیوی کو حلال بتایا ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حکم شدہ یدنیہ بڑی ہے۔ تو حکم شدہ بیوی بھی ناجائز ہے۔ اسلئے جو لوگ قربانی کو ہنساکہیں، نہیں چاہتے کہ منکوہ بیوی کو بھی حرام کہیں۔ یہ کیا کہ منکوہ عورت کو ناجائز سمجھیں اور ما ذون قربانی کو ناجائز۔ ان دونوں صورتوں میں ایک حکم ہونا چاہئے۔ (دوشوگن)

” वा वेदनिर्होता द्विषा निवृत्तापि मया चरे ।
 अहितानेष तं विधाहेदात्मो हि निर्दयी ॥

(ت) دھرم نوید سے نکلا ہے۔ اس لئے جس ہنسا کرنے کا وہید میں حکم ہے
 اسکو ہنسا کہنا ہی غلط ہے۔ رجائو اور حلال کرنے میں ہنسا ضرور ہے۔ مگر پریشید
 کے حکم سے کیجاتی ہے اس لئے ہنسا نہیں ہے۔

Dharma enjoins animals sacrifice, and it is based on the Vedas. Therefore an animal sacrifice should not be called *hinsa*

SACRIFICES, FASTS, AND AUSTERITIES ARE BASED ON MOTIVES.

All sacrifices, actions, fasts and devotions &c., depend upon motives.

There descended two Devas from heavens and flying over various habitations of man, one of them speaks to the other: Lo there we see a number of Brahman settlements along the banks of that stream. The inhabitants seem engaged in the Jotishtoma (Sacrifice to obtain paradise) as I gather from the hymns sung there. These Brahmins are surely of immaculate charming character. Hearing this remark, the other replied "Oh you should not praise them. In this Kali Yoga (sinful epoch) they ought not to slaughter animals. Nowadays it is hard to find competent sacrificial priests and righteous sacrificers, lawfully earned money, and sincerity of purpose. The Brahmins: down here are

rather some hunters and continue animal slaughter though they themselves are ignorant of the ordinary rules of ablution—not to talk of ceremonies of *agnihottram* or the rules of *Diksha* !”

The other said : “ It is rather praiseworthy on their part that during times unfavourable they earn money, educate themselves, secure competent sacrificials, priests, and in love of the creator make the most of the worst times. It should be observed that people who are now against sacrificing animals assert that their wealth is not lawfully obtained and therefore they do not undertake an animal sacrifice. Their policy should be exposed. Unfair means should always be unfair. How could the money unfair to purchase an animal for a sacrifice turn to be fair to purchase corn for that purpose ? If it be considered unfair for the former, surely it should stand unfair for the latter. I say that people of small means who perform animal sacrifice to their Lord be applauded and encouraged. Regarding the *himsa* question, it should be noted that the Vedas which condemn *himsa*, those very Vedas enjoin *himsa* in sacrifices. Now should any one possessing brains hesitate to offer animals in sacrifices ? I would explicitly say that those who doubt this authority should indeed be downright enemies of the Vedas. The fact then remains unquestioned that sacrifices are not acts of cruelty (*himsa*).—One thing more strikes me. Leaving aside the *Jainas*, other *Hindus*, who consider an animal sacrifice un-

lawful, ought logically to consider their wives unlawful : Because the Vedas that legalise married wives and disallow relations with others, the same Vedas enjoin *hinsa* in animal sacrifices and disallow *hinsa* otherwise. Now the two being equal, if the institution of slaughter be considered unlawful, the married wife should also be condemned. Let us therefore say that any one who slaughters an animal in conformity to the Vedic orders, can in no way be accused of *hinsa* ; and that slaughter in sacrifice is not butchery. Dharma is verily the offspring of the Vedas. Now Dharma enjoins sacrifices: Hence slaughter of animals for sacrificial purposes is no more a slaughter. The revered Ramannj has observed that slaughter of animals in Yednya is not a *hinsa*. If the followers of that *Arya* hesitate to sacrifice animals, they are certainly enemies of their guru

MOTIVE OR OBJECT OF SACRIFICES
SHOULD BE DETERMINED.

قرمان سے پہلے نیت کرنا اور اسکا مقصد یا لارہی
لیکن یوگ نیت اور مقصد دونوں کے مخالف

کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے

راجہ یو دھشتر نے پوچھا کہ بونگ اور ویدک دھرم میں سے کونسا دھرم اچھا ہے بھیشتر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں اچھے ہیں۔ مگر دونوں بپتے میں شکل ہیں۔ دونوں رائج ہیں۔ ان کا صحیح معیار بتانے کے لئے میں تمہیں کیلا منی اور ایک گائے کی گفتگو سنا تا ہوں۔ غور سے سنو۔

ویدک کے احکام سے نظر رکھا کہ راجہ نہوشہ مہاتوں کی ضیافت میں بہت گائے بیل ذبح کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تو ششتر کی مہانی میں اس نے گائے کاٹی۔ اتفاقاً کیلا منی وہاں جا نکلا۔ اور کٹی ٹری ہوئی گائے کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ بسے وید۔ دیکھو یہ وید کی کر توت۔ وید کے حکم کے مطابق یہ گائے ذبح کی گئی۔

आश्रायमनु पश्यन्नि पुरासं शाश्वतं भुवम् ।

मनुषः पूर्वमालेमे त्वद् गुणमिति नः श्रुतम् ॥

स बुद्धिसुचमो प्रातो नैष्ठिकीमकुतो भवाम् ।

क्षतीमशियिशां सत्यां वेदः३ इत्यश्वीत्युक्त ॥

کیلا منی کی فریاد سنکر سیرم رسی نام ایک برہمن منی روح بنکر اس گائے کے دھرم میں حلول کر کے بول اٹھا کہ میں یہ کیا کہا۔ کیا وید پر اعتراض کرتا ہے، وید کے سوائے اور کیا دستور العمل ہو سکتا ہے۔ وید کے منتروں اور علوم کے ماہر علما اور صلحا اس کے ہر ایک نقطہ کو مانتے ہیں۔ اور لفظ لفظ کو پوجتے ہیں تجھ جیسے تارک الدنیا والدین۔ خشک زاہد اور نا امید شخص کو وید سے کیا تعلق۔ اور تجھے کتہ چینی کی کیا ضرورت۔ وید تو اس دنیا اور اس دنیا و ما فیہا کے کاروبار سے متعلق ہے۔ اور تجھ کو تو ان باتوں سے واسطہ ہی نہیں یہ سنکر کیلا منی نے جواب دیا۔ کہ نہیں میں وید کی مذمت نہیں کرتا۔ اور نہ عیب لگتا ہوں۔ بات اتنی ہے کہ سب دھرموں کا مقصد ایک ہی ہے۔ سب

نجات کا راستہ سکھاتے ہیں۔ اور نجات جانوروں کو قربان کئے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے جیسے میتی (جشاک زاہد) نجات حاصل کرتا ہے۔ ویسے ہی وید کا پیرو بھی۔ فرق یہ ہے کہ میتی آسانی سے اور کسی کو تکلیف دینے بغیر اور وید کا پیرو بہت معینتیں اٹھا کر اور قربانیوں میں خون بہا کر۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ کہیں تو ایک کام کے کرنے کا وید میں حکم ہے اور کہیں اسی کام کی ممانعت ہے۔ ایسی حالت میں نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ کرنے میں گناہ کبیرہ کے سرزد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور نہ کرنے میں کچھ بھی ڈر نہیں۔ ڈر اور کہنے کے لئے وید اور شاستر کے احکام کو نظر انداز کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آزار نہ دینے سے بڑھ کر اور کیا طریقہ پسند خاطر ہو سکتا ہے۔ یہ منکر سیومہ رشی نے جواب دیا کہ ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں کہ جسکو بہشت مطلوب ہو اس کو دینے کرنی چاہئے۔ اور دیکھو یہ شرتی (وید و حواشی) کیا کہتی ہے۔

समन्वयमेव गोचरं पक्षिणाद्यस्य ये ।

प्रासादेषु वा येषु च प्राणेषु वा च मिति बुद्धिः ॥

بھیڑ بکری۔ گائے گھوڑا۔ اور پرند اور آبادی اور جنگل کی نباتات سب کی سب انسان کی خوراک ہیں۔ اور یہ اور شرتی بھی سنو۔ (شانتی پڑھ)

तद्विषयं सारं सारं प्राणनिरूप्यते ।

पक्षिणाद्य घातं च प्राणेषु वा च मिति बुद्धिः ॥

جانور اور غلہ انسان کی روزمرہ کی خوراک ہیں۔ اور سب کے سب

یذنیہ کا مصالحہ ہیں۔

एतानि सारं च प्राणेषु वा च मिति बुद्धिः ।

तेन प्राणेषु वा च मिति बुद्धिः ॥

انکو فال سلے یذنیہ کے حکم کے ساتھ ساتھ پیدا کیا۔ اور ان سے ویدتاؤں

کو نذرانہ دیا۔ اور بھی سنو۔

तदम्बाम्बयवः सर्वे प्राणिनः सत्प्रसथा ।
 यद्येवपाकृतं विश्वं प्रादुरक्षमसंशितम् ।
 (गौरजो यदुज्जोवध मेपाभ्यतरगर्भमा ।
 प्राम्थाः ससभुमास्याताः पशवः साधुबोधिमिः ॥
 सिद्धा स्याद्या वराहाद्य महिषा वारहास्तया ।
 श्रुत्वाद्य धामराद्यैव सत्तारण्याः प्रकीर्तिताः ॥)

آبادی کے جانوروں میں سے سات اور جنگلی جانوروں میں سے سات
 لگانا اصالت قرآنی کے لئے منتخب کئے گئے ہیں۔ انکی تفصیل یہ ہے۔
 آبادی والوں میں سے (۱) گائے (۲) بکرا (۳) انسان (۴) گھوڑا
 (۵) بھیڑ (۶) چمڑا (۷) گدھا۔

جنگلیوں میں سے (۱) شیر (۲) چیتا (۳) سور (۴) بھینس (۵)
 انھی (۶) ریچھ (۷) بندر۔

اب ذرا غور کرو کہ جب ہمارے بزرگ اور بزرگوں کے بزرگ نسل بعد
 نسل اسی شرتی پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اب کون لکھا پڑھا شخص اپنی
 مقصدت کے موافق قرآنی نہ کریگا۔ اور ایک اور شرتی بھی سنو۔

औषध्यः पशवो वृषा वीरवाज्यं यवो हवि ।
 हवि मूमिदिंसः अदा कासद्यैतानि द्वादश ।
 श्रुवो वहुंषि सामानि यजमानस्य षोडश ।
 अग्नि ईषो गृहपतिः स सप्तदश उच्यते ।
 अन्नान्येतानि यद्यस्य यवो मूसमिति भुतिः ॥

سب طرح کاغلہ۔ جانور۔ درخت۔ نباتات۔ گمی۔ دودھ۔ دہی۔ قرآننگاہ
 اطراف۔ یہ سب کے سب قرآنی کے اعضاء ہیں۔ اور پورا جسم قرآنی کا خود

قربانی یعنی الشور ہے۔

आत्मेन वचसा दत्ता उक्तवामिदृशा त्वया ।

वासे: शुक्रेण पादेन संभवत्येव नीर्मलम् ॥

گائے کا دودھ۔ گھی۔ وہی گوبر وغیرہ اور کھال۔ پونچھ۔ اور سینک۔ سنجھ
سب اجزاء قربانی میں کام آتے ہیں۔
یودھشٹر کے سوال اور ہمیشہ کے جواب سے صاف ثابت ہے کہ لوگ اور
وید و طفل ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اور برابر ملنے جلتے تھے۔ وید کے
لانے والے کشتری لوگ جتناک غالب رہے۔ وید غالب رہا۔ اور وید یوہوم
وہا ہم سے ہوتی رہی۔ اسی پر کشتریوں کی دولت اور فتوحات کا دار و مدار
تھا۔ وید کے موقعوں پر بہار راجہ کو اپنے زیر دست راجاؤں کی اطاعت کا
جائزہ لینا اور گزوں کٹش کے ساتھ لڑنا پڑتا تھا۔ اس وقت سب ماتحت مندانہ
دیتے اور دے دے کرتے تھے۔ ایک قسم کی سرگرمی اور بہادری کا خون ضرور جوش
مارتا ہو گا۔ مگر قدیم لوگ و معرم کی تعلیم ہندوستان کے منفی مزاج لوگوں کو
زیادہ مرغوب رہی ہے۔ مثلاً اتمہ پر اتمہ رکھے بیٹھے رہنا۔ اور بیکار پٹے پھرتا
جہاں نیند آتی وہاں سو رہنا۔ کسی کام میں جرات سے اتمہ نہ ڈالنا۔ ذرا
کسی ریلوے پلیٹ فارم پر جا کر سیر دیکھو۔ جب گاڑی آتی ہے مسافر ٹوٹ پڑتے
ہیں۔ جو درجہ کھلا اسی میں بھڑوں کی طرح سر نیچے ڈالے ہوتے گھسے چلے جاتے
ہیں بیہان تک کہ انڈر کھڑے رہنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ برابر کے درجے
اور اور گاڑیاں خالی کی خالی ہیں۔ مگر دیکھئے اور دروازہ کھولنے کی تکلیف کون
کرے۔ کون جرات کرے اور قدم آگے بڑھائے۔ کوئی دوسرا شخص درجہ کھولے
تو میں اندر جا بیٹھوں۔ یہی ہر کسی کی تمنا۔ قدیم زمانہ سے یہی حالت چلی
آتی دکھائی دیتی ہے۔ رامائن اور مہا بھارت وغیرہ کتابوں میں ایسے قہقے

دکھائی دیتے ہیں جن سے قومی تساہل اور ذلی جذبات کا کام میں نہ لایا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اثر قدیم یوگ کے خیالات اور برائی بن اور دنیا سے تعلق نہ رکھنے کی تعلیم کا ہے۔ ہر کوئی بچپن سے فقروں کی صداؤں میں ایسی ایسی نصیحتیں سنتا سنتا قریب قریب اپنا بیج بجاتا ہے منفی مزاج ہونے کا اثر ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ خود کچھ نہیں کرتا۔ سب کچھ تقدیر کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اور توکل پر تکیہ لگاتا ہے۔

یوگ دھرم ویک دھرم سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں ہنومان کے اور اوروں کے بیانات سے معلوم ہو چکا ہے۔ لفظ یوگ کا مادہ تیج ہے جس کے معنی ہیں وصل کرنا۔ جوڑنا وغیرہ۔ جو کوئی اپنے خیال کو اور دھیان کو ایک طرف لگاتا ہے اسکو یوگی کہتے ہیں۔ یہی تصوف کی بنیاد ہے۔ اسی نے قوموں کو بے دست و پا بنا کر ڈھوسے زوروں کا شکار بنا دیا۔ انکی دو بڑی شاخوں کا کچھ حال کتابوں میں میں نے پڑھا ہے۔ اس کا مختصر بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کے کمال کرنے والے کو کسپا سنی کہتے ہیں یہ سب سے اوپر کے مرتبہ کو پرسش ان کر نیچے اترتے ہیں۔ اور آخری درجہ یعنی غماہ تک چوبیس درجے گنتے ہیں۔ ان درجوں کو تہوتو یعنی حقیقت یا اصل کہتے ہیں۔ ان درجوں کو طے کر کے انسان پرسش (روح القدس) یا پراناٹما میں جا ملتا ہے۔ اسی فراق کی شکایت میں شادی کا شعر ہے۔

بشنوا ز نے چوں بکایت میکند ۔۔۔ و از جدائی اشکایت میکند

گزشتگان تا مرا بہ بریدہ اند ۔۔۔ از نفیرم مردودن البیدہ اند

انہیں مراتب کی تعداد کی وجہ سے اس خیال کو ساکھیا بھی کہتے ہیں۔ شکھیا کے معنی تعداد کے ہیں اور گنتی اور میان کے۔ چوبیس مراتب کو طے کرنے کے لیے روح القدس غماہوں آ پھیلی۔ ویسے ہی یوگی وصل کر کے اسے پھر اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آتما کو پراناٹما میں ملا دینا چاہتے ہیں۔ اور یوں خیال

کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلقات ہیں اور چڑھنے نہیں دیتے، اس لئے یہ سب تعلقات دور کر دینے چاہئیں۔ دنیا میں کے معنی کاروبار چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس لئے دنیاوی تعلقات کو چھوڑنے چھوڑتے اور چڑھتا ہے یہاں تک کہ پرش یا پرامتیا میں جاتا ہے۔

دوسرا طریق وہ ہے جسکو ریگیشور شری کرشن سے منسوب کرتے ہیں۔ شری کرشن کشتری میں حکومت کے کاروبار کا چھوڑنا اور چھوڑوانا کیسے اچھو گوارا ہو سکتا ہے۔ لڑائی لڑنا۔ مرنا مارنا کشتریوں کا کام ہے۔ اس لئے انہوں نے ساکھیا یا سنیاں کو معنوی لباس پہنایا۔ اور کہا کہ ظاہر میں کاروبار سے یورے تعلقات رکھو۔ سب کام کرو۔ قطع تعلق نہ کرو۔ مگر دل میں تعلق پیدا نہ کرو۔ اور نمرہ کی امید نہ باندھو۔ جب تم بلا تعلق کام کرو گے اور نمرہ کی امید نہ رکھو گے۔ تو تم کام کرنے کے ذمہ دار نہ ہو گے۔ خدا اسکا ذمہ دار ہو گا۔ کیونکہ وہ خود ہی سب کچھ کرتا ہے۔

शुभरः न च भूतानां हरेयोऽहं तिष्ठति ।

प्राणयन्स च भूतानि यथावृत्तानि मायया ॥

ایغور ہر کسی کے دل میں موجود ہے۔ اور انسان کو کٹھ پتلی کا سانا چرچا نچاتا ہے۔ (جھگڑ گیتا)

न कर्तृत्वं न कर्मसि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

य कर्मकलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

پر بھو (توادر مطلق) نے کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اور اس کا نمرہ انسان کے لئے پیدا ہی نہیں کیا۔ کرنا یا نہ کرنا اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اور اس کا نمرہ بھی اسی کا ہے۔ انسان کو نہ کام سے تعلق ہے۔ اور نہ نمرہ سے۔

گو اس موقع پر نمرہ کی امید رکھنے کی ممانعت کی۔ مگر خود ارجن سے فرماتے

ہیں کہ اٹھوڑو۔ مارے گئے تو بہشت ثمرہ میں لیگا۔ اور جیت گئے تو سلطنت کا عیش و آرام نصیب ہوگا۔

نوٹ (امید اور ثمرہ دونوں قدرتی نعمتیں ہیں جو خالق نے انسان کو بخشی ہیں۔ انسان کی زندگی کی مشکلات کو امید ہی آسان کرتی ہے۔ امید ہی اسکی شجاعت اور جفاکشی کو بڑھاتی ہے۔ امید ہی اسکو خطرناک مرحلوں میں سے گزرنے کی ہمت بخشتی ہے۔ امید ہی نامید شخص کے مردہ دل کو زندہ کرتی رہتی ہے۔ امید ہی آدمی کو خدا کی رحمت کا امیدوار بناتی ہے۔ اگر امید نہ ہو تو نا امید لوگ کی طرح انسان بھی مٹیہ رہے۔ اور کچھ نہ کر سکے۔ جیسا کہ اوپر کے شلوکوں سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سب کچھ کرتا ہے۔ کرنا آدمی کے اختیار ہی میں نہیں تو کیوں ہم امید نہ کریں۔ چاہئے کہ امیدیں رکھیں اور سمجھیں کہ ایشوری ہم سے امید کرنا ہے۔ کیوں ہم ثمرہ کی تمنا نہ کریں۔ چاہئے کہ ثمرہ کی تمنا کریں۔ اور سمجھیں کہ ایشوری ہم سے تمنا کرنا ہے۔ امید اور ثمرہ کا خیال خود ایشوری نے ہمارے دل میں پیدا کیا ہے۔ اسی نے ہمیں امیدوار ہونا سکھایا ہے۔ اسی نے ہمیں بیج بکر ثمرہ حاصل کرنے کا سبق پڑھایا ہے۔

یو دھشٹر نے پوچھا کہ کونسی قربانی ایسی ہے جو صرف دھرم کے لئے ہونہ کہ ثواب کی خاطر راجہ یو دھشٹر خاندان اور سلطنت کی خاطر وید کے احکام کی طرف اور دھرم کی خاطر یوگ کی طرف مائل ہے۔ وید تو دنیاوی کاروبار کے ذریعہ سے عقی حاصل کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ یدنیہ بھی ثواب اور مراد حاصل کرنے کے لئے کیجاتی ہے۔ یوگی تو ثواب و عذاب۔ کامیابی اور ناکامیابی دونوں سے بیزار ہے۔ نہ اسکو ثواب سے خوشی ہوتی ہے اور نہ عذاب سے رنج اس لئے یو دھشٹر نے یہ سوال کیا۔ اور پچھتم نے بہت معقول جواب دیا اور کہا کہ سنو ایک مجلس برہمن صرف دھرم کے لئے نہ کہ ثواب کی امید میں یدنیہ کرنے کو تیار ہوا۔ اسکی بیوی نے اس سے کہا کہ بیچ پات کی یدنیہ سے کیا حاصل ہوگا

اس سے بہشت جی نعمت میسر نہ آئیگی (یعنی جانور ذبح کرنا چاہتے جس سے بہشت ملے) ایسی خشک یدنیہ سے کیا نازہ وہ کہنے کو تو کہہ گئی مگر پھر غاوند کی بدعا کے خوف سے کاروبار میں مصروف ہو گئی۔ اس برہمن کے پردوں میں ایک ہرن، ڈاکرنا تھا۔ اس نے یہ نئی طرح کی ناز پات کی یدنیہ دیکھ کر تعجب کیا اور یدنیہ سے کہا کہ ہمارا ج کیا غضب کرے ڈالتے ہو۔ وید کے سنتوں کی تعمیل بغیر ہندو سوات اور کئے بغیر یدنیہ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیجئے مجھے نازہ بنائیے اور آگ میں ہون کیجئے۔ اور سنا۔ مے بہشت میں قدم رکھئے۔

यो प्रतिपद्यते त्वं गच्छ स्वर्गमनिन्दितम्

یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہی ساوتری درباری کی دوتا (وہاں ظاہر ہوئی اور اس نے بھی ہرن کی تائید کی برہمن نے عرض کیا کہ یدنیہ جی یہ ہرن میرا شوہر ہے۔ میں کیسے اس کو جلال کروں۔ یہ جواب سنتے ہی وہی ساوتری یدنیہ کے آگ کے کند میں اتر گئی۔ اور برہمن ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا رہ گیا۔ اتنے میں ہرن پھر لوہا کہ ہمارا ج مجھے آگ پر چڑھاؤ۔ یہ سن کر برہمن نے اُسے گلے لگایا۔ اور کہا جیتے رہو۔ اپنے ہمسایہ کو میں کیسے ذبح کروں۔ یہ سن کر وہ ہرن بھی چل دیا۔ اور کوئی آتمہ قدم چل کر واپس آیا۔ اور کہا کہ لو مجھے آبان کرو۔ میں تمہیں رو شمنیری بخشا ہوں۔ لو دیکھو یہ بہشتی پریاں اور آرن کھڑے نغمے لینے آئے ہیں۔ یہ عجب نظارہ دیکھتے ہی برہمن کی ایسی جاتی رہی۔ اور دمعہ کے لئے ناز پات کی یدنیہ کا خیال بھی معدوم ہو گیا۔ اور وہ سمجھا کہ بہشت ضرور درباری ہی سے میسر آتا ہے۔ ہنسایا ام سورگ واسم سمرتھ میت۔ اور یقین آئے ہی اس نے اس ہرن کی توبانی کی۔ یہ ہرن کوئی ہرن نہ تھا۔ بلکہ دمعہ خود ہرن کا روپ بھرنے لوگوں کو دمعہ کھانے کے لئے جنگل میں جا بسا تھا۔ یہ قصہ ختم کر کے بھیشم نے کہا کہ جیسے ہنسا نہ کرنا دمعہ ہے۔ ویسے ہی ہنسا نہ کرنا بھی دمعہ ہے۔ دوڑوں کا کاٹ کرنا چاہئے۔ باوجود ہنسا نہ کرنا چاہئے اور ہنسا کے وقت ہنسا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ یاد رکھو کہ گشتروں کا

