

سمجھتا تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یا کسی کو اذیت دینا چاہو تو اس کو اُن لوگوں سے خوف ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر ہر طرح کا عدم اختلاف ہو تو وہ ایک کھالے ہیں مثلاً دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پودے و سبزیہ و درختوں میں ایک ہی نوعیت کے پھول ہیں۔ مگر جنکے اختلاف نہ رہنے سے لگے اور اختلاف سے لگے ملتا ہے۔

۶۳۔ سوال۔ برہم اور جو کا ہمیشہ ایکتا اور انیکا (وحدت و کثرت) علیحدہ رہتے ہیں ایک رہتی ہے یا کبھی دو نول کر ایک بھی ہو جاتے ہیں یا نہیں؟
 جواب۔ ابھی قبل ان میں کچھ جواب دیدیا گیا ہے۔ لیکن (مغنی) کے مشابہت اور لازم مزدویت ہونے کے باعث اتحاد ہوتا ہے۔ مثلاً آکاش کے لئے جو ہر کا جوہر ذسی نفس ہونے اور کبھی علیحدہ نہ رہنے کے اتحاد ہوتا ہے۔ نیز آکاش کے محیط لطیف۔ بے شکل۔ غیر متناہی وغیرہ اوصاف سے اور شکل والی چیزوں کی محدودیت اور نموداری وغیرہ مخالف خاصیتوں سے فرق ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے کہ پرتھوی وغیرہ جوہر آکاش سے علیحدہ کبھی نہیں رہتے کیونکہ لازم مزدوم ہیں کہ جب کے بغیر کیفیت جوہر بھی نہیں رہ سکتا اور (اساتذہ) بلحاظ افراد یعنی وجود میں الگ ہوتے کے باعث اُن میں علیحدگی ہے۔ اسی طرح برہم کے محیط کل ہونے کی وجہ سے جوہر اور پرتھوی وغیرہ جوہر اسے الگ نہیں رہتے ہیں اور وجود کے لحاظ سے لگ بھگ نہیں ہوتے۔ جس طرح گھر کے بنانے کے پہلے علیحدہ علیحدہ مقاموں میں مٹی۔ گلابی اور لہا وغیرہ استثناء آکاش ہی میں رہتی ہیں اور جب گھر بن جاوے تب بھی آکاش میں رہتی ہیں۔ نیز جب وہ گرجاؤ سے یعنی جب گھر کے سب اجزاء علیحدہ علیحدہ مقام میں پہلے جاویں تب بھی آکاش میں رہتے ہیں یعنی تیل زناؤں میں آکاش سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور بالکل علیحدگی وجود کے نہ کبھی لگ سکتے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ اسی طرح جوہر اور دنیا تمام دنیا کے اشیاء پر مشورہ میں محیط علیحد ہونے کے باعث تیلوں زناؤں میں پرانا تیل سے علیحدہ ہیں اور وجود میں علیحدہ ہونے کی وجہ سے لگ بھگ نہیں ہو جاتے۔ آجکل کے حایر ایتوں کی نظر کائنات آدی کی مانند تمہیم کی طرح لگنے اور تھیم سے الگ ہونے پر اسی ہو گئی ہے۔ ایسا تو کوئی بھی جوہر نہیں ہے کہ جس میں (باحقائی۔ بے ہوشی)۔ تمہیم۔ تمہیمیں۔ مشابہت۔ عین۔ مشابہت اور اپنی خصوصیت نہ ہو۔

۱۵۔ لفظ مطلب کی توضیح کے لئے ترجمہ میں ایسا دیا گیا ہے +
 شرح الفیاض

دکھائی دینے والی ہیں۔ وہ اسٹے سے ایک نہیں بن جاتے۔ ان میں غیر مشابہ اوصاف تفریق کرنے والے ہیں یعنی مختلف خواص مثلاً برہمنگی۔ مٹھ میں ہون وغیرہ صفات پر تقویٰ کے اور ذائقہ۔ مائیت۔ نرمی وغیرہ خواص جل سکے۔ اور شکل و جہان وغیرہ خاصیتیں آگنی کے ہونے سے وہ ایک نہیں ہو جاتے۔ جس طرح انسان اور چوہوشی آکھ سے دیکھتے۔ مٹھ سے کھاتے اہواؤں سے چلتے ہیں تاہم انسان کی صورت دویاؤں والی اور چوہوشی کی صورت بہت پاؤں والی وغیرہ جدا ہونے سے ایک نہیں ہوتے اسی طرح پریشور کے اوصاف غیر متساوی علم۔ راحت۔ طاقت۔ فعل اور منترہ (خطا اور مصلحت ہونا چوہ سے مختلف اور چوہ کی صفاتیں تلیل لکھم۔ تلیل الطاق۔ تلیل الوجود۔ ہر قسم کی خطا۔ اور محدودیت وغیرہ ہر قسم سے مختلف ہونے کے باعث چوہ اور پریشور ایک نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا وجود بھی بوجہ اس کے کہ پریشور طاقت و روح لطیف اور چوہ نسبت اس کے کسی قدر کثیف ہے علیحدہ علیحدہ ہے۔

۶۲۔ سوال

برہمنیک کے اس قول کی تشریح کریں اور چوہ میں فرق نہیں سمجھا جائے

चवोदरमन्तरं कुक्षते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयार्धे

भयं भवति ॥

یہ برہمنیک کا قول ہے۔ جو شخص برہمن اور چوہ میں فرق بھی فرق کرتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے کیونکہ دوسرے سے ہی خوف ہوا کرتا ہے۔

چوہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ شراد ہے کہ جو شخص چوہ اور پریشور سے انکار کرے یا پر ماتا کو کسی ایک مکان یا زمان میں محدود اپنے یا اس کے ہدایت و صفات و فعل و نظرت کے خلاف ہو۔ خواہ کسی دوسرے آدمی سے دشمنی کرے اس کو خوف حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ (تلمیح) ”دو بیٹے بڑھی“ (مخالفانہ خیال) ہے یعنی ایشور سے آسٹھ کچھ تعلق نہیں رکھتا جاتا۔ نیز اگر کوئی کسی آدمی کو کہے کہ میں تجھے کو کچھ نہیں

لے الفاظ مندرجہ خطوط و صفاتی مطلب کو واضح کرنے کی نعرہ سے ترجمہ میں ایزا دکنے لگتے ہیں۔

۱۔ یہ فلا مطلب کی ترمیم کے لئے ترجمہ میں ایزا دکنے لگتا ہے۔

۲۔ بشرح ایضاً

۳۔ بشرح ایضاً

۴۔ بشرح ایضاً

مترجم

۶۷۔ سوال۔ ایٹور میں خواہش سچیا نہیں؟
 جیسے ہم میں ہوتی ہے۔
 جواب۔ ویسی خواہش (یعنی عیسیٰ کہ تم خیال کرتے ہو) نہیں
 کیونکہ خواہش بھی غیر منسراجھی چیز کی اور جس کے ملنے سے کسی قسم کا شکوکہ ہو انہیں کی ہوتی
 ہے۔ اور ایسی ہی صورت میں خواہش پیشہ میں ہو سکتی ہے۔ چونکہ انہیں کے لئے کوئی چیز
 نہ تو چیز میسر ہے اور نہ کوئی انہیں سے اچھی۔ اور بوجہ کامل شکوکہ رکھنے کے وہ سبھی
 تمنا بھی نہیں رکھتا۔ اس لئے ایٹور میں خواہش کا تو امکان نہیں۔ مگر ایکشن نہیں
 وہ سب قسم کی روڈ کی نموداری اور تمام کائنات کو دیکھنا کہ اس کو ایکشن کہا گیا ہے۔
 ایسے ایسے محقر مطالب سے عین لوگ بہت کچھ چاہیں گے۔ اس قدر مضمون اختصار کیساتھ
 ایٹور کے بارہ میں لکھ کر۔

ویدکی بابت لکھتے ہیں۔

यथाहवो अपातद्यन् यजुर्वेत्समाद्वाक्यन् । सामानि यस्य

शोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्वधन्तं वृष्टि कतमः सिद्धेव

सः । अथर्व० ॥ १०१० प्रपा० २३ । अनु० ४ । सं० २०

ویدل کے ایٹور لکتے ہیں۔

۶۸۔ میں پر ماتا سے برگ دید۔ بیکر دید۔ سام دید اور اٹھ روید

پونے میں پر مان۔ ظاہر ہوئے ہیں وہ کون سا دیوتا ہے؟
 جواب۔۔ وہ پر ماتا جو کہ سب کو پیدا کر کے سہارا دے رہا ہے۔

स्वयन्मूर्त्यायातद्यतोऽर्थान् स्वदधाच्छाश्रतीभ्यः समाभवः ॥

यजुः० अ० ४० : सं० ८ ॥

جو خود بخود موجود۔ تمہارا شکل۔ پاک۔ اتنی۔ بے شکل پر میٹھو ہے۔ وہ انہی رعایا جیروں کے
 پہلو کی خاطر تمام علوم کا آپدیش (علقین) بذریعہ ویدوں کے ٹھیک ٹھیک طریقہ پر کرتا
 ہے۔

۶۹۔ سوال۔ آپ پر میٹھو کو شکل والا ماننے ہو یا بے شکل؟

جواب۔ اس پر بحث۔ بے شکل ملتے ہیں۔

سارے الفاظ تدریج خطوط و صدائی مطلب کو واضح کرنے کے لئے ترجمہ میں ایڑا دئے گئے ہیں منجم

سگن اور زرگن متضاد صفات۔ سوال ۶۴۔ سوال۔ پہلا ایک میان میں کبھی وڈلورورہ سگنیں ہیں
 میں ایک چیزیں دونوں ایک شے میں باصفت اور بے صفت ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔
 جواب۔ جس طرح جڑ چیزوں میں شکل وغیرہ صفات ہیں اور چیز
 کی صفات طبیعت وغیرہ جڑ میں نہیں ہیں۔ اسی طرح چیزیں میں خواہش وغیرہ صفات ہیں
 مگر شکل وغیرہ جڑ کی صفات اس میں نہیں ہیں۔

“वदगुणे स्वह वर्त्तमानंतत्सगुचम्” “गुणोस्यो वद्विर्नत”
 “पुवम्भूतं तद्विर्भूचम्”

جو صفات دکھتا ہو۔ وہ سگن (باصفت) اور جو صفات درکھتا ہو وہ زرگن (بے صفت) کہلاتا
 ہے۔ اپنی اپنی طبعی صفات کے رکھنے اور دوسری متضاد کی صفات درکھنے کے باعث سب
 اشیا میں سگن ہونا اور زرگن ہونا یا محض سگن ہونا پایا جاتا ہے مطلب کہ ایک شے میں سگن
 اور زرگن ہونا ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح پر مشورہ اپنے غیر متضاد ہی علم و طاقت وغیرہ صفات
 کے باعث سگن اور شکل وغیرہ جڑ کے اوصاف اور مخالفت وغیرہ کیوں کہ صفات درکھنے
 کے باعث زرگن کہلاتا ہے۔

۶۵۔ سوال۔ دنیا میں طیر شکل والی چیز کو زرگن اور شکل
 پر مشورہ کے سگن اور زرگن کے علم
 سنی جو لے جلتے ہیں اس کی توجیہ والی چیز کو سگن کہتے ہیں۔ یعنی جب پر مشورہ جڑ میں لیتا ہے زرگن اور
 جب اذکار لیتا ہے تب سگن کہتا ہے۔

جواب۔ یہ وہم محض خیالوں اور بے علموں کا ہے۔ جن کو علم نہیں ہوتا وہ حیوانوں کی
 مانند واہی تباہی کہتے رہتے ہیں۔ جس طرح سن تانت (ناساہ ظلاط) تپ میں مبتلا ہوا
 آدمی یہودہ کہتا ہے۔ اسی طرح بے علموں کی باتوں کو فضول سمجھنا چاہیے۔

۶۶۔ سوال۔ پر مشورہ راکگی ہے یا ”ورکت“
 اور زودہ ورکت ہے۔
 جواب۔ اس میں دو باتیں نہیں۔ کیونکہ راکگ (انگشت) اپنے
 سے الگ اور اچھی اشیاء میں ہوتی ہے۔ مگر پر مشورہ سے کوئی شے الگ یا اچھی نہیں ہے
 اس لئے اس میں انگشت کا ہونا ممکن نہیں۔ اور جو مشورہ چیز کو چھوڑ دے اس کو ”ورکت“
 کہتے ہیں۔ ایسا جو محض کل ہونے کے کسی چیز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس لئے حرکت بھی نہیں

बुद्धो ब्रह्मसिद्धार्थं नृणां सत्सत्त्ववचम् ॥ मनु० १।२६ ॥

پہلے شروع پیدائش میں آدمیوں کو پیدا کر کے آگنی وغیرہ چاروں مہاشیوں کے ذریعہ چاروں وید برہما کو حاصل کرانے اور اس برہمانے آگنی، وایو، آوتیہ اور سانگرا سے رگ، یجر، سام اور یاگھرو وید کو حاصل کیا۔

کیوں ان چاروں ویدوں کا نام ہے؟ اس کے سوال پر۔ ان چاروں ہی میں ویدوں کو ظاہر کیا اور وہی ان ویدوں پر نہ ہونے۔ اس میں نہیں۔ اس سے ایشور رعباشت کا مضمون ظہور ہوتا ہے۔

جواب۔ وہی چاروں ویدوں سے زیادہ تر پاک آتے تھے۔ دوسرے لوگ ان کے نام نہ نہیں تھے۔ اس لئے پاک علم کا اظہار انہیں کے باطن میں کیا۔

ویدوں کے سنسکرت میں کیا ہے؟ سوال۔ کیا وہ ہے کہ کسی تک کی زبان میں ویدوں کا اظہار ظاہر ہونے کی وجہ۔ کیا اور سنسکرت میں کیا؟

جواب۔ اگر کسی تک کی زبان میں اظہار کرنا تو ایشور رعباشت اور ایشور تک کی زبان میں اظہار کرنا ویدوں کے پڑھنے پڑھانے میں وہاں کے لوگوں کو سہولیت اور دوسرے تک والوں کو مشکل ہوتی۔

اس لیے سنسکرت ہی میں اظہار کیا جو کسی تک کی زبان نہیں ہے اور ویدوں کی زبان دیگر تمام زبانوں کا ماخذ ہے۔ پس اسی میں ویدوں کو ظاہر کیا۔ کیونکہ جس طرح ایشور کی زمین وغیرہ آفرینش تمام ملکوں اور ملک والوں کے لئے ایک سی اور تمام علم رعباشت کا باعث ہے اسی طرح برہمنیوں کی طبعی زبان بھی ایک سی ہوتی چاہیے کہ اس طرح سب ملک والوں کو پڑھنے پڑھانے میں یکساں محنت ہونے کے باعث ایشور طرہ قرار نہیں ٹھہرتا اور وہ سب زبانوں کا ماخذ بھی ہوتی ہے۔

تجوت اس بات کا کہ ویدوں نے ایشور سے۔ سوال۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وید ایشور کے اور کسی کے ہونے کی جگہ سے کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی کے بنائے ہوئے نہیں۔

جواب۔ جس طرح ایشور پاک تمام علوم کا جاسٹہ والا ہے۔ ایشور کے صفات فعل اور فطرت رکھنے والا۔ عادل۔ مدبر۔ وغیرہ صفات سے موصوف ہے۔ اسی طرح جس کتاب میں ایشور کے صفات فعل اور فطرت کے صفات بیان ہو وہ ایشور کی بنائی ہوئی ہے۔ اور کسی نہیں۔ نیز جس میں سلسلہ کا عبارت ہے۔ پر تیکش اور غیرہ ثبوت حاصل اور پائیدار منہش لوگوں کے چال چلن کے خلاف بیان نہ ہوں ایشور کی کلام ہے جس طرح ایشور کا علم مترہ من اتھکا ہے اسی طرح جس کتاب میں غلطی سے مبرا علم کا بیان ہو وہ ایشور

سوال - اگر بے شکل ہے تو یہ دویا کا آپڈیشن ٹنٹہ سے حروف کا تلفظ کئے بغیر کس طرح ہو سکا ہوگا۔ کیونکہ حروف کے تلفظ میں تاؤ وغیرہ عروج اور زبان کی حرکت ضرور ہوتی چاہیے۔
 جواب - چونکہ پریشور قادر مطلق اور محیط کل ہے اس کو محیط ہونے کی وجہ سے جیڑوں کو دویا دویا کے آپڈیشن کرنے میں کچھ بھی مشر وغیرہ کی حاجت نہیں۔ کیونکہ منہ اور زبان سے حروف کا تلفظ اپنے سے جدا آدمی کو جملانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ نہ کہ اپنے لئے۔ کیونکہ منہ اور زبان کی حرکت کے بغیر ہی من کے اندر بہت سے امور کی ضرور پرداخت اور لفظوں کا تلفظ ہوتا رہتا ہے۔ کانوں کو آنگلیوں سے بند کر کے دیکھو سنو کہ بغیر منہ اور زبان اور تاؤ وغیرہ غرضی کے کچھ کیسے آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا بڑا قلوب ہونے سے اس نے سمجھ ڈال کر آپڈیشن کیا ہے۔ صرف دوسرے کو سمجھانے کے لئے اللہ کا لفظ کی عزت ہوا کرتی ہے۔ چونکہ پریشور بے شکل اور محیط کل ہے پس اپنی تمام دویا کا آپڈیشن جیڑوں کے اندر موجود ہونے سے جو آتما پر روشن کر دیتا ہے۔ انراں بعد وہ آدمی اپنے منہ کے تلفظ سے دوسرے کو سناتا ہے۔ اس لئے آیت پر اعتراض نہیں آسکتا۔

دید چار شیوں کے • سوال - کن کے آتما میں اور کہا دویوں کا اظہار کیا گیا۔
 جواب - آتما میں ظاہر ہونے

अन्तेऽर्धे विद्यो वायोर्धसुर्वेऽः सूर्यात्सामवेदः ।

शत० २१।४।२।३॥

پہلے پہل یعنی پیدائش کے شروع میں یہ آتما نے آگنی۔ وایو۔ آوتیہ اور انگار شیوں کے آتما میں ایک ایک دویا کو ظاہر کیا۔
سوال

यो ब्रह्माहं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रविशति नश्चै ॥

श्रुताहं० य० ६। सं० १८८॥

یہ آپ نشد کا قول ہے۔ اس قول کے بعد حسب تو برہما جی کے دل میں دویوں کا آپڈیشن کیا گیا ہے۔ پھر آگنی وغیرہ شیوں کے آتما میں کیوں کہا۔
 جواب - برہما کے آتما میں آگنی وغیرہ کے دویوں کا آپڈیشن کیا گیا ہے۔ دیکھو منوں کی لکھا ہے

अग्निदायुरविष्मसु इवं ब्रह्म सनातनम् ।

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

ارہ پہلوں کا بھی گھر ہے۔ زمانہ سے محذور نہ ہونے کی وجہ سے "یوگ ورشن" جس طرح موجودہ زمانہ میں ہم لوگ اُستادوں سے پڑھ کر عالم ہوتے ہیں۔ اسی طرح پریشور۔ آقا پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے لگتی وغیرہ رشیوں کا گرویشی پڑبانے والا ہے کیونکہ جس طرح جو گہری میندار پر ہے "میں علم سے خالی ہو جاتے ہیں اُس طرح پریشور نہیں ہوتا۔ اُس کا جاہ رانی ہے۔ اس لئے یہ بات بالظن جانتی چاہئے۔ کہ سبب کے بغیر سبب چیز موجود نہیں ہو سکتی

۵۔ سوال۔ وہ سنسکرت زبان میں ظاہر ہوئے۔ اور وہ لگتی وغیرہ رشی لوگ اُس سنسکرت زبان کو نہیں جانتے تھے۔ پھر انہوں نے دیروں کے معنی کیے سمجھے۔

جواب۔ پریشور نے بتلایا۔ اور دھرتی کی ہر شئی لوگ جب جب جس جس منتر کے معنی جانتے کی خواہش سے توجہ کو کیوں کر کے پریشور کی ہستی میں سداہی (مراتب) کے اندر قائم ہوئے تب تب بتلایا۔ مطلوب منتروں کے معنی بتلایے۔ جب بہت لوگوں کے آتماؤں میں وہ معنی ظاہر ہوئے تب رشی جنہوں نے وہ معنی سورشی جنہوں کی روایات کی کتابوں میں لکھے۔ اُن کا نام "برہمن" ہوا یعنی برہمن جو معنی وہ ہے اُس کی شرح ہوئے کے باعث برہمن نام رکھا گیا۔ اور

॥ निरु० १। २० ॥ सत्त्वो मत्सदृशः सत्त्वाम्माददुः ॥

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

۶۔ (رشی منتر کے دیکھنے والے اور منتروں کو اچھی طرح منوں کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ سمجھنے والے ہیں۔ اور نہ تو گت)

جس جس منتر کے معنی کا علم جس جس رشی کو ہوا اور پہلے ہی ہوا۔ جس سے پیشتر اُس منتر کے معنی کسی نے ظاہر نہیں کئے تھے نیز اُس نے نہ منوں کو پڑایا بھی تھا۔ اس کو ظاہر کرنے کے آج تک اُس اُس منتر کے ساتھ رشی کا نام بطور یادگار کے لکھا جا رہا ہے۔ جو شخص

لفظی ترجمہ منی سے لہو منتر کی خاص خاص باریکوں کے علم سے ہے۔ مترجم

کی کلام ہے۔

جیسا کہ پیشور ہے ویسا (یعنی لائبریری کے اوصاف میں اُن کے عین مطابق) اور جس طرح سلسلہ کائنات رکھا گیا ہے اسی طرح اللہ اور فریش معلول علت اور چیز کا جس میں بیان ہو وہ کتاب پر پیشور کی کلام ہوتی ہے نیز فریش و عینو ارکان ثبوت کے غیر مخالف جو اور یہ لوث آدمیوں کی طبیعت کے خلافت نہ ہو۔

وید اس قسم کے ہیں۔ دیگر کتب بائبل قرآن وغیرہ نہیں۔ اس کی مفصل تشریح بائبل اور قرآن کے مضامین میں تیرھویں اور چودھویں سہاس میں کی جاوے گی۔

اگر ابتدا میں ویدوں کا بیان نہ ہوتا تو تمام لوگ جاہل نہ ہتھام کچھ بھی نہیں کہیں کہ انسان بہ تدریج وہ شخصیت بڑھاتے بڑھاتے ملکوں میں علم ویدوں سے پیدا ہو گیا۔ بعد میں کتاب بھی بنا سکتے ہیں۔

جو اب سے ہرگز نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ علت کے بغیر معلول کا پیدا ہونا ناممکن ہے جس طرح جنگلی آدمی کائنات کو دیکھ کر بھی عالم نہیں ہوتے اور جب اُن کو کوئی سکھائے دلا علم جاوے تو عالم ہو جاتے ہیں۔ نیز اب بھی کسی سے بڑھنے کے بغیر کوئی آدمی بھی عالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر پرانا اُن ابتدائی پیدائش کے شیعوں کو وید کا علم نہ پڑ پاتا اور نہ وہ دوروں کو بڑھاتے تو تمام لوگ بے علم ہی رہ جاتے۔ مثلاً کسی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تنہا جگہ میں بے علموں یا جاگوروں کی صحبت میں رکھا جاوے تو جیسی صحبت ہوگی وہ ویسا ہی ہوگا۔ اس امر کی نظیر جنگلی بھیل وغیرہ ہیں۔ جب تک ملک آریہ مدت سے تعلیم نہیں گئی تھی تب تک مصر، یونان، یورپ وغیرہ ممالک کے باشندوں کو ذمہ بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اور انکستان کے کوئیں وغیرہ لوگ جب تک امریکہ میں نہیں گئے تھے تب تک وہ بھی ہزاروں جگہ لاکھوں کرڈنوں برسوں سے جاہل یعنی علم سے بے بہرہ تھے۔ بعد میں نیک سڑہیت کے پالنے سے عالم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پیدائش کے شروع میں پرما تہا سے علم و تدریس کے پالنے کے باعث ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے عالم بنتے آئے۔

स पूर्वामधि गुरुः क्षात्रेनामवच्छेदात् ॥ योगसू०

समाधिपादि सू० २६ ॥

یہ یعنی جو ملک کہ عالم ہو چکے ہیں اب اُن میں بھی کوئی شخص بے علم نہ ہوگا۔ علم کے عالم نہیں ہوتا۔

شرح ہیں۔ اس کے متعلق جو مزید دیکھنا چاہے تو میری تشریحی ہوائی "رگ وید آدمی بھاشنیہ کھجور کا" میں دیکھ لیں۔ وہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ قول بگتے ہی حوالجات کے خلاف ہونے کے باعث کاتیاٹن کا نہیں ہو سکتا اور اگر اس قول کو مانیں تو وہ یہ کہیں قدیم نہیں ہو سکیں گے۔ کیونکہ برہمن گرہنوں میں بہت سے رکھی مہرتسی راجاؤں وغیرہ کی روایات لکھی ہیں وہ آیات جیسے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کے بعد لکھی جاتی ہیں۔ نیز وہ کتاب مابعد اس کے تولد کے ہوتی ہے۔ ویدوں میں کسی کی روایت نہیں ہے۔ بلکہ بالخصوص جس جس لفظ سے ملتی واقفیت ہووے ان لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے کسی انسان کا نام یا خاص حکایت کا ذکر اور ویدوں میں نہیں ہے۔

ویدوں کی "شا کھا ان کی شرح میں وہ" سوال - ویدوں کی کتنی شا کھا ہیں۔
 جواب - ایک سو ستائیس

سوال - شا کھا کس کو کہتے ہیں۔
 جواب - شرح کو شا کھا کہتے ہیں۔

سوال - دنیا میں عالم لوگ ویدوں کے اجزائی حصوں کو شا کھا مانتے ہیں۔
 جواب - حضور اساطیر اور قرآن و معانی صاف ہے کہ چونکہ جس قدر شا کھا ہیں وہ اشولائین وغیرہ دیشیوں کے نام سے مشہور ہیں اور منتر سنگھتاپر مشور کے نام سے مشہور ہیں جس طرح چاروں ویدوں کو پریشور کا بنایا ہوا مانتے ہیں اسی طرح اشولائین وغیرہ شا کھاؤں کو اس امر میں کہ (جسکے نام سے کہہ رہے ہیں) بنایا ہوا مانتے ہیں۔ اور شا کھاؤں میں ان کے ابتدائی نیکے کھتے تشریح کی گئی ہے۔

"**इवे त्वोर्जे सेति**" اسی کی تشریح کی جارت کھتے تشریح کی ہے۔ گویا سنگھتاپر میں کسی کی عبارت نہیں رکھی۔ اس لئے پریشور کے بنائے ہوئے چاروں وید اصل درخت ہیں اور اشولین وغیرہ سب شناختیں رشی جنہوں کی بنائی ہوئی ہیں پریشور کی بنائی نہیں جو اس مضمون کی مزید تشریح دیکھنا چاہیں وہ "رگ وید آدمی بھاشنیہ کھجور کا" میں دیکھ لیں۔

ایشور کی عین ہرانی ہے کہ ۸۰۰ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد پر سر بانی کی نظر کر کے ان کی بہتری اس نے ویدوں کا گیان دیا چاہتے ہیں اسی طرح پرانا تارے سب ویدوں پر سر بانی کر کے ویدوں کا ہرک۔ جس انسان اولاد کی تاریکی اور توہمات کے پھندے سے بچوٹ کر دیا گیا اور وہ اسے حاصل شدہ علم

سلا یعنی رشیوں نے بعض بعض مضمون ویدوں سے لیکر اس کی تشریح کی ہوتی ہے۔
 سلا گیان دو قسم کا ہوتا ہے ایک جو جو اس کے ذمہ حاصل ہو جس کو اندر یہ گیان کہتے ہیں۔ جیسے روپ۔ دس وغیرہ کا گیان تویم دیا گیا ان جو کچھ کسی کے ذمہ حاصل ہوتا ہے جیسے روپ۔ دس کو دیکھ کر جس چیز کا گیان ہوتا ہے اسے ہی کہتے ہیں۔

رشیوں کو منترؤں کا معنی بتلا دے اس کو غلط سمجھنا چاہیے۔ وہ تو منترؤں کے معنی کو ظاہر کرنے والے ہیں۔

سوال۔ ویدکین کتابوں کے نام ہیں۔

وید نام چار منتر سمجھنا اول کا ہے۔ ۱۔ جواب۔ رگ۔ یجو۔ سام اور اتھرو منتر سمجھنا اول کا۔

اوروں کا نہیں۔

سوال۔

सन्वमाह्वयवोर्वेदनामधेवम् ॥

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

۱۔ [منتر اور برہمن کا نام دید ہے]

وید برہمن گرتھ داخل

نہیں۔ اس کی وجہات

اس قسم کے کاتیا شن وغیرہ کے بنائے ہوئے پر توجیاشو نرو وغیرہ کے معنی کیا کرے۔

جواب۔ دیکھو سنگھ (تک کے شروع میں ادا ادا کے اختتام پر ہمیشہ سے لفظ "وید"

لکھا چلا آتا ہے۔ مگر برہمن تک کے شروع میں "ادو" کے اختتام پر کہیں بھی نہیں

اور نرو کت میں

इत्यपि निवमो भवति । इति ब्राह्मणम् । नि०च० ५। १६० । २। ४४

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

("وید" گم (وید) کا قول ہے۔ "وید برہمن" کا +)

एन्दोमाह्वयानि च तद्विषयाणि ॥ षटाध्या० ४। २ ॥ ६६ ॥

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

[چھ مندر برہمن دور کی پراکت علامت اس مود پر تصور ہو سکتی ہے کہ جہاں پڑھنے والے

اور جو اسٹہ (الوں کی علامتوں کا تصور بھی ہو)

یہ پاتنی کا منتر ہے۔ اس سے بھی صدا ظاہر ہوتا ہے کہ وید تو منتر تھاگ اور برہمن ان کی

لفظی۔ کاتیا شن ایک رشی کا نام ہے مترجم

آٹھواں سہ ماہی

سرشتی اُتپتی - سکتی اور پرے کے میان میں

इयं विस्ृष्टिर्बत आ बभूव यदि वा ह्ये यदि वा न ।

यो अस्याध्वक्षः परमे व्योमन्सौ अह वेद यदि वा न वेद ॥१॥

तम आसीत्तमसा गृह्णन्ते प्रकीर्तं सलिलं सर्वमा इदम् ॥

तुष्टो नामविहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना आयतैकम् ॥ २॥

ऋ० सं० १० । सू० १२६ । मं० ७ । ३ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कर्म देवाय हविषा विधेम ॥३॥

ऋ० सं० १० । सू० १२९ । मं० १ ॥

पुरुष एवेद् ११ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्व-

स्थेयानो बद्धेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः० अ० ३९ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रपत्यभिर्भविशन्ति तदिजिज्ञासस्य तद्ब्रह्म ॥ ५ ॥ मैत्रि-

रीयोपनि० मृगुवजो । अनु० १ ॥

کے آداب کو پا کر اعلیٰ درجہ کی راحت میں رہیں۔ اور دنیا اور منکھوں کو بڑھاتے جاویں۔

و بیشتر میں کسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے
۸۱۔ سوال۔ وید ماسی میں یا غیر ماسی۔
 الفاظ صحیح اور تعلقات دائمی ہیں۔
 جس کے علم وغیرہ صفات بھی ماسی ہیں۔ جو ایشیا ماسی ہیں ان کے صفات و فعل و فطرت
 بھی ماسی ہیں اور غیر ماسی جوہروں کے غیر ماسی ہوتے ہیں۔

سوال۔ کیا یہ کتابیں بھی ماسی ہیں۔
جواب۔ نہیں۔ کیونکہ کتاب تو کاغذ اور سیاہی سے بنی ہے۔ وہ ماسی کیسے ہو سکتی ہے
 مگر الفاظ۔ معنی اور تعلقات ہیں وہ ماسی ہیں۔

سوال۔ ایشور نے ان رشیوں کو گنیاں (علم) دیا ہو گا اور اس گنیاں سے ان لوگوں نے
 وید بنائے ہوں گے۔

جواب۔ علم بیشتر سے معلوم کے نہیں ہو سکتا۔ گایتری وغیرہ چھندوں (اور ان نظموں)
 اور ریشوں وغیرہ اور انہی رشیوں کے علم سے الامال گایتری وغیرہ چھندوں کے
 بنانے کی طاقت مولے علیہم کل کے کسی کو نہیں ہے۔ کہ جو اس قسم کا مخزن ہر علوم شاستر
 بنا سکے۔ ہاں ویدوں کو پڑھنے کے بعد رشی مہشی لوگوں نے "ویدیا گرن" (علم نئی) - تیرکت (علم
 سان) - غروہن وغیرہ کی کتابیں علوم کی اشاعت کے لئے تصنیف کی ہیں۔ اگر یہ تمام ویدوں
 کو ظاہر نہ کرے تو کوئی شخص کچھ بھی نہ بنا سکے۔ اس لئے وید پر مشورہ کی کلام ہیں انہیں کے مطلب
 سب لوگوں کو چلانا چاہئے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہارا کیا اعتقاد ہے تو یہی جواب دینا
 چاہئے کہ ہمارا اعتقاد وید ہے یعنی جو کچھ ویدوں میں بیان کیا گیا ہے ہم اس کو ماننے ہیں۔
 اب اس کے آگے پیدائش کائنات کا مضمون لکھیں گے۔ یہ مختصر ایشور اور وید کے بارہ
 میں تشریح کی ہے۔

