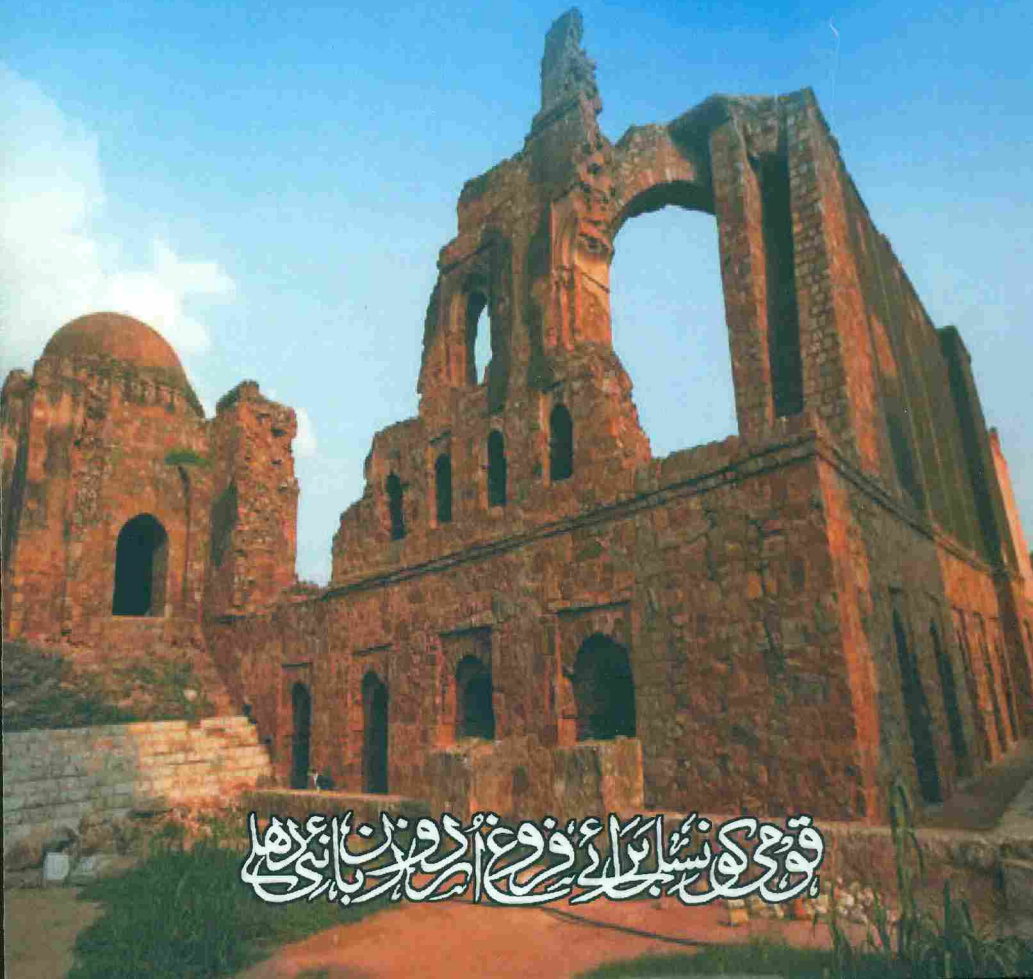

قدیم ہندوستان کی تاریخ

راماشکر تراپاٹھی

پوری کی سبکدہ اور فوج اور ہندوستان کے

قدیم ہندوستان کی تاریخ

رما شنکر تریپاٹھی

مترجم

سیدنی حسن نقوی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل

حکومت ہند

ویسٹ بلاک-I، آر-کے-پورم، نئی دہلی-110066

فون: 6179657, 6103381, 6103938

Qadeem Hindustan Ki Tareekh

By : Rama Shanker Tirpathi

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سہ اشاعت:

پہلا ایڈیشن : 1981

دوسرا ایڈیشن : 1998 تعداد 1100

قیمت : -/114

سلسلہ مطبوعات : 241

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم،

نئی دہلی۔ 110066

طابع : لاہوتی پرنٹ ایڈز، جامع مسجد، دہلی۔ 110006

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جمادات تھے۔ ان میں نمو پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں جبلت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بینی نوع انسان کا وجود ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ٹھہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت ساحصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوا لفظ، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے خزانے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جاسکا، وہ بالآخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو مادر تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سبھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبعی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہن انسانی کی نشوونما طبعی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیرون اور اب تشکیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو مادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خامی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

انتساب

اپنی رفیقہ حیات

ہیم فونی دیوی

کے نام

جن پر میں نے ہمیشہ والہانہ پیار کے پھول بچھا رکھے

اور

جن کی یاد ہر دم تازہ ہے۔

آر۔ ایس۔ ترپاٹھی

فہرست مضامین

6	انتساب
17	پیش لفظ
21	عرض مترجم

حصہ اول

26	پہلا باب: تمہید یہ۔ ماخذ۔ تاریخ کا فقدان۔ غیر تاریخی کتب۔ نام نہاد تاریخی ادب۔ غیر ملکی اسناد۔ آئری ماخذ۔ کتبے، سکہ، عمارتیں۔ نتیجہ یا خصوصیات۔
	دوسرا باب: عہد ما قبل تاریخ۔
36	فصل ۱۱، قدیم حجری عہد
36	فصل ۱۲، نوجو حجری عہد
38	فصل ۱۳، ادھاتوں کا ظہور۔ ۲۔ دراوڑ لوگ۔
	فصل ۱۴، تانبے کا عہد۔ نئے انکشافات کی اہمیت۔ عمارتیں۔ زراعت۔ غذا۔ پالتو جانور۔ پتھر اور ادھاتوں کا استعمال۔ زیورات۔ گھریلو چیزیں۔ ہتھیار۔ کھیل اور باٹ۔ کھلونے۔ کتابی اور بتائی۔ لباس۔ مذہب۔ مردوں کی تجبیز و تکفین۔ لکھنے کا علم۔ فن۔ یہ لوگ کون تھے؟۔ حدود اور اصل۔ تاریخ۔
52	تیسرا باب: رگ ویدی عہد۔ آریوں کی اصل اور وطن۔ رگ وید۔ رگ ویدی آریوں کا جغرافیائی پس منظر۔ قبائلی تقسیم اور لڑائیاں۔ سیاسی تنظیم۔ خانگی زندگی۔ پیشے۔ تجارت۔ زندگی کی دوسری

خصوصیات - غذا، مشروبات، تفریحات، - مذہب - تاریخ - رگ ویدی تہذیب اور
وادعی سندھ کی تہذیب کا مقابلہ -

87

چوتھا باب: ویدی عہد کا آخری دور:

جغرافیائی وسعت - مسکونہ زندگی - قبائلی جتنے - طاقتور ریاستوں کا عروج - راجہ -
سیاسی تقسیم اور واقعات - معاشرتی تبدیلیاں - شوروں اور عورتوں کا درجہ -
پیشے - دیگر خصوصیات - مذہب اور فلسفہ - علم کی ترقی -

82

پانچواں باب: سوترا، رزمیہ نظمیں، اور دھرم شاستر -

فصل ۱۱، سوترا: سوتروں کی ترتیب - عہد - پانینی اور اس کی قواعد - اصل سوترا: -
سروتا سوترا، گرہیہ سوترا - دھرم شاستر - سماجی طبقات - شاہی اختیارات -
مصول - قانون - فصل (۲) رزمیہ نظمیں: رزمیہ شاعری کی ابتدا - رامائن، اس کی اصل
کہانی - رامائن کا عہد - کیا رامائن تاریخی ہے؟ - مہا بھارت، اس کا عہد - مختصر
کہانی - اس کی تاریخی اہمیت - رزمیہ نظموں سے استنباط - (۱) راجہ، (۲) انتظام
۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، عوام، (۶) مذہب -
فصل ۱۳، دھرم شاستر - سماج: ورن، زندگی کی منزلیں - عورت کا درجہ -
ریاست - انصاف - حصول - پیشے اور تجارت -

حصہ دوم

108

چھٹا باب: ۱- گوتم بدھ کا عہد

فصل ۱۱، ہندوستان، بدھ مذہب کے عروج سے پہلے -
فصل ۱۲، ہندوستان بدھ کے زمانہ میں - شاکیوں کی تفصیلات - شخصی حکومتیں -
وڈوڈا بند - گدھ - اجات مشترؤ -
فصل ۱۳، مذہبی تحریکیں: مہاویر کی زندگی - جین مت کے خاص عقائد - بدھ کی زندگی -
بدھ کی تاریخ و وفات - بدھ کی تعلیمات - جین مت اور بدھ مت کا باہمی تعلق -
فصل ۱۴، اقتصادی حالت: دیہاتی تنظیم - شہر - صنعت و حرفت - ہم پیشہ لوگوں کی
انجینیں - تجارت اور تجارتی راستے - روپہ پیسہ -

۲۔ اہات شترود کے جانشین: نند خاندان۔ ابتدا: جاہ پدم نند۔ جاہ پدم کے جانشین۔ تاریخ: ضمید۔ نند خاندان کے مورثوں کا شجرہ۔

149

ساتواں باب: بیرونی دنیا سے روابط۔

فصل (۱) فارسی فتح: سائرس۔ دارا اول۔ زروک سپن۔ ارتباط کے نتائج۔
 فصل (۲) سکندر کا حملہ: سکندر کا احتیاط کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ۔ اُسپ بھوئی قبیلہ کی شکست۔ نیسا۔ اشکنوئی کی شکست۔ شمالی مغربی ہندوستان۔ ٹیکسیلا اور ابھی سار۔ پورس۔ سکندر اور پورس کا مقابلہ۔ پورس کی شکست کے اسباب۔ پورس کی بجالی۔ دو شہروں کی بنیاد۔ گلاؤ سائی اور پورس (دخورد) کی شکست۔ پیمپریا پر قبضہ۔ سنہل کا محاصرہ۔ یونانی فوج آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے اسباب۔ سکندر کی اپیل۔ فوج کی خاموشی۔ قربان کاہن۔ واپسی اور انتظامات۔ سونا شینز۔ دریائی سفر۔ سبوتی اور اگلیشین۔ نکوئی اور اوسکی ڈراکانی۔ اُبتنوئی کی شکست۔ وادی سندھ کے جنوبی علاقے کی تسخیر۔ برہمنوں کی مخالفت۔ سنہل۔ وطن لوٹنے کا راستہ۔ انجام۔ سکندر کے انتظامات۔ حملہ کے نتائج۔ سماج اور مذہب۔ اقتصادی حالت۔

175

آٹھواں باب: مور یہ سلطنت

فصل (۱) چندر گپت مور یہ: خاندانی اصل۔ عروج کے لئے حالات سازگار۔ نند حکومت کی تباہی اور تاج پوشی کی تاریخ۔ فتوحات۔ سلیوکس سے جنگ۔ میگستھینز اور گولڈیہ۔ انتظام حکومت: فوجی نظام، مرکزی انتظام حکومت، صوبائی انتظام۔ میونسپل انتظام۔ پالی پٹر۔ بھی انتظام۔ ضابطہ نوہداری۔ آباشی۔ آمدنی اور خرچ کے ذرائع۔ میگستھینز کا بیان ہندوستانی ذاتوں کے بارے میں شاہی اہل چندر گپت کی نئی زندگی چندر گپت انجام۔ فصل (۲) بندو سار: چندر گپت کا جانشین۔ کیا اس نے جنوب فتح کیا؟۔ بغاوت۔ غیر ملکی روابط۔

181

نواں باب: اشوک

فصل (۱) اشوک: تاج پوشی۔ نزامی جانشینی۔ کولنگ کی جنگ۔ اشوک کا مذہب۔ اشوک کی رواداری۔ اسکا مذہب خصوصیات۔ بدھ مذہب کی اشاعت کے

طریقہ۔ رفاہ عام کے کام۔ بدعت کی تیسری مجلس۔ سلطنت کی وسعت۔ انتظام حکومت
 ۱۔ اصلاحات۔ سماج۔ یادگاریں۔ فرامین۔ اشوک کا جائزہ۔
 فصل (۲)، اشوک کے جانشین۔ موریہ سلطنت کے زوال کے اسباب۔
 ضمیمہ (الف)، ترجمہ چٹانی فرمان نمبر بارہ و فرمان رواداری، ضمیمہ (ب)، خاندان
 موریہ کا شجرہ۔

214

دسواں باب: (۱) برہمن حکمران۔

فصل (۱) شنگ خاندان: موریہ خاندان کی تباہی۔ شنگ کون تھے، واقعات:
 وڈو بھڑ سے جنگ۔ یونوں کے حملے۔ آشویدھ گیتے۔ ریاست کی وسعت۔
 نیشیا مٹر کے مظالم۔ پشیا مٹر کے جانشین۔ شنگوں کا مذہب، فن اور ادب۔
 فصل (۲)، کٹو خاندان: عروج کی تاریخ اور واقعات۔ چھوٹا سا خاندان۔ ضمیمہ
 (الف) شجرہ: شنگ خاندان۔ ضمیمہ (ب)، کٹو یا کاناین خاندان۔

فصل (۳)، سات واہن خاندان: عروج کی تاریخ۔ کونسا نام درست ہے آندھر
 باسات واہن۔ سات واہنوں کی اصل۔ خاندان کے حکمران۔ گوئی پتر شات
 کرنی۔ ویششٹی پتر شری کل ماوی۔ بگیہ شری شات کرنی۔ دکن سات واہنوں
 کے عہد میں۔ سماج۔ مذہب۔ اقتصادی حالات۔ ادب۔

(۲) کلنگ کاراجہ کھار وپل۔

سلسلہ وار تاریخی کیفیت۔ واقعات۔

234

گیارہواں باب: (۱) غیر ملکی حملہ آوروں کا عہد۔

فصل (۱)، ہندی یونانی: پارٹیا اور باختری بغاوت۔ آرسکیز۔ ڈیودوٹس اول۔
 ڈیودوٹس دوم۔ یوتھی ڈیمیس۔ اینٹی اوکس کا حملہ۔ باختری یونانیوں کی فتوحات:
 ڈیودوٹس۔ یوکرسی ٹائیڈز کی بغاوت۔ تقسیم۔ یوتھی ڈیمیس کا خاندان: مینندر۔
 یوکرسی ٹائیڈز کا خاندان: سیلی آکلیر۔ اینٹی اکلیدٹس۔ ہرڈیمیس۔ یونانی روابط کے
 نتائج۔

فصل (۲)، شک اور پہلو: شکوں کی ہجرت۔ (اول)، ماؤس۔ اس کے جانشین۔
 (دوم)، شمال مغرب کے شترپ۔ (سوم)، مہرا کے شترپ۔ (چہارم)، مہاراشٹر

کے کشتربات نہپان۔ (دعیم) اُجین کے شترپ: چُشن۔ رُوڈر دامن۔ رُوڈر دامن کے جاشین۔ (دعیم) پُہلو: رُوڈونیز۔ اسپلمرا اسپز۔ گوڈو فریز۔ فصل (س) کشن: یوہجی نقل و حرکت۔ پانچ ریاستیں۔ کونال کد سپز۔ وہم کد۔ فیسز۔ کنشک: اس کی تاریخ۔ فتوحات۔ یرغمال۔ کنشک کے مدد و سلطنت۔ اس کا دارالسلطنت۔ اس کے شترپ۔ کنشک کے رفاه عام کے کام۔ کنشک کا مذہب۔ بدھ مذہب کا اجتماع۔ مہایان کا عروج۔ گندھار فن۔ کنشک کا دربار۔ کنشک کی موت۔ وارسشک۔ ہوشک۔ واسودویو۔ کُشن سلطنت کا زوال۔ (۲) تاریک و قفر۔

حصہ سوم

272 بارھواں باب: گپت خاندان کے شہنشاہ:

گپت خاندان کی اصل۔ گپت طاقت کی ابتدا۔ چندرگپت اول۔ سمدرگپت۔ الہ آباد کا ستونی کتبہ۔ سمدرگپت کی فتوحات۔ فتوحات کی قسمیں۔ عمرلمکی حکومتوں سے تعلقات۔ آشومیدھ بگمبے۔ سمدرگپت کے ذاتی کمالات۔ سمدرگپت کا مذہب۔ اُس کی موت کی تاریخ۔ رام گپت چندرگپت و کرمادتیہ: تخت نشینی۔ سلطنت کی کیفیت۔ واکالکوں سے دوستی۔ شکوں کے خلاف مہم۔ جنگ کے نتائج۔ راجہ چندر کون تھا؟۔ فابیان کا سفر نامہ۔ پٹلی پتر۔ سماجی حالت۔ مذہبی حالت۔ انتظام حکومت۔ لوجی شواہد۔ کتبہ۔ انقلاب۔ گمارگپت اول تہتید را دتیمیر۔ تخت نشینی کی تاریخ۔ اس کی طاقت۔ آشومیدھ بگمبے۔ پُشپامتر سے جنگ۔ مذہبی حالت۔ ابتدائی دشواریاں۔ ہونوں کے حملے۔ سُدرش بھیل۔ مذہب۔ القاب۔ تاریخ۔ آخری دور کے شہنشاہ: نرسنگھ گپت۔ گمارگپت دوم۔ بدھ گپت۔ بھانو گپت: ضمیمہ: گپت شہنشاہوں کا سلسلہ نسب۔

303 تیرھواں باب: گپت عہد میں تہذیب و تمدن اور نئی طاقتوں کا عروج۔

فصل (اول) عظیم الشان عہد۔ مذہب: برہمن مذہب۔ بدھ مذہب۔ جین دھرم۔ مذہبی خیر (تین)۔ سسکرت کا ایجا۔ ادبی ارتقا۔ تعلیم۔ گپت عہد کے سیکڑے۔

فی تعمیر۔ مجسمہ سازی۔ مصوری۔ دعوات کا کام۔ حرکت و عمل کے اسباب۔
 فصل (۲) والاٹک: ان کی اہمیت۔ نام کی اصل۔ خاندان کے ممتاز حکمراں۔
 فصل (۳) ہون اور یٹو ڈھرمین: ہونوں کی نقل و حرکت۔ گپت سلطنت پر حملہ۔
 توڑمان۔ ہرنگل۔ یٹو ڈھرمین۔ ہرنگل کی موت۔
 فصل (۴) ویجی کے راجہ: خاندان کی بنیاد۔ اصل۔ طاقت کا عروج۔
 دھروو سیتین۔ ڈھرسیتین چہارم۔ تاریخ مابعد۔
 فصل (۵) گدھ کے آخری گپت راجہ
 فصل (۶) موکھری: قدامت۔ اصل۔ ان کی شاخیں۔

چودھواں باب: مختصر اور قنوج کا راجہ ہرش ورمین۔

کافی مواد کے باعث اہمیت میں اضافہ۔ ہرش کے مورث۔ ابتدائی حیثیت۔
 ہرش کی مجلس۔ مہوں کی ترتیب و تاریخ۔ سلطنت کی وسعت۔ انتظام حکومت
 فوجی قوت۔ سیاسی اتحاد۔ ہرش کی کوششیں۔ ملکی انتظام۔ علاقائی تقسیم۔
 مام خصوصیات۔ ضابطہ فوجداری۔ قنوج کی عظمتیں۔ قنوج کی مجلس۔ پریاگ
 میں پنج سالہ تقسیم غیرت۔ یوآن چونگ کی واپسی۔ ہرش کا مذہب۔ عام مذہبی
 حالت۔ ہرش بحیثیت سرپرست علوم۔ ہرش بحیثیت مصنف۔ ہرش کی موت
 اور اس کے اثرات۔

پندرھواں باب: شمالی ہندوستان ہرش کے بعد، مسلمانوں کی آمد سے پہلے۔

فصل (۱) قنوج کی ریاست: (۱) یٹو ورمین۔ (۲) آیدھ خاندان: وجر آیدھ۔
 اندرایدھ۔ چکرایدھ۔ (۳) ہرتی ہار خاندان کے سلاطین: اصل۔ سابقہ علاقے
 حکومت کی ابتدا۔ ناگ بھٹ دوم۔ مہر بھوج۔ مہیندر پال اول۔ مہی پال
 مہی پال کے جانشین۔ (۴) گاہڑوال خاندان: طوائف الملوک۔ اصل۔
 چندر دیو۔ گووند چندر۔ وجے چندر۔ جے چندر۔ ہریش چندر۔ مشرک ہرش
 فصل (۲) نیپال: رقبہ۔ بیرونی روابط۔ انشورمن۔ بدھ مت۔
 فصل (۳) شکر پری کے چاہمان: اصل۔ خاص خاص حکمراں۔ آجے راج۔
 وگرہ راج چہارم و ہسل دیو۔ پرتھوی راج سوم۔

فصل ۴، سندھ: رقبہ۔ ناقص معلومات۔ رائے خاندان۔ چھوٹے کا سلسلہ۔
 مسلمانوں کی آمد۔ ربط کے نتائج۔ تاریخ مابعد۔
 فصل ۵، کابل اور پنجاب کے شاہی: ترکی شاہی۔ ہندو شاہی۔ مسانت دیو۔
 بچے پال۔ آند پال۔
 فصل ۶، کشمیر: جغرافیائی حدود۔ ابتدائی تاریخ۔ کرکومک خاندان: درجہ دومین
 نلیت دتیر مکتا پٹا۔ جیا پٹا ورنے آدتیہ۔ اُپتل خاندان: اُونتی ورمین۔
 شکرورمین۔ اُپتل خاندان کے آخری راجہ۔ پُر وگپت۔ لوہار خاندان کے
 راجہ۔

329
 سولھواں باب: قرونِ وسطیٰ میں شمالی ہند کے ہندو خاندان۔
 فصل ۱، آسام: کامروپ کے حدود۔ داستانوں کے فرضی حکمران۔ قدیم لوجی اسناد
 ۔ بھاسکرورمین۔ بعد کی تاریخ۔ پالوں کے حملے۔ غیر ملکی یورشیں۔ مذہب۔
 فصل ۲، پال خاندان: بنگال کی ابتدائی تاریخ۔ پال کون تھے؟۔ گوپال۔
 دھرم پال۔ دیو پال۔ ناراین پال۔ فہی پال اول۔ نیو پال کے جانشین۔
 رام پال۔ خاندان کا خاتمہ۔ پال خاندان کے کارنامے۔
 فصل ۳، سین خاندان: اصل۔ وجے سین۔ ولال سین۔ لکشمین سین۔
 فصل ۴، کلنگ اور اودر: وسعت۔ ناکانی معلومات۔ کیشریوں کے فنی کارنامے
 ۔ شرتی کلنگ۔

فصل ۵، دھرتی پوری کے کلچوری: اُن کا سلسلہ نسب۔ ٹوکلی اول۔ گانگیہ دیو۔
 لکشمی کرن۔ کرن کے جانشین۔
 فصل ۶، جیجاک بھگتی (ہند کلنگ) کے چندیل: اُن کی اصل۔ حکومت کی ابتدا۔
 دھنگ۔ گند۔ کپرتی ورمین۔ ندن ورمین۔ ہرمار دی۔ چندیلوں کے شہر
 اور جمیلیں۔

فصل ۷، مالوہ کے ہرمار: ہرمار کون تھے؟۔ حکومت ابتدائی منزل میں۔
 واگ پتی منج۔ بسندھو منج۔ بھوج۔ خاندان کی تاریخ مابعد۔
 فصل ۸، انہل وارڈ کا چالوکیہ خاندان: بانی خاندان کا نسب اور حالات زندگی۔

بھیم اول - کرن - بے سنگہ سدھ راج - کمار پال - گجرات کی تاریخ مابعد۔

حصہ چہارم

سترھواں باب : دکشناپتھ کے خاندان۔

428 فصل ۱۱ واثا پی (بادامی) کے چالوکیہ : دکشناپتھ کی وجہ تسمیہ۔ قدیم تاریخ۔ چالوکیہ کون تھے؟۔ ان کا عروج۔ پلکیشن دوم : سفارتی روابط۔ یوان چوانگ کی شہادت۔ افسوسناک انجام۔ پلکیشن دوم کے جانشین۔ مذہب و عمن کی سرپرستی۔

فصل ۱۲، مانیکھٹ (مال کھڑن) کے راشٹرکوتھ : راشٹرکوتھوں کی اصل۔ ان کا اصلی وطن۔ خاندان کا عروج۔ راشٹرکوتھ شہنشاہیت کی ترقی : (۱) گووند دوم۔ (۲) ڈھرووورڈھم۔ (۳) گووند سوم جگت سنگ۔ انوگہورش۔ انوگہورش کے جانشین۔ کرشن سوم۔ خاندان کا زوال۔ راشٹرکوتھ راجہ اور عرب۔ مذہبی حالات۔

فصل ۱۳، کلیان کے مغربی چالوکیہ : تیلپ۔ اُس کی زندگی۔ تقریباً ۹۹-۱۰۴۲ء۔ شوشور اول آہوئل۔ شوشور دوم بھو دینگ تل۔ وکر ماہا تیر ششم تری بھون تل۔ بعد کے حکمران۔ کلچوری حکومت کا فاصلہ دور۔

فصل ۱۴، دیوگری کے یادو حکمران : اصل اور عروج۔ سنگھن۔ بعد کے یادو راجہ۔ مسلم حملے۔ فصل ۱۵، وارنگل کے کاک تپہ : اصل۔ مختصر حالات۔

فصل ۱۶، شلاہار خاندان : اصل۔ تاریخ۔

فصل ۱۷، گدنب خاندان : اشتقاق۔ تاریخ۔

فصل ۱۸، ہلکاڈ کے گنگ : نسب۔ مختصر حالات۔

فصل ۱۹، ڈوار سمڈر کے ہوائسل : نام نسب۔ تاریخی جائزہ۔

478 اٹھارھواں باب : جزیرہ نما کے جنوب کی ریاستیں۔

فصل ۱۱، ابتدائی تاریخ۔

فصل ۱۲، کاپٹی کے پلو پلو کون تھے؟۔ پلو حکومت کی ابتدا۔ سنسکرت نرائن والے

پلو۔ عظیم پتو راجہ: سنگھ وشنو۔ تھیندور من اول۔ نرسنگھ ورمن اول۔
پرمیشور ورمن اول۔ نرسنگھ ورمن دوم۔ نندکی ورمن اور اُس کے جانشین۔
انتظام حکومت۔ ادب۔ مذہب۔ فن۔

فصل (۳) چول خاندان کے راجہ: اشتقاق۔ اُن کا علاقہ اور شہر۔ ابتدائی تاریخ
۔ چول خاندان کے شہنشاہ: وجے آئیہ۔ اڈتیر اول۔ پیران تک اول۔ تاریخی
کا دور۔ راجراج اول۔ راجیندرا اول گنگے کوٹ۔ راجادھراج اول۔ راجیندرا
ردیو دوم۔ ویر راجیندرا۔ اڈھی راجیندرا۔ کھوت سنگ اول۔ کھوت سنگ
اول کے جانشین۔ چولوں کا انتظام حکومت: راجہ اور اُس کے افسر۔ علاقائی تعیم
۔ مجلسیں۔ پیمائش اراضی۔ ذرائع آمدنی (آئیم)۔ خرچ۔ فوج اور جہازی بیڑا۔
چول خاندان بحیثیت معمار: (۱) آبپاشی کا کام۔ (۲) سڑکیں۔ (۳) شہر اور مندر۔
اُن کا فن۔ مذہب۔

فصل (۴) مدورا کا پانڈیہ خاندان: اصل پانڈیہ دیس۔ ابتدائی جھلکیاں۔ تاریخی
صدیاں۔ ترقی کا دور۔ چولوں کی سرداری۔ تازہ خوشحالی۔ ضمیمہ: پوآن جڑانگ
کی شہادت۔

فصل (۵) چیر خاندان: اُن کی اصل اور اُن کا علاقہ۔ تاریخ۔

523

انیسواں باب: ہندوستان، قرون وسطیٰ کے اوائل میں۔

فصل (۱) شمالی ہندوستان کی سیاسی حالت۔

فصل (۲) جنوبی ہندوستان میں ریاستوں کا عروج و زوال۔

فصل (۳) مذہب اور سماج۔

فصل (۴) انتظام حکومت اور اقتصادی حالت۔

فصل (۵) ادب اور فن۔

مہرنگ بھٹات۔

فہرست کتب بزبان انگریزی جنہیں ماشیوں میں اردو رسم خط میں لکھا گیا ہے،

۵۲۳

اشاریہ۔

پیش لفظ

اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ، معاشرت اور اداروں کا حال، ہندوستان کی تاریخ کے تاریک دور سے لے کر مسلمانوں کی حکومت کے قیام تک کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے یہ قارئین کے سی خاص طبقہ کے واسطے نہیں لکھی گئی۔ بلکہ کتاب کا بنیادی نصاب یہ ہے کہ یہ طلباء، ماہرین اور تمام ان لوگوں کے لئے جو قدیم ہندوستان کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں یکنسا طور پر مفید اور کارآمد ثابت ہو۔ اپنے بیان کو قارئین کے ان تمام طبقوں کی جو تاریخ کا مطالعہ مختلف زاویوں سے کرتے ہیں، ضرورت اور ذوق کے مطابق بنانے میں میں کہاں تک خوشگوار توازن پیدا کر سکا ہوں، اس کا فیصلہ اہل نظر ہی کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آنے والے صفحات میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ تاریخی حقائق کی خشک ہڈیوں کا انبار قارئین کے سامنے پیش نہ کیا جائے، نیز بیان ایک طرف تو تاریخی مسائل کے پیچیدہ مباحث سے بوجھل نہ ہو جائے اور دوسری طرف، یہ بھی نہ ہو کہ ہندوستان کے طویل اور شاندار ماضی کا جائزہ محض سرسری ہو کر رہ جائے۔ میں نے معلومات کے تمام ذرائع۔ ادبی، لوجی اور مسکوکاتی۔ کی اچھی طرح چھان بین کی ہے۔ اور انھیں بہ احسن وجوہ استعمال کیا ہے اور اسی کے ساتھ مختلف موضوعات اور مختلف ادوار پر جو جدید ترین تحقیقات ہوئی ہیں انھیں احتیاط کے ساتھ اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ تمام مواد کی میں نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ جانچ پڑتال کی ہے اور تاریخی حقائق تک پہنچنے کے لئے اس مواد کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ موجودہ دور کی کتابوں میں یہ بے محل رجحان پایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کی خصوصیات بیان کرنے میں لوگ یا تو مبالغہ سے کام لیتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ مذمت کر ڈالتے ہیں۔ اس کتاب میں اس سے قطعی طور پر پرہیز کیا گیا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اخلاقی مسائل میں مورخ کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نہ تو وہ خیالات و نظریات کا مبلغ ہوتا ہے اور نہ پڑانے حکمران خاندانوں کے ہوس پرستانہ کارناموں

پیش لفظ

کا قیصدہ خواں۔ اس لئے مورخ کو چاہئے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو غیر جانب دار رہے اور اپنے ذہن کے آئینہ کو اس طرح پاک و صاف رکھے کہ اس میں تاریخی حقائق اپنی اصلی صورت میں جھلکے، لگیں، نہ ان کی شکل بگڑے، نہ ان میں کسی قسم کی رنگ آمیزی لگے۔ اس کے علاوہ اس کے بیانات میں اعتقادی قطعیت نہیں ہونی چاہیے۔ خاص کر قدیم ہندوستان کی تاریخ میں جہاں بڑے بڑے خلا موجود ہیں اور جہاں شواہد و اسناد نہ صرف مبہم، غیر یقینی اور نامکمل ہیں بلکہ بعض اوقات متباہن اور متضاد بھی ہیں ہماری معلومات کی جب یہ نوعیت ہے تو بلاشبہ اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بعض راجاؤں کا تاریخی وجود ہی مشتبہ ہو جاتا ہے بہر حال ہمارا تشکک بھی فطری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قدیم اسلاف بھی بڑی حد تک تشکک کا شکار تھے۔ اس موقع پر روشن پیران کے الفاظ یاد آجاتے ہیں کہ میں نے یہ تاریخ دی ہے۔ ان راجاؤں کا وجود مستقبل میں اسی طرح مشتبہ اور اختلافی بن جائے گا جس طرح آج رام اور دوسرے جلیل القدر راجاؤں کا بن گیا ہے۔ مروار یا م کے ساتھ راجہ مہاراجہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ وہ راجہ مہاراجہ جو سوچتے تھے اور سوچتے ہیں ”ہندوستان میرا ہے“ تفت ہے ان سلطنتوں پر، تفت ہے مہاراجہ راگھو کی سلطنت پر۔ اس کتاب کی تصنیف کا خیال کچھ سال پہلے دماغ میں پیدا ہوا تھا لیکن بعض ناقابل بیان کی وجوہ پر پورا نہ دسکا۔ اب بھی میں ایک باب ”ہندوستان عظمیٰ“ پر اور ایک ”ہماری تاریخ کی عام خصوصیات“ پر نہیں لکھ سکا ہوں۔ مجھے بہر حال امید ہے کہ اگلے ایڈیشن کی اشاعت میں ان دونوں ابواب کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس اشاعت میں طباعت کی گرانی کے باعث میں نقتے اور تصاویر بھی شامل نہیں کر سکا ہوں۔

میں ان تمام حضرات کا جو مجھ سے پہلے قدیم ہندوستان کی تاریخ پر قلم اٹھا چکے ہیں، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے ان کی تصانیف کا بڑی احتیاط سے مطالعہ کیا ہے، اور جہاں ضروری سمجھا ہے ان سے اخذ بھی کیا ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے محترم دوست پروفیسر بی۔ ایل۔ ساہنی صاحب کا ممنون ہوں جنہوں نے پروف دیکھنے کی زحمت گوارا کی اور بڑے خلوص کے ساتھ اپنے علم اور تجربے سے مجھے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ میں اپنے فاضل رفیق کارڈاکٹر اے۔ ایس۔ اے۔ کٹیکر کا بھی احسان مند ہوں جنہوں نے مسودہ کو پڑھا اور اپنے مفید مشوروں سے مجھے نوازا۔ آخر میں جناب رام سُمیر

صاحب بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے کتاب کا اشاریہ مرتب کرنے میں میسری مدد کی۔

نقل الفاظ کا جو طریقہ اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اس سے پہلی کتاب ”تاریخ قنوج“ میں اختیار کیا گیا ہے۔

لیکن آجکل کے شہروں یا عام استعمال کے ناموں میں میں نے ان علامتوں کا استعمال نہیں کیا ہے جو تلفظ میں آسانی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

آخر میں میں اپنے قارئین سے اپنی فروگزاشتوں اور غلطیوں کے لئے معافی کا خواستگار ہوں اور حالانکہ میں نے اپنے بیان میں وضاحت، اختصار، صحت اور جامعیت برقرار رکھنے کے لئے پوری کوشش کی ہے پھر بھی باریک بین نگاہیں خامیوں کی گرفت بہت جلد کر لیتی ہیں۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قارئین انھیں نظر انداز کریں گے۔ جس موضوع پر میں نے قلم اٹھایا ہے وہ بہت وسیع بھی ہے اور پیچیدہ بھی اور جب میں لکھ رہا تھا مجھے اکثر کاہل اس کا یہ شعر یاد آ رہا تھا۔

क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविष्या मति
तिती षट्स्र मोहादुपेनास्मि सागरम् ॥

زما شنکر تریپاٹھی

ویسا کھی پورنیا

۳۰، اپریل، ۱۹۴۲ء

عرض مترجم

ترجمہ کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا بعض لوگوں نے فرض کر لیا ہے۔ اپنے ہی خیالات کو اپنے ہی الفاظ کا جامہ پہنانا آسان ہے، لیکن دوسرے کے خیالات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا نسبتاً مشکل۔ محنت، ذہانت، اور مہارت تحقیقی کام میں بھی درکار ہے اور ترجمہ میں بھی۔ لیکن ترجمہ میں اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ مترجم کے لئے ضروری ہے کہ اس زبان میں بھی مہارت تام رکھتا ہو جس سے وہ ترجمہ کر رہا ہے اور اس زبان پر بھی پوری پوری قدرت رکھتا ہو جس میں وہ ترجمہ کر رہا ہے۔ مترجم کو مصنف کے دماغ میں گھسنا پڑتا ہے۔ اس جہت سے مترجم کی ذمہ داری مصنف سے فزول تر ہوتی ہے اور منفرد حیثیت رکھتی ہے۔

ٹو اکٹرز ماشنکر تراپٹھی کی ”قدیم ہندوستان کی تاریخ“ معیاری کتاب ہے اور انگریزی زبان پر ان کی قدرت قابلِ داد ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ بھی دقت طلب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کتاب کا موضوع ایسا ہے جس سے اردو زبان اور اردو داں طبقہ مانوس نہیں ہے۔ مجھے اپنی کتاب ”ہمارا قدیم سماج“ نے بڑی حد تک اس ترجمہ میں مدد دی ہے۔ اگر یہ کتاب میرے قلم سے نہ نکلی ہوتی تو یقیناً مجھے بھی اس کتاب کے ترجمہ میں کہیں زیادہ دشواری پیش آتی۔

ترجمہ میں نئے تین باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ ایک یہ کہ ترجمہ حتی الامکان لفظی ہو، لیکن لطف جب ہے عبارت پڑھنے کے بعد قاری یہ محسوس نہ کر سکے کہ وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ زبان میں روانی قائم رہے اور جو معیار مصنف کا انگریزی زبان میں ہے وہی معیار ترجمہ کا اردو میں باقی رہے۔ یہ ایک دشوار گزار منزل تھی۔ کہاں تک میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ قارئین خود فرمائیں۔

انگریزی زبان کی روش یہ ہے کہ اس میں مرکب اور ملطف جملوں کی بھرمار ہوتی ہے۔

اور یہی اس میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے اُردو کا مزاج اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ اُردو میں طویل جملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ترجمہ میں پابندی کے ساتھ اگر اس روش کی تقلید کی جائے تو ترجمہ بوجھل ہو جاتا ہے، اور "ترجمہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس لئے دوسری بات جسے میں نے ترجمہ میں ملحوظ رکھا ہے یہ ہے کہ اُن موقعوں پر جہاں میں نے دیکھا ہے کہ ترجمہ بھرا ہوا جا رہا ہے، یا اُردو کا حسن برقرار نہیں رہتا، وہاں میں نے طویل جملوں کو توڑ کر کئی چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں میں تبدیل کر دیا ہے۔

میرے نزدیک اس کتاب کے ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ اُردو داں طبقہ قدیم ہندوستان کی تاریخ، اُس عہد کے اداروں، اہم شخصیتوں اور ان کے کارناموں سے کما حقہ واقفیت حاصل کر لے۔ اس لئے قدیم شخصیتوں اور اداروں اور کتابوں کا تلفظ درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر قاری ان غریب اور نامانوس ناموں کو صحیح اور درست طریقاً پڑھ سکے تو کتاب کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے تیسری بات جس پر میں نے خاص طور پر توجہ کی ہے یہ ہے کہ چینی، یونانی، سنسکرت، کنٹھری اور جنوبی ہند کی دوسری زبانوں کے ناموں کا تلفظ قاری ٹھیک ٹھیک ادا کر سکے۔ اس سلسلہ میں جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں نے بہت احتیاط برتی ہے۔ اُردو داں طبقہ کے لئے چونکہ پیشمار الفاظ اور نام بالکل غریب ہیں اس لئے میں نے کافی دیدہ ریزی کے بعد عام رواج سے ذرا ہٹ کر رموز و اوقات کا التزام رکھا ہے اور حسب ذیل اعراب ہندی کی ماترائوں کے لئے استعمال کے ہیں: अ. आ. इ. ई. उ. ऊ. ए. ऐ. ओ. औ. औ. ॐ. अं. अः. आं. आः. इं. इः. ईं. ईः. उं. उः. ऊं. ऊः. ऐं. ऐः. औं. औः. ॐ. ॐः. अँ. अः. आँ. आः. इँ. इः. ईँ. ईः. उँ. उः. ऊँ. ऊः. ऐँ. ऐः. औँ. औः. ॐँ. ॐः. अँ. अः. आँ. आः. इँ. इः. ईँ. ईः. उँ. उः. ऊँ. ऊः. ऐँ. ऐः. औँ. औः. ॐँ. ॐः.