۷۷

دعوم یدنیہ کرنے کا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہی سچا دعوم ہے۔
 نوٹ۔ ید و ہشتم اور ہشتم کے سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ قدیم
 سے ویدک دعوم کی یدنیہ یعنی جانور کی قربانی کو لوگ دعوم والے بند کر دینے
 کی کوشش میں لگے رہے ہیں۔ مگر کشتری فراز و اوید کے عالمی تھے۔ انہوں نے
 اپنی عورت کے زمانہ میں برہمنوں سے انسان بھگتے۔ گھوڑے وغیرہ جانور
 کھائے۔ برہمن بھی دعوم کے پابند تھے۔ قربانی کا گوشت کھانے کھلاتے تھے
 جب کشتری حکام نے عقیدہ بدل دیا تب منج پات کی یدنیہ اور جانور کی
 یدنیہ میں حقیقت ہونے لگی۔

بھیوسین نے ایک دفعہ ید و ہشتم کو شرمندہ کیا اور کہا کہ یہ کیا تم دعوم کے
 لئے دعوم بچا رہتے ہو۔ یہ تو رومی خیال ہے۔ دعوم تو انسان کی بہبودی کئے
 لئے ہے نہ کہ خود اپنے لئے۔ تم تو ایسا اور اپوں کا نام کئے ڈالتے ہو۔

हृषीकेशो हि यो धर्मो मित्राणामात्मनस्तथा ।

ध्वसनं नाम तद्वाजसं धर्मः स कुधर्मस्त ॥

تمہارا دعوم تو بربادی پسند ہے۔ اسکو تو مصیبت کہنا چاہئے۔ نہ کہ دعوم۔
 اور دعوم کہنا چاہئے نہ کہ دعوم۔ (ون پر وہ)

यस्य धर्मो हि धर्मार्थं क्रमभंगं स पाणिग्रहः ।

न स धर्मस्येवार्थं सूर्यस्यांधः प्रभामिव ॥

اور جو کوئی دعوم کو دعوم ہی کے صدقے ماننا ہو۔ اس کو تو احمق اور بد نصیب
 کہنا چاہئے۔ سچ پوچھو تو وہ دعوم کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ جیسے کوئی اندھا
 سورج کی روشنی کو نہیں جان سکتا۔ (ون پر وہ)

نوٹ۔ سو میسوں نے دعوم تو انسان کی ترقی کے لئے پیا کیا۔ مگر تنزل
 اور ترقی کو کیساں۔ عزت اور ذلت کو کیساں سمجھنے والے لوگ دعوم کو نہیں سمجھتے۔

شری کرشن نے بھی قربانیوں کی عزت کی اور لفظ ست سے (حق پرہم)
ان کی تعریف کی۔

यद्यदात्मनः कर्म न त्वाज्यं कार्यमेव तत् ।

यद्यो दामं तपश्चैव पापमानि नवीचिन्म ॥

یہ نیا۔ وان اور تپ یہ تیزوں نیکیاں ضرور کرنی چاہئیں۔ کیونکہ یہ
انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ اور دل کو روشنی بخشتی ہیں۔

यद्येतपासि दामेव स्थितिः सदिति चेद्यते ।

कर्म चेव तदपीयं सदित्येवाभिधीयत ॥

یہ نیا۔ وان اور تپ ان تیزوں کو لفظ ست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور
ان کے متعلق جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی ست کہلاتا ہے۔
اور پھر لوگوں کے دلوں سے بجا خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا۔

त्रिद्याचिन्यसंगचे बाह्यसे गदि हस्तिनि ।

शुनिचेवभ्रपाके च परिहृताः समदायिनः

پنڈت لوگ عالم پرہم کو اور کتے کھانے والے کچھ کو۔ گائے۔ گیتا
اور ماتھی کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ (بھگو و گیتا)
اور پھر یہ نیا کی عظمت کو لوگوں کے دلوں پر ٹھانے کے لئے ارشاد
فرمایا۔

यद्यदिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसन्ततम् ।

नार्थ लोकांस्यब्रह्मस्य कुतो न्यः कुत सन्तत ॥

جو لوگ یہ نیا کا بچا کچھ ازالہ کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ گویا امرت
لوش کتے ہیں۔ اور ابدی عالم پرہم میں جگہ پاتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ نیا نہیں
کرتا۔ وہ دونوں جہانوں کی برکت سے محروم رہتا ہے۔
(بھگو و گیتا)۔

Yudhisithira asked Bhishma to advise him as to which of the two Dharmas, Vedic and Yoga, was beneficial. Bhishma answered that both were equally good but hard to follow; and both were in vague. He then quoted to him a Conversation on the subject, out of which we take the following:— In obedience to the Vedic orders Raja Nahusha used to Slaughter oxen and Kine excessively in hospitality to his guests. Once he slaughtered a cow for *Twashtra*. In the mean time Kapila Muni happened to pass by, and seeing the slaughtered cow fearlessly cried out—"down with the Vedas" i. e. the Vedas were responsible for the crime. On hearing the abusive language of the muni a learned Brahmin named Sewmarashmi equally advanced in spiritual gifts transformed himself into a soul and entered the carcass of the cow and said "what do you mean by blaming the Vedas, they were the standard of Dharma obeyed by all men of learning. You, a hopeless sannyasi have nothing to with do with them." On hearing him the muni replied "no, I don't mean to abuse them the fact is that the end of all religious thought is one: final latitude; and verily it can be attained without slaughtering animals. A yati (ascetic) gets it, as well as a Vedic householder: the difference is that the former attains it easily and the latter with bloodshed and performing similar hard duties laid down by the Vedas. Another misfortune is that the Vedas enjoin a duty on one occasion and pass

prohibitive orders on another. Under such circumstances it is better to take the negative than the active side, because an action may involve a heinous crime. Let the Vedas for the moment stand aside. Do think and say whether there is anything better than *ahimsa*?"

On hearing the muni the Brahmin-in-the-cow replied "Well, we are told in the Vedas that to obtain paradise one must offer sacrifice. Here is the *shruti* (Vedas and appendices): 'sheep, goat, horse, cows, birds, and the vegetables are man's foods; here is another: 'all animals and corn supply man's food, and material for *Yednya*. The creator created them alongside with the orders for offerings, and Himself sacrificed in honour of the Devas; and here is another, "seven out of the domestic animals and seven out of the wild animals have been selected for *Yednya*:— Domestic: (1) cows, (2) goats, (3) men, (4) horses, (5) sheep, (6) mules, (7) donkeys. Wild: (1) lions, (2) leopards, (3) boars, (4) buffaloes, (5) elephants: (6) hare, and (7) monkeys. And generation after generation our forefathers have been obeying these Vedic orders. How is it possible now for a follower to shrink and shirk a sacrifice? And yet there is another *shruti*: 'all grains, animals trees, vegetables, ghee, milk, curds, space. Slaughterer &c. are called the component parts of a sacrifice and sacrifice is the Divine being Himself. It should be remembered

that Ghee, Milk, curds, Cowdung &c., and its tail Lorns, hooves, all are of use and therefore the animal should not be defective. The discussion is rather tedious: the former supporting the negative (inactive sarniyasa) and the latter the active (Vedic) side. In the end both attained salvation.

From the question put by Yudhishtira and the answer given by Bhishma it is quite plain, that Veda and Yoga were regarded with equal respect. We also gather from this discussion that a constant contest existed between the two systems. The latter being earlier appealed to the Indian mind. So long as the Vedic Kshatriyas were in power animal sacrifices were in full swing. On them (the sacrifices) depended the authority, wealth prosperity and conquest of the sovereigns. They must have been occasions of great enthusiasm and display of prowess. But the great rival, the Yoga smothered that actively. The natural inactive tendency of the Indian mind may be observed on occasions requiring pluck: on a railway platform, for instance, crowds of passengers may be seen forcing their way into the compartments thrown open till there remains no room even to stand. There may be found plenty of seats lying vacant in adjoining compartments or in another carriage. But who would take the initiative and go out to look for them. "I am not my own master.

I, am governed by stars and luck. "gods will take care of me", is the rakshakaran, (an amulet worn for protection against evil) that influences here the mind of man. The mendicant wandering for his bread, chants similar adages day and night. The result is that the active spirit is nipped in the bud and resignation prevails.

The word Yoga is derived from the root Yuj to unite. One who unites himself to his purpose is a Yogi. I have come across two sorts of doctrines in books that I have so far read : one is called Sankhya, or Sannyas of which Kapila Muni is the master. This school counts some twenty five tatvas (principles, truths &c.) through which the supreme soul is realised by man. Effort is made to relieve the Aatma (soul in the living beings) from these entanglements so that it may again join the Paramatma, the supreme soul, by severing these connections through which the Paramatma pervade the body of man. The theory is that distraction of human mind occasioned by worldly connections widens the gulf between Aatma and Paramatma. Therefore all activity should be stopped, and vacant mind joined with the paramatma alone.

The other is the 'Yoga' now attributed to Shri Krishna. He being a Kshattrya chief could hardly chose to be inactive like Kapila Muni. Action was and is necessary for a ruler. In order to popularise Yoga, and divert the Kshattriya mind towards it, he

❦

took another mode of thought as promulgated by Vayasa and other thinkers to the effect that Ishwar was the real author of all action and that the result or fruit of the action too, therefore, reverted to him alone—man being only a catspaw working according to the manipulation of the motive power. Therefore a Yogi must "work" as God makes him work and not of his own accord or idiosyncrasy. Yoga is consequently inaction in action i. e. a Yogi is active explicitly but inactive implicitly. Shri Krishna says (in Gita) that Ishwar stands in the heart of all men and make them dance as dolls by the thread puller. According to this train of thought man is not responsible for any of his actions if he does not share in the action wilfully. He says "let the action proceed from God, not from you, naturally then, you are not responsible for it." Hope is life. Hope is all in all. Life without the Charm of hope will be a burden. Though theoretically Shri Krishna sticks off, hope and its fruit, practically he followed it; he wishes Arjuna to fight and as an inducement gives him hopes and says "if you are killed paradise will be yours; and if you win, the empire will be at your feet, and you will enjoy the pleasures of life."

AN

From what we have read above, we gather that it was in the Treta Yuga that the Kshatriyas introduced sacrifices and promulgated them to their best. First the worshippers of Brahma, then of Shiva and finally those of Vishnu. But the Saonyas Dharma, and the customs of old were the two strong opponents of the Vedas and their precepts. The examples cited above, have clearly established that even the great authorities like Vyasa, submitted to usage and hereditary customs. A still greater opponent, later on, appeared in the form of Yoga. According to Bhagvat Purana, Raja Satya Vrata of the Dravid country, through the favor of Vishnu, who taught him Sankhya and other mystic sciences, got a rebirth in the form of a son to Vivasvat (the sun), and was, therefore called Vaivasvat. This Vaivasvat was Manu the seventh. He inculcated the holy Science of Sankhya to his son named Ikshvaku the founder of the Suryavansha. According to this tradition, the seventh Manu learnt the divine mysteries from Vishnu during his former-life i. e., while ruling the Dravid country. But the Yogeshwar points out in Bhagvagit that he taught it to the sun, the sun inculcated it to his son Vaivasvat, the seventh Manu and he, on his turn, inculcated it to his son Ikshvaku. But the science having died out in the interval (i. e., so long as the Vedas were in power and Vedic Kshatriyas held the sway, the Yoga had to submit, and the Vedic animal sacrifices

AD

prevailed), the Yogeshwar revived it when he spoke of it to Arjuna in the battle field. In both cases the origin of Yoga is divine, and is, therefore, capable of contest with the Vedas, also divine. So by reviving the Yoga, the Yogeshwar contemplated opening an easier way to salvation for his followers. The Vedas teach Dharma, but Yoga ignores and negatives it. The Vedic duties are based on hope for the good; The Yoga destroys hope and the fruit of action. The disappearance of hope and fruit made its followers naturally neglect sacrifices, which aim at both. If you examine critically, you will find that the Yogeshwar himself entertained hopes and gave ideas of hopes to others. He advises and urges Arjuna to fight in order to secure Paradise or sovereignty, not for war's own sake as the doctrines of Yoga demand. Here the theory and the practice do not seem to tally with each other. As the hopeless Yoga advanced, it made the Kshattrya race in general indifferent to their duties. And who would like to live and work without motive and hope? The zeal, the interest which the earlier race of Kshattryas evinced in sacrifices for instance, gradually disappeared. They became lothsome and appeared excessive to a hopeless mind. We see Yudhishtera grumbling at money payments to the priests, and complaining of *himself* and entertaining scruples against sacrifices. Diametrically opposite is the case of the *royal* race

Dasharatha, and his son Rama. Both of them believed that sacrifices ordained by the Vedas were for the good of man. When Dashratha became hopeless of getting a male issue, he at once ejaculated "why should I not perform an Ashvamedha to implore heavenly blessings in the form of a male issue." There was none to coax him: It was pure faith that prompted him. The ceremony of sacrifice being over, he presented his empire to the sacrificial priests for their labour. We see nothing but earnestness and honest faith in Dasharatha, and time serving in Yudhisbhir-Rama, the good, also says "During one's stay in this field of action one should do what is good." But to a hopeless Yogi there is nothing good, and nothing bad; no piety or impiety. In short, life, he thinks, is a burden and an unwholesome Maya, deception, and unreal, and therefore, not worth living.

The Brahmin writers talk a good deal of their dealings with the Kashatryas but it is rarely that one comes across descriptions of other communities. It is, therefore, difficult to give an account of the Banya community. But the Shriti enjoins that the three Dwijas to slaughter animals in sacrifices. Moreover, it is quite clear from the Shraddh ceremony that during the Vedic period,

all the Dwijas were regular sacrificers and eaters of animal food of all type.

We have seen above that as the hopeless Yoga advanced, sacrifices decreased in quality, quantity, and number, and finally died out. No longer longing desires for them remained in any community. Instead of wielding a dagger or stretching a bow for conquest, the Kshatriyas bore a Rosary and a Kamandalu to beg alms; and in the place of roaring out a lion like challenge for a battle, they took to muttering the Mantras to blow out the enemy. The fighting race thus became a race of Mahatmas. The versatile Brahmin remained as usual, master of the situation.

جانور چار موقعوں پر صلاح کیے جائیں

नभुपर्वे च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ।

चतुर्षु पशवो हिंस्या नाम्यत्रैस्वत्रवीष्मनुः ॥

منو کا حکم ہے کہ جانور چار موقعوں پر صلاح کیے جائیں۔ (۱) مدھوپرک کہلئے
(۲) قربانی کے وقت، (۳) شہادہ کے وقت، (۴) دیوتاؤں کو نذرانہ دینے
کے لئے۔

۲.—Yednya.

(The four occasions of Yednya.)

Mamu has ruled that there should be four occasions of animal sacrifice.

(1) Madhuparka, (2) Yednya, (3) Sharaddhum, and (4) Offerings

ان چار موقعوں پر قربانی کا نتیجہ

ان چار موقعوں پر قربانی کرنے والا اور ذبیحہ دونوں کے دونوں کا نتیجہ

اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ - A Dwija who slaughters

animals on these four occasions and the animal so slaughtered, both obtain a high position.

ان چار باتوں کی تفصیل

(۱) مدھوپرک

مدھوپرک ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو شہار اور دیہی وغیرہ اجڑاؤں کو ملا کر جہان کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ گھائے یا بیل کا گوشت لازمی تھا۔ گھائے جانوروں میں سب سے زیادہ شہرک گنی جاتی ہے۔ اسلئے جہان کی عزت افزائی کے لئے گھائے ذبح کی جاتی تھی۔ اور بحالت مجبوری زندہ گھائے مدھوپرک کے ساتھ دی جاتی تھی۔ جیسا کہ آئندہ مثالوں سے ثابت ہوتا ہے۔ قدیم محاورہ میں دوید میں لفظ گوکھنہ جہان کے لئے مستعمل تھا۔ یعنی ایسا شخص جس کے لئے گھائے ذبح کی جاتی ہو۔

مدھوپرک کی مثالیں

DESCRIPTIONS OF THESE FOUR OCCASIONS.

1. Madhuparka.

Madhuparka is the name of a dish containing honey, curds, &c., especially prepared for guests, and cow or ox flesh was added to it for guests of distinction; and in case of inability on either side, a living cow was presented to the guests. Let us cite some examples: (1) Once upon a time three arrived certain-guests in the Ashrama of the poet Valmiki. Regarding some of them, a discussion arose between two pupils of the *rishi*, which fully illustrates the Madhuparka ceremony, and therefore, we adopt it from the illustrious work of the learned Bhavabhuti, called "Uttararama Charitam."

Sanghataki:—Welcome are these grantees with grey beards, in honour of whom, we got this holiday. (Laughing). Well Dandayana, what is the name of this envoy of ladies, who arrived this morning?

Dandayana:—What makes you laugh? Bhagawan Vasishtha with his wife Arundhati accompanied by the widows of Dasharatha arrived this morning.

Sanghataki:—Heavens, I am astonished to hear that.

Dandayana:—and what did you think?

Sanghataki:—I thought a wolf had entered our compound.

Dandayana:—Get away; no joke.

Sanghatak:—Yes. I bet. It is surely Vasish-

thru, the wolf, for no sooner he arrived here he tore up and gulped that brown young cow voraciously!

Dandayana :—What harm? Here me. The Shriti is clear; Madhuparka should necessarily be accompanied with cow-flesh. And learned men who respect Dharma slaughter young kine or young oxen to feed their learned guests; and all authorities respect this rule.

Sanghataki :—Beware, I understand you

Dandayana :—And you suspect me?

Sanghataki :—Surely. You see, Valmiki gave a curd and honey Madhuparka to Raja Janaka and the cow was given away alive. If flesh were a necessary accompaniment of Madhuparka, then the Raja too should have got it. I believe that Vasishtha got the cow slaughtered for himself specially.

Dandayana :—Oh no! The fact is that the Raja being in mourning, has given up animal food, and on that account Valmiki gave plain Madhuparka to him, presenting the cow alive

(2) A certain *Rishi* named Jajuli was so much absorbed in austerities that birds built nests in the hair of his head and laid eggs there in, and hatched them undisturbed. He, then, began to imagine that he was the most successful Sadhu on the surface of the earth so much so that he could travel

over land and sea unperceived by others. In the meanwhile the genii taunted him that inspite of his perfections he was not equal to Tuladhara, a banya of Benares. Thereupon Jajali made up his mind to call on Tuladhara. The genii pushed him up and he immediately reached Benares and saw the ascetic Tuladhara and talked to him about the acquisition of paradise through animal sacrifices. The banya in return told him that the plan of getting paradise through animal sacrifice was an invention made by thieves and pick pockets. It was notorious that Raja Nahusha used to slaughter many cows and oxen. The Brahmins got tired of him and told him that he ought not to destroy motherly cows and fatherly oxen so mercilessly. Otherwise a calamity would befall him and his people would be destroyed. So there raged a pestilence for some time and numberless people died of it. The *rishis*, then unanimously threatened him that they would no more help him in his sacrifices, as he was, like his forefathers, butchering animals like kine in hospitality to his guests. As Tuladhara was proceeding, Jajali again tried to support the Vedic animal sacrifices. Tuladhara then said that the spiritual sacrifice was as Vedic as an animal sacrifice. Why shed blood then? But finding Jajali obstinate he took a turn and said that a cow could be slaughtered by one who has an immaculate soul and has subdued his passions. In short, the Brahmin was in the end convinced and fell a prey to the Yoga Dharma.

The story quoted above fully proves that kine and oxen were freely slaughtered on the occasion of Madhuparka supplied to guests. While writing this Tuladhar story, I am reminded of a similar aphorism of a class-fellow of mine at the Mair College, years ago. He being of a yogi disposition used to tell us wonders of the marvellous Indians of yore. Once he told us that the Aryans used to revive the animals slaughtered in sacrifice. Having no knowledge of Sanskrit in those days, I could give him no answer. Now after two scores of years I am in a position to say that I did not find in books a single story about the revival of the slaughtered sacrificial animals by the sacrificer.

One of my Shastries once got annoyed while going through the description of an animal sacrifice and said that all those sacrificers were sinners, "and what of Mahatmas like Rama and Vasishtha?" I enquired. They were wrong doors as well." He rejoined, "Then you are the only innocent man" I added. Similarly on another occasion he ejaculated that the ancient Aryans used to revive the victims after sacrificial purposes were served. "Then why don't you follow them" said I. He lived in bad times he said when no spiritual glory was available. "You have no right to speak against the Kali as the Bhagavant Puran extols its virtues elaborately" I answered. This silenced him. "I should tell you the reason," said I "of your want of spiritual powers. You have thrown away the animal sacrifice, you give no *havis* to gods, and eat no residue thereof as virtuous as *amrit* (nectar.) You presume to get enlightenment out of dung and urine. Is it possible? Do try an animal sacrifice to please the gods and your self and see the result."

(۱) ایک دفعہ والیسی ہاراج کے آشہرم میں کچھ جہان آئے۔ ان کی جہان نوازی کے متعلق جو گفتگو والیسی کے دو شاگردوں میں ہوئی اس سے صحیح اور مفصل حال مدھوپر کے معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو درج کیا جاتا ہے۔ فاضل بھوجوی نے اپنی لاجواب کتاب اتر رام چریتیم میں ہاراجہ رام کے دن واس کے زائلی کیفیت بیان کی ہے۔ اس میں یہ گفتگو مندرج ہے۔ والیسی ہاراج کے ایک شاگرد کا نام سوگھاہکی۔ اور دوسرے کا ڈنڈا اینہ ہے۔

سوگھاہکی رکھتا ہے، مرجبان سعید ڈارمی والے بزرگوں کو جکی بدولت آج ہمیں چھٹی ملی۔ رہنکر اسے ڈنڈا اینہ بتاؤ کیا نام ہے اس عورتوں کے قافلہ سالار کا جو آج آیا ہے۔

ڈنڈا اینہ۔ اسے اس میں ہسی کی کیا بات ہے۔ اپنی بیوی دیوی اڑندھتی کے ساتھ راجہ دشرتھ کی رانیوں کو لیکر بھگوان وششٹھ آج رونق افروز ہوئے ہیں۔ سوگھاہکی۔ کیا خوب ایہی ہیں وششٹھ ہاراج۔

ڈنڈا اینہ۔ اور تو کیا سمجھتا تھا۔

سوگھاہکی۔ سچ پچ میں تو سمجھتا تھا کہ کوئی بھیڑیا آگھا۔

ڈنڈا اینہ۔ چل ڈور ہو۔ تو تو بڑا زبان دراز نکلا۔

سوگھاہکی۔ ارے تجھے کچھ خبر بھی ہے۔ اس نے تو اتنے ہی وہ بیچاری بھوری

بچیا بھاڑ کھائی۔ اسے بھیڑیا نہ کہوں تو اور کیا۔

ڈنڈا اینہ۔ ارے تجھے تو دھرم کی کچھ بھی خبر نہیں۔ سن دھرم شاستر کا حکم۔

समांसो मधुपर्क इति आम्न। यवहु मन्वसनाशोत्रिया

वाम्यागतायत्र सतरो महोक्षवा पचन्ति सहवेधिनः

معزز جہان کے لئے مدھوپر کے جوان گانے یا بیل کے گوشت کے ساتھ ہرنا چا،

وید کے اس حکم کو ماننے والے جہان نواز وید کے عالم جہان کو جوان گلنے یا بیل کا

گوشت چکا کر کھلاتے ہیں۔ اور دھرم کے اصول بنانے والے سب بزرگ اس حکم

کہہ رہے تھے۔ سو گھاتا تکی۔ چل کیوں یک باب لگانی۔

ڈنڈا ایندہ۔ میں نے کیا جھوٹ کہا۔

سو گھاتا تکی۔ بیشک۔ تو کہتا ہے کہ وایلی نے وشتہ کی خاطر گلے ذبح کی ہیں کہتا ہوں کہ آج تو وایلی نے راجہ جنک کو شہدا اور وہی کا دھو پر کہ کھلایا اور پھینا نذر کر کے زندہ چھوڑ دی۔ اگر وید شاستر کا حکم موتا تو راجہ کے لئے بھی گلے ہی ذبح کی جاتی۔ تو ہی بتا وایلی نے اسے گلے کا گوشت کیوں نہیں کھلایا ہیں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وشتہ نے فرانس کر کے کانے کا گوشت کھوایا ہوگا۔ اسی لئے میں اسے بیٹریا کہتا ہوں۔

ڈنڈا ایندہ۔ تجھے اتنی بھی خبر نہیں۔ میں بتاتا ہوں۔ جنک راجہ کو اپنی بیٹی بیتا دیوی کی مصیبت کا حال سن کر مدت ہوئی دیکھا نہ فقیر بنے ہوئے۔ اور ترک حیوانات کئے ہوئے۔ اس لئے وایلی ہمارے لئے اسے گلے کا گوشت نہیں کھلایا۔ زندہ گلے نذر کی۔