عبارت ششہ سے آراستہ ستیا سکتہ پبلشرز مصنفہ شرعی سوامی ویا نند سرسوتی جی کا
 ساتواں سلاسن ایشور اور ویدوں کے بیان میں ختم ہوا۔

پیشوا کی اتنی سستی اور بے پرواہی کہ اسے (انگ) انسان! جس سے یہ گنا گون خلقت ظاہر ہوئی اور بے کر نہ ہے۔ ہے جو اس کو قائم رکھتا اور لگا کر ہے اور جو اس دنیا کا مالک ہے۔ جس محیط گل میں یہ سب دنیا (پیدایش) سستی (قیام) پر لے (قنا) پاتی ہے وہ پریشور ہے اگل کو تو جان اور دوسرے کو صانع کائنات نہ مان (۱)۔

یہ سب عالم پیدایش سے پیشتر تاریکی میں چھپا ہوا لکل رات ناقابل تمیز اور آگاہی کی مثال تھا اور کچھ یعنی غیر محدود پریشور کے مقابلہ میں محدود اور اس سے لحاظ تھا بطور پریشور اگل کو اپنی قدرت سے حالت خلوت سے حالت معلول میں لایا (۲)۔

اسے انسان اور سب سورج وغیرہ مقرر کیا کہ قائم رکھنے والا اور جس قدر عالم ہو چکا ہے اور آگے ہو گا اس تمام کا ایک بے نیل مالک پریشور ہے وہ اس عالم کی پیدایش سے پہلے وجود تھا۔ جس سے زمین سے لیکر سورج تک تمام عالم کو پیدا کیا ہے اس پریشور کی محبت سے عبادت کرنی چاہیے (۳)۔

اسے انسان اور سب کے اندر سمایا ہوا محیط کل پریشور ہے اور جو غیر فانی خلقت مادی اور جو کائنات اور زمین وغیرہ غیر مادی روح اور جو سے بھی جلتا ہے۔ وہی محیط کل الیشور گذشتہ آئینہ ہونے والے اور موجودہ عالم کا صانع ہے (۴) جس پریشور نے اپنی صنعت کا بل سے زمین وغیرہ تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جس سے جو قائم ہیں۔ جس کے اندر پر لے میں تمام کائنات سما جاتی ہے وہ ہمہ ہم ہے۔ اس کے جاننے کی خواہش کریں گے۔

जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरकसू० अ० १। वा० १। सू० १॥

جس کے ہاتھ میں اس عالم کی پیدایش قیام اور فنا ہے وہی برہم جاننے کے لائق ہے۔

(۳) (سوال) اس دنیا کو پریشور نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے۔

(جواب) اس کائنات کو اس حالت فانی یعنی پرانا تانے پیدا کیا ہے مگر اس کی وقت مادی پرکرتی ہے۔

(سوال) کیا پرکرتی کو پریشور نے پیدا نہیں کیا؟

(جواب) نہیں وہ ازلی ہے۔

(سوال) ازلی کس کو کہتے ہیں اور کتنی اشیاء ازلی ہیں؟

(جواب) الیشور جو۔ اور کائنات کی خلقت مادی پرکرتی ہے۔ زمین چیزیں ازلی ہیں۔

نوٹ: مخفہ ترجمہ (۱) غیر مادی روح کائنات کی خلقت مادی کو پرکرتی کہتے ہیں گویا پرکرتی اور کی حالت اولین کا نام ہے۔

सर्वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।

یہ جیسی اُسپ لفظ کا قول ہے۔ جس قدر یہ عالم ہے وہ سب بالیقین برہم ہی ہے۔ اُس میں
 دوسری کسی قسم کی شے ذرا بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب جنات خود برہم ہے۔
 قرین دہا تینوں (۱) (۲) (۳) ان حوالوں کے سہ سے کیوں لگاڑنے ہوگا کہ برہم ہی اُسپ لفظ کا
 لفظ کی تردید میں لکھا ہے کہ

एवमेव खलु सोम्याग्नेन शुद्धीनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्तो-
 म्यशुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सम्भूलम-
 न्विच्छ सम्भूताः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदावचनाः सत्प्रतिष्ठाः
 हान्दो० प्र० ६। ख० ८। मं० ४ ॥

اسے شوبت کہو! ان روپ پر کھوی یعنی حالت کشف میں آئی جوئی مٹی سے اُس کی عتت
 یعنی پانی کو جان اور حالت معلول میں آئے ہوئے پانی سے اُس کی عتت آگ کو جان اور حالت
 صمد میں آئی جوئی آگ سے اُس کی حالت عتت کو جو غیر فانی پر کرتی ہے اُس کو جان
 یہی غیر فانی پر کرتی تمام عالم کی ابتدا اُس کا سرچھہ اور جائے قیام ہے + یہ تمام عالم پیدا اُس کے
 پہلے است یعنی نہ ہونے کی مثال تھا اور جیو آتما برہم اور پر کرتی میں سولیا جو موجود تھا۔ اچھا
 یہی عدم نہ تھا اور جو [سर्वे खलु] کہتا وہ ایسی بات ہے جسے
 مے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا
 بھان ستی نے کٹہہ جوڑا ۱۱

کیونکہ :-

सर्वे खल्विदं ब्रह्म सज्जलानिति शान्त अपासीत ॥

हान्दो० प्र० ३। ख० १४। मं० १ ॥ श्रीः-

नेह नानास्ति किञ्चन । उठोपनि० ब० २। बहो० ४।

मं० १९ ॥

جس طرح جسم کے اعضا جب تک جسم کے ساتھ رہتے ہیں تب تک کام کے اور الگ ہونے سے

सत्वरजसमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतिर्महान् महतो
ऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राद्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मा-
त्रैश्चः स्यूतभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥

साङ्ख्यसू० । अ० १ । सू० ६९ ॥

(سوا) لطافت و پاکیزگی (راج حالت متوسطه) تم) کثافت یا غیر ذی شعوری ان تین گنوں کا جو ایک جامع جوہر ہوتا ہے اسے پرکرتی کہتے ہیں : اس سے ہر متو (عقل) اور عقل سے (اھنکار) انسانیت) اور انسانیت سے پانچ تین اقرا (عناصر لطیف) اور دس اندریاں (قوتیں احساس) اور گیارہ حواس میں ۔ پانچ تین ماتریوں سے مٹی وغیرہ پانچ کھوت عناصر کثیف) یہ گل چوبیس ہوتے ہیں اور پچیسویں پرکرتی یعنی جیواں پر مشورہ ہے : ان میں سے پرکرتی اور کثیفی (غیر متغیر) اور ہر متو (عقل) اھنکار (انسانیت) ۔ نیز پانچ عناصر لطیف پرکرتی سے بنتے ہیں اور اندریاں (قوتیں احساس) ۔ من (دل) اور نیز عناصر کثیف کی علت ہے اور پرکرتی کسی کی علت مادی (پادان کائنات) اور کسی کا مطلق ہے ۔

(سوال)

सदेव साम्येदमत आसीत् ॥ १ ॥ आं० १ । प्र० ६ । खं० २ ॥
असथा इदमथ आसीत् ॥ २ ॥ तैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव०
अनु० ७ ॥ आत्मैवेदमय आसीत् ॥ ३ ॥ अ० ७० १ । अ० ७० २ ॥
ब्रह्म वा इदमथ आसीत् ॥ ४ ॥ अ० १९ । १ । १९ । १ ॥

اسے شویت کہتو : یہ عالم بیداری سے پیشتر
۱۔ لیکل مست (بہت) ۔ ۲۔ لیکل است (غیر محسوس) ۔ ۳۔ لیکل آتما (روح) اور ۔ ۴۔
لیکل برہم (پریشور) تھا ۔

तदेव त बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां
प्रजायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवली । अनु० ६ ॥

پھر وہی پریشور اپنی خواہش سے عالم کثرت میں آگیا ۔

نوشہ ستیا لکاش ۔ لفظ اوکار فی سہا لکھا گیا ہے ۔ یہ کارنی ہونا چاہیے

علم - نگاہ - طاقت یا تہ اور طرح طرح کے آلات اور مکان زمان اور آکاش - خلقت عام کی ضرورت پرتی ہے۔ مثلاً گھر سے کابیلے والا گھنٹا خلعت کا علی ہے۔ مٹی کی خلعت مادی ہے۔ اور چاک ڈنڈ اور غیرہ اسباب علم اور مکان - زمان - آکاش - روشنی - آکندہ - ہاتھ - علم - حرکت وغیرہ عام خلعت اور خلعت کا علی بھی ہوتے ہیں۔ ان میں خلعتوں کے بغیر کوئی شے بھی نہیں بن سکتی اور نہ بگڑ سکتی ہے۔

۱۱۔ (سوال) نئے دینانسی لوگ صرف پریشوری کو دنیا کی مشترک خلعت

دین و دینوں کے درجہ
نقد دنیا کی خلعت کا علی وہ
مادی اور نہیں ہو سکتا

کا علی مادی ماننے ہیں۔

यद्योर्धनामिः सुजते दृश्यते च ॥ सुवडकोपनि० सु० २१

खं० १। सं० ७॥

یہ آپ نشد کا قول ہے۔ جس طرح کبھی باہر سے کوئی شے نہیں لیتی۔ اپنے ہی اندر سے روشنی نکال کر جلا بنا خورائیں میں کھینچی ہے۔ اسی طرح برہم بھی اپنے اندر سے دنیا کو بنا اور خود دنیا کی صورت اختیار کر کے اپنے آپ کھیل رہا ہے۔ اس برہم سے خواہش و کار و عمل کی کہ میں علم کثرت میں آؤں یعنی ہر شکل عالم بن جاؤں ارادہ کرتے ہی وہ دنیا کی صورت بن گیا۔ کیونکہ

आदावन्ते च वप्रांसि वर्तमानेऽपि सत्तया ॥ गौडपादीय

कारिका श्लो० २१ ॥

یہ ماہر کہیں آپ نشد پر کار کیا ہے کہ جو پہلے جو اور اخیر میں نہر ہے وہ زمانہ حال میں بھی نہیں ہے۔ چونکہ پیدایش عالم سے پیش و پیاد تھی برہم تھا اور پرلے کے اخیر میں دنیا برہم کی تونہ حال میں بھی یہ تمام علم برہم کیوں نہیں؟
(جواب) اگر تمہارے کلمے کے مطابق دنیا کی خلعت مادی برہم ہووے تو وہ برہم نکل اور تغیر و تبدل کے تابع ہو جائیگا۔ علاوہ ان میں خلعت مادی کے صفت - فعل اور علوت لفظوں میں بھی آئے ہیں۔

कारकसुखपूर्वकः कार्यसुखो दृष्टः ॥ वैशेषिक ॥ अ० २।

आ० १। सू० २४ ॥

خلعت مادی کے مطابق سولوں میں بھی گن ہوتے ہیں۔ حالانکہ برہم سمجھا نہ سروب بہت

کئے جو جانتے ہیں اسی طرح بات اپنے محل وقوع پر مبنی اور اپنے موقع سے الگ ہو جانے پر یا کسی دوسرے کے ساتھ ملانے سے بے بسی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس کو سمجھتے ہیں۔

۱۔ جیو اتوریہ میٹور کی عبادت کہ جس پر میٹور سے عالم کی پیدائش۔ قیام اور پرورش ہوتی ہے۔ جس کے بنانے اور قائم رکھنے سے یہ تمام کائنات، علم و جوہر میں آتی ہے یا جس کا برہم کے ساتھ تعلق سہجائی ہے۔ اس کو سمجھ کر دوسرے کی آپاسنا (عبادت) نہیں کرتی چاہئے۔ اس نتیجہ میں (عین علم) لذت والی کیفوں پہنچنے والے پر میٹور کی ذات میں اختیاء گونا گوں واسطہ یا علی ہوتی نہیں ہیں بلکہ سب اپنی اپنی ماہیت سے الگ۔ اور پر میٹور کے سہارے سے قائم ہیں۔

تین مسئلوں کا بیان ۷۔ (سوال) عالم کی عاقبتیں کتنی ہوتی ہیں؟

(جواب) تین۔ ایک حرکت (علیت فاعلی) دوسری (کاردان) حرکت مادی، تیسری مادہ (عاقبت غیر)

۸۔ حرکت کاردان (علیت فاعلی) اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بنانے سے کوئی شے بن سکتے اور جس کے نہ بنانے سے کچھ نہ بنے جو خود کسی سے نہ بنا ہو اور دوسری چیزوں کو بنا کر مختلف صورتوں میں ظاہر کرے۔

۹۔ دوسرا آپادان کاردان (علیت مادی) اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کچھ نہ بنے اور وہ بنانے سے مختلف صورتوں میں ظاہر ہو اور کچھ بگڑ جائے۔

تیسرا مادہ کاردان (عاقبت غیر) اس کو کہتے ہیں کہ جو بنانے کے آثار عام علت ہو۔

تین علتوں کی برہمنیں

۸۔ علت فاعلی دو قسم ہے۔ ایک تمام کائنات کی حالت علت سے بنانے والا قائم رکھنے والا اور فنا کرنے اور نیز سب کا انتظام کرنے والا اور مقدم علت فاعلی پر مبنی ہے۔

دوسرے پر میٹور کی کائنات میں سے امتیاء کو تیکر کئی طریق سے مختلف چیزیں بنانے والا عام علت فاعلی جو ہے۔

کاردان کاردان کی

۹۔ علت مادی پر کئی اور پر مالا (ذرتے) ہیں۔ جس کو تمام کائنات کے بنانے مثال پر تشریح کا لوازم کہتے ہیں۔ وہ غیر ذہنی روح ہونے کی وجہ سے خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود بگڑ سکتی ہے۔ بلکہ دوسرے کے بنانے سے بنتی اور بگاڑنے سے بگڑتی ہے۔ کہیں کہیں جڑ بھی جڑ کے بنانے اور بگاڑنے سے سبب ہو جاتی ہے۔ مثلاً پر میٹور کے بنانے پر سبب زمین پر گر کر پانی ملنے سے درخت بن جاتے ہیں اور آگ وغیرہ جوہر کے طلب سے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ لیکن ان کا باقاعدہ بننا یا بگڑنا پر میٹور اور جوہر کے اختیار میں ہے۔

سابعان کاردان کی مثال اور تشریح ۱۰۔ جب کول چیز بنائی جاتی ہے تب مختلف ذلیلوں یعنی

ہے کیونکہ جس کو صاحب دلیل دلائل سے جاننا اور حاصل کرتا ہے وہ ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا
دنیا کے بنانے کا مقصد ۱۳۔ (سوال) دنیا کے بنانے سے پریشور کی کیا عرض ہے؟

(جواب) دنیا نے میں کیا عرض ہے؟

(سوال) اگر دنیا کو آرام سے رہتا اور حیوانوں کو بھی مسکھ لوگ نہ ہوتا۔

(جواب) یہ سست اور کاہل وجود لوگوں کی باتیں ہیں۔ اہل ہمت لوگوں کی نہیں۔ اور دنیا
کو پرستے میں کیا مسکھ یا ڈگھ ہے۔ اگر دنیا کے مسکھ لوگ کا اندازہ کیا جائے تو مسکھ کتنی گنا زیادہ
ہوتا ہے اور ہمت سے پاک آتمائیں کتنی کے تداہر میں مشغول ہو کر کتنی کے سرور کو بھی حاصل
کرتی ہیں۔ پرستے میں حیوان اس طرح کتنے چڑ سے رہتے ہیں جیسے کوئی گہری نیند میں پڑا ہو۔
اگر ان مشورہ دنیا نہ بنا تو جو پاپ یا پٹن جہڑوں نے پرستے سے پہلے کئے تھے ان کا ثمر و پریشور
کے دے سکتا اور جہڑوں میں کھیل کر اس طرح بھوگ سکتے ہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ آنکھ کے بنانے
کا کیا مقصد ہے؟ تو تم ہی کہو گے کہ دیکھنا۔ تو پھر جو پریشور میں دنیا کے بنانے کا علم۔ طاقت اور
فصل ہے اس کا دنیا کے بنانے کے سوا اور کیا مقصد ہے؟ آپ اس کے سوا اور کوئی دوسرا
مدعا نہ بنا سکو گے اور پریشور کے انصاف۔ پرورش۔ رحم وغیرہ اور صاف بھی تب ہی باحق
ہو سکتے ہیں جبکہ وہ دنیا کو بنا ہے۔ اس کی لامحدود طاقت و نیائی پیدا میں قیام بنا اور انھم
کرتے ہی سے پھل (بانتھو) ہے۔ جیسے آنکھ کی خالق صفت دیکھنا ہے ویسے ہی پریشور
کی طبعی صفت بھی دنیا کو پیدا کر کے سب حیوانوں کو بے شمار سامان (راحت) دیکر بھلائی
کرتا ہے۔

۱۴۔ (سوال) بیج پہلے ہے یا رخت؟

(جواب) بیج کیونکہ بیج۔ وجہ۔ سبب۔ باعث اور علت وغیرہ الفاظ

متزادوت ہیں۔ چونکہ علت کا نام بیج ہے اس لئے وہ معلول سے پہلے ہوتا ہے۔

۱۴۔ (سوال) جب پریشور قادر مطلق ہے تو وہ علت اور حیوان کو بھی پیدا کر سکتا
کیا مراد ہے؟

(جواب) قادر مطلق لفظ کے ساتھ پہلے لکھ آئے ہیں۔ مگر کیا قادر مطلق وہ کہلاتا ہے۔ جو
ناممکن بات کو بھی کر سکتے ہ اگر کسی ناممکن بات یعنی جیسے علت کے بدون معلول کو کر سکتا ہے
تو کیا بغیر علت دوسرا پریشور بھی پیدا کر سکتا خود مر سکتا اور غیر ذمی شعور۔ دیکھی۔ غیر منصف
ناپاک اور ہنکار وغیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جو قدرتی اصول ہیں مثلاً آگ گرم۔ پانی مٹھنڈا
اور سلی وغیرہ نام غیر ذمی شعور ہیں ان کی طبعی صفت کو پریشور بھی نہیں پلٹ سکتا۔ اور
پریشور کے اصول سے اور پرستے ہیں۔ اس لئے ان میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہیں

مطلق - عین علم - عین راحت (عین راحت) ہے۔ اور دنیا (اس کے برعکس) معلول ہونے کی وجہ سے ناپائیدار
غیر ذمی شعور اور راحت و سرور سے خالی ہے + برہم غیر مولود اور دنیا پیدا ہوئی ہے۔ برہم غیر
محسوس اور دنیا محسوس ہے۔ برہم لازوال اور دنیا باذوال ہے اگر زمین وغیرہ کائنات برہم کا
معلول بچپن تو ان میں جو حالت معلول میں غیر ذمی شعور وغیرہ صفات پائی جاتی ہیں وہ برہم میں
بھی ہونی چاہئیں تھیں۔ یعنی جس طرح زمین وغیرہ غیر ذمی شعور ہیں اسی طرح برہم بھی غیر ذمی
شعور ہو جائیگا یا جس طرح برہم شعور ذمی شعور ہے اسی طرح اس کے معلول زمین وغیرہ بھی ذمی شعور
ہونے چاہئیں اور جو کچھ کی مثال دی وہ تمہارے مت کو ثابت نہیں بلکہ رد کرتی ہے کیونکہ
جاملے کی علت مادی غیر ذمی شعور جسم ہے اور علت فاعلی (مکڑی کلنا جیو آتما ہے یہ بھی
پریشور کی عجیب و غریب صنعت کا ظہور ہے کیونکہ دوسرے جانوروں کے جسم سے جو ذمی
نہیں نکال سکتا۔ اس طرح محیط کل برہم اپنے اندر فحاط پر کرتی اور پرمانو کی علت سے
عالم کثیف کو خاک ارض کو کثافت خارجی عطا کر کے آپ اس کے اندر محیط میو کر شاہ گل اور زمین سے
چمک پراگندہ کثیف یعنی علم غور اور ارادہ کیا کہیں تمام عالم کو بنا کر ظاہر ہوتوں یعنی جب دنیا
پیدا ہوتی ہے تب ہی جیوں کے ظہور - علم - شعور - وعظ اور گنتے سے پریشور ظاہر ہوتا ہے۔
وہ تمام اشیاء کثیف کے اندر موجود ہے، جب پرتے ہوتی ہے تب اس کو پریشور مادہ کثیف
یا فتنہ جیوں کے سوائے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جو یہ آپ کی کارہیک ہے وہ غلطی پرستی ہے
کیونکہ پرلے میں عالم کا ظہور نہ تھا اور دنیا کے اختتام یعنی پرتے کے شروع سے لیکر جب تک
دوسری بار دنیا پیدا ہو تب تک بھی دنیا کی علت لطیف ہو کر نفسی رہتی ہے کیونکہ

तम आसीत्तमसा गूढमये ॥ ऋ० मं० १० । सू० १२६।मं० ३॥

आसीदिहं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्कमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु० १ । १ ॥

یہ تمام کائنات پیدا میں سے پیشتر پرتے میں تاریکی میں چھپی ہوئی تھی اور پرتے شروع ہونے
لگے تھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس دنیا کو کوئی جان سکتا تھا نہ بحث کر سکتا تھا
اور علامات ظاہری سے بذریعہ حواس اس کا علم ہو سکتا تھا اور نہ ہو گا کیونکہ اس کا علم صرف
زمانہ حال میں ہوتا ہے اور اسی حالت میں وہ علامات ظاہری سے نمایاں اور جاننے کے
لایق ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھیک جانا جاتا ہے +
پھر اس کا رویا کے احسنہ نے زمانہ حال میں بھی عالم کو محسوس لکھا یہ بالکل عدم ثبوت

کے پانی میں غسل کرتے اور گندھ صرف شہر میں رہتے تھے وہاں باول کے بغیر بارش اور زمین کے بغیر سب اناجوں کی پیداوار دیکھ رہی تھی۔ ویسا ہی علت کے بغیر معلول کا ہونا ناممکن ہے جیسے کوئی کہے کہ

“अस्य मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव वासः । अस्य सुखे जिह्वा नास्ति वदामि च”

یعنی میرے ماں باپ نہ تھے میں ویسے ہی پیدا ہو لیا ہوں۔ میرے سر میں زبان نہیں ہے لیکن بولتا ہوں، سوراخ میں سانپ نہ تھا (لیکن) نکل آیا۔ میں نہیں سمجھتا۔ یہ بھی کہیں نہ تھے لیکن ہم سب لوگ آئے ہیں۔ ایسی ناممکن بات۔ بے سر یا رات یعنی پاگلوں کی طرف سے آخری علت کی (جواب) جو محض علت میں نہ آئے کسی کے معلول نہیں ہوتے اور کسی کی علت اور کسی کا معلول ہوتا ہے۔ دو درہمزی علت کہلاتی ہے۔ جیسے تازہ گھڑ وغیرہ کی علت دو زحل وغیرہ کا معلول ہوتا ہے۔ لیکن جو علت اولیٰ پکرتی ہے وہ لازمی ہے +

सूते भूलाभावाद्भूलं सूक्ष्मं ॥ सांख्यद० च० १। सू० ६० ॥

محل کا محل یعنی علت کی علت نہیں ہوتی۔ اس لئے جس کی علت نہ ہو وہ سب معلولوں کی علت ہوتی ہے کیونکہ کسی معلول کی علت ہمیں نہیں ضرور ہوتی ہے۔ جیسے کپڑا بنانے سے پہلے جو لہاروئی کا ثبوت اور لہی وغیرہ موجود ہوں تو کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح پیدایش عالم سے پیشتر پریشور۔ پکرتی۔ کال زمانہ اور کائنات اور نیز جو جراتی ہیں موجود ہوتے ہیں۔ ان سے دنیا کی پیدایش ہوتی ہے۔ اگر ان سے ایک کبھی نہ ہوتا تو دنیا کبھی نہ ہو +

अत्र नास्तिका आहुः-भूलं तत्त्वं भाषो विजग्वति वस्तु-
र्भवादिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यद० च० १। सू० ४४ ॥
इमाशाद् सावीत्यानिर्नातुपसदा प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥
द्वैतद्वयः कादृशं दृश्यकर्मफलद्वयभावात् ॥ ३ ॥
अनिमित्ततो भावोपत्तिः फलकतेश्चयादिहर्मभावात् ॥ ४ ॥

(نوٹ: مخالف مترجم) شہ شاعر اور مہاترین ایک فرضی ترجمہ نام ہے جو کاش میں ہے۔ علامہ اشفاق علی کسی جیتے خاص سے یہ خیال موهجا ہے +

سرب لیکھان (نادر مطلق) کے مدنی صرف اسی قدر ہیں کہ پریشور کسی کی بدد کے بغیر اپنے سب کام توڑے کر سکتا ہے +

۱۵۔ (سوال) پریشور مجسم ہے یا غیر مجسم؟ اگر غیر مجسم ہے تو کیا تھو وغیرہ دنیا کو بنا سکتا ہے؟
 (جواب) پریشور غیر مجسم ہے۔ جو مجسم ہو وہ پریشور نہیں ہو سکتا کیونکہ جو محدود طاقت والا مکان زمان اور اشیاء سے محدود۔ کچھ کھ پیاس۔ چیر بھاڑ۔ سردی گرمی۔ بھار۔ درد وغیرہ کے تابع ہو اُس پر جو کہ سوائے پریشور کے اوصاف کبھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے تم اور ہم مجسم ہیں۔ اس وجہ سے تم سڑو۔ اڑو۔ پرانو۔ اور پر کرتی کو اپنے بس میں نہیں لایا سکتے ہیں۔ ویسے ہی اگر پریشور بھی کیفیت جسم والا ہو تو اُن لطیف اشیاء سے عالم کیفیت نہیں بنا سکتا۔ اگرچہ پریشور مادی کلمات احساس۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ انحصار سے سراسر ہے تاہم وہ اپنی لامحدود طاقت سے توانائی۔ اور ہمت سے سب کام کرتا ہے جن کو جو اور پر کرتی نہیں کر سکتے جو کہ وہ پر کرتی سے بھی لطیف اور اُن کے اندر موجود ہے اسی لئے وہ اُن کو پکڑ کر دنیا کی شکل میں بنا دیتا ہے +

۱۶۔ (سوال) جیسے انسان دنیوی کے ماں باپ مجسم ہیں اُن کی اولاد بھی مجسم ہوتی ہے۔ اگر وہ غیر مجسم ہوتے تو اُن کے لڑکے بھی غیر مجسم ہوتے اسی طرح اگر پریشور غیر مجسم ہوتا تو اُس کا بنایا ہوا عالم بھی غیر مجسم ہونا چاہئے +

(جواب) یہ تمہارا سوال بچوں کا سا ہے کیونکہ ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ پریشور عالم کا اُپادان کارن (علت مادی) نہیں۔ بلکہ تمہارے کارن (علت فاعلی) ہے اور جو عالم کیفیت ہے اُس کے پر کرتی اور پر مانو اُپادان کارن ہیں اور جو سے غیر مجسم مخلوق نہیں بلکہ پریشور کے مقابلہ میں کیفیت اور دیگر اشیاء معلول سے لطیف صورت رکھتے ہیں +

۱۷۔ (سوال) کیا علت کے بغیر پریشور معلول کو نہیں بنا سکتا۔
 (جواب) نہیں۔ کیونکہ جو نسبت ہے یعنی جس کا وجود نہیں اُس کا ہمت ہونا بالکل غیر ممکن ہے۔ جیسے کوئی گپ بانگ سے کہیں لئے عقیر کے لڑکے اور لڑکی کی خاوی دیکھی اور زبان کے سیگ کا کمان اور آکاش کے پھول کی لاپٹے ہوئے تھے۔ شراب

(نوٹ: منجانب ترجمہ) لکھ اودہ کا نہایت اصغر جزو پر مانو کہلاتا ہے۔ ۲۰ پر مانو کا ایک اُپادان ہے دو اٹو کا ایک دو ٹیک اڑتین دو ٹیک کا ایک ترسہ سو ہوتا ہے + پر کرتی مادہ کی حالت اولین کلام ہے +

<p>بغیر علت کے حصول نہ ذہنوں کی ترویج۔</p>	<p>۲۲۔ چونکہ اس تک کہتا ہے کہ بہوں علت کے اشیا کی پیدائش ہوتی ہے جیسے بہل وغیرہ درختوں کے خار تیز نوک و لہکے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب جب دنیا کی پیدائش کا شروع ہوتا ہے تب تب جسم وغیرہ اشیا بہوں علت کے کم ہوتی ہیں۔ (جواب) جس سے شے پیدا ہوتی ہے وہی اس کی علت ہے۔ خاردار درخت کے بغیر خار پیدا کیوں نہیں ہوتے؟</p>
<p>سب پادھنوں کو حادث ماننے والوں کی ترویج۔</p>	<p>۲۳۔ پانچواں تا بیسواں کہتا ہے کہ سب اشیا پیدا اور فنا ہونے والی ہیں اس لئے سب اسنت (حادث) ہیں۔</p>

शोकार्थेन प्रवक्ष्यामि बहुत्रं गन्धकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्त्वं जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नामकः ॥

یہ کسی کتاب کا شلوک ہے۔ (زیر ویدانتی) ہمہ اوست کے معتقد (لوگ پانچویں نام تک کے حصے میں ہیں۔ کیونکہ وہ اسے ایسا کہتے ہیں کہ کڑوڑوں کتابوں کا خلاصہ مطلب ہے ہے کہ پریشور بروج دنیا جھولی یا فانی اور روح خدا سے علیحدہ نہیں۔
(جواب) اگر سب کی ازلیت ازل سے ہے تو تمام حادث نہیں ہو سکتا۔
(رسوال) سب کی ازلیت بھی حادث ہے جیسے آگ کڑویوں کو فنا کر کے آپ بھی فنا ہو جاتی ہے۔

(جواب) جو شے بخوبی محسوس ہوتی ہے تو اس کا زمانہ حلق ہیں اور تیز نہایت لطیف علت کو حادث کہنا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو (شے) ویلانی لوگ برہم (خدا) سے عالم کی پیدائش مانتے ہیں تو برہم کے بروج ہونے سے اس کا حصول فانی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر خواب۔ رستی۔ سانپ وغیرہ کی طرح وہی کہیں تو بھی نہیں بن سکتا کیونکہ کلینا (وجہ) عرض ہے۔ عرض سے جو ہر اور جو ہر سے عرض علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ جب وہم کا کرنے والا ازلی ہے تو اس کا وہم بھی ازلی ہونا چاہئے نہیں تو اس کو بھی حادث ماننے سے بچے دیکھے تھے بات کا خواب کبھی نہیں بنا جو جاگرت یعنی عالم بیداری میں اشیا موجود ہیں ان کے ساکنات تعلق سے پرتیکشش و طبرہ علم ہونے پر ان کا نقش یعنی اثر و خیال صورت علم روح میں قائم ہوتا ہے۔ خواب میں ان کی پرتیکشش دیکھتا ہے۔ جیسے گہری نیند میں اشیا گناہی کا علم و احساس نہ ہونے کی صورت

(لوگ مشراب مترجم) علم واقعی باجے تک و شہ
کہ علم ایقین وغیرہ

सर्वमनित्वमुत्पन्नविनायधर्मकत्वात् ॥ ५ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतमित्यत्वात् ॥ ६ ॥

सर्वं पृथग् भावस्य व्यवृथत्वात् ॥ ७ ॥

सर्वमभावो भावेऽद्वितरितराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्यायसू० ॥

अ० ४ । आ० १ ॥

شونیرہ اور یوں کہتے ہیں | ۱۹ - یہاں ناسٹک لوگ دیا کہتے ہیں۔ کہ شونیرہ ہی ایک شے ہے۔ یہاں

سے پہلے شونیرہ تھا۔ آخر میں شونیرہ ہو گا کیونکہ جو ہستی یعنی سوجود شے ہے اس کی ہستی ہو کر شونیرہ ہو جا چکا +

(جواب) شونیرہ۔ آکاش۔ غیر محسوس شے۔ خطا اور لفظ کو بھی کہتے ہیں۔ اس شونیرہ غیریاضی شے ہے اس شونیرہ میں سب اشیا غیر محسوس رہتی ہیں۔ جیسے ایک نقطہ سے خط۔ خطوں سے دور شکل بنتی ہے اسی طرح کرہ زمین اور پہاڑ وغیرہ پر مشور کی صورت سے بنے ہیں اور شونیرہ کا جانتے والا شونیرہ نہیں ہوتا +

ہستی سے ہستی آئے | ۲۰ - دوسرا ناسٹک (کہتا ہے کہ)۔ ہستی سے ہستی کی پیداوار سے جیسے