یائے معروف جہاں لفظ کے بیچ میں آتی ہے وہاں اُسے اس طرح ظاہر کیا ہے، جیسے کیرتی، دُرین، جہاں ہائے بوز رہ، گھٹی ملی بولی جاتی ہے وہاں دوہی "ہ" استعمال کی ہے جہاں دو حرفوں کی آواز مل کر نکلتی ہے، مثلاً ६३३३، انہیں اس طرح ادا کیا ہے، جیسے "کشتری" یا سوتراگلے زمانہ کے اُردو شعرا اور اُدبانے سنسکرت کے "रा" کو ترک کر کے اس کی جگہ سادہ فون استعمال کیا جو آج تک بدستور رائج ہے مثلاً ३३३३३ "کو اُردو والے بے تکلفی سے برہمن بولتے ہیں، مرثیہ گوؤں نے سنسکرت کے रा कोठु" لکھا ہے اور یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عربی یا فارسی سے اُردو میں داخل ہوا ہے۔ اسی لئے میں نے بھی اسی اصول کی پابندی کی ہے۔ نوبہ غن پر اس قسم کا نشان بنایا ہے جیسے "جگت سنگھ"، اور دو دو سے زیادہ حرفوں کو ملائے کے لئے جزم کا استعمال کیا ہے، جیسے "दुमिङक कडेप" نامانوس الفاظ اور ناموں کے تلفظ میں آسانی کے لئے انہیں اکثر توڑ کر لکھا ہے، "दुमिङक कडेप पठु"۔

سنسکرام و جے اُت تنگ ورمن، یا ”اُدی یوک کنتلہ“ تاکہ قاری انھیں اسی طرح ادا کر سکے جیسے اصل زبان میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہروں، دریاؤں اور دیگر ناموں اور شخصیات کے ناموں میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے میں نے آخر الذکر پر وہ نشان (یعنی س) بنا یا ہے جو اردو میں عام طور پر شہر کے تخلص پر لگایا جاتا ہے نیز کلاسیکل کتابوں کے نام اور مصطلحات جنہیں لکھنے میں مصنف نے ترچھے حروف استعمال کئے ہیں انھیں میں نے عربی خط میں لکھا ہے۔

ناموں کے سلسلہ میں ایک وقت یہ پیش آئی کہ انگریزی والے، مثال کے طور پر राम اور कुरामا اور ”کرشنا“ اور اردو والے ”رام“ اور ”کرشن“ لکھتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان دونوں ناموں میں آخری حرف ساکن نہیں ہے۔ اس لئے میں نے انگریزی روش کی تقلید نہیں کی ہے، بلکہ انگریزی اور اردو کے بین بین راستہ اختیار کیا ہے، یعنی آخری حرف پر زبر لگا دیا ہے اور اس طرح لکھا ہے۔ ”رام“ اور ”کرشن“۔ اس طرح غالباً ہندی تلفظ کا تقاضہ بدرجہ اتم پورا ہو گیا ہے۔

تن میں یا حاشیوں میں، انگریزی یا سنسکرت اور ہندی اول تو بیچ بیچ میں لکھی ہوئی خوبصورت نہیں معلوم ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اس طرح جگہ کافی گھر جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اردو کے کاتب بہ یک وقت انگریزی، سنسکرت اور ہندی رسم خط میں یکساں مہارت نہیں رکھتے۔ اس لئے میں نے تن میں اور حاشیوں میں تمام یونانی، سنسکرت اور کناری یا تامل وغیرہ کے نام اور انگریزی کی کتابوں اور ان کے مصنفوں کے نام اردو رسم خط میں لکھے ہیں، لیکن قاری کی سہولت کے لئے ان تمام غریب اور نامانوس ناموں کو اشاریہ میں اور کتابیات میں انگریزی میں بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مشکل مقامات کی تشریح و توضیح کی غرض سے قاری کی آسانی کے لئے اپنی طرف سے حاشیوں کا اضافہ کیا ہے۔

حق ناشناسی ہوگی اگر میں اس کا اعتراف نہ کروں کہ اس کتاب کے ترجمہ میں مجھے مولانا عبدالحق کی انگریزی اردو لغت سے بڑی مدد ملی ہے جس کی تیاری میں محترم ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کا زبردست ہاتھ ہے۔ اس لئے میں بالواسطہ ان کا مرہون منت ہوں۔ کتاب کے آخر میں جو فرہنگ مصطلحات شامل کی گئی ہے وہ بڑی حد تک اسی لغت سے ماخوذ ہے۔ صرف ایک آدھ جگہ اُس سے انحراف کیا گیا ہے۔

عوض معراج

24

مجھے امید ہے تاریخ کے اردو داں طبقہ میں ترجمہ اتنا ہی مفید ثابت ہوگا جتنا

انگریزی داں طبقہ میں اصل کتاب۔

امام المدارس انٹر کالج امرتسر

مورخہ ۱، مئی، ۶۷

سلید سخی حسن نقوی

حصہ اوّل

باب اوّل

تمہیدیہ
ماخذ

تاریخ کا فقدان

قدیم ہندوستان کا ادب متنوع بھی ہے اور الامال بھی۔ لیکن تاریخ میں غیر معمولی طور پر ناقص و نامکمل برہمنوں، بوہوں اور جینوں کے ادبی خزانوں میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو کتاب سلاطین، تاریخ لیوی، یا ہیروڈوٹس کی تاریخ کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہیں ہے کہ ہندوستان کا ماضی عظیم الشان کارناموں سے بالکل عاری ہے۔ اس کے برخلاف وہ تمام عبادتوں، آفریں کارناموں، معاشرتی انقلاب اور خاندانی تغیرات سے بھرپور ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ یہ تمام واقعات ترتیب کے ساتھ باقاعدہ تاریخ کی صورت اختیار نہ کر سکے۔ ادبی سرگرمیوں کے ایک اہم میدان سے اس بے التفاتی اور بے رنجی کا سبب یا تو یہ تھا کہ لوگوں میں تاریخی ذوق کا فقدان تھا، یا یہ کہ وہ مذہبی فریقے جو ادب پر اقتدار رکھتے تھے اور اس کی نشوونما میں سرگرم کار تھے وہ خود بے اعتنائی برت رہے تھے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قدیم ہندوستان کا مورخ تاریخی شواہد و اسناد کی کمیابی سے پیدا ہونے والی ابتدائی مشکلات میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔

لے البرودی: ہندو لوگ تاریخی تسلسل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ وہ تاریخ و اردو واقعہ نگاری کی پرواہ نہیں کرتے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قدیم ہندوستان کی تاریخ کے ماخذ کو آسانی کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ادبی اور اثری جو دوسری بھی ہیں اور بدیسی بھی ملے۔ آئیے پہلے اول الذکر کا جائزہ لیں۔

ادبی ماخذ

غیر تاریخی کتب

ہندوستان کا قدیم ادب خالص مذہبی رنگ کا ہے۔ تاریخ کے بے شمار عالموں نے صبر و سکون کے ساتھ بڑی عرق ریزی کی ہے۔ تب کار آمد تاریخی مواد برآمد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وید ہیں۔ خاص کر رگ وید۔ جس نے ہندوستان میں آریوں کے ارتقاء، ان کی داخلی تقسیم اور داسیوں سے ان کی لڑائیوں اور دوسرے متعلقہ موضوعات کے بارے میں اہم تاریخی معلومات فراہم کر دی ہیں۔ اسی طرح براہمن (مثلاً ایتریہ، ست پتھ، تیرتھ) اور اپنشد جیسے برہ دار لائیک، چاندریوگ، یا بودھوں کے ٹیک، نکائے اور جہنیوں کی مقدس کتابیں (مثلاً کلپ سوتر، اتراج، بین، سوتر) یہ تمام تاریخی روایات کی حامل ہیں جن سے ہم تاریخ مرتب کرنے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جدید تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس قسم کے تمام غیر تاریخی ماخذ جیسے گارگی، سن ہتا جو ہیئت پر رسالہ ہے، یا کائیداس اور بھاس کے ڈرامے، یا پائینی نے جو تشریحی مثالیں اپنی کتاب قواعد اشٹ آدھیانی میں یا پانچویں نے مہا بھاسیہ میں بالکل اتغافیدہ طور پر درج کر دی ہیں، وہ سب بعض اوقات تاریخ کے تاریک گوشوں کو اجاگر کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ تمام اتغافیہ حوالے اور اشارے کتنے ہی کار آمد و معتبر ہوں، ہمارے ذوق تحقیق کی تسکین کے لیے بہت ناکافی ہیں۔

اس لیے اب ہمیں ان کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جنہیں نام نہاد تاریخی ادب ہم تاریخ کی بنیاد کہہ سکتے ہیں۔ ہماری دونوں زمیہ نگلیں،

حاشیہ بقیہ صلا کا، اور جب ان پر زور دیا جاتا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، تو وہ ہمیشہ داستان سرائی پر اتر آتے ہیں۔ رزناؤ، المیرونی کا ہندوستان، جلد ۲ ص ۱۹۰

۱۹۰۹ء ص ۱۹۰

رامائن اور مہابھارت اس میدان میں قدیم ہندوؤں کی پہلی قابل ذکر کوششیں ہیں۔ بلاشبہ، رزمیہ نظمیں اس عہد کے مذہبی اور سماجی ماحول کی بڑی دلچسپ تصویریں پیش کرتی ہیں۔ لیکن جہاں تک تاریخی واقعات کو تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا تعلق ہے وہ افسوساً حد تک اس سے عاری ہیں۔ اور ان میں داستان بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد پُران آتے ہیں، جن کی تعداد اٹھارہ ہے۔ کہتے ہیں سوت سوت لوم پُزیشن یا ان کے فرزند (سوتی) اُگر شروس ان کی تلامذہ کیا کرتے تھے پُران عام طور پر پانچ مخصوص موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسے (۱) سرگ (ابتدائی تخلیق)، (۲) پرتی سرگ (رکانات کے وقتاً فوقتاً فہننے کے بعد تخلیق ثانی)، (۳) ونش (دیوتاؤں اور رشیوں کے شجرے)، (۴) من و منتر (کلپ یا جگ میں جہانگ "عظیم روشنی" کے جتے) جن میں سے ہر ایک میں بنی نوع انسان کے پہلے باپ منوتھے (۵) ونشانو چرترا (قدیم راجاؤں کے خاندانوں کی تاریخ) تاریخ کے نقطہ نظر سے آخر الذکر موضوع ہی اہم ہے لیکن آج تک باقی رہ جانے والے پُرانوں میں سے اس موضوع پر صرف تسیہ، دایو، دشنو، برہمانڈا، بھاگوت اور بھوشیہ میں تاریخ ملتی ہے۔ اس طرح پُرانی دنیا کی داستانوں کے اکثر مجموعے کوئی تاریخی اہمیت نہیں رکھتے۔ جو باقی رہے ان میں بھی جو کچھ ہے وہ بیشتر علم الاحصام سے تعلق رکھتا ہے اور تاریخی تسلسل کے نقطہ نظر سے بالکل بے ترتیب و منتشر ہے۔

بعض اوقات ان میں معاصر خاندانوں یا راجاؤں کا ذکر جانشین کی حیثیت سے یکے بعد دیگرے کیا گیا ہے یا بعضوں کا سرے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے (مثلاً پُرانوں میں کشن، ہندی، یونانی اور ہندی پارتنی راجاؤں کا کوئی ذکر نہیں ہے) تاریخیں یا سنہ کہیں نہیں ہیں اور اکثر مقامات پر راجاؤں کے نام غلط ہیں۔ (جیسے آندھرا کے راجاؤں کی فہرست) ان خامیوں کے باوجود پُران یقیناً اہم تاریخی معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور نا انصافی ہوگی اگر ہم ان کی سند کو یکسر مسترد کر دیں تاریخی مواد فراہم کرنے والی دوسری قدیم کتابوں میں بان کاہریش چرترا، سندھیا کرمنندی کارام چرترا، پدم گبت کا نوسادہ سانک چرترا، بلہن کا وکر م دیو چرترا اور جیرتھ کی پرتھوی راج و بے خاص طور پر

۱۔ اس مقام پر گویتھے کا قول یاد آتا ہے: "سورن کا فرض ہے کہ وہ حق کو باطل سے، یقینی باتوں کو کھمبھ یقینی باتوں سے، اور مشتبہ واقعات کو ان واقعات سے جدا کر دے جو تسلیم نہیں کئے جاسکتے؛"

تنبیہ

قابل ذکر ہیں۔ بد قسمتی سے ان تمام کتابوں میں تاریخی مواد بہت کم ہے۔ یہ سب ادبی ہیں۔ اور ان میں جزوی تفصیلات اور تشبیہات و استعارات کی بھر مار ہے۔ سنسکرت کی پہلی کتاب جسے ہم تاریخ کا نام دے سکتے ہیں کلہن کی راج ترنگینی ہے۔ کلہن نے اسے ۱۱۴۸ء میں لکھنا شروع کیا۔ اگلے مورخین کی تحریریں رشاہی فرامین اور مدح و ثنا کے کتبے اس کے بیانات کی بنیاد ہیں۔ کشمیر کی اس تاریخ میں کلہن نے اپنے وقت سے چند صدی پیشتر کے جو واقعات بیان کئے ہیں وہ بالکل قابل اعتبار ہیں، لیکن اس سے پہلے کے حالات کے حالات کے معاملہ میں اس سے بھی بڑی عجیب و غریب فروگزاشتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کتابوں کے علاوہ جنوبی ہندوستان خاص کر تامل زبان کی دستاویزی اسناد کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر نرن ڈکا لم بکم۔ اوٹکٹ گٹن کی کلوت ٹنگن پلیٹ تامل، بے گوئدر کی کلنگ پٹا رانی راج راج سورین الاچولونش چرتم وغیرہ)۔ لنکا کی تاریخیں۔ دیپ دنش (چوتھی صدی عیسوی) مہا دنش (پچھی صدی عیسوی) اور پراکرت کی دوسری تصانیف جیسے واک پتی کی گوڑوہو اور ہم چندر کی کمار پال چہرت، یہ سب کی سب بہت احتیاط کے ساتھ تنقیدی مطالعہ کی متقاضی ہیں۔

غیر ملکی اسناد

غیر ملکی مصنفین اور سماجوں کے بیانات جنہوں نے ہندوستان میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد رائے قائم کی یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر لکھا، مندرجہ بالا ماخذ سے کسی طرح کم اہمیت نہیں رکھتے۔ اس فہرست میں مختلف قوموں کے لوگ شامل ہیں۔ یونانی، رومی، چینی، ہیتی اور مسلمان سب سے پہلے جس نے ہندوستان کا ذکر کیا وہ یونانی مورخ سیروڈوٹس تھا۔ وہ شہادت دیتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان کا سیاسی تعلق پانچویں صدی قبل مسیح میں سلطنت فارس سے تھا۔ اس کے بعد پنجاب اور سندھ پر سکندر کا طوفانی حملہ ہوا۔ جس کا ذکر بہت سے یونانی اور رومی مورخین نے کیا ہے۔ مثلاً کونٹیس، کزٹیس، ڈیوڈورس، سیکولس، ایرین، پلومارک وغیرہ۔ ان مورخین کی شہادت کی اہمیت اس بات سے جانچنا چاہیے کہ یونانی حملہ کا ذکر صرف انہیں مورخین نے کیا ہے جبکہ ہندوستانی مصنفین اس عظیم اور دور آفریں واقعہ

سے روگرانی اختیار کر کے چپ سادے ہوتے ہیں۔ موریہ دربار میں تعینات یونانی سفیر میگھستینز کی لکھی ہوئی ایڈز کا بھی ہمارا ایک اہم ذریعہ معلومات ہے جس سے ہمیں ہندوستان کے مذہبی اور سماجی اداروں، پیداواروں اور جغرافیہ کا حال معلوم ہوتا ہے۔ یہ اب بالکل ناپید ہو گئی ہے لیکن اقوال کی صورت میں اس کے اجزا باقی ہیں جنہیں مورخین مابعد مثلاً ایٹرین، آپٹین، اسٹرابو اور جسن وغیرہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح ”پیری پلس آف دی ایر ٹریٹین سی“ یا ٹائمی کا جغرافیہ بہت دل چسپ جغرافیائی معلومات بہم پہنچاتی ہیں۔

یونان اور روم کی کلاسیکی کتابوں کی طرح چینی ادب بھی قدیم ہندوستان کی تاریخ مرتب کرنے میں بڑا سہارا دیتا ہے۔ اس میں وسط ایشیا کے ایسے بے شمار وحشی قبیلوں کی نقل و حرکت کا ذکر ملتا ہے۔ جنہوں نے ہندوستان کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ ان سب سے بڑھ کر ہمارے پاس تین ممتاز زائرین۔ فاہیان (۳۹۹-۶۴۱ء) ہیون ٹانگ (۶۲۹-۶۴۵ء) اور آئی ٹینگ (۶۳-۶۹۵ء) کے گرانقدر سفر نامے موجود ہیں جنہوں نے حصول علم کے شوق میں ہندوستان کا دورہ کیا اور ان مقامات کی زیارت کی جو مہاتما گوتم بدھ کی نسبت سے متبرک مانے جاتے تھے۔ مزید برآں بت کے لامائنا رانا تھ کی کتابوں ڈوٹوا اور تنگ پور وغیرہ سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد مسلم مورخین کی باری آتی ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کی فوجوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان کو کیوں کمرنگ کیا اور کس طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کروایا۔ ان مورخین میں سرفہرست البیرونی ہے۔ وہ سنسکرت کا عالم تھا اور اپنی فہم و فراست اور ہمدانی کے لیے ممتاز مقام رکھتا تھا۔ وہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا اور ۱۰۳۰ء میں اپنی تحقیق ہند لکھی، جو ہندوستان اور ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں معلومات کی کان ہے۔ اس سے پہلے مسلم مکتفین میں بلاذری، سلیمان (سلسلۃ التواریخ) اور مستودی (مروج الذہب) کے نام آتے ہیں۔ مسلمانوں کی لکھی ہوئی دوسری تاریخیں یہ ہیں۔ حسن نظامی کی تاج الماثر، یرخوند کی روضۃ الصفا، خوندمیر کی حسیب السیر، فرشتہ کی تاریخ فرشتہ، نظام الدین کی طبقات اکبری، منہاج الدین کی طبقات نامری، عیسیٰ کی تاریخ یحییٰ۔ ابن اثیر کی تاریخ الکامل۔

تہیہ

ان تمام غیر ملکی موزین کے بیانات و خیالات نہ صرف اس لیے بیش قیمت ہیں کہ ان سے قدیم ہندوستان کے سیاسی، سماجی، جغرافیائی اور مذہبی حالات پر روشنی پڑتی ہے بلکہ اس لیے بھی کہ ان کے ذریعے ہندوستانی سنہوں اور تاریخوں کے پر دے چاک ہو جاتے ہیں اور عصر اور عہد کا یقین ممکن ہو جاتا ہے۔

اثری ماخذ

کتبہ:

جہاں ہمارے ادبی ماخذ خاموش ہیں یا تاریخی میں ہیں وہاں خوش قسمتی سے کتبہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتبہ زمین سے برآمد ہوئے ہیں، ان میں قدیم ترین جو تھی یا پانچویں صدی ق.م لے کے ہیں۔ ابھی غالباً سینکڑوں ایسے ہیں جو کھدائی کے منتظر ہیں۔ یہ سب چٹانوں پر، ستونوں پر، پتھر یا دھات کی تختیوں پر یا غاروں کی دیواروں پر کندہ ہیں اور ان زبانوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو مختلف زمانوں اور علاقوں میں رائج تھیں جیسے سنسکرت، پالی، مخلوط بولیاں، یا جنوبی ہندوستان کی زبانیں، تامل، تملگو، ملائیم اور کناڑی۔ بعض کتبوں کا ادبی معیار کافی بلند ہے۔ وہ چاہے نثر میں ہیں یا نظم میں یا ملی جلی نظم و نثر دونوں میں کبتوں کی اکثریت براہی رسم خط میں ہے جو بائیں سے دائیں کو لکھی جاتی ہے، لیکن ایک خاصی بڑی تعداد کھروشٹھی رسم خط میں بھی ہے، جو عربی اور فارسی کی طرح دائیں سے بائیں کو لکھی جاتی ہے۔ ان کی ترجمانی ماہرین کے تجربہ علمی کا حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ ان سے منکشف ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد کسی عام یا خاص آدمی کے فیضانہ عطیہ کو ظاہر کرنا، یا کسی عظیم واقعہ کی، یا فاتح کے کارناموں کی یادگار قائم کرنا ہوتا تھا۔ آشوک کے کتبہ جن میں اس کے اخلاقی پند و نصائح بھرے ہوئے ہیں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کتبوں کے موضوع بہت متنوع ہیں۔ ان میں سنسکرت

۱۔ پورا ارضیہ سنی کے واڑا سٹوپ کا کتبہ (جرنل آن رائل ایشیاٹک سوسائٹی، ۱۸۹۸ء، ص ۵۵۵ تا

۵۵۵ نیز بڈالی (راجیر کا کتبہ)

کے ناپاک بھی ہیں۔ مثلاً دھار اور اجیر، اور موسیقی کے تادڑے بھی دجیسے کڈی میاٹلی اور میٹھ کوٹار یا ست میں، جو پتھر پر کندہ ہیں۔ ان کتبوں کی اہمیت پر ضرورت سے زیادہ زور دینا مشکل ہے۔ بہر حال کتبے تاریخوں کا تعین کرنے میں ہمیں بے انتہا مدد دیتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ادب یا دوسرے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اسے اکثر وہی مشترک منضبط کر دیتے ہیں اور ہماری معلومات میں جو کمی ہوتی ہے اسے بھی پورا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوجی شہادتوں کی عدم موجودگی میں کھارویل یا سدر گپت جیسے حکمرانوں پر بھی تاریکی کا پردہ پڑا رہتا اور قرون وسطیٰ کے ہندو خاندانوں کے بارے میں ہماری معلومات بالکل نامکمل رہ جاتی بعض اوقات غیر ملکی کتبے بھی، توقع کے خلاف ہمیں مدد بھی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ بغاڑ کوئی (ایشیائے کوچک) کے کتبے جن میں ویدک دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے، آریائی قبیلوں کے نقل و حرکت کی تصدیق کرتے ہیں۔ کسی دوسری جگہ ہم نے ہندوستان اور قدیم ایران کے روابط کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی تائید حیرت انگیز طور پر پرسی پولس اور نقش رستم میں دریافت کیے گئے کتبوں سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح، کتبے قرون ادنیٰ میں ہندوستان اور مشرق بعید کے درمیان سیاسی اور سماجی تعلقات پر زبردست روشنی ڈالتے ہیں۔

کے

اس کے بعد سکے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کتبوں کی طرح سکے اس معلومات کی تائید و توثیق کرتے ہیں جو ہمیں کتبوں سے حاصل ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں یا ہماری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سکے مختلف دھاتوں سے بنے، چاندی، تانبے یا بھرت کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر

لے یہ معلومات ہیں، ان کتبوں سے ہوتی ہے جو علی الترتیب باہمی گہما میں اور الر آباد کے ستون پر پائے جاتے ہیں۔

لے یہ بے ستون کا کتبہ، بہر حال یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہندوستان ان صوبوں کی فہرست میں شامل تھا جو دارا کے زیر نگیں تھے۔

تہدید

یا تو کہانیاں کندہ ہیں یا سیدھے سادے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ جن سکوں پر تاریخیں کندہ ہیں انھوں نے ہمیں ہندوستان کی مسلسل تاریخ مرتب کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایسے سکے بھی ہیں جن پر نہ تاریخ ہے نہ نام۔ لیکن جب ہم ان کی بڑی ساخت اور قبیل کو جانچتے ہیں تو ان سے بھی بڑے کارآمد نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہندوستانی اور ہند باختری بادشاہوں کے بارے میں ہماری معلومات کا انحصار صرف سکوں پر ہے۔ ہندوستان کے مصنفین نے مساندر کو چھوڑ کر آخر الذکر بادشاہوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ سکوں نے قدیم ہندوستان میں گن (خود مختار بستیوں) کے وجود پر اور اسی طرح بعض راجاؤں (مثلاً کیشک) کے مذہبی رجحانات پر حیرت انگیز روشنی ڈالی ہے۔ دھاتوں کے خالص ہونے سے ہندوستان کے اس زمانے کے اقتصاد کی حالات کی نشان دہی ہوتی ہے اور ان کا مقام ساخت راجاؤں کے حدود سلطنت متعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حدود سلطنت کے تعین کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جنوبی ہندوستان میں جو رومی سکے دریافت ہوئے ہیں وہ پتہ دیتے ہیں کہ رومی سلطنت ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یا ہندوستان سیاسی طور پر رومی حلقہ اثر میں شامل تھا۔ یہ دریافت پلائینی کا وہ مشہور و معروف شکوہ یاد دلا دیتی ہے کہ روم کا تمام سونا، سامان عیش سالوں کے عیوض ہندوستان کو بہا چلا جا رہا ہے۔

عمارتیں

سب سے آخر میں، عمارتیں آتی ہیں جن کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہے۔ عمارتوں کا تعلق براہ راست سیاسی تاریخ سے نہیں ہے، لیکن مندر استوپ اور خانقاہیں (دھار، راعی اور رعایا دونوں کی دین داری اور فنی کارناموں کی جیستی جاگتی تصویریں پیش کرتی ہیں بیرونی ممالک میں عمارتوں کے باقیات الصالحات ہندوستان کی قدیم عظمت میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں۔ شیوجی سے منسوب دینگ کے پلیٹو (جاوا) کی خانقاہیں، بورو بڈور اور پرم نیم (وسط جاوا) کے عالی شان مندروں کی دیواروں پر نسبت کاری کا دیدہ زیب منظر، پانگ کوراٹ اور انگ کورھوم

رکبوج) کے قابل ویدکھنڈروہاں ہندوستانیوں کے وجوہ کی نشان دہی کرتے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہجرت کر کے مشرق بعید میں جا کر بس گئے تھے اور انھوں نے اپنی حکومت اور اپنی تہذیب وہاں تک پھیلا رکھی تھی ملہ تاریخوں اور سنہوں کے تسلسل کے نقطہ نظر سے بھی عمارتوں کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ ماہرین نے ثابت کر دیا ہے کہ عمارتوں کے اجزائے ترکیبی پر غور و فکر کرنے کے بعد انھوں نے کس طرح بڑے اہم نتائج برآمد کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بے عمل نہ ہوگا اگر اس مقام پر نقاشی، مجسمہ سازی اور مصوری جیسے اختتام کی، کا ذکر کیا جائے جنھوں نے ان راستوں میں جہاں ہم صرف لڑکھڑا کر چل سکتے تھے، ہمارے لیے مشعل روشن کر دی ہے۔

نتائج یا خصوصیات

المختصر یہ ہیں ہمارے مآخذ جنھوں نے ہندوستان کی تاریخ میں جان ڈال دی ہے۔ سب سے اہم خصوصیت جو ہمیں نظر آتی ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس دور حاضر کی تاریخ کے مقابلے میں مواد کی نہایت درجہ کمی ہے اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ایک وسیع میدان میں جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے اس لیے مورخ کو چاہیے کہ کان کن کی طرح صبر و سکون و تنقیدی نظر کا بیج و کدال لے کر حقائق کا سونا برآمد کرے اور درباری مبالغوں اور شاعرانہ موشگافیوں کے میل کو اس کے قریب نہ آنے دے۔ اکثر اوقات متضاد دعوؤں کی صورت میں ہمارے راستہ میں چٹانیں حائل ہو جاتی ہیں، تاریخوں

ملاحظہ ہو ڈاکٹر آر سی ہمدانی اینٹینٹ انڈین کالونیئر ان دی ہار ایسٹ، جلد اول، چپا، سورنڈیب، نیز گزیٹریٹ انڈیا سوسائٹی کی مطبوعات، ڈاکٹر بی آر چٹرجی، انڈین کپول انفلوینس ان کبوج (دہلی ۱۹۷۸ء) انڈیا اینڈ جادا (دہلی ۱۹۳۳ء) بی بی کیو ویس، ٹورڈس آنک کور، نیز فرانسسی اور ڈوچ مصنفین کی مختلف کتابیں۔

مذہبی کتابوں اور کتبوں کا محض مثال کے طور پر اوپر حوالہ دے دیا گیا ہے۔ درنہ ہم نے تمام قدیم یا جدید مآخذ کو بڑی احتیاط اور اہتمام کے ساتھ استعمال کیا ہے۔

کی نایابی سدراہ بن جاتی ہے، یا یہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر مختلف سبب راجح دکھائی دیتے ہیں لہٰذا دشواریوں پر قابو پانے کے بعد ہی ہم ہندوستان کی مربوط و مسلسل تاریخ مرتب کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری تاریخ میں شمالی ہند کا پتہ ہمیشہ بھاری رہا ہے کیونکہ شمالی ہند میں بڑی بڑی سلطنتیں سمندر کی لہروں کی طرح ابھر کر وجود میں آئیں اور کچھ عرصہ بعد ٹوٹ کر فنا ہو گئیں۔ اقتدار کی بھوک کی نگاہوں نے وندھیا چل کے اس پار لپچائی نظروں سے بہت دیکھا۔ لیکن پورا ہندوستان کسی زمانے میں بھی کسی ایک بادشاہ کے زیر نگیں نہ آسکا اور مور یہ دور میں جب سلطنت نقطہ عروج پر پہنچ گئی تھی اس وقت بھی جنوب بعید کا کچھ حصہ سلطنت کے دائرے سے باہر تھا۔ اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان جغرافیائی اور سماجی اعتبار سے ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے مگر پھر بھی قدیم ہندوستان میں سیاسی اتحاد کا نہ ہونا ہماری تاریخ کا کمزور ترین پہلو ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار کے لیے لڑائیاں اور مقامی خانہ جنگیاں ہماری دلچسپیوں کا مرکز بنی رہیں اور ہم مذہبی، فنی، اور ادبی ترقیوں کی طرف نسبتاً کم متوجہ ہو سکے۔

لے ملاحظہ ہو کنگم، بک آف انڈین ایراز۔ ہم ہندوستان میں کئی سمتوں کو راجح دیکھتے ہیں۔
 نئے ڈاکٹر آر کے۔ کرجی: دانش پبل یونی آف انڈیا (لاگ مینس گرین اینڈ کو، ۱۹۴۲ء)

دوسرا باب

فصل (۱)

قدیم حجری عہد

ہندوستان میں ابتدائی انسان کی کہانی بڑی حد تک پردہٴ خفا میں رہی ہے۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ قدیم ترین ماضی ست لاکھ تھا۔ ایک ایسا عہد جس میں انسان اطمینان و مسرت کی مثالی زندگی گزارتا تھا جو تکلیف، ضرورت اور زوال سے مبتلا تھی۔ لیکن بد قسمتی سے باقاعدہ تاریخ ایسے سنہرے زمانہ کی نشان دہی نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف تمام اشارے اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ قدیم انسان جہالت اور بربریت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، نیز یہ کہ انسان تہذیب کی روشنی کی طرف رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے ہندوستان کے قدیم باشندے شاید قدیم حجری عہد کے لوگ تھے۔ وہ وحشی تھے اور درختوں کے نیچے یا قدرتی غاروں میں پناہ لیتے تھے۔ وہ زراعت کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے اور آگ روشن کرنے سے بھی غالباً پوری طرح واقف نہیں تھے۔ وہ مٹی کے برتن بنانا بھی نہیں جانتے تھے اور دھاتوں کے استعمال سے ناواقف تھے۔ وہ شکار کے ذریعہ، یا مخروطی قدرتی جڑی بوٹیوں اور پھل پھلار کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ ان کے امن کے زمانے

۱۔ ضلع کرنول کے کچھ غاروں میں قدیم پتھر کے زمانے کے لوگ سکونت رکھتے تھے۔ (دو)۔ رنگا چاریہ، پری

مسلمان اٹھیا جلد اول ص ۳۴

عہد مابین تاریخ

کے اوزار اور وحشی درندوں اور خوفناک آبی جانوروں سے جنگ کے لیے ہتھیار تھمر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے تھے جنھیں وہ بہت بھدے اور بھونڈے انداز میں تراشتے تھے یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ان اوزاروں اور ہتھیاروں کی بڑی تعداد ایک عجیب اور خاص قسم کی چٹان سے بنائی جاتی تھی جس میں سے اکثر سونا نکلتا ہے۔ جہاں یہ چٹان دستیاب نہیں ہوتی تھی وہاں بے شک دوسرے قسم کا پتھر استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ دکن میں مدراس کے ضلع میں اور جنوبی ہندوستان میں گڈپہ اور چنگلی پٹ سے اس قسم کے بے شمار اوزار دستیاب ہوئے ہیں بعض اوقات یہ لوگ لکڑی اور ہڈی کے اوزار بھی بناتے تھے لیکن وہ چونکہ فنا پذیر تھے اس لیے مفقود ہو گئے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں غالباً جانوروں اور پرندوں کو کھم و کرم پر چھوڑ دیتے تھے۔

فصل (۲) نوحجری عہد

ہندوستان میں انسان کے ارتقا کی اگلی منزل وہاں ختم ہوئی، جہاں دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی پڑانے قسم کے بھدے اور بھونڈے ہتھیاروں اور اوزاروں کو قطعی طور پر ترک نہیں کیا گیا بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ انہیں سڈول اور چکنا بنا یا جانے لگا۔ اس عہد میں چیزیں بہتر بننے لگیں جو شکل و صورت میں متنوع تھیں اور مختلف ضروریات پوری کر سکتی تھیں۔ ان نوحجری عہد

طہ قدیم پتھر کے زمانے کے اوزاروں کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ طلباٹیاں، تیرکی ٹوریاں، بجائے زمین کو کھودنے کے اوزار، پھینک کر مارنے کے گول پتھر، تبر چاقو چھنے والے اوزار، تھوڑے اور غالباً آگ روشن کرنے کے لیے پتھر (۹) ہری مسلمان انڈیا ۱۹۵۷ء کیٹلاگ آف ہری ہٹارک انٹی کوئیشنرز انڈیا گورنمنٹ میوزیم، راس ۱۹۱۰ء نوٹس آف انڈیا اینڈ سٹریٹری بریشن آف انڈین ہری ہٹارک انٹی کوئیشنرز (مدد اس ۱۹۱۴ء) کرنل بروس فٹ نے ہندوستان کی قدیم ایشیا کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بیچان منتر کی ہری ہٹارک انڈیا دکلکتہ ۱۹۲۳ء، ۱۰۷۔ سی لوگن، اولڈ چپڈ اسٹونز آف انڈیا دکلکتہ ۱۹۰۹ء، پی۔ ٹی۔ ایس اینگلر، اسٹون ایج ان انڈیا، دی رٹلا چاری، ہری مسلمان انڈیا وغیر۔

۱۲۵۔ ۱۲۴۔ ۱۲۳۔ ۱۲۲۔ ۱۲۱۔ ۱۲۰۔ ۱۱۹۔ ۱۱۸۔ ۱۱۷۔ ۱۱۶۔ ۱۱۵۔

کے لوگوں نے تہذیب کے میدان میں کافی ترقی کر لی۔ پہاڑوں کی قدرتی پناہ گاہوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رہائش کے لیے "بانس اور پھوس کی جھونپیری بناتے اس پر گوبری کرتے تھے" وہ آگ روشن کرنا اور کھانا بنانا بھی جانتے تھے۔ وہ پھلی پھڑتے، شکار کھیلتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ انھوں نے کاشت بھی شروع کر دی تھی۔ لیکن ان کی غذائیت سادہ تھی جو شکار، پھل پھلار، ترکاریوں، دودھ، شہد اور خود رو اناج پر مشتمل تھی۔ درخت کی پتیوں اور جھال یا جانوروں کی کھال سے وہ اپنا جسم ڈھکتے تھے۔ مٹی کے برتن بھی بناتے تھے۔ شروع شروع میں ہاتھ سے، لیکن بعد میں چاک کا استعمال بھی کرنے لگے۔ نئے پتھر کے زمانے کے لوگ اپنے آلات حرب ایک دوسرے قسم کی سیاہ رنگ کی آتش فشانی چٹان سے اور روزمرہ کے استعمال کے برتن وغیرہ مختلف رنگ کی دوسری اشیا سے بناتے تھے اور جیسا کہ ضلع مزاپور میں دریافت کیے گئے ہڈیوں کے ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے مردوں کو باقاعدہ قبر میں دفن کرتے تھے۔ دوسری طرف، ایسے مرتبان نما خاک دان دستیاب ہوئے ہیں جن میں اس زمانے کے لوگ اپنے مردوں کی خاک محفوظ کر دیا کرتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عہد میں مردوں کو جلانے کا دستور بھی پایا جاتا تھا۔ ایسے قرائن بھی ملتے ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ درختوں اور پہاڑوں کی پرستش کرتے تھے اور انھیں راضی رکھنے کے لیے قربانیاں کرتے اور کھانے پینے کی چیزوں کے چڑھاوے چڑھاتے۔ دندھیا چل کی گھٹاؤں میں نئے پتھر کے زمانے کے پیالوں کے نشانات ملتے ہیں اور گرو یا سرخ مٹی سے بنی ہوئی کچھ شکلیں ملی ہیں جن سے ہم ان کی فنی کوششوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ پرانے اور نئے پتھر کے زمانوں میں ایک طولانی فصل تھا جو ہو سکتا ہے کئی صدیوں کا ہو۔ بعض عالموں نے یہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ نئے پتھر کے زمانے کے لوگ پرانے پتھر کے زمانے والوں کی اولاد تھے۔ لیکن چونکہ اس بات میں ہماری شہادت نا کافی و ناقص ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس معاملہ میں تطبیق کے ساتھ کوئی رائے قائم نہ کریں بہر حال ایک بات طے ہے اور وہ یہ کہ نئے پتھر کے زمانے کی یہ تہذیب دُور دُور تک پھیلی ہوئی تھی۔

کیونکہ اس زمانے کے آثار باقیہ ملک کے قریب قریب تمام گوشوں خصوصاً بلاری، سالم، کرنول اور ریاست مدراس کے دوسرے اضلاع سے دستیاب ہوئے ہیں۔

فصل (۳)

(۱) دھاتوں کا ظہور

غالباً کئی صدیاں گزر جانے کے بعد نوجہری عہد کے انسان نے دھاتوں کا استعمال سیکھا۔ شاید سونا سب سے پہلی دھات تھی جو اس نے دریافت کی، لیکن شروع شروع میں وہ سونے سے صرف زیور کا کام لیتا تھا۔ وہ اپنے اوزار اور ہتھیار دوسری سخت دھاتوں سے بناتا تھا۔ قدیم تاریخی مقامات سے جو عجیب و غریب اشیاء بہت بڑی تعداد میں دریافت ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ جنوبی ہند میں پتھر کے زمانے کے فوراً بعد لوہے کا زمانہ آ گیا، جب کہ شمالی ہند میں کلہاڑیاں، تلواریں، برچھیاں، بھالے، ہارپون وغیرہ وغیرہ شروع شروع میں تانبے کے بننے تھے اور بعد ازاں لوہے کے بننے شروع ہوئے، اس قسم کے تانبے کے اوزار شمالی ہند میں ہنگلی سے لے کر دریائے سندھ تک اور ہمالیہ کے دامن سے لے کر کان پور کے ضلع تک "سینکڑوں کی تعداد میں دریافت ہوئے ہیں۔ وہ عہد جن میں ان دھاتوں کا استعمال عام ہوا لوہے کا زمانہ اور تانبے کا زمانہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہندوستان میں صوبہ سندھ کے علاوہ کہیں اور نئے پتھر کے زمانے اور لوہے کے زمانے کے درمیان کانے کے زمانے کی کوئی علامات اور نشانیاں نہیں پائی جاتیں۔ کانسہ تانبے اور ٹین کا مرکب ہوتا ہے جسے بھرت بھی کہتے ہیں۔ یہ خالص تانبے سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ہتھیار بنانے کے لیے بلاشبہ بہتر دھات ہے۔ لیکن قدیم ہندوستان

لے برچھ کی شکل کا خمدار لانا جس میں رسی لپیٹنا یا بندھکر وہیل پھل کا شمار کرتے ہیں (مترجم)۔
تانبے کا نمونہ جو تانبے اور ایک حصہ ٹین کی طوئی ہوتی ہے۔

کے لوگ اسے نہ جانے کیوں روزمرہ کے استعمال میں نہ لائے۔ جو تھوڑے بہت ہتھیار کانے کے بنے ہوئے جبل پور میں دستیاب ہوئے ہیں ان کے متعلق قدامت شناسوں کی رائے ہے کہ وہ یا تو تجربہ کے لیے بنائے گئے تھے یا ان کی اصل غیر ملکی ہے۔ اور سیالے اور دوسرے برتن جو جنوبی ہند کے قبرستانوں سے برآمد ہوئے ہیں وہ تعقیب کے تکلفات معلوم ہوتے ہیں جو گھریلو استعمال میں آتے ہوں گے۔ وہ بہر حال کسی ایسے عہد کا وجود ظاہر نہیں کرتے جس میں عام طور پر کانے کے اوزار استعمال ہوتے ہوں۔

(۲) دراوڑ لوگ

دراوڑ سنسکرت کا لفظ ہے۔ دراوڑ لوگ ہندوستان کی سب سے پڑانی مہذب نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بد قسمتی سے ان کی اصل کا مسئلہ ایک مہذب بنا ہوا ہے اور اس کا کوئی قطعی حل آج تک تلاش نہیں کیا جاسکا ہے۔ تاریخ کے متعدد عالموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دراوڑ لوگ ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں کی اولاد تھے۔ جو وقت کی رفتار کے ساتھ تہذیب کی سیڑھی پر چڑھتے چلے گئے۔ اس کے برعکس، دیگر ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ تبت کے پلیٹیو یا وسط ایشیا میں اپنے وطن مالوف توران سے آکر یہاں بس گئے تھے۔ بہر حال، مغربی ایشیا کو عام طور پر ان کا مسکن خیال کیا جاتا ہے۔ دراوڑ اور سمیری لوگوں میں جو نسلی ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ اس خیال کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں براہوی بولی کے علاوہ کوئی نہیں بھولنا چاہیے جو بلوچستان میں دراوڑی زبان کا ایک جدیرہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب ان کی کل جمعیت دروں کے ذریعہ ہندوستان کی طرف بڑھ گئی تو جو لوگ پیچھے رہ گئے براہوی ان کی زبان ہے۔ دراوڑوں کی اصل جو کچھ بھی ہو یہ بات یقینی ہے کہ دراوڑ ہندوستان کی آبادی کا ایک اہم عنصر تھے، شمالی ہند میں بھی

لے بہت سے مغربی عالم اس رائے سے متفق ہیں کہ دراوڑ سومر دم کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ملاحظہ ہو مٹریے کینڈی،

اور جنوبی ہند میں بھی ان کی زبانیں جنوبی ہند پر آج بھی چھائی ہوئی ہیں، لیکن دراوڑی خصوصیات کا سراغ ویدوں اور کلاسیکی سنسکرت میں نیز پراکرتوں یا عوامی بولیوں اور ان سے نکلی ہوئی آجکل کی دیسی زبانوں میں یکساں طور پر ملتا ہے۔ ملے دراوڑ دھاتوں کے استعمال سے خوب واقف تھے اور ان کے مٹی کے برتن زیادہ سڈول ہوتے وہ زراعت بھی جانتے تھے۔ اور آب پاشی کے لیے دریاؤں پر سب سے پہلے بند باندھنے والے یہی لوگ تھے۔ وہ مکانات بناتے اور پشے تعمیر کرتے تھے اور ان کی بستیوں پر چھوٹے چھوٹے سردار حکومت کرتے تھے جیسا کہ ڈاکٹر ایل۔ ڈی بارونٹ نے کہا ہے دراوڑی سماج ایک حد تک ایسا سماجی نظام تھا جس میں عورت سر قبیلہ ہوتی تھی، ان کا مذہب نہایت درجہ بھانک اور گھناؤنا تھا۔ وہ ماتا دیوی اور دوسری ارواح کی پرستش کرتے تھے اور اکثر ظالمانہ انسانی قربانیوں اور علامات تناسل کے ذریعہ اظہار عقیدت کرتے تھے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ دراوڑ وہی لوگ تھے جنہیں رگ وید میں داس یا "داسیو" کہا گیا ہے اس لیے اب ہم ان کا تفصیلی ذکر آریائی عہد کے ساتھ کریں گے۔

فصل (۴)

معدنیاتی عہد

نئے انکشافات کی اہمیت

اب تک ہم تاریکی میں بھٹک رہے تھے۔ تانبے کے عہد میں ہمیں ہندوستانی تہذیب کی ہلکی سی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے۔ پنجاب کے دوسرے مقامات کے علاوہ ہڑپا (ضلع منٹگری) موہن جوڈارو (ضلع لڑکانہ) مورسندھ (مثلاً چین ہوڈارو جھوکادارو اور بلوچستان) جیسے نال، اور ریاست قلات) میں جو حیرت انگیز اثری دریافتیں ہوئی

ہیں وہ اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہیں کہ رگ وید سے چند صدی پیشتر دریائے سندھ کے کنارے ایسے مرکز پائے جاتے تھے جن میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بسنے والے لوگوں کا تہذیبی معیار کافی بلند تھا۔ عراق، ایلم، اور مصر کی معاصر تہذیبوں سے مشابہہ بلکہ بعض جہتوں سے ان کے مقابلہ میں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس عہد کو تانبے کے عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ عہد جس میں پتھر کے ہتھیاروں اور برتنوں کا استعمال بھی جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تانبے اور پتیل کی اشیا کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ اس بعید ماضی کی جھلک دیکھنے کے لیے ہمیں ان اشیا کا جائزہ لینا ہو گا جو موجودہ اردو لہ میں زمین کے اندر سے برآمد ہوتی ہیں۔ یہ اشیا دوسرے مقامات سے برآمد ہونے والی اشیا سے مماثل ہیں۔ ہو سکتا ہے تصویر دھندلی ہو لیکن اس کا خاکہ کافی ابھرا ہوا ہے۔

عمارئیں

موجودہ اردو یا ”شہر خموشاں“ آج خاک و خشت کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کی تباہی کا باعث کیا ہوا۔ زلزلے، طغیانیاں دریائے سندھ کا اپنے بہاؤ کے رُخ کو بدلتا، موسمی تغیرات، ان میں سے کوئی بھی سبب اس کی تباہی و بربادی کا قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن پانی کی تہ تک زمین کھودنے کے نتیجے میں جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں صدیوں تک انسانی آبادی رہی۔ یہ ایک خوش حال شہر تھا۔ اسے ایک سوچے سمجھے نقشے کے مطابق آباد کیا گیا تھا۔ اس کی سڑکیں اور گلی کوچے جوڑے تھے اور مقررہ فاصلوں پر بنائے گئے تھے۔ عمارتیں چھوٹی بڑی سب قسم کی تھیں لیکن ان میں سادگی بھی پائی جاتی تھی

۱۔ سر جان مارشل، موجودہ اردو اینڈ ڈائریکٹریٹس سٹیٹوزیشن (دین جلدی)، کے اینڈ کشف، پری ہشارک سویٹزریشن آف ڈائریکٹریٹس (جلد اول، ۱۹۱۹ء) اینڈ اینڈریو کوارٹرلی، مارچ ۱۹۳۲ء جلد ہشتم نمبر، ص ۱۲۱ تا ۱۳۳، ڈاکٹر ٹیک، ڈائریکٹریٹس، سویٹزریشن، میٹریس اریکلوجکل سروے آف اینڈریو نمبر ۴۱ اور ۴۲ ص ۱۲۱ پر ملاحظہ ہو۔ ایم۔ ایس۔ واٹس۔ ایکسپلوریشنس اریٹ ہڑپا، جلد اول و دوم، (۱۹۳۰ء)

اور شان و شوکت بھی ملے پتھر چونکہ بہ آسانی دستیاب نہیں تھا اس لیے دیواریں پکی اینٹ کی بنائی جاتی تھیں اور ان پر مٹی سے یا مٹی اور کھربادونوں کے سالہ سے کھنکھل کی جاتی تھی۔ کچی یا دھوپ میں سوکھی ہوئی آہیں بنیادیں بھرنے یا چوتھے ننانے میں استعمال کی جاتی تھیں جہاں موسمی اثرات سے وہ با آسانی محفوظ رہ سکتی تھیں۔ بالائی منزل پر جانے کے لیے زینے ہوتے تھے۔ اور مکانوں کے روشن اور ہوادار بنانے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے رکھے جاتے تھے۔ حمام اور اینٹ کے مدور کنویں اکثر گھروں کی اہم خصوصیت تھی۔ نالیوں کے ذریعہ پانی کی نکاسی کا انتظام، مکانات میں بھی اور سڑکوں پر بھی، حیرت انگیز تھا۔ کوڑے ٹرکٹ کے لیے ڈھولوں اور ہدر رو کے لیے چبچوں کا انتظام ظاہر کرتا ہے کہ لوگ سرکاری نگرانی کا شعور رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر لوگ خوش حال تھے اور معمولی حیثیت کے گھروں میں بھی ضرورت کا کل سامان مہیا رہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں شاید سرکاری ملکیت میں تھیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے درمیانی دور کی ایک طویل و عریض عمارت کے بارے میں جو بڑے بڑے ستونوں پر کھڑکی کی گئی تھی، گمان ہے کہ وہ خانقاہ رہی ہوگی، حالانکہ کوئی مجسمہ اس میں سے برآمد نہیں ہوا ہے۔ ان کھنڈروں میں سب سے زیادہ نمایاں ایک وسیع پانی کے علاج کا شفا خانہ ہے۔ یہ اینٹوں کا بنا ہوا ایک ۳۹ فٹ لمبا، ۲۲ فٹ چوڑا اور ۸ فٹ گہرا تالاب ہے۔ جس کی دیواروں پر پانی اثر نہیں کر سکتا۔ اس کے چاروں طرف متعلقہ برآمدوں، غلام گردشوں اور کمروں میں آنے جانے کے لیے بیڑیاں بنائی گئی تھیں۔ اسے قریب کے کنویں سے بھرا جاتا تھا۔ اس کی نالی اپنی ۶ فٹ سے زیادہ اونچی چھت کے ساتھ جس میں چھپا نکلا ہوا تھا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس عظیم الشان تالاب کے طحقات میں ایک حمام یا گرم پانی کا تالاب ہے۔ جس میں ایک زمین دوز آتش دان ہے اس سے لوگوں کے سائنسی انداز میں

۱۰ مکانوں میں بیرونی زیبائش کا نہ ہونا لوگوں کی سادگی ظاہر کرتا ہے، یا لوگ اپنی دولت و ثروت کو

چھپانے اور نالائقوں سے بچنے کے لیے بیرونی زیب و زینت سے بچتے تھے؟

گرمی اور حرارت حاصل کرنے کے طریقہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔

زراعت

اہل سندھ کی زراعتی سرگرمیوں کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، لیکن مونسو ڈارو اور ہڑپا جیسے بڑے بڑے شہروں کا وجود متقاضی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی وہاں بہتات رہتی ہوگی غالباً وہ گیہوں اور جو کی کاشت کرتے تھے اس لیے کہ اس کے نمونے وہاں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اہل نے کھڑے اور بھاڑے کی جگہ لے لی تھی، یا کھڑپا اور بھاڑا ہی برابر استعمال میں رہا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پڑانے زمانے میں سندھ میں کافی بارش ہوتی تھی لہ بارش کی بہتات اور ایک بڑے دریا کے وجود نے آبپاشی کے مسئلہ کو یقیناً آسان کر دیا ہوگا۔

غذا

مندرجہ بالا کھانے پینے کی چیزوں اور کھجوروں کے علاوہ جس کی گٹھلیاں وہاں ملی ہیں، ہڈیوں سے اور چڑھاوے کی ان چیزوں سے جو وہ مڑوں کی نذر کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اہل سندھ سور، گائے، بکری، مرغ، چھلی اور دوسرے آبی جانوروں کا گوشت کھاتے تھے۔ دودھ اور ترکاریاں بھی غالباً ان کی غذا میں شامل تھیں۔

پالتو جانور

چند پالتو جانوروں سے بھی وہ لوگ واقف تھے، ان میں سے بیل، بھڑ، بھینس، اونٹ اور ہاتھی کی ہڈیاں دستیاب ہوئی ہیں۔ التہ کے اور گھوڑے

سالہ پانی کی نکاسی کا باقاعدہ انتظام اور عمارتوں کے کھلے ہوئے حصوں میں کئی اینٹ کا استعمال بارش کی نشاندہی کرتا ہے۔ نئے دریائے سندھ۔ اس کے علاوہ دریائے ہیران، تاجوہ، دھویں، صدی، جیسوی میں ٹھک ہو گیا ہے۔

کی ہڈیاں سطح زمین سے نزدیک ملی ہیں اس لیے خیال ہے کہ یہ بعد کے زمانہ کی ہیں۔ چنگی جانوروں میں، وہ لوگ، گینڈے، ارنا بھینے، بندر، چتے، رچھ، اور خرگوش وغیرہ سے واقف تھے جس کی شیشیں مہروں اور تانبے کی تختیوں پر بنی ہوئی ہیں۔

پتھر اور دھاتوں کا استعمال

اس علاقہ میں پتھر کسباب تھا اس لیے چکوں اور سلوں یا موتیوں اور پوجا پاٹ کے لوازم کے لیے پتھر باہر سے منگوا یا جاتا تھا۔ جن دھاتوں سے اہل سندھ واقف تھے وہ یہ تھیں۔ سونا، چاندی، تانبا، ٹین اور سیسہ مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں وہ ان دھاتوں کو استعمال کرتے تھے۔ موہنجو ڈارو میں زمین کئی تہ سے کانسہ کی دریافت ثابت ہوئی ہے کہ کانسہ اس زمانے میں ضرور استعمال ہوتا تھا۔ لوہا بہر حال وہاں نہیں پایا گیا۔