(۲) جاہلی نام ایک رشی برسوں جنگل میں تپہ کیا کرتا تھا۔ اور ایسا سن ہو گیا تھا کہ پرندوں نے اس کے سر کے بالوں میں گھونسلے بنائے اور انڈے دیتے اور بچے نکالتے۔ مگر اسے خبر تک نہ ہوئی۔ آخر اسے یہ گھنٹہ ہوا کہ میں کال ورویش ہو گیا۔ میں آسمان وزمین کی سیر کرتا ہوں سمندر پر چکر لگاتا ہوں۔ میں سب کو دیکھتا ہوں۔ کوئی مجھے نہیں دیکھتا۔ مجھ میا کال اور کون۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عفریتوں نے اسے لٹکارا کہ میں تو نے تو بڑی بڑائی مار گئی سے زیادہ اکمال بنا رہا تھا۔ کلاما ومار نام بھی ایسی آسمان کی نہیں بتنا۔ یہ سنتے ہی جاہلی کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے بنارس کا عزم کیا۔ عفریتوں نے اسے اوپر اچھال رستہ دکھایا۔ اور وہ بنارس پہنچ کر تو۔ حارسے جا ملا۔ اور اٹھائے گفتگو میں جانور کی قربانی اور بہشت حاصل کرنے کا تذکرہ کیا۔ اور حارسے نے کہا کہ سنو جانوروں

کو ذبح کر کے بہشت حاصل کرنے کا طریق تو بدسما شل کا ہے۔ لیٹروں نے اسے امیروں کی جیب کٹنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ نہر شہزاد جہر بہت کتنے بل کاٹا کرتا تھا۔ آخر شیوں نے اس سے کہا کہ: "اے صبی پیاری گائے اور باپ صبیے پیارے بل کو نیت و نابود کئے دیتا ہے۔ اس سے پیاریاں پھیلین گی۔ اور ہم صحبت اٹھائیں گے۔ آخر پیاریاں پھیلیں اور پھر رشتی لوگ جمع ہوتے اور راجہ سے کہا کہ اب ہم تیرے لئے قربانیاں نہ کریں گے۔ تو تو آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی پیروی کرتا ہے۔ اور مہالوں کی خاطر گائے بل کاٹے ڈالتا ہے ذرا سوچتا نہیں۔ اسی اثنا میں جاہلی نے پھر وید کے احکام پر زور دیا۔ ان کے جواب میں پھر تلامہا نے بہت سی روحانی باتیں بنا کر کہا کہ یوگ کے طریق کے موافق خیالی قربانی کیوں نہ کی جائے جس کو برہمنہ دینیہ کہتے ہیں۔ پھر جب جاہلی کی باتوں کا پورا جواب نہ دے سکا۔ تو اس نے یہ ممنون پیش کیا۔

भावित्तात्माय। गायत्र्यासशोधितचित्तः

स मधुपर्कगामालल्लुभर्हति।

گائے کی قربانی وہ کر سکتا ہے جو سبک روح ہو۔ اور یوگ سے نفس کشی کر کے جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا ہو۔ القصہ آخر جاہلی یوگ کا انکار ہو گیا۔ اس حکایت سے بھی مدعور کہ میں گائے کے گوشت کا حکم اور رواج دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ تلامہا یوگ و حرم کا پیرو ہے۔ اس نے اول تو خیالی دینیہ کی تلقین کی۔ اور مخالف کو قوی پا کر گائے کی قربانی سے انکار نہ کر پایا۔ اور قربانی کو جائز قرار دے کر یہ شرط لگا دی۔ کہ روشن ضمیر آدمی ہی گائے کو ذبح کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روشن ضمیری کوئی نایاب خصالت نہیں ہے۔ سیدھا سچا آدمی روشن ضمیر ہونے کا مستحق ہے۔ خاص کر اس زمانہ میں جبکہ انسان کی آنکھیں رات دن کھلی رہنے کی مستحق ہیں۔ اور کھلی رہتی ہیں۔ یورپین اور امریکن بزرگوں کی روشنیوں اور ایشیائی طلعت کو ہر وقت دور کرنے کی کوشش میں لگی ہے۔ عام لوگ کچھ پڑھتے ہیں۔

دنیا میں آزادانہ پھرتے ہیں۔ اور اعلیٰ درجہ کی علمی باتیں کرتے ہیں جس سے روشن ضمیری کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر قرآنی کے معاملہ میں وہ بھی اندھیرے میں قدم رکھنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی قرآنی کے مسئلہ کا قصور نہیں۔ تلامذہ اور جیسا زاہد بھی اسکا معترف ہے۔ کیا کیا جانے۔ طرز خیال کے غلط ہونے سے عمل میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں شری کرشن روشن ضمیر شخص کی یوں تعریف کرتے ہیں۔ کہ جو کچھ سمجھتا ہے اور اعلیٰ کو جیسا سمجھے۔ وہی روشن ضمیر ہے۔ (بھگود گیتا)۔ پس یوگیشور کے متوال کو جو کوئی اپنا معیار بنائے۔ اس کے رہنمائی میں کیا شک ہے۔ وہ کیوں قرآنی نہ کرے۔ اور کیوں فراغ حوصلہ نہ ہو۔ اور کیوں غلط طرز خیال کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار نہ کرے۔

تلامذہ ہارنہ جو روشن ضمیری کی شرط لگانا ہے اس کو سمجھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جب میں میوہ کلج الہ آباد میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ایک ہم جماعت کبھی کبھی اپنے بزرگوں کی کرامات کے قصے سنایا کرتے تھے۔ قرآنی کے تذکرہ میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے زمانہ میں آریا لوگ جب گوشت کھاتے تھے۔ تو کھالی کر اس جانور کو بھر دندہ کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ میں سنکرت سے ناواقف تھا اسلئے سچے جواب نہ دیکھتا تھا۔ سا لہا سال بعد مجھے بعض معتبر کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا۔ اور قرآنی کے متعلق واقفیت پیدا ہوئی۔ تب قلعی کھلی۔ جانور کو کھا کر پھر دندہ کر دینے کی ایک مثال بھی ان میں مجھے نہیں ملی۔ میرے ایک استاد پنڈت جی نے ایک دفعہ گوشت خوردی کی حکایات سے متنفر ہو کر کہا کہ جو لوگ پشو ہنسا (جانور کی قربانی) کرتے ہیں۔ وہ گنہگار ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا رام اور ششتمہ ہمارا جیسے ہاتھ اور اور تمام پڑنے بزرگ آپ کے نزدیک گنہگار ٹھہرے۔ اور آپ گوشت نہ کھانے کی بدولت معصوم بن گئے۔ پھر ایک موقع پر پنڈت جی نے پتیرا ہلاسا اور کہا کہ پہلے زمانہ کے لوگ ایسی روحانی قوت ولے تھے۔ کہ ہنسا کر کے اور کھا کے پھر جانور کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی تو عالم اور لوگ سے ماہر ہیں۔ آپ

کیوں قربانی نہیں کرتے۔ اور ہوسا دیکر اور خود بچا کھپا کھا کر پھر اسکو زندہ نہیں کر دیتے
 کہا کہ اب کل تک ہے۔ برہما و جسم روحانیت باقی نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ وہ یہ
 جیسے متبرک بھاگوت بان میں تو کل تک کو سنتیہ گیس سے بہتر کھا ہے۔ اور اس
 پُران کو آپ برکت کے لئے روزانہ پڑھتے ہیں۔ پھر بھی کلی کو بڑا کچے جاتے ہیں۔ پنڈت
 جی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیوں آپ میں پہلے بزرگوں جی
 روحانیت نہیں۔ آپ نے تو وید کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بھلو و گنا اور بھاگوت
 پُران کو اختیار کیا مگر ن پرکھی عمل نہیں کرتے۔ اور بدیہ نہیں کرتے جسکی روگشور نے
 بہت تعریف کی ہے۔ بدیہ کا بچا کھپا نوالہ امرت جیسا متبرک آپ نہیں کھاتے جسکو
 قدیم آریا ٹھوٹڈ ڈھوٹڈ کرہم پہنچاتے تھے۔ اور کھاتے تھے۔ اور اسی سے روگشوری
 حاصل کرتے تھے۔ پیشاب اور گوبر سے روشنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ کلی پر الزام
 لگانا تو آسان ہے۔ مگر اپنا گناہ دیکھنا اور اپنے قصور کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔
 آریاؤں کی طرح آپ بھی قربانی کیجئے۔ نذرانہ دیجئے۔ کھلائیے۔ کھائیے۔ پھر دیکھئے
 روگشوری حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज पुत्रस्य वीमतः

वपानघत धर्मात्मा गामर्धमुदकं ततः ॥

بھردواج ہماراج کو جب رام کے آنے کی خبر ملی۔ تو فوراً جہان لازمی کاموں
 مع مکھائے کے پیش کیا۔

نوٹ :- اوپر تسلوکوں میں لفظ گام آیا ہے جس کے معنی مکھائے یا بیل کے
 ہیں۔ مگر شارح برہمن نے سچ کو چھپا دیا۔ اور صرف گام دھو پر کا نم ہو گشتم یعنی
 دھو پر کا جڑو بیل؟ شرح میں لکھا۔ پورے معنی "وتسرتزی ہو گشتم و" یعنی جوان
 مکھائے یا بیل "ہونے چاہئیں۔ مکھائے زیادہ متبرک گنی جاتی ہے۔ اسلئے مکھائے ہی کا
 گوشت جہان کو کھاتے تھے۔ جس سے زیادہ حرمت جہان کی مقصود ہوتی تھی۔ دھو پر
 کی پہلی مثال میں دیکھئے۔ والیسکی ہماراج نے مکھائے ہی ذبح کی۔ کہ بیل۔ ایسا ہی آئندہ

مثالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ کھٹے پڑھے لوگ بھی لغظوں کے معنی بجا کر اصلیت کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور غلط تاویل کرنے سے نہیں شرماتے۔ راتوں میں مفصل حال ان بندوں اور بچیوں کی پیدائش کا مندرج ہے۔ جو شنو کی مدد کے لئے خاص طور پر پیدا کئے گئے تھے۔ اور جو کام روپی لگتے یعنی جو زبان چاہتے تھے بہتے تھے۔ جو صورت چاہتے تھے اختیار کر سکتے تھے۔ کھٹی سے چھوٹے اور پہاڑوں سے بھی بڑے آٹا فانا میں بن جاتے تھے۔ آسان میں سینکڑوں میل اڑتے چلے جاتے تھے۔ والیسی نے کہیں انہیں واہ (بند) دکھا ہے۔ کہیں کٹی دکھا ہے کہیں پونگ کہا ہے۔ یعنی ایسے جو سینکڑوں میل اڑتے اور زقن لگاتے تھے۔ اور وہ ڈیرا تھے جسکو ڈاکر براہین چٹارا نکالتے تھے جس سے صیب آواز پیدا ہوتی تھی جب شنو نے ہنومان کو سزا دینے کے لئے اسکی دُم پر نمدہ لپٹا اور تیل میں ڈبو کر آگ لگائی تب اس نے اپنی مستقل دُم کے ذریعہ سے کھا شہر کے بڑے بڑے محانوں اور بانوں میں آگ لگا دی۔ جب بندروں کے راجہ سوگر پوہ کو رام چھارن نے تیر سے زخمی کیا تو اس نے نسکایت کی کہ آپ نے بلا کسی خدمت اور قصور کے مجھ بیگناہ کو ہلاک کیا تب ہمارا راجہ نے اُسے جواب دیا کہ تو ہماری علداری میں بستا ہے اور تو نے خلاف تلوں اپنے بھائی کی بیوی چھین لی۔ اس سزا میں ہم نے تجھے ہلاک کیا۔ ووم یہ کہ تو بندہ راجہ لوگ جب نکار کھلتے ہیں۔ تو کبھی ایسے جالاروں کو بھی مارا کرتے ہیں۔ پس تجھے کسی طرح نسکایت کا موقع نہیں۔ گروڑ پرند بھی ان بندروں کو کھانے کے لئے پہاڑ کی چوٹی پر تاک لگاتے بیٹھا تھا۔ اس سے بھی ان کا بندر ہونا ثابت ہے۔ غرض یہ ہے کہ والیسی نے صاف صاف انکو بندر دکھا ہے۔ اور تمام صفات بندوں کی بیان کی ہیں۔ تاہم ہم نے اکثر لوگوں کو سمجھنے سنا کہ واہ ایک قوم کا نام تھا۔ اتنا کہہ کر لوگ اپنے دُکھ مسخ کرنے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ مگر پوچھنے والوں کو دھوکا دینے سے نہیں چڑکتے۔ گریا والیسی کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اصلیت کو چھپانے میں پرنے خیال کو نئے خیال سے تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ علمی مطالب کا خون کرنا ہے

اسکو ہنسا کہنا چاہئے۔ مگر غلطی کے گردیدہ لوگ اسکو ہنسا نہیں کہتے۔ گھانے کی قربانی کو ہنسا کہتے ہیں۔ جو ہزار سال کے برتاؤ سے نیک اعمال میں شمار کی جا رہی ہے یہ میں تفادیت رو انکحاست تا بہ کٹھا

तत्रोपविष्टं काशिशं शास्त्रतः प्रदधुपूजयन् ।

पानं निदेष्य प्रथममर्घ्यं गां च न्यवेदयत् ॥

(۴) راجہ جنک نے شکرہ آچار یہ کے حضور میں مدھوپرک مع گائے کے پیش کیا

(شانتی پروہ)

(4) Raja Janaka presented a cow with Madhuparka to Shuka Acharya.

सतस्य मधुपकं गां पाशमर्घ्यं निदेष्य च ।

(۵) راجہ ارجن سہسراہو نے پوستی رشی کے حضور میں مدھوپرک مع گائے

کے پیش کیا۔ (رامائن ، ۱)

(5) Raja Arjuna Sahasrabahu presented a cow to the Rishi Pusta with Madhuparka.

गां चैव मधुपर्कां च संप्रदायाध्यमेव च ।

(۶) یو دھشٹیر نے ناردرستی لی خدمت میں مدھوپرک مع گائے کے پیش کیا

(سکھاپروہ)

(6) Yudhishtira presented Madhuparka with cow to Narada rishi.

ताम्याद्यं मधुपर्कान्मवार्धान्सकृतीं गतान् ।

प्रस्युत्थाय जरासन्ध उपतस्थे यथा विधि ।

(۷) راجہ جراسنڈھانے جہازوں کو دستور کے موافق مدھوپرک مع گائے

دیا۔ (سکھاپروہ)

(7) Raja Jarasudha welcomed the guests with Madhuparka with a cow

उदकं मधुपर्कं वाप्यानयन्तु सुधन्वने ।

ब्रह्मन्वयर्षनीयोसी श्वेता गौ पीररी कृता ।

(۷) پر بادشاہ نے سو دھنوں رشی کی خدمت میں مدھوپرک کے ساتھ ایک گائے کی ہوتی سفید گائے کے پیش کیا۔ (اڈیوگ پر وہ)

(8) Raja Prabalad presented to the Rishi Sudhanwana with Madhuparka with a fattened white cow.

तस्मिन्नां मधुपर्कं वाप्युदकं च जनार्दने निवेदयामास

(۹) دُریودھن نے شری کرشن کے حضور میں مدھوپرک کے ساتھ پیش کیا

(9) Duryodhana presented to Shri Krishna Madhuparka with a cow.

पाथमाचमनीयं च अर्घ्यं गां च विधानतः ।

पितामहाय कृष्णाय तदर्हाय न्यवेदयत् ।

(۱۰) راجہ جنے جینے ویاس بہاراج کے حضور میں مدھوپرک کے ساتھ

کے پیش کیا۔

10. Raja Janmayjaya presented to Vyasa Madhuparka with a cow.

جانورونج کرنے کا دوسرا موقع

قربانی

(۱) ایک دفعہ دیوتاؤں اور کشتیوں میں مباحثہ ہوا۔ دیوتانے کہا کہ زبکرے کی قرانی کیا کرو۔ رشتیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ غلہ کی قرانی درست ہے۔ کیونکہ لفظ آج کے معنی بیچ اور بچاؤ دونوں ہیں۔ کیوں ہم ایسے معنی لیں جس میں جلتا مانا پڑے۔ بہتر ہے کہ بجائے بچو کے معنی لینے کے بیچ کے معنی استعمال کئے جائیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دوسرا جہ آسمان میں گھومتا گھاتا دماں آ بیٹلا اسکو دیکھتے ہی برہمنوں نے دیوتاؤں سے کہا کہ لیجئے یہ راجہ ہارا فیصلہ کرتے گا۔ یہ تو خود بہت قرانیاں کیا کرتا ہے۔ اور بہت دان دیا کرتا ہے۔ اور سب کا سہی خواہ ہے۔ یہ کسی کی طرف ذاری نہ کرے گا۔ اور سچ بات کہیگا۔ آخر دونوں فریقوں نے لکڑی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ دوسونے دیوتاؤں کا ساتھ دیا اور کہا کہ بیچ کرے کی قرانی کرنی چاہئے۔ اس پر برہمن بھڑکے۔ اور اسکو بد دعا دی۔ فوراً اسکی تہم قوت آسمانوں میں اڑنے کی سلب ہو گئی۔ اور وہ نیچے گرا زمین پر میں اتر چلا گیا۔ وغیرہ

اس قصہ سے ثابت ہے کہ کشتی دیوتاؤں کی طرح جانور کی قرانی کے قابل تھے۔ اور جتنا زبردست ہے طرح طرح کی قرانیاں کرتے رہے۔ اور برہمن جانور کے ذبح کرنے میں شاق اور اسکے مشاق رہتے تھے۔ مگر جب کشتیوں کو لوگ چر گیا اور وہ برہمن بنے اور یوگی کہلانے کے آرزو مند بن گئے۔ اور پھلے جہانگیری کے در بدر بھیک مانگنے کو فرزند کھنے لگے۔ تب برہمن غالب ہوتے گئے۔ دسواں راجہ کا قصہ مشہور ہے۔ جنہوں نے راج چھوڑ کر بامنی درجہ حاصل کرنے کی دُمن میں ہزار ڈیر میں صرف کئے۔ ان کے قصہ سے بھی بڑھکر ایک اور دلچسپ قصہ ہے۔ اسکو بھی سنئے۔

ویدیا ملک کا بڑا مشہور یوگی راجہ جبکہ نام اپنی اولاد اور رانیوں اور دولت کو ترک کر کے بھیک آگ کرھنے کی تنہا میں محل سے نکل کھڑا ہوا۔ اسکی بڑی رانی نے اُسے ایسی حالت میں دیکھا کہ ایک دفعہ خیر خواہی سے اُسے نصیحت کی اور کہا

کہ کسی شرم کی بات ہے کہ تو دولت و نعمت سے بھرے راج کولت مار کر کھوڑی
 کی نڈی اٹھیں لئے مٹھی بھروانے ناگتاڑا پھرتا ہے۔ کیا بھیک مانگنا تیری
 خالق کھمڑوں ہے۔ راج کی گڈی پر بیٹھے دقت تو توتے کچھ اور ہی وعدے
 کئے تھے۔ اور اب تیرا بڑا ناوکچھ اور ہی ہے۔ مٹھی بھر دانوں سے تو کیسے یہاں لڑائی
 کے فریضہ ادا کر سکتا۔ کیسے دیوتاؤں اور بندگان کا تذرانہ دیکھا۔ یقین جان کر دیوتاؤں
 نے۔ بہانوں نے۔ باپ دادا اور اور بزرگوں نے تجھے عاق کر دیا۔ تو زبردستی
 کا۔ علماء کا اور دینا کا اور زاق تھا گر تواب تو ایک دانہ کے لئے خود انہیں کا
 محتاج ہے۔ مارا مارا پڑا پھرتا ہے۔ اور خود انہیں کا دست بگر ہے۔

अथं हित्वा प्रदीप्तां स्व इव वत्सं प्रति वीक्षसे ।

अपत्रा जननी तेष कौसल्या चापतिशवया ।

नश् रेतित परंलंका नापरः पापकर्मिणोः ।

धर्म्यान्वारापरिः यउयवस्वमिदुसिञ्जीकितुम्

تو اپنی بیابا چتا بیویوں کو چھوڑا آگ تھلاگ ہو گیا۔ کچھ جیسا ظالم دونوں جہاز
 کی رکوتوں سے محروم رہنے کے لائق ہے۔

That Yudhishtira is a half Yogi we have so far found out. The Vedic Yednyas are intended to add to happiness which he does not care for. If he were a full fledged Yogi, he would have shaken off the shackles of the Dharma. But he had to retain them to keep up appearances as an emperor. To his question mentioned above Bhisma answered as follows "a poor Brahmin, instead of an animals sacrifice, determined to perform a sacrifice of grains. His wife warned him that paradise could not be obtained without an animal sacrifice.

being afraid of his cure she made preparations according in the neighbor hood of the Brahnu

there lived an antelope. Seeing that strange sort of Yednya of grains in progress, it approached the Brahmin and said unto him. "Stop! what are you about? A Brahmin Yednya, without any Vedic ceremonies, is of no good. Take me and offer me to fire and enter paradise forthwith. In the meanwhile the goddess of Yednya, Savitri, showed herself and supported the antelope. The Brahmin submitted that that was not possible, the antelope being his neighbour. The goddess then descended into the fire and disappeared to the disappointment of the supplicant. Then the antelope again offered itself to him. The Brahmin embraced and dismissed it gratefully. The antelope, then left him, but after taking eight steps returned to the Brahmin and insisted that he should soon make an offering out of it, and said "I give you, O Brahmin, insight. Lo Here are heavenly nymphs and Vlmans awaiting me. Make haste, offer me to fire so that I may go up to paradise." The Brahmin, having witnessed this miraculous display, was convinced that paradise was really laid in a sacrifice. There upon he gladly slaughtered the antelope for offerings. This antelope was no other than the god Dharma himself who had come down on earth to guide people. After finishing the story Bhisma said "as ahinsa (not injuring) is ordained, in the same way, sacrifices (hinsa) are commanded. But the Kshatriya Dharma is for sacrifices, and verily it is the best." "These ~~mythologies~~" he further said "are expressed by the epithet *satt* which is truth, Reality, or Brahma.

and all the steps taken to protect them, are also called satt." From this we conclude that Yednya and its ceremonies are all as sacred as 'Brahma' himself. Still further he emphasized the importance of sacrifices and said "people who eat remains of offerings really enjoy nectar and enter the Brahma-loka, but those who give no offerings to gods and ancestors and eat alone, they forfeit this world, as well as the world to come.