ایچ کی صورت بدلے بغیر غلو ف پیدا نہیں ہوتا اور ایچ کو تو نہ کرے کبھی تو نکلنے کا عدم ہے جب اول غلو ف نہیں نکلتا تھا تو ایسی سے ہستی ہوئی +

(جواب) جو ایچ کی صورت بدلتا ہے وہ ادل ہی ایچ میں کھتا جو۔ ہوتا تو اس کی صورت کون بدلتا ہے کبھی پیدا نہ ہوتا +

کرم ہی کو ایسور | ۲۱ - تیسرا ناسٹک کہتا ہے کہ اعمال کا ثمرہ انسان کے فعل کرنے سے نہیں ملتا

لہئے مارن کی تدبیر ہوتا کہتے ہی فعل بدلن ثمرہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ اعمال کا ثمرہ منہ پر مشور کی مرضی پر ہے۔ جس فعل کا ثمرہ پر مشور دینا چاہیے دیتا ہے جس فعل کا ثمرہ دینا نہیں چاہتا نہیں دیتا اس بات ثمرہ اعلان پر مشور کے اختیار میں ہے۔

(جواب) جہاں اعمال کا ثمرہ پر مشور کے اختیار میں ہوتا تو بغیر فعل کے ہر مشور ثمرہ کیوں نہیں دیتا؟

اس لئے جیسا فعل انسان کرتا ہے ویسا ہی ثمرہ پر مشور دیتا ہے اس لئے پر مشور سستتر یعنی خود مختار ہی سے انسان کو اعمال کا ثمرہ نہیں دے سکتا۔ بلکہ جیسا فعل جو (روح) کرتا ہے ویسا ہی ثمرہ پر مشور دیتا ہے +

(نوٹ: سنیارتھ پر کاش (۱) صفحہ ۱۹۸ کی ہستی سے منکرہ

(جواب) سب اشیاء میں اترے کے تراجم احوال ہو سکتے ہیں لیکن

”**ما فی سائر اشیاء من اشیاء فی عالم**“

گائے میں گائے اور گھوڑے میں گھوڑے کی ہستی ہی ہے یہی ہستی نہیں ہو سکتی اگر اشیاء کی ہستی نہ ہو تو پھر اترے سے تراجم احوال میں کیا جاوے؟

فطرت سے ہی دنیا کی پیدائش ہوئی۔ فطرت سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے جیسا کہ اسطے والوں کی تردید۔ اور ازل کے طے سے کم پیدا ہوتے ہیں اور ج۔ مٹی۔ پانی کے ٹاپ

سے گھاس درخت وغیرہ اور پتھر وغیرہ بن جاتے ہیں۔ جیسے سمندر اور ہوا کی سیل۔ سمندر اور ہوا سے سمندر چھاگ اور ہری چونہ اور لیموں کے عرق کے ملانے سے روئی بناتی ہے۔ اسی طرح تمام عالم عناصر کی تاثیر و خاصیت سے پیدا ہوا ہے اس کا واسطہ والا کوئی بھی نہیں ہے۔

(جواب) اگر فطرت سے دنیا پیدا ہوئی تو دنیا بھی نہ ہوتی اور جو فنا ہونا بھی طبعی قانون پیدائش و موتی۔ اور اگر دو دنیا ہوتیں اشیاء کے اندر کیا مانگے تو یہی فطرت اور فنا کا قانون قائم نہ رہ سکے گا۔ اور اگر علت فاعلی سے پیدائش اور فنا مانگے تو فاعل پیدائش اور فنا ہونے والے جوہروں سے علیحدہ ماننا چڑیگا۔ اگر فطرت ہی سے پیدائش اور فنا ہوتی تو پیدائش اور فنا کا سبب ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر فطرت سے ہی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو زمین کے نزدیک دوسری زمین۔ چاند سورج وغیرہ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اور جس جس شے کے ٹاپ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ سب گھاس درخت اور کیم وغیرہ پر مشورہ کے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ ازل۔ پانی وغیرہ کے ٹاپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں بغیر زمین کے نہیں جیسے پانی چونہ اور لیموں کا عرق اور دراز سے اگر خود بخود نہیں بنتے بلکہ کسی کے ملانے سے بنتے ہیں اور اس پر بھی کھٹیک انداز سے ملانے پر روئی بنتی ہے کم و بیش یا سبب اندازہ کرنے سے روئی نہیں بنتی ویسے ہی جب تک پر مشورہ پر کرتی کے ذرات کو علم اور حرکت سے نہیں ملانا ہیجان اشیاء خود بخود کسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے کوی خاص شے نہیں بن سکتیں۔ لہذا فطرت وغیرہ سے دنیا نہیں بنتی بلکہ پر مشورہ کے بنا۔ سے ہی بنتی ہے۔

دنیا کو انہی دہری (سوال) اس دنیا کا فاعل نہ تھا۔ ہے اور نہ ہوگا بلکہ ازل ہی مانے والوں کی تردید سے یہ جیسی کی جیسی قائم ہے۔ کبھی اس کی پیدائش ہوئی نہ کبھی فنا ہوگی

(جواب) بغیر فاعل کے کوئی بھی حرکت یا حرکت سے پیدا ہونے والی شے نہیں بن سکتی جو زمین وغیرہ اشیاء ترکیب خاص سے بلکہ بنی ہوئی نظر آتی ہیں وہ سے ازل کبھی نہیں ہو سکتیں

(قرآن مجید) ملے ایک میں دوسرے کے ہونے کو اترے تراجم کہتے ہیں۔

میں بھی اشیا خارجی موجود رہتی ہیں۔ لیکن یہ بھی جو ہر حرکت قائم رہتی ہے۔ اگر اثر داخلی کے بغیر خواب نظر آوے تو جسم کے اندر جگہ کو بھی خواب میں صورتیں نظر آنی چاہئیں۔ اس لئے اس وحالت خواب میں ان کا محض علم ہے اور باہر وہ سب اشیا موجود ہیں۔

(سوال) جیسے جاگرت (عالم بیداری) کی چیزیں خواب میں اور بیداری و خواب دونوں کی باتیں گہری نیند میں ناپید ہوجاتی ہیں۔ ویسے جاگرت (عالم بیداری) کی اشیا کو بھی شکل خواب ماننا چاہئے۔

(جواب) ایسا کہتی نہیں، ان سب کو کیونکہ خواب اور گہری نیند میں صرف بیرونی اشیا کی لائمی آؤتی ہے یعنی نہیں۔ جیسے کسی کے گھر کے بیچے بہت سی اشیا ظاہر رہتی ہیں مگر کسی شے نہیں ہوتی وہ یہی خواب اور گہری نیند کی بات ہے۔ لہذا جو پہلے کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں اور ج اور تادی عادت ابھی وہاں ہی رہتی رہتا ہے۔

سوال کو اڑی گئے ۳۳۔ ۳۴۔ چھٹا ٹاسک کتاب ہے کہ پانچ ٹھوکروں کے اڑی ہونے سے سب والوں کی زندگی عالم اڑی ہے۔

(جواب) یہ بات درست نہیں کیونکہ جن اشیا کی پیداوار اور فنا کا باعث دیکھتے ہیں آتا ہے اگر وہ سب اڑی ہوں تو کیا باعث ہے کہ سب عالم کثیف اور اجہلم برتن کپڑا وغیرہ اشیا کو پیدا اور فنا ہونے دیکھتے ہیں اس لئے حصول کو اڑی نہیں، ان سب کے موجودت میں تعلق آجی ۳۵۔ ساتواں ٹاسک کتاب ہے کہ سب اشیا خود بخود نہیں کوئی شے

دانتے دلوں کی زندگی باہم ایک نہیں ہے جس میں شے کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں دوسری کسی شے کا کچھ بھی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔

(جواب) بعض ہیں، ایک بعض اور ترازو جس میں کوہ موجود ہے، پکاش، پریشور اور جات (جنس) خود اشیا کہ مجھوں میں ایک ہی ہیں۔ ان سے کوئی شے علیحدہ نہیں ہو سکتی اس لئے سب اشیا علیحدہ علیحدہ نہیں۔ ہر شے اپنی ماہیت سے جدا جدا ہیں اور فروداً فروداً موجودات میں ایک شے بھی ہے۔

بھادورپ گئے ۳۶۔ آٹھواں ٹاسک کتاب ہے کہ سب اشیا میں اتنے ہی اثر بھادور کے ثابت والوں کی زندگی ہونے سے سب اشیا اور وہی (معلوم) ہیں۔ جیسے

“अमरत्वो गो ! अमो रत्नः”

گائے گھوڑا نہیں اور گھوڑا گائے نہیں اس لئے سب کو بھادور (معلوم) ماننا چاہئے۔

جو شے اتصال سے جتی ہے وہ اتصال سے پیشتر نہیں ہوتی اور انفصال کے اخیر میں نہیں ہوتی اگر تم اس کو نہ مانو تو سخت سے سخت پتھر میرے اور فولاد و خنزہ کو توڑ کر گکایا جا کر دیکھو کہ ان قدرات جُدا جُدا علیے ہیں یا نہیں۔ اگر لے ہیں تو دسے زمانہ پا کر الگ الگ بھی مسترور ہوتے ہیں۔

۴۹ سوال) ازلی پر مشورہ کوئی نہیں، بلکہ صرف یوگا جیسا اس سے ایسا کرنے والا ہے۔
 دھیرہ جلال کو حاصل کر کے سرگین (علیم کل) وغیرہ صفات سے موصوف گیبانی ہوتا ہے اسی جیو (روح) کو پر مشورہ کہتے ہیں۔

(جواب) اگر ازلی پر مشورہ دنیا کا پیدا کرنے والا نہ ہو تو سادھنوں (وسائل یا تداپن سے سولہ) (صاحب قدرت) ہونے والے جیووں کا سہارا اور زندگی کو قائم رکھنے والی دنیا جیم اور آلات احساس کیسے بنتے۔ ان کے بغیر جو کوئی سادھن (تدبیر) نہیں کر سکتا۔ اگر سادھن (وسائل) نہ ہوتے تو سیدھ کہاں سے ہو جاتا؟ جیو سادھن کر کے کیسا ہی سیدھ ہو جائے تاہم جو پر مشورہ کی قائم بالذات ازلی اس جیو ہی ہے اور جس میں بے شمار سولہ (قدرتیں) موجود ہیں اس کے باہر کوئی بھی جیو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر جیو کا علم غایت درجہ تک بڑھ جاوے تب بھی وہ محدود علم اور قدرت والا رہتا ہے لا محدود علم اور قدرت والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کوئی بھی آج تک پر مشورہ کے بنائے قانون قدرت کو بے لے والا نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جیسے ازلی سیدھ اور قدرت والے پر مشورہ نے آنکھ سے دیکھنے اور کالوں سے لٹنے کا قانون بانڈھا ہے۔ اس کو کوئی بھی یوگی نہیں بدل سکتا۔ جیو پر مشورہ کبھی نہیں ہو سکتا۔

۴۰ سوال) کاتھ کلڈانتر میں پر مشورہ نئے نئے ڈھنگ کی دیتا جاتا

(نوٹ: شعیب مترجم) ملہ یہاں لکھا یوگا جیسا اس سے انکھ کی مادقش کشی دریافت وغیرہ سے ملتی جاتی ہے۔
 ملہ چنگ کی آٹھ سیدھیوں میں سے اٹھائیک سیدھی ہے جس میں یوگی کا آتما طوب سے لطیف چیز کی نسبت بھی زیادہ تر لطیف ہرکراش چیز کو لپٹنے والا ہوتا ہے۔ (دیکھو آپریشن ملجری صفحہ ۱۱۳ مطبوعہ ست دھرم پرنٹنگ پریس، جالندھر)
 لکھ کاپ جوڑا منوستر کے زمانہ کو کہتے ہیں، لیکن نوستر میں اکبتر چیز لکھاں ہوتی ہیں وہ پتھر کی سے چلائیے کا جمی پتھر۔
 مراد ہے جس کی تعداد حسب ذیل ہے۔

۱۱) ست سنگ	۱۰۲۶۰۰۰	برس
۱۲) تریاگی	۱۰۹۶۰۰۰	برس
۱۳) پانچاگی	۸۶۲۰۰۰	برس
۱۴) کل یگ	۴۳۲۰۰۰	برس

میزان = ۴۳۲۰۰۰۰ برس

۵۳	وہ روزیہ - گویا ہوں - اور وہ چارہ دیکھا جاوے تو نہیں بن سکتا +	پرت میں دکھانے کے
۵۴	توں رخصتا کا سبیل نہ ہوتے سے نہیں بن سکتا +	ساکھ میں دکھانے کے
۵۵	بنانے والا بنا دے تو کوئی بھی شے پیدا ہو سکے +	وہاں سے دیکھانے کے

اس نے دنیا چھ غنٹوں سے بنتی ہے ان چھ غنٹوں میں سے ایک ایک کی تشریح لکھ ایک شامتر میں کی ہے۔ اس لئے ان میں کچھ بھی اختلاف نہیں۔ جیسے چھ آدمی مل کر ایک چھپر ٹھکانا اور اسے دیواروں پر رکھیں ویسے ہی اس معاملہ میں تشریح چھ شامتروں کے مصنفوں نے لکھ لپوری کی ہے۔ جیسے پانچ انھوں نے اور ایک ایسے شخص کو جسے دیکھنا نظر آتا ہے کسی نے انھی کا ایک ایک حصہ بنا دیا۔ ان سے پوچھا کہ کتنی کیا ہے ان میں سے ایک نے کہا ستون۔ دوسرے نے کہا چھارے تیسرے نے کہا نموسل۔ چوتھے نے کہا چھارو۔ پانچویں نے کہا چھوٹا اور چھٹے نے کہا کالا کالا چار ستونوں کے اوپر کچھ کھینٹ کی سی شکل کا ہے۔ اسی طرح آجکل کے دانشور نئی کتابیں لکھتے ہیں اور پراگرتھی سمجھنا والوں نے دیکھوں کے بنائے ہوئے گزرتھ دیکھا ہے اور پڑھ کر نئی کم عقل لوگوں کی بنائی ہوئی مستندتا اور دیگر زبانوں کی کتابیں پڑھ کر ایک دوسرے کی خدمت میں مصروف ہو کر جھوٹا جھگڑا بنانا لگا ہے۔ ان کی بات عقلمندوں اور دیگر دانشوروں کے سامنے لائیں نہیں۔ کیونکہ جو انھوں نے کچھ اندھے چھپیں تو تکلیف کیوں نہ اٹھائیں؟ یہی وہی آجکل کے کم عقل۔ خود غرض۔ نفس پرست آدمیوں کی کارروائی دنیا کی شاہی گزرتھ لالی ہے +

عزت کی علت (سوال) جب عزت کے بغیر معلول نہیں ہوتا تو علت کی علت یہ ہے یا لیں آجکل نہیں؟

(جواب) اسے سمجھنے بھائیو! کچھ اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے؟ دیکھو دنیا میں وہی شے ہوتی ہے۔ ایک علت دوسری معلول ہے جو علت ہے وہ معلول نہیں اور جس وقت معلول ہے وہ علت نہیں جب تک انسان کائنات کو کاٹھ نہیں سمجھتا تب تک اس کو کما حقہ علم حاصل نہیں ہوتا +

नित्यायाः सत्वर-सत्तमसां साध्यात्वव्यावाः प्रकृतितत्त्वज्ञानां परमसूच्याषां पृथक् पृथक् तत्मानानां तत्त्वपरमाशुनां प्रथमः

(نوٹ: صاحب ترجمہ) منہ دیکھتا ہوں رشی گنوں کی بنائی ہوئی وہی انھیں اندازش کہتے ہیں + منہ پراگرتھی سمجھنا انھیں دیکھنا ہے مگر وہاں سادھی کی طرف انھوں نے سے جو حکو اور آئندہ ہی سمجھنا ہے کما حقہ علم ہے +

**संयोगारम्भः संयोगविशेषाद्ब्रह्मानंतरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः
चदिसच्यते ।**

ابھی ازلی مشکو۔ روح۔ اور تم گنوں کی ہیئت مجموعی یعنی پرکرتی سے پیدا ہونے پر تہایت لطیف فرورہ تنوادیوں اور اجزا اور عناصر موجود ہیں ان کے ابتدائی اتصال کے آغاز یعنی اتصال ہاسے خاص سے حالتیں بد لکر وہی شے لطیف سے دوسری حالتوں میں کثیف کثیف ہوتے ہنڈتے عجیب و غریب ہن گئی ہے۔ اس طرح ترکیب پانے سے اس کو "سرسشتی" (دنیائے) کہتے ہیں، سبھا جو پہلے سبھاگ (اتصال) میں ملنے اور ملانے والی شے ہے اور جو سبھاگ (اتصال) کا آغاز اور ویرگ (اتصال) کا اخیر ہے۔ یعنی جس کے حصے نہیں ہو سکتے اس کو علت اور جو اتصال کے بعد بتا اور اتصال کے بعد دینا نہیں رہتا اسے معلول کہتے ہیں، جو شخص اس علت کی علت۔ معلول کا معلول۔ فاعل کا فاعل۔ مادھن (مادھن) کا مادھن اور مادھن کا مادھن کہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہوا اندھا مٹتا ہوا بھرو۔ اور جانتا ہوا جاہل مطلق ہے۔

کسی آنکھ کی آنکھ۔ چرخ کا چرخ۔ اور سورج کا سورج کبھی ہو سکتا ہے؟ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ علت اور جو پیدا ہوتا ہے وہ معلول اور جو علت کو معلول صورت بنانے والا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔

नासतो निधते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि ह्येतेनाह्वयनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

भयनदर्शीता ३० २ । १६ ॥

کبھی نیستی کی ہستی اور ہستی کی نیستی نہیں ہوتی، این دونوں کی تحقیق باریک بین لوگوں نے کی ہے۔ دیگر شعوبہ حدیسی نیاک۔ افریقہ جاہل لوگ۔ اسات آ آسانی سے کیے جان سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان عالم اور نیک صحبت میں رہ کر پورا پورا خرد و فکر نہیں کرتا وہ ہمیشہ وہم کے جاہل ہیں پورا رہتا ہے۔

سارک ہیں، او سے لوگ جو سب علوم کے اصولوں کو جانتے ہیں اور جاننے کے لئے کوشش

(نوٹ: سبھا سترجم) سے سورج مدتم کی تعریف کے لئے دیکھو پرکرتی کی تعریف جس کے شروع میں لکھی ہے۔
لے مادھن ہمیں اور سبھا کہتے ہیں اور جس کے لئے مادھن کی جاوے اسے مادھن کہتے ہیں۔

(جواب) نہیں۔ جیسے دن کے پہلے رات اور رات کے پہلے دن۔ نیز دن کے پہلے رات اور رات کے پہلے دن برابر چلا آتا ہے اسی طرح پیدائش کے پہلے پرستے اور پرستے کے پہلے پیدائش نیز پیدائش کے پہلے پرستے اور پرستے کے بعد پیدائش ازلی زمانہ سے ہی وجود چلا آتا ہے۔ اس کا شروع یا اختتام نہیں البتہ جیسے دن یا رات کا آغاز اور اختتام دیکھتے ہیں آگے اسی طرح پیدائش اور پرستے کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے پرستے پرستے اور گنہگار کی مادی علت تینوں قات سے ازل ہی ویسے رشتہ کی پیدائش۔ قیام۔ اور پرستے (قات) پر ماہ یعنی تسلسل سے ازل ہی۔ جیسے کبھی دریا کا بہاؤ نظر آتا ہے۔ کبھی ٹوٹتا ہے۔ کبھی نہیں نظر آتا۔ پھر برسات میں نظر آتا ہے اور موسم گرما میں غائب ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی باتوں کو تسلسل کہتے ہیں۔ مگر جانا چاہئے۔ جیسے پرستے کے اوصاف۔ افعال۔ مادیات ازل ہی۔ ویسے ہی افس کے دنیا کی پیدائش۔ قیام۔ اور پرستے کرنا بھی ازل ہی۔ جیسے کبھی پرستے کے اوصاف۔ افعال۔ عادت کا آغاز اور اختتام نہیں۔ اسی طرح افس کے کاموں کا بھی آغاز اور اختتام نہیں۔

ایشور کا جو کہ مخلوق ہے۔ پرستے نے بعض حیوانوں کو انسان کا جنم اور بعض حیوانوں کو خیر وغیرہ قابو میں کرنا چاہئے۔ اور بعض کو مرگ۔ کاسے وغیرہ حیوانوں کا اور بعض کو رحمت قرین انسان ہے۔ وغیرہ اور کبھی سے کوشے سے پتنگ وغیرہ کے جنم دے رہے ہیں۔ اس لئے پرستے طرفدار سمجھتا ہے۔

(جواب) طرفدار ہی نہیں آتی کیونکہ ان حیوانوں کے پچھلے جنم میں کئے ہوئے اعمال کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اگر اعمال کے بغیر جنم دینا تو طرفدار ہی عاید ہوتی ہے۔

۱۵۔ (سوال)۔ انسانوں کی ابتدائی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟
 (جواب) زمی و خشک میں جس کو تبت کہتے ہیں۔
 (سوال) شروع دنیا میں ایک ذات تھی یا بہت۔؟
 (جواب) ایک انسان کی ذات تھی جہاں

”विज्ञानोपाख्यानं च दक्षयः“

یہ گوید کا قول ہے۔
 شریفوں کا نام آریہ عالم۔ دیو اور بدوں کا نام وستیو یعنی ڈاکو کہاں ہو جانے سے آریہ اور وستیو نام ہو گئے

”उत्तं ब्रह्म वतामि“

آریوں میں مذکورہ بالا طور سے براہمن کہتے تھے۔ زمین اور شہور چار تقسیم ہوئیں۔ دوج

विवासीहानीये च ह्यवो बरिधते रन्वया यासद्वनाम् ॥

म० सं० १। सू० ५१। सं० ८ ॥

उत्त शही उतार्थे ॥

یہ کلمہ چکے ہیں کہ آریہ نام دھرم پر چلنے والے۔ عالم۔ راست باز آدمیوں کا اور ان کے خلائق لوگوں کا نام دسیو یعنی ڈاکو، اعدا، دھرم پر نہ چلنے والا اور جاہل ہے۔ نیز یہ اسم ہے۔ کشری۔ دیشی۔ دیوں کا نام آریہ اور خندہ کا نام اتریہ یعنی اناڑی ہے۔

جب ویسا یا کتا ہے تو دوسرے غیر ممالک کے رہنے والوں کی من گھڑت باتوں کو مصلحت لوگ کبھی نہیں ان تکھ۔ اور دیو اشتر سنگرام میں آریہ عدت کے باشندے سے ارغین اور مہاراجہ شتر و غیرہ آریوں اور دسیو طبقے اشتروں کے جنگ میں جو کہ ہمالیہ میں ہوا تھا دیو یعنی آریوں کی حفاظت اور اشتروں کو مغلوب کرنے میں مددگار ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آریہ عدت کے باہر چاروں طرف جو ممالک کے مشرق اور جنوب مشرق۔ جنوب۔ جنوب مغرب مغرب۔ شمال مغرب۔ شمال اور شمال مشرق کے ملک ہیں جو انسان رہتے ہیں انہی کا نام کشر ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ جب (اشتر) ممالک کے علاقہ میں رہنے والے آریوں پر لڑنے کو چاہتی کرتے تھے تب تب یہاں کے راجہ مہاراجہ لوگ انہی شمال وغیرہ ملکوں میں آریوں کے مددگار ہوتے تھے۔ اور جو شتری رام چندر جی کے ساتھ دکن میں جنگ ہوا ہے اس کا نام دیو اشتر سنگرام نہیں ہے بلکہ اس کو رام بادن یا آریہ اور راکھش سوں کا سنگرام کہتے ہیں، کسی سنسکرت کی کتاب یا تاریخ میں نہیں لکھا کہ آریہ لوگ ایران سے آئے اور یہاں کے جنگیوں سے لڑائی کو فتح کر کے نکال دیا جو اور اس ملک کے راجا ہوئے ہیں۔ پھر غیر ملک کے باشندوں کی شہر پر قابض ہو گئے کیسے ہو سکتی ہے ۹ اور

श्रेष्ठवाचशार्यवाचः सर्वे ते ह्यवः स्मृताः ॥ मनु० १०। १०३ ॥

श्रेष्ठवेष स्वतः परः ॥ मनु० २। २३ ॥

آریہ عدت ملک کے علاوہ جو ملک میں سے "دسیو دیش" اور علیچہ دیش کہلاتے ہیں۔ یہ بھی بھی ثابت ہوتا ہے کہ آریہ عدت کے علاوہ مشرقی۔ شمال مشرقی۔ شمال مغربی۔ اور مغربی ملکوں میں رہنے والوں کا نام دسیو اور ایچہ نیز اشتر ہے۔ اور جنوب مغربی جنوبی

کاپانی۔ پانچ دو ٹکے کر مٹی۔ گویا تین دو ٹکے کا ترسریو۔ اور اس کے دو ٹکے ہونے سے مٹی
و غیرہ نظر کرنے والی اشیاء ہوتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ دار اتصال سے گروہ زمین وغیرہ پر پیشہ ہوتے
جاتی ہیں۔

۱۵۔ (سوال) اس کا دھارن کون کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کشیش یعنی
سہارے کا نام ہے۔ ہزار بچوں والے سانپ کے سر پر زمین ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بیل کے سینک
پر ہے۔ تیسرا کہتا ہے کسی پر نہیں۔ چوتھا کہتا ہے کہ ہار کے سہارے ہے۔ پانچواں کہتا ہے۔
سورج کی کشیش سے کشیشی ہوتی اپنی جگہ پر قائم ہے چھٹا کہتا ہے کہ زمین بھاری ہونے سے
نیچے نیچے آکاش میں چل جاتی ہے۔ ان سب میں سے کس بات کو سمجھنا میں؟

(جواب) جو زمین کو کشیش۔ سانپ اور بیل کے سینک پر دھری ہوئی یا قائم تھانا
ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ سانپ اور بیل کے ماں باپ کی پیدا میں کے وقت کس پر کشیش
ہیٹ سانپ اور بیل وغیرہ کس پر ہیں؟ بیل واسلہ مسلمان تو چپ ہی کر جائیں گے لیکن سانپ کا
کہیں گے کہ سانپ کچھ سے پر کچھ پانی پر۔ پانی آگ پر۔ آگ ہوا پر اور ہوا آکاش میں کشیشی
ہوتی ہے۔ ان سے پوچھنا چاہئے کہ سب کس پر ہیں؟ تو مزہ کہیں گے پر سینک کے سہارے
جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ کشیش اور بیل کس کا کچھ ہے؟ کہیں گے (کشیش) کشیش
کہہ دو کا اور بیل، بیل گلے کا، کشیش سرکھی کا۔ سرکھی سلو کا۔ سوورٹ کا اور وراثت برہما
کا اور کا تھا اور برہما بتدائی سرکشی کا تھا۔ جب کشیش کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے
پہلے پانچ پختہ ہو چکے ہیں تب کس نے دھارن کی تھی؟ یعنی کشیش کی پیدائش کے وقت
زمین کس پر تھی تو "تیری چپ میری بھی چپ" اور رات لگ جائیں گے۔ اس کا سچا
مطلب یہ ہے کہ جو "بانی" رہتا ہے اس کو کشیش کہتے ہیں سو کسی شاعر نے

"शेषा धारा पृथिवी लुक्तम्"

ایسا کہا کہ کشیش کے سہارے زمین ہے۔ دوسرے نے اس کے مطلب کو سمجھ کر
سانپ کا جھوٹا گمان کر لیا۔ لیکن چونکہ پر مشہور پیدائش اور پرے سے باقی یعنی آگ رہتا
ہے اس نے اس کو "کشیش" کہتے ہیں اور اسی کے سہارے زمین ہے۔

(نوٹ: سفارشات میں ملے پڑاؤں کی گپ کے بموجب وکش کی صورتوں میں سے ایک کا نام گور تھا۔ یہ تیرہ پڑاؤں
کشیش کے ساتھ یا سچی گئی تھیں ان میں سے گورو کے جن سے سانپ پیدا ہوئے تھے۔
یہ یعنی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے لہذا آگ اور زمین میں ماں باپ کے اتصال کے بغیر پیدا ہوا تھا۔

اور جنوب مشرقی اطراف میں آریہ دست ملک سے باہر رہنے والے لوگوں کا نام راگھتس ہے اب بھی دیکھ لو جیسی لوگوں کی شکل ایسی خوفناک نظر آتی ہے جیسی گراگھتسوں کی بیان کی گئی ہے۔ اور آریہ دست کی سیدھ میں بیچے رہنے والوں کا ہم ناک اور اس ملک کا نام پٹال ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ ملک آریہ دست کی لوگوں کے پاؤں کے تھے ہے۔ اور ان کے جاگ و نشی یعنی ناک نام واسے انسان کے خاندان کے راجا ہوتے تھے۔ اسی راجانوں کی اولیٰ شہزادی سے راجن کی شادی ہوئی تھی۔ یعنی اکشوا کو سے لیکر گورڈ پانڈت تک تمام گروہ میں پر آریوں کا راج اور ویدوں کا تھوڑا کھٹوڑا پرچار آریہ دست کے علاوہ دیگر ملکوں میں کبھی رہا۔ نیز اس میں یہ ثبوت ہے کہ برصا کا پٹا وراثت۔ وراثت کا منو اور منو کے سرسبی وغیرہ دس ادیان کے سوا کہ جو وغیرہ سلسلہ راجا اور ان کی اولاد اکشوا کو وغیرہ راجا آریہ دست کے اول راجا ہوئے۔ جنہوں نے یہ آریہ دست بنایا ہے۔

اب دوبار سخت کریں گی سستی۔ غفلت اور باہمی فطرت کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں راج کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے بلکہ خود آریہ دست میں بھی اس وقت آریوں کا کارل بنانا خود مختار اور لے خود راج نہیں۔ بعد جو کچھ ہے اس کو بھی جبر ملک والے پال کر رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے راجا خود مختار ہیں۔ جب بڑے دن آتے ہیں تب ملک کے رہنے والوں کو کئی طرح کی تکلیف کھوگنی پڑتی ہے کوئی کتنا ہی کرے لیکن چاہے ملک کا راج ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ یعنی مختلف زمینوں کی طرفاری اور اپنے اور بگاڑنے کی پاسداری سے آزاد ہوتے اور رعیت پر مال باپ کی مانند مہربانی کرتے۔ انصاف و رحم کو کام میں لانے کے باوجود غیر ملک والوں کا راج پورا پورا آرام وہ نہیں ہے۔ لیکن جھانڈا تہ بانوں علیحدہ علیحدہ تعلیم و تربیت اور مختلف کاروبار کا اختلاف چھوڑنا نہایت مشکل ہے اور اس کے چھوٹے بچر ملک و سر سے کی پوری کھلائی اور مطلب براری ہوتی مشکل ہے۔ اس لئے جو کچھ وید وغیرہ مشائروں میں قانون یا تواریج لکھی ہیں اسی کی قدر کرنا شرین لوگوں کا کام ہے۔

دنیا ہی کو ایک اور ہے۔ (سوال) دنیا کو پیدا ہونے کتنا وقت لگا چکا ہے؟
 زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ (جواب) ایک اور جیسا تو سے کرور کش لاکھ اور کئی ہزار برس دنیا کی پیدا میں اور ویدوں کے ظاہر ہونے میں ہونے ہیں۔ اس کی مفصل تشریح میری کتاب میں ہے جو کچھ کتبوں میں لکھی ہے دیکھ لیجئے۔ العزم دنیا کے بننے اور بنانے کی ہی کیفیت ہے۔
 یہ بھی واضح ہو کر سب سے لطیف جسم یعنی جو کائنات نہیں جاتا اس کا نام پرانوسا ہے۔ پانڈوں کے لئے ہونے کا نام آتو۔ دونوں کا ایک کو ایک جو کتب میں ہے۔ میں روک کی ہے۔ پانڈوں کے (حق دشا) سنا رنگ دید آری جیسا مشیہ کتبوں میں ہے اور وہی دیکھو۔

درخت وغیرہ کی علیحدہ علیحدہ گنجی کریں تو اس کو دیکھتی کہتے ہیں۔ اسی طرح سب زمینوں کو ایک مجموعہ خیال کر کے دنیا کہیں تو سب دنیا کا دھارن اور گردش (گشتش) کا کرنے والا پر مشور کے سوا کسی دوسرے کو فی بھی نہیں ہے۔ اس لئے جو سب دنیا کو بنا ہے وہی

स दधार पृथिवीं दधुतेनम् ॥ यजुः० च० १३। म० ४ ॥

جو پر مشور پر تھوڑی وغیرہ غیر روشن گزرتی اور پدارتھ (اشیا) کو اور نیز شورج وغیرہ چکھنے کے ٹوک (گزرتی) اور اشیا کو بنا اور قائم رکھتا ہے اور جو سب میں محیط ہوا ہے وہی تمام دنیا کو بنائے اور دھارن کرنے والا ہے +

زمین دیکھو (سوال) - (سوال) پر تھوڑی وغیرہ ٹوک گھومتے ہیں یا ساکن ہیں۔
گردش کا بیان (جواب) گھومتے ہیں۔