زیورات

زیورات میں خاص کر ہار، دریاں، کڑے اور تاگر پیاں ہر طبقے کے مرد اور عورتیں عام طور پر استعمال کرتے تھے۔ مال دار لوگ سونے چاندی، ہاتھی دانت، چینی اور دوسرے قیمتی پتھروں کے زیورات پہنتے تھے مثلاً لاجورد، یشب عقیق، سنگ سلیمیاں وغیرہ۔ اسی طرح غریب لوگ تانبے، ہڈیوں، سبوں اور پکائی ہوئی مٹی کے زیورات استعمال کرتے تھے۔

گھریلو چیزیں

گھریلو اوزار اور برتن معلوم ہوتا ہے پتھر کی بجائے تانبے اور کانسے کے بنتے تھے۔ لیکن اکثر چیزیں مٹی کی استعمال میں آتی تھیں۔ اس قسم کے بادیوں، پیالوں، رکابیوں، طشتریوں، قابوں، نسلوں اور مختلف قسم کے پتھر کے نئے ہوئے گھروں کی ایک بہت بڑی تعداد برآمد ہوئی ہے۔ مٹی کے برتن چاک پر ڈھالے جاتے تھے۔ ان پر نقش و نگار بنے ہوتے تھے

اور ان میں سے بعض بہت چمک دار ہوتے تھے۔

ہتھیار

بالکل اسی طرح جنگ باشکار کے ہتھیاروں کے معاملہ میں بھی تانبے اور کانے نے پتھر کی جگہ لے لی۔ لوگ گرز، کلہاڑی، چھرا، بھالا، تیرکمان اور گوبین سے واقف تھے لیکن دفاع کے ہتھیاروں مثلاً ڈھال، خود، زرہ، وغیرہ سے یہ لوگ شاید ناواقف تھے۔ تلوار کا سراغ کہیں نہیں ملتا۔

کھیل اور باٹ

پتھروں سے باٹوں اور پانسہ کا کام بھی لیا جاتا تھا اور سنگ مرمر کی جگہ بھی انھیں لگایا جاتا تھا۔ باٹ اور پانسے وہاں کی اہم ترین دریا فتوں میں شمار کیے جاتے ہیں یہ بات دلچسپ ہے کہ اہل سندھ ویدک دور کے آریوں کی طرح جوئے کے شوقین تھے۔ چھوٹے باٹ جو حقائق باسلیٹ کے بنائے جاتے تھے مگھی اور بھاری باٹ مخروطی شکل کے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایلیم اور عراق کے باٹوں کے مقابلہ میں ان میں زیادہ، صحت و کیسانی پائی جاتی تھی۔

کھلونے

کھلونے عام طور پر چڑیوں، جانوروں، مردوں اور عورتوں کے چھوٹے چھوٹے مٹی کے مجسمے ہوتے تھے۔ مٹی کے جھنجھے اور تڑتڑ گاڑیاں بھی کھلونوں میں شامل تھیں۔ بچوں کی یہ کھیل کی چیزیں بھی بعض اوقات حقیقی زندگی کی عکاسی کرنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔

کتائی بنائی

بڑی تعداد میں چرنے کے تکوں اور چرخوں کی دریافت ظاہر کرتی ہے کہ موہنجوداد کے گھروں میں کتائی عام تھی۔ مال دار لوگ چینی کی چرنیں وغیرہ

استعمال کرتے تھے اور عرب لوگ سستی مٹی کی یاسپ کی۔ سردی کے لیے اونی کپڑا بنا جاتا تھا اور گرمی کے لیے ٹھنڈا سوتی کپڑا سوتی کپڑا چاندی کے ایک برتن سے چٹا ہوا ہے۔ ماہرین نے بڑی احتیاط سے جانچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ کپڑا اپنی مخصوص بناوٹ کے اعتبار سے آجکل کے کاڑھے سے مشابہ تھا۔

لباس

جس طرح ان کی ذاتی خصوصیات مختلف تھیں اسی طرح ان کا لباس بھی متنوع تھا۔ مثال کے طور پر ایک مجسمہ ایک ایسے مرد کو پیش کرتا ہے جو ایک لمبی چوڑی شال اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کا بایاں کندھا شال سے ڈھکا ہوا ہے اور داہنا کھلا ہوا تاکہ داہنا ہاتھ کام کاج کے لیے خالی رہے۔ برہنہ مجسموں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ برہنگی عام تھی۔ ان مجسموں کا مقصد ہو سکتا ہے مذہبی ہو۔

مذہب

مذہب کے بارے میں ہماری جو کچھ بھی معلومات ہے اس کا ذریعہ مہرین، تانبے کی تختیاں، دھات کی مورتیاں، مٹی کے پیلے، اور پتھر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں ماتا دیوی یا قدرت کی دیوی ہے جس کی پرستش قدیم زمانے میں فارس سے لے کر ایجیپٹ کے ساحل تک تمام ملکوں میں عام تھی۔ اس عقیدے کو ہندوستان میں ایک زرخیز زمین مل گئی۔ "میشستی" کا عقیدہ اپنی تمام تر رسموں کے ساتھ اسی کی شاخ ہے۔ اس کے علاوہ ایک مہر، ایک بہت ہی رسمی اور مقبول عوام تر کھے دیوتا کی تصویر پیش کرتی ہے جسے جوگی کے آسن میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کے جانبین میں جانور ہیں۔ اس دیوتا کو تاریخی شیوکا ابتدائی نمونہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر یہ قیاس درست ہے تو شیومت کو قدیم ترین مذہب قرار دیا

لے بہت قدیم زمانہ سے ہندوستان پر کرتی، بعد ازاں مکتی، اور برہمنی دیوی اور بہت سے گرام دیوتاؤں
ابلا، ماتا وغیرہ کی پرستش کا گہوارہ رہا ہے

جاسکتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں پتھر کی مخروطی اشیا اور انگوٹھی کے ٹکینوں کی دریافت سے ظاہر ہوتا ہے کہ لنگ پوجا یا مرد اور عورت کے آلات تناسل کی پرستش کا رواج پایا جاتا تھا۔ نیز بعض قبروں پر بنی ہوئی تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ پٹر پوجا اور حیوان پرستی کا وجود بھی تھا۔ آج کا ہندو دھرم ان میں سے بہت سے عناصر کا حامل ہے۔ یہ ہزاروں سال سے ہندوستانی کچھر کے غیر معمولی تسلسل کا حیرت انگیز ثبوت ہے۔

مردوں کی تجہیز و تکفین

ہڑپا اور موہنجو ڈارو سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں انھیں جانچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مردوں کو دفنانے کفن آنے کے تین طریقے رائج تھے (۱) باقاعدہ طور پر دفنانا (۲) چرندوں پر بندوں کی نذر کرنے کے بعد دفنانا (۳) جلانا اور بعد ازاں چٹا کی راکھ کو دفن کرنا۔ راکھ، کوٹے اور ہڈیوں سے بھرے ہوئے خاک دانوں، گھڑوں، پیالوں اور دوسرے برتنوں کی دریافت، بہر حال، اس قیاس کو قوی کرتی ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے دور عروج میں خرالذکر طریقہ زیادہ مقبول تھا۔ موہنجو ڈارو سے بے شمار ڈھانچے سرکوں پر یا کمرے کے اندر پڑے ہوئے دستیاب ہوئے ہیں لیکن وہاں کسی قبرستان کے نشانات نہیں ملے۔ اس کے برخلاف ہڑپا میں ایک قبرستان کے آثار ملے ہیں جس کے قریب ایک مسطح میدان میں جا بجا مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہڑپا میں مردوں کے ڈھانچوں کے پاس ایک خاص قسم کے مٹی کے برتن رکھے ہوئے پائے گئے ہیں جنھیں ترکاریوں اور جانوروں کے عجیب و غریب نمونوں سے سجایا گیا ہے۔

لکھنے کا علم اہل سندھ کے بارے میں ہمارے علم کا سب سے زیادہ

۱۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر جی آر بیٹر، اسکرپٹ آف ہڑپا اینڈ موہنجو ڈارو (۱۹۳۲)، فاؤنڈیشن سنٹر

۲۔ اسٹوری آف موہنجو ڈارو، سائنس، جرنل آف نارس ہندو یونیورسٹی، جلد ۲، ممبر

دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ لکھنے کے فن سے تھوڑے بہت واقف تھے۔ اس میں شک نہیں کہ پتھروں یا مٹی کی تختیوں پر کندہ دستاویزی شہادتیں تو موجود نہیں ہیں لیکن کافی تعداد میں چھوٹی بڑی مہریں دریافت ہوئی ہیں۔ جن پر خیالی ارٹے گھوڑے (جس کے سر پر ایک کھڑا سینگ ہوتا ہے)۔ بیل اور دوسری چیزوں کے بہترین نمونے بنے ہوئے ہیں ان پر کتے ایسے رسم خط میں کندہ ہیں جو اصلی ایلی، سامری، قریطی اور مصری رسم خط سے تعلق رکھتا ہے اس کی ترجمانی ماہرین کو اب تک عاجز کیئے ہوئے ہے۔ عام طور پر اب یہ عقیدہ قائم ہو گیا ہے کہ یہ ایک قسم کی تصویری تحریر ہے جس کی ہر تصویر الے ایک خاص لفظ یا شے کو ظاہر کرتی ہے۔ بعد میں اشارات و علامات کا اضافہ کیا گیا جو غالباً حروف علت معلوم ہوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک سطر بائیں سے دائیں کو لکھی گئی ہے اور اگلی دائیں سے بائیں کو یعنی جیسے کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے۔ سہ براہی رسم خط سے اس طرزِ تحریر کے تعلق کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اغلب یہ ہے کہ وادی سندھ کا یہ طرزِ تحریر نہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں پھیلا اور نہ زیادہ عرصے زندہ رہا۔

فن

معلوم ہوتا ہے اہل سندھ نے فنِ خزانی میں بھی بڑی ترقی کر لی تھی۔ وہ اپنے مٹی کے برتنوں پر رنگ کرنے اور تصویریں بنانے کے بہت شوقین تھے ان کے بنائے ہوئے بعض بڑے نازک کام کے نمونے ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پتھر اور کانسے کے ٹھوس مجسمے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مناسب

لے ملاحظہ ہوا۔ اے واول "انڈوسیرین سیلس ڈی سائیکرڈ (لندن ۱۹۲۵)

لے تقریباً ۲۹۹۱ علامات کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے۔

لے بعض جگہ تحریر (SOUSTROPHDON) ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں "ہل میں

جئے ہوئے بیوں کی پھال کی مانند"

اعضاء کا شائستہ ذوق رکھتے تھے۔ ایک رفاصہ کا مجسمہ جس میں وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہے اور دوسری ٹانگ اوپر ہوا میں ہے، ایک خوبصورت فنی شاہکار ہے۔ اس مجسمہ میں 'تختِ حکومت و زندگی پائی جاتی ہے کہ تاریخی دور کے مجسموں میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

لیکن ان سب سے زیادہ حیرت انگیز مختلف چھوٹی بڑی مہروں کی نقاشی ہے۔ ان پر جانوروں کی اور خصوصیت کے ساتھ بیل کی شبیہ بہت خوبصورت اور اصل کے مطابق ہے۔ یہ شبیہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قدیم یونانیوں کی طرح، اہل سندھ کی فنی صلاحیتوں کا معیار کافی بلند تھا اور ان کی شبیہوں میں زندگی اور تازگی پائی جاتی تھی۔

یہ لوگ کون تھے؟

ڈھاچوں کے باقیات نیز مجسموں کے سروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہڑپا اور موہنجو ڈارو کی آبادی ہر رنگ و نسل کے لوگوں پر مشتمل تھی جس میں چار مختلف اور واضح نسلیں پائی جاتی تھیں۔ یعنی اصلی آسٹرو لائیڈ، بحر روم والے، لپی اور منگول۔ ان چاروں میں سے کون سی نسل وادی سندھ کی تہذیب کی واقعی بانی تھی؟ اس سوال کے متضاد جوابات دیئے گئے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ اہل سندھ ویدک دور سے قبل کی کسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ (غالباً دراوڑ) جن کی تہذیب کو آریوں نے تباہ کر دیا۔ بعض عالم خود آریوں کو اس تہذیب کا بانی سمجھتے ہیں اور آریوں کے ہندوستان میں اقتدار کی تاریخ کو کافی پیچھے لے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اہل سندھ سامری یا ان سے ملتی جلتی کسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل سندھ کی انفرادیت کے باوجود بعض ایسی خصوصیات وادی سندھ اہلیم اور سمیری تہذیب میں مشترک ہیں جس سے بلاشبہ اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے۔

لہ اس شہادت کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ نفا کبھی ماہر انسانیات نہیں ہوا۔ نیز یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں کھوپڑیاں دریافت نہیں ہوئیں کہ ہم مختلف نسلوں کے وجود کے بارے میں کوئی یقینی کلیہ قائم کریں۔

تمدنی شہادتیں اور دلائل جن کی نوعیت طبعی ہے وہ بہر حال بہت کمزور ہیں اس لیے تا وقتکہ ہمیں کچھ اور محکم اشارے دستیاب نہ ہو جائیں ہم اس مسئلہ میں کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔

حدود اور اصل

موجودہ ڈارو اور ہڑپا کے علاوہ جو دیگر اثری دریافتیں ہوئی ہیں۔ وہ ظاہر کرتی ہیں کہ شمالی اور جنوبی سندھ (مثلاً جھوکر ڈارو، چھوڑارو) جنوبی پنجاب اور بلوچستان (مثلاً ریاست قلات میں نال) وغیرہ کے دوسرے مقامات اسی تانبے کے عہد سے تعلق رکھتے تھے اس کے کوئی آثار اب تک وادی گنگا میں دریافت نہیں ہوئے ہیں جس نے آگے چل کر ہندوستان کی سماجی اور سیاسی تاریخ میں اہم رول ادا کیا۔ تو پھر وادی سندھ کی تہذیب کی اصل کیا ہے؟ کیا سرزمین ہند پر یہ کوئی خود رو پیداوار تھی؟ یا ایلی، عراقی یا دوسری قدیم مغربی تہذیبوں کے زیر اثر اس کا نشوونما ہوا؟ اس ناکافی معلومات کے پیش نظر ان سوالات کا کوئی مسکت جواب دینا آسان نہیں۔

تاریخ

ہم ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ یہ تہذیب وادی سندھ میں کتنے عرصے پہلے پھولنا ان طبقات کو چھوڑ کر جو زمین کے اندر پائی کی تہ میں غرق ہو گئے موجودہ ڈارو کی عمارتوں میں، سات طبقے زمین کے اندر برآمد ہوئے ہیں۔ ان طبقات میں، ایک طبقہ عہد قدیم کا ہے، تین متوسط دور کے اور تین آخر کے زمانے کے۔ ان طبقات سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اگر ہر طبقہ کے لیے ۵۰۰ سال کی مدت متعین کی جائے تو اس تہذیب کا مدت ۳۲۵۰ سے لے کر ۱۷۵۰ ق۔م تک قرار دی جائے گی۔ چونکہ موجودہ ڈارو کی متنوع شہری زندگی صدیوں کے ارتقائی عمل کا نتیجہ تھی اس لیے اس کا ابتدا کی تاریخ کا تعین اس سے بھی پہلے کرنا پڑے گا۔ دوسرے وادی سندھ کی دریافتوں کا ایلم و عراق کی دریافتوں سے مقابلہ

کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ محض اتفاقی نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے جیسا کہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان ملکوں اور وادی سندھ کے درمیان آمدورفت اور روابط تھے تو یہ بات یقین کی حد تک طے ہو جائے گی کہ وادی سندھ کی تہذیب، قدیم سمیری تہذیب اور طوفان نوح سے پہلے کی عراق الیم کے آخری دور کی تہذیب کی معاشرتی۔

تیسرا باب

رگ ویدی عہد

آریوں کی اصل اور وطن

تہذیب کا جھٹ پٹا آہستہ آہستہ تہذیب کی صبح میں تبدیل ہو گیا اور ویدی کلچر کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ تاریخ ہند کے افق پر چمکنے لگا۔ آریوں کے مورث کون تھے۔ ہمارے تاریخی حدود میں وہ کہاں سے اُبھر کر داخل ہوئے؟ اس قسم کے سوالات نے گمراہ کن تاریخی اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ بعض ہندوستانی عالموں نے پرائوں کی شہادت پر یہ رائے قائم کی ہے کہ آریہ ہندوستان کے اصلی اور سب سے قدیم باشندے ہیں لیکن اُن کے دلائل کو عالموں کی عام تائید حاصل نہیں ہو سکی۔ دیگر علما کا اتنے ہی زور کے ساتھ دعویٰ ہے کہ آریوں کا اصل وطن دائرہ قطب شمالی تھا (جی۔ تلک)؛ یا باختر تھا (رہوڈ)؛ یا پامیر تھا۔ بہر حال عام خیال یہ ہے کہ ہندی آریہ نینز اوستا کے دور کے ایرانی، قدیم ہندی جرمونوں (ہندی یورپیوں) کی ایک شاخ ہیں یا ورڈ ہیں۔ مشرق کی جانب انتقال آبادی سے قبل اُن کا مسکن ایک طویل عرصے تک مشرق رہا جسے میکس مولر نے وسط ایشیا کو، بنفے نے

۱۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر آئی زک ٹیلر، دادا اور یجن آف دی ایرینس، لندن، ۱۸۸۹ء، ص ۱۱۸۔ جی۔ چائلڈ، دائرینس، ۱۹۰۱ء، ص ۱۰۱۔ داس، رگ ویدک انڈیا، کلکتہ، ۱۹۲۷ء، ص ۱۱۸۔ جی۔ تلک، آرک بائبل، ہوم ان داویاز (پونا، ۱۹۰۳ء) لکھی دھر، ہوم آف دائرینس (دہلی، ۱۹۳۲ء) نے گلائس نے ورڈ کی اصطلاح اُن آدمیوں کے لئے استعمال کی ہے جو قدیم زبانوں میں ملتے ہیں، کیرجہ ہٹری آف انڈیا۔ جلد اول (۱۹۱۱ء)

بحر اسود کے شمال میں روس اور سائبیریا کے شمالی میدانوں کو، گنگر نے مغربی اور وسطی جرمنی کو، یانی گائٹس نے آسٹریا، ہنگری اور بوہیمیا کو قرار دیا ہے۔ انتقال آبادی کا باعث یا تو یہ ہوا کہ وہ گردہوں میں بٹ گئے، یا ان میں آپس میں بھوٹ پڑ گئی اور اختلافات شروع ہو گئے، یا ان کے مسکن کے محدود علاقہ میں ان کی آبادی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس عقیدہ کی بنیاد ایک تو یہ ہے کہ رگ وید اور اوستا کی زبان میں اور ہندی جرمنی بولیوں میں جو یورپ کی بیشتر قومیں استعمال کرتی ہیں۔ قریبی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہمیں ان کے متعلق معلوم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کلچر نیز ان کا نباتات و حیوانات کا علم یکساں تھا۔ لسانی مماثلت اور زندگی کی مشترک خصوصیات بہر حال ان کی خاندانی یگانگت کا کوئی محکم ثبوت نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک قوم دوسری قوم سے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں علم بشریات سے کی تحقیقات بھی ہمیں کوئی خاص مدد نہیں پہنچاتی۔ ان سے بس یہ بات تو ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے یورپ کی بعض نسلوں سے قرابت فریبہ رکھتے تھے، اس طرح حالانکہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کی رگوں میں یورپ کا خون موجزن ہے، پھر بھی یہ قابل قیاس ہے کہ ہندی آریہ کسی نہ کسی منزل میں اہل مغرب کے اسلاف سے قطعی طور پر علیحدہ نہیں تھے۔

رگ وید

قدیم ترین کتاب جو آریوں نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑی ہے

لے خلا سنسکرت کی پتیری زندگی پتیری، لاطینی کی پتیریونانی کی پاتر، کلٹی کے آشر، یونانی کے مادر، ٹوکاری کے پاتر اور انگریزی کے فادر سے مماثل ہے۔ یا سنسکرت دو لاطینی کے دو، آٹری کے دو، گانھی کے توئی۔ ننھنی کے دو اور انگریزی کے ٹو سے مماثل ہے یا سنسکرت کا انس لاطینی کے است آٹری کے اس، گوئی کے است اور ننھنی کے است سے مماثل ہے۔ مے کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول، باب ۲ ص ۱۱۱ تا ۱۱۲

رگ ویدی کا مہد

رگ وید ہے اس میں حمد و ثنا کی ۱۰۱ نظمیں یا مناجاتیں ہیں۔ ان میں ان نظموں کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے جنہیں وال کھلتیہ کہتے ہیں انہیں دس منڈیوں یا کتابوں میں باقاعدہ ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ نظمیں مختلف زبانوں کی تصنیف ہیں اور مختلف زبانوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کا ادبی معیار بھی مختلف ہے۔ انہیں مختلف خاندانوں کے شاعر پنڈتوں نے تصنیف کیا ہے جن میں سے اکثر مرد ہیں اور دو یا تین عورتیں سوائے چند نظموں کے باقی سب دیوتاؤں کے حضور مناجاتیں ہیں جن میں قدرتی طاقتوں کو دیوتاؤں کی مجازی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ دیوتا ان سے متاثر ہو کر اپنے پجاریوں کو روحانی اور مادی برکتوں سے نوازیں۔ صرف وہ مناجاتیں جن میں دیوتا مخاطب نہیں ہیں ایسی ہیں جو راجاؤں کی فیاضی اور قبائلی خانہ جنگیوں نیز عوام کی زندگی اور عادات پر تھوڑی بہت روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ معلومات بے شک ناکافی ہیں لیکن اس جہت سے بے حد قیمتی ہیں کہ معلومات کا کوئی اور ذریعہ پائے پاس موجود نہیں ہے جو ہمیں اتنے قدیم زمانے کی ہلکی سی جھلک بھی دکھا سکے۔

رگ ویدی آریوں کا جغرافیائی پس منظر

رگ وید میں کوئی اشارہ آریوں کے ابتدائی نقل و حرکت کی طرف نہیں ہے اور نہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان میں کیونکر داخل ہوئے۔ البتہ بعض تلیجات سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جغرافیائی حدود اربعہ اس علاقہ تک محدود تھا جو افغانستان سے لے کر وادی گنگا تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض دریاؤں کے نام اس میں آنے ہیں مثلاً کوہا (کابل)، سواستو، (سوات) اور دمو

رگ وید میں خود متقدمین و متاخرین رشیوں اور ان کی تصانیف کا ذکر موجود ہے۔ وید میں ان کا خیال ہے کہ رگ وید کا نظموں کے ادوار میں کئی کئی صوبوں کا فصل ہے۔ اس کے متن کی باکیزگی کو برقرار رکھنے کے لئے مختلف تیسریں جیسے پد پانچ، کرم پانچ، انوکرا نس، وغیرہ اختیار کی گئیں۔ رگ وید کی روایت کے مطابق یہ نظمیں رشیوں پر نازل ہوئیں۔

ऋषयो मन्त्रद्वारा, न हि यदासि त्रिषन्ते त्रियानि ददासि

ترجمہ: اے خداوند! تو نے رشیوں کو رگ وید کی لہجہ (مکتبہ ۱۹۲۵ء)

(کرٹم) اور گومتی (گول)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان اُن کے زیر اثر تھا اور یہی ان کا مسکن تھا۔ سندھو کا وسیع و عریض دھارا (دریائے سندھ) اس کے پانچ معاون دریا۔ وکٹنا (جہلم) اُسکنی (چناب)، پرستھی، بعد ازاں اِراوتی (راوی) و پاشا (بیاس) اور شندری (ستلج) سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح وِرس ڈوٹی (چوتنگ) کا ذکر آیا ہے۔ لیکن سُرَس و تِی جو اب خشک ہو گئی ہے، بہت سے موثر گیتوں کی محرک ہے۔ ان حوالوں سے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ آریہ اُن دریاؤں سے سیراب ہونے والے تمام علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے اور اسی علاقے میں انھوں نے رگ وید کی بستر نظیں تصنیف کیں۔ یہ دریائے گنگا اور دریائے ینا (جننا) کا ذکر صرف دو یا تین جگہ آیا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حالانکہ آریوں کے جتنے گنگا کے دو آبے تک پہنچ گئے تھے پھر بھی یہ اُن کے لیے اب تک ایک اجنبی علاقہ تھا۔ سمندر سے وہ لوگ بالکل ناواقف تھے۔ انھوں نے سُمڈر کا لفظ پانی سے ڈھکے ہوئے بڑے بڑے علاقوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمالیہ یا ہماونت پہاڑ کی طرف رگ وید میں اشارہ ہے لیکن وندھیا جل یا دریائے نربدا کا کوئی ذکر اُن میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آریوں نے جنوب کی جانب بستیاں بسانی نہیں شروع کی تھیں۔ مندرجہ بالا خیال کی تائید میں دیگر شہادتیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رگ وید میں شیر کا ذکر ہے لیکن چیتے کا کوئی ذکر نہیں ہے جو بنگال کے مرطوب جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ رگ وید میں چاول کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آریہ مشرقی علاقوں کی طرف ابھی نہیں بڑھے تھے۔ لیکن اس قسم کے دلائل پر غیر معمولی زور دینا احتیاط کے خلاف ہے۔ اس میں خطرہ ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ شمالی پنجاب میں نمک کا بہتات ہے اور رگ وید میں نمک کا کسی ایک جگہ بھی ذکر

نہ ملتا اور ایشیائی کی شان میں جو نظیں ہیں اُن کا تذکرہ پنجاب کا دار فرائض، صحیح کا حال ہے لیکن وہ نظیں جن میں خاصہ ایشیائی اور گرج اور چمک کے فلسفہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیتھ کے بقول دریائے سندھ کے ارد گرد کے علاقہ میں یعنی وجودہ اجمالہ کے جنوب میں تصنیف ہوئی۔

نہیں ہے۔

قبائلی تقسیم اور لڑائیاں

رگ ویدی آریہ سب کے سب ہم جنس و یک رنگ لوگ نہیں تھے۔ وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سب سے اہم پانچ متحد قبیلے تھے۔ انو، ڈروہ پو، یادو، توڑوش، اور پورو، جو سرسوتی کے جانبین میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور قبیلوں کا ذکر آتا ہے۔ بھرت (جو بعد میں کڑوؤں میں ضم ہو گئے۔ ثرت شو، سہر کڑی وکی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ اکثر وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ رگ ویدی تاریخ کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ پڑشٹی کے مقام پر گھسان کی لڑائی ہوئی جس میں بھرتوں کے راجہ سودا نے دس راجاؤں کے متحدہ قبیلوں کو و شوامتر کی رہنمائی میں زبردست شکست دی۔ ان کے خاندانی پروہت و شیشٹھ نے اس فتح کا جشن منایا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سودا نے اپنی فتوحات کو متحد یا منظم کیا یا نہیں۔ ان پانچ متحدہ قبیلوں اور شمالی مغربی قبائل یعنی الین، پکتھ (موجودہ پنجتون یا سٹھان) سیو، بھلانسی اور و شان کے حملے کے فوراً بعد سودا کو اپنی سلطنت کے مشرقی گوشے سے ایک اور خطرہ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سودا بہر حال، دریائے جمن کے کنارے اپنے ان دشمنوں کو جو بھیدا کی قیادت میں لڑ رہے تھے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ بھیدا کے ماتحت جو تین قبیلے تھے۔ آج، سگر و، اور یاک شو، ان کے عجیب و غریب ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر آریائی سردار تھا۔ اس طرح اپنی باہمی خانہ جنگیوں کے ساتھ ساتھ آریہ "ڈاسیوں" یا "ڈاسوں" سے بھی مصروف کارزار رہے۔ یہ لڑائیاں بڑے بہیمانہ انداز میں ایک عرصہ تک جاری رہیں۔ اس کا وجہ یہ تھی کہ دونوں تو میں بڑے اختلافات رکھتی تھیں جو سماجی بھی تھے اور نسلی بھی۔ آریہ لوگ لمبے اور گورے تھے اور "ڈاسیوں" کلمے اور پستہ قد۔ ان کے خدو خال بھدے تھے اور بناک چھٹی

کے رنگ وید میں دوسرے نیز آریائی انسانوں کا ذکر بھی آتا ہے مثلاً سم پو، پٹاک دیمرا۔ دوسرے متنازدا اس سرداروں میں سے ہم یہ پتہ نہ دے سکتے ہیں۔ پھر کئی جملہ لڑکی بھی سنتے ہیں۔

(اناسٹری) تھی۔ وہ دیوی دیوتاؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے (اری واپو) بلکہ ان پر سب دشمن کرتے تھے۔ (دیو پنی یو) اور نہ قربانیاں کرتے تھے۔ (آگیہ ون) اور نہ اور رسوم (اکرمن) بجالاتے تھے۔ اس کے برخلاف وہ لنگ پوجا کرتے تھے۔ (شیش دواہ) ان کا قانون انوکھا تھا (الیہ ورت) اور ان کی بونی سمجھ میں نہ آتی تھی (مردھراک) لہٰذا ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”داسیو“ غالباً دراوڑ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اس علاقہ میں آباد تھے جس پر آریہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ”داسیو“ لوگوں نے اپنے مکانات اور جانوروں کی حفاظت کے لیے مردانہ وار ان کا مقابلہ کیا لیکن جب ان کے پور اور درگ (ان کے شہر اور قلعے) تباہ ہو گئے اور ان کی قوتِ مقاومت نے بالکل جواب دے دیا، تو انھوں نے آریوں کے مقابلہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ بہت سے داسیو فاتحین کے دہس (غلام) بن گئے۔ جنھیں بعد میں سماج میں شودر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا۔ لیکن بہت سے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے جہاں ہم ان کی اولاد کو وحشیانہ زندگی گزارتے ہوئے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔

سیاسی تنظیم

کنہہ (گریہ یا کل) ویدی ریاست کی اصلی بنیاد تھی۔ کئی کئی کنہوں سے جو برادری کے بندھنوں میں منسلک ہوتے تھے مل کر گرام بنتا تھا اور کئی کئی گراموں سے مل کر ایک ویش (ضلع، جرگہ) بنتا تھا اور کئی ویشوں سے مل کر جن یا قبیلہ کی تشکیل ہوتی تھی۔ پورا قبیلہ ایک سردار یا راجن کے ماتحت ہوتا تھا جو اکثر موروثی ہوتا تھا جیسا کہ رگ وید کے ان اشلوکوں سے ظاہر ہوتا ہے جن میں یکے بعد دیگرے کئی وارثوں کا ذکر آیا ہے۔ کبھی کبھی ویش کے لوگ راجن کا انتخاب بھی کرتے تھے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ انتخاب حکمران خاندانوں تک محدود تھا یا دوسرے شریف خاندانوں میں سے بھی راجن

کو بچنا جاسکتا تھا۔ لڑائی میں فوج کی قیادت راجہ کرتا تھا وہ ان لوگوں کے جان و مال کا محافظ ہوتا تھا جس کے عوض لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے اور تھے تحائف اس کی مندر کرتے تھے۔ غالباً راجہ اس وقت ریاست کے اخراجات کے لیے کوئی مقررہ کر یا ٹیکس باقاعدہ وصول نہیں کرتا تھا۔ جب جنگ سے فراغت پاتا تو امن کے زمانے میں وہ انصاف کرتا اور مادی خوشحالی کے لیے قربانیاں دیتا پروہت سینانی (فوج کا سردار) اور گرامنی راجہ کے حاشیہ نشینوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ پروہت کو بھی تحفے ملتے تھے اور وہ تمام مہموں میں راجہ کی کامیابی کے لیے منتر پڑھکر اور انفسوں بھونک کر دیوتاؤں سے دعا کرتا تھا۔ راجہ مکمل طور پر مطلق العنان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اختیارات کا دار و مدار رعایا کی مرضی پر تھا۔ جس کا اظہار سجاہ بزرگوں کی کونسل (سمیتی رگل جنتا کی اسمبلی) میں ہو جاتا تھا۔ ریاستیں عام طور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں۔ لیکن باہمی لڑائیوں اور داسیوں سے خطرہ کے باعث اب رنجان بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک بڑے سردار یا جہا راجہ کے تحت سب ریاستیں آجائیں یا ریاستوں کے علاقے کو بڑھا کر وسیع کر لیا جائے۔

خانگی زندگی

رگ دیدی آریوں کی خانگی زندگی کافی خوشگوار تھی۔ وہ ازدواجی زندگی کے لیے بندھنوں کو مضبوط رکھتے تھے اور انھیں مقدس سمجھتے تھے۔ عام طور پر ایک شادی کے اصول کی پابندی کی جاتی تھی۔ لیکن ”بالائی دس“ کے درمیان کثرت ازواج بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ چند شوہری اور بچپن کی شادیوں کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ عورتیں اپنے شوہروں کے استحاب میں کافی حد تک آزاد تھیں۔ شادی کے بعد

۱۔ ان اصطلاحوں کا مطلب واضح نہیں ہے۔ کتھہ کی رائے ہے کہ سمیتی سے ”لوگوں کا اجتماع مراد ہے جس میں دو قبیلہ کے مسائل طے کرتے تھے“ اور سجاہ سے مراد وہ مقام ہے جہاں یہ اجتماع منعقد ہوتا تھا اس کے علاوہ سجاہ سماجی اجتماعات کے لیے ایک مرکز کا کام دیتی تھی ”دکبرج ہسٹری آف انڈیا، اول، ص ۶۹)۔
 ۲۔ بی۔ ایس۔ آپادھیائے، دی وی این رگ وید، دوسرا ڈیویشن (بنارس، ۱۹۴۱ء)، ملاحظہ ہو ڈاکٹر اے۔ ایس۔ آنپکرو، پرنسٹن آف دی وی این ہندو لائبریشن (بنارس، ۱۹۳۸ء)؛ سی۔ بیڈر، ویمن این اینٹھنیٹ انڈیا رینڈن ۱۹۳۵ء
 ۳۔ اتمنا، اسپیشل آف جین این اینٹھنیٹ انڈیا رینڈن (۱۹۴۱ء)

وہ شوہر کے زیرِ امان و عافیت کی زندگی گزارتی تھیں۔ ان کی عورت اور ان کے اختیارات اس زمانے میں آج کل کی عورتوں کے مقابلے میں شاید زیادہ تھے۔ وہ گھریلو معاملات میں پورا اختیار رکھتی تھیں اور شوخ لباس اور زیورات پہن کر قربانیوں اور گھریلو رسموں میں شرکت کرتی تھیں۔ عورتوں کو عیلمدہ رکھنے کا کوئی رواج اس زمانے میں نہیں تھا۔ اور نہ عورتوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی تھی۔ عورتیں تعلیم یافتہ ہوتی تھیں اور بعض مثلاً آیالا، وشوورا، اور گھوشا، رشیوں کی طرح منتر تصنیف کرتی تھیں۔ اخلاقی معیار نسبتاً بلند تھا۔ لیکن کہیں کہیں اخلاقی پستی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔

زن و شو کے علاوہ کنبہ میں اور افراد بھی شامل ہوتے تھے۔ والدین، بہن بھائی، اور بیٹے بیٹیاں وغیرہ۔ عام طور پر کنبہ کے باہمی تعلقات میں خلوص، یگانگت اور تعاون کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ بعض اوقات، بہر حال، مال، خاص کر زمین، جانور اور زیورات وغیرہ سے متعلق معاملات پر آپس میں نزاعات ہو جاتے تھے جس کے نتیجے میں رنجشیں پیدا ہو جاتی تھیں اور کنبہ ٹوٹ کر منتشر ہو جاتا تھا۔

پیشے

جیسا کہ کسی اور مقام پر ذکر کیا گیا، آریہ ہمیشہ مسلسل جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے جنگ و جدال بھی دراصل ان کا ایک پیشہ ہی تھا۔ وہ پیدل لڑتے تھے یا رتھوں میں جھیں گھوڑے کھینچتے تھے، کین گھوڑے کی سواری سے قطع نظر رگ وید میں سواروں کے رسالے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ دھات کے بنے ہوئے خود اور زرہ بکتر (درم) وہ میدان جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کے خاص ہتھیار یہ تھے۔ کمان (دھنش)، اور تیر (بانٹر)، جھالہ، نیزہ، کباڑی، تلوار (راسی)، اور گوبچن۔ سپاہی جنگ کے نعروں اور ڈھولوں (ڈون ڈبھی) کے تال اور سُر کے سہارے لڑتے تھے۔

رگ ویدی آریوں کی معاش کا ایک اہم ذریعہ جانور پالنا تھا۔ ایک بڑی تعداد میں گائیں پالتے تھے اور اسی پر ان کی دولت اور خوشحالی منحصر تھی اور اسی کو وہ اپنی ”فلاح و بہبود کا حاصل“ سمجھتے تھے۔ اس جہت سے ہم اس بات کا بڑی

رگ وید کا مہ

۸۸

آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی گایوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے کتنے نفاہشمند رہتے تھے۔ اُن کے پالتو جانوروں میں گھوڑا، بھیڑ، بکری، کتا اور گدھا بھی شامل تھے۔

آریوں کا تیسرا پیشہ زراعت تھا۔ معلوم ہوتا ہے، ہل چلانے کے وہ بہت پہلے سے ماوی تھے۔ کرش کی جڑ ایک ہی معنی میں سنسکرت اور ایرانی دونوں زبانوں میں نمایاں طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہل میں بیل جوتے جاتے تھے۔ ہل کی بھالی دھات کی بنی ہوتی تھی۔ جس سے کھیت (کشیر) میں تھائی (رستینا) کا کام لیا جاتا تھا۔ کھیتوں میں نالیوں کے ذریعہ پانی پہنچایا جاتا تھا۔ یو (رنا بآج) اور دھانیہ وہ ناچ تھے جن کی وہ کاشت کرتے تھے جب ناچ پک جاتا تو درانتی سے کاٹا جاتا، پھر گھائی ہوتی، پھر ہوا میں بھوسا اڑا کر فطہ کو صاف کرنے کے بعد گوداموں میں اسے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔

رگ ویدی آریہ شکار سے بھی شغف رکھتے تھے۔ تفریح کی غرض سے بھی اور معاش کے لیے بھی پرند اور جنگلی جانوروں کو جال (پاشا) میں چھانتے تھے یا بعض اوقات تیرکمان سے ان کا شکار کر لیتے تھے۔ ہرن، شیر اور دوسرے درندوں کو پھرنے کے لیے وہ گڑھے بھی کھودتے تھے۔

مچھلی کے شکار کا رگ وید میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ رگ ویدی آریہ دریاؤں میں تو کشتیاں چلاتے تھے جو بہت بھاری اور بھونڈی ہوتی تھیں لیکن رگ وید میں کہیں ننگ، بادیاں یا جہازی بڑے لاکھیں ذکر نہیں آتا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے کبھی کھلے سمندروں میں جہازانی کی کوشش نہیں کی۔

تجارت

بچے کے استعمال سے بھی یہ لوگ ناواقف تھے۔ لہٰذا اس لیے تجارت مبادلہ کے ذریعہ ہوتی تھی۔ گائے کی قیمت معیار سمجھی جاتی تھی۔ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کا مول تول ہوتا تھا۔ لیکن سودا ایک بار طے

نے پائی، تو کنوؤں سے حاصل کیا جاتا تھا یا دریاؤں سے۔ کھاد اگر استعمال ہوتا ہوگا تو زمی کو زرخیز بنانے میں ضرور مدد دیتا ہوگا۔ لہٰذا نیکن سک نہیں تھا، بلکہ بعض مالوں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ شاید کوئی زور تھا جسے گلے میں پہنا جاتا تھا۔

ہوجاتا تو لوگ اس پر قائم رہتے تھے۔

زندگی چونکہ سادہ بالکل ابتدائی منزل میں تھی اس لیے لوگوں کی ضروریات بھی بہت مختصر تھیں اور بہ آسانی پوری ہوجاتی تھیں۔ لیکن یہ ثابت کرنے والی اسناد کم نہیں ہیں کہ خاص خاص پیشوں میں لوگ خصوصی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ویدی سماج میں لکڑی کا کام کرنے والا مزدور اہم مقام رکھتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ اس کی خدمات جنگ یا دودڑ میں کام میں آنے والے رہتے بنانے کے سلسلہ میں زیادہ درکار ہوتی تھیں۔ ایک ہی آدمی پر یک وقت بڑھی بھی ہوتا تھا، متفرق چھوٹی موٹی مرمت کا کام بھی وہی کرتا تھا اور پیسے بھی وہی بناتا تھا۔ اس کی ہنرمندی کا مقابلہ ویدی شعرا کی فنکاری سے کیا جاتا تھا۔ ویدوں میں ہم دھات کا کام کرنے والوں کا ذکر سنتے ہیں جو ہتھیار، ہل کے پھال، کیتلیاں اور دوسرے گھریلو برتن بناتے تھے۔ دھات کے لیے ویدوں میں ائین نام آیا ہے (لاٹینی میں آئین) جس سے مطلب تانبے، کانس، یا لوہے سے ہو سکتا ہے۔ سنار، خوشال اور امیر لوگوں کی خوشنودی کے لیے سونے کے زیورات تیار کرتے تھے۔ چمڑا کمانے کا ذکر بھی ویدوں میں آتا ہے۔ یہ لوگ چمڑا کمانے اور دوسری چیزیں مثلاً کمان کے لیے تانت اور لکڑی کے پیسے بناتے تھے۔ سینے پر ونے اور گھاس بھوس اور بیٹھ کی چٹائیاں اور کپڑا بننے کا کام اکثر عورتیں انجام دیتی تھیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رگ ویدی دور میں ان تمام کاموں میں سے کسی کو پست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں ہو گیا۔ اور یہ سب کام قبیلہ کے تمام آزاد لوگ انجام دیتے تھے۔

زندگی کی دیگر خصوصیات

(۱) رگ ویدی میں لباس سے متعلق اتفاقہ طور جو تلیمات آگئی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ ایک اندر کا کپڑا (دی) ایک دوسرا کپڑا اور لبادہ پہنتے تھے، کپڑا بننے کے لیے بیڑ کی اون استعمال کی جاتی تھی۔ کپڑوں پر زر و وزی کا کام ہوتا تھا اور امیر لوگ اسے زخما لیتے تھے اور ڈراں، مالائیں، پنہیاں اور جوشن پہن کر اپنی آرائش کرنے لگے۔ بالوں میں تیل ڈالا جاتا اور کنگھی کی جاتی تھی۔ عورتیں ٹھیاں گوندھتی تھیں۔

بعض مرد بھی بالوں کی کنڈلی سروں پر رکھتے تھے۔ داڑھی مونڈنے کا رواج بھی تھا، لیکن عام طور پر لوگ داڑھیاں رکھتے تھے۔

(۲) غذا

رگ ویدی آریہ غذا میں گوشت اور ترکاریاں دونوں استعمال کرتے تھے بھڑ اور بجرے کا گوشت بے تکلفی سے کھایا جاتا تھا اور دیوتاؤں کی نذر کیا جاتا تھا۔ تھواروں کے موقع پر یاد عوتوں میں چربیلے بچھڑے کو بھی ذبح کیا جاتا تھا، لیکن گائے کو اس سے پہنچنے والے فوائد کے خیال سے اگھنیا۔ ناقابل ذبح سمجھا جاتا تھا۔ دودھ ان کی خوراک کا خاص جزو تھا دودھ سے بننے والی چیزوں میں گھی اور وہی کا استعمال عام تھا۔ ناج کو پسیا جاتا تھا اور آٹے میں دودھ اور گھی ملا کر روٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ رگ ویدی ہندوستانیوں کے بھوجن میں ترکاریاں اور پھل بھی شامل ہوتے تھے۔

(۳) مشروبات

محض پانی اور دودھ ان کے ذوق کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہوتے تھے وہ جو شیدہ مشرابوں کے بھی عادی تھے۔ مذہبی تقریبات میں سوم ان کا بڑا مرعوب مشروب تھا۔ لیکن سورا جسے ناج سے کشید کیا جاتا تھا معمولی شراب کی حیثیت رکھتی تھی۔ پروہت اور پجاری اس کے استعمال کو نشہ آور ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ بعض اوقات شراب جرائم کا باعث ہوتی تھی جن کی اُس عہد میں کوئی کمی نہیں تھی۔

(۴) تفریحات

رگ ویدی ہندوستانی بے کیف و بے رنگ زندگی نہیں گزارتے تھے

لہ رگ وید کے نویں منڈل میں سوم کی تعریف ہے اس لائن فرسے جتا اس یونی کو شناخت کرنے کی کام کو ششیر اب تک نام ہو چکا ہیں۔

وہ کھیل کود اور رنگ رلیوں کے شوقین تھے۔ خوشی کے موقعوں پر ناچ لگانا ہوتا تھا۔ ناچ میں اکثر سادگی نہیں ہوتی تھی۔ اُن کے آلات موسیقی میں ڈھول (ڈون ڈھبی)، جھانچ، ستار (کڑگری) اور بانسری شامل تھے یہ لوگ گانے کے بھی شوقین تھے کیونکہ آگے چل کر سامن گیتوں سے ہمیں اس کی آئندہ ترقی کے بارے میں کسی حد تک واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ گھوڑ دوڑ اور رتھوں کو دوڑ بھی ان کی تفریحات میں شامل تھیں لیکن پانے کے ذریعہ جو اکیلےنا مقبول عام تفریح تھی۔ باوجودیکہ جوے میں لوگ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے اور انھیں تباہی و بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا پھر بھی جوے بازی کے اڈے پر لوگوں کا جھوم رہتا تھا۔ اور لوگ جوق جوق اس کی طرف کھینچ آتے تھے۔

مذہب

اگرچہ رگ وید کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں کا وجود پایا جاتا ہے پھر بھی وہ ایک بہت صاف اور سادہ مذہب ہے۔ یہ بات فطری ہے۔ کیونکہ رگ وید کی تمام مناجاتیں رشیوں کی طویل عرصے کی کوششوں کا پتھر ہیں اور مختلف قبیلوں کے دیوتاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ بیشتر چیزیں جن سے وہ عقیدت رکھتے تھے وہ ہیں جو قدرتی طاقتوں کے مادہ، جسم ہیں۔ حسب ذیل عنوان سے ان کے دیوتاؤں کی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ (۱) ارضی دیوتا، جیسے پرتھوی، سوم، اگنی، (۲) فضائی دیوتا، جیسے اندر، وایو، تیزت، پربھیا، (۳) سماوی دیوتا، جیسے ورن، ویاؤس، اشون سوریا، سوتری، مہتر، پشن، اور وشنو۔ ان میں آخری پانچ سورج کی عظمت کے مختلف روپ ہیں۔ ان سب دیوتاؤں میں ورن کا مقام سب سے بلند ہے اور اکثر مناجاتوں میں اس کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ وہ آسمان کا دیوتا ہے اور اسی کے ساتھ ریت کا تصور وابستہ ہے، جو نظام کائنات اور ضابطہ اخلاق کا مظہر ہے۔ اس کے بعد اندر (شاریہ) آتا ہے جو گرج اور چک کا دیوتا ہے، جس کے رعب و جلال کی توصیف شعرا کا دو سرا محبوب موضوع ہے۔ وہ بارش لاتا ہے اور زمین کی خشکی دور کرتا