Such is the importance of Yednya. The Aryan traditions throughout eulogise such great champions, of their rulers, as won laurels for their glorious sacrificial display : Indra rose to the dignity of the God of gods for having performed a hundred sacrifices, and is, therefore remembered with the great name of Shatakratu. Similarly Raja Ranti Deva, of whom we shall hear more, obtained a world-wide renown which immortalised him

It was indeed for this purpose that Shri Krishna selected Yednya, Daana and Tapa from the Vedic doctrines (Bhishma Parva P-67)

(۲) کسی تیری نفس کش سالک ہے ایک ادمیو (جانور کو ذبح کرنے والا برہمن) کو قربانی کے لئے جانور پر پانی چھڑکتا دیکھ کر بہت کو سنے دیتے۔ اور کہا کہ تجھے ذرا خدا کا خوف نہیں۔ جانور ذبح کئے چلا جاتا ہے۔ یہ سکرادھو رہنے کہا کہ خدا کے حضور میں قربانی کرتا ہے رومی میں داخل نہیں کیونکہ ایسی حالت میں جانور متا نہیں۔ بلکہ سیدھا بہشت کو سہارا جاتا ہے۔ یہی شرتی (وید مع وائش)

کا حکم ہے۔ میں وید کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں! اسلئے مجھے کچھ بھی ڈر نہیں۔ یہ سن کر
 بستی کے جواب دیا کہ ایسی صورت میں یوں کہنا چاہئے کہ قرابانی جانور کو فائدہ
 پہنچانے کے لئے ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں کو بلا کر اسی طرح کا فائدہ پہنچاؤ
 دیکھو تو وہ کیا کہتے ہیں گھلا کھانے میں کچھ بھی مفاد نہیں۔ جانور کا گوشت اپنا
 کے کام آتا ہے اور بس۔ سٹوکھنا مانو۔ اور کشت و خون سے تو بہ کرو! ہنسائی دھری
 میں بڑا دھرم ہے۔ اور مولیٰ نے جواب دیا کہ تو اپنی تو خبر لے۔ کیا تو ہنسائے نہیں کرتا
 کیا تو خوشبو نہیں سونگھتا۔ کیا تو طرح طرح کے رس نہیں پیتا۔ کیا تاروں کی
 خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ کیا ہوا نہیں کھاتا۔ کیا سانس نہیں لیتا۔ کیا آواز
 نہیں سنتا۔ کیا سوچ بچہ نہیں کرتا۔ ان سب میں زندگی ہے۔ ان کے استعمال
 سے تو انکو ایذا پہنچاتا ہے۔ اور اس لئے ہنسا کا ترکیب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ
 جانتا ہے مگر نہیں مانتا۔ ہنسا کے چلا جاتا ہے۔ مگر اپنے آپ کو ہنسا سے بری تصور کرتا ہے
 بتا تو دنیا میں کونسا ایسا کام ہے جس میں ہنسا نہیں۔ یہ سن کر حق نے خیالی رنگ کی
 گنگنکو شروع کی۔ مگر یہ دھری بھی اپنی بات کا پتکا تھا۔ وید کے حکم پر اڑا اور کھلا
 رہا کہ وید کے منتروں کی تعمیل کرنا ہمارا فرض ہے۔ آخر یہی چپ ہو رہا۔ اور اوصدو
 نے جانور کو ذبح کیا۔ اور قرابانی کی رسم ادا کی۔ (اشومیدہ پر وہ)

ایسے ہا بھارت دن پر وہ میں ہنسا اور ہنسا کے متعلق ایک اچھا واضح
 بیان مندرج ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

جوڑگ کا شکاری کرتے ہیں انکو بھی موذی کہنا چاہئے۔ کیونکہ ہل چلاتے
 وقت بہت سے کیڑے مرگ جلتے ہیں۔ ایسے ہی کھیت کو پانی دیتے وقت۔
 گھاس کھودتے وقت۔ ایسے ہی غلہ میں طرح طرح کی جانیں زندہ موجود رہتی ہیں
 کھانے والے ان کو نکال پھینکتے ہیں۔ لوگ درختوں کو کاٹتے ہیں۔ اور لکڑیاں جلاکتے
 ہیں۔ پھل پھول توڑتے اور برتتے ہیں۔ جنات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان سب
 میں جانیں موجود ہیں۔ پانی دودھ وغیرہ سب میں جانیں ہیں۔ غرض یہ ہے کہ

یہ تمام دنیا جان اور جانداروں سے بھری ہے۔ پھیل کو پھیل کھاتی ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور پر زندگی بسر کرتا ہے۔ چلتے پھرتے پیروں تلے بہت جانیں مر جاتی ہیں۔ آہستہ خرام لکے محرام۔ زیر قدامت ہزار جاتند۔ اٹھتے بیٹھتے جلتے سوتے مختلف پیرا میں جانور جانور کو ہلاک کرتا رہتا ہے۔ اہمان اور ان پڑھ نہیں بلکہ لکھے پڑھے دانشمند بھی دانستہ و نادانستہ ہر وقت ہنسا کے ترکب ہوتے رہتے ہیں۔ مخلوقات کی پیدائش اور اسکی زندگی اور موت کے قاعدوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنسا کے لفظ کو بہوت لوگوں نے ایجاد کیا۔ دنیا میں کوئی شخص اور کوئی جانور ہنسا کرنے سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہنسا ایک قدرتی قاعدہ ہے۔ قدرت نے ہنسا پیدا کی۔ بغیر ہنسا کے دنیا کا عمل اور انتظام جاتا رہے۔ ہر جگہ بد نظمی پھیل جاتے۔

(2) A certain ascetic saw an Adhwaryu (a sacerdotal priest) sprinkling water over an animal in preparation for slaughtering it, and began to curse him and said that it was very cruel of him to destroy life. The Adhwaryu replied that a sacrifice was a virtue and that the animal so slaughtered would not perish. It would immediately proceed to paradise and become immortal. The ascetic answered that in that case the sacrifice would be for the good of the victim. He had better invite his father, brother, and other relatives and propose to send them to heavens in the same way. There was, in fact, no good in slaughtering animals and throwing their flesh into fire. *Ahimsa paramo dharmaha* was the best dharma. On hearing the ascetic, the Adhwaryu pertly observed. "Are you sure you do not indulge in Ahimsa yourself? Don't you smell fragrances? don't you eat and drink? Don't you look to the

beauty of the stars? Don't you inhale air and breath in it? Don't you hear sounds? Don't you think and make use of thought? And you know that all these objects have life, and by using them you do injure them and commit *hinsa*. Now with all knowledge you continue injuring others and presume that you are innocent. Do let me know an action that does not involve *hinsa*." On hearing the *Adhvaryu* the *yati* again resumed the negative (imaginary) arguments; but the *Adhvaryu* held the positive side and silenced his opponent and slaughtered the animal. (8) In the *Abadi Parva M. B.* there is a similar piece on the subject of *hinsa* and *ahinsa*, of which the following is an abstract:—A butcher speaks to a Brahmin and says: "I do not mean to argue and discuss, but I tell you the truth that the process of agriculture, always involves *hinsa* in various ways. By the plough and the water works a large number of insects is destroyed. Then all corn is permeated with worms and the consumers thereof destroy life knowingly and unknowingly." Then animals are used as vehicles which process really means *hinsa* in many ways. Clevermen make their living out of the foolish; the strong suppress the

(۳) ستر نثر نام برہمن یہ نیاہ کر نی چاہتا تھا۔ مگر منہل تھا۔ جانور کی تلاش میں ایک گاؤں میں جانگلا۔ اور وہاں ایک مالدار بھان سے درخواست کی کہ اس نے ایک بہت تیار جانور قربانی کرنے اس کو عطا کیا۔ (جین مت مضمون) دیکھیے۔ یوگ کے غلبہ سے پہلے لوگ قربانی کے کیے پابند تھے۔ آگستائیک کے بھی جانور لاتے تھے۔ اور قربانی کر کے ذرا ذرا دیتے تھے۔

۱۶۳

weak and eat it up naturally, Not only the ignorant but also the learned destroy life in one way or other. In short the word *himsa* is an innovation in this world of life intended by nature to be destroyed. With all one's might one can not avoid *himsa*.

(4) A certain Brahmin longed to perform an animal sacrifice but could not afford it. He travelled to a village and there obtained a fattened animal from a nobleman.

When the Vedas were in force, believers considered an animal sacrifice to be a great privilege and a blessing and were prone to perform it at all costs. But since the rise of the Yoga it was considered a curse and a calamity till it became extinct.

इति च महाशतं ब्रह्मसूक्तं सप्तमिदं नाम वै: सप्तमसूक्तं
दोषार्थपूर्वमाह ब्रह्मसूक्तं सप्तमसूक्तं सप्तमिदं नाम वै
सप्तमसूक्तं सप्तमिदं नाम वै ।

(۳) بھرت راجہ نے بھگوان وشنو کے حضور میں چھوٹی بڑی سب طرح کی
قرباناں کیں۔ (بھاگرت پران ۵)

Bharata Raja performed many sacrifices to Vishnu

(۵) پیدھسٹھ نے وان دینے کی کیفیت پر چوبیسویں بھیشہ نے جواب دیا کہ وان
تین ہیں۔ تینوں کا نام ایک ہے۔ اور ان تینوں کا نام بھی ایک ہی ہے۔
(۱) گائے کا دان (۲) زمین کا دان (۳) علم کا دان۔ لفظ گو کے تین معنی ہیں۔

گاتے۔ زمین اور علم۔ اس لئے ان دونوں دواؤں کا ایک نام گر ہے۔ انکی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ گاتے اور بیل سے یہ نیہ (قرانی) کا کام لینا تو یہ کام گانا ہے۔ کاشتکاری وغیرہ کا کام لینا جس میں ہنسا ہوتی ہے قابلِ دست ہے۔ وید کے حکم سے نہیں ہے۔ پانچم برہمہ ورچیم۔ یعنی ہل میں بیل جوڑنے کے وقت سے نیکی ذریعہ سے اٹھ گئی۔

(5) Yaddishthira enquired details about *daana* (a gift). Bhisma said that there were three *daanas*, of one name, and one end :—cow *daan*, (2) land *daan*, (3) and knowledge *daan*. (the word "go" in Sanskrit means (1) cow, (2) land, and (3) knowledge). While giving details of them, he said that the use of a cow or of an ox for *Yodnya* purposes was enjoined by the Vedas but their use for purposes agricultural was no doubt *kinsa* and therefore reproachable. As the *Shiriki* runs "*balantam Brahma Verchasam*" by use of plough there ended the Brahma virtue on the surface of the earth.

گائے کی عظمت اور قربانی

(۶) ہمیشہ دعا۔ اچھلتے کی فضیلت اور نکلی قربانی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ہے جس (اور رونا)

॥ वाचंस्पृश्यामृश्या व० मासर्वेष्व एव च

”گائیں تیسری نفس کش لوگوں سے بھی بڑھ کر بزرگ ہیں۔ اس نے ہمیشہ تپہ خود ان میں نسبت۔ گائیں برہما ایک (عالم ہنسی) میں بستی ہیں جس مقام تک حاصل کرنے کے لئے تو م بڑے بڑے رشی آرزو مند رہتے ہیں۔ گائیں اپنے دودھ وہی گوبر۔ چڑے۔ سی۔ سینک۔ ٹیلہ۔ پونچھ سے ہم پر احسان کرتی ہیں۔ گرمی۔ سردی۔ برسات۔ بیخیاں ہماری خدمت کرتی ہیں۔ اور برہمنوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہیں۔ راجہ رنتی دینے صرف گائے کی قربانی کی۔

॥ अन्तिवश्य वज्ञे नाः पशुस्त्रियोपकृत्स्निना ॥

अस्य गवती राजगो चमन्वः प्रवन्ति ॥

وہ اتنی گائیں کاٹیں کہ ان کے خون کی ایک ندی بہے گی۔ جس کے ٹکڑے نہیں کی کہ لوں کے بن گئے۔ اور اس سے وہ ندی چرمس دی کہنا ڈی۔ قربانی سے بچی کھجی گائیں رنتی دینے وان کہیں۔ اس لئے گائے کا دان کرنا چاہئے۔

نوٹ :- مہرم ہوتا ہے کہ گائے کی اس قربانی سے رنتی دیگی بہت

نیانامی اور شرت ہری۔ چناچہ دیاس کے علاوہ کالیڈاس میے مشہور شاعر ہیں اپنی کتاب جیگھرت میں بہت ادب اور قیمت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

अन्तिवश्य वज्ञे नाः पशुस्त्रियोपकृत्स्निनाः ॥

अस्य गवती राजगो चमन्वः प्रवन्ति ॥

त्यास्यैवा. सुराचमन्वः। अमसां मानवे च

शौचो मूर्त्वा मुचि प्रविशतां एतिसुवस्य वीरिम् ॥

کالیڈاس بادلوں کو اپنا قاصد بناتے ہیں۔ اور بہت سے پیغام راور اور مہاجرین بھیجے ہیں۔ راجہ رتی دیر کی عظمت کو یاد کر کے بادلوں سے کہتے ہیں۔ اے بادلو۔ بھولتا مت جاتے جلتے سرکنڈے کے بن پر سے گزرتے ہوئے اور شہزادان ہمارے کی حمد و ثنا کہتے ہوئے آگے بڑھنا۔ راستہ میں ضرور بھیڑ بھاڑ ہوگی۔ مگر تمہاری بوجھاٹ کے ڈر کے مارے سدھ لوگوں کے غول کے غول میں جگاتے ہوئے اور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اور تمہیں رات صاف لیجنا۔ تم بھی ادب سے آگے بڑھنا اور رتی دیر کی اس بڑی بینکامی کی عزت میں سر جھکانا۔ جو گھانے کی قربانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں پھیلی۔ اور اب بھی بہتی ہوئی نادی دیر میں وتی کی صورت میں موجود ہے۔

نوٹ:- سدھ آسمانی دیوتاؤں کی ایک قسم ہے۔ کالیڈاس کے دل میں اس یدنیہ کی ایسی وقعت تھی کہ اسکی آنکھوں کے سامنے اس کا سماں بندھا تھا۔ اور آسمانی لوگ اس قربانگاہ کی زراہ میں اسکی تعریف کے گیت گاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ جتنی کثرت کی وجہ سے بادلوں کو بھی راستہ ملنا دشوار تھا۔ مگر یہ سب چکر کر بارش کے ڈر کے مارے آسمانی لوگ آگے بڑھنا گئے۔ اور بادلوں کو وہاں پہنچنے کا راستہ لیجا۔ اپنا پیغام بادلوں سے کہتے ہیں جو من وتی کے متبرک ہونے کی بابت چند شہادتیں سنئے۔ (۱) ویاس اور (۲) کالیڈاس کے سوا (۳) شہرہ پرمن دی ایشیک نام نے بھی جنمے جیا راجسے دربار میں بڑی قربانیوں کے تذکرہ کے ساتھ کہا ہے۔

(۴) یہ چرمنی وتی نادی جو گھانے کی قربانی کے خون سے بہنے لگی تھی ایسی متبرک ہوئی کہ اس کا درجہ گھٹکا کے برابر قرار دیا گیا۔ اور ورونہ سمندروں کے خداہ کے دربار میں متبرک سمندروں اور دیوتاؤں کے برابر بہتی ہے۔

arely better than ascetics, and therefore they dwell in them. Cows dwell in Brahmoloka which region the great Rishi covet to ascend. Cows do mankind good with their milk and provide all sorts of hay material, and confer obligation with their dung, curds, hide, bones, horns, tail, etc, and serve equally all the season round and attain along with the Brahmins, the highest blessings. Raja Ranti Deva slaughtered cows only in sacrifices to such a large extent that a stream of blood commenced to flow of which the banks were made of their hides, and on that account, was called Charmanvati. The cows that survived were given by him in Dana to the Brahmins. Therefore a go-daan is admired.

The cow sacrifice above referred to must have been admired all over the country by the great Indian Aryan generation after generation. Besides the great Vyasa whom we have just read, the poet Kalidas has immortalised Ranti Deva and his cow sacrifice in his 'Maighdate.' The poet makes clouds his messengers and says "do remember a cloud, as you cross the red forest, the famous birth place of the god Shadanaan, do sing his praises and then proceed further. The passage you will of course find crowded with the Siddhas eagerly playing their flutes in honour of the sanctity of the spot, but for fear of your downpour they will move aside and you will find the gods bow down in

honour of the fame of Ranti Deva established on earth on account of his cow sacrifice which is yet preserved in the form of the flowing stream (Charmavati).

(Note—Siddhas is a semi-divine being Kalidasa is so much impressed with the virtues of this sacrifice that he sees the Siddhas surrounding the spot actually longing to sing praises of Ranti Deva.)

The popular Brahmin saint named Austika also mentions this cow sacrifice of Ranti Deva among the great sacrifices of the Indian world (And: M. B.) Similarly (Sabha M. B.) Narada rishi gives this stream of blood, a distinguished place in paradise where Ganga and other holy water flow.

Similarly (Vana M. B.) the reward of a plunge into this stream is considered equal to that obtained by the Agnishtoma. Similarly (Vana M. B.) the famous Markanda rishi saw this stream flowing in the heart of Vishnu along with Sarasvati and other holy waters.

Rather an awe-inspiring description of the hospitality of Raja Ranti Deva, is found in the Vana parva (M. B.) which, in brief, stands as follows:— For the kitchen of this ruler two thousand cows and two thousand other animals were slaughtered every day, as he liked to feed his people with high class dishes of flesh at all times. At this rate, over forty three million cattle must have been slaughtered, say during thirty years of his regime.

گائے کی قربانی کی عظمت

وید پرست آریوں میں گلے کی قربانی کی اتنی عظمت تھی کہ بڑے سے بڑے
ثواب کے کام کو گلے کی قربانی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مثلاً

अहमेन न अहेन जीव-संवासरं नृप ।

मयाऽनवरथं ब्रह्मस्य फलं प्राप्नोति प्राणवः ॥

جو کہنی آٹھویں دن خشک کیا کر ایک سال گزارے اسکو اتنا ثواب ملتا ہے
جتنا گلے کی قربانی کا۔ رانپرودہ

Importance of a cow sacrifice

A cow sacrifice was held as a standard of virtue and therefore colloquial expressions like the following — "Any one passing a year on weekly rations of boiled rice secures a reward equal to a cow sacrifice."

देवर्षयो महाभगास्तथा अर्घयोमनाः ।

वपुःशून्येभ्यः नवसकापं त्रयतां वाम ॥

व इमं ब्राह्मणा मोक्षा मन्वा वै प्राकृत ॥ १ ॥

पते प्रमाणं ववत उमादां नसि ॥ २ ॥

(۸) دیورشیوں اور ہرشیوں نے مکر ہو شہ راجہ سے پوچھا کہ جو منتر گلے کو
ذبح کرنے سے پہلے اس پر پانی چھڑکنے کے وقت پڑھنے کے لئے برہمنے فرماتے
ہیں انکی نسبت آپ کا کیا خیال ہے۔

اس سوال سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ گلے کی قربانی برہمنے کے حکم سے ہوا کرتی

تھی۔ برہمہاویہ اور وید پرہاسی۔ اس لئے وید پرست کیسے اس سے انکار کر سکتا ہے۔

(7) The Devarshis and Brahmarshis unanimously approached Raja Nahusha and asked him to give his opinion regarding the mantras ordained by Brahma to be recited on the occasion of sprinkling of water over kine before slaughtering them. The query above referred to, amply proves the popularity of the cow sacrifice based on divine law.

انسان کی قربانی

دراہم ہریشچندر راجہ نے سنت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹا ہوتا تو اسکو قربان کر دوں گا۔ لڑکا پیدا ہوا۔ مگر راجہ نے سنت پوری نہ کی۔ کیونکہ وہی ایک گھوڑے کا لاد لایا تھا۔ راجہ ٹاٹا دیا۔ یہاں تک کہ لڑکا بڑا ہو گیا۔ اور جان کے خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ اور اپنی عیو میں ایک برہمن کا لڑکا خرید کر بھیج دیا۔ راجہ نے اس کی قربانی کی۔ اس قربانی میں بڑے بڑے برہمن رشی مددگار تھے مثلاً وششتمہ ہاراج برہما بنے تھے۔ وشواستر ہوتا (نذرانہ آگ میں ڈالنے والا) بنے تھے۔ حمدگنی رشی اور موریتھے۔ اور ایسے رشی تمام گاندھرتراکنے والا) تھے۔ (بھاگوت پران ص ۱۰۷)۔

Man Slaughter.

(1) Raja Hirani Chaud had vowed that if he

would forget a son, he would slaughter him in Yaga. But when he got a son he hesitated to fulfil the promise and went on postponing the evil day till the boy fled away for fear of losing his life. During his exile he pursued a Prahmin boy and sent him on to the Raja as a substitute. The Raja was, then, pleased to fulfil his vow. In this sacrifice great Rishis like Vasishtha, Vishvamitra, Jamadagni, and Ayana, were the officiating priests. (It should be observed that so long as the Kshatriyas were in power, all the Vedic orders were carried out by the learned Brahmins without any scruple—like this man slaughter and others of this type. But as the Yuga got the upperhand, the Dharmic ceremonies were ignored and the Kshatriyas lost their authority).

(۲) یودھشٹرنے بھیتر سے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ بیہر سزا دینے کے سزا کا انتظام ہو سکے۔ سزا دینا تو منسا ہے۔ اور منسا منوع ہے۔ سزا نہ ہونے کی صورت میں آدمی آدمی کو مار کھانے کا۔ بتائیں کیا کیا جائے۔

بھیتر نے جواب دیا کہ پہلے زانہ میں ایک باجستہ وان نام کا تھا۔

نے اپنے والد پوتیسین کے ساتھ رہے۔ ان لوگوں کو قتل کی سزا دی انکو تڑپنے لے جانے ہوئے دیکھ کر باپ نے بیٹے سے کہا کہ بڑی مشکل ہے۔ اگر نہ سنا نہ کرنا دھرم قرار دیا جائے تو ادمرم کیا ہوگا۔ اگر پد کو قتل نہ کیا جائے تو دنیا میں بد نظمی پھیل جائے۔ باہر کا روبا رہنے چلے۔ بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اگر ان بے گناہوں کو رہا کر دینے کی کوئی صورت نہ ہو تو بہتر ہے کہ کوئی مرادنا عمل کرنے کی نیت سے انکی قربانی کر دی جائے۔ گلا کٹتے ہی یہ بہشت کو پہنچیں گے اور سزا خردان کے حق میں مفید ہوگی۔ اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائیگا۔

तत्र तत्रोपि केसाक्षरिणां तु महिसवा ।

कस्यचिद्ब्रह्मण्यस्य कर्मोत्तं तथा कुह ॥

قاعدہ یہ تھا کہ مجرم کے بگناہ رشتہ دار بھی قتل کی سزا پاتے تھے۔ اس لئے راجہ کے والد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح بے گناہوں کو موت کی سزا سے بچایا جائے۔ آخر راجہ نے یہ مسئلہ حل کیا کہ انکو قربان کر دیا جائے جس سے ان کو بہشت نصیب ہوگا۔ اور ہمارا مطلب بھی حاصل ہو جائیگا۔

(2) Was it possible for a ruler, said Yudhishtira to Bhishma, to administer justice without punishing the culprit? If there be no punishment there would be no order and no tranquility: and man would devour man with impunity.

Bhishma replied that in times gone by there was a ruler Satyavan by name. With his father's approval, he ordered certain innocent men to be put to death for the sin of their relative. When these

victims were being carried to the place of execution, the father saw them and said to the son that that was a very intricate affair. If ahimsa were Dharma, what, then, would adharma be? Disorder would rule and peace would disappear. The son answered "If there be no plan to save them from death, let them be slaughtered as Yednya Pashus (victims of sacrifice). Forthwith they would go to paradise and we two would gain our desire, and our object would be fulfilled." (These victims were innocent but being relatives of the criminal had to suffer death and hence the compunction of the prince.)

(۳) سوکہ راجہ کے بہت سی آرزوؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ اتفاقاً چینی نے اُسے کاٹا اور وہ پھیلا اٹھا۔ اس کے ہاتھ گھمبیرے پین ہو گیا۔ راجہ نے معذرت ہو کر اپنے گرو سے کہا کہ ایک بچہ توریج کی جڑ ہی ہوا کرتا ہے۔ کاش میری سب رائیوں سے اولاد ہو جاتی۔ برہمن نے ترکیب بتائی کہ اس بچے کو قربان کر دو۔ اسکی چربی کا ہون کیا جائے۔ اور سب رائیاں اس کی ٹونگھیں تو سب کے لڑکے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تجویز سن کر محل میں کھرام سا پھیل گیا۔ اور رائیاں اس بچے کو بچانے کے لئے اپنی طرف گھسیٹی کھتیں۔ اور برہمن اپنی طرف آفر راجہ کے حکم سے

विंशत्यै वैश्वे विधिष्वप्यस्य वृद्धाय वा ।

برہمن نے بچے کو کاٹا۔ اور دستور کے موافق اس کا ہون کیا۔ اور رائیوں نے اس کا دھواں سونگھا۔ دسویں مہینے سب کے لڑکے پیدا ہو گئے۔ اور وہ بچے بچن

تھے۔

(2) Sumaka Raja got a son after years of envying. The child being once bitten by an ant, began to cry, and with him the whole palace. Being disheartened thereby the Raja spoke to his guru that one child surely was a source of sorrow to the family. The Brahmin thereupon represented the remedy. The child should be slaughtered and the fumes of its fat presented to Agni, should be inhaled by the queens desirous of begetting children. The Raja having agreed, the Brahmin cut up the child with due ceremonies, and presented the kavis of its fat to fire. The fumes thereof were inhaled by the queens in due course. The result was that a hundred of the queens who took the opportunity of smelling the fumes above mentioned, became pregnant, and after ten months, gave birth to hundred sons. The boy sacrificed was reborn with a special mark, as the Brahmin had indicated.