(سوال) کتنے ہی ٹوک کتنے ہی کس سورج گھومتا ہے اور زمین نہیں گھومتی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے سورج نہیں گھومتا۔ اس میں کچھ کیا مانا جائے؟
(جواب) یہ دونوں آدھے گھومتے ہیں کیونکہ دیکھ میں کھسا ہے کہ

चायं गौः पृथिवरकसीदसदन्वातरं पुरः । वितरं च प्रयत्नसः ॥

यजुः० च० ३। म० ६ ॥

یعنی یہ گڑ زمین پانی کے سمیت شورج کی چاروں طرف گھومتی جاتی ہے اس لئے زمین گردش کرتی ہے +

चाक्रयेन रजसा रत्नं यानो निवेद्यवन्नक्षतं सत्यं च ।

हिरण्यधेन सवितारयेना दियोयाति भुवनानि पश्यन् ॥

यजुः० च० ३३। म० ४३ ॥

جو سورج یعنی بارش وغیرہ کا کرنے والا چکھتا ہوا روشنی کا منبع خوشا سب شمس اور غیر شمس میں اہرت روپ بارش یا کرن کے ذریعہ سے اہرت کو داخل کرتا اور سب جسم اشیا کو دیکھتا ہے جو سب لوگوں (گزرتی) کو گشتش کرتا جدا اپنے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے لیکن کسی ٹوک (گڑ) کے چاروں طرف نہیں گھومتا۔ ویسے ہی ایک ایک برصاٹ (نظام شمسی) میں ایک سورج روشنی کرنے والا اور دوسرے سب لوگ (کامنٹر (گڑے) روشن ہونے والے ہیں۔

सत्यं नोत्तमिता भूमिः ॥ चतुर्वर्गं कां० १०० । व० १ । १०१ ॥

(سستی) یعنی جو زمین زمانوں کی قید سے آزاد ہے۔ جس کا کبھی نامش نہیں ہوتا۔ اس پر مشورے نے زمین شوریج اور سب لوگوں کو دھارن کیا ہے۔

उषा साधार पृथिवीसुत याम ॥

یہ رنگوید کا قول ہے۔

اسی (راگشتا) لفظ کو دیکھ کر کسی نے بیل کا خیال کیا ہوگا کیونکہ آگشتا بیل کا بھی نام ہے۔ لیکن اُس جاہل کو سمجھ دینی کہ اس نے بڑے کڑے زمین کے دھارن کرنے کی طاقت بیل میں کہاں سے آئیگی؟ اس لئے بارش کے ذریعہ سے زمین کو سیراب کرنے کی وجہ آگشتا شوریج کا نام ہے۔ اُس نے اپنی کیشش سے زمین کو دھارن کیا ہے لیکن شوریج وغیرہ کا دھارن کرنے والا پر مشورے کے بغیر دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔

سب لوگ دھارن کر رہے ہیں۔ (سوال) اتنے بڑے گردن پر مشورے کیسے دھارن کر سکتا ہوگا؟

(جواب) جیسے لامحدود آکاش کے آگے بڑھی ٹہری گڑھ زمینیں کچھ بھی نہیں یعنی سندی کے مقابلہ میں پانی کے چھوٹے قطرہ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ویسے ہی لامحدود پر مشورے کے سامنے بیشمار لوگ ایک پرانو کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ باہر اندر ہر جگہ محیط کل ہے یعنی

“विभुः प्रजा सु”

یہ بیکروید کا قول ہے۔

وہ پر مشورے سب پر جاؤں (مخلوق) میں دیا ایک (محیط) ہو کر سب کا دھارن کر رہا ہے۔ مگر وہ عیسائی۔ مسلمان۔ پڑائیوں کے قول کے مطابق محیط کل دہتا تو اس تمام دنیا کا دھارن بھی کر سکتا۔ کیونکہ محیط ہونے کے بغیر کسی کو کوئی دھارن نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ سب لوگ (کے) باہم کشش سے قائم ہو گئے پھر پر مشورے کے دھارن کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ان کو یہ جواب دینا چاہئے کہ سب دنیا لامحدود ہے یا محدود؟ اگر لامحدود کہیں تو جیسے وہ لامحدود کبھی نہیں ہو سکتی اور اگر محدود کہیں تو ان کے ہرے حصے کی طرف یعنی جس کے ہرے کوئی بھی دوسرا لوگ نہیں ہے وہاں کس کی کشش سے قائم ہوگی۔ جیسے شلی بیلنگل ویشلی (نوبیا جڑوا) یعنی مثلاً جب تمام مجبور کا نام بن (جنگل) رکھتے ہیں تو وہ سستی کو ہوتی ہے۔ ایک ایک

(جواب) یہ سب گڑھ زمین میں اور ان میں انسان وغیرہ آبادی بھی رہتی ہے کیونکہ۔

यतेषु हीद ए सर्वे वसु द्वितमेते हीद ए सर्वे वासवन्ते
तथाहिद ए सर्वे वासवन्ते तक्षावसथ इति॥ मत् ० अं ० १४ ॥
ष ० ६ । अं ० ० । अं ० ४ ॥

زمین - پانی - آگ - ہوا - آکاش - چاند - تارہ اور سورج کو اس لئے دستو لکھتے ہیں کہ انہیں
میں تھم (شاید اور مخلوقات سمی ہے۔ اور یہی سب کا مسکن ہیں اور چونکہ یہ جاتے سکتے ہیں
اس لئے ان کا نام دستو ہے۔ جب سورج چاند اور تارہ سے بھی زمین کی مثال دستو میں پھر
ان میں اسی طرح آبادی ہونے میں کیا شک (ہے) ؟ اور جس طرح پر مشیڈ کا چھوٹا سا ٹوک
(دینا) انسان وغیرہ کی آبادی سے بھرا ہوا ہے تو کیا پانی سب ٹوک (گڑھ) خالی ہو گئے ؟ پیشہ
کا کوئی بھی کام بے مطلب نہیں ہوتا تو کیا اتنے پیشہ داروں (گڑھ) میں انسان وغیرہ کی آبادی
رہونے سے ایٹھ کا کام کبھی پھل (یا نتیجہ) ہو سکتا ہے ؟ اس لئے سب جگہ انسان وغیرہ کی
آبادی ہے ۔

صفت گڑھوں میں مخلوقات - (سوال) جیسے اس ملک میں انسان وغیرہ مخلوقات
یا درم آختات صورت کی صورت (اور) اعضا ہیں ویسے ہی دیگر گڑھوں (گڑھوں) میں ہو گئے
یا اس کے برعکس ؟

(جواب) کچھ کچھ صورت میں اختلاف ہونا ممکن ہے جس طرح اس گڑھ زمین پر
جیسی - جیشی - اور کربہ درت اور ٹوٹپ والوں کے اعضا رنگ روپ اور شکل میں سمجھنا سمجھنا
فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر گڑھوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن جس نوع کی جیسی خلقت
اس دنیا میں ہے اسی نوع کی خلقت دیگر گڑھوں (گڑھوں) میں بھی ہے۔ جس جس جسم
کے حصے میں آگہ وغیرہ اعضا ہیں دیگر گڑھوں میں بھی اسی نوع کے اعضا اسی طرح اور اسی
مقام میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ

सूर्याचन्द्रमसौ धाता उधापृथमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं
वान्तरिक्षमथो सः॥ मत् ० १० । सू ० १६० ॥

وہا اپر مشیڈ نے جس قسم کے سورج چاند و جیشی زمین آسمان اور ان کے اندر سامان
(غوث سفایں مریخی) سے سب کو قائم رکھنا ہے ۔

جیسے —

दिवि सोमो यदि मितः ॥ अथ० कां० १४ । अनु० १ । सं० १ ॥

جیسے یہ چاند سورج سے روشن ہوتا ہے ویسے ہی زمین وغیرہ لوک (گروہ) بھی سورج کی روشنی ہی سے روشن ہوتے ہیں۔ لیکن رات اور دن ہمیشہ بچتے ہیں کیونکہ زمین وغیرہ لوکوں (گروہ) کے گھومنے میں جتنا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے اتنے میں دن اور جتنا پیٹھ کی طرف یعنی آڑ میں ہوتا جاتا ہے اتنے میں رات یعنی طلوع۔ غروب۔ شام۔ دوپہر۔ ادھی رات وغیرہ جتنے وقت کے حصے ہیں وہ سب گھروں میں ہمیشہ بچے رہتے ہیں یعنی جب آریہ مدت میں طلوع آفتاب ہوتا ہے اس وقت پانچ بجی لگتی ہے اور جب آریہ مدت میں غروب ہوتا ہے تب پانچ بجی لگتی ہے اور جب آریہ مدت میں نصف دن یا نصف رات ہے اس وقت پانچ بجی لگتی ہے اور جب آریہ مدت میں نصف رات یا نصف دن رہتا ہے۔ اور تب کہتے ہیں کہ سورج گھومتا اور زمین نہیں گھومتی وہ سب حائل ہیں۔ کیونکہ جو ایسا ہوتا تو کئی ہزار برس کے دن اور رات ہوتے۔ سورج کا نام بروج ہے یعنی وہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا اور گروہوں کو اس دور سے۔ جیسے دانی کے مظاہر میں پہاڑ گھومتے تو بہت دیر لگتی اور دانی کے گھومنے میں بہت دقت نہیں لگتا ویسے ہی زمین کے گھومنے سے ٹھیک ٹھیک دن رات ہوتا ہے سورج کے گھومنے سے نہیں۔ اور جو سورج کو ساکن مانتے ہیں وہ بھی علم سیارات کے جاننے والے نہیں۔ کیونکہ اگر سورج نہ گھومتا ہوتا تو ایک راشی ستھان پر سورج ہمیشہ رہتا یعنی راشی یعنی برج کو حاصل نہ کرتا اور ثقیل جسم گھومے بغیر آکاش میں بقرہ جگہ پر کبھی نہیں رہ سکتا۔ اور جو کہتے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں بلکہ نیچے نیچے چلی گئی اور دو سورج اور دو چاند صرف جمہور واپس میں بتلائے ہیں وہ تو گھری جھانگ کے نشہ میں مست ہیں۔ کیونکہ جو نیچے نیچے چلی جاتی تو چاروں طرف ہونے کے چکر نہ بیٹھ سے زمین پارہ پارہ ہوتی اور آدہ پر کی جگہ رہنے والوں کو ہوا سن نہ ہوتا۔ نیچے والوں کو زیادہ ہوتا اور ایک سی ہوا کی حرکت ہوتی وہ سورج چاند ہونے اور گردش پکڑ ہونے کا قاعدہ ٹوٹ ٹھوٹ جاتا۔ اس لئے ایک زمین کے پاس ایک چاند اور کئی چاند کے درمیان میں ایک سورج رہتا ہے۔

سورج چاند وغیرہ (سوال) سورج چاند اور تار سے کیا تھے ہیں اور ان میں انسان
ہو یا آدمی کا ہوتا وغیرہ کی آبادی ہے یا نہیں؟

دراخت بہت تیز تری ۱۵۰ اندھیرے چندہ دنوں کو کہتے ہیں۔

راحت کو پہلے کلپ میں بنایا تھا وہاں ہی اس کتاب یعنی اس سرشٹی میں بھی بنایا ہے۔ نیز سب لوگ وکانت بھی رہنا سہے ہیں۔ فرق ذرا بھی نہیں ہوتا۔

۵۶۔ (سوال) جن دیروں کا اس وک میں ظہور ہے انہی کا ان دیروں کا کیا بنانا ہے؟

(جواب) انہی کا ہے۔ جیسے ایک راجا کے قوانین و نظام سلطنت سب ملکوں میں یکساں ہوتے ہیں اسی طرح اس شہنشاہ عالم پر میثور کے وید وکت قوانین اپنے اپنے عالم صورت تمام راج میں یکساں ہیں۔

۵۷۔ (سوال) جب جو اور پر کرتی کے تہ ازل اور پر میثور کے بنائے پر میثور کے تہ پہا

(جواب) جیسے راجا اور رعیت ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اور رعیت کے ماتحت رعیت ہوتی ہے ویسے ہی پر میثور کے ماتحت جو اور مادی اشیاء ہیں۔ جب پر میثور سب مخلوق کا بنائے اور میوروں کے اعمال کا شرہ دینے والا۔ سب کا ٹھیک ٹھیک محافظ اور امداد طاقت والا ہے تو محدود طاقت والا (جو) اور مادی اشیاء اس کے تحت کیوں نہ ہوں؟

اس لئے جو کرم (فعل) کرنے میں خود مختار مگر اعمال کا شرہ سمجھنے میں پر میثور کے قانون کے تابع ہیں اسی طرح قادر مطلق (پر میثور) دنیا کی پیدائش۔ نگہبند (پرے) اور پرورش (کرنے والا) اور تمام کائنات کا صانع ہے۔

اس کے آگے دیا اور یا بندھ اور موکش کے تصور پر لکھا جا چکا۔

یہ آٹھواں سلسلہ پورا ہوا

(نوٹ منجانب مترجم اس کتاب کی تشریح پہلے ایک ورژن میں کی گئی ہے وہاں دیکھئے۔)

(جواب) جو ادھرم اور اگیان میں بھننا ہوا جیو ہے -
 (سوال) بندھ اور نوکش طبعی ہوتا ہے یا عارضی -
 (جواب) عارضی۔ کیونکہ اگر طبعی ہوتے تو بندھ اور نوکش کبھی دور نہ ہوتے +
 (سوال)

न निरोधो न चोत्थानं बहो ज च साधकः ॥
 न नुमुच्यते वै मुक्त इत्येवा परमार्थता ॥
 गौडपादीयकारिका प्र० २। का० ३२ ॥

ناڈو کی اُپ لٹ کی صورت میں یہ شکل کیا ہے۔ جیو کے برہم ہونے کی وجہ سے
 دراصل جیو کا نرو دھ (نہیں) یعنی وہ کبھی پردہ میں نہیں آتا اور نہ جنم لیتا ہے
 نہ بچھوٹے اور نہ سادھک ہے یعنی نہ کوئی تہہ بر عمل میں لائے والا ہے۔ نہ چھوٹے
 کی خواہش کرتا ہے اور نہ کبھی اُس کو نکلتی ہے۔ کیونکہ جب اصل میں بندھ ہی نہیں
 ہوا تو کبھی کیسی +

(جواب) یہ ٹوپین دیدہ اشیوں کا کتنا سچ نہیں۔ کیونکہ جیو بوجھ نہ وہ اوجہ
 ہونے کے پردہ میں آتا ہے۔ اور جسم کے ساتھ منودار ہونے کی صورت میں جنم لیتا
 ہے۔ گناہ اکو رہ اعمال کے نتائج بھوننے کے بندھن میں بھننا ہے۔ اُس (بندھن)
 کے پھرنے کی تہہ بر کرتا ہے۔ دکھ سے چھوٹنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور دکھوں سے
 بچھوٹ کر پرہم آئندہ پریشور کو اصل ہو کر نکلتی کو بھی بھونتا ہے +

(سوال) یہ سب فاضلیتیں جسم اور انتہ کران کی ہیں جیو کی نہیں کیونکہ

جیو تو گناہ اور ثواب سے بیزاد بعض شاہد
 ہے۔ سردی گرمی وغیرہ جسم کے خاصے
 ہیں۔ آقا غیر فوت ہے +

جسم اور جاس جڑیں جن کے ذریعہ جیو کرم
 کرتا ہے اس نے جیو اعمال کا نتیجہ بھوننے
 والا ہے نہ کہ شاہد۔

(جواب) جسم اور انتہ کران جڑیں ہیں۔ ان کو سردی اور گرمی کا لگنا اور بھوننا
 نہیں ہوتا۔ جو پیشانی و ناک وغیرہ متعلق ان کو مس کرتا ہے۔ وہی سردی گرمی
 معلوم کرتا اور بھونتا ہے + اسی طرح بران بھی جڑ ہیں نہ انکو بھونک اور نہ پیاس
 ہے کیونکہ بران والے جیو کو بھونک پیاس لگتی ہے + ایسے ہی من بھی جڑ ہے۔ نہ

(جواب) نہیں +

(سوال) پھر وہ کیا ہے

(جواب) آگ۔ آگ مٹی۔ پانی۔ آگ کے ترسریوں (ذرات) نظر آتے ہیں۔ اس میں جو نیلا پن دکھائی دیتا ہے وہ زیادہ تر پانی ہے جو پرستار ہے اور وہی نیلا ہے۔ جو کہ حندہ پن نظر آتا ہے وہ زمین سے اڑی ہوئی گرد ہوا میں گھومتی ہے۔ وہی نظر آتی ہے۔ اور اسی کا عکس پانی یا آئینہ میں دکھائی دیتا ہے۔ آکاش کا مرکز نہیں +

(۱۰) (سوال) جیسے گھٹ آکاش (خلو اسہو) مٹھو آکاش (خلو مکان)

آکاش کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ مٹھو آکاش (خلو ایر) اور مہدا آکاش (خلو اعظم) کی تقسیم کئے گئے ہیں آتی ہے۔ ویسے برہما اور انتہ کران عوارض کی تعریف کے باعث برہم کے نام ایشور اور جیو ہوتے ہیں۔ جب گھڑا وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تب اس کو جدا آکاش (خلو اعظم) کہتے ہیں +

(جواب) یہ بات بھی نادانوں کی سی ہے۔ کیونکہ آکاش کے کبھی ٹکڑے نہیں ہوتے کئے گئے ہیں بھی "گھڑا" وغیرہ صادر آتا ہے کوئی نہیں کھتا کہ گھڑے کا آکاش ہو۔ اس لئے یہ بات ٹھیک نہیں +

(۱۱) (سوال) جیسے سمدر میں پھلیاں اور کیرے اور آکاش میں پرند

انتہ کران میں اگر برہم ہے نہیں بنا۔ وغیرہ گھڑے ہیں ویسے جدا آکاش برہم میں سب برہم اور جیو جیوہ میوہ وجود ہیں۔ انتہ کران گھوم رہے ہیں وہ خود تو برہم میں مگر جیوہ کل پرمانما کے وجود سے ایسے چپن ہو رہے ہیں جیسے آگ سے دنا۔ اگر م ہوتا ہے) جیسے وہ چلتے پھرتے ہیں اور آکاش دیکھنے والا القیاس برہم ہے حرکت ہے۔ اسی طرح جیو کو برہم ماننے میں کوئی نقص نہیں آتا۔

(جواب) تمہاری یہ مثال بھی درست نہیں۔ کیونکہ اگر جیوہ کل برہم انتہ کران میں جیوہ گر ہو کر جیوہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمہ دانی وغیرہ صفات ہوتے ہیں یا نہیں اگر جیوہ کہ پردہ ہو جانے کے باعث ہمہ دانی نہیں رہتی تو بتاؤ کہ برہم نہ پر وہ اور شکیتہ ہے یا ناشکیتہ۔ اگر کوئی ناشکیتہ ہے تو جیوہ میں کوئی بھی پردہ نہیں ڈال سکتا اور جب پردہ نہیں تو ہمہ دانی کیوں نہیں۔ اگر گھو کہ بوجہ بھول جانے اپنی ماہیت کے انتہ کران کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر پردہ سے ماہیت با۔ تو جس حالت میں خود نہیں چلتا تو انتہ کران جتنا جتنا ماہیت پیش آ رہا مقام کو چھوٹا

اس کو خوشی ہو سکتی ہے اور نہ غم بلکہ من کے ذریعہ خوشی غم۔ دکھ شگم کا بھونگے والا جیو ہے۔ جیسے ہنس کون (آلات برزنی) کان وغیرہ حواس سے ابھی بڑی آواز وغیرہ محسوسات کہنے کہ چہ شگم دکھی ہو تا ہے اسی طرح انتہ کر (آلات اندرونی) یعنی من (جو ہر ذرہ کو) بدھی (عقل) چت (حافظہ) اور اشکار (انانیت) کے ذریعہ شکلیہ و کلب (ارادہ نالی) نشہ (یقین) سحر (باد) ابھان (پندار خودی) کا کرنے والا سزا اور جزا کو پاتا ہے۔ جیسے تلوار سے مارنے والا مستوجب سزا ہوتا ہے نہ کہ تلوار۔ ویسے ہی جسم۔ جو اس انتہ کر اور پران کے وسائل سے اچھے بڑے کاموں کا کرنے والا جیو شگم اور دکھ کا بھونگے والا ہے۔ جو اعمال کا شاہد نہیں بلکہ کرنے والا اور بھونگے والا ہے۔ اعمال کا شاہد تو ایک لامتناہی ہر مانتا ہے۔ جو فعلوں کا فاعل جیو ہے وہی اعمال میں طوٹ ہوتا ہے۔ وہ ایشور اور کشاہ نہیں ہے۔

(۸) (سوال) جیو برہم کا عکس ہے۔ جیسے آئینہ کے ٹوٹ چھوٹ جانے

جیو برہم کا عکس نہیں اور نہ سے عکس میں کچھ نقصان نہیں آتا۔ اسی طرح برہم کا عکس ہو سکتا ہے۔ انتہ کر میں برہم کا عکس جیو تہ کہ رہتا ہے جب تک انتہ کر کا عارضہ موجود ہے۔ جب انتہ کر زائل ہو گیا تب جیو بھکت ہے۔

(جواب)۔ بچوں کی سی بات ہے۔ کیونکہ عکس صورت والی چیز کا صورت والی چیز میں بڑا کرتا ہے۔ جیسے منہ اور آئینہ صورت رکھتے ہیں اور جدا بھی ہیں۔ جدا نہ ہوتے تو بھی عکس نہ ہو سکتا۔ برہم کے بے شکل اور محیط کل ہونے کی وجہ سے اس کا عکس ہی نہیں ہو سکتا۔

(۹) (سوال) دلچھو عکس اور شفاف پانی میں یہ صورت اور محیط آکاش کا عکس نہیں ہوتا۔ آکاش کا "ابھاس" (عکس کا عکس) ہر تہا ہے۔ اسی طرح صاف انتہ کر میں ہر مانتا کا "ابھاس" ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو "جیو آکاش" (چت کا ابھاس = برہم کا عکس) کہتے ہیں۔

(جواب)۔ یہ شغلا نہ ختم کی یہود و کبر اس ہے۔ کیونکہ آکاش دیکھنے کے قابل نہیں تو اس کو کوئی آنکھ سے کیوں کر دیکھ سکتا ہے۔ (سوال) یہ جزا پر کو پتا اور دھندہ نظر آتا ہے وہ آکاش نیلگوں کھلائی دیتا ہے یا نہیں؟

شکوہ یا توہین میں لکھا ہے کہ پریشور چھوٹا ارادہ کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا ہے۔
 کیونکہ جیسا کسی چور نے کوڑا لے کر سزا دی۔ یا بول چھو کر آٹا چور کو ڈال کر ڈالنے۔
 اس تہذیب الفکر کے مطابق تمہاری بات ٹھیری۔ یہ تو امر و اجبی ہے کہ کوڑا لے کر چور کو سزا
 دے مگر یہ برعکس معاملہ ہے کہ چور کو ڈال کر سزا دیوے۔ ایسے ہی تم جھوٹے
 ارادے رکھنے والے اور دروغ گو ہو کر دجی اپنا عیب ناجی برہم پر لگاتے ہو۔
 اگر برہم باطل العلم۔ باطل القول۔ باطل العمل ہووے تو غیر متناہی برہم سب کا سب
 ویسا ہی ہو گا دے کیونکہ وہ جگہاں رہتا ہے۔ وہ صادق الوجود۔ صادق الفکر۔
 صادق القول اور صادق العمل ہے۔ یہ سب عیب تمہارے ہیں برہم کے نہیں۔ جس کو
 تم دیکھتے ہو وہ ادا ہے اور تمہارا کہہ دیا ہے۔ یہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ
 برہم نہ ہو کر اپنے تئیں برہم اور برہم کو جیہ ماننا خیالی باطل نہیں تو کیا ہے جو محیط
 کل ہے وہ محدود اور اگیاں و بندہ میں پریشان والا کبھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگیاں۔
 محدود۔ ناقص التمام۔ محدود الوجود اور محدود العلم ہو سکتا ہے نہ کہ عظیم کل و
 محیط کل برہم +

اب کتنی اور بندہ کا بیان کرتے ہیں

(۱۳) (سوال) کتنی کس کو کہتے ہیں +
 ممکن ہے مراد لکھ سے چھوٹا (جواب) جس کو پاکر لوگ رمانی باتے ہیں یا لگ ہے
 اور سکھ کو یا ہے۔ ہیں وہ کتنی ہے یعنی جس میں مخلصی ہو اس کا نام کتنی

- ہے +
- (سوال) کس سے مخلصی پانا
 - (جواب) جس سے چھوٹ جانے کی خواہش سب جیہ کہتے ہیں +
 - (سوال) کس سے چھوٹنے کی خواہش کرتے ہیں؟
 - (جواب) جس سے چھوٹنے کی آہیں ضرورت ہے +
 - (سوال) کس سے چھوٹنے کی ضرورت ہے؟
 - (جواب) کو کہتے ہیں +
 - (سوال) چھوٹ کر کس کو پاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟
 - (جواب) سکھ کو پاتے ہیں اور برہم میں رہتے ہیں +

ہوا جہاں جہاں آگے سرکنا سرکنا جائیگا وہاں وہاں کا برہم بڑھتا اور گہنی ہوتا جائیگا۔ اور جتنا جتنا مقام چھوٹا جائے گا اس اس مقام کا گہنی۔ پاک اور گہنی ہوتا جائیگا۔ اس طرح تمام دنیا کے برہم کو سرگھ آنتہ کرن بگاڑا کریں گے اور کچھ بگاڑ بندھ اور گہنی ہوا کرے گی۔ تو ہارے کچھ کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو کسی جیو کو سالقہ وید و گہنی کی یاد نہ رہتی۔ کیونکہ جس برہم نے دیکھا (سنا) تھا وہ نہیں رہتا۔ اس لئے برہم اور جیو یا جیو اور برہم ایک کبھی نہیں ہوتے۔ ہمیشہ جدا جدا رہتے ہیں +

(۱۳) (سوال) یہ سب محض "ادھیاروپ" ہے یعنی ایک چیز میں دوسری چیز کو عائد کرنا اور ادھیاروپ کہلا کر ہے۔ اسی بیج برہمنے کہتے کہ مشد غلط ہے۔
 برہم اور جیو میں کئی دنیا اور اس کے سلسلہ کار و بار کو عائد کرنے کے ذریعہ سے متلاشی کو سمجھا یا جاتا ہے (ورنہ) دراصل سب برہم ہی ہے +

(سوال) "ادھیاروپ" کا کرنے والا کون ہے ؟
 (جواب) جیو +
 (سوال) جیو کس کو کہتے ہیں +
 (جواب) آنتہ کرن سے محض دو چیزیں کو +
 (سوال) آنتہ کرن سے محض دو چیزیں کوئی دوسرا ہے یا وہی برہم +
 (جواب) وہی برہم ہے +
 (سوال) تو کیا برہم نے ہی اپنے اندر دنیا کو جھوٹ ٹوٹ فرض کر لیا۔
 (جواب) جیو برہم کا اس سے کیا نقصان ہے +
 (سوال) جو جھوٹا فرض کرتا ہے کیا وہ جھوٹا نہیں ہوتا +
 (جواب) نہیں۔ کیونکہ جو کچھ سن۔ زبان سے فرض کیا یا کہا جاتا ہے وہ سب باطل ہے +

(سوال) پھر سن اور زبان سے جھوٹی مسرورتات کا حامل اور جھوٹ بولنے والا برہم فرضی اور دروغ گو ہوا یا نہیں ؟
 (جواب) ہو۔ ہم کو فرض مطلب سے ہے +
 وہ سے جھوٹے ویدائیسوا تم نے صادق وجود۔ صادق مشیت۔ صادق ارادہ والے پر مشور کو جھوٹا بنا دیا۔ کیا یہ تمہاری ذلت کا باعث نہیں ہے کس آپ نظر۔

ति, रसधन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो
भवति, बोधधन् बुद्धिर्भवति चित्तयश्चि तम्भवत्यहङ्कुर्वाणो
हङ्कारो भवति ॥ इतपथ० कां० १४ ॥

کئی میں مادی جسم یا آلات احساس جو آتما کے ساتھ نہیں رہتے۔ مگر اُس کے جسمی
یا کبڑہ صفات رہتے ہیں۔ جب سُسننا چاہتا ہے تو کان۔ چھونا چاہتا ہے تو جلد
دیکھنے کے ارادہ سے آنکھ۔ ذائقہ کے لئے زبان۔ شو لگنے کے لئے ناک۔ سنکلیپ
و کلیپ کرنے کے واسطے من۔ یقین کرنے کے لئے عقل۔ یاد کرنے کے لئے حافظہ۔
پندار خودی کے لئے امانیت کی صورت اپنی ذاتی طاقت سے کئی میں جو آتما میں جاتا
ہے۔ اور جسم محض شکل ارادہ کے ہونا ہے۔ جیسے جسم کے سہارے ہونے پر بذریعہ
آلات احساس کے جو اپنے کام کرتا ہے ویسے ذاتی طاقت سے کئی میں تمام کئی
حاصل کر لیتا ہے +

(۱۷) (سوال) اُس کی طاقت کتنے قسم کی اور کئی ہے ؟

کئی میں جیو کے ساتھ ۲۲	(جواب) مقدم تو ایک قسم کی طاقت ہے۔ مگر کئی طاقتیں
طاقتیں قائم رہتی ہیں	کوشش۔ سوچ۔ سوگت۔ جوت۔ ابتداء فعل۔ حوصلہ۔ یاد۔
جن سے شکہ بھرتا ہے	یقین۔ خواہش۔ جھگڑا۔ فکر۔ غلط۔ جھڑا۔ غلاما۔

جیوا کرنا۔ سُسننا۔ چھونا۔ دیکھنا۔ چکھنا۔ سونگھنا اور کئی۔ یہ جو میں قسم کی
طاقتیں جو رکھتا ہے۔ اس وجہ سے کئی میں بھی آتما کے حصول سے محفوظ ہوتا
ہے۔ اگر کئی میں جیو لے ہو جاتا تو کئی کے شکہ کو کون بھرتا۔ اور جو جیو کے
قائم ہونے کو کئی سمجھتے ہیں وہ تو سخت جاہل ہیں۔ کیونکہ کئی تو جیو کی یہ ہے کہ
دکھوں سے چھوٹ کر راحت مطلق۔ عین شکل۔ غیر تشابہی پر پیشور میں جو آتما کے
ساتھ رہے۔ دیکھو ویدانت شاریرک شوتروں میں +

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ वेदान्तव० ४। ४। १० ॥

(۱۸) وادی جو دیاس جی کے والد ہیں وہ کئی میں جیو کا اور اُس کے

ویدانت درشن سے تہوت کہ	ساتھ من کا "بھارت" (موجودہ ہونا) مانتے ہیں۔
کئی جیو کی طاقتیں قائم رہتی ہیں	یعنی پراسر جی (وادی) جو آتما میں قائم ہونا

(۱۴) (سوال) لگتی اور بندہ کن کن باتوں سے ہوتا ہے +

(جواب) پریشور کے حکم کی بجا آوری سے (احرم - اودھیا - بدبختی بد تاثیرات اور بد نمازات کے پرہیز سے راست حوالی سے حاصل کرنے کے وسائل -

رفاہ دیگر اہل - توہینا اور تھے رو رعایت انصاف اور دھرم کو ترقی دینے سے - مسبق اللہ کر طریقہ پر پریشور کی مستثنی (حد و ثنا) پر ارتھنا (ساجات) اور آپاسنا (عبادت) یعنی یوگ کی مزاولت کرتے سے - علم کے پڑھنے پڑھانے اور دھرم سے بندہ جدا کر کے گمان کو ترقی دینے سے - سب سے عمدہ سادھن (حصول کا میانی کے متعلق عمل و تدابیر) کو کام میں لانے سے درجہ کو چھوڑ کر کیا جائے وہ سب سے رو رعایت انصاف اور دھرم کے مطابق ہی کیا جاوے - بچو قسم کے سادھنوں سے لگتی ہوتی ہے اور اُس کے برعکس پریشور کے حکم کی خلاف ورزی وغیرہ افعال سے بندہ ہوتا ہے +

(۱۵) (سوال) لگتی میں جیوئے (تحلیل) ہو جاتا ہے یا قائم رہتا ہے +

(جواب) نہیں ہو جاتا بلکہ برابر قائم رہتا ہے - (سوال) کہاں رہتا ہے +

(جواب) برہم میں +

(سوال) برہم کہاں ہے - اور وہ نکت جیو کسی ایک مقام میں رہتا ہے یا اپنی خواہش سے ہر جگہ پھرتا ہے +

(جواب) برہم ہر جگہ پھرتا ہے - اسی میں نکت جیوے روک ٹوک لگایا (معرفت) اور آئندہ کے ساتھ پھرتا ہے +