۱۔ اس تفریح میں مرد عورت دونوں شریک ہوتے تھے۔ رگ وید نے چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں مثلاً بھتی (بھتیہ) کا تذکرہ کیا ہے۔

رگ وید کا مہد

ہے، اس کی اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب آریہ اُن علاقوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بارشیں طوفانی اور موسمی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیوتاؤں کی کوئی درجہ وار ترتیب وجود میں آ رہی تھی۔ مختلف زمانوں میں شعرا نے مختلف دیوتاؤں کو فضیلت دی کیونکہ ان کا مقصد مختلف مالکوں کے منشا اور ضرورتوں کو پورا کرنا تھا۔ رگ وید میں مجرد دیوتاؤں کا بھی بھی ہے؛ جیسے سہرڈھا (عقیدہ) اور مینو (اشتعال) اور دیویوں میں اُشاس (ترقے کی دیوی) عمدہ شاعری کی محرک ہے۔ ان دیوتاؤں کو راضی رکھنے کے لیے دعائیں پڑھی جاتیں، قربانیاں کی جاتیں، اور دودھ، گھی، ناج اور گوشت وغیرہ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ آخر اند کرند پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا تاکہ یہ بحاریوں کو مسرت اور خوشحالی نصیب ہو۔ رگ وید کی بعض مناجاتوں میں ایک دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں سے میتر کرنے یا دودھ کے جوڑوں میں (مثلاً ریوا اور تھوی) پیش کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے اور آگے چل کر شعرا توحید کے اس عظیم الشان عقیدہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ دانشوروں نے دیوتاؤں کو الگ الگ پیش کیا ہے، ورنہ سب کے سب دیوتا ایک ہی ذات ہیں۔

تاریخ

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رگ وید کی مناجاتوں کی یا اس تہذیب کی جن کی وہ نمائندگی کرتی ہیں تاریخ کیا ہے۔ جیسکو بی اور تلمک علم ہیئت کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رگ وید کی مناجاتیں حضرت عیسیٰ سے چار ہزار سال پیشتر تصنیف ہوئی تھیں۔ لیکن اس رائے کو عام طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ دوسرے طرف، نیکس مولر نے بدھ جی کی مشہور تاریخ کی بنیاد پر حساب لگایا ہے۔ بدھ جی کا مذہب برہمن مت کا رد عمل تھا۔

ر باقی حاشیہ پچھلے صفحہ کا) دیوائی بھوت پریت) اور آپ سرائوں ر آبی جانوروں جن کا جسم نصف عورت اور نصف پھلی میا ہوتا ہے) کا ذکر بھی کیا ہے لیکن پٹر پوجا اور حیوان پرستی کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

इन्द्र भिष्म बलवान्मिनयास्यो दिनः समुत्थो गुरुसमान

पृथ्वी रसिद्धा बहुधा बद्ध मयि पत्र मालीश्चान मातुः

اس سے ثابت ہے کہ تمام ویدی ادب پہلے سے موجود تھا۔ میکس مولرنے ویدی ادب کو چار عہدوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر عہد کے ارتقا کی مدت ۲۰۰ سال قرار دی ہے۔ شوتر (۶۰۰-۲۰۰ ق.م.)، براہمن، آرنیک اور اپ نیشد (۸۰۰-۶۰۰ ق.م.) منتر (۱۰۰۰-۸۰۰ ق.م.) اور چھند (۱۲۰۰-۱۰۰۰ ق.م.) اور اس طرح وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ۱۲۰۰ سے لے کر ۱۰۰۰ ق.م. وہ عہد ہے جس میں ویدی نظموں کی تصنیف شروع ہو گئی تھی۔ میکس مولر کی اس دلیل میں غامبی یہ ہے کہ انھوں نے ہر عہد کے ارتقا کے لیے ۲۰۰ سال کی مدت قرار دی ہے۔ یہ مدت من مانی ہے۔ بغاڑ کوئی میں جو حالیہ دریافتیں ہوئی ہیں ان سے استدلال کی ایک نئی راہ نکل آئی ہے۔ یہاں کچھ کتبے دریافت ہوئے ہیں جن میں ہیٹوں اور متانی کے راجاؤں کے درمیان عہد ناموں کا ذکر ہے۔ ان کتبوں سے ظاہر ہے کہ ایشیائے کوچک میں ویدی دیوتاؤں کی پرستش کم از کم ۱۴۰۰ ق.م. میں جاری تھی۔ لہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ذرا مختلف نتائج برآمد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ اس سے آریوں کی مشرق کی جانب نقل مکان کی نشان دہی ہوتی ہے۔ دوسرے ماہرین ویدی دیوتاؤں کی خصوصیات کے پیش نظر اس کے قائل ہیں کہ ان کتبوں سے ہندوستانی آریوں کی جانب ہجرت کا سراغ ملتا ہے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ تل الامرن نامیں جو کتبے دریافت ہوئے ہیں وہ بغاڑ کوئی کے کتبوں کے ہم عصر ہیں۔ ان کتبوں میں بھی سنسکرت کے نام جیسے اڑت، تاما، تس، رتا، متانی کے راج کماروں کے لیے آئے ہیں۔ بعض کتابہ بھی جو بابل میں ۱۲۶، ۱۸۰ ق.م تک حکمران رہے اس قسم کے نام رکھتے تھے جیسے خوریر، سنسکرت سوریا، اور بربری تاس (سنسکرت مڑتس) وغیرہ۔ ان تمام شواہد کے پیش نظر امکانی سہو کی چھوٹی نیتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ویدی شاعری اور تہذیب کی ابتدا سولہویں صدی ق.م میں ہو چکی تھی۔

لہ اندر، ورن، ناسیاؤ اور منیران دیوتاؤں سے اپنے عہد ناموں کی حفاظت کے لیے دما کی گئی ہے۔ ان کے نام اس طرح رکھے گئے ہیں مان، دراء اور دوتا، ناسات، تی ایا، ات را۔ تل شری بی جی تلک کی بہر حال یہ رائے ہے کہ برگ وید کی روایت محبت کرتی ہیں کہ یہ عہد ۴۰۰ ق.م سے بعد کا نہیں ہو سکتا تھا یہ وہ عہد تھا جس میں بہار کا اعتدال شب و روز منظم ہو رہا تھا۔ دوسرے الفاظ میں جب شری اس نقطہ کے قریب تھا جہاں ایل دنہار شروع ہوتا ہے

رگ ویدی اور وادی سندھ کی تہذیبوں کا مقابلہ

اس مقام پر رگ ویدی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب میں جو فرق ہے اس کی وضاحت دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ ہندی آریہ اب تک گاؤں میں رہتے تھے اور رہائش کے لیے بانس اور پھوس کی جھونپڑیاں بناتے تھے جن میں غسل خانے اور کنوئیں ہوتے تھے اور پانی کی نکاسی کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔ رگ ویدی آریوں کو سونا، تانبہ، کانسہ، اور غالباً لوہا وغیرہ دھاتیں معلوم تھیں۔ اہل سندھ نے لوہے کے کوئی آثار نہیں چھوڑے۔ وہ سونے سے زیادہ چاندی کا استعمال کرتے تھے اور ان کے برتن پتھر کے جو عہد حجری کی یادگار ہے، نیز تانبے اور کانسے کے بننے تھے۔ جنگ کے ہتھیار دونوں زمانوں میں یکساں تھے، لیکن دماغ کے لئے خود اور زرہ بہتر رگ ویدی لوگ استعمال کرتے تھے، وادی سندھ کے لوگ اس سے نا آشنا تھے۔ بے شمار ہیں جو موہنجودادو سے دریافت ہوئی ہیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ رگ ویدی عہد میں ہیل کی جگہ گائے نے لے لی۔ اہل سندھ گھوڑے سے ناواقف تھے جبکہ رگ ویدی عہد میں گھوڑے کو پالتو بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وادی سندھ میں بنگ پرستی راج تھی۔ رگ ویدی میں اس کا کوئی سٹراخ نہیں ملتا۔ وادی سندھ کے لوگ لکھنے سے واقف تھے اور ان کا فن کافی ترقی یافتہ تھا۔ لیکن رگ ویدی عہد اس قسم کا کوئی واضح ثبوت بہم پہنچانے سے قاصر ہے کہ آریوں نے اس میدان میں بھی کوئی ترقی کی تھی۔ یہ ماہر الامتیاز نکات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ان دونوں تہذیبوں میں کس قدر وسیع خلیج حائل تھی۔ یہ بات صرف وقت کا تفاوت ہی ظاہر نہیں کرتی بلکہ دونوں مفروضے کہ ایک مورث تھے با دوسرے ان کی اولاد، ہمیں مشکل میں ڈالنے والے ہیں۔ رگ ویدی اور سندھی تہذیبوں کی الگ الگ خصوصیات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے بس ایک ہی مفروضہ قرین قیاس ہے، اور وہ یہ کہ آریہ بعد میں آئے اور وہ اہل سندھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اصل جہاں تھی اور ان کا تہذیبی ارتقا باصل علیحدہ اور آزادانہ طور پر ہوا۔

چوتھا باب

ویدی عہد کا آخری دور

جغرافیائی وسعت

ویدی عہد کے آخری دور کے لیے جو اندازہ لایا گیا ہے۔ م۔ تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں مذہبی کتب یعنی مجرید، سام وید، اتھرو وید، برہمنوں، آرن یوں اور آپ نشدوں کے متن تھانوں کا سہارا لینا ہوگا۔ اس عہد میں آریائی تہذیب رفتہ رفتہ مشرق اور جنوب کی طرف پھیل گئی۔ ہندوستان کا شمالی مغربی علاقہ، جو برگ ویدی قبیلوں کا مسکن تھا اب غیر اہم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں بسنے والوں کے رسم و رواج بھی ناپسند کیے جانے لگتے ہیں۔ تہذیب کا مرکز اب کڑوک شیشتر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور مدھیہ دیش یعنی گنگا اور جنا کا علاقہ، اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ کوشل (اودھ) کا ششی اور ودیہا (شمالی بہار)

لے براہمن ویدوں کے ساتھ منسلک ہیں وہ نثریں دینی رسالے ہیں اور ان میں قربانیوں کی اہمیت اور مردوت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اہم براہمن یہ ہیں۔ ایتیر، ست ہتھ، پنچادش اور گوتھ۔ آرن یک براہمنوں کے تھے ہیں انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ چونکہ ان میں تصوف کے مسائل ہیں اس لیے ان کی تعلیم بڑی کی تہائیوں میں دی جاتی تھی اب تک باقی رہنے والے براہمن یہ ہیں۔ ایتیر، کوشلی اور تیر۔ یہ اسی نام کے براہمنوں کے قبیلے ہیں۔ آپ نشد قربانیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا موضوع یہ ہے کہ گیان یا نجات کس طرح حاصل کی جائے یعنی فرد کو چاہیے کہ اپنی روح کو عالم کی روح میں ضم کر دے۔ چاندو گید اور برہ دائرن یک کے علاوہ دس اور مشہور آپ نشد ہیں۔ تیر، تیر، کوشلی، کٹھ، شرتیاش، دتر، ایس، کین، پرتھو، منڈک، مانڈاکیر

دیہ کا چھوٹا آخری دور

ہندوستان میں آریوں بڑے بڑے مرکزوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ گندھار جنوبی بہاؤ اور آنگ (جنوبی مشرقی بہاؤ) کا ذکر بھی ان کتابوں میں آتا ہے، باوجودیکہ ان علاقوں میں ابھی تک آریائی تہذیب کے اثرات پوری طرح مرتب نہیں ہوئے تھے اور وہاں کے باشندوں کو اب تک اجنبی سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم اہل آندھرا اور دوسرے خانہ بدوش قبیلوں مثلاً بنگال کے پنڈراؤں، اُڑیسہ اور سی۔ پی کے کُستوں اور جنوبی مغربی ہندوستان کے پلنڈوں کا حال پہلی بار سنتے ہیں۔ وڈر بجایا براہ کا ذکر اتر یہ اور جیمپنہ براہمنوں کی آخری دو ہمارتوں میں آتا ہے۔ اس طرح قریب قریب تمام شمالی ہندوستان ہمالیہ پہاڑ سے لے کر وندھیا چل بلکہ اس سے بھی آگے تک آریوں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ لہ

مسکونہ زندگی

یہ ثابت کرنے کے لیے کافی شہادتیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے شہر اب وجود میں آ گئے تھے۔ اور لوگ اب ایک جگہ رہ کر اطمینان و سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم کام پللیا اور آسندی و نت کا حال سنتے ہیں جو علی الترتیب پنجالوں اور کُڑوں کی راجدھانیاں تھیں۔ کوشا ہی اور کاشی کے بھی جا بجا حوالے آتے ہیں آخر الذکر آج بھی ایک بڑا شہر ہے۔

قبائلی جتنے

مندرجہ بالا تبدیلیوں کے علاوہ ہم ایک قابل ذکر تبدیلی مختلف قبیلوں کی نسبتی اہمیت میں پاتے ہیں۔ رگ وید کے بھرتوں کی حیثیت ایک طاقتور سیاسی اکائی کی اب نہیں رہتی۔ اُن کی جگہ اب کُڑو اور اُن کے ہمسایہ حلیت، پنجال لے لیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھرت اور پُرو کروٹوں میں ضم ہو گئے۔ پنجال بھی ایک مخلوط قبیلہ تھا۔ جیسا کہ اس کے نام پنج یعنی پانچ سے ظاہر ہے۔ ست پتھ براہمن کی سند سے، پنجال پہلے کری وی کہلاتے تھے جو ہو سکتا ہے ان چروگوں میں شامل ہوں جن پر پورا قبیلہ ششل

لہ ملاحظہ ہو ایسے کھوسہ، 12، بریٹانیکا، انڈیا، (دکنہ، 1925ء)؛ وی رنکا چاریہ، پری۔ مسلمان 1911ء

حصہ اول، جلد دوم، باب سوم، حاشیہ،

تھا۔ ان میں شاید سب سے قدیم انو، ڈروہیو اور قروس تھے جو اب تاریخ میں معدوم ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں بھی اس جتنے ہندی میں شامل تھے۔ کروڑوں اور پچالوں کو ان کتابوں میں شائستگی اور خوش گفاری کے لیے مثال میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کے راجہ مثالی حکمران اور ان کے برہمن اپنے علم و فضل کے لیے ممتاز تھے۔ وہ دگرو اور پنجال مل کر، مناسب موسم میں فوجی مہمیں سر کرتے اور اپنی قربانیاں تمام جزویات کا خیال رکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے انجام دیتے تھے۔ ان کے قریب ترین پڑوسی مدھیہ پردیش میں جانا کے کنارے والے سلو و اش شئی نر تھے۔ انھوں نے کوئی نایاں کام انجام نہیں دیا۔ سرگیتہ ایک اور قبیلہ کے لوگ تھے جو کروڑوں میں شامل تھے کیونکہ ایک وقت میں ان دونوں کا پر و ہت ایک تھا۔ ان مذہبی کتابوں سے ہمیں مہیوں کا حال بھی معلوم ہوتا ہے جو موجودہ جے پور اور اوزرٹھ کے آس پاس بے دتے تھے۔

طاقتور ریاستوں کا عروج

قبیلوں کی آمیزش اور توسیع سلطنت کے لیے لڑائیوں کے نتیجے میں اس زمانے میں رگ ویدی عہد کے مقابلہ میں زیادہ بڑی بڑی علاقائی اکائیوں کی تشکیل عمل میں آئی۔ ”اقتدار اعلیٰ“ یا عالمگیر حکومت ”کا مثالی تصور سیاسی میدان میں ابھر کر سامنے آ گیا؛ اور حکمران اپنے حوصلہ اور خواہش کے مطابق اپنی فتوحات کے مابین متعین کرنے کے لیے ”واج پایا“ ”راج سویا“ اور ”آشومیدھ“ جیسی قربانیاں انجام دینے لگے۔ ایتریہ اور ست پتھ براہمنوں میں ایسے راجاؤں کے نام آتے ہیں جنھوں نے ”آئند بوجنا بیٹھک“ جیسے کوشل کے پار، ستانیک، ساتر جیت، اور پر و کتس ایچش ورک وغیرہ کے ساتھ ”آشومیدھ“ یگیہ کیا۔ جیسے جیسے حکمرانوں کے حدود سلطنت میں اضافہ ہوتا گیا، ان کے القاب بھی بدلتے رہے اس طرح معمولی حکمران کے لیے راجہ کا لفظ

۱۔ سورتھ براہمن، سوم، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ملاحظہ ہو کیریج، ہٹری آف انڈیا جلد ۱، صفحہ ۳۱۱

۲۔ ملاحظہ ہو بی۔ سی۔ راجا، اینٹنٹل ہڈ انڈین کٹا سٹریٹراٹھیٹس۔

استعمال ہوتا تھا اور ادھی راج، اج دھیراج، سمرٹ، وراٹ، ایک راٹ اور سارو بھوم وغیرہ اصطلاحیں حکمرانوں کے مختلف مدارج ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔

راجہ

جب بڑی بڑی سلطین وجود میں آگئیں تو شاہانہ شان و شوکت میں بھی اضافہ ہو گیا مذہبی کتابوں میں ”پریشٹھا“ (نیا زنڈر) کی رسم کو جو اہمیت دی گئی ہے اور اس کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اُس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس رسم میں حکومت کے تمام بڑے بڑے عہدہ دار خصوصیت کے ساتھ شرکت کرتے تھے، جیسے پروہت، راجن (امرا)، ہیش (بڑی ملکہ)، سوت (رتھ بان یا گویا شاعر)، سیناپتی (سپہ سالار) گراسنی (گاؤں کا مکھیا)، بھاگ دکھا (ٹیکس وصول کرنے والا) کشتری (راجہ) (خرنچنی) اکش ورنپ (جوئے کانگراں) وغیرہ وغیرہ۔

راجہ جس کا عہدہ اب موروثی نہ ہو گیا تھا اب بھی جنگ میں فوج کی سپہ سالاری کرتا تھا لیکن چھوٹی موٹی مہموں کی نگرانی سیناپتی کے سپرد کر دی جاتی تھی۔ راجہ بدعاشوں کو سزا دیتا اور قانون اور دھرم کا بول بالا رکھتا۔ تمام زمین اس کی ملکیت تونہ تھی البتہ اس کے اختیار میں ضرورت تھی اور وہ اپنے اختیار سے کسی بھی شخص کو زمین سے محروم کر سکتا تھا۔ اس اختیار کے استعمال میں ذرا سی بھی غلطی عام آدمی کو بڑی مصیبت میں ڈال سکتی تھی۔ عوامی مجلسیں جیسے سبھا اور سمتی نہ ابھی بالکل معدوم تو نہیں ہوئی

۱۔ قدیم کتابوں میں رشتوں کی تعداد اس سے کم ہے۔ ۲۔ مثال کے طور پر برہمگہہ خاندان کی حکومت تین نسلوں تک جاتی رہی ہے یہ بات اہم ہے کہ اترودید (منہم ۱۲) ”سبھا“ اور سمتی ”گو پر جہا کی توام بیٹوں سے غسوب کرتا ہے۔

۳۔ عروج کے زمانے میں سبھائیں عوامی معاملات پر سوچ و چار ہوتا تھا اور وہ عدالت کے فرائض بھی انجام دیتی تھی اس کے علاوہ سمتی کے بھی حوالے آتے ہیں۔ کبھی یہ راجہ کو چلتی ہے، کبھی دوبارہ چلتی ہے

۴۔ اترودید، ششم، ۱۸۸، ۱۳۰

۵۔ ایضاً، پنجم، ۱۵۱۹

تھیں البتہ ان کا ذکر اس عہد میں بہت کم سننے میں آتا ہے۔ حدود سلطنت میں وسعت کے باعث ان کے جلے کم منعقد ہوتے ہوں گے اور اس لیے راجہ کی جو روک تھام یا مزاحمت وہ کرتی تھیں ان میں رفتہ رفتہ کمی آگئی ہوگی۔ بہر حال رائے عامہ کبھی کبھی غالب رہتی تھی۔ اس طرح ڈسٹاریٹوں، نامی راجہ کو اس کی غیر مطمئن رعایا نے برطرف کر دیا لیکن بعد میں وہ استھاپتی چکر کے ذریعہ اپنی گدی پر بحال ہو گیا۔

سیاسی تقسیم اور واقعات

بدقسمتی سے براہمنوں کے دور میں آریوں کی سیاسی تقسیم اور حالات کے بارے میں ہماری معلومات بہت ناکافی ہے۔ پر دہتی ادب میں جو اتفاقیہ طور پر لپیٹے آگئے ہیں اور رزمیہ نظموں اور پڑانوں میں جڑبہم سے اشارے ادھر ادھر مل گئے ہیں ان سے ہم کچھ تاریخی معلومات اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کڑو اب سب سے اہم قبیلہ تھا اور پنچال ان سے بہت قوی وابستگی رکھے تھے۔ کڑوؤں کا پہلا راجہ جس کا ذکر اٹھروید میں کیا گیا ہے پر کیشیت نامی تھا اس کے عہد حکومت میں رعایا شکھ چین کی زندگی گزارتی تھی اور اس کی ریاست میں ”دودھ اور شہد کی نبریں بہتی تھیں“ اندازاً یہ ریاست جدید تھانسوہکا اور شمالی دوآبہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی راجدھانی آسنڈی دست تھی جو بعد میں ہستنا پور کہلائی۔ دوسرا مشہور راجہ جن مے جے تھا جو براہمنوں کی سند سے ایک بڑا فاتح تھا اور اس کی ریاست شمال میں میکسلانگ پھیل گئی تھی۔ مہا بھارت شہادت دیتی ہے کہ وہ کبھی کبھی وہیں دربار کیا کرتا تھا اور دیش پاتن سے کڑو اور پانڈو کی باہمی رقابت کا حال سنا کرتا تھا۔ اس نے ایک ”سرب مستر“ سانپ کی قربانی اور دو گھوڑے کی قربانیاں (آشومیدھ یگیہ) انجام دیں۔ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن مے جے کا براہمنوں سے کچھ مناقشہ ہو گیا اور اس کے تینوں بھائیوں ہم سین اگر سین اور سرت سین کو براہمنوں کو مار ڈالنے کے کفارہ کے طور پر آشومیدھ یگیہ کرنا پڑا جن مے جے کے جانشینوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ حکومت کو بعض آفات ارضی و سماوی کا مقابلہ کرنا پڑا جیسے ژالہ باری ٹڈیوں کا حملہ وغیرہ اور آخر کار ہنچک شو نے گنگا میں سیلاب آنے کی وجہ سے ہستنا پور کو

چھوڑ کر کوشامبی کو راجدھانی بنا لیا۔

پنجال کے بارے میں ہماری معلومات اس سے بھی کم ہے۔ اس کے بعض راجاؤں نے ضرور اہم فتوحات حاصل کیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے آشومیدھ نیگیہ کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سیاسی طاقت بڑھ گئی تھی۔ آپنشدوں میں پرواہن جے تومی کا ذکر آتا ہے جو علوم کا سرپرست تھا اور اپنے دربار میں علمی اور عقلی مقابلے کرانے کا شوقین تھا ان علمی مجلسوں (پریشدوں) میں مباحثہ اور مذاکرہ کے اصول پر عمل ہوتا تھا اور معاملہ کے ہر پہلو پر غور و فکر کے بعد حقیقت دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس قسم کے اجتماع لوگوں کو غور و فکر پر مجبور کرتے تھے اور علم و دانش کی توسیع و ترقی میں مدد دیتے تھے۔ پنجال کی راجدھانی کام پلیمہ تھی اور ان کی ریاست اندازاً موجودہ ضلع فرخ آباد اور روہیلکھنڈ کے بعض حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔

کروڑوں کے زوال کے بعد ودیہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ ودیہ موجودہ تریہت سے مطابقت رکھتی تھی۔ اس کی راجدھانی مٹھیلا کا کوئی ذکر ویدی ادب میں تو بالکل نہیں ہے، البتہ بعد کے ادب میں وہ ایک مشہور و معروف شہر نظر آتا ہے اس علاقہ نے ویدی تہذیب کی روشنی کوشل کے بعد حاصل کی جیسا کہ ست پتھ براہمن میں وڈیگڑ ماتھو کے قصہ سے ظاہر ہے۔ ودیہ کا مشہور راجہ جنک ۱۷ تھا جسے آپنشدوں میں عالم فلسفی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس نے کروڑوں کی راجدھانی ٹی تباہی کے تھوڑے عرصے بعد عروج حاصل کیا۔ اکبر کی طرح وہ فلسفیانہ مباحثوں کی ہمت افزائی کرتا تھا اور یاگیتہ و لکیہ ۱۷ جیسے نامور عالم و دانشور اس کے دربار کی زینت بنے

۱۷ کہتے ہیں کہ وڈیگڑ ماتھو اپنے پردہت گوتم راگھوگن کے ساتھ سرسوتی کے علاقہ سے سدانیزا دگنک کو پار کرنے کے بعد بکرشل کی مشرقی سرحد تھی، ودیہ چلا گیا۔ دریا کے اس پار اگنی دش و ازنے علاقہ کو جلا یا نہیں، مطلب یہ کہ علاقہ اس وقت آریائی تہذیب کے زیر اثر نہیں آیا۔ ۱۷ موجودہ شہر جنک پور اسی راجہ کی یادگار کے طور پر آج تک موجود ہے۔ ۱۷ اس دور کے دوسرے عالموں میں اڈاکٹ آرونی، شویت کبزا، وینہ، ستیہ کام جیال وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

ہرم ہندوستان کی تاریخ

ہوئے تھے۔ جنگ کو سمرٹ کہا جاتا تھا اور اس کی طاقت اور شہرت کاشی کے اجاٹ
شتر و کے لیے باعث حسد بن گئی تھی۔

آخر الذکر راجہ ہرم دت سلسلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ہرم خاندان سے پہلے
کاشی پر وہ خاندان حکومت کرتا تھا جس کا نسبی تعلق پروردہ سے تھا جو بھرتوں کا مورث
تھا۔

دوسری مشرقی ریاست کوشل تھی جو غالباً موجودہ اودھ سے مطابقت
رکھتی تھی اور آس داکر خاندان کے زیر نگیں تھی۔ ایک طویل عرصے تک آریائی تہذیب
کی مشرقی سرحدی ریاست رہی، سدانیرا (گندک) کو اس کے بعد یار کیا گیا۔
اس کی قدیم راجدھانی اجودھیا تھا جو زمیہ نظم کے ہیرو رام کا بھی صدر مقام تھا۔
دوسری ہم عصر طاقتیں جن کا ذکر براہمنوں اور آپنشدوں میں آتا ہے۔

حسب ذیل تھیں: گندھارا، جو دریائے سندھ کے دونوں جانب پھیلی ہوئی تھی اس کے
خاص خاص شہر کھیلا (ضلع راولپنڈی) اور ٹیکراونی (موجودہ چارسدہ، پشاور) تھے۔
کپیکا یعنی گندھارا اور دریائے بیاس کا درمیانی علاقہ، درا خاندان، جن کا
علاقہ وسط پنجاب میں موجودہ سیالکوٹ اور اس سے متصل علاقہ سے مطابقت رکھتا
تھا۔ متسیہ جو الور کے کچھ قبضے اور بے پور اور بھرت پور پر مشتمل تھا اسی نرؤں کا
علاقہ جو مدھیہ دیش میں واقع تھا ان ریاستوں میں انتظام حکومت اچھا تھا۔ رعایا
خوشحال تھی، اور آزادی کے ساتھ امن کے زمانے کے کاروبار اور فنون میں
مصروف تھی اسی کے ساتھ اس قسم کے لغو باتوں کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت
نہیں ہے کہ رشوتی نے دعویٰ کیا جیسا کہ چھاندیوگ آپنشد میں درج ہے کہ اس نے
تمام چوروں، شراہوں، بد معاشوں اور آن پڑھوں کو اپنی ریاست سے نکال باہر
کر دیا تھا۔ گدھ اور انگ پر اب تک حقارت کی نظر پڑتی تھی۔ اتر وید کی ایک

لہ بل جانو، کر نیا کو آخری دور کی ایک عبارت میں دیکھو۔ کاشی اور کوشل خاندانوں کے ہر دہت کی شیت
سے پیش کیا گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوگا ہے کہ یہ تینوں ہاؤنڈا تئیں کبھی ایک دوسرے سے متحد تھیں ؟
ये स्तेनो जनपदे न वृद्धी न मन्वसः समीपस्थिते वासिष्ठान् देवी
स्तेनो वृत्तः ॥

بھارت میں اس علاقہ کے لوگوں کو بھار کی بد و عادی گئی ہے۔ اہل گدھ کو نفرت کے ساتھ وراثتہ کہا گیا ہے یعنی وہ لوگ جو برہمنوں کے قدیم عقیدہ کے دائرے سے باہر تھے اور عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی زبان بولتے تھے۔

معاشرتی تبدیلیاں

سماج اس عہد میں ہونے والی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ اس میں شک نہیں کہ چار طبقوں میں تقسیم کا ذکر رگ وید کے آخری دور کی ایک نظم میں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ یہ اشارہ آریہ اور داسیوں کے واضح فرق کے علاوہ ذات پات کی باقاعدہ گروہ بندی سے کوئی مماثلت رکھتا ہے یا نہیں۔ اب یہ گروہ بندی زیادہ واضح ہو گئی اور ذات پات کی تقسیم کا باقاعدہ تصور نکھر کر سامنے آنے لگا۔ بد قسمتی سے اس تبدیلی کے اسباب تاریخی میں ہیں۔ ان امتیازات کی ابتدا دراصل گورے آریوں اور کالے داسیوں کے ”رنگ کے فرق“ سے ہوئی۔ لیکن آریوں کی مسلسل لڑائیوں، سیاسی ماحول اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور مختلف پیشوں میں مخصوص مہارت حاصل کرنے کے رجحان کے نتیجے میں پیشہ ور گروہ رفتہ رفتہ موروٹی ہوتے چلے گئے۔ اس طرح وہ لوگ مقدس کتابوں کا علم رکھتے، قربانیوں (یگیوں) میں چروہیت کے فرائض انجام دیتے تھے اور تھے تحائف قبول کرتے تھے، برہمن کہلانے لگے۔ جو لوگ جنگ کرتے، زمینوں پر قبضہ رکھتے اور سیاسی طاقت کا استعمال کرتے، انھیں چھتری (کشاتریہ) کہا گیا۔ عوام، تجارت پیشہ لوگ، زراعت کرنے والوں اور کاریگروں کو ویش کا نام دیا گیا۔ شوہن سے بیچ کام متعلق کر دیے گئے تھے مفتوح و محکوم داسیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس

لے پڑش سوکت (دسمبر ۱۷، ۱۹۷۱ء) جس میں آیا ہے کہ برہمن، کشاتریہ، ویشیہ اور شوہن علی الترتیب خالق کے منہ
 بانوں، ٹانگوں اور پیروں سے پیدا ہوئے۔
ब्राह्मणो गुरुः सुखमासदि नहरजन्मः

درگ وید، دسمبر، ۱۹۷۱ء
ऋतः उरु तदस्य पटुनैश्च :

پروہ، دسمبر، ۱۹۷۱ء (۲۰۱۰ء)
पदमया सुश्रेयसायत ॥

عہد میں ذاتوں میں غیر فطری قسم کا کڑپن نہیں پیدا ہوا تھا جو بعد میں آنے والے دور میں پیدا ہو گیا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیاؤن ایک برہمن رشی نے ایک چھتری اہرہات کی لڑکی شکنتا سے شادی کی۔ چھتری حکمرانوں مثلاً دریتہ کے جنک، کاشی کے اجات شترو اور پنچال کے پرواہین جیٹولی نے برہمنوں کے علم میں امتیاز حاصل کیا، اور راجکمار دنواپتی نے اپنے بھائی سان تھو کے لیے یگیہ کی رسم ادا کی ہے جیسے جیسے برہمنوں کی مقامی تفریق پسندی اور اثرات بڑھتے گئے ذات پات میں جو چمک پائی جاتی تھی اس میں کمی آنے لگی اور پیشہ میں تبدیلی یا پیشہ کے معاملے میں تلون مزاجی کو ناپسند کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ مختلف ذاتوں میں ہونے والی شادیوں کی اولاد نے جسے ذلیل سمجھا جاتا تھا، علیحدہ گروہوں کی شکل اختیار کر لی ہے یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس طرح کہ جو لوگ اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر کوئی نیا ذریعہ معاش یا پیشہ اختیار کر لیتے وہ بھی ایک علیحدہ گروہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ سماج الگ تھلگ ذاتوں کا ایک ایسا عجیب و غریب مجموعہ بن گیا جو از روئے قانون نہ آپس میں شادیاں کر سکتی تھیں نہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا پی سکتی تھیں۔

شودروں اور عورتوں کا درجہ

شودروں کی حیثیت آخری دور کے ویدی ادب میں بہت واضح دکھائی دیتی ہے لیکن انھیں ناپاک سمجھا جاتا تھا اور قربانیوں میں ان کی شرکت یا مقدس کتابوں کی تلاوت ان کے لیے قطعاً ممنوع تھی۔ آریہ شودروں سے شادی مانا جاتا تھا تعلقات کو سخت نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شودر اپنے نام سے کسی جائیداد کے

لے برہمنوں اور چھتریوں کی ان مثالوں سے قطع نظر یہ بات قابل غور ہے کہ ویدی ادب میں کہیں ایسی مثال نہیں کہ کوئی ویش کسی اونچے سماجی درجہ پر پہنچ گیا ہو۔

یہ منو نے ایک ذات چھوڑ کر دوسری ذات میں شادی کرنے والوں کے لیے انوشما اور پرتی لوما کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔

مالک نہیں ہو سکتے تھے۔ حقیقت یہ کہ ایتریہ براہمن میں ایک مقام پر شودروت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کسی کا ملازم ہے جسے جب جی چاہے نکال دو اور جب جی چاہے مار ڈالو۔“

عورتوں کا درجہ بھی سماج میں برحیثیت سے اونچا نہیں تھا۔ گاڑگی و اجک لونہی اور تیسڑی کی مثالیں بے شک ثابت کرتی ہیں کہ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور ان میں سے بعض علم و دانش کی بلند ترین منزلوں تک پہنچ گئی تھیں، لیکن عورت نہ باپ کی جائیداد کی وارث ہو سکتی تھی، نہ اپنی کسی ذاتی جائیداد کی مالک بن سکتی تھی، اگر وہ تھوڑا بہت کچھ کماتی تو وہ باپ یا شوہر کے حق میں واگذاشت ہو جاتا تھا۔ لڑکی کی ”ولادت برہمنی کی علامت“ سمجھی جاتی تھی۔ راجہ اور امرا، کئی کئی شادیاں کرتے تھے جو یقیناً کنبے کے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہوں گی۔

پیشہ

اس عہد میں زراعت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ہل (سیرا) کی شکل و صورت اور جسامت میں اصلاح کی گئی، اور پیداوار بڑھانے کے لیے کھاد کی اہمیت کو لوگ ابھی طرح سمجھنے لگے جو (یو) کے علاوہ کئی قسم کے اور ناج مثلاً چاول (وہ جی جی) گیہوں (گودھوم)، سیم، باللا، لوبیہ اور تل (تلا)، وغیرہ کی کاشت منفرہ موسموں میں ہونے لگی۔ شمالی ہند کے زرخیز میدانوں نے آریوں کی مادی خوشحالی میں اضافہ کر دیا۔ لوگوں کی ضروریات زندگی بھی بڑھ گئیں جنہیں پورا کرنے کے لیے نئے نئے پیشے وجود میں آ گئے۔ مثلاً رتھ بان، شکاری، گذرینے، پھیرے، آتش باز، مانی، رتھ ساز، زنجیر ساز، جولاہے، قصاب، باورچی، کھار سنار، لوہار، نٹ گوئیے، قیل بان وغیرہ وغیرہ۔ جو تیشیوں اور خماہوں کے پیشوں نے اہمیت حاصل کر لی۔ طبیب مریضوں کا علاج کرتے تھے لیکن اس پیشہ کو نہ جانے کیوں گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں رنگائی، زرد مزی اور ٹوکریاں وغیرہ بنانے کے کام میں مصروف رہتی تھیں۔

لے، لہذا، لہذا، اتنے غاری بہر کم ہوتے تھے کہ انہیں ۲۲ ہل مل کر کھینچ سکتے تھے۔

دیگر خصوصیات

تہذیب کی مزید ترقی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کئی اور دھاتیں دریافت کرنی گئیں۔ رگ وید میں سونے اور ایس (تانبا) کی اہمیت کچھ زیادہ واضح طور پر نہیں بیان کی گئی۔ لیکن اس عہد میں لوگ سیسہ (سیسا) ٹین (ترپو) چاندی (رجٹ) سونا (برین) سرخ (لوہت) ائیس (تانبا) اور کالا (سیام) ائیس (لوہا) وغیرہ دھاتوں سے واقف دکھائی دیتے ہیں۔ زیورات پیالے اور ظروف زیادہ تر سونے اور چاندی کے بنتے تھے۔ سونادریاؤں کی تہ سے یازمین کے اندر سے یا کچی دھات کو پگھلا کر برآمد کیا جاتا تھا۔

باقاعدہ سکے کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا، حالانکہ شمان سے جو کرشنلا یا گتھ (گوندنی) کی برابر تھا سکے کی ابتدا ہو چکی تھی وہ اب گائے کی جگہ لیتا جا رہا تھا جسے قیمت کی اکائی کے طور پر اب تک استعمال کیا جا رہا تھا۔ لباس، تفریحات اور غذایہ قریب قریب وہی رہیں جو رگ وید کے زمانے میں تھیں۔ اتھروید کی ایک مناجات میں گوشت کھانے اور سوراہنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے انہما کے اصول کی وجہ سے ہو جس نے اب جنم لینا شروع کر دیا تھا۔

ویدی دور کا آخری زمانہ فن تحریر سے واقفیت کے لیے بھی اہم ہے۔ یوہلر اور دوسرے عالموں کی رائے ہے کہ ہندوستان میں لکھنے کی ابتدا سامی ملکوں کے تاجروں نے نویں صدی ق.م میں کی۔ اس کے برعکس بعض عالم بلختی سے اس کے قائل ہیں کہ لکھنے کی ابتدا یہیں ہندوستان میں ہوئی جس کے لیے وہ اس سے پہلے کی تاریخ متعین کرتے ہیں۔ عالموں کے درمیان اس مسئلہ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کا مناسب حل ان کی ذہانت کو اس وقت تک دعوت نہ کر دیتا رہے گا جب تک کہ ہم کوئی نئی دریافت نہ کریں یا موہن جو دڑو

کی مہروں کا مطلب سمجھنے کے بعد ان سے کوئی غیر متوقع روشنی نہ حاصل کریں۔

مذہب اور فلسفہ

ویدی ادب کے آخری دور کی دینیات قدیم مناجاتوں کی دینیات سے بنیادی طور پر مختلف نہیں ہے۔ رگ وید کے دیوتا از سر نو ابھر آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ پر جا پتی "مخلوق کا مالک" جو برہمنوں کے غور و فکر کا خاص موضوع ہے، بہر حال، مقبول عام دیوتا کی حیثیت اختیار نہ کر سکا۔ دو دیوتا جن کی تعظیم و تکریم عام ہو گئی وہ روڈرا اور وشنو تھے جو ہندو دھرم پر آج بھی چھائے ہوئے ہیں۔ رگ وید نے وشنو کو سورج دیوتا ہی کے ایک روپ میں پیش کیا ہے۔ وشنو کی پرستش کو اس دور میں بھی کوئی ترجیح نہیں دی گئی۔ یہی کیفیت روڈرا کی رہی۔ روڈرا نے ویدی دیوتاؤں میں سب سے زیادہ مقام حاصل کر لیا۔ روڈرا کو شیو کے لقب سے تو پہلے ہی یاد کیا جاتا تھا اور آج تک "نخت آور" سمجھا جاتا ہے۔ اس عہد میں روڈرا "عظیم دیوتا" مانے جانے لگے۔ اس فضیلت کا سبب کیا تھا؟ کیا تہذیبوں کی آمیزش اس کی ذمہ دار تھی؟ بہر حال، موہنجو ڈارو سے ایک مہر دریافت ہوئی ہے جس پر ایک دیوتا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ سر جان مارشل کی رائے ہے کہ یہ "روایتی شیو کا ابتدائی نمونہ" ہے۔ یہ مہر اس نظریے کے بارے میں ہمارے مفروضہ کو قوی کر دیتی ہے۔

حالانکہ مذہب میں کثرتِ اصنام کا عقیدہ رائج رہا، پھر بھی مذہبی مزاج میں نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی۔ قدیم مناجاتوں کو لوگ بھول گئے۔ اب ان کا سمجھنے والا کوئی نہ رہا۔ مظاہر قدرت کا احساس پجاری شاعروں میں روحانی تاثیر پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہو گیا اس طرح مذہب ایک رسم اور ایک ضابطہ محض بن کر رہ گیا اور برہمنوں نے ایسی بالادستی اختیار کر لی کہ انھیں "زمین پر دیوتا" سمجھا جانے لگا۔ انھوں نے سختی کے ساتھ رسموں کی پابندی پر زور دیا اور رسمیں ادا کرنے کا ایک بہت ہی پیچیدہ طریقہ کار وضع کیا۔ یہ قربانیوں کو باطنی اہمیت دی جانے لگی۔ قربانی لے اب ستر قربانیاں وجود میں آئیں جن کا سلسلہ کئی کئی دن سے لے کر پورے سال یا کئی سال تک جاری رہتا تھا۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے۔)

سے متعلق ہر شے گویا ساحرانہ قوتوں کی حامل ہوتی تھی۔ واقعاً یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قربانی کرنے والے کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اُسے بہت احتیاط سے انجام دے۔ اگر قربانی کے پیچیدہ جزویات سے کوئی معمولی سا انحراف بھی کرتا تو اس کے نتائج اس کے حق میں مہلک ثابت ہو سکتے تھے۔ المختصر، براہمنوں میں قربانی نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی کہ وہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ بجائے خود مقصد بن گئی۔

بہر حال یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ یہ ایک ذہنی ہیجان کا دور تھا، ایک طرف پجاری اپنی قربانی کی رسموں کے ذریعہ اپنی طاقت بڑھا رہے تھے، تو دوسری طرف برہمن اور چھتری دونوں ذاتوں کے بہترین دماغ ان سے منحرف ہوتے جا رہے تھے بلکہ اور حقیقی علم (گیان) کے ذریعہ سکون اور سجات کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ اُن کے بے باک فلسفیانہ نظریات اُب نشدوں میں محفوظ ہیں، جیسے چاندوگیاہ اور بڑہ واژن یک جنھوں نے آگے چل کر ہندو فلسفہ کے خاص خاص مدرسوں (درشنوں) کو جنم دیا، یعنی سائیکہ یوگ، نیائی، وشیشٹا پوری مانہ اور اُترمی مانہ کائنات کا معنی حل کرنے اور ذات (خودی) کی ماہیت سمجھنے کی جی توڑ کوشش میں آریائی دماغ نے ایک عظیم عقیدہ پیش کیا۔ وہ یہ کہ حقیقت اولیٰ ایک ہے یعنی برہمن (برہما) ذات کی آتمن (آتما روح) کو عالم کی آتمن میں ضم کرنے سے حقیقی آگہی نصیب ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ انسان لامتناہی روحانی مسرت حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ اس عقیدہ کا بدھی نتیجہ تاسخ کا نظریہ تھا۔ اسی کے

دقیقہ حاشیہ، رسموں میں اضافہ کے ساتھ پرودھوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ہوتری، ادگارتری، آدھو وریو۔

اور برہمن ان میں ہر ایک اپنے کئی کئی نائب رکھتا تھا۔

یہ مثال کے طور پر مذکور ہے اُن نشدوں کو جو محض رسمیں ادا کرتے تھے طنز سے یہ قوت کا لقب دیتا ہے۔ اسی طرح بردوار نزدیک دیوتاؤں کے حضور قربانی دینے والے کا مقابلہ اس جانور سے کرتا ہے جو اپنے مالک کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور اسے ہر قسم کا آرام و آسائش بہم پہنچاتا ہے۔

یہ تہ تو مہتمی، تو ہی تو ہے کے پُر معنی الفاظ بڑھی خوبصورتی سے دیدانت فلسفہ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ذاتی روح اور عالم کی روح یکساں ہے

ویدک عہد کا آخری دور

۹۹

ساتھ یہ عقیدہ بھی راسخ ہو گیا کہ جب تک گیان کے ذریعہ نجات حاصل نہ کر لی جائے اس وقت تک روح بار بار پیدا ہونے اور مرنے کے جنجال میں پھنسی رہتی ہے۔ اس کا دار و مدار انسان کے اپنے عمل پر ہے اور اسی سے کرم کے نظریے کی ابتدا ہوئی ہے یعنی یہ کہ انسان کا کوئی عمل، نیک یا بد، کبھی رائیگاں نہیں جاتا اور اس کی مناسب جزا یا سزا عالم وجود ہی میں مل جاتی ہے۔

علم کی ترقی

اس ذہنی جوش و خروش نے دوسرے میدانوں میں علم کی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ ویدوں کے باقاعدہ اور گہرے مطالعے اور مذہب کی عملی ضروریات نے نئے نئے علوم کو جنم دیا جیسے ویاکرن (نحو)، شِکشا (صوتیات)، کلپ (مذہبی رسوم)، بزرگت (صرف)، چنڈ (عروض)، جیوتش (نجوم)، ان ویدانگوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد سے لوگ مقدس کتابوں کا مطلب سمجھ لیں انہیں محفوظ کر لیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ ان کتابوں میں سب سے زیادہ دلچسپ وہ ہیں جو قربانیوں، صوتیات، استقاق، اور صرف و نحو سے بحث کرتی ہیں اس مقام پر یاتک کی ذکرت کا ذکر مناسب ہے جس کی اہمیت تفسیر اور صرف و نحو کے لحاظ سے تو ہے ہی لیکن اس جہت سے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ کلاسیکی انداز کی سنسکرت نثر کا قدیم ترین نمونہ ہے۔ اس عہد کا ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کی قدیم ویدی زبان سے جو بولیاں پیدا ہوئیں ان میں جو مدھیہ دیش میں راج پٹھی اس نے امتیاز حاصل کر لیا اور اظہار خیال کا معیار ہی ذریعہ بن گئی۔ مقامی بولیوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے جنھیں پراکرت کہا جاتا تھا اسے سنسکرت کا نام دیا گیا، یعنی مستقل کی ہوئی۔ اس کی ظاہری صورت ماہرین قواعد خاص کر پائینی نے کی کوششوں سے