۴۲) کسی زمانہ میں ایودھیا کے مہاراجہ امبریشہ (رام کے بزرگوں میں سے) نے قربانی شروع کی۔ اسی اثنا میں ذبیحہ جانور کو اندر مہاراج اُڑا لے گئے۔ تب برہمنوں نے راجہ کو خبر کی کہ آپ کا ذبیحہ چھین لیا گیا۔ بد عملی کی یہ بڑی سزا آپ کو ملی۔ اب یا تو اصل جانور پیدا کیجئے۔ یا اس کی عیوض انسان کو قربان کیجئے اور کچھ معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ راجہ مضطرب ہو کر تلاش کو نکلا۔ اور لاکھوں اشرفیوں کے انعام کا وعدہ کیا۔ لوہہ تلاش کرتے کرتے خود بھرگو متناک پر جا نکلے۔ اور وہاں ایک برہمن مع اپنی بیوی بچوں کے بیٹھا دیکھا۔ راجہ آداب بجالایا۔ اور غیرت پر چھکرا اور کھنی چڑھی باتیں بنا کر کہنے لگا کہ اپنے ایک بچہ کو قربان کے لئے مجھے دیجئے۔ برہمن نے کہا کہ بڑے بیٹے کو تو میں نہ دوں گا۔ بیوی بولی کہ چھوٹا تو میرا لادلا ہے۔ میں کیسے اسے دوں۔ منجھلا بیچارہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اور غصہ بول اٹھا کہ مجھے لے چلئے۔ آخر معاملہ طے کرنے کے کڑھڑا اشرفیاں اور جوہرات کے ڈھیر اور لاکھوں گائیں دیکر۔ لڑکے کو لیکر راجہ خوش و خرم واپس چلا آیا راستہ میں ایک بھیل کے کنارے لڑکے کے ماموں و شواہتر منی ریاضت میں مشغول تھے۔ انکو دیکھ کر لڑکے نے ان سے اپنا دکھڑا رویا۔ انہوں نے اس کو تشفی دی۔ اور ایک اسمِ اعظم کا عمل اسکو سکھا دیا۔ اور پڑھنے کا طریق بتا دیا۔ اپنے شہر میں پہنچ کر راجہ نے اس لڑکے کو قربانی کے سُرنگ پڑے چیلنے اور توپ یعنی قربانی کے سنوں سے اسے باندھا۔ عین وقت پر اس نے وہ عمل پڑا۔ پڑھتے ہی اثر ہوا۔ اور اندر دیوتا نے اس پر از حد شفقت کا اظہار کیا اور اس کو لمبی عمر بخش دی۔ اور راجہ کی قربانی جیسی تھی ویسی ہی قبول کر لی۔

(3) Once upon a time Maharaja Ambarisha of Ayodhya (an ancestor of Rama) commenced a horse sacrifice. The god Indra being displeased with him carried off his horse. The Brahmins warned him of

the danger which he had incurred through his misbehaviour, and told him that he should either produce the original horse or a man substitute. The Raja went out in search and offered a huge reward to find. While he was knocking about, he reached the Bharga Tunga, and there saw a Brahmin and his family. After paying his respects, he requested him to sell one of his sons for sacrificial purposes. The Brahmin refused to sell the eldest, and his wife clung to the youngest. Then the middling boy being left uncared for, got disappointed, and in despondency offered himself. Then the price agreed upon was paid, and the Raja returned to his capital. On the way the boy victim happened to come across his uncle Vishvamitra and spoke to him of his miseries. The rishi taught him a *gatha*, to be recited at the time of immolation. When the Raja dressed the boy victim in purple (the sacrificial colour) and tied him to the *yupa*, the sacrificial pole, then he repeated the *gatha* and invoked the mercy of heavens. The result was that god Indra got pleased with him and granted him a long life, and took the raja's will for the deed and accepted his sacrifice.

دہ، مشہور بھاگیرتھو راجہ درامہ کے اجداد میں سے، جنہوں نے بھاگیرتھی
گنگا پھاٹے سے نیچے اتاری۔ خود اپنا جان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

भवःममनिः कवमविम वतोम सति ।

میں نے اٹھ سو میدھ (سب جانوروں کی قربانی) کیں۔ اور سات

نرمیدہ (مرد کی قربانی) کیں۔ (انوپنڈ: صفحہ ۱۱۴)

(4) The famous Raja Bhagiratha (an ancestor of Rama) who brought down the Ganga from the heavens enumerating his acts of devotion, on an occasion says "I performed eight mixed sacrifices and seven man-sacrifices (Ann. M. B.)

(5) Once a Shudra in the hope of getting children appeased the Devi with a man-sacrifice.

(۱۶) ایک دفعہ ایک شہورائے اولاد پیا ہر جلنے کی آرزو میں کالی دیوی کے حضور میں انسان کی قربانی کی۔ (بھاگوت پران)

यव कषावितकटिद्रुचकपति मद्रकाव पुण्यपुण्यकर्मक-
लकाम ।

جانور کی قربانی اور گوشت کھانے کا رواج

جب کشتری فاتح زندہ تھے۔ اور وہ پیر پر عمل تھا۔ تب رات دن قربانیوں کا چرچا رہا کرتا تھا۔ اور روزمرہ میں قربانیوں کے استعارات بولے جاتے تھے۔ چنانچہ ہمیں سین کہتے ہیں۔

यवकां वव कश्चित्तः स नमवाकर्मोपदेहा हरिः ।

कामामाचरवीक्षितो नरपतिः वस्ती सूचीतवता ॥

वीरभवा पक्षव प्रियाव रिसकोशावतामिः कलम् ।

राधन्यो वधिमन्वयाव रसति स्वीत वको हुनुनिः ।

ہم چار بھائی رتوج نہیں گے۔ شری کرشن بھگوان برہما نہیں گے۔ بودھ شتر
قربانی کی نیت باندھیں گے۔ اور دریدھن وغیرہ ذبیحہ نہیں گے۔ اور درویدی

کی بے عرصتی کاؤ کہ دور کرنا ہم سب کا مقصد ہوگا۔ اور تیکنامی کا تقارہ کشتیوں
کو ہانے کے لئے زور و شور سے بجے گا۔ (روسے نی سنوار)

So long as the Kshatriya conquerors did not fully submit to the yoga, the talk of dharma and sacrifices prevailed in all circles of their society and sacrificial similes and metaphors were colloquially used. We take an example from the hero Bhima who depicts so enthusiastically the then forthcoming war. He says: "We four brothers will act as sacrificial priests, Shri Krishna as Brahma, Yudhishtira will take the diksha, and Duryodhana and his party will serve as victims of our sacrifice. Our aim will be to redress the grievances of Drupadi, and Fame will be the drum that will invite the Kshatriyas to the battle field

جب کشتیوں کا زور ہوگا اور قربانیاں ہوا کرتی تھیں تب لڑائی کے میدان
میں مخالف کو پکھا کر اسے قربان کئے ہوئے جانور سے مشابہت دیا کرتے
تھے۔ اور خود لڑائی کو یژہ یہ نیہ (قربانی بصورت جنگ) کہا کرتے تھے مثلاً

उपेयुषी विव्रतकच्युति वधमूर्धुरे वसितस्य वद्विषः ।

वः वधाये विसस्युः द्विषः वसि षुवाभिष इत्यन्वये ।

جب اوجن اپنے بر مقابل سوار کرار کر اسکے سامنے آکھڑا ہوا تب اس کی
ہیت ایسی خوفناک مٹی جیسے موت کی۔ اور وہ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ

موت کے بھیس میں شکر و یدنیہ میں برہمنوں کے ذبح کئے ہوتے جانور کے سامنے
اگر اہوتا ہے۔ دکرات ا۔ جنیم

In the Vedic age, sacrificial simile was used to describe an act of prowess; "after killing his antagonist, the boar, Arjuna, fierce like death itself, stood thereby, and bore resemblance to Shiva standing in front of an immolated victim."

دیکھو کشتروں کے محاورہ میں قربانی کا استعارہ

ایک دفعہ اچھی پیداوار نہیں ہوتی۔ اور قحط سے لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ اس وقت پرستو راجہ (جنگی یا دگاریں زمین پر کھوی کہلاتی ہے) منوم ہونے اور زمین کو گائے قرار دینا انہوں نے یوں مستحب کیا۔

बहुधे त्वां वधिष्यामि मज्झासनपदंमुचीम् ।

भागं बर्हिषि या वृत्ते न तनोषि क नो बहु ।

बवसं अग्वातुविनं नैव बोम्योवसं पयः ।

तस्यामेव हि दुशायः न००० नात्र न कस्यते ॥

कमुवा कस्यस्तानामासांतां परिवेषनम् ।

नामयिष्यः मद्वाचे सिंघावास्तव मेरसा ।

اسے زمین صورت گائے میں تجھے کاٹ ہی ڈالوں گا۔ تو میرا کہنا نہیں مانتی
یدنیہ کے موقع پر تو تو نذرانہ کا پورا حصہ لے لیتی ہے۔ در زمین بھی دیتا ہے۔ اس
کو بھی قربانی کا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں غلہ نہیں دیتی۔ روزمرہ ہم تجھے
دانہ کھلاتے ہیں۔ مگر تو باکھرے بھرا دودھ ہمیں دیتی۔ تو ہی بتا تجھے جیسی ہنسی
گائے کا کاٹ ڈالنے کے سوائے اور کیا علاج ہے۔ دیکھ میں تجھے کائے ڈالتا
ہوں! اپنے تیروں کی تیر دھار کی کائی ہوئی تیری چربی دار بوتھیں اپنی

کو کھلا ہوں۔ (بھاگت پان نمبر ۴)
 نوٹ :- غور کرنے کی جگہ ہے کہ اگر گائے کے گوشت کے کھانے اور
 کھلانے کا عام رواج نہ ہوتا اور گائے کے کاٹنے اور اسکے گوشت کھانے کو
 لوگ برا سمجھتے۔ تو کیا پر تقوراً جبے تعلقاً یہ اعلان کرتے کہ میں گائے کا گوشت
 اپنی رعایا کو کھلاؤں گا۔

جب وید پرست کم ہو گئے۔ تب قربانی کی رسم بھی دھمکنے لگی۔ قربانی
 کرنے والے کو لوگ طنزاً گو گناہنے لگے یعنی کشندہ گاؤ۔ اچھے معنی سے
 بُرے ہو گئے۔

Popularity of sacrificial simile

In the Vedic age, sacrificial simile was used to describe an act of prowess; "after killing his antagonist, the boar, Arjuna, fierce like death itself, stood thereby, and bore resemblance to Shiva standing in front of an immolated victim."

Sacrificial Metaphors

Once, on the occasion of a famine, Prathu Raja harangued the earth and said, "O earth cow, I am sure to slaughter thee, the disobedient beast. At the time of sacrifices, we give thee ample offerings (Earth is a goddess), but do not get in return good crops from thee. We feed thee every day but get no milk in return. Now tell us what should we do with thee? We should slaughter thee, there being no other way to get rid of thee. Mind, O cow earth I am going to cut thy throat with my sharp arrows and satiate my hungry people with thy fat flesh."

Note) This address of an Emperor establishes the popularity of sacrifices and of animal food. If people then, abhorred cow slaughter, the great raja should never have thought of feeding them with flesh.

اندر اورا گنی یہ دو دیوتا باز اور کبوتر بن کر اس دنیا میں اترے۔ اترتے ہی باز کبوتر کی طرف چھٹا۔ کبوتر نے شیبی راجہ کی گود میں پناہ جالی۔ باز نے اسے پکڑنا چاہا۔ راجہ نے اسے روکا۔ باز نے کہا کہ جان پناہ قدرت نے کبوتر میری خوراک پیدا کی ہے۔ اس کے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ راجہ نے کہا کہ

उक्षणं पञ्चवा सह ओदनं अस्मात्करोताः प्रति
ते न पृच्छुः । यसिन्देने एमसेतीव उपन तत्र मांस
शिवयन्त वहन्त ॥

میں حکم دیتا ہوں کہ اس کبوتر کے عوض میں گائے یا بیل کا پلاؤ پکا کر اور کچا گوشت بھی جہاں تو کہے وہاں شاہی نوکر تیرے پاس پہنچا دیں۔ (دون پروہ) (اوپر شلوکوں میں "اُکشاتم" لفظ آیا ہے جس کے معنی بیل یا نازاؤنگائے کے ہیں۔ جو کائنات کے کام میں آتی ہے)

دیکھنا چاہئے کہ شیبی راجہ باز کے لئے گوشت کی خوراک بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اور جانوروں کو چھوڑ بھلانے کی طرف اس کا خیال دوڑا۔ مرغ کا گوشت یا تیر یا بٹیر کا گوشت باز کے لئے زیادہ مناسب تھا۔ کیا گائے بیل سے راجہ کی دشمنی تھی؟ نہیں یہاں کی عزت کے لئے گائے قربان کرتے تھے۔ اور اسکا گوشت پکا کر نہان کو کھلاتے تھے۔ اسی دستور کے موافق راجہ نے یہ حکم صادر کیا۔

Indra and Agni, these two gods descended on

the earth, assuming the form of a hawk and a pigeon respectively. The hawk pounced upon the pigeon. The pigeon found time to fall into the lap of Raja Shibi who drove away the hawk. The hawk, then, said to him that the pigeon was its natural food and demanded its surrender. The Raja offered cow flesh *pullao* and simple flesh as well in return for the pigeon. It is worth notice that on bearing the demand of the hawk, the Raja could think of nothing better to offer than cow-flesh. Why? One may enquire 'Was he angry with kine?' No. The fact is that food containing cow flesh was considered sacred and to show reverence to a guest, it was given with *Madhaparka* to him.

भभृतं वृक्षणा गाव इत्येतत्प्रथमेकतः ।
तस्माद्दो व्राह्मणं निरयमचयेत् यथाविधि ॥
वज्रुषा संस्कृतं मांघ्र्युर्भुवः न बुध्यति ॥

بمیشہ کہتے ہیں کہ امرت - برہمن اور گائے - یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اس لئے گائے اور برہمن کی پوجا کرنے چاہئے۔ لیکن یجور وید کے حکم کے مطابق ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ مگر ناجائز گوشت کھانا " اسے جیسا کہ اپنے بچے کا گوشت کھانا۔ (انوپروہ صفحہ ۱۶۲)

Cows and Brahmins ought to be respected, but eating of Cow flesh according to the orders of Yajur Veda is quite legal

یودھشٹر کے سوال پر بھیشم نے کہا کہ چشک گوشت سے زیادہ اور کوئی چیز
مزہ دار نہیں۔ بیادوں۔ زخمیوں۔ کمزوروں اور تھکے ماندے شخصوں کیلئے گوشت
سے بڑھکر اور کچھ مفوی نہیں۔ یہ فوراً قوت بخشتا ہے۔ زندگی کو بڑھاتا ہے۔ اور
کوئی غذا ایسی مفید نہیں۔ گوشت نہ کھانے میں بھی خرابیاں ہیں۔ مگر دھرم شاستر
کی رو سے گوشت کھانا درست ہے۔ اور یہ شرعی بھی ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ قربانی
کے لئے سب جانور پیارے کئے گئے ہیں۔ اور کشتریوں کی بابت جو خاص حکم ہے وہ
بھی سنو۔

वीर्येणोपाजितं मांसं यथा भुंजन्म ढवति ।

चारव्याः सवेदेवश्यः सर्वशः प्रोक्षितः सृषाः ॥

جو گوشت بہادری سے شکار میں ہتھ لگے وہ کشتری کا حق ہی ہے۔ جنگلی
جانور قدرتنا نذرانہ کے کام کا ہے۔ اگسی رشتی قدیم زمانہ میں شکار کی بڑی عظمت
کیا کرتے تھے۔ اور خود شکار کھیلتے تھے۔ اس میں کچھ بھی گناہ نہیں۔

Bhishma says "Meat is the most relishable article of diet. There is no better tonic for the sick, the wounded, the debilitated, and the overworked, than animal food. It acts instantaneously and prolongs life. In short, there is no other food as wholesome as meat. Its use is allowed by the Vedas and the Dharma Shastra. There is a special permission for Kshatriyas regarding the meat obtained by them in

shooting. The forest game is a ready sacrifice without any scruple. In ancient times the great *rishi* Augusti was a great admirer of shooting and a practical sportsman. Hunting therefore is quite legal."

شری کرشن نے بمبائل مار ڈالا

समापतम् न निवृत्त श्रुमद्योः पदा समाह्वय
निष्पीडयामस

ایک دفعہ ایک ہل نے شری کرشن پر حملہ کیا۔ آپ نے اُس کو بھار ڈالا۔ اور
بھیگے کپڑے کی طرح پھوڑا۔ اُس کا سینک اُپاڑا اسی سینک سے اُسے مار ڈالا۔

सुरां सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षताम् ।
वांसानि च वृमेध्वानि भक्षयन्तां यो वदिष्यति

ہستی گوشت کا کھانا

جب بھرت ہاراج رام کو منانے لے روانہ ہوئے تو راستے میں بھروہراج ہاراج
نے اُنکی اور اُنکی زوج کی دعوت کی۔ سب ہستی سامان عیش و عشرت کا جو دنیا میں جاوے
کو بھی میسر نہیں آسکتا موکلوں نے لاعافز کیا۔ ہر طرف صدائیں سنائی دیتی تھیں کہ
چیا سو سٹرا ہستی شراب، پوہبتی پی سکو۔ اے بھو کو۔ لو یہ قسما قسم کے پاکیزہ مزہ دا
گوشت کھاؤ وقتا کھا سکو۔ (رامان ۲۰)

ٹوٹا ہوا اور تباہی پھیلنے کے لیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے قوم کی تہذیب اور ترقی کے
 زمانہ کے برگزیدہ بھروسہ کے لیے گوشہ نشین بزرگ توہمالوں کو طرح طرح کے کشت
 کھلا تے ہیں۔ اور جیل اور پتہ ہمتی کے زمانہ کے لوگ قربانی کو ظلم اور گوشت کو
 ناپاک بتاتے ہیں۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ دھرم کو بھروسہ دواج اچھا سمجھتے تھے یا
 آپ اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ تو وہ بزرگ کے منتروں کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ معمول
 سنسکرت کی معمولی کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر بھی قربانی کو جانتے ہیں۔ بھروسہ
 میں ہستی کھانا زمین پر رکھنا لینے کی روحانی قوت اسی وجہ سے ہمتی کہ وہ یہ نہ
 کرتے تھے۔ اور امرت کھاتے تھے۔ آزاد تھے۔ آزادی کے زمانہ کے پشواتے
 آپ تو آزادی کی نعمت سے محروم ہیں جو آزاد نہیں وہ آریا کہلانے کا مستحق
 نہیں۔ آریا کے معنی آزاد کے ہیں۔ نہ آپ آزاد ہیں نہ آپ کا خیال آزاد ہے
 ایسی حالت میں آپ میں روحانیت کہاں سے آئے۔

Once a bull attacked Shri Krishna. He hurled
 it down and squeezed its contents out as playfully
 as those of a wet cloth and then uprooting a horn of
 it, killed it with that very horn.

Prince Bharata on his way to Rama paid a visit
 to the illustrious Bharaddwaj. The Rishi gave him
 and his army a hearty welcome and entertained them
 all with heavenly wines and luxurious food. They
 were invited to drink choice wines and eat various
 delicious meat dishes. Great, indeed, is the contrast
 between the learned Bharaddwaj and those who
 consider meat eating a curse I wonder who knows
 the tenets of the Vedas better. The old rishi of the
 days of freedom and learning of the Aryan race or the
 people of to day who pride in epithets and names and

are without knowledge of the Vedic Mantras ?

येषां पृथुशिक्षितां सद्युमंस्वयिनां तथा
पीत्वा वीषु कनोमांसं कन्दमिति च हसन्ति च ॥

ہرڈویش کے باشندوں کی ذمہ دت میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ستوا اور مھلی
ملا کر کھاتے ہیں۔ اور شراب پی کر گلے کا گوشت کھاتے ہیں۔ وغیرہ۔
(دکن پرودہ)

Complains against the inhabitants of Madra
country who drink Sidha liquor and eat cow flesh.

ईजेभ्यमेचेत्विषममीश्वरं

महा विभ्रस्योपचितान्गदक्षिणैः ।

راجہ یاجیشہ نے بہت سی اشو میدہ لیں جن میں بہت دگینہ دی اور
خیرات بخشی۔

Maharaja Yayati performed sacrifices at each
throw of his stick, and in this way, went on con-
quering till he reached the shore of the ocean. (M. B.)

सम्भ्रपातेनाभ्यतीयाद्देदिमिदिचत्रयः पराम्

ہماراجہ یہ پانی ہنوشہ کا بیٹا لکڑی کی پھینک قربانیاں کرتا چلا گیا اور
سمندر تک تک فتح کر لیا۔ (دخانتی پرودہ)

दशवर्षसवसाणि वाजिमेषानथाकरोत्

अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां गोसवैश्च महावनेः

ईजे कस्तुभिरम्येश्व च भीमानापतरक्षिणैः

رام ہماراج نے متواتر اشو میدہ اور واپسے یہ قربانیاں کیں جن میں
بہت دولت خرچ کی۔ ان کے علاوہ گنشتومہ وغیرہ اور گوسوداگانے کی

قرانی، امد اور اقسام کی قربانیاں کیں اور ان میں بہت دولت لٹائی۔ اور
بہت دشمنی دی۔ (رامائن)

The great Rama during his rule performed many horse sacrifices, and the vajapaya sacrifices spending much money. Besides these he performed Agnishtoma and Atiratha sacrifices and many Gosavas (cow sacrifices) and a number of others, giving away immense fortunes.

(Note. — It is worth while noting that Rama (an incarnation of Vishnu) himself performed cow sacrifices, what shall we say of others?)

۳۱

मां वजस्तोऽवरेर्षुकाः प्रजा पर्मेव रक्षथ ॥

شری کرشن وشنو پرایت کرتے ہیں کہ میرے حصہ میں قربانیاں کرتے رہو
لوٹ کیا اچھا ہو کہ لوگ اس حکم کی متابعت کرنا شروع کر دیں۔ اور قربانیاں
کیا کریں۔

पितामहस्य ते वझे राजसये महात्मनः ।

माधवा परिचर्यायां तस्यामन्येभवन्वमा ।

भक्षये शालिमांसानि —

رانی وروپہ یاون پر وہ میں اشمید۔۔۔ راہ سو یہ۔۔۔ پنڈریک اور گوتک

۱۳۰

دگائے کی قرانی ہکرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ راجہ یو دھستھر نے اشومیدہ راجہ سوہیہ وغیرہ قرانیاں کیں۔ چنانچہ شوک آپا ر یہ نماز پر کیشیت راجہ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جن میں شری کرشن بہان نوازی کی خدمت پر مامور تھے۔ ہزار ارشی اور لاکھوں برہمن بہان تھے۔ ان قرانیوں میں بہت جانور ذبح کئے گئے۔ (بھاگت پان)

Rani Draupadi induces Yudhishtira to perform the ashvmedha horse, the goava (cow) and other sacrifices after a good deal of pressure he performed many of them successfully

اجگر منی ایک مشہور پرنیزہ رسا تاک اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں گوشت اور چاول (پلاؤ) اور اور ہر قسم کے گھٹیا بڑیا کھانے کھاتا رہتا ہوں۔
(شانتی پرودہ)

Ajgar Muni of established reputation for piety says " I eat meat and rice as well as other superior and inferior articles of food "

धरुन मृगयां कापि हामास्यसेवकम् ।

धनं त ततः पशुभ्योऽप्यास्यान्वदुष्यते ॥

شری کرشن سندھی گھوڑے پر سوار پاکیزہ جانوروں کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ (بھاگت ۱۰)
یو دھستھر نے پوچھا کہ یوگی کو یوگ میں ترقی کرنے کے لئے کیا خوراک کھانی چاہئے۔

धरुनमृगयां का मासं वानत वदुष्यते ।

अथ सम्पन्न युवामा योगी पत्न्यामुयात् ॥

بھیشم نے جواب دیا کہ جو کوئی یوگ پر عمل کرنا چاہے۔ اسکو تک حیوانات
کرنا چاہئے۔

نوٹ :- قربانی کرنا اور گوشت کھانا تو ویدک دھرم ہے۔ یوگی تو
وید اور دھرم دونوں سے علیحدہ ہے۔ اس لئے نہ وہ قربانی کرتا ہے نہ گوشت
کھاتا ہے۔ بھیشم کا جواب مشری کرشن کے یوگ کے موافق نہیں بلکہ یوگی تو

सर्व भयं हि मृकाला मात्स्य मत्स्यवित्त

سب کچھ کھالی لیتا ہے۔ پھر بھی آگ کی طرح پاک و صاف رہتا ہے۔
:- در دو صاف ترا حکم نسبت دم در کش کہ آنچه ساقی مار بخت عین لطاف است
ایسی صورت میں یوگی کو ہنسا اور اہنسا میں فرق نہ کرنا چاہئے۔ گوشت اور ہرکاری
دونوں کو ایک تصور کرنا چاہئے۔ جھانے اور بگری۔ گاجر اور مولیٰ میں فرق نہ کرنا
چاہئے۔ یوگی ہنسا کرنے والے کو گنہگار تصور نہیں کرتا۔ اور نہ ذبح کئے ہوئے
جانور کو مردوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

य एवं देवि हस्तारं यन्नैनं गन्धते इत्यम् ।

उभौ सौ न विद्मामां काय हन्ति न हन्धते ॥

جو کوئی یہ خیال کرے کہ اس نے انا۔ اور جو کوئی یوں کہے کہ وہ مر گیا۔ یہ دونوں
جاہل ہیں۔ نہ کوئی کسی کو مارتا ہے اور نہ کوئی کسی کے مارنے سے مرتا ہے۔
مخلوقات خود دوشی ہوئی ویراٹ پریشورہ کے دانتوں اور جھاڑوں میں
گھسی اور پسی چلی جاتی ہے۔ دیکھو دیکھو !