(۱۶) (سوال) نکت جیو کا کشیف جسم ہوتا ہے یا نہیں +

(جواب) نہیں +

(سوال) پھر وہ شکہ اور آئندہ کو کس طرح چھوگتا ہے +

(جواب) حقائق ارادہ وغیرہ اُس کے طبعی اوصاف اور خاتیں سب رہتی ہیں مادی تعلق نہیں رہتا - جیسے

वृत्तान् मोधे अवति, स्यात्सर्ववृत्तभवति, वृत्तान् वसुर्भव

सं० ७। मं० १॥

स वा एक एतेन देवेन बहुषा ममसैतान् कामान् पश्यन्
रमते ॥ य एते ब्रह्म लोकेतं वा एतं देवा आत्मानमुषासते
सस्मात्तेषां सर्वे च लोका आशाः सर्वे च कामाः ममर्था
स लोकान भ्रंशति सर्वाथंम काशन्विस्तयात्मानमनन्विद्य वि-
जानातीति ॥ छान्दा० प्र० ८। ख० १२। मं० ५। ६॥

मघवन्मर्यं वा इदं छं गरीरमात्तं वृत्तुना तरस्याऽमृत-
स्याशरीरस्यात्मनो विद्याममात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां
न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरिं वाच
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । छान्दो० प्र० ८ ख० : २। मं० १॥

جو پرانا سب گنا ہوں سے۔ بڑھاپے۔ موت۔ غم۔ بھوک۔ پیاس سے الگ ہے
سچی خواہش اور سچے ارادے والا ہے۔ اُس کو کھو چنا اور اُس کے جاننے کی خواہش
کرنا چاہیے۔ جس پر مانگ کے تعلق سے گنت چیزیں لوگوں (نظام دُنیا) اور تمام
خواہشوں کو حاصل کرنا ہے۔ جو پرانا گنا جان شکر موش کے وسائل کا اور اپنے
آپ کو پاک کرنے کا علم رکھتا ہے۔ سو ایسا فائز انبات چہ پاک اور روشن افکند
اور پاکیزہ من سے خواہشوں کو دیکھنا اور حاصل کرنا جو سرور پھرتا ہے۔ جو برجم لوگ
یعنی لائق وید پر مشور میں قیام کر کے موش کے شکم کو بھرتے ہیں اور پرانا جو کرب
کا ضابطہ انقلاب اور محیطہ ہے حصول نجات کے سرگرم عالم لوگ جو اُس کی اپنا سستا
کرتے ہیں۔ اُنکو سب لوگ (نظام دُنیا) اور سب خواہشیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی جو جو
ارادہ میں آتا ہے وہ وہ عالم اور وہ وہ خواہش حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دو گنت جو جسم
کثیف کو چھوڑ کر جسم ارادی سے آکاش کے اندر پر مشور میں پھرتے ہیں۔ کیونکہ جو جسم
دلے ہوتے ہیں وہ دُنوی ڈکھ سے بری نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لہر کو پر چاہتی ہے
کہا کہ اسے برتر معزز صاحب دولت! مرنا اس کثیف جسم کا دھرم (خاص) ہے۔ اور
جیسے شیر کے ٹوٹے میں بکری ہو ویسے یہ جسم موت کے ٹوٹے میں ہے۔ ایسا جسم اس
لائوت اور غیر مجسم جو آتما کے رہنے کا مقام ہے۔ اسی لئے یہ جو سکھ اور ڈکھ میں

ضیں مانتے +
ویسے ہی

भावं जैमिनिर्विकल्पमननात् ॥ वेदान्त ४० ४।४।१९ ॥

جیمنی آچاریہ نکتہ پرش کے لطیف جسم - حواس اور پران وغیرہ کا بھی مثل
من کے موجود رہنا سنتے ہیں نہ کہ معدوم ہو جاتا +

हृदसाहवदुःखविधं दादुरायणोऽतः ॥ वेदान्त ४० ४।४।१९ ॥

دواس مٹی کٹی میں موجودگی اور معدومیت دونوں کو مانتے ہیں یعنی کٹی کے اندر
جیو پاک طاقتوں والا بنا رہتا ہے اور نا پاکیزگی - گناہ آوردہ چلن - ٹوٹھ - آگیان
وغیرہ کا معدوم ہو جانا مانتے ہیں +

यदा यदावमिषन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमं नस्मिन् ॥ कठो० अ०

२। व० ६। अ० १० ॥

(۱۹) یہ آپ نشد کا قول ہے۔ جب پانچ گیان اندری (حواس - علمی)

معدوم من کے جیو کے ساتھ پاکیزہ ہو کر رہتے
ہیں اور عقل مستقیم البقیں ہوتی ہے۔ اس کو
پر م گئی یعنی موکش کہتے ہیں +

آپ نشد اول کی رائے کہ کٹی میں جیو
پاکیزہ طاقتوں سے ٹوٹھ بھر گناہ ہے
اور پریشور میں رہتا ہے +

یعنے حالت اعلا

य अस्या चापहतपाशुना विजरो विमृश्य विशो कोऽवेजि-
धत्साऽविपालः स्वत्यक्तः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेहृद्यः स वि-
जित्वा सितव्यः सर्वाश्च लोकानः प्रोति सर्वाङ्कामान् दत्तमा-
त्मानमनुविद्य विजानातीति । उ न्दा० अ० ८ ।

ہم کو لگتی ہیں آئندہ لگھو اگر پھر زمین میں ماں باپ کے تعلق سے جنم دے کر ماں باپ کا ویدار دکھاتا ہے۔ وہی پرماتما لگتی کی آئین بندی کرنے والا اور سب کا مالک ہے۔ جیسے اس وقت جو بندھ اور کٹتے ہیں ویسے ہی ہمیشہ رہتے ہیں۔ بندھ اور لگتی کا خاتمہ انقطاع ہرگز نہیں ہوتا یعنی بندھ اور لگتی ہمیشہ نہیں رہتے +

(۲۱) (سوال)

روشنوں میں جہاں کہہ کا اتینت بنا لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لئے ہٹ جاتا ہے +

तदन्तविमोक्षोऽपवर्गः ।
 दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापये तदन्त-
 शपायादपवर्गः । न्यायद० अ० १ । सू० २१ । १ ॥

جو دکھ اتینت (خاتمہ درجہ کا) انقطاع ہوتا ہے وہی لگتی کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب علم باطل یعنی جہل، لالچ وغیرہ جوڑتا ہے۔ محسوسات پر دلدادگی اور عادات قبیر کا میلان جنم لگتا اور دکھ کا ذریعہ ہوتی یعنی ان آگہی آفری قیامتوں کے دور ہوتے ہوتے اور اس اور اس (قیامتیں) زائل ہوتی ہیں تب ہی لگتی ہوتی ہے جو ہمیشہ نبی رہتی ہے +

(جواب) یہ ضرور نہیں ہے کہ لفظ اتینت سے قطعی نہ ہوتا ہی مراد ہو جانا جو جیسا کہتا ہے کہ اس آدی کو اتینت دکھ یا اتینت شکہ ہے یعنی خاتمہ درجہ کا دکھ اور شکہ اس آدی کو ہے۔ تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ اس کو بہت شکہ یا دکھ ہے جس یہاں بھی لفظ اتینت (خاتمہ) ہے اسے اسی طرح مطلب سمجھنا چاہیے +

تدانتی یعنی جہل، لالچ وغیرہ جوڑتا ہے۔ محسوسات پر دلدادگی اور عادات قبیر کا میلان جنم لگتا اور دکھ کا ذریعہ ہوتی یعنی ان آگہی آفری قیامتوں کے دور ہوتے ہوتے اور اس اور اس (قیامتیں) زائل ہوتی ہیں تب ہی لگتی ہوتی ہے جو ہمیشہ نبی رہتی ہے +

تدانتی یعنی جہل، لالچ وغیرہ جوڑتا ہے (مبتلاء بندش) اور کئی قیامتوں (کئی یا فز) میں اس طرح ہمیشہ کسی قدر اس نوع پر اور کسی قدر اس نوع پر رہتے ہیں +

تدانتی یعنی جہل، لالچ وغیرہ جوڑتا ہے۔ محسوسات پر دلدادگی اور عادات قبیر کا میلان جنم لگتا اور دکھ کا ذریعہ ہوتی یعنی ان آگہی آفری قیامتوں کے دور ہوتے ہوتے اور اس اور اس (قیامتیں) زائل ہوتی ہیں تب ہی لگتی ہوتی ہے جو ہمیشہ نبی رہتی ہے +

تدانتی یعنی جہل، لالچ وغیرہ جوڑتا ہے۔ محسوسات پر دلدادگی اور عادات قبیر کا میلان جنم لگتا اور دکھ کا ذریعہ ہوتی یعنی ان آگہی آفری قیامتوں کے دور ہوتے ہوتے اور اس اور اس (قیامتیں) زائل ہوتی ہیں تب ہی لگتی ہوتی ہے جو ہمیشہ نبی رہتی ہے +

تدانتی یعنی جہل، لالچ وغیرہ جوڑتا ہے۔ محسوسات پر دلدادگی اور عادات قبیر کا میلان جنم لگتا اور دکھ کا ذریعہ ہوتی یعنی ان آگہی آفری قیامتوں کے دور ہوتے ہوتے اور اس اور اس (قیامتیں) زائل ہوتی ہیں تب ہی لگتی ہوتی ہے جو ہمیشہ نبی رہتی ہے +

ہمیشہ مثبت رہتا ہے۔ کیونکہ جسم واسطے جیسے ذرئی خونی خوشی کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو جسم سے بری ٹیکن جیو آتما برہم میں رہتا ہے اس کو ذرئی سکھ دکھ چھوٹے بھی نہیں از دست ہمیشہ آند میں رہتا ہے +
(۲۰) سوال) جیو ٹکنی پاکر پھر کبھی پیدا ہونے اور مرنے کے دکھ میں از روہ وید کے ٹکنی دائمی نہیں ہے بلکہ ایک خاص عرصہ کے واسطے ہوتی ہے آتے ہیں یا نہیں +

کیونکہ

नच पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति । छान्दोग्य० अ० ६। १५ ॥ अनावृत्तिः शब्दावनावृत्तिः शब्दात् ॥ वेदान्तद० अ० ६। ५। ४ सू० ३३ ॥
यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । महावद्गी०

بہنیں قولوں سے واضح ہوتا ہے کہ کتنی ٹہری ہے جس سے علیحدہ ہو کر پھر دنیا میں بھی نہیں آتا +
(جواب) یہ بات ٹھیک نہیں۔ کیونکہ وید میں اس بات کی ترویج کی گئی ہے +

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।
को नो मघा अदितये पुनर्दातु पितरं च दृशेयं मातरं च १ ॥
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । तनो
मघा अदितये पुनर्दातु पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ ३ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० २७ । मं० १ । ३ ॥
इदानीमिध सर्वत्र नमस्यन्तोच्छदः ॥ ३ ॥ सांख्य० अ० १ । सू० १५ १ ॥

(سوال) ہم لوگ کس کا نام پاک سمجھیں۔ کون غیر خانی اشیا کے درمیان جلوہ گر دیتا ہمیشہ تیز مطلق ہے اور ہم کو کتنی کا سکھ جگاوا کر پھر اس دنیا میں جنم دیتا اور ان باپ کا دیوار دکھاتا ہے +
(جواب) ہم اس منور بالذات۔ قدیم۔ دائمی ٹکنی پر مانتا کا نام پاک سمجھیں جو

(۶۴) سوال) جس قدر جوگت ہوتے ہیں ایشور اسی قدر نئے پیدا
آئے دماغی دماغ کے کہ گنتی مدام کے لئے نہیں ہو سکتی +
نہیں ہوتا +

(جواب) اگر ایسا ہوتا جو غیر مادی ہو جاوے۔ کیونکہ جس کی پیدائش
ہوتی ہے اس کی فنا ضرور ہوتی ہے اور ایسی صورت میں تمنا سے اعتقاد کے
رو سے گنتی یا گروہی فنا ہو جاوے گی اور گنتی غیر مادی ہو جائیگی۔ نیز گنتی کے مقام
پر بہت سی بھیر بھیر ہو جاوے گی۔ کیونکہ آمد زیادہ اور نکاس کچھ بھی نہ ہونے کی
وجہ سے وہاں افزونی کا کچھ دار بار نہیں رہیگا۔ اور ڈکھ کے احساس کے بغیر
ٹکھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پیچھے کراوا نہ ہو تو میٹھا کیا۔ اور میٹھا نہ ہو تو کڑوا
کس کو نہیں۔ کیونکہ ایک ذائقہ کے خلاف دوسرے ذائقہ کے ہونے پر دونوں کی
تیز ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی آدمی میٹھا ہی میٹھا کھانا پیتا ہے تو اس کو ویسا ٹکھ
نہیں ہوتا جیسا کہ سب قسم کے ذائقوں کے بھو گئے والے کو ہوتا ہے۔ اور اگر
ایشور انتہا والے اعمال کا لانا انتہا بنیو دیر سے تو اس کا انصاف محدود ہو جائے۔
پھر جس قدر بوجھ کوئی اٹھا سکتا ہے اسی قدر اس پر رکھنا عقل مندوں کا کام
ہے۔ جیسے ایک من بوجھ اٹھا سکنے والے کے سر پر دس من رکھنے سے بوجھ
رکھنے والے کی خدمت ہو کر رہتی ہے۔ ویسے ہی ذرا سے علم اور ذرا سی طاقت
والے جو پر لانا سیکھ کا بوجھ رکھنا ایشور کے لئے بھیک نہیں رہتا اگر
پرکشور نئے جو پیدا کرتا ہے تو جس مادہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاوے گا۔
کیونکہ چاہے کتنا ہی برا خزانہ ہو اس میں اگر خرچ ہے اور آمد نہیں تو اس کا
کبھی نہ کبھی دیوالہ نکل ہی جاتا ہے۔ اس لئے یہی آئیں صحیح ہے کہ گنتی میں جانا
پھر وہاں سے واپس آنا۔ اور یہی اچھا ہے۔ کیا تصویر قید کی نسبت عمر بھر کی قید
یا پچاسنی کو کوئی سنزایا یا متنفس اچھا سمجھتا ہے۔ اگر وہاں سے آکا نہ ہو تو
عمر قید سے اتنا ہی فرق ہے کہ وہاں مزدوری نہیں کرنی پڑتی۔ اور پرہم (پہلے)
(یعنی تحلیل) ہونا تو سمندر میں ڈوب مرنا ہے +

لے بھیر بھیر ہجوم اور اثر و نام کو کہتے ہیں +

کے گتے جب کہ جو کی حالت برداشت سے زیادہ ہو جائے اور وہ اس کا متحمل نہ ہو سکے تو
بیشک وہ گنتی اس کے لئے ایک بارگراں بنزاد سنزایا جس دماغی کے ہو جائے گی +

(۲۲) (سوال) اگر جو گنتی سے بھی لٹ آتا ہے تو وہ کتنے عرصہ گنتی کی بنیاد پر اناٹ کال ہے +

(جواب)

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुव्यक्तिसर्वे ।
मुण्डक ३ । खं० २ । मं० ६ ॥

یہ منڈک آپ نشد کا قول ہے کہ وہ گنت جو گنتی کو ناز ہو کے برعم میں آند کر تب تک (مہا گلب کے عرصہ تک) بھو گتے ہیں اور پھر ہا کلب کے پیچھے گنتی کے شکہ کو چھوڑ کر دنیا میں آتے ہیں وہ اس کی گنتی اس طرح ہے کہ تینتالیس لاکھ میں ہزار برس کی ایک چتر لگتی ہے۔ دو ہزار چتر لگیوں کا ایک دن رات۔ ایسے تیس دن رات کا ایک مہینہ۔ ایسے بارہ مہینوں کا ایک برس۔ ایسے سو برسوں کا ایک پرانت کال ہوتا ہے۔ اس کو حساب کے قاعدہ سے ٹھیک ٹھیک سمجھ لیجئے۔
ایسا عرصہ گنتی میں شکہ بھرنے کا ہے +

(۲۳) (سوال) ساری دنیا اور تمام مصنّفوں کی یہی رائے ہے کہ جو محدود طاقت والا ہو سکے گی وہ +
لا انتہا زمانہ تک گنت نہیں رہ سکتا۔
جن سے پھر کبھی جنم لینے اور مرنے میں
ذ آوے (وہ گنتی ہے) +

(جواب) یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اول تو جو کی طاقت جسم وغیرہ سامان اور وسائل محدود ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ لا انتہا کیسے ہو سکتا ہے۔ نیز لا انتہا آند بھو گتے کی لئے حد طاقت۔ عمل اور وسائل جیوں میں نہیں۔ اس لئے وہ لا انتہا شکہ نہیں بھو گ سکتے۔ (یعنی نہ القیاس) جن کے وسائل غیر دائمی ہیں ان کا نتیجہ بدامی کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر گنتی سے ٹوٹ کر کوئی بھی جو اس دنیا میں نہ آوے تو دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جانا چاہیے یعنی جو نعم ہو جانے چاہئیں +

لے پرانت کال کا نام ہا کلب بھی ہے + لے الفاظ مندرجہ خطوط و صدائی مطلب کو مانا کرنے کے لئے ایزا دیکھئے۔ یہ لفظ آردو بول چال کا عاوردہ درست دیکھنے کی غرض سے ایراد ہوا ہے۔

<p>کرنا لازم ہے۔ کیونکہ پاپہ کا چمن دکھ کا اور دھرم کا چمن سیکھ کا اصل باعث ہے۔ ٹیک آرمیوں کی صحبت سے "ڈویک" یعنی سچ جھوٹ۔ دھرم ادھرم۔</p>	
<p>(۱) پادھم کے سادھن جن میں سے اول</p>	<p>۱۔ سچ جھوٹ وغیرہ ۲۔ کارویک یعنی امتیاز</p>
<p>سادھن ڈویک ہے۔</p>	
<p>ب۔ جو اور جسم کے پانچ</p>	<p>اور جسم یعنی جیو اور پانچ "کوشوں" (غلاف) کی تیز کوشوں کی امتیاز کرنی چاہیے +</p>
<p>اول "ان" سے "جو" چڑھے سے لے کر پڑھی تک ارضیت کا مجموعہ ہے +</p>	
<p>دوم۔ پیران سے۔ جس میں (پانچ پیران شامل ہیں)۔</p>	
<p>(۱) "پیران" یعنی سائنس جو باہر سے اندر جاتا ہے۔</p>	
<p>(۲) "آپان" جو اندر سے باہر آتا ہے۔</p>	
<p>(۳) "سنان" جو ناف میں کھیر کر تمام جسم میں برس (رطوبت) پہنچاتا ہے۔</p>	
<p>(۴) "اموان" جس سے خلق میں آیا ہوا کھانا پینا کھینچا جاتا ہے اور طاقت اور ہمت پیدا ہوتی ہے +</p>	
<p>(۵) "ڈیان" جس سے جو تمام جسم میں حرکت فعلی وغیرہ کا عامل ہے +</p>	
<p>سوم۔ "سٹوئے" جس میں من کے ساتھ (ہشکار) (انافیت) (توت) (گفتار باتوں)۔ تاکہ۔ مقصد۔ اور عقلمت شامل۔ یہ پانچ کرم اندہاں (حواس فعلی) شامل ہیں۔</p>	
<p>چہارم۔ "وگیان" سے "جس میں "بڈھی" (عقل) "چیت" (حافظ) اور کان۔ جلد۔ آنکھ۔ زبان اور ناک یہ پانچ گیان اندریاں (حواس علی) ہیں جن سے جیو آگاہی وغیرہ کی کارروائی کرتا ہے +</p>	
<p>پنجم۔ آئندہ کے کوش "جس میں محبت۔ غرضی۔ راحت۔ قلیل۔ راحت کثیر۔ خوشدلی۔ اور سہارے کا سبب پر کرنی (لطیف سے لطیف حالت مادہ کی) (جہالت غلت کے شامل ہے۔ یہ پانچ کوش کہلاتے ہیں۔ انہیں سے جو سبب قسم کے فعل۔ آپاسنا اور عیان وغیرہ کارروا کرنا ہے۔</p>	
<p>ج۔ جن اوستھوں کی امتیاز</p>	<p>جن اوستھ (حالتیں) ہیں۔</p>
<p>اول "ہاگرت" (بیداری) +</p>	
<p>۱۔ انکانہ مندرجہ ذیل۔ دھانی مطلب کو عارف کرنا کے لئے، بڑا دکھ، گھم، بد شرم</p>	

<p>(۲۵) (سوال) جیسے پریشور وائٹا کت اور کتل شکھی ہے ویسے ہی جیو بھی وائٹا کت اور شکھی رہے گا پھر تو کوئی نقص نہیں پیدا ہوگا۔</p>	<p>جیو پریشور کی مانند وائٹا کت نہیں ہو سکتا +</p>
<p>(جواب) پریشور اپنی ذات - طاقت - صفات - افعال اور طبیعت سے غیر متماثل ہے اس لئے وہ بھی اوتار اور دکھ کی قید میں نہیں گر سکتا۔ جیو شکھی پاکر گو کہ پاکیزہ الوجود ہو پھر بھی محدود علم والا اور محدود صفات - افعال اور طبیعت والا رہتا ہے پریشور کی مانند ہرگز نہیں ہو سکتا +</p>	
<p>(۲۶) (سوال) اگر اسی طرح ہے تو کئی بھی پیدا ہونے اور مرنے کی مانند کئی کا مای نہ ہونا اس کو مفصل اور ناجیز نہیں ٹھہرا سکتا۔</p>	<p>کئی کا مای نہ ہونا اس کو مفصل اور ناجیز نہیں ٹھہرا سکتا۔</p>
<p>(جواب) کئی پیدا ہونے اور مرنے کی مانند نہیں۔ کیونکہ جتنی مدت دنیا کی چھتیس ہزار بار پیدائش اور فنا کی ہے۔ اتنے عرصہ تک جیووں کا کئی کے آئندہ میں رہنا اور دکھ کا نزدیک نہ آنا کی جھوٹی بات ہے۔ پھر جب کہ آج کھاتے پیتے ہو۔ کل بھوک بگھنے والی ہے۔ تو اس کی تدبیر کیوں کرتے ہو جب بھوک - پیاس - تاجیز دولت - حکومت - عزت - عورت - اولاد وغیرہ کھاتے پیتے تدبیر کرنا ضروری ہے تو کئی کے لئے کیوں تدبیر نہ کی جاوے۔ جیسے مرنے لاشی ہونے پر بھی زندگی بسر کرنے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ ویسے ہی گو کئی سے موٹ کر جنم لینا ہے تو بھی اس کے لئے تدبیر کرنا اہم ترین ہے +</p>	
<p>(۲۷) (سوال) کئی کے کیا وسائل ہیں +</p>	<p>(جواب) کئی کے کیا وسائل ہیں +</p>
<p>جو کئی چاہے وہ جیون کت بنے یعنی دروغ گوئی وغیرہ باپ کے کام جن (۱) اور م کے کام چھوڑ دھرم کے کام اختیار کرنا۔</p> <p>کافیہ دکھ ہے ان کو چھوڑ کر شکھ کا نتیجہ دینے والے راست گوئی وغیرہ دھرم کے کام کرے۔ جو شخص دکھ سے چھوٹنا اور شکھ پانا چاہے اس کو ادھرم چھوڑ دھرم</p>	
<p>لے چونکہ باپ اور ادھرم سے بچنا اور کئے نتائج دکھوں سے چھوٹنا کئی کے لئے لازم لازم ہے (جیسا کہ تدبیر کئی میں ذکر ہے) اس واسطے شاہراہ کئی پر چلنا ضروری ہے جس سے ہر شخص ہی وہ تری ہے بلکہ لازم اتنا نیت ہی ہے +</p> <p>۱۲۴ - حاشیہ نمبر ۱۲۴ +</p>	

و۔ اچھے بُرے کاموں کے کرتے وقت جو خوشی اور خوف پیدا ہوتے ہیں وہ پریشور کی طرف سے ہیں۔

جب حواس محسوسات سمجھتے ہیں اور من حواس کے ساتھ اور آتما من کے ساتھ ملکر پرانوں کو ترک کر دیتا اور اچھے بُرے کاموں میں چلتا ہے تب اس کا رُخ باہر کی طرف ہو جاتا ہے اور اسی وقت اندر سے خوشی۔ حوصلہ۔ بے خوفی۔ شوق اور ہمتی ہے اور بُرے کاموں میں خوف۔ تامل اور شرم پیدا ہوتی ہے۔ وہ عیاض القلوب پر ماتما کی ہدایت ہے۔ جو شخص اس ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ہی گنتی سے ظہور پذیر سکھوں کو حاصل کرتا ہے۔ اور جو خلاف عمل کرتا ہے وہ بندہ سے پیدا ہونے لگے کو بھوگت ہے +

دوسرا سادھن ویراگ ہے۔ جس کو دراصل دو یک یا عمل ہی کہنا چاہیے۔

دوسرا سادھن ویراگ۔ (ترک) دو یک (تین) سے جو حقیقت و غیر حقیقت کو جان لینا ہے اس میں سے حقیقت کے رویہ کو اختیار کرنا اور غیر حقیقت کے چلن کو ترک کرنا ویراگ کہیے۔ اور منی سے ملے کر پریشور تک چیزوں کے صفات۔ فعل اور عادات سے واقف ہو کر اس (پریشور) حکموں کو بھالانا۔ اور اس کی آپاسنا میں ثابت قدم رہنا۔ اس کے خلاف نہ چلنا۔ اور کائنات سے فیض لینا دو یک کہلاتا ہے۔

تیسرا سادھن شمشدھا کہیے۔ بعد ازاں تیسرا سادھن شمشدھا کہیے۔ یعنی چھ قسم کے کام کرنا۔

اول شمشدھا کہیے۔ جس سے اپنے آتما اور انتر کرن کو ادھرم کے چال چلن سے ہٹا کر دھرم کے رویہ میں ہمیشہ مشغول رکھنا۔

دوم شمشدھا کہیے۔ یعنی کان وغیرہ حواس اور جسم کو شہوت پرستی وغیرہ بُرے کاموں سے ہٹا کر ضبط حواس وغیرہ نیک کاموں میں مشغول رکھنا +

سوم شمشدھا کہیے۔ یعنی بد اعمال لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا +

یہ اصل کتاب میں جہاں لفظ ویراگ کے لفظ دو یک صلیج شواہد ہے اور یہ ظاہر انطباع یا کلمات کا سہرا کیونکہ باعتبار تعریف ویراگ کے یہاں لفظ ویراگ چاہیے نہ کہ دو یک اس لئے ترجمہ میں نظر صحت لفظ ویراگ کا لگایا گیا ہے۔ یعنی دو یک یا تیز کا عمل حالت جہاننگ کہ حقیقت کو اختیار کرنے اور غیر حقیقت کو چھوڑنے سے تعلق رکھتی ہے وہاں تک کہ وہ ترک یا ویراگ کہلا سکتی ہے باقی دیگر صورتیں متعلق علم و عمل میں وہ دو یک یا تیز کہلاتی ہے یا یوں کہو کہ دو یک اور ویراگ کا مطلب ایک ہی ہے یعنی دو یک حصول تیز کو کہتے ہیں اور دو یک کے مطابق عمل کرنا ویراگ ہے + مترجم

دوم - شوہن (خراب بنی)

سوم - سٹیشنٹی (گہری نیند) کی دوستھا کہلاتی ہے +
 دین جسموں کا اعتبار میں "شریر" (جسم) ہیں۔ اول مستعمل "کنیف"

جو یہ نظر آتا ہے +

دوم - شوہن (جسم) کنیف کہلاتا ہے جو پانچ پرانی - پانچ گیان اتدیہ (جو اس علی) پانچ شوہن شوہن " (عناصر کنیف) من اور بدھی (عقل) ان سترہ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ لطیف جسم پیدا ہونے اور مرنے وغیرہ کی حالت میں بھی جو کہ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی دو تقریبیں ہیں ایک "بھوتک" (عنصری) جو لطیف عناصر کے اجزاء سے بنا ہے۔ دوسرا "شوہن بھوتک" (طبعی) جو جو کے ادھارت چلتی ہیں۔ یہ دوسرا اور بھوتک شوہن (جسم عنصری) ملتی میں بھی رہتا ہے۔ اور اس سے جو ملتی میں لگے بھوتک ہے۔

سوم - "کارن" جس میں سٹیشنٹی یعنی گہری نیند ہوتی ہے۔ وہ جو اس کے کہ بصورت پر کرتی ہوتا ہے سب جگہ فیض اور سب چیزوں کے لئے ایک ہے +
 چھارہ "شریر" "شریر" وہ کہلاتا ہے جس سے کہ جو نہادھی (مراقد) کے ساتھ براتما کی ذات میں راحت میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی سادھی کے تاثرات سے وجود پذیر جسم کی ہمت ملتی میں بھی مددگی سے معاون رہتی ہے +

ان تمام کوششوں (فعلیوں) اور دوستھاؤں

جو کہ کوششوں اور دوستھاؤں اور جسموں سے پیدا ہونے والی فاعل اور شکیہ دیکھ کر بھوتک والا ہے +

(حالتوں) سے جو علیحدہ ہے۔ چنانچہ سب کو معلوم ہے کہ جو دوستھاؤں سے جدا ہے کچھ لگے جب موت واقع ہوتی ہے تو سب ہی کہتے ہیں کہ بھوتک نکل گیا۔ یہی جو سب کو شریک دینے والا۔ سب کو قائم رکھنے والا ہے فاعل اور بھوتک گئے والا (دیکھ لگے کا پانچ والا) کہلاتا ہے۔ جو شخص پر گئے کہ جو فاعل اور بھوتک گئے والا نہیں سمجھو کہ وہ "آگیا فی" اور اب وہ بھی (امتیاز سے نئے پرہ) ہے۔ کیونکہ جو کہ سوا کے جس قدر یہ تمام چیزیں ہیں۔ انکو نہ تو آگے شکیہ کا بھوتک (دوستھاؤں) ہے اور نہ پانچ پرانی کرنے کی طاقت سمجھیں ہو سکتی ہے۔ ہاں ان کے تعلق سے جو پانچ پرانی کا کرنے والا اور شکیہ دیکھ کا بھوتک والا ہے +

سے پانچ قسم کی طاقتوں سے فراہم ہے جیہ زندگی کا انحصار ہے + ترجمہ

سٹھنے کے بعد۔

دوم۔ من گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر سٹھنے ہوئے پر غور کرنا جس بات میں تنگ ہو پھر پوچھنا۔ اور سٹھنے کے وقت بھی اگر ہونے والا اور سٹھنے والا مناسب سمجھیں تو پوچھنا اور سہارا دھان (دفعہ شک) کرنا۔

سوم۔ تندی دھیان یا جب سٹھنے اور سوچنے سے تنگ رفع ہو جاوے تب مراقبہ میں بیٹھ کر اُس بات پر نظر ڈالنا اور سمجھنا کہ جیسا سٹھنا تھا اور سوچا تھا وہ ویسا ہی ہے یا نہیں۔ یعنی دھیان لوگ (عالمِ عالمیہ کے خیالات) سے دیکھنا۔ چہاں ارم سے ساکشات کا در، یعنی جیسے کسی چیز کی ماہیت صفت اور خاصیت ہے اس کو ویسا ہی من و عن جان لینا۔

یہ شروع میں ہے کہلاتا ہے۔

پہلے تو گن یعنی غصہ۔ گندہ پن۔ کاہلی غفلت وغیرہ سے اور

(۱) تو گن اور درگن سے الگ ہو کر "در جو گن" یعنی حسد، دشمنی، نفسانیت، غرور۔ ستو گن کو اختیار کرنا۔ پریشان خاطر اور وغیرہ عیبوں سے الگ ہو کر

"ہستہ" (ستو گن) یعنی قرار یافتہ طبیعت۔ پاکیزگی۔ علم۔ تیز وغیرہ صفات کو اختیار کرے +

(۱) "چیتری" یعنی شکی آدمیوں کے ساتھ دوستا نہ برتاؤ +

(۲) "کوننا" ڈنگھی آدمیوں پر رحم +

(۳) "تہتا" نیکو کار لوگوں سے شادمان ہونا +

(۴) "ایکشا" بڑے آدمیوں سے نہ محبت رکھنا نہ عداوت اپنا شعار بنانا +

(۵) "دو گن" دو گھنٹے تک دھیان طالبِ نجات ضرور کیا کرے تاکہ اندرونی چیزیں من وغیرہ صاف

طور پر مشاہدہ میں آئیں۔ دیکھو! ہم لوگ "چیتن سروپ" ہیں اور اسی وجہ سے جسم لگا ہی اور من کے شاہد ہیں۔ کیونکہ جب من برقرار رہے قرارِ خوش یا

سے اصل عبارت میں بجائے لفظ "ہم لوگ" کے لفظ "اپنے" درج ہے لفظ "اپنے" شروع کی بول جالی میں اکثر بجائے لفظ "ہم لوگ" کے مستعمل رہا ہے تاثرین منہ کے لئے آریہ بھونے کے برہم بھاگ میں پر ارتقا نمبر ۲۲ کو دیکھ لیں نظر میں ترجمہ میں مطابق اورد ہکاورد کے لفظ "ہم لوگ" درج کیا گیا ہے +