لے میکڈائل، انڈیا ز پاسٹ، ص ۵۵

لے پائینی کی تاریخ پر اکثر بحث ہوتی رہی ہے کبھی نے کہا ہے کہ پائینی ۳۰۰ ق۔ م سے بعد کی شخصیت نہیں ہے۔ کیرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول، ص ۱۱۱۔ اثر یہ آئرشیک ص ۲۵۔ میکڈائل کا خیال ہے کہ پائینی (بقیہ جاشیدہ اگلے صفحہ پر دیکھیے)

مرتب ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ سنسکرت طبقہ، علما میں محدود ہو گئی۔ اس کے بعد دیوتاؤں کو کنبے، سماج اور ریاست کے ساتھ فرد کے برتاؤ کے اصول مرتب کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ اسی سے قانون دیوانی کی ابتدا ہوئی۔ نئے صحیفوں میں کوئی ادنیٰ خوبی نہیں تھی انھیں نہایت عجیب انداز سے مختصر کر کے بڑے بھو بڑ بن کے ساتھ اس مقصد سے تصنیف کیا گیا تھا کہ لوگوں کو انھیں حفظ کرنے میں آسانی ہو حقیقتاً سوتروں میں اختصار پر اس قدر زور دیا گیا کہ ایک ایک رکن تہجی کی بچت اتنی ہی اہم سمجھی گئی جتنی فرزند کی ولادت۔

(بقیہ ماہیہ)۔۔۔ ق. م سے فوراً بعد کی شخصیت ہے (انڈیا ریپبلک ۱۲ دوسری طرف سر راما کرشنا بھنڈار کرنے استدلال کیا ہے کہ پانچویں ساتویں صدی ق. م کے اداسل میں پورے عروج پر تھا۔

پانچواں باب

سوتروں، زمیہ نظموں اور دھرم شاستروں کا استنباط

فصل (۱) سوتتر

سوتروں کی ترتیب

سوتروں کی تصنیف وقت کی اہم ضرورت پورا کرنے کے لیے عمل میں آئی تھی۔ چونکہ مقدس ادب مواد اور ضخامت دونوں میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا اس لیے اب اس سب کو حفظ یاد کرنا نہایت درجہ دشوار ہو گیا تھا، پھر سینہ بہ سینہ ایک سے دوسرے تک زبانی منتقل کرنے میں اصل عبارتوں میں تبدیلیاں ہو جانے کا امکان تھا۔ اس تبدیلی سے بھی اسے محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ اس لیے نثر میں ایک نیا اسلوب نگارش وضع کیا گیا جو خشک تو ضرور تھا البتہ حفظ یاد کرنے کے نقطہ نظر سے بہت کارآمد تھا۔ اس لیے کچھ رسالے ایسے تصنیف کیے گئے جن میں تمام قاعدے ایک لڑی میں پرودے کیے تھے۔ (سوتتر بمعنی دھاگا)۔ ان میں خوبی یہ تھی کہ الفاظ کم سے کم استعمال کیے گئے تھے۔

عہد

”خیال کیا جاتا ہے کہ سوتروں کا عہد چھٹی یا ساتویں صدی ق.م سے لے کر

دوسری صدی ق.م تک پھیلا ہوا ہے۔ آخر الذکر کے متعلق کوئی کچھ بھی کہے ،
قدیم ترین سوترا بہر حال اس وقت کی تصنیف ہیں جب بدھ مت جو د میں اچکا تھا۔

پائینی اور اس کی عظیم قواعد

ہم گذشتہ صفحات میں ایک حاشیہ میں پائینی کے عہد کے بارے میں
اختلاف رائے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
یاسکت اس سے پہلے کی شخصیت ہے۔ پائینی شمال و مغرب میں سلاثر نامی مقام
کارہنے والا تھا۔ وہ اپنی قواعد اشٹ آدھائی کے لیے مشہور ہے جو ایک یادگار
تصنیف ہے۔ یہ ہر جہت سے مکمل ہے اور اس میں الجبراجیہ اختصار پایا جاتا
ہے۔ بہر حال بالکل اتفاقیہ طور پر پائینی ہمیں معلومات کے ایسے گوشے دے دیتا ہے
جو تاریخی نقطہ نظر سے بہت کارآمد ہیں۔ اس عہد میں غالباً آریہ دکن سے
نا آشنا تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پائینی کے یہاں مغرب میں کچا (کچھ) کا،
مشرق میں کنگ کا اور جنوب میں اون ٹی کا ذکر تو آتا ہے، لیکن اس کی قواعد میں
دندھیا جل سے آگے کے کسی مقام کا نام نہیں آتا۔ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں
(جن پر) اس وقت پائی جاتی تھیں پائینی نے ان میں سے بائیں کا ذکر کیا ہے۔
ان کا نام ان میں بنے والوں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جیسے گندھاری، مدارا، بودھیا،
کوشل، ورجی وغیرہ۔ اس نے کہیں کہیں علاقائی اکائیوں کے ناموں کی طرف بھی
اشارے کیے ہیں۔ مثلاً وشیم (صوبہ یا علاقہ) نگر (شہر) گرام (گاؤں) ہر ریاست
میں شخصی حکومت پائی جاتی تھی۔ لیکن کہیں کہیں گنوں اور سنگھوں کی طرف بھی
اشارے ملتے ہیں۔ راجہ تمام معاملات میں با اختیار ہوتا تھا اور جیسا کہ ڈاکٹر
آر کے مکر جی نے لکھا ہے، پاری شدیہ، یعنی پریشیت (کونسل) کے اراکین ،
اڈھیکس (افسر محکمہ) ویاڈ بھاریک (افسر قانون) او پائیگ (نئی اعتبار سے وہ

ڈاکٹر کیرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول ص ۲۷۷، انڈیا یاز پبلسٹ، ۱۹۵۷ء ڈاکٹر آر کے مکر جی، ہندو سوامیائٹ،
باب ششم، ص ۱۲، حاشیہ اس کتاب سے بڑی کارآمد معلومات ہم پہنچتی ہے۔ ص ۱۲ تا ص ۱۴

سوترز پر یہ نظریں ماورد دھرم شاستر

۳۴

شخص جو طریقے اور ذرائع سوچتا ہے کیا وہ مالیات بھی نگران تھا؟) ٹیکٹ (عام افسر) اور حکومت کے دوسرے عہدہ دار یہ سب راجہ کے ماتحت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی اقتصادی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ تفصیلات بہم پہنچتی ہیں۔ پائینی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذریعہ معاش خاص کر زراعت، نوکری (جان پدی ورتی) اور دیگر فوجی اور مزدوری کے پیشے تھے۔ تجارت اور کاروبار (کریا و کریا) پورے عروج پر تھا اور سود پر قرضے دیے جاتے تھے۔ دست کاریوں میں پائینی نے کپڑا بننے، رنگنے، چمڑے کے کام، شکار، بڑھئی کے کام اور برتن بنانے کے کام کا ذکر کیا ہے۔ اس نے مختلف دستکاروں کی جماعتوں یا ہم پیشہ لوگوں کی برادریوں یا انجمنوں (گروں) کے وجود کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس قسم کی تنظیموں نے پیشوں میں خاص مہارت حاصل کرنے، اور نظم و ضبط کا شعور اور قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کرنے میں ضرور مدد دی ہوگی۔

اصلی سوترز سروتا سوترز

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، چھ وید آنگوں میں سے ایک کُلپ ہے جو مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام سوتروں کا مجموعہ ہے۔ اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سروتا سوترز کوئی اہم تاریخی معلومات بہم نہیں پہنچاتے۔ اصل یہ ویدی قربانیوں ہوتی۔ (نیا زندر) اور سوم اور دوسرے مذہبی مسائل سے بحث کرتے ہیں۔ براہمنوں میں مذہبی رسموں کا جو حصہ ہے یہ دراصل اس کے سلسلہ ہی کی کڑیاں ہیں۔ لیکن انھیں کسی نے الہامی یا مقدس نہیں مانا۔

گر بھیہ سوترز

سروتا سوتروں سے غالباً بعد کے گر بھیہ سوترز ہیں جن میں گھر کے اندر ادائیگی جانے والی مذہبی رسموں کا بیان ہے۔ مختلف رسمیں انجام دینے کے تمام معمولی اور جزوی قاعدے بھی ان میں شامل ہیں و انسان کی زندگی میں عہدے سے لے کر تک جو اہم واقعات گذرتے ہیں انھیں بھی نظر میں رکھا گیا ہے۔ باطنی تعلیمات (سنسکار) کے سب سے دلچسپ پہلو یہ تھے نپس و ن راستہ رحل سے متعلق رسم، عبادت کرم (رسم ولادت) نام کر ترن (نام رکھنے کی رسم)، جو کر م (موڈن کی رسم)، آپنین (برہمچاری کی حیثیت سے تعلیم کے آغاز کی رسم)، ساورتن (گھر واپسی کی رسم)؛ دواہ (شادی کی

رسم: جس کی کم سے کم آٹھ قسمیں اُس وقت رائج تھیں لہ ہر گھر والا روزانہ بلاناغہ قربانی کی پانچ بڑی رسمیں (پنچ مہا یگیہ) ادا کرتا تھا اس کے علاوہ چاند رات اور پورن مانتھی کے موقعوں پر دوسری نذریں پیش کی جاتی تھیں اور آخر میں ایتشہتی (تجہیز و تکفین) کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک رسالہ یعنی کوشک سُوتر میں بیماری اور بلائیں رد کرنے کے لیے دواؤں کے نسخے اور اور جادو اُتارنے کے منتر درج ہیں۔ اس طرح گریہ سُوتر ہمیں قدیم ہندوستان کی گھریلو زندگی سے وابستہ تمام رسوم اور توہم پرستی کے بارے میں بہترین معلومات ہم پہنچاتی ہے۔

دھرم شاستر

سُوتروں کی دوسری قسم دھرم سُوتر ہیں۔ جو گھریلو زندگی سے کم اور سماج سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ روزمرہ زندگی کے سماجی دستور اور رسم و رواج سے بحث کرتے ہیں۔ ان میں قانون فوجداری ابتدائی منزل میں دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قانون کا مذہبی رُخ بڑی جامعیت کے ساتھ پیش کرتے اور دیوی پہلو پر محض سرسری انداز سے روشنی ڈالتے ہیں۔ دھرم سُوتر لکھنے والے مصنفین میں سرفہرست گوتم ہے جو کسی طرح ۵۰۰ ق۔م سے بعد کی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد بودھان ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ جنوبی ہندستان سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر آتا ہے آپستنب جس کے عہد کی تاریخ جو بلہرنے ۴۰۰ ق۔م متعین کی ہے اور ویششٹہ جس کے عروج کا زمانہ یقیناً گوتم کے بعد کا عہد ہے آپستنب جنوب غالباً آندھرا دیس سے تعلق رکھتا تھا لیکن ویشیشٹہ بلاشبہ شمالی ہند کی شخصیت تھا۔ آخر میں ہم مانو دھرم سُوتر کا ذکر

لے وہ یہ تھیں۔ براہمادویا، آرش، پرباجا پتیر، آشور گاندھرو، راکش، اپیشاج : **ग्रहो देवसायवार्च**

प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव वैश्वदेववाक् मोक्ष
(مذہب سب)

۱۱، یاگیہ دلیہ سمرتی، اول ۵۸-۶۱)۔ ملاحظہ ہو جرنل آف بنارس ہندو یونیورسٹی مجلہ شمارہ نمبر ۱-۱۱ ۱۹۲۱ء

لے ہرٹری آف سنسکرت لٹریچر، گوتم کے کتابچہ میں لکھتا نہیں حکیمانہ گڑبھ سے جوئے ہیں۔

سوتر، رزیر نطیں، اور دھرم فاسٹر

۸۵

کر سکتے ہیں جو اب معدوم ہو گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر لکھی گئی عروض کی کتاب مانو دھرم شاستر اب تک موجود ہے۔ اور اسے قانون اور زندگی میں انسان کے برتاؤ پر مستند کتاب تسلیم کیا جاتا ہے

سماجی طبقات

سوتروں کی سند سے دوتتر سرم دھرم نے سماج کی ایک مسلمہ خصوصیت تھی۔ ان میں ”دوتج“ ذاتوں۔ برہمن، چھتری اور ویش، نیز شودروں کے فرائض اور ذمہ داریوں کا بیان ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”دو بار پیدا ہونے والی“ (دوتج) ذاتوں کے لیے زندگی میں چار منزلوں (آشرموں) سے گذرنا ضروری تھا، یعنی۔ بربکم چریہ (طالب علمی کا زمانہ) گراہنت (ازدواجی یا گھریلے زندگی کا دور)، وان پرستھ (گوشہ نشینی کی حالت) اور ستیاس (راہبانہ زندگی) آخری دو منزلوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں انسان تارک الدنیا ہو کر دنیاوی الجھنوں سے دور عبادت و ریاضت کی زندگی گزارتا تھا۔ ان سماجی طبقات (دوتتر) کی پاکیزگی پر اب نہایت شدت کے ساتھ زور دیا جانے لگا۔ پاکیزگی کا معیار یہ تھا کہ شادی بیاہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے کے اصول کی بہت سختی اور احتیاط کے ساتھ پابندی کی جائے۔ خراب اور بگڑے ہوئے کھانے اور ہر اس چیز سے جو ناپاک اور گندی ہو پرہیز کیا جائے۔ ان معاملات میں بڑے سخت تاکیدی احکامات موجود تھے۔ گو بعض مسائل میں مصنفین کے درمیان اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے۔ درحقیقت پرانے مصنفین اپنے خیالات میں نسبتاً نرم دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گوتم ”دوتج“ کے اور ضرورت میں شودر کے دیے ہوئے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ شادی کے معاملہ میں بھی، ایک اچھی لڑکی کو چاہے وہ بیچ ہو، برہمن قبول کر لیتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ بات طے تھی کہ اس کی حیثیت پست رہتی تھی اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو مخلوط سمجھا جاتا تھا۔ ایک ہی گوتر میں اور ماں کی طرف چھ پشتوں تک، شادی ممنوع تھی۔ لیکن اس کے برخلاف راکشبتیر یا جنوب والوں میں یہ عجیب و غریب رواج تھا کہ وہ ماموں کی لڑکی سے شادی

۱۰ مزید تفصیلات آگے ملاحظہ کریں۔

کر لیتے تھے۔ اس طرح دھرم سوتروں میں جو اختلاف پایا جاتا تھا اس میں مقامی حالات اور مقامی رسم و رواج کو دخل تھا۔ بہر حال، ان کے نظریات میں عام طور پر تنگ نظری پائی جاتی تھی۔ اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بھری سفراور ”بزرگوں“ یعنی غیر ملکیوں کی زبان سیکھنا بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔

شاہی اختیارات

دھرم سوترا راجہ کے فرائض پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ راجہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی رعایا کو تمام خطرات اور برہمن کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھے۔ مجرموں کو سزا دے، برہمن عالموں، طالب علموں اور ناکارہ اور پانچ لوگ جو کسی کام کے قابل نہ ہوں، ان کے لیے ذریعہ معاش فراہم کرے، انصاف کرے؛ نیکیوں پر انعام دے، میدان جنگ میں فوج کی سپہ سالاری کرے اور یقین محکم کے ساتھ مردانہ وار دشمن کا مقابلہ کرے۔ راجہ عالی شان محل (دیشتم) میں رہتا تھا جو شہر (پور) کے اندر واقع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مہانوں کی ضیافت کے لیے بڑے بڑے ہال ہوتے تھے جن میں سبھا کے چلے منعقد کیے جاتے تھے۔ چوروں اور ڈاکوؤں سے لوگوں کی حفاظت کے لیے شہروں (نگر) اور گاؤں (گرام) میں ایماندار اور وفادار لوگ مقرر کیے جاتے تھے۔ اگر مجرم کا سراغ نہ ملتا اور سزا مال برآمد نہ ہو سکتا تو ان محافظوں کو نقصان کی تلافی کرنی ہوتی تھی۔

محصول

ریاست کے قیام و بقا اور حکومت کے انتظام و انصرام کے مقصد سے رعایا محصول ادا کرتی تھی۔ یہ محصول جداگانہ شرح سے پیداوار کے چھٹے سے لے کر دسویں حصہ تک وصول کیا جاتا تھا۔ گوتم کی سند سے راجہ کاریگروں سے ہر مہینہ ایک دن کا کام، تاجروں سے تجارتی ماں کا کا بیسواں حصہ، جانوروں اور سونے پر پچاسواں حصہ، جڑی بوٹی پھل پھلار، پھول، شہد، گوشت، گھاس، اور سوختہ پر چھٹا حصہ بطور محصول وصول کر سکتا تھا۔

قانون

قانون کا سرچشمہ راہہ نہیں تھا، بلکہ مقدس کتابوں - یعنی ویدوں، ان کی مقدس روایات، اور ویدوں سے واقف کار لوگوں کے عمل کو سند مانا جاتا تھا۔ لہٰذا مزید برآں مقدس ادب میں یہ بھی آیا ہے کہ انصاف پر عمل درآمد ویدوں، مقدس روایات، وید آنگوں، پرانوں اور ملک، ذات اور کنبے کے مخصوص قوانین کے مطابق ہونا چاہیے بشرطیکہ وہ مقدس کتابوں کے خلاف نہ ہوں۔ نیز انصاف کے معاملہ میں کاشتکاروں، تاجروں، گڈریوں، ساہوکاروں اور کاریگروں کے دستور کا بھی پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح راہہ مختلف گروہوں (وڑگوں) اور پیشہ وروں کی انجمنوں (سیرٹینوں) کے رسم و رواج کا احترام کرتا تھا۔

دھرم سوترا قانون وراثت اور عورتوں کے درجہ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، جو بذات خود نہ قربانیوں کی رسم ادا کر سکتی تھیں اور نہ باپ کے مال کی وارث ہو سکتی تھیں۔ ایک اور معیوب بات یہ تھی کہ سوتروں میں مساوات کا تصور پوری طرح نہیں ابھرا تھا۔ اور قانون کے نزدیک سب برابر نہیں تھے۔ سزائیں تجویز کرنے میں ذات پات اور افراد کی حیثیت اور مرتبہ کو بڑا دخل تھا، اور ایک ہی جرم پر شودر زیادہ سے زیادہ جرمانہ کا مستوجب ہوتا جبکہ برہمن کے ساتھ اسی جرم پر سزای کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔

فصل (۲)

رزمیہ نظمیں

رزمیہ شاعری کی ابتدا

ہندوستان میں رزمیہ شاعری کی ابتدا آکھیانوں، گاتھاؤں، ناراشنسیوں

میں تلاش کی جاسکتی ہے جن کا ذکر براہمنوں اور دوسری ویدی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ملے
پیشہ ور رجز، نواں بعض رسموں کے دوران انھیں اس خیال سے پڑھا کرتے تھے کہ
دیوتا انھیں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ”انسانوں کی تعریف
کے یہ گیت“ طویل رزمیہ نظموں میں تبدیل ہو گئے، لیکن سنسکرت زبان میں ان میں سے
صرف دو باقی رہ گئی ہیں۔ رامائن اور مہا بھارت میں رواں دواں داستانوں اور شاعرانہ
مدح و ثنا کا ایک طویل سلسلہ شامل ہے جس میں قدیم دیوناروں اور دیوناریوں کی جنگ
اور محبت میں کامیابیوں اور ناکامیوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

رامائن، اس کی اصل کہانی

رامائن چونکہ حکایتی نظم کی پہلی مثال ہے جسے شلوک کی بحر میں شاعری کے
اصول کے مطابق تصنیف کیا گیا ہے، اس لیے اسے آدی کاویہ کہا گیا ہے۔ اس میں
۴۲۰۰ شعر ہیں۔ قدیم روایت کے مطابق اسے وائیکی رشی سے منسوب کیا جاتا ہے۔
اس کی کہانی مختصراً یہ ہے۔ اجدوہیا کے راجہ دس رتھ کے کوشلیہ نامی بیوی سے
ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس کا نام رام تھا۔ نوجوان راجکار کی شادی جب ویدیہ کے راجہ
جنگ کی لڑائی سیتا سے ہو گئی تو باپ نے راجکار کو یووراج یا ولی عہد بنانے کی خواہش
ظاہر کی۔ اس اعلان پر عام مسرت کا اظہار کیا گیا، لیکن بہت جلد یہ مسرت غم میں بدل گئی۔
راجکار کی سوتیلی ماں کیکئی نے کبھی پہلے راجہ سے دو وعدے لے رکھے تھے جنہیں اس نے
اس وقت کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے راجہ کو ایفائے وعدہ پر مجبور کیا اور راجہ نے
بیٹے کو چودہ سال کا بن باس دے دیا اور اس کی جگہ کیکئی کا راجہ بھرت ولی عہد بنا دیا گیا۔
چنانچہ رام، ان کی بیوی وفادار سیتا اور ان کے تیسرے بھائی لکشمن جنگل میں جا کر رہے
گئے۔ چلا وطنی کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، اس طرح سیتا کو لٹکا کا حبیث
راجہ مہر دوستی اڑا لے گیا۔ رام نے کس طرح انھیں تلاش کیا اور رشتہ ریبو سے

لے اتروید نے ان کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے علاوہ ایناس و کہانی، اور پرانہ داستان، کا بھی اس
جہت سے انھیں رزمیہ نظموں کا ادبی پیش رو سمجھا جا چکا ہے۔

سوترندیرنظمیں، اور دھرم شاستر

مدولے کر راون کے خلاف جنگ کی، کس طرح وہ سینتاجی کو لے کر اچودھیاداپس آئے اور گدی نشین ہوئے ان تمام باتوں کی عکاسی بڑے پُر اثر انداز میں بڑی مہارت کے ساتھ کی گئی ہے۔ رامائن اسلوب اور مواد کے لحاظ سے بلند ترین مقام رکھتی ہے، اور اس میں ایسے مثالی کردار پیش کیے گئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں۔

رامائن کا عہد

دورِ حاضر کے نقادوں کی رائے ہے کہ رامائن کسی ایک آدمی کی تخلیق نہیں ہے۔ ان کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ دوسرے حصوں میں معمولی اضافوں سے قطع نظر، پہلی اور ساتویں فصلیں یقینی طور پر بعد میں بڑھائی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے بیانات آگئے ہیں جو بعد کی فصلوں کے بیانات سے متضاد ہیں۔ ان میں رام عالمگیر دیوتا وشنو کے اوتار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ اصل نظم میں ردوم و جہارم، وہ محض ایک انسانی ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں دیوتا قرار دینے کے اس عمل کو ضرور کچھ وقت لگا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اصلی اور نقلی حصوں میں صدیوں کا تفاوت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل نظم کو کس عہد سے متعلق سمجھا جائے؟ مہابھارت کی تیسری مصل راموپاکھیان کا جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے اس میں کئی شک باقی نہیں رہتا کہ وایکی کی نظم، مہابھارت کے مربوط شکل اختیار کرنے سے پہلے ایک قدیم کتاب کی حیثیت سے عام طور پر معروف ہو چکی تھی اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ رامائن میں پانچویں پتر کا کوئی ذکر نہیں ہے جسے اڈائن نے بسایا تھا۔ کوشل کی راجدھانی آج بھی اچودھی کہلاتی ہے نہ کہ ساکیت۔ بدھ مذہب کی کتابوں اور دوسری بعد کی کتابوں میں ساکیت کا نام ہے۔ بدھ جی کا نام صرف ایک جگہ آیا ہے اور وہ بھی غالباً ایک انصافی شعر میں سیاسی حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ مورونی ہوتا تھا اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتا تھا۔ ان تمام باتوں، نیز دوسرے دلائل کے پیش نظر ڈاکٹر میکڈائل نے یہ رائے قائم کی کہ اصل رامائن ۵۰۰ ق. م سے پہلے تصنیف ہوئی۔ اور اس کے تازہ تر اجزا کا اضافہ دوسری صدی ق. م یا اس سے بعد تک نہیں ہو سکا۔

گیاراماٹن تاریخی ہے

راماٹن کے عہد کا جو تخمیناً اندازہ لگایا گیا ہے وہ بہر حال اس کے دیروں کی سلسلہ و تاریخ کے تعین میں ہماری شکل کو حل نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ واقعاً عام ہندو کے لیے پریشان کن نہیں ہے۔ وہ رام کو آسانی شخصیت سمجھتا ہے جن کا وجود کسی زمانے میں پایا جاتا تھا۔ ان کے کارناموں کا بیان خالص تاریخی حقائق کی کان ہے، نیز روحانی فیضان کا بہترین ذریعہ۔ لیکن مومخ کے تنقیدی استدلال کو اس عقیدہ سے کوئی خاص تقویت نہیں پہنچتی۔ دراصل بعض عالوں کا خیال ہے کہ اس تمام داستان میں کوئی تاریخ سرے سے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر لاسن اور ویٹر کے نزدیک راماٹن غیر آریائی جنوب کو فتح کرنے اور وہاں اپنی تہذیب پھیلانے کے لیے آریوں کی پہلی کوشش کی مجازی تمثیل پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف میکڈائل اور جیکوبی نے رائے ہے کہ ہندوستانی دیومالا کی بنیاد پر یہ ایک بالکل تخیلی تخلیق ہے۔ اس نظریے کے مطابق سیتا کو زراعت کی دیوی کے مجازی روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ رام اندر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور راؤن کے ساتھ ان کی لڑائی برگ ویدی اندر ورتے خیالی قصہ کی ایک جھلک ہے۔ اس موضوع پر مزید بحث کے بغیر یہ بات واضح ہے کہ راماٹن کی داستان قیاس آرائی کے لیے ایک زرخیز میدان فراہم کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں دیومالا کی کہانیوں کا گہرا امتزاج پایا جاتا ہے۔ لیکن رام کی تاریخی اہمیت کو کلیتاً مسترد کرنا بھی ایک بڑا کمزور مغزومہ ہے۔ بدھوں کی دشرتہ جاتک میں ان کا ذکر موجود ہے اور اس میں وہ الہی صفات سے معراد کھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوشل، آریوں کے مشرق کی جانب پھیلنے سے پہلے، مدھیہ دیش کی ایک اہم ریاست تھی۔ بہر طور، بنیادی حقیقت یہ ہے کہ رام ایک جیتی جاگتی شخصیت تھی۔ ان کا تعلق اجدوہیا کے ایش واکو خاندان سے تھا اور اس میں وجنگ میں ان کے کارناموں نے عوام کے ذہن و دماغ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ رام کے عہد انتظام حکومت کی تاریخ بھی اتنی ہی غیر یقینی ہے جتنی ہم عصر عہد میں شمالی یا جنوبی ہندوستان کی سیاسی حالت۔

مہا بھارت: اس کا عہد

مہا بھارت کو جو موجودہ حالت میں ایک لاکھ اشعار (सत्सहस्राहशीसाहित्य) پر مشتمل ہے تاریخ ادب کی سب سے زیادہ ضخیم رزمیہ نظم ہونے کا شرف حاصل ہے جو مشتبہ ہے۔ یہ ۱۸۰۰۰۰ (پروٹونوں) میں منقسم ہے جن کا حجم غیر مساوی ہے۔ ہر وٹنٹ اس کا ضمیمہ ہے۔ ایک قدیم روایت کے مطابق اس عظیم الشان کتاب کے مصنف ڈوے پائین ویاس تھے، لیکن اس کی زبان اسلوب اور بیان کیں عدم یکسانی صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ کسی ایک دماغ یا کسی ایک دور کی تصنیف نہیں ہے۔ اس کی موجودہ صورت اصل نظم میں وقتاً فوقتاً اضافوں کا نتیجہ ہے۔ زمانے کی زقار کے ساتھ اس میں کافی تبدیلیاں کی گئیں، اضافے ہوتے رہے اور برہمنوں نے اسے فلسفیانہ، مذہبی ناصحانہ اور علم الامنام کے عظیم الشان مواد سے مالا مال کر دیا۔ اسے آشوا پین گری مہر شوتراشاہ ہے کہ کسی دکنی صورت میں مہا بھارت کا وجود عہد قدیم میں پایا جاتا تھا۔ ۵۰۰ کے ایک عطیہ جاگیر میں وضاحت کے ساتھ اسے دس سو ہزار اشعار کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ تک یا اس سے ایک صدی پہلے تک یہ اپنی عالیہ صورت میں موجود تھی۔ چنانچہ اس زبردست تصنیف کے ابتدا، ارتقا، تصحیح، اور اضافوں کی تاریخ کا تعین اندازاً ۵۰۰ ق. م سے لے کر ۴۰۰ عیسوی کے درمیانی دور میں کیا جاسکتا ہے۔

مختصر کہانی

مہا بھارت میں دھرتی راشٹری کے تلو بیٹوں کو روؤں، اور پانڈؤ کے پانچ بیٹوں، پانڈؤوں کے درمیان عظیم الشان مجادلہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دراصل

لے میکڈائل کا خیال ہے کہ مہا بھارت کی ابتدائی اصل ۲۰۰۰۰ اشلوکوں یا شعروں پر مشتمل ہے (لے ہٹری آف سنسکرت لٹریچر، ص ۲۸۳)۔ انہوں نے اس کے ارتقا کی تین منزلیں تسلیم کی ہیں۔ لے لے لے لے اور اور پوری کتابیں جیسے جگودگیتا اخلاقی تعلیم کے لیے اس میں شامل کی گئی ہیں۔ لے پانڈو بروٹی کی برہمنی طرح راسونے بھی بیہنہ اسی طرح متعدد ہتھوں میں اضافوں کی منزلوں سے گذر کر موجودہ صورت حاصل کی ہے۔

اُن کی طویل عمر سے کی رقابت کا نتیجہ تھا جس کی ابتدا اس طرح ہوئی :-
 "کوزو حکمران، وچتر ویریا کے انتقال کے بعد ان کا چھوٹا لڑکا پانڈو گدھی
 نشین ہوا، کیونکہ سب سے بڑا لڑکا وچرت راشٹر پیدائشی نابینا تھا۔ لیکن پانڈو
 کی ناگہانی موت کے باعث زمام حکومت بہت جلد وچرت راشٹر کو خود اپنے ہاتھ
 میں لینی پڑی۔ وہ اپنے بھتیجے یدھشٹر سے بہت مانوس تھا۔ جو بڑی خوبیوں کا انسان
 تھا۔ وچرت راشٹر نے اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس عمل سے اس کے بڑے
 لڑکے دریودھن کے سینہ میں حسد کی آگ سلگنے لگی اور اس نے اپنی ریشہ دوانیوں
 سے پانڈوؤں کو راجدھانی سے جان بچا کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ پانڈو اپنی
 سیاحتوں کے دوران پنچال پہنچے جہاں ارجن نے ایک سویم در میں راجہ کی بیٹی
 دروپدی کو اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے جیت لیا۔ اس رشتہ سے پانڈوؤں
 کی قسمت کا ستارہ بدل گیا۔ پانڈوؤں کو راضی رکھنے کے خیال سے وچرت راشٹر
 نے اپنی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ یعنی ہستناپور اُس نے اپنے
 بیٹوں کے حق میں بحال رکھا، اور وہ علاقہ جس کی راجدھانی اندر پرستھ تھا اپنے
 بھتیجوں کو دے دیا۔ پانڈوؤں کو یہاں بھی چین سے حکومت کا موقع نہ ملا۔ دریودھن
 نے یدھشٹر کو بہلا پھسلا کر جو ا کھیلنے پر مجبور کیا۔ بازی میں یدھشٹر اپنا سب کچھ ہار
 گیا۔ اپنا راج، اپنی بیوی، اور اپنی عزت۔ اور بارہ سال کے لیے بن باس
 جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس مدت کے انتقام پر اس نے اپنا کھویا ہوا راج واپس
 لینے کی کوشش کی، لیکن دریودھن نے یدھشٹر کی شرائط رد کر دیں۔ اس کے
 نتیجے میں جنگ ناگربڑ ہو گئی۔ اٹھارہ دن تک کڑی شہیر کے میدان میں گھمسان کی لڑائی رہی
 اور بڑا کشت و خون ہوا۔ آخر کار یدھشٹر کی فتح ہوئی جس نے کچھ دنوں شان و شوکت
 کے ساتھ حکومت کی اور بعد ازاں تخت و تاج پر یکشبت کے سپرد کر کے اپنے بھائیوں
 سمیت ہمالیہ کی طرف نکل گیا۔

اس کی تاریخی اہمیت

مہا بھارت کی اصل کہانی تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ ہستناپور اور اندر پرستھ اصلی

سوترا زیر نظیں، اور دھرم شاستر

شہر تھے اور اگرچہ دست ہنر و زمانہ سے وہ دونوں تباہ و برباد ہو گئے، لیکن ان کے نام آج تک باقی ہیں۔ ہستنا پور میرٹھ کے ضلع میں دریائے گنگا پر اور اندر پرستھ نئی دہلی کے قریب دریائے جہنا پر چھوٹے چھوٹے گاؤں کی صورت میں آج تک موجود ہیں۔ ان دونوں راجاؤں کے درمیان اس معرکے کی روایتی تاریخ، یعنی ۳۱۰۲ ق.م بلکہ تنقید کی کسوٹی پر مشکل سے پوری اتر سکے گی، لیکن ایک دوسری تاریخ ۳۰۰ ق.م بھی متعین کی گئی ہے۔ اور اس میں کچھ معقولیت ہے بلکہ دلیل یہ ہے کہ ست پتھ براہمن میں مہابھارت کے دیروں اور جرن نے سب سے پہلے کا ایک بہت قریب کے زمانے کی شخصیت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی طے بات ہے کہ ویدی دور میں کوروا ایک اہم قبیلہ کی حیثیت رکھتے تھے، جبکہ پانڈوؤں کا ذکر نہ کہیں براہمنوں میں آتا ہے نہ سوتروں میں پہلی بار وہ بدھ مذہب کے آخری دور کے ادب میں ایک پہاڑی قبیلہ کی حیثیت سے اُبھر کر سامنے آتے ہیں۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ بعض عالمانوں نے قیاس کیا ہے کہ وہ کہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے اور کوروؤں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ بہر حال، ان کے غیر مذہب اور بدسلیقہ اطوار سے، ان کے رواج چندہتی سے اور ان کے پانڈو نام سے جس کے معنی ”پیلا“ کے ہوتے ہیں، اس نظریے کو ایک حد تک تقویت پہنچتی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غالباً منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر اس دلیل میں کوئی وزن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہابھارت کا موجودہ نسخہ جنگ آزما فریقین کی اصل اور ان کے باہمی تعلقات کی بالکل ایک مسخ صورت پیش کرتا ہے۔ علیٰ نذا، حلینوں کے بارے میں بھی اس کی شہادت کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ کوروؤں کے لشکر میں پراگ جیوتش (آسام)، اونتی اور دکشنا پتھ، چینی، کرات، کبوجہ

ٹہ شری جے. راؤ کا خیال ہے کہ جنگ ۳۱۲۹ ق.م میں واقع ہوئی کیونکہ ایک روایت کے مطابق کرشن جی کی وفات مہابھارت کی جنگ کے ۳۶ سال گزرنے کے بعد کالی یگ کے آغاز کے وقت ہوئی (ددا اچ، آف دی مہابھارت ص ۵ وغیرہ)۔ ٹہ ملاحظہ ہو کیرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول ص ۲۰۶، ۲۰۷ تا ص ۲۰۸۔ ایک دوسری مجوزہ تاریخ جنگ مہابھارت کی ۱۲۰۰ ق.م ہے۔ (دھندروسو پلانٹیشن، ص ۱۵۵ تا ص ۱۵۷)۔ پروسیدنٹس آف دی انڈین ہسٹری کانگریس، تیسرا اجلاس کلکتہ، ۱۳۳۹ء ص ۳۳ تا ص ۳۴)

اس حقیقت سے قطع نظر کہ وہ سب کے سب معاصر نہیں تھے، یہ بات بھی مشتبہ ہے کہ اتنی دور و دراز کی طاقتیں مدھیہ دیش کے اس ہنگامی معرکے سے جو مقامی اہمیت رکھتا تھا، واقعی دلچسپی لے رہی تھیں۔ یقیناً انھیں ماتحت حلیف کی حیثیت سے جنگ کی دعوت ہرگز نہیں دی جاسکتی تھی۔ کیونکہ کوروؤ اور پانڈوؤں کی راجدھانیاں ایک دوسرے سے بہت نزدیک تھیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے حدود سلطنت زیادہ وسیع نہیں تھے۔ المنقر، مہابھارت میں تاریخ سے یقیناً انحراف پایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک مرکزی خیال کا تعلق ہے وہ ضرور معتبر و مستند ہے اور اس کے کردار جن کے کارناموں کو قصہ گوؤں اور معنی شاعروں نے عوام میں پھیلایا، ہرگز تخیلی نہیں ہیں۔

رزمیہ نظموں سے استنباط

دونوں رزمیہ نظموں میں نہ صرف بہت سے فقرے اور محاورے مشترک ہیں بلکہ جس ماحول کی ان میں تصویر کشی کی گئی ہے وہ بھی بڑی حد تک یکساں ہے۔ اس لیے راجا اور رجا کی زندگی کی تصویر دیکھنے کے لیے ہمیں دونوں ہی نظموں سے استفادہ کرنا ہوگا۔ بہر حال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام معلومات جو ہمیں ان سے بہم پہنچتی ہے وہ کسی مخصوص دور کی نہیں ہے کیونکہ نظمیں تدریجی ترقی کا نتیجہ ہیں اور ان میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے پیش آنے کے صدیوں بعد انھیں قلم بند کیا گیا ہے۔

(۱) راجا

رزمیہ نظم کا راجا کلیتاً مطلق العنان حکمران نہیں تھا اور ہمیشہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے بھائیوں، درباریوں اور رعایا کو جو ابدہ ہونا پڑتا تھا۔ اسے مختلف گروہوں (کل رکنیہ) جانی (ذوات)، سرہنی (پیشہ ورانہ جمعیں) اور پوگوں (ذوقوں) کے قوانین کو تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ ظالم اور بدکار راجا کو گدی سے اتار دیا جاتا تھا، یا ”پاگل کتے کی طرح اسے مار ڈالا جاتا تھا۔ اس کے جائز

وارث میں اگر جہانی عیب ہوتا تو اسے بھی گدھی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ راجا کی تاج پوشی کی رسم باقاعدہ ادا کی جاتی تھی۔ راجا "ملکی معاملات میں بھی اور میدان جنگ میں بھی" رعایا کی قیادت کرتا تھا۔ فیروں کے مشورہ پر اور پروہت کی دعائیں لے کر اُسے مہوں پر نکلنا ہوتا تھا۔ لیکن عملاً وہ اپنے حلیوں کی صلاح سے اس قسم کے معاملات خود طے کرتا تھا۔ سبھا کی حیثیت صرف ذہنی معاملات میں ایک مجلس مشاورت کی رہ گئی تھی۔ راجا شان و شوکت کی زندگی گزارتا تھا اور ناچنے والی لڑکیاں اور معمولی کردار کی عورتیں اس کے ملازمین اور خدمت گاروں میں شامل ہوتی تھیں۔ اس کی تفریح کا خاص ذریعہ موسیقی، جوا، شکار، جانوروں کی لڑائیاں اور بلوانوں کی کشمیاں وغیرہ تھیں۔ اپنے محل کے قریب ہال میں اس کی کچھری لگتی تھی، جس میں وہ انصاف کرتا تھا اور جب راجا بوڑھا ہو جاتا تو اپنے بڑے بیٹے کے حق میں تخت و تاج سے دست بردار ہو جاتا تھا۔ راجدھانی کی حفاظت کے لیے دیوار ہوتی جس میں پھانگ اور مینار ہوتے اور اس کے چاروں طرف خندق ہوتی تھی۔ اہل شہر کے لیے تمام ضروریات زندگی فراہم کی جاتی تھیں۔ راجہ اور اس کے امرا کی تفریح کے لیے گانے بجانے کے ہال، باغ، خوبصورت چوک، عالی شان عمارتیں اور ڈکانیں ہوتی تھیں۔ عام راستوں پر روشنیاں ہوتی تھیں اور گرد دبانے کے لیے راستوں پر چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔

(۲) انتظام

راجہ ایک منتری پریشد (مجلس وزرا) کی مدد سے انتظام سلطنت کرتا تھا۔ جس میں مہابھارت کی سند کے مطابق، چار برہمن، آٹھ چھتری، اکیس ویش، تین شودر اور ایک سرت ہوتے تھے۔ وزیر اعظم اور دوسرے وزرا دیانت دار، ذکی اور بلند کردار لوگ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے افسر راجا کو انتظام میں مدد دیتے تھے۔ مثلاً، ماتحت حکمران (سامنٹ) یوڈراج (دولی عہد)، امرا۔

نیر و دیگر افسران جیسے پروہت (پجاری)، چنوتی (سپہ سالار) دوار پال (حاحب) پر دیشا (چیف جسٹس) دھرمادھیکش (نگران انصاف) دنڈ پال (فوجداری اور پولیس کا افسر)، نگرادھیکش (شہر کا نگران) کاریہ برماننٹھ (عمار توں کا نگران) کاراگار ادھیکاری (جیل کا نگران) 'ڈرگ پال (قلعدار) وغیرہ گاؤں یا گرام، جو انتظام حکومت کی سب سے چھوٹی اکائی تھی اپنے نگہیار گرامنٹی کی نگرانی میں، کافی حد تک خود مختار ہوتا تھا۔ انتظام میں اس سے اوپر کی سیڑھیوں پر درس گاؤں کا افسر (ریش گرامی)، بیس گاؤں کا افسر (رونش تپ)، سو گاؤں کا افسر (سٹ گرامی) اور ہزار گاؤں کا افسر (ادھی پتی) ہوتے تھے۔ یہ تمام افسر مال گذاری وصول کرتے، جرائم کا انسداد کرتے، اور اپنے اپنے حلقہ اختیار میں امن قائم رکھتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے سے اوپر والے افسر کو جوابدہ ہوتا اور سب کے سب نتیجہ میں راجہ کو جوابدہ ہوتے تھے۔

(۳) فوج

راجا کی فوج میں آریوں کے تمام خواص و عوام شامل ہوتے تھے اور مختلف فوجی خدمات انجام دیتے تھے۔ ان میں تیر انداز، گونے، پتھر پھینکنے والے، سوار، رتھ بان، نیل بان، وغیرہ سب شامل تھے۔ یہ دعویٰ کہ آتشیں ہتھیار یعنی توپ اور بارود استعمال ہوتی تھی تنقید کی کسوٹی پر مشکل ہی سے پورا اتر سکے گا۔ بس اتنی بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ اس زمانے میں کچھ "طلسمی چمک" والے ہتھیار مثلاً چکر اور تیر بھی استعمال ہوتے تھے۔ سپاہی لڑتے ہوئے جان دینے کو باعث افتخار کہتا تھا۔ چھتری اپنی شہرت اور نیک نامی کے لیے یا اپنے سردار کے لیے جنگ کرتا تھا۔ راجا جنگ میں کام آنے والوں کی بیواؤں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا تھا۔ جنگ کے قیدیوں کو فوج کم از کم ایک سال کے لیے غلام بنا لیتا تھا۔ بعض قیدیوں کو شرائط کے ساتھ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات ضمناً دلچسپ ہے کہ گھاس کھانے کو اطاعت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔

(۴) گنن جابھارت کا ساتھی بیرون (باب ۱۰، اشلوک ۶-۳۲) گنن راج

سوز مزید نظیں، دم مٹا ستر

98

یعنی بہت سے لوگوں کی حکومت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ گن کی طاقت اور خوشحالی کا دار و مدار اس پر تھا کہ اندرونی نا اتفاقی کو دور کرے، مشوروں کو مصیبت راز میں رکھے، رہنماؤں کی اطاعت کرے اور مقررہ رسم و رواج کا احترام کرے۔ بعض اوقات کئی گن ملا کر ایک قسم کے مشترکہ اتحاد (سنگھ) میں شریک ہو جاتے تھے۔ مثال کے طور پر سانچی پڑون کا باب ۸۱ کرشن کو اندھک ویشی سبھا کے پردھان (انفرا علی) کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔

(۵) عوام

ذات پات کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ سماج میں سب سے اونچا درجہ امر اور برہمنوں کا تھا۔ اس کے برعکس، غیر آریائی "شودر" دبے ہوئے تھے اور غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے اور سب کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ نہ ان کے کوئی حقوق تھے، نہ کوئی املاک۔ عورتوں کی حیثیت بھی ویدی عہد کے مقابلے میں انحطاط پذیر تھی۔ رسم سستی کا ذکر جا بجا ملتا ہے اور چند زوجیت رائج دکھائی دیتی ہے۔ نقاب ڈال کر باہر نکلنے کے بھی کہیں کہیں حوالے ملتے ہیں۔ لیکن یہ شاید درباری طریقہ تھا۔ سوئم وری یعنی دہن کا دولہا کو خود چھینے کا ذکر بھی جا بجا ملتا ہے۔

زیادہ تر آبادی مٹی کے قلعوں (دورگ) کے چاروں طرف گاؤں میں رہتی تھی اور لوگ جانور پالتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑے، مولیشیوں کی چوری یا خطرہ کے وقت لوگ ان کچے قلعوں میں پناہ لیتے تھے۔ معمولی معاملات میں گاؤں خود مختار ہوتا تھا، لیکن راجہ سردار کی حیثیت سے انصاف کرتا اور محصول وصول کرتا تھا جس کی شرح حسب ضرورت گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور جس میں وصول کی جاتی تھی۔ بیوپاری اور دوسرے لوگ شہروں میں رہتے تھے۔ بیوپاری تجارت کو سامان دور دور سے لاتے تھے اور اس پر محصول دیتے تھے۔ شہر میں رہنے والے جرمانے اور محصول نقدی میں ادا کرتے تھے۔ چھوٹے ہاٹوں کے استعمال نے جن کی طرف کہیں کہیں اشارے ملتے ہیں، حکومت کو باقاعدہ بازار کی نگرانی پر مجبور کیا ہوگا۔ بیوپاریوں اور کاریگروں کی انجمنیں کافی بااثر تھیں اور پروہتوں کے بعد راجا ان کے

سربراہوں (مہاجن) کا سب سے زیادہ پاس دلچسپی رکھتا تھا۔
عام لوگ گوشت کھانے اور نشہ آور مشروبات استعمال کرنے کے عادی
تھے، لیکن عہد قدیم کے بہترین دماغ اہنسا پر زور دے رہے تھے اور سبزی
خوری رفتہ رفتہ رواج پارہی تھی۔

(۶) مذہب

مظاہر قدرت کی پرستش اب ایک فرسودہ تصور ہو گئی تھی۔ ویدی دیوتاؤں
پر اب ہندو تثلیث کے دیوتاؤں، برہما، وشنو اور شیو کو ترجیح دی جانے لگی
تھی۔ نئے دیوتا اور دیویاں جیسے سوریا (سورج) گنیش اور ڈرگا ابھرنے لگیں
اور اب یہ عقیدہ عام ہو گیا تھا کہ وشنو روے زمین پر نیکی، پارساتی اور راست
بازی کا انسانی روپ ہیں۔ اسی کے ساتھ تناخ کا عقیدہ بھی کافی مقبول ہو گیا تھا۔
اس طرح رزمیہ نظمیں ظاہر کرتی ہیں کہ جدید عقائد کی بنیادیں دراصل اسی وقت
استوار ہو گئی تھیں۔