यकाचि ते त्वरमाणा विशन्ति वृष्टाकरात्मानि यवानकानि ।

ایسی صورت میں سمجھ دار لوگوں کو چاہئے کہ قربانی کو ہنسا نہ کہیں۔ اور خود
گوشت کھائیں یا نہ کھائیں۔ اور وہ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر نہ کہیں۔

گنگا کی پوجا میں گوشت کا نذرانہ

सुपायदसहस्रेण मासमृतादनेन च ।

बभूव त्वां प्रीयतां देवि पुरीं पुनःकपालता ॥

جب رام جلاوطن ہو کر جا رہے تھے۔ رات میں گنگا کو عبور کرتے وقت رانی سیتا نے گنگا کی پوجا کی اور منّت مانی کہ اے دیوی تیری برکت سے جب ہم صحیح سلامت لوٹیں گے میں سڑا شراب کے ایک ہزار گھڑے اور گوشت پڑے چاول (دہلاؤ) تیری تذکروں کی۔ (رامائن۔ ۵۱-۲)

यदीत्या सुवपसो मन्वपूता मनाधिप ।

मोक्षैः शयसेनाय मासेयोपाहरुसिम ॥

شیو کی پوجا کرنے کے لئے راجا پر دیشٹھر پڑے ہوئے پھول۔ لڈو۔ دورہ اور قسما قسم کے گوشت لیکر حاضر ہوا۔

Raja Yudhishtira brought out flowers, sweets, milk, and various kinds of flesh and meat purified with incantations, to worship the god Shiva.

केन वर्षात्तं कामात्मघातैर्दुःखैः ।

راجہ شت گھن کی تعریف میں ہے کہ اس نے سو برس سے اوپر اپنے جسم کے گوشت کا ہون کیا۔

Raja Shatamukha is extolled for having given to fire offerings out of his own flesh for a period of over a hundred years.

श्रावणवृत्तस्य चक्रमायावत्तत् ॥

مشہور مصنف بھو بھوتی کی کتاب مالتی مادھو سے پایا جاتا ہے کہ لگتا
کا گوشت ہونے کے لئے بکا کرتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ انسان کے گوشت کے
نذرانہ سے مراد جلد میسر آتی ہے۔

چنانچہ جب مادھو عاشق کو مالتی مشوق کے وہ حال میں مایوسی ہوئی
تو اس نے عزم کیا کہ میں بھی انسان کا گوشت دجاں لستم، بیچنا اختیار کرتا
ہوں۔ اور شروع کرتے ہی وہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گیا۔

We learn from the "Malati Madhava" of the learned Bhava Bhooti that man's flesh was sold publicly for offerings. The lover Madhava being disappointed in love, determines to sell human flesh, so that he may sooner be successful.

सायमेव पाचसेनैव मयुक्त मिश्रितेन च ।

भक्ष्यन्तेः फलेभ्यो मांसे वांशुह हारिणः

मांसप्रकारैर्विभिन्नेः स्वाद्यैश्चापि तथा नृप ॥

جب سبھا کا مکان تیار ہو گیا تو راجہ پر دھسترنے لکھو کھا برھمنوں کو
کھانا کھلایا۔ کھانے میں گھی۔ شہد۔ دودھ۔ ترکاریاں۔ سور کا گوشت۔ ہرن
کا گوشت اور اور کھانے پینے کی چیزیں اور طرح طرح کے گوشت وغیرہ
موجود تھے۔

Brahmins eat all sorts of animal food.

When the Sabha got ready, Yudhishtira gave a grand dinner to lace of Brahmins. There among other luxuries provided, were dishes of sorts of hen and pork, venison, flesh and meat of all type.

۱۳۴

शुभ्रात्कृत्वा शून्यमुक्त्वा च हावसान् ।

कृमुञ्चि देवतात्कृत्वा शून्यमुक्त्वा च हावसान् ।

رام ہماراج نے رگید - یجروید - اور سام وید کے عالمانوں کو کھلا کر
اصدقہ تماشوں کو نذرانہ دیکر بچا کچا بیج پر سینکا ہوا اور برتن میں پکایا ہوا
گوشت آپ نوش کیا۔

Having entertained the learned men in Rigveda
Yajur Veda and Sama Veda with dinner, Rama ate
the remaining crumbs of the roasted and the cooked
meat himself

शुभ्रात्कृत्वा शून्यमुक्त्वा च हावसान् ।

शुभ्रात्कृत्वा शून्यमुक्त्वा च हावसान् ।

ایسا نرم گوشت جو ہونٹوں سے چب جاتے رام کے مہمان دیرا کھاتے
ہیں۔ اور راکشس لوگ دُٹھکے کھاتے ہیں۔ اور ادمرا ادمر بھٹکتے پھرتے
ہیں۔

Such soft and fine meat as could be masticated
with lips, is enjoyed by the devotees, the friends of
Rama; while the Rakshasas, his enemies, run away
for fear of him.

جانور ذبح کرنے کا تیسرا اور چوتھا موقع

اوپر لکھا جا چکا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے لئے چار موقعے مقرر ہیں جن میں
سے دو یعنی دھوپ کے اور قربانی کی کیفیت مختصراً بیان کی جا چکی ہے۔ اب باقی
دو یعنی شرادہ اور دیر تماشوں کے نذرانہ کی بابت چند سطروں تکھی جاتی ہیں۔

شراودہ۔ شروہا کے معنی یقین اور اعتقاد کے ہیں جس عمل کی بنیاد اعتقاد پر ہو۔ اسکو شراودہ کہیں گے۔ اس لئے بزرگوں کی ارواح کو نواب چنیلے کے لئے جو کھانا کھلایا جائے اسکو بھی شراودہ سے تعبیر کریں گے۔ (اس لفظ کا مادہ اور معنی جو ہم نے یہاں لکھے ہیں۔ وہ بالکل قیاسی ہیں۔ ڈکشنری میں نہیں ملے)

It has already been said above that animals are to be sacrificed on four occasions only. The first two, Madhuparka and Yednya have briefly been described. Now the remaining two, Shradh and Daivata-karma, remain to be touched upon.

Shradhum.—This word seems to have been derived from Bharaddha, which means belief or conviction. From this form the noun Shradhum. Technically it means that food, etc, which is given away with the conviction that the dead are benefited thereby.

شراودہ کے ساتھ گوشت کا لزوم

पितॄणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्मुधाः ।

सन्नामिपेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥

باپ دادا کا ہوا ری شراودہ جہاں تک ہو سکے نفس تاز سے گوشت

کے ساتھ ہونا چاہئے۔ (منو-۳)

“ The monthly Shradh food for the ancestors, as far as possible, should be given with the best meat dishes. Various sorts of eatables, roots, fruit delicious meat of all sorts of animals, and fragrant drinks should be provided at the Shradh dinner.

گائے کے گوشت کا شرادھ

یہ دستور نے پوچھا کہ بزرگوں کے شرادھ میں کونسا کھانا ایسا ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ نے کھانوں اور گوشتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے گائے کے گوشت کا ثواب ایک سال کا بتایا۔ (انور وہ)

بے ہی منوں میں بھی گائے کے گوشت کے کھانے کا ثواب ایک سال کا ہے۔ (منو ۳)

सिद्धिर्वातं तु कर्मैः पवसा पवसेन च ।

گائے کے گوشت۔ دودھ۔ اور دودھ کی تیار کی ہوئی چیزوں کا ثواب ایک برس رہتا ہے۔ اور گوشتوں کی تفصیل یہ ہے۔ پھلی دو ماہ۔ ہرن تین ماہ۔ مینڈھا چار ماہ۔ پرند پانچ ماہ۔ بکرا چھ ماہ۔ پتیل سات ماہ۔ اینٹہ ہرن آٹھ ماہ۔ رورہ ہرن نو ماہ۔ سور اور بھینس دس ماہ۔ خرگوش اور کھچھا گیارہ ماہ۔ شرمزنگ کاجرا اور جاشک پھلی اور بھلی غلہ۔ ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔ (منو ۳)

Cow Flesh and Shradh.

Yadhishthira wanted to know the food of which the benefit would accrue to the dead. While giving details Bhishma said the benefit of the cow flesh

lasted only twelve months and that of others, as under—

Fish : two months Antelope . three months
Sheep : four months Birds : five months He-goat
six months Chetal seven months. Buck : five
months Bear and buffalo : ten months. Rabbit and

tortoise : eleven months. Red goat, Mahashalka fish and wild grain for always.

شراودھ اور نذرانہ کی مشائیں

रोदिमांजानि बोद्धृत्य पेशी ह्यवा महः यशाः ।

शकुनाय वदो रामो रम्ये हरितशाखके ।

رام نے گوشت کا قیمہ کر کے شراودھ کیا۔ (رامان ۳-۶۳)

स एकांप्रकाशे एकाहुः सुतमारिषत् ।

मांसमावीयतां मेघं विक्रसे गच्छ माधिरम् ।

راجہ اکتھو کو ربانی سورج و نس موہت اعلیٰ رام تھاراج نے شراودھ
کے لئے گوشت منگوا یا۔ (بھاگوت - ۹)

वेद्यमांसघातस्य शार्दा यज्ञामहे वयम्

कर्तव्यं वास्तुधामनं सौमित्रे विरजीविभिः ।

सृगं हत्वाभ्य सिस्रं लक्ष्मणेन शुभेक्षणम् ॥

कर्णव्यः वाक्यदष्टो हि विधिं धर्ममनुस्मरन् ॥

جب بن میں بہمنے کے لئے جھونپڑیاں تیار ہو گئیں۔ تو رام نے نکتھن سے
کہا کہ چلو ہرن کا گوشت لائیں۔ اور واستو دیوتا کو نذرانہ دیں۔ جاؤ اور ہرن
مار لاؤ۔ شاستر کے حکم کے مطابق رسم ادا کرنی چاہئے۔ دھرم کو بھوننا نہیں
چاہئے۔

نوٹ :- دیکھتے ایک وہ زمانہ تھا کہ معمولی سے معمولی موقع پر بھی آریہ
لوگ دھرم کو نہ بھولتے تھے۔ مصیبت میں دھرم کو یاد رکھتے تھے۔ جنگوں میں جنگلی
جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ اسی گوشت کا نذرانہ دیتے تھے۔ خود بھی وہی

۱۳۸

کھاتے تھے۔ جب دھرم چھوڑ بیٹھے اور تن آسانی اختیار کر لی اور آٹھویں کھولا اوروں کے تابع بن گئے۔ تب گاؤں زبان جیسے نام سننے سے بھی کانپنے لگے اور اسوقت کو بھوں گئے جب ان کے بزرگ گائے کے سر اور پتے میں سے گور و چنا پھر نکال کر استعمال کیا کرتے تھے۔ کھڑکی کو گواکٹہ اور گڑدگاؤ کو گوکھ کہا کرتے تھے۔

لطیفہ - ایک سوختہ پھین میں مجھے ایک نوز بندھوانے کھلے اپنے ٹروسی پناہی کی دوکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اسے نوز پڑھو سنا یا۔ گاؤں زبان "نام سُکر لالہ شیووی مل تے کہا" بھی چھی۔ پیکیا پڑھو دیا۔ میاں کہ زبان کہو۔ تم تو دو اکا نام بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، وہ غریب پناہی تو سیدھا سچا آدمی تھا۔ اور بھلی حالات سے ناواقف تھا۔ اب تو مجھے پڑھے لوگ پڑانے حالات اور آریں دھرم سے واقف بھی گورشت کے نام ہے گھجرتے ہیں۔ اور قربانی کا ذکر سن کر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں۔ اور گوشت کھانوالی دنیا کو پیچھ دھیت کہتے ہیں۔ گویا اپنے دھرم اور بزرگوں پر ہتھیار لگاتے ہیں۔ مذہبی اصول پر چلتے ہیں۔ یعنی پڑ۔ مذہب تو عا سجا قربانی کا حکم دیتا ہے۔ گوشت کو حلال بتاتا ہے۔ طب بھی جیسا کہ بزرگ بھینڈ نے کہا۔ گوشت کو بہترین غذا بتاتی ہے۔ انسان کے لئے گوشت جیسی اور کوئی مقوی خوراک نہیں۔ گوشت تندرستی کا دگا رہتا ہے۔ اسی لئے دھرم بھی اس کا خلاف ہے۔ غرض یہ ہے کہ قربانی کرنا اور گوشت کھانا دونوں دھرم کے کام ہیں۔ جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی گنہگار ہے۔ اور جو قربانی کا گوشت نہیں کھاتا وہ بھی گنہگار ہے۔

ہوئی کے معنی اور اس کا استعمال

ہوئی کے معنی بھانسنے کے ہیں اور دیوتاؤں کو نذرانہ دینے کے۔ اسی مادہ سے ہوئی اسم بنا یا مجید چونکہ آگ کا شمار اوپر کو اٹھتا ہے۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوا

ذکر آگن کے ذریعے نذرانہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی لئے آگ کو ہویہ واہن کہتے ہیں۔ واہن کا آتوہ وہہ ہے۔ اردو میں بہنا۔ پنجابی میں وگنا کہتے ہیں۔ یہی آتوہ انگریزی لفظ وگن (گاڑی) کہتے ہیں۔ اور جرمن لفظ ہین کا۔ وہنتی ویدی ہوتم یا ہویٹی۔ ہوی باقاعدہ دیئے ہوئے نذرانہ کو ملے جاتی ہے۔ پیش کرتی ہے۔

अग्नी प्रस्ताहुतिः सम्यग्द्विर्यमुपतिष्ठते ॥

आदित्याज्जायते षष्टि षष्टे रत्नं ततः प्रजाः ॥

آگ میں درست طریقہ پر ڈالی ہوئی ہوی سورج کو پہنچتی ہے۔ سورج سے بارش

پیدا ہوتی ہے۔ اور بارش سے نارجیات۔ اور نارجیات سے مخلوقات۔ (منو۔ ۳)

अग्निर्होत्रेषु सप्रश्नु क्रियासु च मन्त्रेषु च ॥

वेदोक्तेन विधानेन मयि यच्छ्रूयते हविः ॥

देवता पितृश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति वै ॥

देवताः पितरश्चैव भुंजते मयि यच्छुभम् ॥

देवतानां पितॄणां च मुखमंतदहं स्मृतम् ॥

اگنی کہتی ہے کہ اگنی ہوترم کی رسم میں۔ قربانی نہیں۔ مذہبی رسومات میں۔ قربانی میں جو کچھ وید کے حکم کے لئے مجھ میں ڈالا جاتا ہے (میرنی نذر کیا جاتا ہے) اس سے دیوتا اور آباؤ اجداد سب تشفی پاتے ہیں۔ اور جو کچھ مجھ میں ہون کیا جاتے، انکو خوش کرتے ہیں۔ میں ہی دیوتاؤں اور آباؤ اجداد کا منہ ہوں۔

ہوی کی ترتیب

अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः ॥

हविर्दानेन विधित्रापश्चात्सतर्पयेत्पितॄन् ॥

अन्यभावे त वि स्य पाणावेवोपपादयेत् ॥

سب سے پہلے اگنی اور سومہ۔ اور یزید دیوتاؤں کا پیٹ بھر دینا چاہئے۔ ایک

بعد آباؤ اجداد کا نذرانہ دینا چاہتے۔ لیکن اگر آگ میسر نہ آئے تو ہبومی برہمن کو دے دی جسنے۔ کیونکہ برہمن اور آگ دونوں ایک ہی ہیں۔

ہبومی کے لائق اشیاء

सुगन्धानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् ।

पक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥

بھنگنی، ناچ، دودھ، سومہ، تازہ گوشت، کانی نمک۔ یہ سب چیزیں قدرتی ہبومی ہیں۔

نوٹ - قدیم یہودیوں میں بھی ہبومی کی رسم تھی۔ اُستاد فردوسی نے اپنی کتاب یوسف زلیخا میں یوں روایت کی ہے۔

چنان بود آنگاہ آئین و سائے	ہر آتش بدے مباحے با خدائے
شدے زود بر عادت و لیسند	بے عاؤ سکتے بے محو سپند
بے دیگر برپاں ازان سائے	یکے خوان زیبا بہ پروانے
بیرے بجائیکہ آن جا بگاہ	پرستگے بود بہر الہ
نشان پذیر نقش آن بدے	کہ از آسماں آتھے آدے

بمخدے ازاں خوان قرباں بے

بمخدند آن ماندہ را ہر کے

یہودی بزرگ تصور کرتے تھے کہ نذرانہ کا کچھ حصہ آسمانی آگ قبول کر لیتی ہے، ہندی آریہ آگ میں ہبومی ڈالتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کو پہنچتی ہے غرض ان دونوں پرانی قوموں میں آگ کے ذریعہ سے نذرانہ دینے کا رواج تھا۔ صرف آسمان و زمین کا فرق تھا۔ وہاں آسمانی آگ نذرانہ لینے نیچے اُترتی تھی یہاں زمینی آگ نذرانہ کو اوپر لے جاتی تھی۔

جیسے یہودیوں میں یہ رسم بند ہو گئی۔ ویسے ہی ہندی آریوں میں ویکے

زور کوڑنے والے لوگ کہنے لگے۔

नह्यग्निमुखतो भगवान्सर्वयज्ञभुक् ।

इत्येत हविषा राजन्यथा विज्रमुखे हुतैः ॥

بھگوان جو قربانیوں کو نوش فرماتا ہے۔ آگ میں ڈالی ہوئی مٹی سے ایسا
غوش نہیں ہوتا جیسا کہ برہمن کے منہ میں ڈالے ہوئے لقمہ سے۔ (بھاگت پراں

نمبر ۱)

ہومی کا فائدہ

بھگودگیتا میں وارو ہے کہ نیاک بندے ہومی دیکر قربانی کا بچا کھنی نواز
کھا کر تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو نذرانہ نہیں دیتے
اور اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں۔ وہ تو گناہوں سے پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔

ایسے ہی وید میں ہے۔ ا۔ موی مرننہ بھکتی اچھتہ: ا۔

सद्यं ब्रवीमि घध इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो

सखायम् । केवलाधो भवति केवलादी ॥

جو آدمی دھرم کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کا کمانا۔ کھانا کسی کام کا نہیں
اسکی زندگی فضول ہے۔ میں سچ کہتا ہوں وہ قتل کر دیئے جانے کے لائق ہے
تو وہ اپنے آباؤ اجداد کو ثواب پہنچاتا ہے۔ نہ اپنے دوستوں کو مدد دیتا ہے
کیل کھر صرف گنہگار کا گنہگار ہی رہتا ہے۔

قربانی اور اسکے بند ہونے پر ایک سرسری نظر

گذشتہ حالات کے پڑھنے اور ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی

میں بھروسہ کے عالموں اور عالموں نے یدنیہ کو باقاعدہ رواج دیا۔ پہلے تو دنیا پرستوں نے پھر شیو پرستوں نے اور پھر وشنو پرستوں نے عروج پایا۔ اور اپنے اپنے وقت میں خوب دھوم دھام سے قربانیاں کیں۔ مگر کیلپہ مہنی کا سنیا میں اور آبا و اجداد کا دھرم دونوں ویدک دھرم کے حریف اور رقیب تھے۔ گو ویدک فاتحوں کے تسلط کے سب سے پہلے اٹھانے کا پورا موقع ان کو نہ مل سکتا تھا۔ مگر تریتا یگ کے بعد دوا پر یگ کے آخر میں شری کرشن نے سنیا میں کشتریوں کے حال کے موافق اصلاح کی۔ اور اس کا نام یوگ رکھا۔ یوگ نے بظاہر تو فوری نقصان وید کو نہیں پہنچایا۔ مگر اس کی تلقین وید کے حق میں سم قائل ثابت ہوئی۔ وید نے تو دنیا میں خوش رہنے اور آخرت میں بہشت حاصل کرنے کے لئے دھرم سکھایا۔ مگر یوگ کو نہ دنیا کی خوشی چاہئے نہ آخرت میں نجات۔ وید نے تو امیدوں سے انسان کے دل کو سرسبز رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن یوگ نے امیدوں کو بال بال کر کے دل کو خشک اور اویس بنا دیا۔ اور جب لوگوں میں یوگ کی تلقین پھیلی۔ اور مایوسی و ناامیدی کا دورہ آیا۔ تو مریدوں کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ اور کشتری قوم کی قوم ہیمہ رہی۔ قدرت نے انسان کے ساتھ امید کو پیدا کیا ہے۔ امید کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ اور جو چھوڑ بیٹھا ہے وہ سب کچھ کو چھوڑتا ہے۔ جب یوگ نے کشتری قوم پر اثر کیا۔ اور دھرم کی اہمیت دل سے جاتی رہی۔ تب قربانی پر بھی اس کا اثر پڑا۔ جو دھرم دھام تریتا یگ میں یا دوا پر میں ہوتی تھی۔ اس کا عشر عشر بھی دوا پر کے اخیر میں باقی نہ رہا۔ راجہ یو دھشٹر دوا پر کے اخیر اور گلی کے شروع میں تھا۔ اسکی حالت کو دیکھو۔ قربانی کرنے کی اہمیت اس کے دل میں بالکل نہ تھی۔ اگر وہ اس جیسے بڑے بڑے مائتوں اور اور بزرگوں اور قوم کا دباؤ نہ موتا۔ تو وہ کبھی قربانی کی منہا کا مرکب نہ ہوتا۔ ہر جگہ دھرم کے متعلق اس کے دل میں شک و شبہ تھے۔ لوگوں کے کہنے سننے اور خہنشا ہی رتبہ کو قائم رکھنے کی نیت سے اس نے قربانیاں کیں۔

علاوہ ملذین ارجن اور بھیم اور اور بڑے بڑے امر پورے سے یوگی خیال کے نئے تھے دھرم ان کا محبوب تھا۔ اس لئے ہا راجہ کو بھورا دھرم کی رسومات پوری کرتی پڑیں۔ رامائن کے زمانہ کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ راجہ کے دل میں قربانی جیسی اور کسی عبادت کی وقعت نہ تھی جب راجہ دشرتھ کی عمر زیادہ ہو گئی اور اولاد نہ رہی نہ ہوئی تو اس نے خود سچے خیال کیا کہ کیوں میں اولاد کی امید میں اشوہیدہ بن کر لوں۔ اور فوراً جوش بھرا حکم صادر کیا۔ کہ قربانی کی تیاری کی جائے اور گھوڑا چھوڑا جائے۔ یہ جوش یودھشتر میں تلاش کرو۔ کوسوں بھی نہیں ملتا کیونکہ دھرم کی اس کے دل میں جگہ نہ تھی۔ یوگ نے دھرم کو مٹا دیا تھا۔ دشرتھ نے خود تمنا و مسرت سے قربانیاں کیں۔ یودھشتر نے لوگوں کے کہنے سننے اور شرما مشومی سے کوڑوروں آدمیوں کی قوم ایک دن میں نہیں گرا کرتی۔ اس لئے سنیا س اور یوگ ایک دم کشتروں کو نہیں گرا پائے۔ دیکھ لگی۔ ایک بڑا دھرم کھائی ایک اودھرم کھائی۔ ہزار ہا بڑوں کا درخت مدت ہی میں گسے گا۔ مگر گنگا فوہ چنانچہ جب اسکی ہرگ پیسے میں دیکھ کا اثر پھیل گیا۔ وہ خشک ہو گیا۔ اور اس کے گیسے گرنے لگے۔