چہارم سیکشن کے چوتھے مذمت اور تعریف۔ نقصان اور نفع کتابی کیوں نہ ہو مگر خوشی اور غم کو چھوڑ کر لگتی کی علی گڑھ ایٹولہ میں ہمیشہ لگے رہنا ۔
 چہم۔ ”شردھا“ یعنی وید وغیرہ سچے شاستروں پر نیز ایسے لوگوں کے اقوال پر جو ان (شستروں) کی آگاہی سے پورے صالح عالم اور سچ کی نصیحت کرنے والے میں اعتقاد رکھنا ۔
 سترشم۔ ”سوادھن“ یعنی جیت (طبیعت) کو یکسو رکھنا ۔
 یہ چھ ٹکڑے تیسرا سوادھن کہلاتا ہے ۔

چوتھا سوادھن نکشہ ہونا۔ چوتھا نکشہ ہونا۔ یعنی جس طرح بھوک اور پیاس کے سلسلے ہوئے کو خوراک اور پانی کے سوا دوسری کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی اسی طرح لگتی کے غم اور لگتی کے سوا کسی دوسری چیز میں دل لپکتی نہ ہونا ۔
 یہ چار سوادھن ہیں۔ اور چار ”انڈر بندھ“ (اؤڈھات) ہیں۔ یعنی (دوسرا دھنوں) کے بعد یہ عمل لازمی ہیں۔ ان کی تفصیل۔
 چار اؤڈھ بھی لازم غلام (اول) ”ادھکاری“ جو شخص ان چار (ذکورہ اڈھ) سوادھنوں میں مصروف ہوتا ہے وہی لگتی کا ادھکاری ہوتا ہے ۔

(دوم)۔ ”سیندھ“ اور برہم کے ملنے یعنی لگتی کے بیان کو اور اُس کے نہیں وید وغیرہ شاستروں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر مطلب کو پہنچنا ۔
 (سوم) ”وشٹی“ تمام شاستروں کے بیان کاوشے (دعا) برہم ہے اسکو خاڑ ہونے کاوشے رکھنے والا دشتی کے نام سے تازو ہے ۔
 (چہارم) ”پڑ پوجن“ سب دکھوں کا مٹ جانا اور پرہم آند کو پاک کر لگتی کے سکھ کا ہونا ۔
 یہ چار ”اؤڈھ“ کہلاتے ہیں۔

بعد ازاں ”شروں چہشتھی“ (چار قسم کا شروں) ہے
 (۱) ”علم لگتی کی چار منزلیں“ اول ”شروں“ جب کوئی عالم آپدیش کرے تو طبیعت کے سکون کے ساتھ توجہ سے سننا۔ خصوصاً ”برہم وودیا“ (علم لگتی) کے نشیے میں بنا بہت ہی توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ یہ تمام علوم سے دقیق تر علم ہے۔

دیکھئے ان ذکورہ اڈھ چار سوادھنوں کے ذریعے سے ادھکاری بنا سب سے پہلا اؤڈھ ہے ۔ مترجم

سے فرحت کا استحصال ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ساتویں آسمان کو۔ دام مارگی شری پر کو۔ شادی کیلے ش کو۔ دلشوی بکینٹھ کو اور گو کلے کو ساتیں لوگ وغیرہ میں پہنچنے پر اچھی اچھی عورات خورد نوش۔ پرشش مکان وغیرہ کے ملنے سے آندھ تیں رہنے کو کھتی مانتے ہیں۔ پورا ایک لوگ سا لوگ یعنی ایشور کے مقام میں بودو باش۔ ساخ یعنی ایشور کے ساتھ چھوٹے بھائی کی طرح ہسرا دقات کرنا۔ ساروپ، یعنی جیسی شکل معبود دیوتا کی ہے ویسا بنانا "سائیب" یعنی مثل خادم ایشور کے نزدیک رہنا۔ "سائیب" یعنی ایشور سے متواصل ہو جانا۔ یہ چار قسم کی کھتی ملتے ہیں۔ ویدانتی لوگ برہم میں نے (تخلیل) ہو جانے کو کھتی سمجھتے ہیں +

(جواب) جنیوں کے بارھویں۔ ویسائیوں کے تیرھویں اور مسلمانوں کے چودھویں سکاس میں کئی وغیرہ کے مضامین بالخصوص لکھے جاویں گے۔ دام مارگی جو مشدی چور میں جا کر لکھی جیسی عورات۔ سدا لب و گوشت وغیرہ خورد نوش اور راگ رنگ کے بھو گئے کو مانتے ہیں وہ یہاں سے کچھ فرقت نہیں رکھتا +

اسی طرح ہما دیو اور دشنو کے ہم شکل لوگوں کا جو پاربتی اور لکشی کی مانند عورتوں کو پا کر آندھ بھو گنا ہے اس کی نسبت اس دنیا کے دولت مند اور راجاؤں سے صرف اتنی بات زیادہ لکھی ہے کہ وہاں بیماری نہ ہوگی اور ہمیشہ جوانی کی حالت بنی رہے گی۔ اٹا یہ ان کا لغو مقولہ ہے۔ کیونکہ جہاں بھوگ وہاں روگ۔ اور جہاں روگ ہو وہاں بڑھا پا بھی لازمی ہے۔ نیز پورا انہوں سے پرچھنا چاہیے کہ جیسی تمہاری کھتی چار قسم کی ہے ویسی تو چیونٹیوں۔ کیڑوں۔ پشنگوں۔ اور حیوانوں وغیرہ کو بھی خود بخود پیسے ہے۔

یہ جہاں پر وہ شہر پر ایک لوگوں کی کھتی کی قسمیں پانچ ہوتی ہیں چار غالباً اس وقت میں برائی ہو گیا کہ لوگ کو نہیں ساخ اور ساخ کھتی کے بارہ میں اختلاف ہے بعض ساخ کو لکیم کہتے اور بعض ساخ کو نہیں مانتے اور اس کے دونوں فریق کھتی کے قسم چار ہی قائم کرتے ہیں +

تکے ساروپ یعنی معبود دیوتا کے ہم شکل ہونے کی صورت میں کھتی ہے اسکی مناسب ترویہ ہا دیو اور دشنو کی ہم شکل اختیار کرنے اور پاربتی اور لکشی کی مانند عورتوں کی شکل میں کھتی ہے کیشدہ باسنتا اس کے سے جنگ کو فادھی میں پروردہ کہتے ہیں جو چراغ کو دیکھ کر اسپر اگرتا ہے۔ ۵۵ وہ اس کے موسم برسات کے اکثر پروردہ کیڑوں کو پتنگ کہا جا سکتا ہے + سترہم

یہ کھتی چار قسم کی ہے

رہنمید ہوتا ہے اس کو جیوں کا تپوں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حواس اور پران وغیرہ سے باخبر ہیں۔ سابقہ دید کے یاد آور ہیں اور ایک وقت میں ایک چیزوں کے جانتے والے ہیں وارندہ اور کشش کنندہ اور سب سے علیحدہ ہیں۔ اگر علیحدہ نہ ہوتے تو فاعل خود مختار۔ ان (مذکورہ صدر چیزوں) کو ترکیب دینے والے اور زیر فرمان رکھنے والے نہ ہو سکتے +

अविद्याऽक्षितारागद्वेषाभिनिवेशाः यस्य क्लेशाः बीजशाला
पादे २। सू० ३ ॥

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

(اودیا - استستا - راگ - دویش - ایسی فویش باج کلپش ہیں)
 ان میں سے اودیا کی ماہیت بیان کر چکے ہیں۔ عقل جو علیحدہ وجود رکھتی ہے اس کو آتما سے جدا نہ سمجھنا۔
 استستا ہے۔ محکمہ سے محبت رکھنا۔ راگ اور دکھ سے نفرت۔ دویش ہے۔ اور سب متفلسوں کو جو یہ خواہش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ جسم میں مقیم رہوں۔ سروں نہیں۔ یہ موت کے دکھ کا خوف ایسی فویش کہلاتا ہے۔
 ان پنج کلپشوں کو بذریعہ یوگ ابھیا س (یوگ کی مزاولت) اور وگیان (معرفت) کے دور کر کے اور برہم کو غائر ہونے کے لئے اگنی کو بھونگنا چاہیے +
 (۲۸) (سوال) جیسے فکرتی آپ مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا۔ دیکھو!
 دیگر مختلف عقاید کے خیالات فکرتی کے بارے میں
 کس قسم کے ہیں اور انہی تردید +
 چوتھے آسمان کو جس میں شادی۔ وراثتی۔ باہنے لگا ہے۔ لباس وغیرہ پہننے

لہ اصل کتاب میں جہاں لفظ "استستا" کے "ابھی" نہیں ہے، مراد ہے چونکہ جہاں اس لفظ معنون بیان لفظ "استستا" لکھا ہے۔ اور بیان تعریف بھی "استستا" لکھی ہے، چنانچہ ایسی فویش کی تعریف کنندہ درج ہے اس لئے ترجمہ میں اصل لفظ "استستا" درج کیا گیا، ۰ شرح

کیونکہ جن قدر مقام ہیں وہ سب ایشور کے ہیں۔ انہیں میں سب جیو رہتے ہیں اس لئے
 در سالوکی، کنتی یا محنت خود بہ خود حاصل ہے +
 ”ساریب“ ایشور کے سب جگہ محیط ہونے کی وجہ سے سب اُس کے نزدیک ہیں
 اس لئے ساریب کنتی بھی خود بہ خود حاصل ہے +
 ”سالیج“ ایشور سے جیو بہر حال چھوٹا ہے اور بوجہ چپٹن ہونے کے خود بہ خود
 پر مثل پر مشتمل ہے۔ اس لئے ”سالیج“ کنتی بھی بلا کوشش کے حاصل ہے۔
 اور تمام جیو محیط کل پر ہر تھکا کا احاطہ میں ہونے کے باعث سے اُس سے ملے ہوئے
 ہیں اس لئے سالیج کنتی بھی خود بہ خود حاصل ہے +
 پھر دیگر عوام ناستیک لوگ جو مرنے پر عناصر کی آمیزش عناصر میں ہونے کو
 اعلیٰ کنتی مانتے ہیں وہ کہتے اور گدھے وغیرہ کو بھی حاصل ہے +
 (۳۹) یہ کنتیاں نہیں ہیں بلکہ ایک قسم کی قیود ہیں کیونکہ یہ لوگ
 مذکورہ بالا کنتیاں نہیں بلکہ ایک قسم کے قیود ہیں۔
 آسمان - شری پور - کیناٹش - ویکٹو - گو توک -
 شری پور - سوتکس - شلا - جو کتے آسمان - ساقوں
 کو ایک جگہ پر مقام کی قسم سے مانتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ اُن مقاموں سے الگ
 ہو جائیں تو کنتی جانی رہتی ہے۔ نظر میں جیسے کوئی بارہ چھو کے اندر نظر بند ہو ویسے
 یہ لوگ عقیدہ ہوں گے کنتی تو یہی ہے کہ جہاں چاہیں وہاں آئیں جائیں۔ کہیں انہیں
 نہیں ملے وہاں نہ خوف ہے نہ شک اور نہ ڈر دکھ ہوتا ہے۔
 جنم ہونے کو آہیتی (پیدائش دنیا) اور مرنے کو پرانے (فناء دنیا) کہا گیا ہے۔
 اس لئے وقت پر جنم لیتے ہیں پلے

بلکہ کیونکہ ایشور سب جگہ محیط ہے۔

۱۷۱۱ء میں ہوئے مراد یہ ہے کہ پیمانہ ہر ایک چیز کے اندر ہر جگہ ہے۔
 مرنے سے دوبارہ جیو رہنے کے جو یہاں کنتی مانتے ہیں انکی نسبت بیشتر ذکر آچکا ہے کہ وہ ایک قسم کی
 سہو و مہو ہے نہ کہ کنتی اور آہیتا بھی اسی لئے کہ میں سوال وجہ اپنے تعلقہ تالیخ کے بعد آکر آیا ہے۔
 ۱۷۱۱ء میں کنتی یا فز لوگوں کے جنم پر غائبی کو قابل اعتراض پر سکھ ہے اور ہر تھکا ہے اس لئے جگہ یا
 گیا ہے کہ دنیا کا سلسلہ جنم لینے اور مرنے پر ہی منحصر ہے چنانچہ آہیتی اور پرانے سمجھ جنم اور مرنے ہی
 ۱۷۱۱ء میں اس واسطے وقت پر کنتی یا فز جیو بھی جنم لیتے ہیں۔ اور پر بیشتر جگہ یا جگہ ہے کہ جیو اپنے
 حیرت زین علم اور طاقت کی وجہ سے لا انتہا حد تک کنتی کا نہیں کر سکتا + ترجم

(جواب) چونکہ بہرہ نما انصاف چاہتا اور انصاف کرنا ہے اور نئے انصافی کبھی عمل میں نہیں لیتا اس وجہ سے وہ قابل پرستش اور بڑا ہے۔ جو انصاف کے خلاف کرے وہ ایشوری نہیں۔ اور جس طرح نالی بلا وجہ معقول نہایتے میں یا نئے موقوفہ درخت لگانے سے۔ تا قابل قطع کو قطع کرنے سے۔ نہ بڑھانے کے لائق کو بڑھانے سے۔ بڑھانے کے لائق کو نہ بڑھانے سے قابل اعتراض ہوتا ہے اسی طرح نئے موجب کارروائی سے ایشور کو عیب لگتا ہے۔ پریشور پر انصاف ہے کام کرنا کہ لازم آتا ہے کیونکہ وہ کبھی پاک اور مصفا ہے۔ اگر دیوانہ والا کام کرے تو دنیا کے اچھے انسان عدالت سے بھی فرور ہونے پر بے توقیر ہو جاوے۔ کیا اس دنیا میں ایسا کی عمدہ کارکنہ اربوں کے بغیر عزت دینے والا اور بد اعمالی کے بغیر سزا دینے والا قابل عزت اور نئے وقت نہیں ہوتا؟ نظر میں حالات ایشور نے انصافی نہیں کرتا اور اس لئے وہ کسی سے نہیں ڈرتا +

(۳۵) (سوال) بہرہ نما نے پہلے ہی سے جس قدر دنیا تجوز کیا ہے اس قدر

سندھ قضا و قدر پر دیا ہے اور جتنا کام کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے +

(جواب) جس کی تجویز جیوں کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے نہ کہ کسی اور طرح اگر کسی اور طرح ہو تو وہ باخطا اور نئے انصاف ہو جاوے +

(۳۶) (سوال) بڑے چھوٹوں کو یکساں ہی سمجھ دیکھ ہے۔ بڑوں کو

برسی تشویش اور چھوٹوں کو چھوٹی۔ مثلاً کسی

ساہوکار کا مقدر ایک لاکھ روپیہ کا عدالت میں ہو

تو وہ اپنے گھر سے بانکی میں بیٹھ کر گری کے وقت

کچھری جاتا ہے۔ اس کو بازار میں سے گذرنا دیکھ کر تاوان فرک کہتے ہیں کہ بھن

پاپ کا پھل دیکھو! ایک پانکی میں آئندہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور دوسرے بغیر جوتا

پہنے اور بیچے پیش سے جل رہے ہیں اور پانکی کو اٹھانے لگے جاتے ہیں۔ مگر

عقل مند لوگ دیکھ کر مسیبت کا خیال کرتے ہیں کہ جوں جوں کچھری نزدیک آتی

جاتی ہے ساہوکار کے دل میں براغم ہوتا ہے اور اندیشہ بڑھنا جاتا ہے۔ اور

کہاروں کو خوشی ہوتی جاتی ہے۔ جب کچھری پہنچے ہیں تب مسیبت ہی ادھر ادھر

جانے کا فکر کرتے ہیں کہ دیکھ کے پانس جاؤں یا سرشتہ دار کے پاس۔ آج

کاروں کا باینتوں کا۔ نہ جانے کیا ہو گا۔ اور کہار لوگ تبا کو چتے۔ آپس میں

بات چیت کرتے ہوئے خوش خوش آرام سے سو جاتے ہیں۔ مسیبت ہی اگر جیت جائیں

یہ نادانوں کی سمجھ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو یکساں ہی سمجھ دیکھ ہے۔

کاموں سے صحیح سلینگا +

(جواب) تم علم کتنے قسم کا مانتے ہو +

(سوال) ”پرنیکش“ وغیرہ پرانوں (ثبوت پر ہی وغیرہ) کے لحاظ سے آٹھ قسم کا ہے۔

(جواب) تو پھر تم جنہ سے لے کر وقت وقت میں حکومت - دولت - عقل - علم -

اطلاسیں - دل عقلی جہالت - اور سکھ دکھ دنیا میں دیکھ کر بچھلے جنم سے استفسال آگاہی کس طرح نہیں کرتے؟ اگر ایک طبیب اور ایک غیر طبیب کو کوئی بیماری ہو تو گواہی کی تشخیص کا علم طبیب کو ہو جاتا ہے اور نادان قضا نہیں جان سکتا کیونکہ ایک نے علم طبیب پر جانا ہے اور دوسرے نے نہیں پر جانا۔ مگر طب سے نادان قضا بھی بخار وغیرہ بیماریوں کے ہونے سے آتا جانی سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی برابر جزی ہو گئی ہے جس سے مجھ کو یہ بیماری ہوئی ہے۔ اسی طرح دنیا میں گونا گون سکھ دکھ وغیرہ کے گشتاؤ بڑھانا کو دیکھ کر بچھلے جنم کا اتھان (قیاس) کس طرح نہیں کر لیتے؟ اور اگر بچھلے جنم کو نہ مانو گے تو یہ بیشتر طرف ذرا ہی کرنے والا ٹھہر جاتا ہے۔ کیونکہ باپ کے بغیر اطلاسیں وغیرہ دکھ اور بچھلے کمانے ہوئے ہیں کے بغیر حکومت - دولت مندی اور عقل اوس کو کیوں دی۔ پس بچھلے جنم کے باپ اور پٹن کے مطابق دکھ سکھ دینے سے پر بیشتر ٹھیک ٹھیک نصف کرتا ہے +

(۳۳۳) (سوال) ایک جنم ہونے سے بھی پر بیشتر نصف ہو سکتا ہے۔

جیسے سب سے بڑا راجا جو کہے وہی انصاف ہے۔ جیسے مالی اپنے باغ میں چھوٹے اور بڑے درخت لگاتا ہے۔ کسی کو کاٹنا اٹھاڑتا اور کسی کو حفاظت سے بڑھاتا ہے۔ مالک اپنی چیز کو جس طرح چاہے رکھے۔ اس (ایطور) کے اوپر کوئی بھی وہ سب انصاف کرنے والا نہیں ہے جو اس کو سزا دیکھے۔ یا ایطور کسی سے ڈرنے +

ایطور کی عظمت و برتری کس جنم کا مستانہ دار نزع طاقت یا زبردستی یا اس طرح کے ادنیٰ اور نہ انجالت کی آزمائش نہیں کہیں ہو جاوے سو کر سکتا ہوں بلکہ ہمیشہ اپنے منصفانہ سوک سے ہی وہ قابل تعلیم و قابل ادب ہے۔

لے آٹھ قسم کے علم کی تفصیل تیسرے سلاسل میں مفصل طور پر بیان ہو چکی ہے۔
 چھ اصل کتاب میں اس قدر پر لفظ ”عقلی“ کا صرح ہے جو باعتبار طرز بیان کے چھاپہ یا کتابت کا سہو پایا جاتا ہے اس واسطے ہی سے عقل کے لفظ عقلی درج کیا گیا +

چاہے گائیک میں بھیج دے گا۔ اسپر تمام جیو ادھرم میں مشغول ہو جائیں گے۔ وہ
ادھرم کو کس طرح عمل میں لائیں کہ وہ ادھرم کا نتیجہ لینے میں شک ہے۔ پریشور کے اختیار
میں ہے جس طرح اس کی مرضی ہوگی کرے گا۔ اس طرح سے پاپ کے کاموں میں خوف
نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں پاپ کی ترقی اور ادھرم کا زوال ہوگا۔

اندریں صورت پچھلے جنم کے پاپ کے مطابق موجودہ جنم ہے اور موجودہ اور
گذشتہ جنم کے اعمال کے مطابق آئندہ جنم ہوگا۔

(۳۸) (سوال) انسان اور دیگر حیوان وغیرہ کے جسم میں جیوکیاں ہیں

جیو کبساں ہیں ان میں ترقی
صرف اپنی جیو کی تاثیر سے ہے

یا جیو جیو جنم کے

(جواب) جیو کبساں ہیں۔ مگر پاپ اور پن کی

تاثیر سے ناپاک اور پاک ہوتے ہیں۔

(۳۹) (سوال) انسان کا جیو قابل حیوانات میں اور حیوان وغیرہ کا

جیو جزو انسانی حیوانی جیو میں اور
تمام ترقی و ترقی قابلوں میں جنم
پاسکتا ہے۔

انسان کے جسم میں اور عورت کا جیو مرد کے قابل
میں اور مرد کا عورت کے جسم میں جانا آتا ہے
یا نہیں۔

(جواب) ہاں جانا آتا ہے۔ کیونکہ جب پاپ بڑھ جاتا ہے اور پن کم

ہوتا ہے تو انسان کا جیو حیوان وغیرہ جیو کے درجہ کا جسم پاتا ہے۔ اور جب ادھرم
زیادہ اور ادھرم کم ہوتا ہے تو دیوی یعنی عالموں کا جسم ملتا ہے۔ جب پن پاپ برابر
ہوتا ہے تو معمولی انسانی جنم ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پن پاپ کے
اگلے متوسط اور اونے ہونے کی وجہ سے انسان وغیرہ بھی اگلے۔ متوسط
اور اونے جسم وغیرہ سامان سے برہہ در ہوتے ہیں۔ اور جب زیادہ پاپ کا نتیجہ
حیوان وغیرہ کے جسم میں بھگت لیتا ہے تب پاپ پن کے برابرہ جاننے کی وجہ سے
انسان کے جسم میں آتا ہے۔ اور پن کا فرقہ پاک پھر بھی متوسط درجہ کے انسانی جسم
میں آتا ہے۔

(۴۰) جیو جب جسم سے نکلتا ہے تو جیو کی موت کبھی جاتی ہے۔ اور جسم

جنم میں سے نکلنے ہیں۔ جیو جسم سے
نکلنے پر کہاں رہتا ہے اور پھر کس
طرح جنم لیتا ہے۔

کے ساتھ لینے کا نام جنم ہوتا ہے۔ جب جسم
بھوڑتا ہے تب "یلا" یعنی خلا میں بھڑی
ہوتی ہوا کے اندر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ یہاں

رکھا ہے۔

تو کچھ تنگیں ہوتی ہے۔ روز ہا رجاو سے تو گویا دکھ کے - منہ میں ڈوب گئے۔ اور کھار جینے کے تیسے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب راجا خوش نما اور بلا ٹم بچھوے پر سوٹا ہے تو بھی اس کو جلدی ٹیند نہیں آتی۔ اور مزدور کو کنگر پتھر مٹی اور اڈ پٹی نیچی جگہ پر بھی نے الغور ٹیند آجاتی ہے۔ پس سب جگہ ہی حال سمجھو۔ (جواب) یہ نادانوں کی سمجھ ہے۔ اگر کسی ساہوکار سے کہیں کہ تو کھارین جا۔ اور کھار سے کہیں کہ تو ساہوکارین جا تو ساہوکار کبھی کھار بنائیں چاہتے اور کھار ساہوکار بننا چاہتے ہیں۔ اگر شکہ دکھ برابر جوتا تو اپنی اپنی حالت چھوڑ کر دو نو نیچا یا اونچا بنانا چاہتے۔

دیکھو ایک جیو عالم۔ نیکہ نہاد صاحب خست راجا کی رانی کے حل میں جاگزین ہوتا ہے۔ اور دو سرا نہایت گنفس گھسارین کے حل میں آتا ہے۔ ایک کو وقت حل سے برابر شکہ اور دوسرے کو ہر طرح سے دکھ ملتا ہے۔ ایک جب پیدا ہوتا ہے تو عمدہ خوشبودار پانی وغیرہ سے نکالا جاتا ہے۔ تال باقاعدہ کائی جاتی ہے۔ دودھ پلانے وغیرہ کا انتظام بطریق مناسب ہوتا ہے۔ جب وہ دودھ پینا چاہتا ہے تو مصری وغیرہ کی آمیزش کے ساتھ حسب خواہش میسر آتا ہے۔ اس کو خوش رکھنے کے لئے نوکر جاکر کھلونے، سواری موجود ہوتے ہیں۔ اور لاڈ سے عمدہ کھجوں میں آرام پاتا ہے۔ دوسرے کا جہم جنگل میں ہوتا ہے۔ نہلانے کے واسطے پانی تک حاصل نہیں ہوتا۔ جب دودھ پینا چاہتا ہے تو دودھ کے بدلے لگے اور چھائے وغیرہ سے پینا جاتا ہے۔ نہایت ہی دردناک آواز سے روتا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا۔ الغرض بغیر پن اور باپ کے شکہ دکھ ہونے سے پریشور پر اعتراض آتا ہے۔

(۱۴) علاوہ ازیں اگر اعمال کے بغیر شکہ دکھ ملتے ہیں تو آگے نرک (دورخ) سورگ (بہشت) بھی نہیں ہونے چاہئیں۔ کیونکہ جس طرح اس وقت پریشور نے اعمال کے بغیر شکہ دکھ دکھ دیا ہے اسی طرح ہونے کے بعد بھی جس کو چاہے گا "سورگ" میں اور جسکو

اگر شکہ دکھ کے لئے میں اعمال باعث نہ ہوں، تو کوئی اعمال نیک نہ کرے کیونکہ ناحق کی سرور دی سے کیا حاصل۔

لے یعنی اس زندگی کے دکھ شکہ بغیر بہ اعمال کہیں + لے یعنی یہ لازم نہیں آتا چاہئے کہ فلاں قسم کے اعمال سے دوزخ اور فلاں قسم کے اعمال سے بہشت نصیب ہوگا +

(۳۳) (سوال) گنتی کے اندر جو پریشور میں مل جاتا ہے یا جدا رہتا ہے
 جو گنتی کے اندر پریشور میں
 ل نہیں جاتا۔
 (جواب) جدا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر مل جاوے تو گنتی
 کا شکہ کون بھوگے اور گنتی کی جتنی تدبیریں ہیں
 وہ سب بے فائدہ جائیں۔ وہ گنتی تو نہیں بلکہ جو کی محدودیت جھنسی چاہیے۔ جو
 جو پریشور کے حکموں کو بجا لاتا ہے۔ نیک اعمالی۔ نیک صحبت۔ برگ اچھا لباس (یوگ
 کی فراڈت) مذکورہ بالا سب تدبیریں کرتا ہے وہی گنتی پاتا ہے

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद विहितं गुहायां परमे स्थितम् ।
 सोऽश्नुते सर्वान् कामान् स च ब्रह्मणा विषसितेति ॥ तैत्तिरी ० ।
 आनन्दवहो । अनु० १ ॥

جو جو آتما اپنی عقل اور آتما کے اندر بہت مطلق۔ عین علم غیر قنای ہی عین راحت
 پر مانتا کو جانتا ہے۔ وہ اس محیط گل برہم میں ستھیم ہو کر اس بے انتہا علم والے برہم
 کے ساتھ سب فرادوں کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی جس جس آند کی خواہش کرتا ہے اس
 اس کو پاتا ہے۔ یہی گنتی کہلاتی ہے [میتھی آپ لشد]

(۳۴) (سوال) جیسے جسم کے بغیر دنیوی شکہ نہیں بھوگ سکتا ویسے
 جو گنتی میں بغیر کثیف جسم کے
 شکہ کس طرح پاتا ہے۔
 (جواب) اس کا جواب کافی پہلے دے چکے ہیں۔ اتنا
 اور شیشے جس طرح دنیوی شکہ جسم کے سہارے سے بھوگتا ہے اسی طرح پریشور کے
 سہارے جو آتما گنتی کے آند کو پاتا ہے۔ وہ مکت جو غیر قنای ہی محیط گل برہم کے اندر
 اپنی خوشی کے موافق گھومتا ہے۔ پاک علم سے تمام کائنات کو دیکھتا ہے۔ دوسرے

لے لفظ آند سے دنیا کی گندہ حوس کی مراد نہیں جھنسی چاہیے کیونکہ وہ آند اسی قسم کا ہو گا جس کی
 خواہش گنتی یافتہ اعطی روح کے لئے ممکن ہے مثلاً کارخانہ قدرت کے رموز کی خاص واقعیت بعض
 خاص الخاص گنتی یافتہ روحوں کی صفات کسی برترین عالم کی سیر علیٰ ہذا القیاس وہ باتیں جو کہ ہم
 گرفتار ان لہو و لہب دنیاوی کے خیال میں آتی محال ہیں ۛ ۛ ۛ

यमेन वाचना

یعنی دویم "نام سوا کا ہے۔ گھر پڑان کا بناوٹی "دویم" نہیں سراس کی خاص تردید اور تائید (بحث) گیا رھویں سہا س میں درج ہوگی۔ اس کے بعد "دھرم راج" یعنی برہمیشور اس جیہ کے پاپ پن کے مطابق جنم دیکھے۔ وہ ہوا۔ اناج۔ پانی خواہ جسم کے مساموں کے ذریعہ سے دوسرے کے جسم میں ایشور کی توجہ سے داخل ہوتا ہے۔ بعد داخل ہونے کے بسلا وار منی میں جا کر محل میں قائم ہوکر۔ جسم اختیار کر کے باہر آتا ہے اگر اعمال عورت کے جسم حاصل کرنے کے اہل ہوں تو عورت کے جسم میں اور اگر مرد کے جسم حاصل کرنے کے اعمال ہوں تو مرد کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور محل ٹھہرنے کے وقت عورت اور مرد کے جسم میں بوقت ہم بستری حیض اور منی کے برابر ہونے کی وجہ سے سخت پیدا ہوتا ہے *

(۳۱) اس طرح قسم قسم کے جنم اور موت میں جیو اس وقت تک پڑا رہتا ہے

جب تک گنتی نہ ہو جو بار بار پیدا ہوتا اور مارتا رہتا ہے۔
جب تک نیک اعمال آپا سستا اور گیان کے ذریعہ گنتی نہیں پاتا۔ کیونکہ نیک اعمال سے انسانوں میں راتے جنم لیتا ہے اور گنتی میں زمانہ "مہاکپ" تک جنم لینے اور مرنے کے دکھوں سے آزاد رہ کر آئندہ میں بسد کرتا ہے *

(۳۲) (سوال) گنتی ایک جنم میں ہوتی ہے یا کئی جنموں میں

گنتی کئی جنموں میں ہوتی ہے (جواب) گنتی جنموں میں کیونکہ

मिचते हृदयव्यतिक्रमणे सर्वसंज्ञया: ।

धीयमे चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे ॥

मुण्डक २ । ख० २ । म० ८ ॥

جب اس جو کے پردے (دل) سے "اودیا" اور گیان کی گرہ کٹ جاتی ہے۔ تمام شک رنج ہر جاتے ہیں۔ اور اعمال بد چھوٹ جاتے ہیں جب اس پر مانتا ہیں جو چارے آتما کے اندر اور باہر محیط ہوتا ہے قیام کرتا ہے [مندا تک اودپ
* [شک]

मानसं मनसैवावमुपमुहूर्त्तं शुभाऽशुभम् ।
 वाचा वाचा ह्यने कर्म कारयेन्वै च कायिकम् ॥ १ ॥
 कुरीरकैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।
 वाचिकैः पक्षिभृगतां मानसैरन्वजातिताम् ॥ २ ॥
 यो यदैषां शुभो देहे साकल्ये नातिरिच्यते ।
 स तदा तद्गुणमायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥
 सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःकृतम् ।
 पतद् व्याप्तिमहेतेषां सर्वभूतान्त्रित वपुः ॥ ४ ॥
 तत्र गच्छीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्ष्येत् ।
 प्रज्ञानमिष शुभाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥
 यत्सु दुःखसमायुक्तमप्रोतिकरमात्मनः ।
 तद्भक्तोऽप्रतिषे विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥
 यत् स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।
 चप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥
 चयाणामपि वीतेषां गुणार्था यः कलीदधः ।
 अज्ञो मध्ये जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥
 वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं श्रौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकां गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥
 चारम्भरुचिताऽधैर्त्यसत्कार्यपरिग्रहः ।
 विषयोपसेवा चाक्रुत् राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥
 लोभः स्वप्नो घृतिः क्रौर्ये नास्तिक्यं भिन्नवृत्तित्वा ।
 चाविष्युता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥

کئی پائے ہوئیں کے ساتھ ملتا ہے۔ علم پیدائش کو قریب وار دیکھتا ہوا تمام مختلف دنیاؤں میں یعنی یہ دنیاؤں نظر آتی ہیں اور نظر نہیں آتیں ان سب میں گھومتا ہے۔ وہ تمام اشیاء کو جو اس کے علم کے آگے آتی ہیں دیکھتا ہے۔ جس قدر گیان بڑھتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آئند ہوتا ہے۔ کئی میں جو آتماٹے لوٹ ہونے کی وجہ سے پورا گیانی ہوتا ہے اور تمام اشیاء کو جو اس کے قریب ہوتی ہیں بخوبی معلوم کرتا ہے۔ یہی غیر معمولی سکھ "سورگ" اور محوسات کی خواہش میں پھنس کر خاص دکھ بھوگنا ترک کہلاتا ہے +