فصل (۳)

دھرم شاستر

دھرم شاستر

دھرم شاستروں میں دھرم سے متعلق بعض برہمنی عقائد کی تعلیمات یا مذہبی
اور دیوانی کا قانون شامل ہیں۔ ان میں شلوک کی بحر میں استعمال کی گئی ہیں۔
ہندو قانون پر یہ ہمارا اہم ترین ماخذ ہے۔ قدیم برہمنی اداروں اور طرز معاشرت پر
بھی وہ کافی کارآمد روشنی ڈالتے ہیں۔ قانون کی ان کتابوں میں سب سے اہم

سودہ زریہ لکھیں ۱۱ دھرم شاستر

۱۰۰

ماتودھرم شاستر ہے جسے ”یسوی سنہ کا یا اس سے پہلے کا، نہ کہ اس سے بعد کا
 مانا گیا ہے۔ لہ وشنودھرم شاستر جو حالانکہ سوتر کی شکل میں ہے مٹو سے بعد کا ہے
 اور مٹو سمرتی پر مبنی ہے۔ یا گیتہ و لکیتہ سمرتی جو مٹو کی صدی عیسوی میں ہتھلا میں تصنیف
 ہوئی۔ نارد سمرتی پانچویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ معمولی سمرتیاں
 اور بعد کے ہندو اور تفسیریں ہیں، متاکشرا۔ رفتہ رفتہ ان سب کو بھی سند مانا
 جانے لگا۔

سماج: ورن

”دھرم سوتروں کی طرح دھرم شاستروں میں بھی سماج ذات پات کے
 جو کچھ میں بند دکھائی دیتا ہے۔ اس کا ہر عضو اپنے علاوہ علاوہ حقوق و فرائض
 رکھتا تھا۔ چنانچہ مٹو کے نزدیک برہمن کا فرض تھا کہ وہ پڑھے اور پڑھائے۔
 یگیہ کرے اور دوسروں کو اس میں مدد دے۔ خیرات کرے اور تحفے تحائف قبول
 کرے۔ چھتری کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انتظام کرے اور رعایا کے جان و مال
 کی حفاظت کرے، علم کی ترویج و ترقی اور حق کی اشاعت کے لیے روپیہ پیسہ
 خرچ کرے، یگیہ کرے، مقدس کتابوں کا مطالعہ کرے اور سب سے بڑھکر جنگ
 میں شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ ویش کو چاہیے مویشی پالے، یگیہ کرے، سود پر
 روپے کالین دین کرے اور تجارت و زراعت کرے۔ شودر تمام قوم کو جسمانی آرام
 و آسائش پہنچانے کی کوشش کرے اور بہت خدمات انجام دے۔ قانون کی
 کتابوں میں مخلوط ذاتوں کا بھی ذکر ہے جو مخلوط شادیوں یا ناجائز تعلقات کے
 نتیجے میں وجود میں آتی تھیں۔ اس کے بعد غیر آریائی لوگ تھے۔ پنجھ، چندال اور
 سوپاک وغیرہ۔ ان کا درجہ شودروں سے بھی پست تھا اور انھیں سماج سے تقریباً بھجواتا تھا۔

زندگی کی منزلیں

دھرم شاستروں میں زندگی کی چار منزلیں (آشرم) کے اصول بھی مندرج

لہ ہانپنس، کیرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول، ۱۹۰۹ء

ہیں جو دو بیج دو بارہ پیدا ہونے والی، ذاتوں کے لیے مرتب کیے گئے تھے پہلی منزل برہم جبریہ یعنی طالب علمی کا زمانہ تھا جس کی ابتدا آپ نیمن کی رسم سے ہوتی تھی اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں تھی اور خاص حالات بچے کی صلاحیتوں، اور اس کی ذات کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی ممکن تھی۔ اپنے استادوں اور آچاریہ کی مشفقانہ تربیت میں وہ وید دوسری مقدس کتابیں یا ویدانگ اور وُرشن وغیرہ یاد کرتا تھا۔ برہم چاریہ کی منزل نظم و ضبط اور مستقل حرکت و عمل کی زندگی تھی طالب علم کو اپنے کام میں بڑی محنت کرنی ہوتی تھی، روزانہ پوجا پاٹ کے علاوہ وہ اگنی ہوت کی رسم ادا کرتا تھا۔ اپنے استاد یا گرو کے لیے بھیک مانگتا، جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لانا، اور پانی بھرتا تھا وغیرہ۔ آجکل کے طالب علم اپنے قدیم ہم جماعتوں سے سبق حاصل کریں۔ تعلیم کے اختتام پر برہم چاریہ گریہت آشرم میں داخل ہو جاتا تھا یعنی اس کی شادی ہو جاتی اور وہ گھر گریہستی میں پڑ جاتا تھا۔ گریہستی سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ فیاضی کے ساتھ خیرات دے اور دیوتاؤں، رشیوں اور باپ دادا کے تین قرضے جو اس پر واجب تھے انھیں علی الترتیب گیتے، حصول علم اور پرہیزگاری کے ذریعہ ادا کرے۔ تیسری منزل یعنی وان پرستہ میں انسان کو زندگی کی تمام اچھی چیزیں ترک کر کے بن کی تنہائیوں میں چلا جانا ہوتا تھا۔ جہاں وسادہ غذا، جڑی بوٹیاں اور پھل پھلار کھا کر سکون کے ساتھ غور و فکر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ آخری منزل سنیا س کی تھی جس میں انسان کو دنیا سے تمام تعلقات منقطع کر کے اسرار زندگی اور وجود حقیقی کی تلاش کی غرض سے جسم کو سخت سے سخت تکلیف میں مبتلا کرنا ہوتا تھا سنیا س کو جو کچھ بھیک سے ملتا بس اسی پر وہ بسر اوقات کرتا اور اپنی زندگی حق و حقانیت کی نشر و اشاعت کے لیے کھیتا وقف کر دیتا تھا۔ یہ تھا وہ نظام زندگی جو قانون بنانے والوں نے تین اونچی ذاتوں پر عائد کیا تھا۔ یہ بات بھی مشتبہ ہے کہ قانون کے احکامات کی پابندی عملی زندگی میں کہاں تک ہوتی تھی بہر طور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنیا س کی منزل عام طور پر برہمنوں کے لیے مخصوص تھی اور صرف وہی اسے اختیار کرتے تھے۔

عورت کا درجہ

دھرم شاستروں سے سماج میں عورتوں کے درجہ کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مقام پر منو کہتے ہیں۔ جہاں عورتوں کی پرستش (عزت) کی جاتی ہے وہاں دیوتاؤں کی عتیں نازل ہوتی رہتی ہیں لیکن جہاں ان کی عزت نہیں کی جاتی وہاں تمام کام بے نتیجہ ہو کر رہ جاتے ہیں لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایک دوسرے شعر میں منو کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہیں ان کا خیال یہ بھی ہے کہ عورت کبھی آزاد اور خود مختار زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے تو زندگی بھر کسی نہ کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں رہنا ہوتا ہے بچپن میں باپ کی، جوانی میں شوہر کی، اور بڑھاپے میں بیٹوں کی تلے اس کے علاوہ منو کے قانون کے مطابق عورتیں چونکہ تلون مزاج ہوتی ہیں اس لیے انھیں گواہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاسکتا تھا۔ تلے وہ بارہ سال یا آٹھ سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تلے لیکن بیٹی کے فروخت کرنے کے بارے میں انھوں نے متضاد رایوں کا اظہار کیا ہے تلے اگر عورت باجھ ہوتی، یا صرف لڑکیاں پیدا کرتی یا شوہر کے ساتھ بے وفائی کا برتاؤ کرتی تو شوہر اسے طلاق دے سکتا تھا۔ منو عقہ بیوگان اور بیوگ (صلہ رحم کی شادی) کے خلاف ہیں تلے اس کے برخلاف ناروددونوں کی اجازت دیتے ہیں۔ استری دھن سے قطع نظر، منو نے صاف صاف نہیں بتایا کہ بیوہ اپنے شوہر کے مال میں سے حصہ پانے کی مستحق ہے یا نہیں تلے نارود نے عورت کو یہ حق نہیں دیا ہے۔

اس سے موازنہ کریں । मया नार्थस्तु पूज्य-ते रय-ते तए देवता ।

॥ त्रिया । नम्रैतास्तु, न पूज्य-ते सबीस्तमाउफत

اس سے موازنہ کریں स्वभान एव नारीणा नरणमिदृ दन्याम

चित्ता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवेन

اس سے موازنہ کریں रक्षन्ति स्वयंत्रे नुत्रा नस्त्री स्वात्मन्यमरी

नै ایضاً، ہرستم، ۷۷ ایضاً، ہم، ۹۷ لا حظ ہو منو سرتی، ہرستم، ۲۰، سوم، ۵۱، ہم، ۹۸، ایضاً، ہم، ۹۵۔

تلے وہ اپنے اولاد بچے کے مال کی وارث ہو سکتی تھی (ایضاً، ہم، ۷۱) X

اس کے برخلاف یاگیہ و مہکلیہ شوہر کی جائداد میں وارث کی حیثیت سے بیوہ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ سستی کی رسم کا جواز کافی عرصے تک تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن عورتوں کو چونکہ مقدس رسموں میں شرکت کی اجازت نہیں تھی اس لیے عورتوں کی زندگی واقعی خوشگوار نہیں رہی ہوگی۔ پردہ کا کوئی ذکر سمرتیوں میں نہیں ہے اور منواس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کس شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی عورت کی حفاظت کرے۔

ریاست

سمرتیوں نے شخصی حکومت کو معیاری طرز حکومت قرار دیا ہے۔ منوراجہ کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر راجا نہ ہو تو چاروں طرف انتشار پھیل جائے گا (منو، ج ۳)۔ راجا زمین پر خدا کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ منو کا مقولہ ہے۔ ”راجا اگر سچے سچے ہو تو اسے حقارت سے نہ دیکھو، محض اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ نہیں دراصل وہ انسانی شکل میں عظیم دیوتا ہے“۔ آگے چل کر منو کہتے ہیں۔ طاقت پر بھائی کے اعتبار سے وہ اگنی (آگ) ہے، وائیو (ہوا) ہے، اڑک (سورج) ہے، سوم (چاند) ہے، دھرم راٹ (ریاما) ہے، کبیرا، وزن اور اندر ہے۔ منو لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ راجہ کو اگرچہ صفات الہی کا حامل مانا گیا ہے، پھر بھی اس کی حیثیت کلیتاً مطلق العنان حکمران کی نہیں تھی۔ وہ اپنی ذاتی عظمت کے لیے شدت اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف دھرم کو قائم رکھنے اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے دُند دیتا تھا۔ وہ قانون سے بالاتر ہرگز نہیں تھا۔ کیونکہ واقعی یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ قانون ایسے راجہ کو جو آرام طلب شہوت پرست ظالم اور غیر عادل ہو اسے تباہ کر سکتا ہے منو کے نزدیک دھرم کے چار ماخذ ہیں۔ (۱) وید

۱۰ ایضاً، ج ۳

۱۱ اس سے موازنہ کریں۔

ऋतोडीप नाचमन्तव्यो मनुव्य इति भूमिपः ।

(منوسمرتی، ج ۸) महती देवता ह्योवा नररूपेणा तिष्ठति ॥

۱۲ ایضاً، ج ۲، ۱۰، ایضاً، ج ۱۰، ۲۸

دہمہرتیاں (۳) آچاریہ یعنی رشیوں کے نیک اعمال کی مثالیں، اور (۴) اطمینان نفس لہ ان میں یاگیہ و لکیہ نے کئی ثانوی ماخذ کا اضافہ کیا ہے۔ مثلاً غور و فکر، پری شڈ یا برہمن عالموں کا فیصلہ، عارضی ضروریات، جو فرائض سے نہ ٹکراتی ہوں، شاہی فرامین، پیشہ ورا بھمنوں کی روایات اور مقامی رسم و رواج وغیرہ۔ متونے علاقائی قانون (دیش دھرم)، ذاتوں کے قانون (جاتی دھرم)، کنبوں کے قانون (کُل دھرم) اور لامذہب لوگوں کے قانون (پاشنڈ) اور اجتماعی جماعتوں کے قانون (گن) کے بھی حوالے دیے ہیں۔

اگرچہ دھرم شاستروں نے راجہ کا عہدہ صرف چھتری کے لیے تسلیم کیا ہے، لیکن تاریخ میں ایسے راجاؤں کی مثالیں بھی موجود ہیں جو دوسری ذاتوں سے تعلق رکھتے تھے راجہ اپنی سلطنت اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے ایک منظم اور بے حد مصروف زندگی گزارتا تھا۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے وہ ایک مجلس وزراء کے مشورے پر عمل کرتا تھا جس کے سات یا آٹھ رکن ہوتے تھے۔ راجا جو احکامات صادر کرتا وہ لکھ لیے جاتے یا سہائے (سکرٹری) کو دے دیے جاتے تھے۔ سبھائیں بیٹھکر وہ مقدمات کی سماعت کرتا جو محل کے قریب ہال میں منعقد ہوتی تھی۔ وہ مجرموں کو سزائیں دیتا، مذہبی کفارہ ادا کرنے پر مجبور کرتا، یا جرم کی نوعیت اور متعلقہ فریقین کی حیثیت کے مطابق دوسری سزائیں تجویز کرتا تھا۔ ان وزراء (اماتیہ، یا منتری) کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے افسران بھی راجا کو اس کے فرائض انجام دینے میں مدد دیتے تھے، جیسے مہاماترا اور نیکت جنھیں جاسوس اور دوسرے افسر مدد دیتے تھے حکومت کے خاص خاص محکمے یہ تھے۔ (۱) جاسوسی جو ہر جگہ ہر شخص کی بڑی سخت نگرانی رکھتا تھا۔ (۲) مال، جس کا تعلق آمد و خرچ سے تھا۔ یہ محکمہ غالباً گوداموں اور کانوں وغیرہ کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ (۳) فوج، اس کا کام یہ تھا کہ ملک میں امن و امان قائم رکھے اور بیرونی حملوں کی روک تھام کرے۔ (۴) پولیس، کے ذمہ یہ تھا کہ مجرموں

لے اس سے موازنہ کریں۔
 वैदोगिनितो धर्ममूल स्मृतिशास्त्रि चतुर्विधम् ।
 जाचरश्चैव साप्सोमात्मन स्तुष्टि रवेय ॥ (1) ایضاً دہمہ

کو گرفتار کرے اور ملک میں نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش کرے۔ (۵) عدالت، یہ محکمہ مقدمات طے کرتا اور انصاف کرتا تھا۔

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کی تقسیم اور مقامی انتظام حکومت کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ سلطنت (راشٹر) دیشوں یا جن پدوں (ملاقوں یا صوبوں) میں منقسم تھی۔ ہر دیش اس سے چھوٹی اکائیوں (دیشیوں) میں بنا ہوا تھا جن میں نگر اور پور (شہر) اور گرام (گاؤں) ہوتے تھے۔ نگر یا شہر کا انتظام ایسے افسر کی سپرد کیا جاتا تھا جو رعب و دبدبہ رکھتا تھا اور عوام بھی اس پر اعتماد کرتے تھے۔ شہری زندگی سے متعلق تمام معاملات میں وہ پوری طرح با اختیار تھا۔ (سرور تھ پینکا) گاؤں کا انتظام گرامک کرتا تھا جسے حق النہد مت کے طور پر گاؤں کے لوگ ضرورت کا تمام کھانے پینے کا سامان اور ایندھن وغیرہ ہم پہنچاتے تھے۔ اس کے اوپر اور افسر ہوتے تھے مثلاً دس گاؤں کا افسر (دشٹی) جسے ایک کل زمین (جسے ہیلوں کی چھ جوڑ جوت سکتے تھے)، ملتی تھی، بیس گاؤں کا افسر (دیشن تیش یا ونشی) ہوتا تھا، جسے پانچ کل تفویض کیے جاتے تھے، تلو گاؤں کا افسر (ستس یا شتا دھیکش) ہوتا تھا۔ اس کے تصرف میں اخراجات کے لیے پورا گاؤں دے دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک ہزار گاؤں کا افسر (سہسرتی) کہلاتا تھا۔ اس کی تنخواہ شہر کے محصول سے ادا کی جاتی تھی۔ لہ

انصاف

سمرتیوں میں نزاع کے عام طور پر اٹھارہ عنوان مندرج ہیں، مثلاً قرضے، بیع بغیر حق ملکیت، حد بندی، بوارہ، مزدوری کی عدم ادائیگی، عہد نامہ کی خلاف ورزی، زنا، تشدد، ہتک عزت، چوری، رہزنی وغیرہ۔ چنانچہ دیوانی ملے اور فوجداری، دونوں قسم کے مقدمات ہوتے تھے۔ جن لوگوں پر چوری کا الزام یا

لہ ایضاً، ہنتم ۱۱۵۰، ۱۱۸۰، ۱۱۹۰۔ دشتونے بیس گاؤں کے مالک کا ذکر نہیں کیا۔

لہ دیوانی کے مقدمات اکثر اوقات عدالت میں نہیں بلکہ ثالثی کے ذریعہ طے کر دیے جاتے تھے۔

سوتور ذمہ نطیں اور دھرم شاستہ

شعبہ ہوتا تھا انھیں قسم کھا کر یا بنسانی اذیت کھے اور یہ جھوٹ سچ کا امتحان دے کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوتی تھی۔ بعض اوقات ان پر یہ دونوں سوتوں میں عائد کر دی جاتی تھیں۔ منوں نے صرف دو قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ آگ اور پانی (ہشتم۔ ۱۱۴) لیکن یا کیہ و گیہ اور نار دینے اس فہرست میں تین مدوں کا اور اضافہ کیا ہے۔ زناپ تول، پل پھل اور زہر دینے کے قصے، برہسپتی سہرتی میں بہ فہرست نواقسام تک پہنچ جاتی ہے۔ سنزائیں جو تجویز کی گئی ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں۔ مثال کے طور پر گائے چرانے والے کی سنزایہ تھی کہ اس کی ناک کاٹ دی جاتی تھی اور جو دس کبھ سے زیادہ نالج، سونا یا چاندی چراتا تو اسے موت کی سنزادی جاتی تھی (ہشتم۔ ۳۲۱، ۳۲۰) باغیانہ عمل کا مجرم بھی موت کی سنزاکا مستوجب قرار دیا جاتا تھا۔ اگر جرم کا مرتکب برہمن ہوتا تو اسے ذات باہر کر دیا جاتا اور دراشت کے تمام حقوق سے وہ محروم ہو جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ منوں نے اپنے قانون میں سچی رکھا ہے کہ برہمن سے جو بھی جرم سرزد ہوا اسے موت کی سنزاہرگز نہ دی جائے بلکہ صرف دیش نکالا دے دیا جائے (ہشتم، ۳۸۰) اسی کے ساتھ بہر حال یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسی قسم کے جرم کے لئے منوں نے عام آدمی کے لیے ایک کارشا پن اور راجہ کے لیے ایک ہزار کارشا پن کا جڑ مانہ تجویز کیا ہے۔ (ہشتم، ۳۳۶) یہ غالباً اس اصول کے تحت رکھا گیا ہے کہ تنانمایاں واقعہ کار اور با اثر آدمی ہوتی ہی زیادہ اس کی سنزاہونی چاہیے۔

جہاں تک قانون دیوانی کا تعلق ہے، صرف بعد کی سمرتیاں معاہدوں اور کاروبار میں ساجھوں سے بحث کرتی ہیں۔ یہ تصور دوسری قدیم کتابوں اور سوتروں کے لئے بالکل اجنبی ہے۔ منوں نے صرف مذہبی ساجھوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی برہمن کوئی رسم ادا کرنے میں ایک ساتھ شریک ہوں تو وہ نذر (دکشنا) آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاگیہ و دکیہ نے تجارت اور زراعت میں بھی ساجھوں کا ذکر کیا ہے (دوم، ۲۶۵) اور اسی طرح نار و اور برہسپتی نے ساجھوں کا ذکر بھی کیا ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ شرکا آپس میں جسے کس طرح تقسیم کریں۔ قانون کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ قرض دیا جاتا تھا اور شرح سود پندرہ سے لے کر ساٹھ فیصد تک وصول کی جاتی تھی جو مقروض کی "ذات" کے مطابق گھٹائی بڑھائی جاتی تھی۔ حد سے زیادہ سود خوری کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ برہمن سے خاص طور پر یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ حد سے زیادہ سود وصول نہ کرے۔ لہٰذا اگر

لے نار دینے برہمنوں کو سود پر روپیہ دینے کی قطعاً ممانعت کی ہے (نار و سہرتی، اول، سوم)

قرض ادا نہ ہو سکتا تو شور اس کے عوض مزدوری کر کے قرضہ ادا کر دیتا تھا۔ قرضہ کی وصولی کے لیے بعض اوقات یہ تدبیر بھی اختیار کی جاتی تھی کہ قرضہ دینے والا مقروض کے گھر کے آگے دھرنادے کر بیٹھ جاتا اور من برت رکھ لیتا تھا۔

محصول

محصول اصولاً نرم اور مساوی رکھے گئے تھے۔ راجا کو مشورہ دیا گیا ہے کہ رعایا پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے اور غیر معتدل اور حریصانہ طریقے استعمال نہ کرے۔ مثال کے طور پر جہا بھارت میں ہدایت کی گئی ہے کہ راجا کو چاہیے رعایا سے محصول اس طرح وصول کرے جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے یا بچھڑا گائے کے تھنوں سے دودھ کھینچتا ہے۔ یہ عظیم مقنن منوں نے تاجروں کو مویشیوں اور سونے کی تجارت میں منافع کا پچاسواں حصہ اور چاول وغیرہ کی پیداوار پر چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ اور بارھواں حصہ وصول کرنے کی اجازت دی ہے (ہنتم ۱۳۰)۔ اسی طرح گھی، شہد، عطریات، ترکاریوں، پھلوں اور جڑی بوٹیوں وغیرہ کی تجارت میں منافع کے چھٹے حصے کی اجازت دی گئی ہے۔ کار بیگر، لوہار، سنار اور مزدور مہینہ میں ایک دن بطور محصول مزدوری کرتے تھے (ہنتم ۱۳۸)۔ شروتیوں کے لیے ہر حال محصول معاف تھے (ہنتم ۱۳۳)۔ اس کے علاوہ جن لوگوں پر محصول معاف تھے وہ اندھے، بہرے، لنگڑے، بوڑھے اور وہ لوگ تھے جو شروتیوں کی مدد کرتے تھے (ہنتم ۳۹، ۴۰)۔ آخر میں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ سرکاری آمدنی کے اور بھی ذرائع تھے مثلاً ملکی مصنوعات پر چنگی، اشیائے درآمد پر محصول اور کشتیوں پر ٹیکس وغیرہ۔

پیشے اور تجارت

سرتیوں میں جن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے عوام کی مادی ترقی کا

سوتہ زریرہ نکلیں اور دھرم شاستر

109

بھی کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے چنانچہ ہم لوہاروں، سناروں، تیلیوں، رنگ ریزوں، درزیوں، دھوبوں، کھاروں، جولاہوں، چڑے کا کام کرنے والوں، شراب سازوں، تیرکمان بنانے والوں، بڑھیوں اور دھات کا کام کرنے والوں کا ذکر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستری اور کاریگر لوگ تھے جو خصوصیت کے ساتھ سماج کے کارآمد رکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ زراعت آبادی کی اکثریت کا سب سے بڑا سہارا تھی لیکن تجارت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ تجارت مبادلہ کے ذریعہ بھی ہوتی تھی اور سکھ کے ذریعہ بھی۔ سکے یہ تھے۔ سونے کا سوزن، چاندی کا روپیہ، ماشک، دھرن اور سامان، اور تانبے کا کارشاہین (دہشتم، ۱۳۵-۱۳۷)۔ چیزوں کی قیمت سرکار مقرر کرتی تھی۔ کوئی شخص ملاوٹ کرتا یا جھوٹے پیمانوں اور بانوں سے ناپ تول کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ قحط سالی کے موقع پر ناج یا ان اشیاء کی برآمد جو سرکاری اجارہ داری میں تھیں، ممنوع تھی۔ تجارت کا سامان لانے لے جانے کے لیے مشہور و معروف سڑکیں بھی تھیں لیکن وہ غیر محفوظ تھیں۔ دریاؤں کا سفر کشتیوں کے ذریعہ کیا جاتا تھا اور خشکی پر گاڑیوں میں یا جانوروں کی پیٹھ پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا تھا۔

حصہ دوم

چھٹا باب

۱۔ گوتم بدھ کا عہد

فصل (۱)

ہندستان بدھ مذہب کے عروج سے پہلے

بدھ اور چین مذہب کی مقدس کتابوں کا بنیادی مقصد مذہب کی تعلیم و اشاعت تھا، نہ کہ سیاسی حالات پر روشنی ڈالنا۔ لیکن ان کتابوں میں جو روایتیں اور حکایتیں محفوظ ہیں ان سے ہمیں تاریخی روشنی کی جھلک کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں سولہ بڑی حکومتوں (سولس مہاجن پدوں) کا حال بالکل ضمنی طور پر معلوم ہو جاتا ہے یہ حکومتیں (جن پد) ساتویں صدی ق۔م یا چھٹی صدی ق۔م کے اوائل میں ضرور موجود تھیں۔ کیونکہ بدھ مذہب کی قدیم ترین تحریروں میں ان کا ذکر آیا ہے لہ اور خود بدھ یا مروجہ تلفظ بدھا کے زمانے میں جو حالات تھے ان سے یہ فہرست بالکل مطابقت نہیں کرتی۔ وہ ریاستیں حسب ذیل تھیں۔

(۱) کاشی جس کی راجدھانی کا نام بھی یہی تھا۔ اسے وارانسی بھی کہا گیا ہے۔ برہم

لہ ملاحظہ ہو انگریز نوائے (اول) ۱۲۱۳ء، چارم ۱۲۵۱ء، ۱۲۵۲ء، ۱۲۵۳ء) بدھ مذہب کی سنسکرت کتاب مہاوستو میں یہ فہرست اس سے ذرا مختلف ہے۔ چین مذہب کی کتاب سیکوتی سوتھ میں بھی نام مختلف ہیں۔

دہت خاندان کے دور حکومت میں یہ ریاست سب سے زیادہ خوش حال تھی۔ تیر تھنکر پارشوا کے باپ آشوسین کاشی کے قدیم ترین راجاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

(۲) کوشل: بدھی دور میں اس کا دارالسلطنت ضلع گوڈا میں سادوتھی (شراوتھی) پامہٹ مہیٹھ تھا۔ اس سے پہلے ساکیت اور اجودھیا اس کے دارالسلطنت تھے۔ کاشی اور کوشل کے راجہ اکثر نبرد آزما رہتے تھے۔ کوشل کانتس نامی راجہ جسے پالی ادب میں تو اتر کے ساتھ ”باران سنگ گاہو“ کہا گیا ہے، آخر کار کاشی کی ریاست کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرنج اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پے ندھی کا باپ مہاکوشل کاشی پر پورا پورا اقتدار رکھتا تھا۔

(۳) انگ: یہ گدھ کے مشرق میں واقع تھی اور بھگلپور کے قریب جیسا اس کی راجدھانی تھی۔ معلوم ہوتا ہے بعض انگ راجاؤں نے گدھ کے معاصر راجاؤں کو شکستیں دیں، لیکن آخر میں گدھ کو بہر حال فتح نصیب ہوئی۔

(۴) گدھ: اس میں موجودہ پٹنہ اور گیا کے ضلع شامل تھے اور گریوراج اس کی راجدھانی تھی۔ بدھ سے پہلے گدھ کے حکمرانوں میں برہ درتھ اور اسکاٹرا کاجرا سندھ قابل ذکر ہیں

(۵) ورتی: یہ آٹھ قبیلوں کی متحدہ ریاستوں کا ایک طاقتور جمہ تھا اور ان میں سے ہر ایک پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ دوسرے اہم قبیلے جو اس میں شامل تھے وہ یہ تھے۔ پچھوی، ودیہ، اور گیا ترک۔ بدھی ادب میں اس کا محل وقوع ویشالی بتایا گیا ہے اور یہی متحدہ ریاستوں کا صدر مقام بھی تھا۔

(۶) ملّا: ان کا علاقہ پہاڑ کے نشیب میں غالباً وجیان کی متحدہ ریاستوں کے شمال میں واقع تھا۔ ان کی دو شاخیں تھیں جن کی راجدھانیاں کشتی نار اور پاواتھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملّاؤں کی ریاست بدھی دور سے پہلے ایک شخصی حکومت تھی۔

(۷) چٹی یا چیدی: چٹیوں کا علاقہ جسے قدیم دستاویزات میں چیدی کہا گیا ہے

جنا کے قریب تقریباً وہاں واقع تھا جہاں آج بندیلکھنڈ اور اس کے قرب وجوار کا علاقہ واقع ہے، اس کا سب سے بڑا شہر شکتی ہتی یا سوتھی نگر تھا۔

(۸) ونش یا وتس: وجھتوں کا ملک جہاں کے کنارے اونتی کے شمال و مشرق میں واقع تھا اور کوشامبی یا کوسبئی (الہ آباد سے تیس میل دور موجودہ کوسم) اس کی راجدھانی تھی جس راجا نے ہستناپور کی تباہی کے بعد یہاں پہلی بار سکونت اختیار کی وہ نی چک شو تھا۔ بدھا کے معاصر اوتین کا باپ برتن تپ اسی بھرت خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

(۹) کورو: کوروؤں کی مملکت دلی سے متصل تھی۔ اس کے شہروں میں انڈپتہ (اندر پرستھ) اور ہت تھنی پور (ہستناپور) کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ کوروؤں نے اپنی سیاسی طاقت اب کھو دی تھی۔

(۱۰) پنجال: یہ علاقہ اندازاً موجودہ روہلکھنڈ اور وسطی دوآب کے کچھ حصہ سے مطابقت رکھتا تھا اس کے دو حصے تھے۔ شمالی اور جنوبی۔ گنگا ان دونوں کی حدِ فاصل تھی۔ ان دونوں کی راجدھانیاں، علی الترتیب اُچھ چھتر اور کام پلہ تھیں۔ پنجال کا ایک قدیم راجا ڈم مکھ ڈور مکھ) ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی کے لیے ممتاز ہے۔

(۱۱) مجھ یا متیہ: متیہ خاندان جہاں کے مغرب اور کوروؤں کی ریاست کے جنوب میں حکومت کرتا تھا۔ وراث نگران کی راجدھانی تھی موجودہ بیراٹ، ریاست جے پور۔

(۱۲) سورسین: سورسین اس ریاست کے مالک تھے جس کی راجدھانی لہتر تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں یادو گھرانے نے بڑی قابلیت سے حکومت کی۔

(۱۳) اس سنگ: بدھا کے زمانے میں اس سنگ خاندان کے لوگ دریائے گوداوری پر سکونت پذیر تھے۔ اور ان کا خاص شہر پوتلی یا پوتن تھا، لیکن جب نہرست مرتب کی گئی تو معلوم ہوا ان کا علاقہ اونتی اور متھرا کے درمیان میں پھیلا ہوا تھا۔

(۱۴) اونتی یا مغربی مالوہ: اس کا دارالسلطنت اجین تھا۔ اس کے جنوبی حصہ

کا بڑا شہر ماہیشتی یا ماہسپتی (موجودہ مان دھاتا) تھا، جہاں قدیم زمانے میں ہے
ہیہہ خاندان حکومت کرتا تھا۔

(۱۵) گندھارا یعنی موجودہ مشرقی افغانستان؛ اس کا دارالسلطنت تکشیلہ تھا موجودہ
ہمیشیلہ ضلع راولپنڈی، اس ریاست میں غالباً کشمیر بھی شامل تھا۔

(۱۶) کمبوچ : یہ خاندان شمال مغرب میں بھی اقتدار رکھتا تھا۔ لوجی دستاویزات
اور ادب میں انھیں گندھارا سے متعلق ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم راج پور
اور دوار کا حال بھی سنتے ہیں جو اس کے اہم شہر تھے۔

یہ فہرست کئی جہتوں سے بہت عجیب ہے۔ اس میں انگ اور کاشی کا ذکر
خود مختار ریاستوں کی حیثیت سے کیا گیا ہے اور اڑیسہ، بنگال یا اونتی سے جنوب
کے کسی ایک مقام کا اس میں ذکر تک نہیں کیا گیا ہے۔

فصل (۲)

ہندستان بدھا کے زمانے میں

(۱) جمہوری یا خود مختار قبیلے

پالی ادب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدھا کے زمانے میں شخصی حکومتوں
کے علاوہ بہت سی جمہوری یا خود مختار ریاستیں بھی پائی جاتی تھیں جن میں سے
بعض معمولی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن بعض کا فی طاقتور تھیں۔ مثلاً ان قبیلوں
میں سے حسب ذیل کا حال ہمیں معلوم ہے۔

(۱) کپل و تھو، یا کپل دستو کے شاہ قبیلے کے لوگ یہ قبیلہ نیپال اور برطانوی

۱۔ ملاحظہ ہو رائے چودھری، پرنسپل ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن ۱۹۰۶ء تا ۱۹۰۹ء، کمبرج ہسٹری

آف انڈیا، جلد اول ۱۹۰۶ء، رٹھیس ڈے و ڈوس، پدھسٹ انڈیا، ۱۹۰۶ء، ص ۲۹

۲۔ ملاحظہ ہو بی۔ سی۔ لا، کٹا تریہ کانس ان پدھسٹ انڈیا (۱۹۲۲ء)؛ پدھسٹ انڈیا، ۱۹۰۶ء، ص ۲۹

علاقہ (اب آزاد ہندوستان) کی سرحد پر آباد تھا۔ اُن کی راجدھانی کو موجودہ بلورا کوٹ کے مماثل بتایا گیا ہے۔ یہ اپنا سلسلہ نسب سورج ونشی نسل کے اکش واکو سے ملاتے تھے۔

(۲) سن سومگری کے بھگت: یہ ایک قدیم قبیلہ تھا جو ایتھریہ براہمن کے بھگت قبیلہ کے مماثل تھا۔ ڈاکٹر جیسوال کی رائے ہے کہ ان کا صدر مقام مرزا پور کے ضلع میں کہیں واقع تھا۔

(۳) آلاکپت کے بلی: ان کے متعلق ہمیں زیادہ معلوم نہیں۔ یہ ویتھوئیپ کی ریاست کے قرب وجوار میں، غالباً موجودہ شاہ آباد اور مظفر پور کے درمیانی علاقہ میں آباد تھے۔

(۴) کیس پٹا کے کالم: ان کی راجدھانی کا تعین مشتبہ ہے۔ کیا ان کا تعلق کیشنوں سے ہے، جن کا ذکر سٹپتھہ براہمن میں پنجالوں کے ذیل میں کیا گیا ہے؟ بدھا کے عظیم استاد آکر اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔

(۵) رام گام کے کولیہ: یہ شاکیوں سے مشرق میں آباد تھے اور دریائے روہنی ان دونوں علاقوں کی حد فاصل تھی۔ ان کے باہمی تعلقات عام طور پر خوش گوار رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ روہنی کے پانی پر اُن میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔

(۶) پاوا کے نلا: کنگم نے انھیں گورکھ پور کے ضلع میں پڈرونا کے مماثل قرار دیا ہے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ فاضل پور قدیم پاوا کی جگہ آباد ہوا۔ (۷) کشی نارا کے نلا: یہ موجودہ کینا کے مماثل تھے۔ جہاں ایک چھوٹا سا مندر دریافت کیا گیا ہے۔ اس میں بدھا کا ایک عظیم الجذبہ مجسمہ ہے جس میں انہیں برہی بنان (برہی نروان) آسن میں پیش کیا گیا ہے۔

(۸) پپ پھلی بن کے مورہ: ان کی راجدھانی کا تعین مشتبہ ہے۔ انھیں شاکیوں ہی کی ایک شاخ بتایا جاتا ہے یہ نام ان کا اس لیے پڑا کہ یہ مقام ہمیشہ موروں (مور) کی آواز سے گونجتا تھا۔

(۹) متھلارنیپال کی سرحد کے اندر موجودہ جنگ پور کے ودیہہ : ودیہہ میں کبھی مشہور و معروف راجا جنگ حکومت کیا کرتا تھا جس کا ذکر آپ بندوقوں میں آیا ہے۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اب اس میں شخصی حکومت نہیں رہی تھی۔

(۱۰) ویشالی یا فلع منظر پور میں موجودہ بساڑ کے لچھوی : اس وقت یہ ایک اہم قبیلہ تھا۔ یہ چھڑی تھے اور اسی نسبت سے انھیں بدھا کے تبرکات کا حصہ ملا۔ انھوں نے نہاد تیر اور بدھا دونوں سے رابطہ قائم کیا اور ان کے خطبوں اور تعلیمات سے کماحقہ فائدہ اٹھایا۔ اس کی شہادت بھی ملتی ہے کہ لچھوی ریاست کی حکمران مجلس میں ۷۰۰ء، راجا شامل تھے۔ لچھوی قبیلہ کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کی اس حکمران مجلس کی نشستیں اکثر ہوتی تھیں اور حاضری مکمل ہوتی تھی۔ ان مجلسوں میں بحث و مباحثہ ہوتا تھا، مگر ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا ماحول جاری رہتا تھا۔

شاکیوں کی تفصیلات

چونکہ بدھا خود شاکہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بدھ مذہب کی کتابوں میں ظاہر ہے شاکیوں کی تفصیلات زیادہ ملتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کے ارباب، حل و عقد میں سب سے اہم صدر ہوتا تھا، جو راجا کہلاتا تھا۔ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ شرفا کے کسی مخصوص خاندان سے چنا جاتا تھا یا کسی خاص مدت کے لیے اس کا انتخاب عمل میں آتا تھا۔ چنانچہ بدھا کے باپ سدودھن راجا تھے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے چچے بھائی بھتیجے بھی اسی عہدہ پر فائز رہے۔ قبیلہ کا سارا کام کھلی سبھا میں ہوتا تھا جو سنٹھا گار (یا ہال) میں منعقد ہوتی تھی اس میں جوان بوڑھے، امیر، غریب سب شریک ہوتے تھے۔ بدھ مذہب کی کتابوں سے ہمیں یہ اندازہ بھی پوری طرح ہو جاتا ہے کہ سبھا میں جو بدھ سنگھ کے نمونے پر تشکیل کی گئی تھی معاملات پر کس طرح غور کیا جاتا تھا، ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ

لے ملاحظہ ہو میسوال، ہندو پالی، ص ۱۱۷ تا ۱۱۸؛ جرنل آف یو پی ہسٹاریکل سوسائٹی، نومبر ۱۹۳۲ء
زقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے

سجھا کے جلسے پابندی سے ہوتے تھے اور ان میں نشست کا انتظام بہت باقاعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ کام ایک خاص افسر آسن پٹا پک یا آسن پر گیا پک کے سپرد تھا۔ ہر جلسہ میں مقررہ تعداد کی حاضری ضروری تھی، لیکن سبھا کے صدر (وئے ڈھڑ) کا شمار کورم کے لیے نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک خاص افسر (وُھپ) یا گن پوزک، کا فرض تھا کہ وہ کورم پورا کرنے کے لیے اراکین مجلس کی حاضری کا بندوبست کرے۔ سبھا کی کارروائی کی تجویز (سٹی یا گیا پتی) کی پیشی (استھاپنا) سے شروع ہوتی تھی جس کے فوراً بعد اعلان (انساد نم) کر دیا جاتا تھا۔ بحث و مباحثہ صرف زیر غور تجویز تک محدود رہتا تھا۔ بے مطلب باتوں سے پرہیز کیا جاتا تھا اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ کوئی جھگڑا درمیان میں نہ ہو۔ منظور شدہ تجویز (پرتیکہ) ایک بار د گیا پتی دو تیس گم اور بعض اوقات تین بار د گیا پتی پتھ گم پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ تجویز پر اراکین کی خاموشی منظوری کے مترادف سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب اختلاف رائے پایا جاتا تھا تو اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا تھا۔ مثلاً معاملہ غور و خوص کے لیے کسی چھوٹی سی کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ تجویز پر اتفاق آرا منظور ہو۔ اگر اتفاق آرا ممکن نہ ہوتا تو رائیں (چھند) کرنی جاتی تھیں۔ رائے شادی ٹکٹوں (سلاکار) کے ذریعہ ہوتی تھی۔ عام طور پر مختلف رنگ کی ٹکڑی کی پیٹیاں مختلف رائیں ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ رائے شادی کرنے والے افسر کو سلاکا گاھا پک کہتے تھے۔ اُس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی قسم کے تعصب، عناد، یا خوف کا مظاہرہ نہ کرے۔ رائے دیتے ہیں ہر شخص کلیتاً آزادی رکھتا تھا اور کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اکثریت کی رائے (لیے بھئے سکم) فیصلہ کن مانی جاتی تھی کسی مسئلہ میں جب ایک بار فیصلہ ہو جاتا تو اسے دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا

تھا۔ منشی بالکل تمام کارروائی کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ اس طرح تمام طریقہ کار صحیح معنوں میں جمہوری طرز کا تھا۔ کئی جہتوں سے اسے جدید پارلیمانی طریقہ کار کا ابتدائی نمونہ کہہ سکتے ہیں۔

قبیلہ کی گذر بسر کا دار و مدار چاول کی پیداوار پر تھا۔ ان کے مویشی گاؤں کی مشق کہ زمینوں یا بنوں میں جتنے تھے، کئی کئی گاؤں مل کر ایک جتنا بنا لیتے تھے گاؤں میں زیادہ تر ایک ہی پیشہ کرنے والے آباد ہو جاتے تھے۔ مثال کے طور پر کھار لہار سنار، برھمی یا پوجایاٹ کرنے والے سب اپنی اپنی جدا جدا گاہ بستیاں بسا لیتے تھے۔ شاکیہ قبیلہ کے لوگ عام طور پر پرامن تھے اور چوری یا دیگر جرائم ان کے علاقہ میں کیا جاتے تھے۔ غالباً ان کے یہاں کوئیوں کی طرح پولس کا باقاعدہ انتظام تھا ان کے پولس کے افسر ایک خاص قسم کی ٹوپی سے پہچانے جاتے تھے اور اپنے جبر و تشدد کے لیے بدنام تھے۔ مجرم جب گرفتار کر لیا جاتا تھا تو اسے عدالت میں پیش کیا جاتا جہاں بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر مقدمہ چلایا جاتا تھا۔ بدھ گھوش نے مہا پریمی ننان سوٹ کی جو تفسیر مد اکٹھ کتھا، لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی قبیلہ کے لوگ عدالت کا ایک بہت پیچیدہ نظام رکھتے تھے۔ وہ سنزائیں اپنی کتاب ”نٹائر“ (پونیو پوتھک) کے مطابق دیتے تھے جب کئی عدالتیں مثلاً جج (وِچھ مہامات) دکلا (دھارک) قانون کے پنڈت (سوٹر ڈھن)، آٹھ اراکین پر مشتمل مجلس (آٹھ گل)، سپہ سالار (سیناپتی)، نائب کار پر (اُب راجہ)، اور کار پر داز (راجہ)، سب یکے بعد دیگرے اور پے در پے کسی شخص کو مجرم قرار دیتے تب اسے سزا دی جاتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی عدالت اگر ملزم کو بے گناہ پاتی تو اسے بری کر سکتی تھی۔ لہ

شخصی حکومتیں

بڑھاکے زندگی میں ملک کی سیاسیات میں جو اہم ترین واقعہ

رونا ہوا وہ تھا کوشامبی دوتس، اوتتی، کوشل اور مگدھہ وغیرہ ریاستوں کا عروج۔ ان پر اب طاقتور حکمران حکومت کر رہے تھے۔ جنہوں نے توسیع سلطنت اور پڑوسی ریاستوں کو ضم کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں اختلافات و نزاعات پیدا ہو گئے اور آخر میں وہ سب کے سب ایک زبردست سلطنت میں ضم ہو گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، (۱) دوتس: اس ریاست کی راجدھانی کوشامبی یا کوسمبئی الہ آباد کے جنوب میں جانا کے کنارے واقع تھی۔ اس علاقہ کا حکمران بھرت خاندان کے ستانیک پرنسپ کا لوکا اڈین یا اڈین بدھا کا معاصر تھا۔ روایت میں اس کی محبت اور جنگ کے کارناموں کی بے شمار داستانیں محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر اڈین دتھو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اوتتی کے راجا پنچوت (پرودھوت) نے اسے غالباً جنگ میں گرفتار کر لیا، لیکن اس نے بڑی چالاکی سے اپنے حریف کی لڑکی واسل دتیا یا ہاسودتا کو اغوا کر لیا اور اپنی راجدھانی میں لاکر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اسی طرح دوسری داستانوں میں اڈین کی رانیوں کا ذکر آتا ہے جن میں سے ایک دھردھ ورسن کی لڑکی تھی جسے اس نے انگ کی راج گدی دلوائی اور دوسری مگدھ کے راجا اور شک کی بہن پدواتی تھی۔ اس کے علاوہ سنکرت کی بعد کی کتابوں، کتھاسرت ساگر اور پریرہ درشکا سے ہمیں اس کی دگن وجے اور دور دراز کلنگ میں فتوحات کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ روایتوں کے ان منصنات پر اعتماد کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ اڈین ایک طاقتور حکمران تھا اور وہ اپنے معاصرین سے برسرِ پیکار رہتا تھا، نیز اس نے اوتتی مگدھ اور انگ کی ریاستوں سے ازدواجی رشتے قائم کیے۔

ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد اس کا لوکا بودھی کمارتہ گدی نشین ہوا

لہ ڈی۔ آر۔ جینڈا کر کارائیل کپرس آن واہٹری آت انڈیا، ۱۹۱۹ء میں روایت میں ہے کہ اڈین جو بانری بانی میں بڑا ماہر تھا ایک مرتبہ اس حال میں جنس گیا جو پرودھوت نے چالاکی سے اس کے لیے بچھایا تھا۔ ملاحظہ ہو اٹکے کے۔ ویب۔ اڈین دتس راج دکلکھ ۱۹۱۹ء میں بھرتناتے کا ایک منوات بودھی بھتیہ ماسیہ اٹکے منور دیکھیے

کوتم بدھ کا جد

پانہیں، البتہ کھٹا سرٹ ساگر ہمیں پتہ دیتی ہے کہ پَرْدُوئوت کے لڑکے پالکت نے کو سبھی کی ریاست کو اوتنی میں شامل کر لیا۔

آخر میں بدھ کا زمانے سے کو سبھی بدھوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اوتن شروع شروع میں نئی تعلیمات سے متاثر نہیں ہوا، لیکن بعد میں پندرہویں نامی بدھ جکشو کی گفتگو سے وہ مطمئن ہو گیا۔