جو شخص قربانی کراتا تھا۔ اسکو بھجان یا بھجان کہتے تھے۔ وہ برہمن ہو کشتری ہو یا بنیا ہو۔ مگر کارکن ہمیشہ برہمن ہی ہوا کرتے تھے۔ اور برہما۔ اودھوریو۔ ہوتا اور سام گا یعنی قربانی کے اعلیٰ عہد سے انہیں کو نصیب تھے۔ قربانیوں سے ان کو بہت آمدنی ہوتی تھی۔ لہذا راجہ دشرتھ نے جب اشوہیدہ کیا تو اقل تمام بر تمام سلطنت اس کے ترہ میں برہمنوں کے نذر کی۔ برہمنوں نے کہا کہ سلطنت کشتروں ہی کا حق ہے۔ ہم آپکو واپس دیتے ہیں۔ آپ ہیں اسکا مساو نہ دیکھئے۔ تب راجہ نے بے انتہا مال و دولت انہیں بخشا۔ اس بخشش سے اس میں کوئی شک نہیں۔ وید کی عظمت مد نظر تھی۔ زمانہ دہندہ گویا کہتا تھا کہ ہاسے دل میں وید کی اتنی وقعت ہے کہ ہم اس کے ایک حکم کی تعمیل کے

مددگاروں کو سلطنت کی سلطنت بخش دیتے ہیں۔ اب یو دھشٹھر راجہ کو دیکھو۔ اسکو یہی خیال پریشان کئے تھا۔ کہ قربانی بہشت وغیرہ حاصل کرنے کی امید میں کیجاتی ہے۔ اور اس میں ہنسا ہوتی ہے۔ اسکی کیا ضرورت ہے۔ کیا کوئی قربانی ایسی بھی ہے جو صرف دھرم کے لئے ہو اور جس میں ثواب کی امید نہ ہو۔ اور کشینہ نہ دینی پڑے۔ کشینہ کیوں دی جاتے۔ اور کیوں انہی بہت دی جاتے۔ اکا کو یہ بتاؤ دھرم کا سا معلوم نہ ہوتا تھا۔ پس تپاس کیا جاسکتا ہے کہ جو جوش اور سچائی دھرم کے دل میں تھی وہ یو دھشٹھر کے وقت میں پانسٹاب بھر بھی نہ تھی۔ جن کتابوں کے پڑھنے کا بھگے موقع ملا۔ ان میں برہمنوں اور کشتریوں ہی کے حالات مذکور ہیں۔ جنوں کا کہیں تذکرہ نہیں۔ برہمن اور کشتری دونوں لکر حکومت کرتے تھے۔ کشتری تھکنے پڑھنے اور دھرم کے جاننے کے لئے برہمنوں کے محتاج تھے۔ وزارت اور اور بڑے بڑے عہدے برہمنوں ہی کو ملتے تھے۔ پانگری کا کام کشتری کرتے تھے۔ جنوں کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ تجارت پیشہ تھے۔ اور جانوروں کا پالنا اور کاشتکاری بھی انہیں کے اتو تھی۔ راجاؤں کو روپیہ پیسہ انہیں سے ملتا تھا۔ جا بھارت میں ایک معتبر روایت ہے کہ کشتری سُرغ و سفید رنگ کے تھے۔ اور برہمن سفید رنگ کے اور بنئے زرد رنگ کے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں کے رہنے والے تھے۔ انطبالات سے یکجا جمع ہو گئے۔ اور آب و ہوا کے کاٹھ سے رنگ بدل گئے۔ گراب بھی بنئے بالہوم زرد رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ مذہبی قانون تینوں فرقوں کا ایک ہی تھا اور قربانی کا حکم ان تینوں کے لئے یکساں ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو تک کشتری غالب ہے وہی کے احکام کی تعمیل ہوتی رہی۔ اور جانوروں کی قربانی خود برہمن علماء اپنے اتھ سے کرتے رہے۔ وہی جانوروں کو مارتے کاٹتے تھے۔ اور وہی نذرو نیا زکی رسومات پوری کرتے تھے۔ جو کشتریوں نے یوگ کی پیروی کی اور ویدک دھرم چھوڑ دیا۔ تب یہ نیا پھیلی پڑ گئی۔ جوش و خروش جاتا رہا۔

بچاتے لکھنؤ کو کمان کے والا اور کنڈلہ نے ان کے اٹھ میں جگہ پائی۔ سینہ ناو د لڑائی کے میدان میں دشمن کو بلانے کے لئے شیر کی طرح غزانا کی جگہ چپ اور منتروں کی جھاڑ پھونک بھائی۔ تب برہمنوں کی چڑھ بنی۔ جیسا موقع دیکھتے تھے ویسا ہی دھرم کو بدل دیتے تھے۔ اپنے اختیار اور مذہبی امامت کو ماتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ دھرم شاخ در شاخ ہو گیا۔ اور اصل سے دور ہوتا گیا اور ویدوں کے لئے بلانے سے پہلے کی حالت کی طرف عود کرتا گیا۔ یوگ اور رسم و رواج کے پیرو لوگ برہمنوں کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ چور ہیں امیروں کی جیبیں کاٹنے کے لئے یہ قربانیاں انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ چنانچہ بنارس کا یوگی بنیا تاکہ دھار نام کہتا ہے۔

नमो ब्रह्मण्यनाय येन ब्रह्मिदो जनाः।

स्वयंशां ब्रह्मणा दित्वा स्वयं ब्रह्मिदात्विताः ॥

برہمنوں نے برہمن یدنیہ چھوڑ دی اور کشتری یدنیہ اختیار کر لی۔ میں تو بڑھو یدنیہ کی عظمت کرتا ہوں۔ کشتری یدنیہ لڑھیوں نے وید کو بگاڑ کر ایجاد کی ہے۔
(شانتی پرودہ مکتہ صفحہ ۳۶)

تک دھار کے ہم خیال لوگ اپنے تمام آباؤ اجداد اور فلح راجاؤں۔ بزرگوں اور علماء کو چور اور ٹھگ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جانور ذبح کئے۔ گوشت کھاتے اور کھلاتے۔ اور ان کو وید کے معنوں سے ناواقف بتلاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جانور ذبح کرنے کی رسومات جاری کیں۔

ہا بھارت میں مذکور ہے کہ راجہ ہی اچھے وقت اور بُرے وقت کا سبب ہے راجاؤں کی بھلائی سے سستی ٹیگ ہو جاتا ہے۔ اور انہیں کی غفلت سے کلی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ یعنی جب راجہ دھرم کے کام کرتا ہے تب لوگ بھی اسکے ڈر کے مارے دھرم کے پابند رہتے ہیں۔ اور گناہ پیدا نہیں ہونے پاتا تب سستی ٹیگ ہو جاتا ہے۔ اور جب راجہ غافل اور برا ہوتا ہے۔ تو رعایا بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے

اور ملکوت میں گناہ پھیل جاتا ہے۔ اور کلی کا وقت آجاتا ہے۔

پہاڑوں میں پھرتے پھرتے جب ہنومان سے بھیم سین کی ملاقات ہوئی تب بھیم نے اس سے چاروں بگوں کی کیفیت پر حسی ہنومان نے یوں بیان کی۔ (دون روہ)۔ (۱) کڑت بگ میں ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرتا تھا۔ دھرم کمل تھا کوئی نقص یا خامی اس میں نہ تھی۔ باشندے بھی اس بگ کے کامل تھے دنیا سمور تھی۔ آدمی ایک ہی طرح کا تھا۔ دیو۔ دانوا۔ گندھروہ وغیرہ کی تفریق نہ تھی خرید و فروخت کا مشغلہ نہ تھا۔ نہ سام دید تھا نہ رگ دید تھا۔ نہ بکروید تھا۔ نہ چارو اتیں دبرہمن۔ کشتری۔ بنیا اور شودرا مکتیں۔ مراد حاصل کرنے کے لئے کسی کام کے کرنے کی ضرورت نہ تھی خیال آتے ہی مراد حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور دنیا اس سب کا دھرم تھا۔ اس بگ میں پیاریاں نہ تھیں بعد بعض نہ تھا۔ رونا و ہونا نہ تھا۔ غرور اور جکڑ نہ تھا۔ اور بُرائی کا خیال بھی کسی کو نہ آتا تھا لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ تاسف نہ تھا۔ رشاک اور جلن نہ تھی۔ تب صرف برہما ہی بگ کیو کا ماوا دلجا تھا۔ اور اس بگ میں برہما ہی سب کی جان سفید رنگ کا تھا۔ تب برہمنوں۔ کشتریوں اور بنیوں کا فرض علیحدہ علیحدہ ظاہر تھا۔ اور ہر کوئی اپنا اپنا فرض منصبی ادا کیا کرتا تھا۔ سب ایک دیوتا کو منتے تھے۔ اور سب ایک طرح کی پوجا کیا کرتے تھے۔ گوہراک کا دھرم علیحدہ علیحدہ تھا۔ گروید ایک ہی تھا۔ اور چار آشرم کی شرائط کے مطابق بلا آرزوئے ثواب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور سچات پاتے تھے۔ دھرم کے چاروں پر ثاب تھے۔ یہ تعریف تھی کڑت بگ کی۔ تین گزوں دھرم۔ ارتھ۔ کام کو کوئی نہ جاننا تھا۔ اس کے بعد (۲) تریتا بگ آیا۔ اور قربانی شروع ہوئی۔ اس سے دھرم کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور دھرم نے مسخ رنگ اختیار کیا۔ تب بھی لوگ صدق پسند تھے۔ اور طرح طرح کی عبادات اور قربانیاں کیا کرتے تھے۔ دنیوی امور میں مشغول رہتے تھے۔ تین گز دھرم۔ ارتھ کام ہادی تھے۔ عبادات و خیرات صلہ حاصل کرنے کی امید میں کرتے تھے۔

اپنے دھرم میں راسخ تھے۔ دھرم کو نہ چھوڑتے تھے۔ (۳) دوا پر گیاں میں دھرم کی دوٹاگیں ٹوٹ گئیں۔ اودھشنوں نے پیلا رنگ اختیار کیا۔ اور وید چار ہو گئے۔ کوئی چتر ویدی کوئی تری ویدی کوئی دو ویدی۔ کوئی ایک ویدی۔ کوئی بیغرو وید کے کہلانے لگے۔

اس طرح جب شاستر متفرق ہو جاتا ہے تب مختلف مذاہب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ تپہ اور دان کو چھوڑ کر مزہ لوٹنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بوجھ چھالت ایک وید کے بہت سے وید لوگ بنا لیتے ہیں۔ اور حق کو چھوڑ مارا سستی کی راہ لیتے ہیں اور جو حق کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ مختلف رضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تب طرح طرح کی عبادتیں کرنے لگتے ہیں۔ خواہشات اور مرادوں کے حصول کی تمنایں کرتے ہیں۔ بہشت حاصل کرنے کی خواہشمند قربانیاں کرتے ہیں۔ اس طرح دوا پر گیاں میں ہنچکر لوگ دھرم کو بھول جاتے ہیں۔ اور (۴) کلی گیاں شروع ہوتا ہے۔ اور دھرم کی نین ڈانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے۔ تب وشنو کرشن دیا رنگ کیسے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور وید کا عمل در آد بند ہو جاتا ہے۔ اور قربانیاں اور دھرم کے کام منقود ہو جاتے ہیں۔ فقط

ٹوٹ۔ جب کشتری راجہ لوگ جنہوں نے ویدوں کو رواج دیا۔ اور قربانیاں کی رسم جاری کی۔ اور اور دھرم اختیار کر بیٹھے۔ تو وید کے احکام کیسے برقرار رہ سکتے تھے۔

راجہ مذہبی امور میں بالکل برہمنوں کے تابع تھے۔ برہمن جو چاہتے سکھاتے تھے جیسا موقع دیکھتے تھے۔ ویسا ہی عملد آد کرتے تھے۔ دھرم خود بخود بدل جاتا تھا۔ اس کی ایک تاریخی مثال راجہ ہرنیہ کشیپو اور اسکے بیٹے پرعلاؤ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برہمن کسی کسی ترکیبیں استعمال کیا کرتے تھے۔ ہرنیہ کشیپو بڑا مشہور اور زبردست شکر پرست راجہ تھا۔ وشنویوں نے بہت کوششیں کیں۔ گروہ قابو میں نہ آیا۔ اور مذہب نہ بدلا۔ اس کا بیٹا پرعلاؤ کم عمر تھا۔ اس کے پڑا پڑا لے لے جو استاد مقرر کئے۔ وہ

بظاہر شکر پرست اور باطن میں دشمن پرست تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے دل میں دشمن کی عظمت بٹھادی۔ اور اس کو شکر سے متنفر کر دیا۔ ایک دفعہ راجہ نے لڑکے کا امتحان لیا تو معلوم ہوا کہ وہ دشمنی و معرہ کا گرویدہ ہے۔ اور شکر کی برائیوں سے اس کا دل بھرا ہے۔ راجہ نے استادوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ بچہ فارت ہو گیا۔ اس کو اور معرہ کرنے سکھایا۔ تم اچھی طرح اس کی نگہداشت رکھو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی لڑکے اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور اس کو بچاتے ہیں جب پرصلا د جوان ہو گیا۔ تب راجہ نے پھر اس کی آزمائش کی۔ اس نے کھلم کھلا دشمنی و معرہ کی تعریف کی۔ راجہ کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس پر خفا ہوا۔ اور دھکچکایا۔ مگر وہ اعتقاد کا ایسا پتلا ہو گیا تھا کہ باطل نہ بدلا۔ آخر راجہ نے اس کے قتل کر دینے جلنے کا حکم دیا۔ جلانے بہت کوشش کی مگر دشمنی اس کو مرنے نہ دیا اور خود نصف شیر نصف انسان بن کر راجہ پر حملہ کیا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ اس طرح اس کے ملک میں دشمنی عملداری ہو گئی۔

سورج و نشی خاندان کے راجہ کچھ عرصہ تک برہا پرست پھر شکر پرست اور پھر دشمن پرست ہوئے۔ یہاں تک کہ رام خود دشمنی کے اوتار ہو گزرے۔ اس وقت تک بھی بہت کوشش کی تھی۔ اور بہت حاصل کرنے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ دنیاویوں کے معتقد اور خود سیاسی بننے کے آرزو مند رہا کرتے تھے۔ مگر ساتھ ہی اسکے امید رکھتے تھے اور تڑپا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہم کے حکم کے مطابق قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور وہیوں کے حامی تھے۔ مگر ریگ سادھی کے ذریعہ سے مرنے کو موجب نجات سمجھتے تھے۔ چنانچہ مشہور شاعر کا لید اس رگھو و نش میں اس خاندان کے بزرگوں کی یوں تعریف کرتے ہیں۔

शिवोभयस्तद्विद्यानां बौध्दे विषयैरिनाम ।

बार्धके मुनिदृष्टीनां बोधेनाम्हे मुजुस्रनाम् ॥

اس خاندان کے رگن بچپن میں علم سیکھتے تھے۔ جوانی میں جوانی کا مزہ اڑاتے تھے۔ بڑھاپے میں مٹی بکھرتے تھے۔ اور آخری وقت میں ریگ کے ذریعہ سے جان دیتے تھے۔

گو یہ ویدکے مامی تھے مگر لوگ کے مغلوب تھے۔ اس خاندان کا پہلا راجہ
اکثر اکومنو منقہم کا بیٹا ہے۔ منو نے اسکو لوگ سکھایا۔ اور طومنو نے اپنے باپ
دی وسوت (سورج) سے سیکھا تھا۔

ہمارا راجہ رام نے بھی اگرچہ وہ وید پرست تھے۔ اور ویدکے حکم کی تعمیل میں گوتھ
رکھائے کی قربانیاں، اشوسیدھ اور اور بہت سی قربانیاں کیں۔ آخر کار یوگ
سارسی کر کے ندی میں اتر کر بہشت کو سدانا پکھنوا کی پیروی میں ایودھیا کے
باشندے بھی دریا میں اتر کر نجات پا گئے۔ اور شہر ویران ہو گیا۔ ایسے ہی راجہ
وشواتر نے کشتری دھرم پر لعنت بھیجی۔ اور اس کو ترک کر کے برہمن بنے
ان کا قول تھا۔

धिव्यं सव्यं ब्राह्मणे बलं बलम् ।

دھکار ہو اس ہمارے کشتری دھرم کو۔ برہمن دھرم ہی زبردست ہے
ایسے ہی چند ونشی راجاؤں میں یو دھمشٹر راجہ کی مثال نمونے کے لئے کافی ہے
ان اوراق میں اور جگہ بھی اس کا تذکرہ ملے گا جس سے معلوم ہو گا کہ وہ ویدک
دھرم سے خوش نہ تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ

विदिताः क्षत्रं चरन्ते वेद्यं युवेन श्रीविद्या ।

مجھے کشتری دھرم کی حقیقت معلوم ہے۔ جس کا دار و مدار لڑائی پر ہے۔ یوگ نے
اس کے دل پر ایسا اثر کیا تھا کہ لڑائی کے بعد جب سلطنت میسر آئی۔ تب بھی
وہ یہ سوچ کر کہ میں نے ہنسا کی نہایت عملیں اور راج سے بیزار تھا۔ اسکی ندی
حالت دیکھ کر وہ اس ہمارا ج نے جو نصیحت کی اس کے پڑھنے سے اس زمانہ کی
حالت اور خیالات کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ اس لئے اسے
مننے۔

युधिष्ठिर तत्र प्रधान सव्यमिति मे मतिः ।

न हि सव्यस्वयं मर्त्यैः सव्यज्ञाः कुर्वते विद्याम् ॥

اسرا بیخروید پرست۔ مثلاً زردشت کے پیرو اور اوویکے نہلتنے والے) اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئے۔ اور اسی کی بدولت انہوں نے دانوا لوگوں کو جیت لیا (دانوا۔ دنوں کی اولاد یہ دشمنو پرست نہ تھے) پس تو بھی دشمنو کے بیٹے رام کی طرح یا اپنے پر دادا تجمرت کی طرح راجسویہ قربانی کر۔ اشومبیدہ قربانی کر اور زمیدہ (انسان کی قربانی) کر۔ اور بہت دشمنی دے۔ بہت خیرات دے۔ اور بہت مصلیٰ کھلا۔ اس سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

ویاس کی اور اور بزرگوں کی نصیحت سنکر یودھشٹھ نے شرما شرمی پر وہ ڈھکنے کو قربانیاں کیں۔ شرمی کرشن کے لئے جانے کی خبر سن کر پاندوؤں کی کڑوٹ گئی۔ اور انہوں نے بھی مرنے کی تیاری کی۔ یودھشٹھ اور اس کے بھائی مع پری کے فقیرین کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اور پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے یکے بعد دیگرے بکھڑوں میں گر گر کر مرتے گئے۔ اور یوگی یودھشٹھ ہر ایک کے عیب بیان کرنا گیا۔ اور ان پر ہنستا گیا۔ آخر خود بھی آکاش گنگا (آسمانی گنگا۔ غالباً گنگوڑی جاں گنگا کا منبع ہے) میں غوطہ لگا کر جسم کو چھوڑ کر بہشت میں جا پہنچا۔ آدمی پر وہ مشلوک ۵، صفحہ ۲۳۔

ایسے ہی ہمیشہ نے اپنے دھرم کی خدمت کی۔ اور اس پر لعنت بھیجی۔

धर्मिणित्यायुवं युवं क्षत्र धर्मं च भारत ।

बहो बत इतं पाप मयेवं क्षत्रधर्मणा ॥

لعنت ہو جناب پر اور کشتری، دھرم پر وغیرہ۔ (اور لوگ پر وہ صفحہ ۱۴۲) ہا بھارت اور بھاگوت پر ان میں ایسے راجاؤں کے قصے مذکور ہیں جنہوں نے ملج چھوڑ کر لوگ دھرم اختیار کیا۔ بہشت کو دوزخ قرار دیا۔ امیدوں اور ثمروں کو ترک کیا۔ عزت اور بے عزتی کو یکساں سمجھا۔ گناہ اور ثواب کو برابر گنا۔ بھلے غریبوں کی مدد کرنے کے خود بھیکے کے ٹکڑوں پر مینے کو نجات نصوڑ کیا۔ اس کے خلاف یاد رکھنے کے لئے یہ ہے کہ بھارت بھارت بھارت کا مقولہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

اور آباؤ اجداد کے احکام کی منزلت ان کے دل میں زیادہ تھی۔ جس سے انہوں نے رام جہانج کو جنگوں سے واپس لانے کی کوشش کی۔ اور ترغیب دیتے دیتے کشتری دھرم کی یوں تعریف کی۔

एषाहि प्रथमो धर्मः कथियस्वाधिवैचनम् ।

वेन हापर्य महाप्राण प्रजानां परिपालनम् ॥

کشتریوں کی تاجپوشی سب سے اعلیٰ دھرم ہے۔ کیونکہ اسی پر تمام رعایا کی بہبودی منحصر ہے۔ اور پھر درویش گری کے خیالات کو روکنے کے لئے کیا خوب فرمایا۔

पुत्रीं नित्यकृत्वा यः परैरुपजीव्यते ।

यम तेन तु पुत्रीं च वदानुपजीवति ॥

اسے بزرگوار رام کیسی مبارک ہے زندگی ایسے بزرگ کی جسکی بدولت اور رگ زندگی بسر کریں۔ اور کیسی ذلیل ہے زندگی ایسے شخص کی جو اوروں کا محتاج ہو۔ مگر جہانج رام پریشواستر کی صحبت کا بڑا اثر تھا وہ تو یہی کہتے تھے کہ

एष्यं वा वनवासो वा वने वासो महोदयः ।

اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ راج بہتر ہے یا ونا اس تو میں صاف کہوں گا کہ ونا ہی بہت مبارک ہے۔

شری کرشن کی ابتدائی عمر متھرا کے قرب وجوار میں گزری اور یوگیوں کی صحبت کا اثر ان پر ایسا پڑا کہ اناکن کا نعرہ بلند کیا۔ اور تصوف کا اعلیٰ درجہ پایا۔ اور یوگیوں (یوگ کے خدا) کہلانے لگے۔

अध्वृतं सरोभावः पुष्पव्याधिवैचनम् ॥

नधियदोदमेवाज बंध दहभृतां वर ॥

کہاں تم وشنو کو اور ذریعہ سے ڈھنڈے پھرتے ہو۔ میرے پاس آؤ میں غلظت کی جان ہوں۔ وغیرہ (بھگو دگیتا)۔ شری کرشن نے بھگو دگیتا اور بھاگت پُران میں

طرح طرح سے یوگ کی خوبی دکھائی ہے۔ وید میں سے یہ نید (قربانی) کو منتخب کیا اور فرمایا کہ قربانی۔ خیرات اور ریاضت یہ تینوں انسان کو پاک کر لی رہتی ہیں اس لئے ان کو مرکز نہ چھوڑنا چاہئے۔ جو کوئی ان پر عمل نہیں کرتا۔ وہ بیشک گمراہ ہے۔ شری کرشن کے وقت کے اور اب کے بڑا فرق ہے۔ اب تو لوگ قربانی کو ہنسکتے ہیں۔ اور قربانی کرنے والے کو روکتے ہیں۔ یوگیوں کو دھرم۔ آرتھ اور کام (دین و دنیا) سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس لئے یہ نید کو دھرم کا حصہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔

رامائن اور بھگود گیتا کے زانوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خیالات میں بہت بڑی تبدیلی ہو گئی جس دھرم کے چھوڑ دینے کی گیتا میں ہدایت ہے۔ اسکی بابت رانی سیتا کا مقولہ ایسا مقبول ہے کہ کبھی نہیں بھڑکتا۔

धर्मो रक्षः प्रथमो धर्मो रक्षति सुखम् ।

धर्मो रक्षते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥

فرماتی ہیں کہ دھرم سے ہی دولت پیدا ہوتی ہے۔ دھرم سے ہی سکھ ملتا ہے دھرم سے کیا نہیں ملتا۔ حقیقت میں دنیا و دنیاویا دھرم پر مبنی ہے۔ دیکھو ایک وہ کشتری تھے جو وید کو لائے اور رواج دیا۔ دھرم کو دھرم سمجھا اثر کی امید میں عبادتیں کیں۔ اور بہشت حاصل کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھا۔ مثلاً رام کہتے ہیں کہ۔

धर्मं यावत्सर्वं कुरुते न वा स्वर्गमाप्नुयाम् ।

میں اگر دھرم کو چھوڑ دوں تو بہشت کی نعمت اور کس ذریعہ سے میری زندگی۔ دھرم ہی سے بہشت مل سکتا ہے۔