(۴۵) ([ص:]) "سورگ سکھ کو کہتے ہیں اور

سورگ اور ترک یعنی درخ و بہشت یہاں ہیں

सुखं गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः

कृतो विपर्ययो दुःखं भोगो नरक इति

لفظی ترجمہ

[جس میں سکھ حاصل ہو وہ سورگ ہے۔ اس کے خلاف دکھ پانا نرک

کہلاتا ہے۔ ترجمہ]

دنیوی سکھ معمولی سورگ ہے اور پریشور کے ملنے سے جو آئند ہوتا ہے وہی غیر معمولی سورگ کہلاتا ہے۔ تمام جو طسٹا سکھ ملنے کی خواہش کرتے ہیں اور دکھ سے دور رہنا چاہتے ہیں مگر جب تک دھرم پر نہیں چلتے اور پاپ نہیں چھوڑتے تب تک ان کو سکھ کا ملنا۔ اور ان کے دکھ کا چھوٹنا ناممکن ہے۔ کیونکہ جس چیز کی علت یعنی جڑ ہوتی ہے وہ کبھی معدوم نہیں ہو سکتی + جس طرح جڑ کے کٹ جانے سے درخت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح پاپ کے چھوڑنے سے دکھ دور ہوتا ہے +

(۴۶) دیکھو منہ سمرتی میں پاپ اور پن کی

بہت قسم کی گئی (انجام) اور ج ہیں +

منہ کے مطابق اعمال کی تاثیرات اور نتائج جو سورگ

دوڑگن اور توگن سے متعلق ہیں۔

چاہئے۔ پر کرتی (مادہ) کے یہ تین گن دنیا کی تمام چیزوں میں محیط ہو کر رہتے

ہیں (منو ۱۲-۲۶) *

اس کی تیز اس طرح کرنی چاہئے کہ جب آتما میں بناشت ہو دل شاد ہو

اور اعلیٰ برقرار راج کی طرح پاک جلوہ پایا جائے تب سمجھنا

چاہئے کہ ستوگن غالب ہے اور رجوگن اور توگن دبنے ہوئے ہیں (منو ۱۲-۲۷)

جب آتما اور من دکھی اور بناشت سے خالی ہونے پر محسوسات میں یاد دہر

رجوگن کی علامت اور دھرم بھنگیں تب سمجھنا چاہئے کہ رجوگن غالب ہے اور ستوگن

اور توگن مغلوب ہیں۔ (منو ۱۲-۲۸) *

جب آتما اور من مودہ میں ہوں یعنی دنیوی چیزوں میں وہ پھنسے ہوئے

ہوں۔ اور جب کہ ان میں تیز کچھ نہ رہے۔ محسوسات میں

مبتلا محبت و دلیل سے معرا ہو اور کسی بات کو جاننے کے لائق نہ ہو تب یقین

جاننا چاہئے کہ اس وقت مجھ میں توگن غالب اور ستوگن اور رجوگن مغلوب

ہیں (منو ۱۲-۲۹) *

اب ان تینوں گنوں کے اعلیٰ متوسط اور ادنیٰ نتائج کے ظہور کو

ستوگن کے نشانات مفصل بیان کرتے ہیں (منو ۱۲-۳۰)

دیدوں کا مطلقہ۔ دھرم پر قائم ہونا۔ گیان کو بڑھانا پاکیزگی کی خواہش۔

حواس کا ضبط۔ دھرم کے کام۔ اور آتما کا دھیان۔ یہی علامات ستوگن کی

ہیں۔ (منو ۱۲-۳۱) *

جب رجوگن نمودار ہوتا ہے اور ستوگن اور توگن خفی ہوئے ہوتے ہیں

رجوگن کا ظہور تب شروع میں شوق ترک استقلال۔ ناماست کارروائیوں

کے اختیار کرنے میں اور نفس پرستی میں رغبت ہوا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں

سمجھنا چاہئے کہ مجھ میں رجوگن خصوصیت سے جلوہ گر ہے (منو ۱۲-۳۲) *

جب توگن کا ظہور اور باقی دونوں کا اختفاء ہو تب نہاشت درجہ

توگن کا زور کا لالچ جو سب پاپوں کی جڑ سے بڑھتا ہے۔ غاشت درجہ

کی سستی اور نیند (نمودار ہو جاتی ہے) استقلال جاتا رہتا ہے۔ بد مزاجی

پیدا ہوتی ہے۔ اور ناسمجھ پن (آجاتا ہے) یعنی دید اور ایشور پر میلان

نہیں رہتا۔ انتہا کرک میں تگنوں طبع کی ترقی ہوتی ہے۔ طبیعت میں یکسوئی

यत्कर्म कृत्वा कुर्वन् करिष्यैव लभति ।
 तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणसत्त्वम् ॥ १२ ॥
 येनास्मिन्कर्मणा लोके ह्यतिमिच्छति दुष्कलाम् ।
 न च शोचत्वसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥
 दास्यतेनोच्छति प्राप्तुं सङ्गं लब्धति चाचरन् ।
 येन तुयति चात्मास्य तस्यत्वगुणसत्त्वम् ॥ १४ ॥
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वयं उच्यते ।
 सत्त्वस्य लक्षणं स्वयं श्रेष्ठामेषां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥
 मनु० अ० १२ ॥ श्लो० ८ । ६ । २५-३३ । ३५-४८ ॥

اپنی انسان اپنی اعلیٰ - متوسط اور ادنیٰ قسم کی خصائل کو جان کر

اعمال اور انکی تاثیر یا افکار نتیجہ عمدہ خصائل کو اختیار کرے متوسط اور ادنیٰ کو
 چھوڑ دے۔ اور یہ بھی یقین رکھے کہ یہ جو جس نیک یا بد کام کو من سے کرتا ہے
 اُس کو من سے۔ زبان سے کہے ہوئے کو زبان سے۔ اور جسم سے کہے ہوئے کو
 جسم سے پاتا ہے یعنی شکمہ کہہ کو بھوگتا ہے (سنو ۱۲-۱۰) +
 جو شخص بدیو جسم نہ چوری۔ دوسری عورت سے مباشرت نیک آدمیوں
 کی ہلاکت وغیرہ بد کام کرتا ہے اُس کا جنم درخت وغیرہ غیر متحرک تابلیوں میں ہوتا
 ہے۔ زبان سے کہے ہوئے پاؤں کے عوض پرند اور مرگ (جنگلی چوپایہ) وغیرہ
 کا قالب۔ اور من سے کہے ہوئے پاؤں کے بدلے چٹال وغیرہ کا جسم ملتا ہے
 (سنو ۱۲-۹) +

حیوان کے جسم میں جو صفت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ صفت جو کو
 اپنی مانند بنا دیتی ہے (سنو ۱۲-۲۵) +

جب آتما میں گیان ہوتی سترگن۔ جب اگیان ہوتی تو گن۔ اور جب
 سترگن ہوگی تو گن کی علامت آتما رغبت اور لغت میں ملے گی تب رجو گن جانتا

چارکاش سوपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः ।
 रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसौषुत्तमा गतिः ॥ ४ ॥
 ऋक्षा भक्षा नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तवः ।
 ध्रुतधानप्रसक्ताश्च खड्ग्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥
 राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।
 वाद्युहप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥
 गन्धर्वा गृह्यका यक्षा विवुधानुचराश्च ये ।
 तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषुषमा गतिः ॥ ७ ॥
 तापसा-वतसो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।
 नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥
 यज्मान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि कल्पराः ।
 पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ९ ॥
 ब्रह्मा विश्वमृजो धर्मी महानव्यक्तमेव च ।
 उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥
 इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्थासेवनेन च ।
 पापान्सेयान्ति संसारानविदांसो नराधमाः ॥ ११ ॥
 मनु० ५० १२ । श्लो० ४० । ४२ — ५० । ५२ ॥

(۴۶) جو انسان مستورگن دواسے ہیں وہ دیوبینی عالموں کا درجہ جو رہ گئی
 ہیں وہ متوسط درجہ کے انسانوں کی گئی اور
 جو توگن دواسے ہیں وہ نیچ گئی (فرد ترین درجہ)

سنو کے مطابق ہر سنگنوں کا پھیل
 یا نتیجہ -

نہیں رہتی۔ اور کئی صیغوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایسی ایسی صورتوں میں عالم آدمی کو علامت تو گن کی سمجھنی چاہیے۔ (منو ۱۲-۳۴)

نیز جس فعل کے عمل میں آنے کے بعد۔ یا اس کے کرتے ہوئے یا بجز اس

فعل تو گن کی پہچان۔ کی خواہش کے اپنی آتما کو مشہوم تامل اور خوف معلوم

ہو تب (یعنی اس فعل کے وقت) سمجھو کہ مجھ میں بہت برعصا ہوا تو گن ہے

(منو ۱۲-۳۵) *

اور جب جو آتما کسی کام کے کرنے سے بڑی ناموری چاہتا ہے

تو گن **تعلبہ** رہے گی ہونے پر بھی نقال اور بکاٹ وغیرہ کو انعام دینا نہیں چھوڑنا۔

تب سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں رجو گن زور پر ہے (منو ۱۲-۳۶)

اور جب انسان کی آتما سے سیکھنے کی خواہش کرے۔ تو یہاں

تو گن **تعلبہ** حاصل کرتی چلی جاوے۔ لیکن کاموں میں شرم نہ کرے۔ اور

جس کام سے آتما شاد ہو یعنی دھرم ہی کے چلن میں رغبت رہے۔ تب

سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں ستو گن غالب ہے۔ (منو ۱۲-۳۷) *

تو گن کی علامت نفسانیت۔ رجو گن کی پہچان دنیوی مسلمان کے

برسہ گنوں کی عام اور مختصر علامات جمع کرنے کی خواہش۔ اور ستو گن کی علامت

دھرم کی پابندی کرنا ہے۔ لیکن تو گن سے رجو گن اور رجو گن سے ستو گن

اچھا ہے (منو ۱۲-۳۸) *

اب جس جس گن سے جو آتما جس جس گتی یعنی درجہ کو پاتا ہے اس کو

آگے لکھتے ہیں *

देवत्वं सात्त्विका वांस्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः ।

तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥१॥

स्थावराः क्षामिकौटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसो गतिः ॥ २ ॥

हस्तिनश्च सुरङ्गाश्च शूद्रा स्ते फ्लाश्च गर्हिताः ।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसो गतिः ॥३॥

وقت کے علم کے واقف۔ حافظ اور گنجانی (عارف) ہوتے ہیں۔ اور سادھو یعنی
رجن کی خدمت شدھی (کامیابی) کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ لیجئے آہستہ آہستہ دونوں کا جنم
پاتے ہیں۔ (منو ۱۲-۵۹) +

جو اس علم کے ستونگی ہو کر عمدہ ترین کام کرتے ہیں وہ برہما یعنی سب
دروں کو جاننے والے۔ "پوشو مشرج" یعنی علم قانون قدرت کو جان کر قسم
قسم کے زمان (عبارہ) وغیرہ سواریاں بنانے والے۔ دھارک۔ اور سب سے اعلیٰ
عقل والے ہوتے ہیں۔ اور "آؤ بیکت" (یعنی لطیف ترین مادہ) کو شکل میں لانے
اور پر کرتی (یعنی علت مادی) پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں (منو ۱۲-۵۱) +
جو اس کے تابع ہو کر نفس پرست اور دھرم کو چھوڑ کر ادھرم کو کام میں لانے
والے جہاں ہیں وہ انسانوں میں شیخ اور بڑے بڑے فکھ کے جنم پاتے ہیں (منو ۱۲-۵۱) +
اس طرح جو انسان مسترگن۔ رجگن۔ اور توگن کے غلبہ سے جس جس قسم کا
کام کرنا ہے اس کو اسی قسم کا نتیجہ ملتا ہے +

(۳۸) جو کت ہونے میں سرگرم ہیں وہ "گن آتیت" ہو کر یعنی ان سب
تینوں گنوں کی تاثیرات میں نہ پھنسنے کے
ذریعہ سے ہماری لوگی ہو کر گنتی کی تدبیر
کریں +

گنتی کے لئے ہماری ہو کر اخیر میں ہر گن سے
بیکر ہونا اور ہر گن سے خالص تعلق حاصل
کرنا مطلوب ہے +

چنانچہ لکھا ہے +

योमच्चिनवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ पा० १।२ ॥

तदा द्रष्टुः स्रष्टवेष्वस्थानम् ॥ २ ॥ पा० १।२ ॥

لفظی ترجمہ منجانب مترجم

(۳۹) [چرت کی بریتوں (حرکتوں) کا نروودھ (روکنا) یوگ ہے +

چت کو روکنا اور اس کے نتائج تب ایسور کے سروپ ذات میں قیام ہوتا ہے] +

یہ یوگ شاستر مصنفہ بقنبل منی کے شوتر ہیں۔ انسان رجگن اور توگن کے کاموں
سے من کو روکے اور خالص مسترگن کے کاموں سے بھی من کو روک کر خالص ستوگنی
ہو۔ پھر اس کو نروودھ کر کے (روک کر) ایک گن (کیسویہ بیت) ہو یعنی ایک پرانا اور

پاتے ہیں (منو ۱۲-۴۰) +
 جو نہایت درجہ کے تو گئی ہیں وہ غیر متحرک درخت وغیرہ کی طرح کمزوروں کا
 پھٹلی۔ سانپ۔ کچھوے۔ موشی اور مرگ (جنگلی چوپایہ) کا جنم پاتے ہیں۔
 (منو ۱۲-۴۲) +

جو متوسط درجہ کے تو گئی ہیں وہ ہاتھی۔ گھوڑا۔ شہر۔ مینجھ۔ اور
 قابل مذمت کام کرنے والے شیر پلنگ اور خوک یعنی شور کا جنم پاتے ہیں
 (منو ۱۲-۴۳) +

جو افضل (نیک نمار) تو گئی ہیں وہ مدح خواں یعنی جو کبت۔ دھما وغیرہ
 بنا کر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ خوب صورت پرند۔ ریاکار آدمی یعنی اپنے شکم کے
 لئے خود ستائی کرنے والے۔ راکشس یعنی موذی آدمی۔ اور پشای یعنی بد چلن لوگ
 ہوتے ہیں جو شراب وغیرہ کی عادت اختیار کرتے ہیں اور غلط رہتے ہیں۔ یہ افضل
 تو گئی اعمال کا ثمر ہے۔ (منو ۱۲-۴۴)

جو بیچ درجہ گئی ہیں وہ جھٹلا یعنی تلوار وغیرہ سے ہلاک کرنے والے یا گدال وغیرہ
 سے کھودنے والے۔ ملاح یعنی کشتی وغیرہ کو چلانے والے۔ نٹ جو بانس وغیرہ پر
 چڑھنے۔ اترنے اور گودنے کے کرتب کرتے ہیں۔ ہتھیار بند ملازم۔ اور شراب خوری
 کی عادت وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے جنم پانا بیچ درجہ گئی کا نتیجہ
 ہوتا ہے۔ (منو ۱۲-۴۵) +

جو متوسط درجہ کے رجو گئی ہوتے ہیں وہ راجہ کستری ورتیہ (یعنی
 اہل سیف کے زمرہ میں سے) راجاؤں کے پردہت۔ بخت اور مقدر بازی کرنے
 والے۔ سفیر۔ وکیل۔ بریٹر۔ حکم جنگی کے افسر کا جنم پاتے ہیں (منو ۱۲-۴۶) +
 جو نیک نمار رجو گئی ہیں وہ گندھرب یعنی گائے والے۔ گوبیک یعنی باج
 بھانے والے۔ یکش یعنی دولت مند۔ عالموں کے خدمت گار۔ اور پسر یعنی خوبصورت
 عورت کا جنم پاتے ہیں۔ (منو ۱۲-۴۷) +

جو تپ کرنے والے جتنی۔ سنیاسی۔ دید پاشی ومان (مجاہد) چلانے
 والے۔ علم ہیئت کے عالم اور حکیم یعنی حسیب کو سلامت رکھنے والے ہوتے ہیں۔
 ان کو ابتدائی درجہ کے ستو گئی اعمال کا نتیجہ سمجھو۔ (منو ۱۲-۴۸) +
 جو متوسط درجہ کے ستو گئی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ جو بیچہ کرنے
 والے۔ دید کے معنی کو چلانے والے۔ عالم۔ دید کے علم اور بجلی وغیرہ کے علم اور

دسویں سلاسل کا آغاز

اب آپارا ناچار (نیک و بد چلن) اور بھکشیر اچکشیہ رکھانے نہ کھانے کی چیزوں کا مجموعہ بیان کریں گے۔

آچار اناچار کی تعریف | اب جو دھرم کے کاموں کا عمل۔ نیک طبیعت۔ سچلے لوگوں کی صحبت۔ سچے علم کے حصول کی رغبت وغیرہ کو ناچار (نیک چلنی) اور اناش کے برعکس ناچار (بد چلنی) کہلاتی ہے ان کو لکھتے ہیں۔

विद्विः से वितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ॥ (१)

دوسرے مطابق

इदयेनाभ्यानुच्चातो यो धर्मस्तद्विवोधत ॥ १ ॥

آچار اناچار کی

कामात्मता न प्रगल्भानं चैवे हास्यकामता ।

تشریح

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसेभवाः ।

वतानि वसधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

यकामसा क्रिया काचिद् दृशते गेह कतिचित् ।

यदाचि कुरुते विश्वत् तत् सत्कामस्य चेदितम् ॥ ४ ॥

वेदाऽश्वितो धर्ममूलं स्पृतिशौक्षे च तद्विद्वाम् ।

वाचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुतिरेव च ॥ ५ ॥

सर्वं तु समवेच्छेदं निखिलं ज्ञानधनुषा ।

धृतिप्रामाण्यतो मिहाम् स्वधर्मं निविशेत् वै ॥ ६ ॥

دھرم کے کاموں کے اگلے حصہ میں چیت (قوت متخیلہ) کو ٹھہرا رکھو۔ نرتھہ کر دے
یعنی من کی حرکتوں کو سب طرف سے روک دیا جائے۔ [یوگ شاستر ۱-۳] +
جب چیت ایسا کر اور "نرتھہ" ہو جاتا ہے تب سب کے دیکھنے والے ایشور
کی ذات میں جیو آتما کا قیام ہوتا ہے [یوگ شاستر ۱-۳] +
انغرض پچھنیں تداہیر لگتی کے لئے کرنی چاہئیں۔ اور

(۵۰)

سانکھیہ درشن کا قول کہ تینوں قسم کے دکھوں
کا غایت درجہ دفعہ ممکن ہے۔

अथ विविध दुःखात्मकानिवृत्ति रत्नानां युक्त्यर्थः ।

सांख्ये । अ० १ । सू० १ ॥

لفظی ترجمہ منجانب مہرجم

تین قسم کے دکھوں کو بالکل ہٹانا غایت درجہ کا پرشارتھ (مقصد روحانی) ہے۔
(سانکھیہ درشن ۱-۱)

یہ سو تین سانکھیہ درشن کا ہے۔ "ادھیاتک" یعنی تکلیف متعلق جسم۔
"ادھی بھونگ" یعنی دوسرے جانداروں سے تکلیف پہنچنا۔ "ادھی دیوگ" جو
حد سے زیادہ بارش۔ حد سے زیادہ گرمی۔ حد سے زیادہ سردی۔ اور من اور
جو اس کی بے قراری سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ان تین قسم کے دکھوں کو ہٹا کر ممکن
پانا غایت درجہ کا "پرشارتھ" (مقصد روحانی) ہے۔ +
اس سے آگے نیک و بد چلن اور خوردنی و ناخوردنی کی چیزوں کے
بارہ میں لکھیں گے۔ +

وہ سب ۱۲ ہیش ہی سے ہوتی ہیں اگر خواہش ہے تو آنکھ کا کھولنا اور بند کرنا بھی نہیں ہو سکتا (منو ۲-۲۲)

دھرم کی بنیاد چار چیزیں ہیں (۵) اس لئے تمام ویڈیہ منوسمرتی اور دھرموں کی تصنیف کئے ہوئے شاستر تریک، آدیوں کے چلن اور اس جس کام کے کرنے میں اپنا آتما خوش رہے یعنی جن میں خوف، شگ اور شرم نہ ہو ان کاموں کو عمل میں لانا واجب ہے۔ دیکھو! جب کوئی شخص جھوٹ بولتا اور چوری وغیرہ کی خواہش کرتا ہے اسی دقت اس کے آتما میں خوف، شگ اور شرم ضرور پیدا ہوتے ہیں اس لئے وہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے (منو ۲-۲۶)

ان چاروں پر خوب (۶) اذنان کو چاہئے کہ ان تمام یعنی (۱) ادب (۲) شاستر (۳) نیکہ میں غور کرنا چاہئے کے چلن اور اپنے آتما کے غیر مخالف باتوں کو گیان کی آنکھ سے اچھی طرح غور کر کے اپنے ضمیر کے مطابق دھرم جو اس میں بشریکہ شرعی (دیہا کے مطابق ہو) صرف ہو (منو ۲-۲۸)

دھرم پر چلنے کا نتیجہ (۷) کیونکہ جو انسان ویڈیہ اور ویڈوں کے غیر مخالف سمیتوں میں تکیا کئے ہوئے دھرم پر چلتا ہے۔ وہ اس دنیا میں نیک نامی اور مرنے کے بعد اعلیٰ ترس دہت حاصل کرتا ہے (منو ۲-۲۹)

دیہکے ماننے والا نیک ہے (۸) "شرتی" ویڈوں کو اور "سمرتی" دھرم شاستر کہتے ہیں۔ ان کے ذریعہ تمام کرنے اور نہ کرنے کی باتوں کا یقین کر لینا چاہئے جو شخص ویڈیہ اور دیہکے مطابق اہل کہاں کی تصانیف کی ہے وقرسی کو سے اس کو نیک لوگ ذات سے خارج کر دیں۔ کیونکہ جو شخص ویڈیہ کی خدمت کرتا ہے وہی نیک (نیکہ) کہلاتا ہے (منو ۲-۱۱)

دھرم کے چار سیار (۹) اس لئے ویڈیہ سمرتی۔ نیک رنگوں کا چلن اور اپنے آتما کے گیان کے غیر مخالف پستیدہ چلن۔ یہ چار دھرم کے مہار ہیں۔ یعنی انہیں سے دھرم کی پہچان ہوتی ہے (منو ۲-۱۲)

دھرم کا گیان کیوں (۱۰) لیکن جو شخص مایہ و دولت کے لالچ اور کام یعنی لذت میں مبتلا حاصل ہو سکتا ہے نہیں ہوتا اسی کو دھرم کا گیان ہوتا ہے۔ جو لوگ دھرم کو جاننے کی خواہش کریں ان کے لئے ویڈیہ اعلیٰ سند ہے (منو ۲-۱۳)

دوہوں کو سنکار (۱۱) اسی واسطے واجب ہے کہ ویڈوں میں بیان کئے ہوئے باتوں کو مانا واجب ہے۔ کلوں سے برہمن۔ کشتری اور دیش اپنے بچوں کا "مشیک" وغیرہ سنکار

यज्ञो भवति वै वाक्: पिता भवति मन्त्रदः ।
 यज्ञं हि पालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ८ ॥
 न दायनेर्न पक्षितैर्न वित्तेन न वसुभिः ।
 अयथशक्तिरे धर्मं योऽनुष्ठानः स नो महान् ॥ १० ॥
 विप्रार्थां ज्ञानतो व्यैच्छं शत्रिवापाप्तु वीर्यतः ।
 वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जगदतः ॥ ११ ॥
 न तेन वृत्तो भवति येनास्य पलितं मिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्वविरं विदुः ॥ १२ ॥
 यथा काष्ठमयो हस्तौ यथा चर्ममयो ह्यनः ।
 यस्य विप्रोऽनधीयानस्तवसे नाम विभ्रति ॥ १३ ॥
 यद्विसर्वेषु भूतानां कार्यं त्रै योऽनुष्ठासनम् ।
 वाक् चैव सधुरा स्रष्ट्वा प्रथीय्या धर्मनिष्कृता ॥ १४ ॥
 मनु० अ० २ ॥ श्लो० ८८ ॥ ९३ । ९४ । ९५ । १०० ।
 ९८ । ११० । १२६ । १५३-१५७ । १५९ ॥

<p>(۱) انسان کا مضمون چلن ہے کہ جو اس دل کو فریفتہ کرنے والے محسوسات میں لگاتے ہیں اُن کے روکنے کی کوشش کرے۔ جس طرح گلاڑی چلانے والے کھڑوں کو روک کر سیدھے راستہ پر چلا ہے۔ اسی طرح اُن کو اپنے بس میں کر کے ادھرم کے راستہ سے ہٹا کر ہمیشہ ادھرم کے راستہ میں چلایا کرے (منو-۲-۸۹)</p>	<p>جس کو تاج میں تنگنا اٹھانے چاہیں ہے۔</p>
<p>(۲) کیونکہ جو اس کو محسوسات میں پھنسانے اور ادھرم پر چلانے سے انسان ادھرم نہیں کر سکتا انسان یقیناً ان کا ناک ہے۔ اور جب ان کو مغلوب کر کے ادھرم میں چلانا ہے تب ہی مقصد مطلوب ہے اس کا سیاسی حاصل کرنا ہے (منو-۲-۹۳)</p>	<p>کیونکہ اس کے سوا ہے انسان ادھرم نہیں کر سکتا</p>
<p>(۳) یہ بات تحقیق ہے کہ جس طرح آگ میں لکڑی اور گھی لگنے سے خوشبو نہیں نکلتی ہوتی</p>	<p>جو گنگے سے خوشبو نہیں نکلتی ہوتی</p>

کریں۔ جو اس جنم اور دوسرے جنم میں پاک کرنے والے ہیں (منو ۲-۲۶)
 برہمن - کشری اور ویش کس (۱۲) برہمن کے سولھویں - کشری کے بائیسویں - ویش کے پچیسویں
 کس عمر میں تیار رکھے جائیں سال میں "کیفایت کم" رہاں اتا رانا یعنی حمایت موندن پر جانا چاہئے
 یعنی اس رسم کے بعد صرف چوٹی رکھ کر باقی ڈال ڈھی۔ سو پچھ۔ اور سر کے بال ہمیشہ منڈا دئے ہونا
 چاہئے۔ اور کبھی نہ رکھنا چاہئے اور اگر ملک بہت سرور ہوتا اپنی مرضی ہے کہ جسے چاہے بال
 رکھے اور اگر بہت گرم ملک ہوتا چوٹی سمیت سب کٹوا دیتے چاہئیں۔ کیونکہ سر کے بال
 رہنے سے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس سے عقل کم ہو جاتی ہے ڈال ڈھی سو پچھ رکھنے سے
 کھانا پینا اچھی طرح نہیں ہر سکنا اور جو ٹھہ بھی بالوں میں رہ جاتی ہے (منو ۲-۲۵)

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।
 संयमे यत्प्रमातिष्ठेद्विद्वान् यत्क्षेप वाचिनाम् ॥ १ ॥
 इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दीपन्-व्यसंशयम् ।
 सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं निश्कृति ॥ २ ॥
 न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाश्वति ।
 इविधाः कृष्यवर्त्मैव भूय रवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥
 वैशाखायस्य यज्ञास्य नियमास्य तपसि च ।
 न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥
 नत्रे कृत्वेन्द्रियायासं संयम्य च मनसया ।
 सर्वान् संसाधयेदर्थानाच्छिक्वन् योगतप्तनुम् ॥ ५ ॥
 श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा प्रात्वा च यो नृपः ।
 न हृष्यति स्वायति वास विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥
 नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः ।
 ज्ञानज्ञपि हि मेधावो जडपक्षीक चाचरेत् ॥ ७ ॥
 चित्तं बन्धुर्वयः धर्मं विद्या भवति पशुमी ।
 यतानि मान्यस्थानानि नरीषी यद्यदुत्तरम् ॥ ८ ॥

(۱) منہ کی طرف
 اپنا رات چار
 کا نام تشریح

(منو ۲-۱۵۳)

چاروں دن کی	(۱۱) بڑا ہن علم سے کشتی زدہ سے۔ ویش دولت و مال سے اور شور جنم
بڑی کا باعث	یعنی زیادہ عمر سے بزرگ ہوتا ہے (منو ۲-۱۵۵)
بڑا ہن علم سے ہے نہ کہ	(۱۲) سر کے بال مقید ہونے سے بڑا نہیں ہونا بلکہ جو لو جوان علم پڑھا ہوا
سند بائوں سے	ہے اس کو عالم لوگ بڑا جانتے ہیں (منو ۲-۱۵۷)
بے علم شخص محض	(۱۳) اور جو علم نہیں پڑھا ہے جس طرح کھڑکی کا اٹکھی یا چوڑے کا ہرن ہوتا
برکے نام انسان ہے	ہے۔ اسی طرح وہ بے علم آدمی جو ان میں محض براسے نام آدمی کہلاتا ہے۔

(منو ۲-۱۵۴)

ست اپیش سے دھری	(۱۴) اس نے علم پڑھ کر اور صاحب علم و دھرم ہوا تھا جو کہ بلا محنت
کی ترقی کرنی چاہیے	عام مشغولوں کی سبھالی کا آپد میں کرتے۔ اور اپد میں کے وقت زبان سیریا
اور علم بڑے۔ جو سچے اپدیش سے	دھرم کی ترقی اور ادھرم کو سدھرم کرتے ہیں وہ لوگ بزرگ

(منو ۲-۱۵۹)

صفائی گھنا روز مرہ غسل کرے۔ پوناگ۔ کھانے پینے کی چیزیں۔ رہنے کی جگہ۔ سب صاف رکھے۔ کیونکہ ان کے صاف رہنے سے دل کی صفائی اور تندرستی حاصل ہو کر صحت بڑھتی ہے صفائی اتنی کرنی واجب ہے جس سے تیل اور بدبوؤں کو دور ہو جاوے۔

शाचारः प्रथमो धर्मः शुच्युक्तः स्यात्त एव च ॥
मनु० अ० ११०८ ॥

دھرم سرق کی ذمہ داری پر	(۱۵) جو راست گوئی و ظہور کالوں پر عمل کرتا ہے وہی دھرم اور سرقی کا
پلٹا ہی ایک چوٹی ہے	کہا ہوا آچار زمین ہے۔

ना नो धर्षीः पितरं मीत आतरम् ॥
यजुः० अ० १६। मं० ६५ ॥
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छति ॥
अथर्व० मां० १९। व० १५। मं० १० ॥

<p>سے آگ بڑھتی جاتی ہے اسی طرح محسوسات کے متواتر بھونکنے سے خواہش کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی جاتی ہے اس لئے انسان کو محسوسات میں کبھی نہیں بھینٹنا چاہئے (منو: ۱۹۳)</p>	<p>غیر غالب الحواس آدمی لیان</p>
<p>(۱۴) جو آدمی غالب الحواس نہیں ہے اس کو بڑے پرورش یافتہ کہتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتا</p>	<p>۵۔ نہ ہم اور نہ دھرم پر چلنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ ان سب باتوں میں غالب الحواس</p>
<p>دھار مکہ آدمی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے (منو: ۱۹۷-۱۹۸)</p>	<p>غالب الحواس آدمی کے سب</p>
<p>(۱۵) اس لئے پانچ اس فعلی۔ پانچ حواس علمی اور حسی ہیں کام پورے ہو سکتے ہیں۔</p>	<p>من کو اپنے بس میں کر کے یوگ یعنی مناسب خوراک و تعویج سے جسم کی حفاظت کرتا ہر سب مقاصد کو پورا کرے۔ (منو: ۱۰۰-۱۰۱)</p>
<p>(۱۶) غالب الحواس اس کو کہتے ہیں جو تعریف شن کر خوش اور مذمت سن کر غمگین۔ اچھی چیز کے چھیننے سے شگھی اور بُری چیز کے چھونے سے ڈکھی۔ خوب صورت شکل دیکھ کر خوش اور بد صورت شکل دیکھ کر ناخوش۔ اچھی خوراک کھا کر پیسہ شادمان اور بُری خوراک کھانے سے رنجان۔ خوشبو کا راسب اور بدبو سے متنفر نہیں ہوتا (منو: ۱۰۲-۱۰۳)</p>	<p>غالب الحواس کی تعریف</p>
<p>(۱۷) کس مو تو پر جواب دینا اور کس پر تھو پر جواب نہ دینا چاہئے</p>	<p>کس مو تو پر جواب دینا اور کس پر تھو پر جواب نہ دینا چاہئے</p>
<p>جوڑے اس سے [کی طرح خاموش رہے۔ البتہ جو فریب سے خالی اور متلاشی حق ہوں اور یوں پانچ چھ بھی اپنی میں کرے (منو: ۱۱۱-۱۱۲)]</p>	<p>کس مو تو پر جواب دینا اور کس پر تھو پر جواب نہ دینا چاہئے</p>
<p>(۱۸) اول دولت۔ دوم زشت یعنی ظان و نسب۔ سوم عمر۔ چہارم اچھے لائق تعظیم ہیں۔ کام۔ پنجم پاکیزہ علم یا پانچ عزت کے مقام ہیں۔ سیکن دولت سے افضل نسب اور نسب سے اعلیٰ عمر اور عمر سے بڑھ کر کام اور کام سے زیادہ پاکیزہ علم واسلے بلند درجہ زیادہ عزت کے لائق ہیں (منو: ۱۳۶-۱۳۷)</p>	<p>پانچ قسم کے آدمی</p>
<p>(۱۹) کیونکہ چاہے آدمی سو برس کا بھی ہو لیکن جو علم اور معرفت سے بے بہرہ ہے وہ طفل ہے اور جو علم اور معرفت کے دینے والا ہے۔ اس طفل کو بھی بزرگ ماننا چاہئے۔ کیونکہ تمام مشائخ اور علمائے کامل بے علم کو طفل اور صاحب علم کو بزرگ کہتے ہیں (منو: ۱۵۳-۱۵۴)</p>	<p>عالم و نسبت عمر رسیدہ کے زیادہ عزت کے لائق ہے</p>
<p>(۲۰) زیادہ سالوں کے گزرنے۔ سفید بالوں کے ہونے۔ زیادہ دولت نہیں بلکہ علم سے ہے۔ اور بڑے ظان ہونے سے بزرگ نہیں ہوتا۔ بلکہ ریشی سہا تامل کی کامی یقین ہے کہ ہمارے درمیان علم اور معرفت میں زیادہ ہے وہی آدمی بزرگ کہلائے گا</p>	<p>بزرگی ظانان دیگر ہے</p>