(۲) اوتنی: اس عہد میں اوتنی پر چنڈ پجوت (پَرْدُوئوت) حکومت کرتا تھا۔ ایتانی اس کی راجدھانی تھی، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اس نے کو سبھی کے راجہ اوتن اور شاید متھرا کے شورشین راجہ سے جو روئتی پتو، بھی کہلاتا تھا، ازدواجی رشتے قائم کیے۔ پجوت فطرتاً ظالم اور ہوس پرست آدمی تھا پُران شاہد ہیں کہ اُس نے ”پڑوسی راجاؤں کو اپنا مطیع بنا لیا، ہم نے تذکرہ بالا سطور میں اوتن سے اُس کی جنگ کا حال بھی پڑھا۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اجات شتر و گواہی راجدھانی میں پجوت (پَرْدُوئوت) کے حملہ سے تحفظ کے لیے قلعہ بندی کرنی پڑی۔ اس کے جانشین سب کمزور تھے۔ تاریخ میں ان کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ البتہ ان میں سے پالکت نامی راجہ نے کو سبھی کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا، لیکن گوپال کے لڑکے اجکت یا آڑکت نے جو اپنے بھائی پالکت کے حق میں تخت و تاج سے دست بردار ہو گیا تھا اسے شکست دے دی۔ اس کے برخلاف پُرانوں میں ان دونوں کے درمیان ایک اور نام ویشاکھ یوہ کا ملتا ہے اور اس کے بعد اوتنی و ردھن کا نام آتا ہے۔

اوتنی بدھ مت کا دوسرا اہم مرکز تھا۔ بدھ کے کسی معتقدین مثلاً مہاکچھان،

(پچھلے صفحہ کا باقی حاشیہ) کمار سے منسوب ہے۔ ولی عہد کی حیثیت سے غالباً وہ سقونگری کے علاقہ میں حکومت کرتا تھا جہاں اس نے اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کرایا۔

तस्य

له پردیوت کو اس کی بڑی فوج کی نسبت سے مہاسین بھی کہتے ہیں دیکھو

(سویہ واس دتا)

वलपरिसाराणि त्रितलाम धय महासेन दति)

پہم، ۲۰)۔ یہ بھر حال یہ کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

ستون، اتھے کمار وغیرہ کا یہ مسکن تھا۔ رہس ڈے وڈس کا یہ خیال واقعی درست ہے کہ بدھ مت نے گلدھ میں جنم لیا اور ادنتی میں لباس پہنا، یعنی پانی کی شرع اُس زبان میں تصنیف ہوئی جو اس وقت وہاں رائج تھی۔

(۳) کوشل: شمالی ہند کے وسط میں کوشل کا عروج چھٹی صدی ق.م کے سیاسی ماحول کی اہم خصوصیت تھی۔ راجہ کنش، بدھا کے کوشلی معاصر ہے۔ ندی (پرستین جت) کے مورٹوں میں سے تھا۔ اس کے زمانے میں کوشل اور کاشی کی پُرانی دشمنی ختم ہو گئی تھی۔ اور کاشی کی ریاست کوشل میں ضم کر لی گئی تھی۔ پانی ادب میں ایسے حوالے بھی ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاکیوں نے کوشل کی قیادت تسلیم کر لی تھی۔ پتے ندی کو اکثر مقامات پر ”بانچ راجاؤں کے جتے کا سردار“ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گلدھ کے راجا بیتسار سے اس کی بہن کی شادی نے اُس کی طاقت کو اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ لیکن یہی شادی کے بعد میں اختلافات اور تہجیب میں جنگ کا باعث ثابت ہوئی کیونکہ جیسا کہ ہم مندرجہ ذیل سطور میں دیکھیں گے جب بیتسار کو اس کے بیٹے اجات شترو نے بھوکا مار دیا تو بیتسار کی بیوی کوشل دیوی بھی اس نعم میں مر گئی۔ اس کے بعد پتے ندی نے شہر کاشی کو ضبط کر لیا جو کوشل دیوی کو ”بانڈان کے خرچ“ (نہان چٹا مول) کے بطور دیا گیا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ کوشل اور گلدھ میں جنگ چھڑ گئی جو کچھ عرصے بڑے بہیمانہ انداز میں جاری رہی۔ اس میں کبھی فتح ایک کی ہوتی کبھی دوسرے کی۔ آخر کار فریقین صلح پر مجبور ہو گئے۔ صلح نامہ کی رو سے پتے ندی نے اپنی لڑکی وجر کی شادی اجات شترو کے ساتھ کر دی اور کاشی کی مالگذاری جس پر نزاع تھا اس کے حق میں واگذاشت کر دی۔

پتے ندی کی تعلیم فلک شیلہ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک وسیع القلب حکمراں تھا۔ اس نے برہمنوں کو جاگیریں دیں اور بدھ بھکشوؤں کو باغات سے نوازا اور ان کے لیے خانقاہیں بنوائیں۔ بدھا سے اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے اور وہ اُن سے اکثر ملاقات کرتا اور مشکلات میں اُن سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ پتے ندی نے ایک دفعہ اس پر اظہار تعجب کیا کہ یہ عظیم مصلح اپنے سنگھ

گوتم بدھ کا جد

(جماعت) میں اس قدر اتفاق و اتحاد کس طرح قائم رکھتا ہے جبکہ وہ خود انگلی مالا جیسے ڈاکوؤں کی لوٹ مار اور اپنے اہل خاندان اور وزرا کی ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ پئے ندی کے ذریعہ ڈکٹھ چار این نے اس کے پیٹے وڈوڈا بھڑ رو رو دھک) لے کر آگسا دیا اور اس نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جس کے نتیجہ میں پئے ندی سے راج گدی چھن گئی۔ پئے ندی نے اجات شترو سے مدد مانگی، لیکن راج گریہ پہنچنے سے پہلے کوشل کے راجا نے تمکن اور زکرو پریشانی سے تنگ آ کر کوشل کے شہر پناہ پر پہنچ کر دم توڑ دیا۔ اجات شترو نے اس کا جنازہ شامانہ شان و شوکت سے نکالا اور بڑی سو جھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے وڈوڈا بھ سے کوئی چھڑ چھاڑ نہ کی۔

وڈوڈا بھ

وڈوڈا بھ نے شاکیوں پر جو مظالم کیے ان کی وجہ سے اس کا دور حکومت بدنام رہا۔ بٹھرا اس کا سبب یہ تھا کہ شاکیوں نے ایک غلام لڑکی واسٹھ کھنیا کی شادی دھوکے سے اس کے باپ کے ساتھ کرادی تھی۔ اس دھوکے بازی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شاکیر ریاست پر اس کے حملہ کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ ان کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہم وڈوڈا بھ اور اس کے جانشینوں کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ پردہ جب پھر اٹھتا ہے تو کوشل گدھ کے جزو کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔

لہ ورو دھک اور کٹھو درکن اسی نام کی دوسری شکلیں ہیں۔ لہ وڈوڈا بھ یا ورو دھک نے شاکیوں پر حملہ کیا اور ان میں سے سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ بدھا کے انتقال سے کچھ ہی پہلے پیش آیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ شاکیر اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لہ ان کے نام یہ ہیں کلکت، شرتھ، اور شرتھ۔ دیکھئے۔

सुदधानि कुलनो भावयः कुलनात सुरपः स्मृतः ।

सुमित्रः सुरपस्यानि अनवेच्यथ मविला नृपः ॥

مگدھ

ویدی ادب میں مگدھ کے طاق سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کی سیاسی اہمیت اس خاندان کے وقت سے شروع ہوئی جس کا بانی برہہ درتھ تھا۔ اس کا لڑکا جراتندھ جو بہت سی مبالغہ آمیز داستانوں کا ہیرو ہے، معلوم ہوتا ہے طاقور حکمران تھا۔ چھٹی صدی ق۔م میں اس خاندان کا زوال ہو گیا، کیونکہ جب بدعاحیات تھے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت مگدھ پر بیسار حکومت کر رہا تھا۔ اس کا تعلق ہریانک کل (ہریانک خاندان) سے تھا۔ وہ ایک معمولی سردار بھٹیہہ کا لڑکا تھا۔ اسے سینیا یا سینکا بھی کہتے تھے۔ شروع شروع میں اس کا دربار گریوراج میں لگتا تھا، لیکن بعد میں اس کی راجدھانی اس کے محل کے اردگرد ایک دوسرے مقام پر بن گئی جس کا نام بجا طور پر لوگوں نے راج گرہہ ٹہ رکھ دیا۔

شروع شروع میں بیسار نے ازدواجی تعلقات کے ذریعے اپنے اثرات بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کی خاص خاص رانیاں یہ تھیں۔ پتے ندی کی بہن کوشل دیوی، چھتری راجہ رچنیک کی لڑکی چیلینا، اور وسطی پنجاب کی راجکری کشیماڈر۔ ان شادیوں سے نہ صرف بیسار کی بزرگی و برتری معاصرین میں ظاہر ہوتی ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادیاں ہی مگدھ کے عروج کا سبب بن گئیں۔ مثال کے طور پر تنہا کوشل دیوی اپنے ساتھ کاشی جہیز میں لائی جس کی مال گزاری ایک لاکھ تھی۔

بیسار نے فوجی قابلیت سے بھی اپنی ریاست میں توسیع کی۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برہمہوت کو شکست دینے کے بعد اس نے بڑی دلیری سے انگ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو موجودہ منگھر اور بھاگلپور کے ضلعوں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پالی زبان میں بدھ گھوشن کی تفسیر سے مگدھ کے حدود کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ

لے ہم نے پالی روایات کا سہارا لیا ہے۔ اس کے برعکس پٹان بیسار کو ششونگ کا وارث ظاہر کرتے ہیں دیکھیے مندرجہ ذیل لے یہ وہی ہے جو موجودہ راج گرہہ ہے۔ قدیم راجدھانی کی جغرافیہ دیوار میں ہندستان کی سب سے اہم اور عازد دریا فتوں میں سے ہیں۔ راج گرہہ گریوراج کے بیرونی حدود ہیں۔

گوتم بدھ کا دور

بات صاف ہو جاتی ہے کہ بمبیسار کے عہد حکومت میں ٹھہری دوسرے علاقے گدھ میں ضم کر لیے گئے تھے۔ جبرہ گھوش کہتا ہے کہ بدھا کے زمانے سے بمبیسار کے جانشین تک کے درمیانی وقفہ میں گدھ کے حد و سلطنت تقریباً دو گنے ہو گئے تھے۔ حکومت بہت منظم تھی اور مملکت کے بڑے بڑے عہدہ داروں کے کام کی جنھیں مہامتہ (مہاترا) کہتے تھے سخی کے ساتھ نگرانی اور جانچ کی جاتی تھی قانون و جہادری کا نفاذ بھی بہت سختی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔

بمبیسار نے دور دراز کی ریاستوں سے بھی تعلقات قائم کیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دربار میں گندھار کے پوتساتی نامی راجا نے سفارت بھیجی۔ ضمنی طور پر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گندھار تقریباً ۵۱۶ ق.م میں آکیننی فتح سے قبل ایک خود مختار ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ حقیقت سے تقریباً نزدیک پہنچنے کے لیے ہم ایک اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ لنکا کی تاریخیں شہادت دیتی ہیں کہ بمبیسار کا دور حکومت ۵۲ سال رہا اور بدھا کی وفات کے وقت اجات شترو ۸ سال حکومت کر چکا تھا۔ گیلز اور دوسرے عالموں نے بدھا کی وفات ۴۸۳ ق.م قرار دی ہے اس میں ساٹھ سال جمع کر دیے جائیں (۵۲ + ۸) تو ہمیں بمبیسار کی سخت نشینی کی تاریخ یعنی ۵۴۳ - (دفنی) دستیاب ہو جائے گی۔ مہا بمبیسار بدھا کا شروع ہی سے مرہی ٹھن تھا اور اس نے بانسوں کے مشہور و معروف باغ (گرنڈ میواں) بدھا کی طیب خاطر کے لیے اُن کی نذر کیا۔ وہ بھکشوؤں کو گھٹا ناکھلایا کرتا تھا۔ اس نے بھکشوؤں کو کرائے اور کشتیوں کے حصول سے مشغلی کر دیا تھا۔ لیکن بمبیسار نے دوسرے فوجوں کو بھی عطیات سے نوازا اور ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس راستہ پر کہاں تک کامیابی کے ساتھ چل سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتراج بیٹن (اترا دھین) سوترا اور دوسری جین مذہب کی کتابیں بمبیسار کو مہادیر کا معتقد اور جین دھرم کا پیرو ظاہر کرتی ہیں۔

اجات شترو

بمبیسار کے بعد تقریباً ۴۰ ق.م میں اجات شترو کو جسے کبک بھی کہتے ہیں

۱۸

۱۸

گلدھ کی ساج گدی ملی۔ باپ کی زندگی میں اجات شترو انگ کی راجدھانی چبکا کا داسر نے تھا جہاں اس نے فن حکمرانی میں مہارت حاصل کی۔ روایت میں ہے کہ اجات شترو نے بدھا کے چچا زاد بھائی دیوت کے 'اکسانے سے جو سنگھ کی قیادت کا امیدوار تھا اپنے باپ کو قید کر دیا اور بھوکا مار ڈالا۔ اس داستان کو حرف بہ حرف تسلیم کرنا مشکل ہے، البتہ یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ بمبیسار کا انجام المناک ہوا اور اس میں کمرو فریب کو بھی شاید کافی دخل رہا۔ لہ اس کے بعد سامن پھل سوت اجات شترو کو بدھا کے سامنے اس ہیمنانہ مجرم پر افہار تا سف کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے اور یہ عظیم مصلح اس کی توبہ قبول کر کے اسے گھر جانے اور آئندہ باپ نہ کرنے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ بھاوت کی سنگ تراشی کا ایک نمونہ جو دوسری صدی ق۔م کی یادگار ہے، اجات شترو کی بدھا سے ملاقات کی تصویر پیش کرتا ہے:

شوہر کی اس طرح دردناک موت سے کوشل دیوی کو صدمہ عظیم پہنچا اور وہ غم سے وہ بھی مر گئی۔ پتے ندی نے کاشی کی مالگڈاری جو اس کے حق میں "پاندان کے خرچ" کے بطور واگذاشت کی گئی تھی، ضبط کر لی۔ یہ واقعہ اجات شترو اور اپنے ندی کی باہمی دشمنی کا پیش خمیہ ثابت ہوا۔ دونوں میں ایک طویل عرصے تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس میں پلہ کبھی ایک کا بھاری رہتا کبھی دوسرے کا۔ آخر کار دونوں میں صلح ہو گئی۔ صلح نامہ کی رو سے گلدھ کے راجا کو نہ صرف متنازعہ کاشی حاصل ہوا، بلکہ پتے ندی کی لڑکی وچرا سے اس کی شادی بھی ہو گئی اور اس کے بعد کاشی مستقل طور سے گلدھ کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔

اجات شترو کے دور حکومت کا اگلا اہم واقعہ یہ ہے کہ اُس کے اور مھوی خاندان کے درمیان مجادلہ ہوا۔ اس مجادلہ کے اسباب کیا تھے، اس پر روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا سبب یہ ہو کہ چنگ نے اجات شترو

لہ اجات شترو پر یہ الزام ہے کہ جب بمبیسار کو چھڑے سے قتل کرنے کی سازش ناکام ہو گئی تو بمبیسار اس کے حق میں گدی سے دست بردار ہو گیا۔

لہ میں روایت اجات شترو کو بہر حال پدکشی کا مرتکب نہیں ٹھہراتی۔

کے سوتیلے بھائیوں کو جو اپنی بعض بیش قیمت اشیاء کے ساتھ دیشالی میں پناہ گزین تھے، اس کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹیوں نے ہیرے جو اہرات کی ایک کان کے سلسلہ میں اسے فریب دیا تھا، لیکن اصل سبب اس کا یہ تھا کہ وہ ہمسایہ چھوٹی ریاست کو جس میں چند سردار مل کر حکومت کرتے تھے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اجات شترو جیسے جاہ پرست راجا کی نظروں میں ایک عرصے سے یہ ریاست کانٹے کی طرح کھلک رہی تھی۔ اس نے یقینی طور پر فتح حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری پیش بندیاں کر لیں، اس نے اپنے دو معتمد وزیروں۔ شتیدھ اور دسا کر کو چھوٹی سرداروں کے پاس گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ بڑی احتیاط سے اس نے اپنی فوج کی تنظیم کی اور طاقتور اور مہلک ہتھیاروں سے اسے آراستہ کیا۔ جنگ اگرچہ طوفانی اور خون آشام تھی لیکن اجات شترو کے حق میں فیصلہ کن ثابت ہوئی اور چھوٹی علاقہ پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ غالباً دیشالی کی فتح کے بعد وہ فتوحات کرتا ہوا شمال میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن میں تمام علاقوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ چنانچہ اننگ کاشی دیشالی اور دیگر اربگرد کے علاقوں کے شامل ہو جانے سے گدھ شمالی ہند کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی۔ ظاہر ہے اس سے اونستی کی آتش حسد بھڑک اٹھی، اور حالانکہ پردوتیہ کے حملہ سے تحفظ کے لیے اجات شترو نے اپنی راجدھانی میں قلع بندی کی، لیکن روایا سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اسے اس مہم میں کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ پالی کتب میں اس کے عہد حکومت کی مدت ۳۲ سال مندرج ہے۔ لیکن پڑانوں میں یہ مدت ۲۴ سال ظاہر کی گئی ہے۔ جین مذہب کی کتابوں میں اجات شترو کو جین مت کا پیرو بتایا گیا ہے، لیکن بدھ مذہب کی کتابیں ہمیں یہ راتے قائم کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اجات شترو آخر عمر میں بدھا کے عظمت و جلال کا قائل ہو گیا تھا اور بدھا کی اخلاقی تعلیم ہی نے اسے دائمی سکون بخشا۔ اسی بنیاد پر اجات شترو بدھا کے تبرکات میں حصہ کا دعوے دار ہوا۔ ایک استوپ میں ان تبرکات کو اس نے محفوظ کر دیا۔

فصل (۳)

مذہبی تحریکیں

چھٹی صدی ق۔ م بنی نوع انسان کی تاریخ میں ایک عصر آفریں دور تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر واقع تھے اس زمانے میں غیر معمولی ذہنی اور روحانی ہیجان پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر فارس میں زرتشت اور چین میں کنفیوشس اسی زمانے میں اپنی تعلیمات کی اشاعت کر رہے تھے۔ جوشیلی طبیعتیں ہندستان میں بھی تلاشِ حق میں سرگرم عمل تھیں اور اس تام جوش و خروش کا مرکز و گرد تھا جہاں برہمنی اثرات رکھی اتنے گہرے ہوئے تھے نہ قوی۔ آپ نشدوں نے بے تکلیبی اور خونی قربانیوں کے خلاف پہلے ہی سے بغاوت شروع کر دی تھی۔ برہمنوں کی ریاکاری اور تفریق پسندی نے جو عام لوگوں کے لیے عذابِ جان بنی ہوئی تھی نئے نئے نظریات کے لیے پہلے ہی سے میدان تیار کر رکھا تھا۔ کافی تعداد میں معلمین ملک میں گھوم رہے تھے اور آتما اور برہمن سے متعلق دقیق مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ سمجھا ہے تھے کہ علم و آگہی یا نفس کشی کے ذریعہ پیدائش اور موت کی لامتناہی تکلیف سے کس طرح چھٹکارا پایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بے شمار اصلاحی مکاتبِ فکر لہ اُبھرے جن میں سے بعض بہت جلد معدوم ہو گئے اور بعض کچھ دنوں کے بعد اپنی افادیت کھو بیٹھے۔ بہر حال ان میں دو۔ یعنی عین مت اور بدھ مت، اتنے توانا ثابت ہوئے کہ زندہ رہ گئے اور آج بھی بنی نوع انسان کے فکر و عمل پر بڑی حد تک اثر انداز ہیں۔

مہاویر کی زندگی

جنیوں کا کہنا ہے کہ ان کا مذہب بعید ترین ماضی میں وجود میں آیا۔ اُن کا عقیدہ

لہ پالی روایات میں آیا ہے کہ جب بدھ نے تبلیغ شروع کی تو اس وقت ۶۲ سے زیادہ مذہبی فرقوں کا وجود پایا جاتا تھا (جنہوں کی کتابوں میں تعداد ۳۷۳ ظاہر کی گئی ہے) ان فرقوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔ آجیک، جی کب، منساوک، پریوراجک، مانگن، ٹوک، گوٹک، تیدن، دک، ذیو، بدھا، کلا، اس وقت کے دیگر معلمین کے نام یہ ہیں۔ پُران، کپتا، گھمی، گوشال، بگنٹھ، ناٹ، پت، اُجیت، کیش، کم، پکڈم، کھابن، سنگیہ، بلٹھ، پت۔

ہے کہ ان کے آخری تیرتھنکر مہاویر تھے۔ لیکن ان سے پہلے ان کے ۲۳ تیرتھنکر اور گزرے ہیں۔ ان سے پہلے ان کے آخری تیرتھنکر مہاویر تھے۔ ان کے پہلے کے تیرتھنکروں میں پارشونا تھ تارکی شخصیت معلوم ہوتے ہیں لیکن باقی سب ہستیاں دھننی اور دیومالا کے غلام میں لپیٹی ہوئی ہیں۔ پارشونا تھ بنارس کے راجا آشوتسین کے لڑکے تھے، لیکن پارشونا تھ نے راج پاٹ چھوڑ کر روحانی زندگی اختیار کرنی۔ ان کی ہدایات یہ تھیں۔ (۱) کسی کو گزند مت پہنچاؤ۔ (۲) جھوٹ مت بولو۔ (۳) چوری مت کرو (۴) کسی چیز کے مالک ہمت بنو۔ ہمیں نہیں معلوم وہ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ لیکن اگلے تیرتھنکر، مہاویر نے، جو پارشونا تھ کے ۲۵۰ سال بعد پیدا ہوئے اس مذہب کو یقیناً چار چاند لگا دیے۔ بچپن میں مہاویر کو ان کے گھر والے ڈر ڈھمان کہتے تھے۔ ویشالی کے قریب کنڈگرام نامی گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے باپ سدھارتھ پھرتیوں کے گیا منترک نامی گروہ کے سردار تھے۔ ان کی ماں کا نام تریشا لاقا۔ وہ چھوی سردار چٹیک کی بہن تھیں، وہی چٹیک جس کی بیٹی کی شادی بیتار سے ہوئی تھی۔ اس طرح ڈر ڈھمان ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی امارت نے ضرور انھیں تبلیغی کام میں سہارا دیا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تیس سال کی عمر تک گرہستی کی زندگی گزارنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئے اور تارک الدنیا ہو گئے۔ انھوں نے بارہ سال غور و فکر میں گزارے اور سخت تپ کیا۔ آخر کار انھیں معرفت حاصل ہو گئی (کیونکہ) اور انھیں ”نیرگر تھ“ (آزاد)، یا ”جن“ (فاج) کا لقب دیا گیا اور اسی پر ان کے پیروؤں کا نام بھی پڑا۔ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک، جبکہ ان کی عمر بہتر ۸۰ سال تھی گویا تیس سال انھوں نے مگدھ، انگ، مٹھلا، اور کوشل میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ پارشونا کی بتائی ہوئی چار نیکیوں میں انھوں نے ایک نیکی کا اضافہ کیا، یعنی۔ پاکبازی۔ انھوں نے لباس ترک کر دیا۔ اور برہمن رہنے لگے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ جین دھرم کی سوتام برادر ڈگم بر فرتوں میں تقسیم کی ابتدا مہاویر کے اسی عمل سے ہوئی لیکن یہ رائے قرین عقل نہیں ہے کیونکہ بھدربا کے زمانے میں قحط پڑا اور جینی جنوبی ہندستان چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر یہ فرقہ بندی عمل میں آئی۔ مہاویر کی وفات تقریباً ۵۲۷ ق. م میں پاوا پٹری لے مہاویر کی وفات کی دوسری تاریخ ۵۴۲ ق. م میں بتائی جاتی ہے۔

کے مقام پر (ضلع پٹنہ میں) ہوئی اس تاریخ سے بعض عالم بہر حال متفق نہیں ہیں۔
جین مت کے خاص عقائد

جین مذہب والے دیدوں کو الہامی نہیں مانتے بلکہ اور نہ قربانی کی رسموں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے چھوٹے چھوٹے ذرہ میں بھی روح (جیو) ہوتی ہے۔ جس میں قدرت نے شعور بھی ودیعت کیا ہے۔ اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ جینوں نے اپنسا یا تمام جانداروں پر رحم کرنے کے اصول کی پابندی انتہائی احتیاط سے کی۔ جب اس پرستی سے عمل درآمد کیا گیا تو عجیب متفاد صورتیں رونما ہوئیں۔ یعنی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جین راجانے جانوروں کے جان سے مار ڈالنے والوں کو پھانسی کی سزا دے دی۔ جینی کسی عالمگیر روح یا قدرت مطلقہ کے قائل نہیں جو دنیا کی خالق ہو جس کے وجود کے باعث نظام کائنات قائم و برقرار ہو۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ ”انسان کی روح میں جو طاقتیں مخفی ہیں یہ بتاتا ان کا بہترین، بلند ترین، اور مکمل ترین منظر ہے بلکہ جینوں کے نزدیک زندگی کی منزل مقصود یہ ہے کہ انسان مادی وجود کے بندھن توڑ کر نجات حاصل کرے۔ روح کے جسمانی شکل اختیار کرنے کا سبب یہ ہے کہ جسم میں ”کرم“ (عمل) کا مادہ موجود ہے، اس لیے اگر جین کرم سے چھٹکارا حاصل کرے جو اسے گذشتہ زندگیوں سے ورثہ میں ملا اور جب بھی حاصل کرنے، تو اسے ”موکش“ (نجات) مل جائے گا اور نئی زندگی نہیں ملے گی۔ اس منزل تک پہنچانے میں بیرونی رتوں (پرمنصر ہے۔ راسخ اعتقاد حقیقی علم اور نیک چلن۔ جینی تپ، یوگی مشقوں اور فاقہ پرہیز زور دیتے ہیں یہاں تک کہ جان بھی چلی جائے تو پروا نہیں کرتے خیال یہ ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط روح کو طاقت پہنچاتا ہے اور مادہ اسفل کو تسخیر کر لیتا ہے بلکہ

بلکہ جین اپنی علیحدہ غیر راکھیوں۔ بلکہ سراسر۔ رادھا کرشنن، انڈین فلاسوفی، جلد اول، ص ۳۳۳ تا ۳۳۴ ملاحظہ ہو ستر
 ایس۔ ایس۔ ونسن، وارث آف جیناٹم، جگ سندر لال جینی، آڈٹ انیس آن جیناٹم، کیمبرج، ۱۹۱۷ء، بڑو دیہہ ہسٹری
 اینڈ لٹریچر آف جیناٹم، بیٹی ۱۹۰۹ء، رادھا کرشنن، انڈین فلاسوفی، جلد اول، بابا کشم، ص ۲۹۵ تا ۳۰۳ سی۔ ایل۔
 شاہ جیناٹم، انڈین فلاسوفی، جلد اول، بابا کشم، ص ۲۹۵ تا ۳۰۳ سی۔ ایل۔

بدھا کی زندگی

جین مت کی طرح، بدھ مت کے بانی بھی ایک ممتاز چھتری تھے ان کا گھریلو نام گوتم تھا۔ لیکن زیادہ تر انھیں ان کے روحانی لقب ”بدھا“ سے یاد کیا جاتا ہے وہ کپل و ستو کے قریب لمبھنی کے باغ موجودہ رُبندی یا پوپن دہی میں ماما کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کے باپ سدرھوون ایک مشہور معروف شاکیہ قبیلے کے ”راجا“ تھے بیٹے کی مفکرانہ طبیعت سے گہرا کراخوں نے کم سنی ہی میں ان کی شادی گویا، یا نیکو و ہرا کے ساتھ کر دی اور ہر قسم کا سامان عیش و عشرت ان کے لیے فراہم کر دیا۔ لیکن بیماری اور تکلیف سے بھری دنیا میں غور و فکر میں محو رہنے والے گوتم کو ان رنگنیوں سے تسکین نہ ہوئی۔ چنانچہ جب وہ عمر کے انتیسویں سال میں تھے تو ایک رات کو اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے راہلا کو سوتا ہوا چھوڑ کر گوشہ نشینی کی زندگی میں سکون تلاش کرنے وہ محل سے نکل کھڑے ہوئے۔ اول انھوں نے اس زمانے کے دو ممتاز استادوں آلا رکا لام اور اڈک رام پت سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن جب یہاں بھی انھیں دماغی سکون میسر نہ آیا تو گوتم موجودہ بودھ گیا کے قریب ارویلا کے جنگل کی تنہائیوں میں جا کر جسم کو سخت سے سخت تکلیف پہنچانے کی مشقیں کرنے لگے۔ انھوں نے ایسی زبردست ریاضت کی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ لیکن چونکہ وہ اپنی منزل سے ابھی کوسوں دُور تھے اس لیے انھوں نے تزکیہ نفس کے اس تکلیف دہ طریقہ کو جو بہت عام مگر عبث تھا، ترک کر دیا اور سلجاتا کے کہنے سے جو پیڑ پوجا کے لیے گئے ہوئے تھے دو دھ پنا شروع کر دیا۔ آخر کار ایک دن، رات کے وقت جب وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے گھاس کی گدی پر بیٹھے تھے تو انھیں نور نظر آیا اور وہ ”بدھا“ ہو گئے یعنی مکمل طور پر عارف۔ اس وقت ان کی عمر ۳۵ سال تھی۔ انھیں شک تھا کہ آیا لوگ ان کے پیغام کی رمزیت کو سمجھ سکیں گے یا نہیں۔ اس لیے قدرے تامل کے بعد انھوں نے سب سے پہلے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام موجودہ سارناٹھ میں شروع کیا۔ سب سے پہلے جنھوں ان کا مذہب قبول کیا وہ وہی پانچ حکم تھے جنھوں نے ارویلا کے جنگلوں میں یہ سمجھ کر اُن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ شرماں بدھالناٹ دنیا کی خاطر ریاضت و نفس کشی کے راستہ

سے ہٹ گئے۔ ان کی زندگی کے اگلے ۴۵ سال کا عرصہ سخت حرکت و عمل کا زمانہ تھا۔ انہوں نے لوگوں پر ان کی دیسی زبان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عمدہ تعلیم بے پناہ مہربانی، اخلاقی بلندی اور سچی ہمدردی سے لوگوں کے دل و دماغ کو جیت لیا۔ راجا پر جاسب نے ان کی مدد کی اور بہت جلد ان کے ”سنگھ“ نے ایک طاقت و تنظیم کی صورت اختیار کر لی۔ ہندوستان میں اگرچہ بدھ مذہب کی رفتار کو ثبات و استقلال میسر نہ ہو سکا اور آج وہ اپنی جائے پیدائش میں بالکل مفقود و معدوم ہو گیا ہے، لیکن مشرق اور مشرق بعید میں وہ آج بھی ایک طاقت و مذہب ہے اور نہروں لاکھوں انسانوں کے دل و دماغ پر مختلف عنوان سے حکمرانی کر رہا ہے۔

بدھا کی تاریخ وفات

ایک طویل عرصہ تک کامیابی کے ساتھ تبلیغ و اشاعت کے بعد بدھا نے کوشی نگر (ضلع گورکھپور میں موجودہ کاشی) کے مقام پر انسی سال کی عمر میں وفات پائی۔ کچھ سال ہوئے یہاں ان کا ایک عظیم الشان مجسمہ دستیاب ہوا ہے جس میں انہیں نیکہ کے سہارے بیٹھے ہوئے پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات کا تعین ایک مشکل کام ہے۔ اور سانحہ وفات ہی ہماری ترتیب وار تاریخ کے سلسلہ کی سب سے اہم کڑی ہے۔ ڈبلیو ڈبلیو اسمتھ نے تاریخ وفات ۴۸۶-۴۸۷ ق.م متعین کی ہے، لیکن ۴۸۳ ق.م جو تمام واقعات اور حالات جانچنے کے بعد فلپس اور گیلگرنے قائم کی ہے، حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے۔

بدھا کی تعلیمات

بدھا کی تعلیمات بہت سادہ اور قابل عمل تھیں۔ انہوں نے آتما اور پرہاتا سے متعلق مسائل کی طرف بالکل توجہ نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بحث انسان کی اخلاقی

۱۔ ملاحظہ ہو ای۔ بی۔ ماس، وی لائف آف بدھا لندن، ۱۸۹۷؛ ایچ۔ او لڈن برگ، بدھا لندن ۱۸۸۲۔
۲۔ اس کے برخلاف دوسرے عالم بدھا کے پرئی بھان کی تاریخ ۵۴۳ ق.م۔ قرار دیتے ہیں۔

گوتم بدھ کا مہم

ترقی میں مدد نہیں دے سکتی۔ اُن کا کہنا تھا کہ دنیا کی ہر شے عارضی اور ناپیدار ہے (مردوں
 ایجن یا اُنٹ بن) اپنے وقت کے دوسرے معلوم کی طرح وہ سمجھتے تھے کہ انسان کا
 وجود ایک معصیت ہے، لیکن انسانی رنج و مہن ایک بھیانک حقیقت ہے اور اس کے
 باعث وہ بے چین و متروک رہتے تھے "اس لیے انھوں نے تکیف و نعم کے اسباب
 کا تجزیہ کرنے اور اس کے خاتمہ کا طریقہ دریافت کرنے پر پوری توجہ
 صرف کی۔ انھوں نے چار اعلیٰ حقیقتوں (چتاری آر یہ سچائی کا اعلان بڑی شدت و
 کے ساتھ کیا۔ یعنی تکیف (ردکھ)، تکیف کا سبب (دکھ سودائے) تکیف ختم
 کرنے کا راستہ (دکھ نرو دھ گامنی پر تی پی)۔ ان کا قول تھا کہ تکیف کی جڑ انسان کی خواہش
 (تھا) ہے اس کا فنا کر دینا تکیف کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وہ اس کے
 قائل تھے کہ موت بھی اس سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی، کیوں کہ مرنے کے بعد
 انسان دوسرا جنم لے لیتا ہے اور مزید تکیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس پاس
 (تھا) کو سمجھنا صرف اس طرح ممکن ہے کہ لوگ آٹھ بہترین اصولوں کے راستے
 پر چلنے لگیں۔ وہ آٹھ اصول یہ ہیں: (۱) راستہ عقیدہ (۲) صاف خیالات
 (۳) راست گفتار (۴) نیک عمل (۵) پاک روزی (۶) صحیح کوشش (۷)
 مناسب یادداشت اور موزوں مراقبہ اسے درمیانی راستہ (مجھم تھا)
 کہتے تھے کیوں کہ اس کے ذریعہ شدت کے ساتھ عیش پرستی
 اور ضرورت سے زیادہ زہد دونوں حدوں سے بچ کر نکلتا ممکن تھا۔ جو لوگ
 دنیا داری کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اس راستے پر چل کر کامیابی حاصل
 کر سکتے تھے جو لوگ سنگھ میں داخل ہو جاتے تھے وہ پنجان، یانروان، یا شخصیت
 کی فنا (۸) کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ بدھا فکر، قول اور عمل کی
 پاکیزگی پر زور دیتے تھے۔ اسے تقویت پہنچانے کے لیے انھوں نے دس احکامات

- ۱۔ اشانگلک مارگ ۲۔ اشانگلک مارگ ۳۔ اشانگلک مارگ
 (۱) سمپک دھارٹی (۲) سمپک سکالپ (۳) اشانگلک مارگ
 (۳) سمپک ناک (۴) سمپک کمانتی (۵) سمپک آجیوی
 (۶) سمپک بھایام (۷) سمپک سمرتی (۸) سمپک سمارتھ

صادر کیے تھے۔ پہلے دس احکام پر عمل کرنا دنیا داروں کے لیے بھی ضروری تھا۔ وہ احکام یہ تھے (۱) دوسروں کے مال پر لالچ کی نظر نہ ڈالو (۲) کسی کی جان نہ لو (۳) نشیلی چیزیں استعمال نہ کرو (۴) جھوٹ نہ بولو (۵) زمانہ نہ کرو (۶) ناچ گانے میں شرکت نہ کرو (۷) مالش کی چیزیں، پھول، عطریات استعمال نہ کرو (۸) نا وقت کھانا نہ کھاؤ (۹) آرام نہ بچھونے پر نہ سوؤ اور (۱۰) کسی سے روپیہ پیسہ نہ لو۔ نہ اپنے پاس رکھو۔ اس طرح بدھانے اپنے چلیوں کے لیے خالص عملی زندگی کے اصول مرتب کر دیئے تھے۔ فلسفیانہ بحث و مباحثہ کو وہ روحانی ترقی کے منافی سمجھتے تھے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی، جس سے سب مطمئن اور خوش تھے کہ ان کے پیغام کو مرد عورت، بوڑھے، بچے، امیر غریب، برہمن شودر سب یکساں طور پر قبول کر سکتے تھے۔

جین مت اور بدھ مت کا باہمی تعلق

ایک عرصہ تک عام خیال یہ رہا کہ جین مت بدھ مت کی ایک شاخ ہے یا اس کے برعکس بدھ مت جین مت کی شاخ ہے۔ اگرچہ دونوں مذہبوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں لیکن کسی ایک کا دوسرے کی شاخ ہونے کا تصور اب بالکل فرسودہ ہو گیا ہے۔ دونوں ویدوں پر ایمان نہیں رکھتے، رسموں کی افادیت کے دونوں منکر ہیں، پرانا کے سوال کو دونوں نے نظر انداز کیا ہے۔ پیدائش کی بنیاد پر امتیازات کی دونوں نے مذمت کی ہے۔ اپنسا کے اصول اور آئندہ زندگی میں کرم (اعمال) کے اثرات پر دونوں نے زور دیا ہے۔ دونوں مذہبوں نے راج الوقت عقائد اور توہمات کے ساتھ رواداری برتی ہے۔ بے شک دونوں مذہبوں میں بڑی واضح مشابہت پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض بنیادی مسائل میں ان کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو جی۔ ڈبلیو۔ کلاہس دے ڈوس، بدھزم (لندن، ۱۸۷۷ء)؛ (۲) ایچ۔ سی۔ کرن، مینول آف انڈین بدھزم (راشٹر اسبرگ، ۱۸۹۶ء)۔ بی۔ کیتھ، بدھسٹ فلاسوفی ان انڈیا اینڈ سیلون (آکسفورڈ، ۱۹۲۳ء)؛ (۳) رادھاکرن انڈین فلاسوفی، جلد اول، باب ہفتم و نہم ص ۲۴ تا ۲۵ء

گوتم بدھ کا مہد

مثال کے طور پر۔ بدھ مت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے ”انا“ سے عاری رانا تم (ادی) ہے۔ جبکہ جین مت سکھاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذی روح (جیو) ہے۔ جین مت ریاضت اور نفس کشی کی تقدیس کا قائل ہے۔ اس کے برعکس، بدھانے درمیانی راستہ اختیار کرنے اور زاہدانہ زندگی اور نفس پرستی کی حدوں سے بچ کر نکلنے کی تلقین کی ہے۔ نجات پاسکنے سے متعلق بھی ان کے نظریات باہل یکساں نہیں ہیں۔ چونکہ دونوں مذہب ایک ہی ملک اور ایک ہی عہد میں پیدا ہوئے اس لیے ان میں یکساں خصوصیات کا پایا جانا غیر متوقع نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اختلافات بھی اس قدر نمایاں ہیں کہ ان میں رقابت کا سلسلہ بھی کافی عرصے تک جاری رہا۔

فصل ۱۴

اقتصادی حالات

دیہاتی تنظیم

جائیک کہانیوں، ٹیکوں اور پالی زبان کی دیگر کتب سے ہمیں بدھ مذہب کے عروج کے وقت ہندستان کے اقتصادی حالات کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم ہو جاتی ہے۔ آجکل کی طرح اس زمانے میں بھی زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں (گرام) کی آبادی نسبتاً بہت مختصر رقبہ میں مرکوز ہوتی تھی اور تحفظ کے خیال سے جھونپڑیاں (گریہ) بہت قریب قریب اور گھٹی ہوئی بنائی جاتی تھیں۔ گاؤں کے ارد گرد کھیت (گرام کشتیر) ہوتے تھے۔ جن میں کاشت کی جاتی تھی۔ کھیتوں کو پانی کی نالیوں کے ذریعہ قطعوں میں تقسیم کر دیا جاتا یا مشترکہ مینڈوں کے ذریعہ ان کی مددنی کر دی جاتی تھی۔ مقبوضہ حقیقتیں عام طور پر مختصر ہوتی تھیں، لیکن بڑی بڑی حقیقتوں کا وجود بھی معدوم نہ تھا۔ گاؤں سے متصل جو بن (وَن) مادہ اُپادائے (ہوتا، یا چراگا ہیں ہوتیں، ان پر تمام گاؤں والوں کا مشترکہ حق ملکیت ہوتا تھا۔ ایک چرواہے (گوپالک) کی نگرانی میں بھس کی مزدوری کا خرچہ تمام گھروں کے لیے عمومی طور پر برداشت کرتے تھے۔ مویشیوں کو ان چراگاؤں میں بھیجا دیا جاتا تھا۔ گاؤں کی اقتصادیات کا دارومدار وہی حقیقت داری پر تھا۔ لیکن کوئی شخص گرام سماج کی اجازت کے بغیر اپنے حصہ کی زمین فروخت کر سکتا تھا نہ رہن رکھ سکتا تھا۔ مالک اپنے کھیتوں کو خود چرتا ہوتا تھا۔

لیکن اکثر مزدوروں یا غلاموں سے بھی یہ کام لیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی زمینداریاں یا بڑے بڑے زمیندار نہیں ہوتے تھے راجا گانو کے مکھیا (گام بھوجک) کے ذریعہ پیداوار کے چھٹے حصے تک بطور محصول وصول کرتا تھا۔ مکھیا گانو کی اہم شخصیت ہوتا تھا۔ گانویں حکومت کا کاروبار وہی چلاتا تھا۔ اس وقت یا تو اس کا عہدہ موروثی ہوتا تھا، یا گرام سبھا اسے منتخب کرتی تھی۔ گرام سبھا اسے گانویں امن وامان قائم کرنے اور گانو کے تحفظ میں بھی مدد دیتی تھی۔ گانو والے پختہ مدنی شعور کے حامل ہوتے تھے جب کبھی آپاشی کے لیے نالیاں بنانی ہوتیں، یا کچے ہال اور قیام گاہیں تعمیر کرنی ہوتیں تو گانو کے تمام باشندے مل کر ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اس قسم کے مفاد عامہ کے کاموں میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی تھیں۔ مجموعی طور پر بڑھاپا گانو خود کفیل ہوتا تھا اور لوگ سادہ اور تصنع سے پاک زندگی گزارتے تھے۔ کھاتے پیتے لوگوں کی تعداد اگرچہ کم تھی، لیکن نادار محتاج کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جرائم کیاب تھے۔ البتہ تنگ سانی یا سیلاب کے باعث لوگوں کو بعض اوقات قحط کی کالیف کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔

شہر
 ہندو مذہب کی کتابوں میں بہت کم شہروں (نگروں یا نگموں) کا ذکر آیا ہے۔ ان میں خاص خاص کے نام یہ ہیں۔ بارانسی (بنارس)، راج گہہ (راج گرہہ)، کوشاٹپی (ساوتھی) (شراوستی)، ویشالی (ویشالی)، چنبا، ٹکسیلا، اوتھیا یا اجودھیا، ایشی (اجین)، متھرا وغیرہ۔ پالمی تیر کی راجدھانی اس وقت تک وجود میں نہیں آئی تھی۔ شہروں کو قلعے بنا کر مستحکم کیا جاتا تھا اور مکانات کی تعمیر میں لکڑی اور اینٹ دونوں استعمال میں لائی جاتی تھیں۔ غریب لوگ اس وقت بھی جھونپڑیوں میں رہتے تھے جیسے آج رہتے ہیں۔ امیر لوگ عالی شان مکانوں میں رہتے تھے جن کی دیواروں پر استر کاری ہوتی تھی اور اندر اور باہر ان پر رنگ و روغن کیا جاتا تھا۔ شہروں میں آرام و آسائش کا سامان زیادہ مہیا رہتا تھا اور لوگ مسرت و اطمینان کی زندگی گزارتے تھے۔

صنعت و حرفت

لوگوں کا خاص پیشہ تو زراعت ہی تھا، لیکن دوسرے حرفوں میں بھی لوگوں نے کافی ترقی کر لی تھی، مثلاً بڑھئی کا کام جس میں بیل گاڑیاں اور کشتیاں بنانا بھی شامل تھا۔ تعمیر چمڑے کا لباس تیار کرنا، مٹی کے برتن بنانا، ہار گوندھنا، کپڑا بننا، ہاتھی دانت کا کام،

یہ سب کچھ ہیں راجا کو مویشیوں اور سونے کی تجارت پر تاجروں سے پچاسواں حصہ وصول لینا چاہیے اور لاشکاروں سے پیداوار کا چٹا، آٹھواں حصہ لینا چاہیے (منوسمرتی ہشتم، ۱۳۰) اس کے علاوہ خاص خاص حصوں، بیگاروں اور زائد مطالبوں کا ذکر بھی سننے میں آتا ہے۔

گوتم بدھ کا دور

مٹھائیاں بنانا اور زیورات اور قیمتی دھاتوں کا کام لے دوسرے پیشے (پین سبٹ) بھی پائے جاتے تھے، مثلاً چمڑا کمانا، مچھلی پکڑنا، شکار کھیلنا، ناچنا، اداکاری، سپیرے کا کام اور کپڑا بنانا وغیرہ ان پیشوں کے ساتھ سماجی پستی کا تصور وابستہ تھا۔ عام طور سے نوجوان اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس مثالیں بھی ملتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ پیشے سے کسی کی ذات طے نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جولاہا تیر انداز بن جاتا، چھتری کھیتی باڑی کرنے لگتا اور برہمن تجارت کا پیشہ اختیار کر لیتا، یا بڑھی کا کام کرنے لگتا، یا مویشیوں کی دیکھ رکھ شروع کر دیتا۔

ہم پیشہ لوگوں کی انجمنیں

ایک ہی پیشہ اختیار کرنے والے اپنے اپنے بیٹوں کی انجمنیں (تھیوری) بنا لیتے اور کسی ایک مقام، محلہ، یا کوچہ (وہ بھی) میں رہنے پہننے لگتے یا اپنے پیشہ کا علیحدہ مرکز بنا لیتے تھے۔ جاگلوں میں اس قسم کے کم از کم اٹھارہ گروہوں کا ذکر موجود ہے۔ ہر انجمن کا ایک صدر (ہنک) یا 'میر بلدہ' (جینٹل) ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت ذمہ دار اور باعزت عہدہ دار ہوتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ قرابت، یک رنگی اور اتصال پیدا کرنے کے لیے کسی کئی انجمنیں یا دو رنگ (متحد ہو کر ایک مشترک مکھیا یا چودھری کے ماتحت کام کرتی تھیں۔