ایسے ہی رام بھرت سے پوچھتے ہیں۔ (رامائن ایرو میا سرگ ۱۰۰)۔

कथिते सफला वेदाः कथिते सफलाः क्रियाः ।

کیا تہ سے وید مشر میں۔ یعنی تم ویدوں کی مطابق قربانیاں کرتے رہتے ہو یا نہیں

تینوں آگوں کی داشت و پرداخت کرتے رہتے ہو یا نہیں۔
 لوٹا۔ گا رہیپتہ۔ آہونیہ۔ کشنیہ۔ ان تینوں آگوں کے رکھنے اور انکی
 پریش کرنے کے مختلف طریقوں کا مجل نام اگنی ہوترم ہے۔ وید کا داروہ دار اگنی ہوم
 پر ہے۔ یوہ مشتمل ہے تاردرشی سے پرجھا۔ کتم وئی سچھلا ویدہ یعنی وید
 کا ثمرہ کیا ہے۔ کب وید مشتمل کہلاتے ہیں۔ اور کب کہا جاسکتا ہے کہ ویدوں پر
 عمل کیا جاتا ہے۔ رشی نے جواب دیا کہ "اگنی ہوتر پچھلا ویدہ" اگنی ہوترم کی وسعت
 پر عمل کرے سے وید مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تو ویدوں کا اتنا
 نہ ماننا برابر۔ (سبھا پر وہ)۔ اگر قربانی نہ کی جاوے۔ اور آگ میں تھوئی نہ
 ڈالی جائے۔ تو وید بیکار ہوتے ہیں۔

دوسرے وہ کشتری موتے جنہوں نے دھرم کو چھوڑ دینے امیدوں سے
 نا امید ہوئے۔ گناہ و ثواب کی پرواہ نہ کرنے کا سبق پڑھا۔ انہیں کے روج
 سے ویدک دھرم جاتا رہا۔ اور قربانیاں بند ہو گئیں۔

قربانی کرنے والوں پر اور وید پر جو حملے لوگوں نے کئے۔ ان کی چند مثالیں
 فائدہ سے خالی نہیں۔

(۱) کپیلہ مینی (سانکھیا یا سنیاس کے گرو) قربانی کرنیوالوں کی بڑی ہمت
 کرتے ہیں۔

ॐ वःपि नगवशमात्काममूढः परास्मुहः ।

५अते कमुभिर्देवानिबुध्वा भवयान्वितः ।

دیکھو تو اس وید پرست گمراہ کو۔ یہ ہمیشہ شہوات نفس کا بہوت جانوروں
 کی قربانی کرتا ہے۔ باپ و ادا اور دیوتاؤں کا نذرانہ دیتا ہے۔ مگر کسی خدا کی
 طرف توجہ نہیں کرتا۔ وید کا معتقد ہے۔ یوگ نہیں کرتا جس سے خدا ملتا ہے۔
 (سھاگوٹ بصرم)

शामिनः कृपणः क्षयाः पुष्येण फलमुत्पद्यते ।

मजिह का दूकतांता : स्वडोकं न विदित हि ॥

(۲) دیکھو یہ شہوت پرست پست حوصلہ جریں لوگ وید کے سبز بارغ دکھ کر اس کے بے پھل پھولوں میں پھل کی امید باندھ کر آگ میں موٹی ڈالیں یہ دیوانوں کی طرح مشغول رہتے ہیں یقین جانوان کو دھوپیں کی تکلیف برداشت کرنے کے سوائے اور کچھ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ (بھاگوت پران نمبر ۱۱)

कस कृतिरिय क्वां न धेयो रोचनं एव
उत्पद्येव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च ॥
याधकप्रमसो मर्त्या भात्मना नचेहेनपु ।
न तान्निवदुष स्वार्थं प्राम्यते बुद्धिभाष्यनि ।
कथं युज्यान्पुनसेषु तास्तपो विद्यानो बुध ॥

(۳) دیکھو یہ شرعی جس میں ثواب کا نامبارک اور بے فلاح وعدہ مندرج ہے۔ لوگوں کو ہرگز نہ سنانی چاہتے۔ پیدائش ہی سے انسان نفسانی خواہشات اور مہرودہ شہوات میں مبتلا رہتا ہے۔ پس کیسے کوئی دانشمند۔ ایسی کمزور مخلوق کو جو خود گمراہ ہے اور زیادہ اندھیرا راستہ۔ اس شرعی جیسا۔ دکھانا پسند کر گیا۔ مگر کیا کیا جائے۔ بہت سے جہلا اور کم عقل ویدوں کے وعدوں سے فریفت ہو کر ثواب حاصل کرنے کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن سمجھدار شخص کبھی بھی ان ثواب و ثمرہ کے وعدوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ (بھاگوت نمبر ۱۱)

यजन्पुष्टान्निविधानवाक्शेणं

बुद्धी ॥ घन्नि नश्नताव ॥

(۴) یہ ناخدا شناس لوگ آج پات وغیرہ کی قربانیاں نہیں کرتے۔ جانوروں کو مار سے ڈالتے ہیں۔

हिसाविहाधवाठधैः यशुभिः स्वसुत्रेण्यया ।

वज्रसं देवतायै विवृत्तपत्नीम्बाम् ।

(۵) یہ جانوروں کے کلٹھنے کے شوقین بد معاش اپنے ذاتی آرام کے لئے جانوروں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ اور باپ و دادا۔ اور دیوتاؤں کو نذرانہ دیتے رہتے ہیں۔ بگھ ریگیشور کو نہیں دیتے۔ (بھاگوت پران)

एवं साधारण देहमध्यकप्रभाषाप्यवम् :

की विडलात्मजात्कृत्या हामि जन्तुनतेसतः

(۶) ایسے نکتے اور مجھول جسم کو روح کے برابر عزیز سمجھ کر اسکی پرورش کے لئے کون دانشمند شخص جانوروں کو ذبح کرے گا۔ سوائے بدکار شخص کے۔ (بھاگوت)

आमटादपिजात्यादर्थेन सांप्रतमासवः ।

इत्यसं गशवो यत्र निर्देयैरजितात्मनि ॥

मम्यमानीरिथ देहमजरावृत्युनभ्वरम् ।

देवसंक्षितमख्यं ते ह्यमिचिद् मद्यसंक्षितम् ।

भूतभुव तच्छते इत्यर्थे किं वेद निरयो यतः ।

(۷) ناردرشی دیوتاؤں کے رشی ہیں جب دل چاہتا ہے زمین پر آ اترتے ہیں۔ کلبا پر یا دلڑائی کے شوقین کہلاتے ہیں۔ پہلے برہما پرست تھے۔ پھر شنکر پرست ہوئے۔ اور جب وقت آیا وشنوی ہو گئے۔ بھاگوت پران میں پہلے تو ان کی برائی مندرج ہے۔ مگر وشنوی ہو جانے کے بعد سے تعریف۔ آپ کہتے ہیں۔ امرادو کے گھنٹا اور بڑے گھرانے کے غرو میں غمور عیاشی کرتے ہیں۔ شرابیں پیتے ہیں اور جو اکھیلتے ہیں۔ اور اس فانی جسم کے لئے بیسختی سے جانور ذبح کئے چلے جاتے ہیں۔ اور اسکو خداوند کہلاتے ہیں جو دراصل پاخانہ اور راکھ اور کیڑوں پر مشتمل ہے۔ ایسے جسم کو مڑا کرنے سے کیا لیگا۔ جنم اونچے نہیں۔ اس بڑی طرح سے قربانی کرنے والوں کا منو کہ اڑا کر ناردرشی ان کو یوں بدو عادیتے ہیں۔

असतः धीमदांसव्य दारिद्र्यं परमात्मनम् ।

मातृपयमेव भूतानि वरिष्ठ परमीक्षते ॥

(۸) ایسے بد کردار اور دولت کے نشہ میں چوراغے راجاؤں کے لئے اقلان ہی عمدہ شرمہ ہے۔ اس سے انکی آنکھیں کھلیں گی۔ کیونکہ مغس ہی اپنے اوپر قیاس کر کے اوروں کو شفقت سے دیکھتا ہے۔

رشی مودع تو بدو عا دیکر آسمان کو سدھائے اور وہاں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ اور کہتے ہوں گے۔ خوب ہوا کہ کشری سلطنت کھوٹی ہے اور قربانیاں بند ہو گئیں۔ ع آ ن قدح بشکت و آں ساتی نما ند۔

यथा पद्मेन पद्मंभः सुवया वा सुराकृतम् ।

भूतदस्यां तथैवैतां न गद्दमोष्टुमर्हति ॥

(۹) جیسے کچھڑ لانے سے گدلا پانی صاف نہیں ہوتا۔ جیسے شراب۔ شراب کے دعبہ کو نہیں چھٹا سکتی۔ ویسے ہی قربانیوں میں خون بہانے سے گناہ صاف نہیں ہو سکتا۔ (بھاگوت پران)

بھاگوت کے اس قول کو دیکھئے۔ اور یوگیوں کی اس تلقین کو

यद्दधानतपः कर्म न स्याज्यं कार्यमथ तत् ।

यद्यो वामं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा ॥

قربانی۔ دان اور تپ۔ یہ تینوں کبھی نہ چھوڑنی چاہئیں۔ یہ انسان کو پاک و صاف کرتی رہتی ہیں۔ (بھگود گیتا)

اوپر قربانی کی عظمت کے بیان میں خود بھاگوت کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ نارائن وشنو کے حضور میں ایک گھوڑے کی قربانی کرنے سے تمام دنیا کے قتل کر دینے کا گناہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ویس ہاراج نے جو نصیحت یودھشٹر کی ہے۔ اس میں بھی یہی تلقین ہے۔ کہ قربانی کرنے سے وہ جاوروں کی ہویا انسان کی سب گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھگود گیتا میں قربانی پاک کنندہ گناہان بکھا ہے۔

شری کرشن اور ویاس جیسے ہاتھوں کی شہادت کے مقابلہ میں قربانی کے مخالف لوگوں کے قول کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ اور کون دھرم پرست قربانی کے خلاف دم مار سکتا ہے۔

कि दुष्कर्म कस्युधि. तपोवर्गनादिभिर्वा पुत्रयेन कस्युना ।
न च नारायणपादपङ्कजस्फुटि प्रमृष्टा । तद्यथेद्वयोत्सवात् ॥

(۱۰) کیا کرنی ہیں ہمیں یہ وید کی بتانی ہوئی منسل قربانیاں۔ اور کس کام کی ہیں یہ دشوار ریاضتیں۔ اور کس مصرف کے ہیں یہ رونے۔ اور خیرات جو سے بہت ہی تیسرا آتا ہے جس کی لذتوں میں پڑ کر نارائن کی قدبوسی کا خیال بھی نہیں آسکتا۔

نوٹ :- دیکھتے اس آرام کی زندگی کے عاشق کو جو محنت اور جانفشانی سے بچتا ہے۔ اور تناسلی ڈھونڈتا ہے۔ گنہہ پلنے کے بوجھ سے بھاگتا ہے روزہ رکھنے کی تکالیف سے ڈرتا ہے۔ خیرات دینے کو معیت سمجھتا ہے بھیک کے ٹکروں اور اوروں کے ڈالے ہوئے نوالہ پر چینے کی ہی شرف انسانیت سمجھتا ہے۔ یہ وید کے اس منتر کو نہیں پڑھتا۔

सर्वं च नो बहु भवेदतिथीनां तमेमहि ।

पाचितारण्यं नो सन्नु या च वाचिष्यं कंचन ॥

خدا ہمیں بہت روق بخشنے۔ تاکہ بہت سے ہمانوں کی ہم خاطر تواضع کر سکیں۔ خدا کرے بھاک شگے ہم سے مانگنے آئیں اور ہم کسی کے سامنے اتہ نہ پھیلائیں۔ اور پھر یوگی کا یہ خیال ملاحظہ ہو کہ بہت ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور دیکھئے واپسی ہمارے دشمن کے اور رام ہمارے کی بابت فرماتے ہیں کہ رام

कृकोचितमतिः सर्वं स्वधर्मं बहुममये ।

मन्वसे परया प्रीत्या महत्स्वर्गफलं नतः ॥

(۱۱) اپنے خاندان کی شان کے موافق اپنے دھرم کی بڑی وقعت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے بہشت کی بڑی نعمت نصیب ہو۔
 کجا ولہکی اور رام جیسے بزرگ اور کجاٹ پونجیا لوگی۔ کجا وہ فاتح عالی حوصلہ آریہ جو مہانوں کے کھلانے کے لئے رزق کی افراط کے خواستگار تھے۔ خیرات بٹھنے کے آرزو مند رہتے تھے۔ اور بھیک مانگنے سے شرماتے تھے۔ اور کجا لوگی جو اپنا جعیر بھرنے کی فکر میں رات دن ماما پارا پڑا پھرتا ہے۔ آزادی اور غلامی کو۔ عزت اور ذلت کو۔ خوشی اور غم کو کیا سمجھتا ہے۔ اپنے افعال کا بوجھ پر اتسا پر ڈالتا ہے۔ انسان ہونے کی قدر نہیں جانتا۔ اور اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا خوب ہو کہ یہ اپنی حالت کو بدل ڈالے۔

(۱۲) لوگ وید کے سزبانغ کے پھولوں کی بھینی پوسے فریفتہ ہو کر اپنی عقل کو کند کر کے جانوروں کی قربانی جیسے سخت کام کرنے کے لئے سنگدل بن جاتے ہیں یہ دیکھ کر عقل والا شخص اپنی رائے کو بدل ڈالتا ہے۔ اور دشوار گزار وید کو چھوڑ کر آسانی سے ابدی بھگوان یوگیشور مشری کرشن کامرید ہو جاتا ہے۔ (بھاگت ۶)

یوگی کے قربانی سے ڈرنے کا سبب

प्राप्तवन्ति विद्यायाः प्रत्य नान्ति ते च तान् ॥

اس دنیا میں جو لوگ خوشی خوشی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ان کو ڈرنا چاہئے۔ کیونکہ اُس دنیا میں وہی جانور اپنے اپنے ذبح کرنے والوں کو کھا جائیگا۔ نوٹ:۔ یوگی ناحق ڈرتا ہے۔ یوں کہیں نہیں کہتا کہ اُس دنیا میں اگر ذبح

میرے سامنے آیا۔ تو فوراً میں اسکو پریشد کی نذر کروں گا۔ دیوتاؤں کو اور اپنے
بزرگوں کو کھلاؤں گا۔ اور آپ کھاؤں گا۔

ہمت بلند دار کہ نزد خدا و خلق

باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

پراشر رشی کا ایک مشہور شلوک اکثر سنا جاتا ہے۔ اگنی ہو تر م گو لمبہم
انس م یلہ پتیر و کم۔ دیورات ستوت یتیم کلو پنچہ ویور جہ میت۔
اگنی ہو تر کی رسومات۔ گلے کی قربانی۔ گوشت کا استعمال۔ گوشت
والے کھانے کا شرادھ۔ دیور سے اولاد حاصل کرنے کے رواج کو کلی گیہ
میں ترک کر دینا چاہئے۔

اس سے بھی گلے کی قربانی کا عام رواج اچھی طرح ثابت ہوتا ہے۔ گو
اس زمانہ میں اسکو ادھر مکتے ہیں۔ مگر آریا لوگوں کا دمرم قربانی ہی پر منحصر
تھا۔ جب قربانی کو انہوں نے ترک کیا۔ دمرم ادومرم کہلانے لگا۔ اور
آزادی عین گئی۔ کیا خوب شکل ہے۔

یاتی ادھو دھو گچھ تی اچھی نزد سو میوہ کرا بھیب کر پ کھنیتا
پروت پرا کار سیو کارہ کہ۔ یعنی انسان اپنے ہی ہاتھوں کو اکھو دستے
کھو دستے نیچے دھسا چلا جاتا ہے۔ اور اپنے ہی عمل سے بلند عمارت بناتے
بناتے اوپر چڑھتا جاتا ہے۔

فقط

INTRODUCTION.

In the preface of my Sanskrit work "Dukhot-taram Sukham" I have referred to the desire of many friends that I should write about the customs, social, moral, and religious, prevalent among the ancient Indians, as reflected in books. There is, in fact no service better than that of enlarging the scope of information or widening the circle of Knowledge. Hence in the following pages an attempt has been made in that direction.

Regarding the social institutions of the ancient inhabitants of India, whatever I heard in my early life and throughout my school and College career, I took all that as truth. But during the last twenty odd years I have had the good fortune to go through some of the most important Sanskrit works and find to that many of ~~the~~ things talked of had no foundation in fact—all being fanciful ideals tending to deprave the young mind with vanity and poison it with undue pride. For example we are often told that flying machines existed in ancient India. We are also told that the *Pardah* System (seclusion of woman) did not prevail, that early marriage was then unknown, that animal food was not in vogue, and that all these and similar other evils were introduced by Musalmans.

A few years ago I stood in need of a competent Pandit and was introduced to an old graduate by a friend. During our first meeting, and he never met me again, by chance there arose a talk about modern inventions. Regarding the air-ship he said that that was by no means a new thing, being an ancient Indian invention. This statement of his made me eager to know more details about the machine, or at least the name of the book describing it. He then referred me to the Ramayana. Not being satisfied I requested him to name some other authority. "Nothing could be more authentic than the work of Valmiki" he answered emphatically. "I have gone through the work seventimes, but have not found the description of an airship in that" I rejoined. Being a little startled he enquired if I did not come across the name of the machine called 'Viman' by which Rama and his party travelled to Ayodhya. "I do know that for certain, but that was in no way an earthly invention. The vimans were created by the Will of Brahma and bestowed upon gods in recognition of their devotions and austerities. Valmiki, referring to that on one occasion says (Rama 1 5.) 'like a heavenly viman bestowed upon Sidhas (demi gods) for their tapa; and similarly on another (Rama 6 927) 'viman created by the will power of Brahma."

Beside the Ramayana, the Mahabharata bears similar witness (vide Aadi p. 65): the god Indra being

pleased conferred on Vasu raja a viman and told him that that was an exceptional favor which seldom falls to the lot of mortals: He would thereby be enabled to scour through the entire heavens like the gods.

Ravana and Rama too used that power in their turn just as they used elephants and horses. They made use of a heavenly gift: that did not mean that they were makers or inventors of that. We are not masters of the wonderful vehicles invented by the Americans and European gods, we are carried by today. There is not a word in the Ramayana to show that the vimanraja was earthly, the existence and action of the Kamagun (following the thought of the passenger) Viman was entirely spiritual." On listening to my explanation he said that though the traditional faith was not based on critical investigation, yet public-opinions extending through the ages was a sufficient proof of the truth of the belief

2. It was some years ago, in the town of Meerut, that I got the help of a learned Pandit to repeat the Ramayana of Valmiki. As we came across the description of Rama's marriage I happened to say "Is it not Panditji true that Sita at the time of Svayamwara was six years of age," as I wanted to be confirmed in my inference. The Pandit, on the other hand, told me with certitude that the ancient Aryans seldom gave children in marriage. On hearing this, I turned over a few pages and showed him Sita's own

version leading to that conclusion. He then verified it and said that the popular belief was not based on facts.

3. Regarding the position of women in ancient India, let us rely on the undeniable and eternal words of Rama, the great man and Maharaja of that age. After destroying Ravana, he sat in state with crowds round about him and sent for Sita. Vibhishana brought her in a closed palanquin and before ushering her into the royal presence, dispersed the crowds. There was consequently a good deal of noise and uproar which disturbed the monarch. Finding the ideal *parda* to be at the bottom of the outbreak, he said "In cases of sorrow, in helplessness, in wars, on the occasion of *svayemvara* and sacrifices, and at the time of marriage seeing a woman is not a sin; and Sita being in her miseries, there is no harm in catching a glimpse of her especially in my presence" (Ramayana).

Now people having respect and regard for Rama, dare not say that the *Parda* of to-day was a modern invention, and that it did not exist in ancient times. If it were not a time-honoured national institution, Vibhishana would not have dispersed the crowds to make room for the private appearance of Sita, and Rama would not have quoted to justify the exception.

Prince Lakshmana, the dearest younger brother

and friend in need of Rama, said on an occasion that he saw only the feet of Sita. The strict observance of *Parda* in the royal household of the Surya dynasty we have so far ascertained. Let us now examine the Pandava (Chandra dynasty) period. When the yogi Yudhishtira gambled away the empire and the royal household, and the Queen Draupadi was dragged into the assembly of the Kaurava rulers, then she addressed them as follows:

"I was seen by the rajas on the Svayemvara occasion. No one had seen me before that time. It is a pity that I am again seen to-day by the strangers. I have never been seen even by the air or by the sun." "Is there anything more disgraceful than this that a chaste woman like myself be forced to appear in the public. Is it not a pity that the Rajas have forgotten their duty and the eternal Dharma. We are told that the ancient people never exhibited their wives in public. It is indeed a pity that the Kaurava nobles have ignobled their true Dharma."

In order to win over Shri Krishna, Dhirtrashtra proposed to send to him some valuable presents. Among them the open faced girls were specially commended. It is quite clear from this that an open face was a curiosity worth attention.

To give up *Parda*, is the first step towards the emancipation of women; but according to the Aryan law giver (Manu, Adh. 6) a female has no freedom

even within the domestic circle. In her childhood she should be governed by the parents, in youth, by the husband, and after his death, by her sons. In short, a woman never deserves freedom.

It is an established fact that women were kept under strict surveillance, shut up within the four walls of the house, all over the ancient civilised world. We have just seen their position in India. Their condition in Persia, as ascertained from Shahnameh is similar to that in India. The female apartments there, like the Indian Antehpulum, was closely guarded by the eunuchs. A daughter of the king Afrasiyab, sings like Drapadi quoted above "I am Manizeh, the daughter of Afrasiab. No one excepting the sun, has ever seen me" Similar has been and is the condition of females in China.

The Muslims of Egypt, Turkey, Arabia, Afghanistan and parts of the Punjab, follow the Burka system; and ladies are seen shopping and walking in the streets. But people given to the Aryan mode of thought, yet cling to *parda* with great tenacity.

The Aryans in India, though they kept their females in seclusion, talked publicly of their what we call, "private" limbs: A gentleman accosts and addresses a lady with the epithet. "Sushroni" (of charming buttocks), a respectable husband talks of the hard and huge bosom of his wife, a father fondly refers to his daughter "of thin waist," and a son

appreciates the black eyes of a mother. But the Moslem thought of "privacy" of limbs prevailed in course of time, and the old mode of thought disappeared and we hear no more of it now in polite society.

Similarly the fashion of keeping a Shikha (the long braid of hair grown by men on the skull) has been given up. But in provinces away from the Muslim influence, the Shikha is prominent.

Nations learn from nations and improve or degrade themselves. The fortunate make the most of opportunities. Those who cling blindly to all what is old, have pertly been depicted and advised by an old Aryan poet who says "A man who is free to choose, why should he destroy himself for an unwholesome spot simply because it is his birth place; and why should a man stoop to live upon salt water out of respect for the grand fathers well.

4. Similarly we hear from well-read men of today that meat is an abominable article of diet introduced by Musalmans.

Some five and twenty years ago I had the occasion to dine with a Kshattria friend of mine Babu P. L. at Indore in Central India. The usual meat dishes were served—among others. After many years we met in Bombay and he dined with me without any scruple. Some three years back I saw him and invited him to dinner. He then informed me that he had given up animal food. "Why

I enquired. He said he was told by many learned Mahatmas that *hinsa* (animal slaughter) was irreligious and that animal food was not in vogue in ancient India. On hearing his baseless opinion I contradicted him, and as a convincing proof informed him that the great Rishi Valmiki slaughtered a cow to entertain his distinguished guest the revered Vasishtha than whom there was no greater personality among the ancient sages, and that an interesting account of the feast would be found in the pages of Uttararama Charitum of the great Kavi Bhavabhooti, which I showed him on the spot. But he not knowing Sanskrit doubted the authenticity of the book. He could not believe that great Mahatmas like Dasharatha and Rama, would slaughter animals in sacrifices. Then I promised him a detailed account of the popularity of sacrifices of animals and of animal food in early days.

Now this promise on the one hand and the repeated enquiries of the inquisitive on the other, prompted me to write out what I have gathered from books that I have studied and to call it "Hindu Dharm main Yednya" (Animal Sacrifice In The Hindu Religion).

M. AHMED,
Prof. of Persian

Wilson College Bombay,
March 1925.

N.B. — For more details please read the Urdu version.

HINDU DHARMA MAIN YEDNYA

OR

Animal Sacrifice in the Hindu
Religion

BY

M. AHMED,

PROF. OF HINDU LITERATURE, UNIVERSITY COLLEGE, BOMBAY.