کر چکے تھے۔ دوسرے کی عقوبات کے لئے اپنے بیٹے تنگ سے کہا کہ اسے بیٹھا تو بیٹھا پوری میں جا کر یہی سوال راجہ جنک سے کر۔ وہ اس کا مناسب جواب دیں گے۔ باپ کی بات سنی کر ٹھکے۔ آجادیہ پانال کوک سے بیٹھلا پوری کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے میر و بیٹی ہمارے شمال مشرق و شمال و شمال مغرب گوشوں میں جو ملک آباد ہیں ان کا نام ”ہرسی درش“ تھا یعنی ”ہرسی“ نام ہند کا ہے۔ اس ملک والے لوگ اب بھی مشرق چہرہ یعنی ہند کی طرح کھڑی آنکھوں والے ہوتے ہیں۔ جن ملکوں کا نام اس وقت ”پرب“ سے انہیں کو سنسکرت میں ”ہرسی درش“ کہتے تھے ان ملک کو دیکھتے ہوئے ان ملک کو جن کو ”ہون“ یعنی پوری بھی کہتے ہیں۔ دیکھ کر چین میں آئے۔ چین سے ہمارا اور ہمارا لہ سے بیٹھلا پوری میں پہنچے۔

(۱) ہرسی درش دارجن کا مسہر کر جانا۔ جانا کہتے ہیں اس میں بیٹھ کر پانال میں گئے اور ہمارا راجہ بڑھنٹر کے بچہ میں آدا تک رشی کو لے آئے تھے۔

(۲) دھرتی راجہ دارجن کی شادی راجہ دارجن کی شادی سے ہوئی، دوسری ہانڈو کی عورت ایران کے راجہ کی بیٹی تھی۔ اور ار جن کی شادی پانال میں جس کو امریکہ کہتے ہیں وہاں کے راجہ کی بیٹی ”اپولی“ کے ساتھ ہوئی تھی۔

اگر مختلف ملکوں اور براعظموں میں نہ جاتے ہوتے تو یہ سب باتیں کیوں کر ہو سکتیں۔

(۳) ہند کی ہدایت کو سمندر کی منوسرانی میں جو سمندر میں جانے والی کشتی پر محصول لینا لکھا ہے وہ بھی آریہ ہدایت سے دیگر براعظموں میں جانے کی وجہ سے حاصل لینا چاہئے اور جب ہمارا راجہ بڑھنٹر نے ”راجہ سورہ“ بچہ کیا تھا اس میں تمام گڑ زمین کے ملکوں میں جانا۔

(۴) ہند دارجن و نکل اور سہو و چاروں سمتوں میں گئے تھے۔ اگر عیب مانتے تو کبھی نہ جاتے۔

چھ ملکوں میں نہ جاتے (۵) میں پہلے ملک آریہ و ہند کے لوگ یوپا کا روباہ سلطنت اور سیر کے افسانہ است۔ کی خاطر تمام گڑ زمین پر پھرا کرتے تھے اور جو آج کل چھبوت چھبات اور دھرم بگڑ جانے کا دسم ہے وہ محض جاہلوں کے ہکالنے اور بے علمی کے بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ مختلف ممالک اور براعظموں میں جاتے آتے ہیں وہم نہیں کرتے وہ مختلف ممالک کے کئی قسم کے لوگوں کے میل جول۔ رسم و رواج کے دیکھنے اپنا راج اور جو پار پڑا ہے بے خوف اور بہادر ہوتے گئے ہیں اور اچھے طریقوں کو اختیار کر کے بڑی باتوں کے چھوڑنے پر مستعد ہو کر رشی جاہ و حشمت حاصل کرتے ہیں +

माहर्षो भव । पिहर्षो भव । आचार्यर्षो भव । चतुर्विधो भव ॥ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७ । वसु० ११ ॥

ہاں بپ وغیرہ کی خدمت اور (۵) ماں باپ آچاریہ اور انہی کی خدمت کرنے کو ٹو جا کہتے ہیں۔ اور یہ وہ چکارا سب کا فرض ہے جس میں کام سے جہاں کی بہبود سی ہر وہ کام کرنا اور نقصان پہنچانے والے کام کو چھوڑ دینا ہی انسان کا اعلیٰ فرض ہے۔

پہ صحبت تک کرنی چاہیے (۶) کبھی تاشک شہوت پرست۔ وغا باز۔ روع گو۔ خود فرض۔ فرسی۔ جیل ساز وغیرہ سے آدمیوں کی صحبت نہ کرے۔ اپنا (اہل کمال) یعنی جو بیچ بولنے والے۔ دھرم اتا اور دوسروں کی بہبود سی جن کو عزیز ہے ہمیشہ ان کی صحبت کرنے ہی کا نام شریا چارہ (پاکیزہ چلن) ہے۔

(۷) سوال۔ آریہ دت تک کے باشندوں کا آریہ دت تک سے غیر کسی کا دھرم نہیں چلتا۔ لکوں میں جانے سے "آچار" بگڑتا ہے یا نہیں۔

جواب۔ یہ بات جھوٹی ہے۔ کیونکہ جو بیرونی باشندوں کی پاکیزگی رکھنا۔ اور راست گوئی وغیرہ پر عمل کرتا ہے وہ جہاں کہیں کوئی کرے گا وہ "آچار" (تک چلتی) اور دھرم سے نہیں گریسے گا۔ آریہ جو شخص آریہ دت میں رہ کر بھی بڑے کام کرے گا وہی دھرم ادا آچار سے گرا ہوا کہلاوے گا۔ (اگر ایسا ہی ہوتا تو (ذیل کاشوک کیوں ہوتا)

मेरोहरेच हे वर्षे वर्षे हैमवत् ततः ।

कमेयैष व्यतिसप्त्य भारतं वर्षमासदत् ॥

स ईशान् विविधान् पश्यन्मीमहूषनिषेवितान् ॥

महाभार० आनि० सोष० । अ० ३९७ ॥

زمانہ قدیم میں آریہ دت کے (۸) یہ شکوک پہلی بھارت شناسی برہمن کوکش دھرم سے متعلق دیاس اور شکوک غیر مالک میں جاتے تھے کی گفتگو میں آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت دیاس ہی آریہ (۹) شک آچاریہ کا امر کہ بیٹے شک اور شاگرد کے پناہ میں جس کو آجکل امریکہ کہتے ہیں مجھ تھے سے ہتھیار چوری آئی۔

ہی ہے یا نہ یاد۔ دیاس میں نے ارادہ کیا اس بات کا جواب دیا کیونکہ وہ اس بات کا آپدیش

بلکہ شہری لوگوں کے واسطے جنگ کے موقع پر ایک ہاتھ سے بولی کھانے اور پانی پینے جانا اور دوسرے ہاتھ سے دشمنوں کو گھوڑے۔ ہاتھی۔ گاڑھی پر سوار ہو کر یا پا پیادہ مارنے جانا اور اپنی فتح کرنا ہی "آچار" اور مفتوح ہو جانا "تاجار" ہے۔ اسی پر حالت کے باعث عربوں کو گولے چوکا لگانے لگانے اور مخالفت کرنے کے لئے تمام آزادی۔ خوشی۔ دولت۔ حکومت علم اور ہمت پرچ کا پھیر دیا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرنے بیٹھے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کوئی چیز ملے تو پکار کھاویں مگر ایسا نہ ہونے کے باعث گویا سمجھ کر سارے جگہ آریہ مدت میں بچ کا لگا کر سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔

اب یہ جہاں کھانا پکا دیں اس مکان کو روٹنے۔ لینے۔ جھاڑ دینے کوڑا کرکٹ دہ کرنے میں ضرور کوشش کرنی چاہئے نہ کہ مسلمان یا عیسائیوں کی طرح خلیفہ باورچی خانہ ہو۔

پکانا۔ پکا کھانا (۱۰۱) سوال۔ سکھری لڑ پکی (بکھری لڑ پکی) کیا ہے۔

اس کا تشریحی جواب۔ سکھری جو تازہ پانی وغیرہ پکا یا جاوے۔ اور جگھی دودھ میں پکاتے ہیں۔ وہ بکھری یعنی پاک ہے۔ یہ بھی زن کھنڈوں (چائے ہاروں) کا چل یا ہل پکاتا ہے۔ تاکہ میں گھی دودھ زیادہ لگے اس کے کھانے میں لذت ہو اور پیٹ میں چکنی چیز زیادہ جاوے۔ اسی واسطے یہ چیز نکالنے وقت آگ سے دوسرے پکی ہوئی چیز لگی اور پکی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اور بڑا کھا کھا ان پکاتا کھانا ہے وہ بھی بہر وقت پر خشک نہیں کیونکہ چنے وغیرہ کچھ بھی کھاتے جاتے ہیں۔

کھانا پکانے وقت شہریوں کے سوال۔ دوج اپنے ہاتھ سے رسول بنا کر کھاویں یا شہر کے ہاتھ ہونے چاہیے اور کیوں۔ کی بنا کر کھاویں۔

جواب۔ شہر کے ہاتھ کی بنا کر کھاویں۔ تاکہ ہمیں کوشتری دوشن دن والے عورت مرد علم پڑھانے۔ امور سلطنت کے چلانے۔ مویشی پالنے اور کھیتی و جو پار کے کام میں مشغول رہیں مگر شہر کے برتن اور ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا مصیبت کے وقت کے ہوا نہ کھاویں۔ دشمنوں پر مان۔

आर्वा विहिता वा शूद्राः संस्काराः स्युः ॥ चायं शूद्र धर्मसूच
महाठक २ । पटल २ । खण्ड २ । सूच ४ ॥

یہ آئینہ کاشوتر ہے۔ آریوں کے گھر میں شہر یعنی سب اہل عورت مرد کھانا پکانا وغیرہ خدمات کریں۔ لیکن وہ جسم کو کھڑے وغیرہ صحت رکھیں آریوں کے گھر میں جب وہ

(۱۰) غیر ملکوں میں جانے سے باج نہیں۔ (۱۱) بقلا جرحہ تا یک اور کچھ گھوس پیدا ہوئے کسیوں دیکھ کر
 بکر پاپ تو بڑے کام کرنے میں ہے۔ - صحبت سنت بھریشٹ آپنا (۱۲) اوسے دھرم
 تو نہیں ہوتے۔ مگر مختلف ملکوں کے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں چھت اور
 عیب مانتے ہیں! ازابہ ریات محض جہالت کی نہیں تو ادا کیا ہے۔ ہاں اتنی وجہ تو ہے کہ جو
 لوگ گوشت خوردی اور شراب نوشی کرتے ہیں ان کے جسم اور منی وغیرہ رگوتیں بد بو وغیرہ
 کے باعث پیدا ہوتے ہیں سب ادا ان کی صحبت سے آریوں کو بھی۔ عیب ننگ جاویں۔ یہ
 بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان سے معاملات کرنے اور ان کے اوصاف اختیار کرنے میں
 کوئی بھی عیب یا گناہ نہیں ہے۔ تو ان کے شراب نوشی وغیرہ عیبوں کو چھوڑ کر ان کے اوصاف
 کو اختیار کریں تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ کر جاہل لوگ ان کے چھوٹے اور دیکھ کر بھی گناہ
 سمجھتے ہیں اس لئے ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لڑائی میں ان کو دیکھنا اور چھوٹا
 مزور ہونا ہے۔ بھلے آدمیوں کے واسطے رعیت و نفرت۔ بے انصافی۔ ورمع گرائی وغیرہ
 عیبوں کو چھوڑ کر بلا خصوصیت ہونا اور محبت ہمدردی خیر و نیکو کاری وغیرہ کا اختیار کرنا عمدہ
 ”آچار“ (نیک چلتی) ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دھرم ہمارے آتما اور قرائن کے
 ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہم کو مختلف ممالک اور براعظموں میں
 جانے سے کچھ بھی عیب نہیں لگ سکتا۔ عیب تو گناہ کے کام کرنے میں لگتے ہیں۔ ہاں
 اتنا مزور چاہیے کہ وہیوں میں بیان ہوئے دھرم کی تحقیق اور پاکھنڈت کی تردید کرنا ضرور
 سکھائیوں تاکہ ہم کو کوئی مفلس بھولے بات پر یقین نہ لاسکے۔

مک ملک جو پارادہ حکومت کرے (۱۱) کیا مختلف ملکوں اور براعظموں میں حکومت اور ہوا پار کرنے
 سے کبھی اپنے ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ کے نظیر کبھی اپنے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے؟ اگر اپنے ملک
 ہی میں اپنے ملک کے باشندے سے معاملات کریں اور غیر ملک والے ان کے ملک میں تجارت یا
 حکومت کریں تو بجز افلاس اور دکھ کے دوسرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

کھانا چیتے ڈیکھو (۱۲) یا کھنڈی لوگ۔ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہم سا بھلا دیں گے اور ملک بہ ملک
 ڈالنے کی وجہ۔ جاننے کی اجازت دیں گے تو وہ عقل مند ہو کر ہمارے پاکھنڈ جاہل میں نہیں
 بھٹکیں گے جو ہے ہماری توفیق اور ندرت جاتی رہے گی۔ اسی واسطے کھانا چیتے میں بھٹرا
 ڈالتے ہیں تاکہ دوسرے ملک میں نہ جاسکیں۔ اہتہ اتنا ضرور چاہیے کہ شراب اور گوشت
 کا استعمال کبھی بھول کر بھی نہ کریں۔

۱۷) جی کے مو تو پوجا کا لگا (۱۳) کیا ہم عقلمندوں کا اس وقت پر اتفاق نہیں ہے کہ لوگوں کے مو تو
 کھا آکھا آکھا شکست کھاتا ہے۔ پر سپاہ کا چکا لگا کر سوئی بنا کر کھانا ضرور شکست کا باعث ہے؟

کے منزل ہوتا ہے۔

آریہ دہت میں غیر ملک والوں کے (۲۹) آریہ دہت میں غیر ملک والوں کے باعث آپس کی
 تسلط ہونے کے باعث پھر پھر اختلاف مذہب، برہمن چریہ نہ رکھنا۔ علم نہ پڑھنا اور پڑھنا۔
 پتھن میں "رہتا مندی" کے شادی کا ہونا۔ عسوات میں بھٹنا۔ دروغ گوئی وغیرہ
 یہ باتیں۔ وہ دنیا کا پرچار ہونا وغیرہ بڑے کام ہیں۔ جب آپس میں کھائی کھائی ہوتے ہیں۔
 تب ہی تیسرے غیر ملک والا آکر بیچ بن بیٹھتا ہے۔

مہا بھارت کا جنگ پھر لڑائی کا نتیجہ (۱۰) کیا تم لوگ "مہا بھارت" کی باتیں بھی جو بانی
 مہا بھارت کے کاسٹیا میں کرنا برس پچھو پنی تھیں بھول گئے۔ دیکھو مہا بھارت کی
 جنگ میں سب لوگ لڑائی کے اندر سوار یوں پر کھائے پیتے تھے۔ آپس کی بھوٹ سے کو رو
 پانڈو اور یادووں کا ستیا ناس ہو گیا۔ وہ تو ہو گیا۔ لیکن اب تک بھی وہی سرمن پیچھے لگا ہوا
 ہے۔ نہ جاتے یہ خوفناک۔ آکٹس کبھی چھوٹے گا یا آریوں کو سب ساکھوں سے محروم کر کے
 لڑکھ کے سمت میں ڈبو کر ڈاک کر لیا۔ اسی بد کردار دیو دھن کو تہ تیار سے (یو یون کے تامل)
 اپنے ملک کو تباہ کرنے والے بیچ کے یہ طریق پر آریہ لوگ ایک بھی چل کر لڑکھ بڑا ہے ہیں۔
 پریشور اپنا فضل کر کے کہ یہ مہاک درمن ہم آریوں میں سے دور ہو جاوے!

کھانے اور نہ کھانے کی (۱۱) کھانے اور نہ کھانے کی چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک دھرم
 چیزوں کی تقسیم نہ ہونے پر شاستر کے مطابق اور دوسری ایک شاستر (علم طب) کے مطابق

اول دھرم شاستر کے دور سے
 سے شروع ہونا چاہیے۔

(۱۲) شاستر دھرم شاستر میں رکھا ہے)

अथवाचि विवातीवाममेवप्रधवाचि च ॥ अनु० ५।५ ॥

دو ج یعنی برہمن۔ کشتری اور دیشوں کو پانچ گونہ بول دیر اور غیرہ کے میل سے پیدا ہوئے گئے۔
 سپیل۔ شول وغیرہ دکھانا۔ نہ پانچوں

वर्तयेन्मधु मांसं च ॥ अनु० २।१७७ ॥

جیسے کئی قسم کی شراب۔ گاجر۔ بھنگ۔ انیوں وغیرہ

बुधिं सुभ्यति बद्धं इत्यं मदकारि तदुच्यते ।

ابن اشیا و شعلی

शाङ्गधर च० ४। २१ ॥

ہتاویں تو منہ بانڈھ کر بناویں تاکراؤں کے منہ سے جو ٹھہرے اور نکلا ہوا سانس بھی کھانے میں نہ پڑے
آنکھوں میں روز چھامت کر آئیں اور ناس خون کٹاؤں۔ ہنسا دھکر کھانا بنا یا کریں۔ آریوں کو کھینا
کر آب کھا دیں۔

سوال (۱۶) شورو کی چھوٹی ہوئی روسولی کے کھانے میں جب
عیب گھانے ہیں تو اس کے ہاتھ کاٹنا یا ہمارس طرح کھا سکتے ہیں۔
جواب۔ یہ بات یہ وہ وقت ہے اور چھوٹی ہے۔ کیونکہ جنہوں نے
دودھ۔ آٹا۔ ساگ۔ بھیل۔ شول کھایا۔ انہوں نے گویا تمام جہان بھر
کے ہاتھ کاٹنا پڑا اور جو ٹھہرا کھالیا کیونکہ جب شورو۔ چاند۔ بھنگی۔ سلمان۔ عیسائی وغیرہ لوگ
کھیتوں میں سے ایک کھاتے۔ چھیلے۔ پیل کر کے نکالتے ہیں تب بول و براؤ کیسے بغیر ہاتھ
دھوئے کے چھرتے۔ اٹھاتے۔ رکھتے ہیں۔ آدہا گنا جو رس پی کر آدہا اسی میں ڈال دیتے
ہیں۔ اور اس پکانے کے وقت اس میں رس بھی پکا کر کھاتے ہیں۔ جب چینی بٹاتے
ہیں تب پڑاتے جوڑتے کہ جس کھے میں پانا نہ و پیناں گور۔ دھول لگی رہتی ہے انہیں
جو اس سے اس کو روندتے ہیں۔ دودھ میں اپنے گھر کے جو کچھ برتنوں کا پانی ڈالتے
ہیں۔ انہیں میں گھی وغیرہ رکھتے ہیں۔ اور آٹا پیسے کے وقت بھی ویسے ہی جو کچھ
ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور پنا بھی آٹے میں میکنا جاتا ہے۔ وغیرہ اور پیل بول
کند میں بھی ایسی ہی کارروائی ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں کو کھایا تو گویا سب کے
ہاتھ کاٹنا لیا۔

یہ بات فصل ہے کہ ان (۱۷) سوال۔ بھیل و شول کندروس وغیرہ نہ دیکھی ہوئی میں عیب
دیکھ میں عیب نہیں نہیں ہے۔

جواب۔ اچھا اگر کھنکی یا مسلمان اپنے ہاتھوں سے دوسرے مکان میں بنا کر تم کو
لا دوے تو کھا لو گے یا نہیں بہن اگر کو کہ نہیں تو نہ دیکھ ہو مٹے میں بھی عیب ہوا۔

علاوہ دیگر باتوں کے آریوں کا (۱۸) البتہ سلمان و عیسائی وغیرہ شراب و گوشت کھانے والوں
آپس میں کھانا پینا ایک ہونا
بھی اتفاق کے لئے ضروری ہے
کھانے پینے کا عیب چھے کب جانتا ہے لیکن آپس میں آریوں کا
ایک کھانا ہونے میں کوئی بھی عیب نہیں دکھلائی دیتا جب تک ایک عقیدہ
ایک ہی قطع نقصان۔ ایک شکوہ دکھ۔ آپس میں نہ دانا جا رہے تب تک ترقی کا ہونا بہت
مشکل ہے۔ لیکن بعض کھانا پینا ایک ہونے سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب تک
بڑی باتیں نہیں چھوڑتے اور اچھی باتیں اختیار نہیں کرتے تب تک سجاوئے ترقی

جو چیزیں عقل کو کھونے والی ہیں ان کا استعمال کبھی نہ کریں۔ اور جتنے کھا۔ نو سڑے بگڑے ہونے اور بد بو وغیرہ سے شراب نشہ ہیں۔ اور اچھی طرح بہتے ہونے نہ ہوں۔ اور خراب اور گوشت کھانے پینے والے بیسچہ کہ جن کا جسم شراب اور گوشت کے ذریعے سے بڑھتا ہے ان کے ہاتھ کا نہ کھائیں

جس کام میں اخیسہ جانداروں کی پشما (ہودہ بکرے) ۹
رنگ (گشتہ اور اس کے
بچہ ہونے کے درجہ ات

اول گائے کے زائید یعنی جیسے ایک گائے کے ہم سے اور گھنی۔ بیل۔ گائے پیدا ہونے سے ایک سو پڑی میں چار لاکھ پچتر ہزار چھ سو آدمیوں کو نشاندہ پہنچتا ہے ایسے جانوروں کو نہ ڈریں اور نہ مار سکیں مثلاً گول گائے میں سیر اور کوئی دو سیر وہ ۲۵۰۰ ہونڈرہ دیوے کو بلا دست لگینہ سیر وہ ۵۰۰ فی گائے ہوا۔ کوئی گائے اٹھارہ اور کوئی چھ ماہ تک دودھ دیتی ہے اس کی بھی اوسط بارہ ماہ ہوتی اب ہر ایک گائے کے عمر بھر کے دودھ سے ۲۴۹۶۰ پلو میں ہزار ڈیڑھا لکھ آدمی ایک دو سو سیر سو سکتے ہیں اس کی چھ پچھڑیاں ماہ چھ پچھڑی سے ہوتے ہیں ان میں سے دو ماہ میں تو بھی دس رہے۔ ان میں سے پانچ پچھڑیوں کے عمر بھر کے دودھ کو ملا کر ۱۲۳۸۰۰ ایک لاکھ چھ میں ہزار آٹھ سو آدمی پر ہو سکتے ہیں سب رہے پانچ بیل وہ جسم بھر میں کم سے کم پانچ ہزار من اناج پیدا کر سکتے ہیں۔ اس اناج میں سے ہر ایک آدمی تین پانچ کھانوسے توڑ کھائی لاکھ آدمی سیر سکتے ہیں دودھ اور اناج ہر ایک ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ تین لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو آدمی سیر ہوتے ہیں دلو عدد مل کر ایک گائے کی ایک پشت میں ۴۵۶۰۰ چار لاکھ پچتر ہزار چھ سو آدمی لیکہ دفعہ پرورش پاتے ہیں۔ اور اگر پشت در پشت بڑھا کر حساب کریں تو بیشہ آدمیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ عمارت ان میں بیل کا ڈھکی کھینچنے اور سواری اور چھانٹھانے وغیرہ کے کام کرنے سے آدمیوں کے واسطے بڑے مفید ہوتے ہیں۔ اور گائے دودھ کے لحاظ سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔

دوم بھینس کے فائدہ - جس طرح بیل مفید ہوتے ہیں اسی طرح بھینس بھی ہیں۔ لیکن گائے کے دودھ اور اس گھی سے جس قدر عقل بڑھنے سے فائدہ ہوتے ہیں اسی قدر بھینس کے دودھ سے نہیں۔ اسی وجہ سے آریوں نے گائے کو سب سے مفید گنا ہے اور جو کوئی دوسرا صاحب علم بڑگا وہ بھی اسی طرح سمجھے گا۔

سوم بکری بھی بیل بکری کے دودھ سے ۲۵۴۲۰ بچیں ہزار تو سو میں آدمیوں کی پرورش وغیرہ کے فائدہ ہوتی ہے اسی طرح پانچھی۔ گھڑی۔ اونٹ۔ بھیڑ۔ گھسی وغیرہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

سوال - بولا عورت مرد بھی ایک دوسرے کا پس خوردہ نہ کھا دیں ؟

جواب - نہیں کیونکہ ان کے جسموں کی خاصیتیں بھی بُد اُچھا ہیں۔

پتھل زنبو چوڑوں کا [سوال - کہو جی ہر کس و ناکس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی رسوئی کے کھانے میں کیا عیب ہے کیونکہ کھانا نہیں کھانا چاہیے] ہر جن سے نہ کر چنڈال تک کے جسم - تہی - گوشت پڑنے کے ہیں اور جیسا خون ہر جن کے جسم میں ہوتا ہے ویسا ہی چنڈال وغیرہ کے - پھر سب آدمیوں کے ہاتھ کی ہوتی رسوئی کے کھانے میں کیا عیب ہے۔

(۲۷) جواب - عیب ہے۔ کیونکہ میں طرح عمدہ چیزوں کے کھانے پینے سے برہمن اور برہمنی کے جسم میں بدبو وغیرہ نقصوں سے پاک "سج ویریا" (حیض دستی) پیدا ہوتے ہیں ویسے چنڈال اور چنڈالی کے جسموں میں نہیں ہوتے۔ کیونکہ چنڈالی کا جسم بدبو دار ذروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ویسا برہمن وغیرہ دونوں کا نہیں ہوتا۔ اس لیے برہمن وغیرہ اعلیٰ وزوں کے ہاتھ کا کھانا چاہیے اور چنڈال وغیرہ نیچے بھٹی - چار وغیرہ کا نہ کھانا چاہیے۔ بجلا جب ترسے کوئی پوچھے گا کہ جس طرح چڑھے کا جسم - ساس پینٹی ہوگا ہوتا ہے اسی طرح اپنی عورت کا بھی ہوتا ہے۔ وکیا مال وغیرہ عورتوں کے ہاتھ اپنی عورت کے مانند برتاؤ کرو گے۔ تب تم کو نامہ ہو کر خاسوش ہی رہنا پڑے گا۔ جس طرح عمدہ کھانا ہاتھ اور ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اسی طرح بدبو دار بھی کھایا جاسکتا ہے۔ وکیا کل وغیرہ بھی کھاؤ گے ؟ کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے ؟

سوال - جو گائے کے گوبر سے جو کھا لگاتے ہو وہ اپنے گوبر سے چوکا کے فرار [گوبر سے چوکا لگائے] کیوں نہیں لگاتے۔ اور چوسکے میں گوبر کے جلنے سے چوکا نا پاک

کیوں نہیں ہوتا ؟

(۲۸) جواب - لگاتے کے گوبر سے اُس طرح کی بدبو نہیں ہوتی جس طرح کرا دی سکھراؤ سے گوبر چکنا ہونے کی وجہ سے جلدی نہیں اُکھڑتا کپڑا بڑھتا اور نہ میلا ہوتا ہے۔ جس طرح مٹی سے میل چڑھتی ہے اُس طرح مٹی کے گوبر سے نہیں ہوتی۔ مٹی اور گوبر سے جس جگہ کو لیا جاتا ہے وہ دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور میں جگہ رسوئی بنائی جاتی ہے وہاں کھانا وغیرہ پکانے سے بھی - میٹھا اور جو مٹی بھی گرتی ہے اُس سے کھتی - چروٹی وغیرہ بہت سے جانور جگہ کے میلا رکھنے کے باعث آتے ہیں۔ اگر اُس کو بھاڑو دینے اور لینے سے روزمرہ صاف نہ کیا جاوے تو وہ جگہ گویا پختانہ کے مانند ہو جاتی ہے اس لیے روزمرہ گوبر - مٹی - بھاڑو سے سب طرح صاف رکھنی چاہیے۔ اور اگر نچتہ مکان ہو تو پانی سے دھو کر صاف رکھنا چاہیے۔ اس سے مذکورہ بالا نقص رفع ہو جاتے ہیں۔ جب میاں جی کے باور بھی خانہ میں نہیں کوئلہ۔

کرنا بھیجے ہوگا ہے۔

ایک ساتھ اور ہیں (۳۳) سوال - ایک ساتھ کھانے میں کچھ عیب ہے یا نہیں۔

خوردہ کا نقص۔ جواب - عیب ہے۔ کیونکہ ایک کے ساتھ دوسرے کی طبیعت اور مزاج میں ملتی۔ جس طرح جزائی وغیرہ کے ساتھ کھانے میں اچھے آدمی کا بھی خون بگڑ جاتا ہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ کھانے میں بھی کچھ بگاڑی ہوتا ہے۔ گھبراہٹیں۔ اسی واسطے

नोश्चिहं कश्चिद्द्वाराद्यश्चैव तथाम्नात् ॥

न वैवाल्ग्वनं कुर्वाणोश्चिहः कश्चिद् ब्रजेत् ॥ मनु० २।५६ ॥

کسی کو اپنی خوشی پر زور سے اور کسی کے کھانے کے کچھ آپ کھاوے نہ زیادہ کھانے اور نہ کھانا کھانے کے لیے کچھ شہد دھوئے بغیر کہیں (دھراؤ دھراوے)۔

سوال - "शुचिरुच्छिहलोचनम्"

(گورو کا جو کھا بھوجن کرنا) اس فقرہ کے کیا معنی ہیں گے۔

جواب - اس کے معنی یہ ہیں۔ گورو کے کھانا کھانے کے پیچھے جو علیحدہ پاک کھانا کھا ہے اس کو کھاد۔ سے یعنی گورو کو پہلے کھانا کھلا کر بعد ازاں سہ شہد کو کھانا چاہیے۔

اس بات کی تردید کرنا کیوں کا شہد (۳۵) اگر ہر قسم کے چٹھے کی ممانعت ہے تو کھیتوں کا جھوٹا شہد بچھڑے کا جو کھا ہوتا ہے۔ شہد بچھڑے کا جو شہادہ اور ایک فقرہ کھانے کے بعد اپنا

بھی جو کھا ہوتا ہے۔ پھر کیا ان کو کھانا چاہیے؟

جواب - شہد برائے نام ہی جو کھا ہوتا ہے اصل میں بہت سی نباتات میں سے لیا ہوا جو ہر سو ہے۔ پھر اپنی ماں کے باہر کا دودھ پیتا ہے۔ آدر کے دودھ کو نہیں پی سکتا اس لئے جو کھا نہیں۔ لیکن بچھڑے کے پینے کے بعد پانی سے اس کی ماں کے تھنوں کو دھو کر صفات برتن میں دوہرا جائے اور اپنا جڑی اپنے واسطے بگاڑ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھو نباتات ثابت ہے کہ کسی کا جو کھا کوئی بھی نہیں کھاتا۔ جیسے اپنے سنے۔ تاک۔ کان۔ آنکھ۔ اعضاء بول و براز کے نل ثروت (غلاظت) وغیرہ کے چھوٹے ہیں کراہیت نہیں ہوتی ویسے کسی دوسرے کے نل ثروت کے چھوٹے سے ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کارروائی طریق فطرت کے خلاف نہیں ہے۔

کسی کا پس کھدہ نہیں کھانا چاہیے

(۳۶) اس لئے سب انسانوں کو واجب ہے کہ کسی کا پس خوردہ یعنی جو کھا نہ کھائیں