تجارت اور تجارتی راستے

اس زمانے میں جارت اندرونی اور بیرونی، دونوں سطحوں پر کافی چست تھی۔ یو پارسی ریشمین کپڑا، تن زیب، چاقو، زرہ بکتر، زربفت، زردوزی، مندا، عطریات مشروب، ہاتھی دانت کی چیزیں اور زیورات وغیرہ کی تجارت میں خوب نفع کماتے تھے۔ ملک کے بڑے بڑے دریاؤں پر وہ بے بے سفر کرتے اور مشرق میں تا ملیتی (تملوک) سے اور مغرب میں بھارڈوچھ (بھڑوچ) سے ساحلی سفر بھی اختیار کرتے تھے۔ باویرؤ (بابل) تک بحری سفر کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ملک کے اندر یو پارسی مقررہ شاہراہوں پر جو ملک کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے ملاتی تھیں آمدورفت رکھتے تھے۔ ان میں سے

لے جاگلوں میں اٹھارہ خاص خاص بیٹوں کی فہرست مندرج ہے۔ اس میں حسب ذیل پیشے شامل تھے۔ بوجھی (وڈھلی)

سنار یا وہار کپڑا، سنگ ساز یا شان کوک، جولاہا، دمنو، واسے، رنگریز، رنگ کار، کبار، کبھار، جھام (نہاپک)، وغیرہ۔

ایک سادھتی (شرادستی) سے بیٹھان یا پرتھٹھان (نظام کی ریاست میں موجودہ پیتھان) تک جاتی تھی۔ دوسری سادھتی کو راج گہہ سے ملاتی تھی۔ تیسری پہاڑ کے دامن میں کنارے کنارے سادھتی سے ٹکسلا کو جاتی تھی اور چوتھی کاشی کو مغربی ساحل کے بندرگاہوں سے ملاتی تھی۔ بیگستان کی ٹھڈی راتوں میں کارواں ستاروں کے سپاہی یا خشکی کے راہنما کی مدد سے ریگستان پار کرتے تھے۔ ان راستوں میں خاص کر جن میں آمد و رفت کم رہتی تھی، رہزنوں کی کثرت تھی جو تجارت کا سامان جب موقع ملتا لوٹ لیتے تھے۔ بیوپاری اس قسم کے خطرات سے زیر بار ہوتے تھے، اس کے علاوہ جس ریاست سے وہ گذرتے تھے وہاں انھیں محصول یا پٹنگی ادا کرنی ہوتی تھی۔ اس صورت میں ظاہر ہے تجارتی اشیا کافی مہنگی رہتی ہوں گی۔

روپیہ پیسہ

مبادلہ کا دور اب ختم ہو رہا تھا۔ اب لین دین میں آسانی کے لیے ایک سکہ چل پڑا تھا۔ جسے کہا پن (کارشاپن) کہتے تھے۔ یہ تانبے کا ہوتا تھا اور اس کا وزن ۱۲۶ گرین تھا۔ اس کا معیار قائم کرنے اور کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے بیوپاری یا شریڈیان (ہم پیشہ لوگوں کی انجمنیں) اپنا ٹھکانا پرگادیتی تھیں۔ پالی کتب میں دوسرے سکوں کا نام بھی آتا ہے مثلاً سونے کے بکھ اور سونے تانبے کے چھوٹے چھوٹے نقلی سکے بھی چلتے تھے جنھیں ماشک اور کاک نکا کہتے تھے۔ قرضوں اور سود (دودھی) کی دستاویزات کا ذکر بھی سننے میں آتا ہے لیکن بینکوں کا کوئی سوال اس وقت نہیں تھا اور پس انداز کیے ہوئے روپے کا زیور بنوا لیا جاتا تھا، یا گھڑے میں بند کر کے اُسے زمین میں دفن کر دیا جاتا یا کسی دوست کی امانت میں اُسے رکھ دیا جاتا تھا اور اس کا تحریری ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیا جاتا تھا۔

لہٰذا ان بے چوڑے راستوں میں درمیان میں ٹھہرنے کے لیے قیام گاہیں ہوتی تھیں اور روپا پار کرنے کے لیے کشتیاں موجود رہتی تھیں۔ لہٰذا اس میں شک نہیں کہ روپیہ پیسہ کے لین دین کے پیشہ کو قانوناً جائز قرار دیا گیا تھا لیکن حد سے زیادہ سود خوری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔

۲۔ اجات شترو کے جانشین

پالی کتب کے مطابق اجات شترو کے بعد اس کا لڑکا ادائن یا ادائی بھدر دیکھے
 فوجی حکمے تقریباً ۴۵۹ ق۔م۔ میں گدی نشین ہوا۔ پُرانوں میں، بہر حال اجات شترو کے بعد
 ایک دوسرے راجا در شک کا نام آتا ہے۔ اُس کی شخصیت کے تاریخی ہونے کی تائید
 بھاس کی سوچن واس دت سے بھی ہوتی ہے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ پُرانوں کی
 یہ بات غلط ہے اور وہ اسے بمبار کی نسل کے آخری حکمران ناگ داسگ کے مماثل
 بتاتے ہیں۔ ادائن خصوصیت کے ساتھ اس لیے مشہور ہے کہ اس نے اس مقام پر
 پاٹلی پتر کی بنیاد رکھی جہاں اس کے باپ نے اونتی کی طرف سے اچانک حملہ کی روک
 نظام کے لیے قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ اس مقام کی فوجی اہمیت تھی کیونکہ یہ دریائے سون
 اور گنگا کے سنگم پر واقع تھا اور اس جہت سے ایک ابھرنے والی ریاست کی
 راجدھانی کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ ادائن کے جانشین انوردھ، منڈ، ناگ داسگ
 یہ سب گم نام رہے اور ہو سکتا ہے یہ کہانی غلط ہو کہ وہ سب کے سب پدر کش
 تھے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کی کمزوری یا ناقص قبولیت کی وجہ سے ششوناگ
 کو جو محض اماتہ (وزیر) تھا اپنے لیے گدی حاصل کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ اس راجا
 کو پُرانوں میں بمبار کے مورث کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن لنگا کی تاریخوں
 میں اس کا حکم ثبوت موجود ہے کہ ششوناگ بمبار سے کئی پشتوں کے بعد راجا

لے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ در شک گدھ کار راجا تھا اور اس کی پدمواتی کوسمی کے اوسین دادین، کوبیاہی
 گئی تھی۔ لہٰذا ان دریاؤں کا سنگم اب پٹنہ سے کئی میل اوپر واقع ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا،
 پرانوں کے مطابق ادائن کے جانشین نندی دروہن اور جہاندن تھے۔

لہٰذا ڈینٹ اسٹہ بہر حال، پارسی تاریخ کی مثال دیتے ہیں۔ جس میں بے در پے تین راجہ مارہ
 اور دہلی فراتیس چارم اور فراتیس پنجم ایسے آتے ہیں جو پدر کشی کے مرتکب ہوئے (آرکی ہسٹری
 آف انڈیا چوتھا ایڈیشن ص ۳۱، حاشیہ ۲)

ہوا۔ انقلاب حکومت کے بعد شیشونانگ نے گروراج کو اپنا مسکن قرار دیا اور اپنے بیٹے کو ورنسی (بنارس) کا گورنر بنا دیا۔ شیشونانگ کا سب سے زیادہ قابل ذکر کا نام یہ تھا کہ اس نے پرودیتہ خاندان کی طاقت کو جن سے کوسہمی کی فتح کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی تھی، بالکل فنا کر دیا۔ غالباً رونتی کے اُس راجا کا نام جبر، نے شکست کھائی اور تی۔ دردھن یا اونتی وردھن تھا اور یہ بات معنی خیز ہے کہ اس وقت سے پرودیتہ خاندان تاریخ سے بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اس کا میا جی نے شیشونانگ کو تقریباً تمام مدھیہ دیش، مالوہ اور شمال میں کئی دیگر علاقوں کا حکمران بنا دیا۔

سند خاندان

چوتھی صدی ق۔ م کے وسط میں ایک معمولی شخص کے ہاتھوں جس کا نام مہاپدم تھا شیشونانگ خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ مہاپدم نے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی، جو تاریخ میں سند خاندان کے نام سے موسوم ہے۔

ابتدا

مہاپدم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں روایات میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ پٹانوں کی سند سے مہاپدم ایک شہور عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ لیکن جین مذہب کی کتابوں میں اس کی پیدائش ایک بیسوا کے بطن اور ایک حجام کے نطفہ سے ظاہر

ملہ پولیکل ہسٹری آف انڈیا، جوتھائیڈیشن مشہور 1919ء، ڈاکٹر ایچ۔ سی۔ رائے جو دھری نے جو مواد فراہم کیا ہے اس کی بنیاد پر ان کا استدلال بہت معقول معلوم ہوتا ہے۔

महाराजा सप्त समाप्त गिरिव्रज

سے پالی کی کتابوں میں اسے اگر سین کہا گیا ہے۔ نام میں اس کی زبردست فوج کی طرف کنایہ ہے اسی طرح مہاپدم نام شاید یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ اسے کنول یا پدم کی طرح ترتیب دیا جاسکتا تھا۔ (پدم ویوہ)۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قبضہ میں ایک پدم دولت تھی؟ (دیکھو اٹاٹوٹ) کیا لاکاشوک اور کاک ورن نام اس کے کالے رنگ سے کوئی واسطہ رکھتے ہیں؟

کی گئی ہے۔ یونانی مصنف کربیس کا بیان اس سے ذرا مختلف ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سکندر کا ہم عصر مگدھ کا راجا ایک حجام کا لڑکا تھا۔ یہ ایک خوب رو نوجوان تھا۔ رانی اس پر زور بیفتے ہو گئی اور حجام کے لڑکے نے موقع پا کر راجا کو زہر یعنی غالباً کالا شوک یا کاکت وان کو قتل کر دیا۔ ہرش چرٹ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کا قتل راجدھانی کے قریب ایک منجر کے ذریعہ واقع ہوا جو اس کے حلق میں بھونکا گیا تھا۔ ان میں جو روایت بھی صحیح ہو، یہ بات طے ہے کہ مہاپدم پنج ذات تھا اور اُس نے راج گدھی سازش کے ذریعہ حاصل کی۔ شروع شروع میں اس نے اپنے تئیں نوعمر راجکاروں کا سرپرست ظاہر کیا لیکن نتیجہ میں اس نے انہیں بھی مار ڈالا اور خود گدھی پر بیٹھ گیا۔

مہاپدم

مہاپدم نے ریاست مگدھ کے حدود و اثرات میں کافی توسیع کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سی ہم عصر حکومتوں کو زیر کر لیا۔ مثلاً اکش واکو، کورو، پانچال، کاشی، شہ سیر، میتھل، کلنگ، اش نک، ہئے پتہ، وغیرہ اور بڑی سخت گیری سے پھرتیوں کی بیج کئی کئی تعمیر شورام کی طرح پُرانوں کا اسکور وکش تران تک ادراک راکٹ ڈبراسردار کہنا اس کی فتوحات کی طرف ایک کنایہ ہے، حالانکہ اک راکٹ کی اصطلاح اس کی اصلی حیثیت میں مبالغہ کا پہلو رکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مگدھ نے ابتدائی دور حکومت میں تمام پڑوسی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں ضم کر لیا تھا اور شہشوناگ کے عہد میں شمال میں اس کا کوئی مقابل نہیں رہا تھا۔ کتھامیرت ساگر کے ایک حوالہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوشل مگدھ ہی کا ایک جزو تھا ہاتھی گھٹا کے ایک کتبہ سے پتہ

لہ ہرش چرٹ، انگریزی ترجمہ کا دل اور ماس ٹے یہ تعداد میں دس تھے اور دسوں مل کر حکومت کھتے تھے۔ یہ ملاحظہ ہو۔ ڈبلیو ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن، صفحہ ۱۸۵ تا ۱۸۶۔ اس سے متاثر کیجئے۔

महानी-वन्दन शूद्रागामोद्धोगति लब्धागालबलो महापद्मो नन्दनामा
परशराम इनापरोगिलतस्रान्तनारी भविष्यसि । स चलच्छसाम
नृत्लीइलशासना महापदः शूद्रवी मोद्धयति ॥

چلا ہے کہ نند راج نے جو مہاپدم کے ماشل تھا، ایک نہر کھدوائی تھی۔ اس سے ثابت ہے کہ کلنگ بھی مگدھ ہی کے زیر نگیں تھا۔ اتفاق سے اس کتبہ سے مہاپدم کے مذہبی رجحانات پر بھی روشنی پرتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نند راج (مہاپدم) نے ایک جین تیرتھنکر کا بیش قیمت مجسمہ اپنی راجدھانی میں منتقل کر دیا۔ مگدھ کے کئی وزیر جین مت کے ماننے والے تھے۔ جیسے کلنگ، شاک ٹیل ویرہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نند خاندارہ کے مہاچا خود جین مت کے پیرو تھے اس طرح مگدھ رفتہ رفتہ ایسا اول درجہ کی ریاست بن گئی اور اس کے بعد ایک عرصہ تک مگدھ کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ بنی رہی۔

مہاپدم کے جانشین

مہاپدم کے بعد اس کے آٹھ بیٹے راج گدی پر بیٹھے جن میں سے آخری سکندر کا ہم عصر تھا۔ بدھ مذہب کی کتابوں میں اسے دھند کہا گیا ہے۔ یونانیوں نے ایگرا میز یا زنیڈرامیز (آؤگر سینیا) نام لیے ہیں۔ کرنیس کا بیان ہے کہ اس کی فوج زبردست تھی جس میں ۲۰۰۰۰۰۰ مدد، ۲۰۰۰۰۰۰ رتھ، اور ۴۰۰۰۰۰ ہاتھی تھے۔ وہ اپنی بے شمار دولت کے لیے بھی مشہور ہے۔ لیکن ایگرا میرا دھندہ حریص، لاندہب (ادھار بک) اور ظالم اور ان پر مستزاد ایک نیچ ذات کا آدمی تھا۔ ان سب باتوں کے باعث وہ رعایا میں انتہائی نامقبول تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ سکندر سے اس کے ایک سردار نی گیلس نے کہا اگر وہ آگے بڑھا ہوتا تو یقیناً نند حکمراں پر ضرور فتح پاتا۔ چندر گپت مور یہ سکندر سے ملا تھا اور اسے نند ریاست پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ سکندر کے چلے جانے کے

یہ محض نام ہیں۔ پڑانوں میں سوائے مہاپدم کے لڑکے سنکپ یا شالیہ جہالیہ کے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی مقابلہ کیجیے (روشنی پر ان)
 तस्योपाख्यानात् सतः सत्सात्यशा
 प्रमिसारः तस्य महापटुत्मानः पृथिवी गोकुमान्

انے ہاؤنس اور کٹھارٹ ساگر، نیز ہیون سانگ کے سفر نامے، اور ایک تامل کی نظم میں نند خاندارہ کی بے شمار دولت کی روایات محفوظ ہیں۔

گوتم بدھ کا دور

۱۴۵

بعد چند رگپت موہریہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر چالاک برہمن چانچھیہ کی مدد سے مگدھ کی ریاست میں نند خاندان کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا۔

تاریخ

پڑانوں کی سند سے جہاں پدم کا دور حکومت ۲۸ سال طے رہا اور اس کے آٹھ بیٹوں کا صرف بارہ سال۔ لٹاکا کی تاریخیں نند خاندان کے تمام راجاؤں کی مدت حکومت ۲۲ سال قرار دیتی ہیں، اس خاندان کا خاتمہ غالباً ۳۲۲-۳۲۱ ق م میں ہوا۔

لہ دیکھیے وشنو پوران سوامی غاریشیٹھ
۲۸ کی بجائے ۸۸ سال لکھ دیئے گئے وہیں اگر اس حکومت کی مدت ۸۸ سال مان لی جائے تو نند خاندان کے دور حکومت کی مدت ۱۰۰ سال ہو گی۔ دیکھیے۔
महापद्मस्तुतपुत्रश्च
एकवर्षशतं अनीनपतयो भविष्यन्ति (روشنو پوران)

ضمیمہ ہندو خاندان کے مورثوں کے شجرے (۱۵) پُران

نام	برشاد	دت
۱۔ شیشوناگ		۴۰ سال
۲۔ لاک ڈون		۲۶ سال
۳۔ کشیم دھرم		۳۶ سال
۴۔ کشیم بیت کشت روجہ		۲۴ سال
۵۔ بیسار		۲۸ سال
۶۔ اجات شترو		۲۷ سال
۷۔ درشک		۲۴ سال
۸۔ ادائن		۳۳ سال
۹۔ ہندی وردھن		۴۰ سال
۱۰۔ مہانندن		۴۵ سال
		میزان ۳۲۱ سال

لنکا کی تاریخیں

نمبر شمار	نام	مدت	کیفیت
۱۔	بیسار	۵۲ سال	تقریباً ۳۳ ق.م میں ۱۵ سال کی عمر میں گدی نشین ہوا
۲۔	اجات شترو	۳۲ سال	اس کے عہد حکومت کے آٹھویں سال
۳۔	ادائن یا ادائی بھڈر	۱۶ سال	میں بدھ کی وفات ہوئی
۴۔	انورودھ	۸ سال	خیال کیا جاتا ہے دونوں پدرکش تھے
۵۔	منڈ		
۶۔	ناگ واشک	۲۴ سال	
۷۔	ششوناگ	۱۸ سال	نئے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نخت نشینی سے پہلے امانیہ تھا
۸۔	کالا شو، کا	۲۸ سال	اس کی موت المیہ انداز میں ہوئی۔
۹۔	اس کے دس بیٹے جن میں ممتاز نندی و رودھن تھا۔	۲۲ سال	ایک ہی وقت میں حکومت کرتے تھے، غالباً اس زمانہ ساز انسان کی سرپرستی میں، جو نند خاندان کا پہلا حکمران ثابت ہوا۔
	میزان	۲۰۰ سال	

ساتواں باب

بیرونی دنیا سے روابط

فصل (۱)

فارسی فتح

اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مگدھ اور دیگر مشرقی ریاستوں کو چھوڑ کر اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہندستان کے شمالی مغربی گوشہ میں اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ چھٹی صدی ق۔م کے آخری نصف حصے میں شمالی مغربی ہندستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا اور کوئی بڑی طاقت ایسی نہ تھی جو ان کی باہمی رنجشوں اور رقابتوں کا سدباب کر سکتی۔

سائرس ٹھیک اسی زمانے میں ایک طاقت گزشت یا سائرس نامی بادشاہ تقریباً ۵۵۸-۵۳۰ ق۔م کی قیادت میں فارس میں ابھر رہی تھی۔ ظاہر ہے آکینپہ کے اس مطلق العنان حکمران کو ہندستانی ریاستوں کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھانے اور ان پر لچائی نظریں ڈالنے کا بہترین موقع مل گیا۔ اس نے اپنی حدود سلطنت کی توسیع مغرب میں بحر روم تک کرنی تھی۔ اور مشرق میں باختر اور گدزر گندھارا فتح کر لیا تھا۔ لیکن ہندستان کی سرحد سے اس کا آگے بڑھنا قرین قیاس نہیں ہے۔ اس کے بیٹے پوتے کامبجی یا اول دگبائی سینراول، گزشت دوم (سائرس دوم) کامبجی یا دوم (گبائی سینر دوم) ۵۳۰ سے ۵۲۲ ق۔م تک، اپنے مغربی مقبوضات کی الجھنوں میں اس درجہ گرفتار رہے کہ انھیں مشرق کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا

ذیلا اول

لیکن دارائے واوشی یا دارا اول (۵۲۲-۴۸۶ ق.م) نے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا ثبوت پرسی پولیس کے کتبے نیز نقش رستم میں اُس کی قبر کے کتبے سے ملتا ہے، جن میں اہل سندھ (ہدوؤں یا سندھوں) کو اس کی رعایا میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ فتح غالباً ۵۱۵ ق.م کے کچھ عرصے بعد عمل میں آئی۔ بیستون کے کتبے کی قیاسی تاریخ بھی یہی ہے اس کتبے میں ۴۸۶ ق.م سے بہت پہلے یعنی جب دارا اول کا انتقال ہوا، ہندوستانیوں (ہدوؤں) کو رعایا کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

ہیرودوٹس بتاتا ہے کہ دارا نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ۴۸۵ ق.م کے کچھ عرصے بعد دارا نے ایک مہم کا رینڈا کے ساکن اسکاٹی لاش نامی شخص سرکردگی میں کسی ایسے بحری راستے کے امکانات دریافت کرنے کے لیے بھیجے جو دریائے سندھ کے دبانے سے فارس تک جاتا ہو۔ دریائے سندھ کے بہاؤ پر اس نے کشتی میں سفر کیا۔ اپنے سفر کے دوران اس نے کافی معلومات فراہم کر لی، جس سے دارا اول نے آگے چل کر خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ ہیرودوٹس اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہندستان کا مفتوحہ علاقہ جس میں پنجاب کا بیشتر حصہ شامل نہیں تھا، مملکتِ فارس کی بیسویں ولایت (شترتی) کی حیثیت رکھتا تھا اور حکومت کو طلائئ گرو کے (۳۷۰ یونانی ٹیلنٹ جو خاص دس لاکھ پونڈ کے بقدر ہوتا تھا) ادا کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تمام علاقہ اُس زمانے میں بہت زرخیز، کافی آباد، نہایت درجہ خوشحال تھا۔

زرک سینر

دارا اول کے جانشین کھشیارشا، یازرک سینر کے عہد حکومت (۴۸۶-۴۶۵ ق.م) میں اُجرت پر کام کرنے والے ہندستانی سپاہی ”سونی کپڑوں میں بلبوس“ اور تید کا تیرکمان لیے جس میں آہنی جوڑی لگی ہوتی تھی، ”اُس فوج کا جزو تھے، جو یونان پر حملہ آور ہوئی۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ ہندستان کے شمالی مغربی علاقے میں اس کا اقتدار بجنسہ قائم و برقرار تھا۔ اندازہ ہے کہ یہ اقتدار کچھ عرصے تک اور باقی

رہا، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بالآخر فارس اور ہندوستان کا یہ تعلق اچانک طور پر کب ختم ہوا۔ بہر حال، اس کی شہادت ملتی ہے کہ دارا سوم کو ڈونوس کی فوج میں جس نے سکندر کا مقابلہ کیا ہندوستانی امدادی دستے شامل تھے۔

ارتباط کے نتائج

دونوں ملکوں کا یہ سیاسی ارتباط دونوں ہی ملکوں کے حق میں کئی چیزوں سے مفید ثابت ہوا۔ اس سے تجارت میں فروغ ہوا، دوسرے، ایک متحدہ مملکت کے تصور نے ہندوستانی امنگوں میں ہلچل مچادی اور اسی مقصد کے لیے انھیں کوشش کرنے پر آمادہ کر دیا۔ فارس کے خطاطوں نے ہندوستان میں آرمائی رسم خط رائج کیا جس نے ہندوستانی ماحول میں گہرو شطھی رسم خط کی صورت اختیار کر لی۔ جو عربی کی طرح دائیں سے بائیں کو لکھی جاتی تھی۔ بعض عالموں نے چندرگپت موریہ کے درباری آداب میں فارسی اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ لہ اشوک کے عہد میں بعض مروجہ الفاظ اور اس کے کتبوں اور دستاویزات کے ابتدائی اجزا خاص کر مثال کی شکل کے حروف، فارسی اثرات کا نتیجہ بتائے جاتے ہیں۔

فصل (۲)

سکندر کا حملہ

سکندر کا احتیاط کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ

۳۳۱ ق۔م میں گوگمیل یا اربیلا کے میدان میں آکینینی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا اور ۳۳۰ ق۔م میں پرسی پوس کے عالیشان محل کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس کے بعد سکندر نے ہندوستان فتح کرنے کی دیرینہ آرزو کو عملی جامہ پہنانے کے منصوبے

لے دیکھے۔ پی۔ وی۔ دیوانن پٹیپاوسی راجا ایون آباہ تھائی یا دارائے داؤش کشا بھتہ۔

بنانے شروع کر دیے اور اپنے حریفوں ہراکینز اور ڈی آونی سس سے، جن کے کارنامے بہت سے مقبول عام گیتوں اور داستانوں کا موضوع بن گئے تھے، سبقت لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ موسم کی سختیوں، سفر کی صعوبتوں اور راستے کی رُکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر سکندر نے اس مہم کو سر کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ حقیقتاً تقدم کے طور پر وہ اس بات کا عادی تھا کہ راستے کے تمام ممالک کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا تھا تاکہ اپنے دور دراز فوجی کیمپ سے آسانی کے ساتھ رسل و رسائل کا سلسلہ قائم رکھ سکے۔ اس نے سب سے پہلے سیتان پر قبضہ کیا اور بعد ازاں وہ جنوبی افغانستان پر ٹوٹ پڑا۔ جہاں اس نے ایک موقع پر جہاں کئی راستے ملتے تھے، ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام اہل آر کو شیا نے سکندریہ رکھا جسے آج کل قندھار کہتے ہیں۔ اس سے اگلے سال وہ اپنے اجیت لشکر کے ساتھ وادی کابل میں ورا آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی توجہ ہندستان کی طرف منعطف کرے، اسے باختر اور اس سے متصل علاقوں کو جو شاہی خاندان کے ایک شہزادے کے ماتحت فارسی حکومت کے اثر میں تھے، زیر کیا۔ اس پر قابو پانے کے لیے سکندر کو دشواری پیش آئی۔ لیکن جب سب دشمن زیر ہو گئے تو اس نے دس دن میں کوہ ہندوکش کو پار کیا اور کوہ قاف کے نیچے سکندریہ کی بیرونی چوکی تک پہنچ گیا جو فوجی نقطہ نظر سے ایک اہم مقام تھا۔ اس کی بنیاد اس نے کوہستانی سلسلے کو پار کرنے کے بعد اپنی طوفانی مہم سے دو سال پیشتر یعنی ۳۲۹ ق۔م میں رکھی تھی بعد ازاں وہ بنگالیہ کی طرف بڑھا جو "سکندریہ اور دریائے کابل کے درمیان میں واقع تھا" اس مقام پر یا دریائے کابل کے راستے میں کسی اور مقام پر نہ سکندر نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے کو اپنے دو معتمد سپہ سالاروں، ہفیشین اور پڑٹاس کے سپرد کیا اور انھیں اس ہدایت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا کہ

بلہ کیمبرج ہسٹری انڈیا، جلد اول، ص ۳۴۵۔ اسٹون نے نکایہ کا موجودہ جلال آباد کے مغرب میں واقع ہونا ظاہر کیا ہے رارنی ہسٹری آف انڈیا، جو تھائڈیشن جبکہ ہولڈینے اسے کابل قرار دیا ہے۔

بلہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول ص ۳۴۵ حاشیہ ۳

دریائے سندھ پر پل تعمیر کریں تاکہ لشکر بہ آسانی دریا پار کر سکے۔ دوسرا حصہ جنگجو اور سرکش قبیلوں کے مقابلہ کے لیے اس نے اپنی کمان میں رکھا۔

اسپ سیوٹی قبیلہ کی شکست

آئی سائنگ کٹار وادی کا اسپ سیوٹی رو دکھیں۔ ایرانی اسپ یا سنسکرت اسٹو۔ گھوڑا، پہلا قبیلہ تھا جسے سکندر نے زیر کیا۔ اس مقابلہ میں ۳۰۰۰۰۰ پیدل اور ۲۳۰۰۰۰ بیل اُسے مال غنیمت میں لے۔ اُن میں بہترین بیلوں کو اس نے زراعت میں استعمال کے لیے مقدونہ بھیج دیا۔ ایتین (چہارم، ۲۵) کا بیان ہے کہ اس قبیلہ سے مقابلہ سخت ہوا، محض اس لیے نہیں کہ زمین ناہموار تھی بلکہ اس لیے کہ ہندوستانی سپاہی ۰۰۰۰ ہمسایہ علاقہ کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ قوی اور جنگ جوتھے تھے

نیسیا

سکندر کا اگلا حملہ نیسیا کی پہاڑی ریاست پر ہوا، جو وادی کوہ مورٹ کے نشیب میں واقع تھی۔ اس پر امر کی ایک جماعت حکومت کرتی تھی جس کے ۳۰۰۰۰ رکن تھے جن کا سردار اکونجس تھا۔ اہل نیسیا نے رضامندی سے سکندر کی اطاعت قبول کر لی اور ۳۰۰۰ سواروں پر مشتمل ایک فوجی دستہ اُس کے حوالہ کر دیا۔ یہ اپنا سلسلہ نسب ڈوی اوٹی سس سے ملاتے تھے دلیل یہ تھی کہ عشق پچاں ان کے ملک میں پیدا ہوتی تھی، نیز یہ کہ شہر کے قریب جو پہاڑ تھا وہی میٹروز تھا۔ مغور سکندر اس سے مطمئن ہو گیا۔ اس لیے اس نے اپنی تھکی ماندی فوج کو اپنے دُور دراز کے مفروضہ برادروں کے ساتھ چند دن آرام کرنے اور یونانی (بائوسس)، انداز میں

لے ایم، کرنیل، انشینٹ انڈیا، اٹس انوٹرن، بائی انڈیا ڈی گریٹ ۱۹۵۶ اس بات میں ہم نے تمام حوالے اس لیے دے دیئے ہیں کہ ہمارا بیان مسلمہ شہادت کے معاہدہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اری ہسٹری آف انڈیا، جو تھا ڈیشن ۱۹۵۶، حاشیہ۔

رنگ رلیاں منانے کا حکم دیدیا۔

اسکنوئی کی شکست

سکندر نے پیش قدمی کو جاری رکھتے ہوئے اس کے بعد اسکنوئی دستسکرت اشوک یا اشوک غالباً اسپ سیونی کی شاخ یا ان سے متعلق قبیلہ کو شکست دی۔ انھوں نے ۲۰۰۰ سواروں، ۳۰۰ پیادوں اور ۳۰ گھڑیوں سے سکندر کا مقابلہ کیا۔ ان کا سب سے زیادہ مضبوط مقام ستاگانا قابل تسخیر ثابت ہوا، کیونکہ مشرق میں ایک زبردست پہاڑی چشمہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ جس کے کنارے ڈھلوان تھے، اور جنوب اور مغرب میں قدرت نے پہاڑوں کی عظیم دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جس کے دامن میں دلدل تھی اور غار منڈ کھولے ہوئے تھے، اس قدر قلعہ بندی میں ایک گہری خندق اور ایک چوڑی دیوار نے اضافہ کر دیا تھا۔ اس قلعہ نے، معلوم ہوتا ہے سکندر کے چھلکے چھڑا دیے تھے، لیکن ان کے سردار آساکینوز کے بالکل اتفاق سے ایک تیرگا اور وہ مارا گیا اور اس کے بعد محصور فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کی بیوی کلیوفیس نے یہ دیکھ کر کہ اب مقاومت بے کار ہے، ہتھیار ڈال دیے اور اپنے تئیں سکندر کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے معاشقہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ رانی کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عظیم فاتح کے نام پر سکندر ہی رکھا گیا، ہندستان کے تقریباً...، کرایہ کے

۱۹۷۱ء میں کربلائن کی سند سے ۳۸۰۰ بیدل دہشتم، ۱۰، ۱۰، ایم۔ کزنڈل، ان وڈرن بائی انگریزوں نے ۱۹۷۱ء میں چارم، ۱۲، ۱۲، ایضاً ۱۲ ایرین نے ستاگا کے عمارت کو تیسرا کی فتح سے پہلے رکھا ہے اور اس کے بعد کربلائن نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس کی شناخت غیر یقینی ہے۔ کیا یہ سنسکرت کا شاڈو ہے؟ دستسکرت نے اسے ”درہ ٹاکنڈ سے زیادہ دور واقع نہیں ہے“ لکھا ہے، ارلی ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن، سنسکرت ۱۹۷۱ء، ہشتم، ۱۰، ۱۰، ایم، کزنڈل کی ان وڈرن بائی انگریزوں نے ۱۹۷۱ء میں چارم، ۱۲، ۱۲، ایضاً، ۱۹۷۱ء میں کربلائن نے، نہر مال کلبیس کو اس کلبیس کی ناک بتایا ہے جو سکندر کے ستاگا کا عمارت کرنے سے پہلے مرچا تھا دہشتم، ۱۰، ۱۰، ایضاً ۱۹۷۱ء میں حسین دوازدہم، ۱۰، ۱۰، ایضاً، ۱۹۷۱ء میں ڈی اوڈرس ہٹرو، ۱۹۷۱ء میں کزنڈل کی ان وڈرن بائی انگریزوں نے ۱۹۷۱ء میں

فوجیوں نے مُتاگاک کی حفاظت میں جو کارنمایاں انجام دیا وہ قابل ذکر ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سکندر نے اس شرط پر کہ وہ شہر خالی کر دیں ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، لیکن جب وہ ہٹ کر کچھ فاصلہ پر پہنچ گئے تو سکندر ان پر اچانک ٹوٹ پڑا، اور ان کی صفوں کو بڑی طرح ذبح کر ڈالا، ڈی او ڈورس کہتا ہے کہ ”پہلے انھوں نے بہ آواز بلند احتجاج کیا کہ معاہدہ کے خلاف ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور انھوں نے ان دیوتاؤں کا واسطہ دیا جن کا نام لے کر اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور دیوتاؤں کی بے حرمتی کی یہ اس پر سکندر نے انھیں ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ وہ اپنے عہد کی رو سے صرف اس کا پابند تھا کہ وہ انھیں شہر سے باہر جانے دے۔ یہ بہر حال ان کے اور اہل مقدونیہ کے درمیان کوئی مستقل صلح نامہ نہیں تھا اس غیر متوقع خطرے سے خوف زدہ ہوئے بغیر ہندستان کے ان کرایہ کے فوجیوں نے بڑے جم کر دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کی دلیری اور جرات آفریں شجاعت نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور بڑے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ جب ان کے بہت سے آدمی مارے گئے یا مہلک زخموں کی حفاظت کی تکلیف سے تڑپنے لگے تو عورتوں نے ہتھیار سنبھال لیے اور مردوں کے ساتھ مردانگی سے قلعہ کی حفاظت کی۔ بڑی بے جگری سے جنگ کرنے کے بعد آخر کار وہ طاقت ور دشمن سے مغلوب ہو گئے اور ڈی او ڈورس کے الفاظ میں انھوں نے ”عزت کی موت اختیار کی جس پر وہ ذلت کی زندگی کو ترجیح دینا ہرگز گوارا نہیں کر سکتے تھے“ اس واقعے سے بلاشبہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اتنے پُرانے زمانے میں بھی ہندستان کے اپنے ”جان آف آرک“ موجود تھے۔ لیکن اس سے سکندر جیسے سو رما کی اولوالعزمی پر حرف آتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاہدوں کا کس حد تک احترام کرتا تھا۔ بقول پلیناؤرک یہ واقعہ سکندر کی فوجی شہرت پر ایک بذمہ داغ بن کر رہے گا۔ سٹہ مُتاگاک کی شکست کے بعد سکندر اور آگے بڑھا اور چند مہینے کی سخت جنگ کے بعد اس نے ادرا، بریرا، ادرنش،

۱۲ ایضاً، ۱۳ ایضاً، ۱۴

تھ پلوٹارک، باب ۵۹، ایم کرنل کی ان ویژن بائی الگز انڈر سٹا

یروڈیڈیا سے روابط

پیوکلاؤٹس، سنسکرت کے پٹنڈراتی، یوسف زئی علاقہ میں موجودہ چارسدہ، امبولی، اور ڈیرنا، وغیرہ تمام شہر جو فوجی اہمیت رکھتے تھے، فتح کر لیے۔

شمالی مغربی ہندستان میں صورتِ حال

اس طرح تمام سرحدی علاقوں کو تسخیر کرنے اور ان مقامات پر انتظام و انصرام کے لیے یونانی فوج کے محافظ دستے تعینات کرنے کے بعد سکندر بڑی بے تکلفی اور سرعت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ حالات اس کے لیے بلاشبہ سازگار تھے۔ پنجاب اور سندھ جنہیں سکندر کی فوجی قوت کی ٹکر جھیلنی پڑی نا اتفاقی اور بے اتحادی کا افسوس ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ چند رگپت مور یہ جیسا کوئی سردھرا جس نے بیس سال بعد سلیوٹس نانی کیٹر کے حملہ کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے برخلاف شمالی مغربی ہندستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا جن میں شخصی حکومتیں بھی تھیں اور چند سرتھی بھی۔ یہ ریاستیں آپس میں خطرناک اختلافات و نزاعات رکھتی تھیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ ان میں سے بعض نے بیرونی حملہ آور سے ساز باز کر لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ٹکسیلا کے راجا نے سکندر کے لیے گویا ہندستان کے دروازے ہی کھول دیے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے پڑوٹس نامی سپہ سالار کے ماتحت یونانی فوج کے مقدمتہ الجیش کو دریائے سندھ پر پل باندھنے اور ان قبیلوں اور سرداروں مثلاً استیبیس (ہمشٹی یا اشٹک راج) کو زیر کرنے میں جن کے علاقے راستے میں پڑتے تھے، ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی۔

لہ پلوٹارک، باب ۵۹، ایم گرینڈل کی ان ویزن بائی انگریڈر، ص ۳۱۷ ان مقامات کی شناخت بالکل غیر یقینی ہے وادی کابل (کونن) کے جنوبی مشرقی سرحدوں کو نائیوس اور اسٹاکٹیرا (شہریت) کی مدد سے فتح کیے گئے۔ ایرین چہارم، ۲۸، ایضاً، ص ۴

سے مثال کے طور پر لٹاکوٹر کو سندھ کے مغربی علاقہ کاشترپ (سردار) بنا یا گیا اور فلپتوز کو پیوکلاؤٹس کے فوجی دستہ کا کمانڈر مقرر کیا گیا (ایضاً) مے رستیس کا دارالسلطنت ہنٹھین نے تیس دن میں فتح کیا اور اس کی ریاست سانگ گیٹو ۱۰۳۰ سنہ ۱۰۳۰ء

ٹکسیلا اور ابھی ساز

۳۲۶ ق۔م کے موسم بہار کے آغاز پر سکندر نے حسب دستور قربانیاں پیش کیں اور اپنی دستہ و ماندہ فوج کو مختصر وقفہ کے لیے آرام کا موقع دیا اور اس کے بعد اوتھندرا ملک سے چند میل شمال میں موجودہ انڈ) کے قریب بعافیت تمام دریائے سند کو پار کر لیا۔ ٹکسیلا میں متوفی ٹکسیلیس کے بیٹے اوتھنس یا اوتھس نے سکندر کا خیر مقدم کیا اور پیش قیمت اور خوبصورت تحفے جن میں چاندی اور اچھی نسل کی بھیریں اور میل شامل تھے اُس کی خدمت میں پیش کیے گئے سکندر اس سے بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی طرف سے تحفے شامل کر کے وہ تحفے اُسے واپس کر دیے۔ اس طرح اس نے ٹکسیلا کے راجا کی وفاداری حاصل کر لی۔ بلکہ اُس سے ۵۰۰ سپاہیوں کا ایک فوجی دستہ بھی حاصل کیا۔ اسے اسی طرح ابھی ساز رپوٹج اور نوشیرا کے اضلاع کے دانارا جابا ابھی ساز پر اور دیگر ہمایہ راجاؤں مثلاً ڈاکسار نے یہ سوچ کر کہ مقاومت سے کام نہیں چلے گا، خود بخود سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔

پورس

بہر حال جب سکندر ہائی ڈاسن فیز دجہلم) پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جلیل القدر پورس دریا کے اُس پار ٹکسیلا سے بھیجی گئی سکندر کی دعوت کے جواب میں بلاشبہ اُس کے استقبال کے لیے تیار کھڑا ہے لیکن ایک زبردست فوج کے ساتھ جنگ وجدال پر آمادہ و کمر بستہ ہے۔ سکندر کے لیے دریا پار کرنا مشکل تھا اس لیے

لے سگوین لیری، جرنل ایشیاک، ۱۸۹۰ء ص ۲۲۳، ایرین پیچم، ۳، ایم، کورٹول کی ان ڈیرن ہائی انگریز

ص ۸۳، کورٹیس، ہشتم، ۱۱۲، ایضاً، ص ۲۰۲

تھ ایرین، پیچم، ۸، ایضاً، ص ۹۳، ایضاً ص ۹۲

۵ ڈی اڈورس ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایبار دوست (ابھی سازیں) نے پورس سے اتحاد

قائم کر لیا تھا اور سکندر سے مقابلہ کی تیاری کر رہا تھا۔ (سترہ، ۸۷، ایضاً، ص ۲۷۵)

بیروفا دنیا سے روابط

دونوں عالی منزلت حریفوں میں کچھ دنوں ذہنی کشمکش کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر شش حملہ آور نے ”چپکے سے راستہ“ (ایرین) تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور ۱۱۰۰۰ منتخب سپاہی اپنے ساتھ لے کر رات کے سناٹے میں جبکہ باد و باراں کے ایک زبردست طوفان نے پورس کی متعدد کی قدرے منعمیل کر دیا تھا اپنے کیمپ سے چند میل دور ایک تنگ موڑ پر، دریا پار کر لیا۔ اس کے علاوہ سکندر نے اپنے ارادوں اور نقل و حرکت پر پردہ ڈالنے اور دشمن کو فریب دینے کے لیے فوج کا ایک بڑا حصہ کرے ٹراس کی سرکردگی میں اپنے کیمپ میں چھوڑا اور دوسرا ٹیکر کی قیادت میں کیمپ اور اس مقام کے درمیان میں تعینات کیا جہاں اس نے دریا پار کیا تھا۔ جب پورس کو پتہ چلا کہ اس کی مزاحمت کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور سکندر نے مشرق کی جانب فوجوں کو اتار دیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو ۲۰۰۰ سپاہیوں اور ۱۲ رتھوں کی معیت میں اپنے نڈر حریف کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کیا۔ نوجوان پورس بڑی آسانی سے پسپا ہو گیا اور سکندر کے ہاتھوں مارا گیا۔

سکندر اور پورس کا مقابلہ

آخر کار پورس خود حرکت میں آیا اور ۵۰۰۰ پیدل، ۳۰۰۰ سوار اس کے علاوہ ایک ہزار رتھ اور ۱۳۰ ہاتھی لے کر سکندر کے مقابل صف آرا ہوا۔ سب سے آگے ہاتھیوں کی صف قلعہ کی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے پیدل پرے جاتے تھے۔ میمنہ اور میسرہ پر سواروں کے رسالے تھے۔ جن کے آگے رتھوں کی صفیں تھیں۔ سکندر نے کڑی لڑائی کے میدان میں ہندستانی لشکر کا ساز و سامان اور دم نہم دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا ”آخر کار میں ایک ایسے خطرے سے دوچار ہوں جو میری ہمت سے میل کھاتا ہے۔ اب مقابلہ بے یک وقت خونخوار درندوں اور غیر معمولی عزم والے انسانوں سے آپڑا ہے،“ لے یونانی سواروں نے لے کر تیس ہشت ۱۱۲، ایضاً ۲۰۳ رسل و رسائل قائم رکھنے کے لیے راستے میں جا بجا مانعہ تعینات کر دیے گئے تھے لے کر تیس ہشت ۱۱۲، ایضاً ۲۰۳ رتھوں کے مطابق فوج کے اس ٹکڑے کی کمان پورس نے جہانی بیگس کر لیا تھا۔ ر ہشت ۱۱۳، ایضاً،

تیروں کی بوچھاڑ سے جنگ کا آغاز کیا۔ ہندوستانیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بقول پلوٹارک، آٹھ سپردن تک وہ میدان جنگ میں ٹمزو کے ساتھ ثابت قدم رہے بلکہ لیکن نتیجہ میں قسمت کا فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔

پورس کی شکست کے اسباب

پورس کی طاقت کا دار و مدار زیادہ تر رتھوں پر تھا۔ ہر رتھ کو چار گھوڑے کھینچتے تھے اور چھ آدمی اس پر سوار ہوتے تھے۔ ان میں سے دو سپر بردار اور دو تیر انداز ہوتے تھے جو رتھ کے ہر دو جانب نشست قائم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دو رتھ بان ہوتے تھے جن کی حیثیت رتھ بان کی بھی تھی اور تیر انداز کی بھی۔ جب جنگ دست بہ دست ہونے لگتی تو وہ باگیں چھوڑ دیتے اور دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیتے۔ خاص اس دن یہ تمام رتھ بالکل بیکار ثابت ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبردست طوفانی بارش نے زمین میں پھسلن کر دی اور گھوڑوں کو کھمبا بنا دیا۔ رتھ، کچھڑ اور دلدل میں دھنس کر رہ گئے اور اپنے بھاری وزن کے باعث بروقت حرکت میں نہ لائے جاسکے۔ اس کے علاوہ پھسلن کی وجہ سے تیر انداز بھی ناکام رہے، کیونکہ انھیں تیر چلاتے وقت اپنی کمان کو زمین پر ٹیکنا ہوتا تھا جو پھسل جاتی تھی اور تیر دیر سے چلتا اور نشانہ خطا ہو جاتا تھا۔ مزید برآں، ہندوستانی فوج اس قدر بھاری بھر کم تھی کہ اُسے آسانی سے حرکت میں لانا آسان نہ تھا۔ اس لیے وہ یونانی فوج کے پھرتیلے سواروں کے استادانہ داؤ بیچ اور منظم پیل سونوں کے حملوں کی تاب نہ لاسکی اور آخری سبب یہ ہوا کہ پورس کو ہاتھیوں پر بڑا

ملہ پلوٹارک، باب ساٹھ، ایضاً ۳۵۸ء کورٹیس، ہشتم، ۱۱۴، ایضاً، ۲۰۷ء ایضاً، ۲۱۸ء ایرین کا بیان ہے کہ کمان تیر انداز کے قدم کے برابر ہوتی ہے۔ اُسے وہ زمین پر چمکتے ہیں اور بائیں سپر پیر زور دے کر اس کی ڈوری کو بہت پیچھے تک کھینچتے ہیں۔ ان کا تیر تین گز سے کچھ ہی کم لمبا ہوتا ہے۔ دانڈ کا وجود ہواں باب ایم کرنڈل کی اینٹینٹ اینڈ یا انڈیکر اینڈ بائی میگتیز اینڈ ایرین ۱۳۵، کورٹیس، ہشتم، ۱۱۴، ایم کرنڈل کی ان ویژن بائی انگریزوں ۱۸۷۱ء

بھروسہ تھا، لیکن جب یونانیوں نے اُن کے پیروں اور سوئڈوں کو اپنے تیشوں اور بھالوں سے کاٹ کاٹ کر قہیہ کر دیا، تو وہ ڈر کر میدان جنگ سے ”بھیڑوں کی طرح“ بھاگ پڑے، اور اپنی ہی صفوں میں ہنگامہ برپا کر دیا، قبیلانوں کو زمین پر گرا دیا اور خود ہی انھیں کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس شکست فاش کے اسباب کچھ بھی ہوں اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پورس ایک شان دار، دیوپیکر انسان تھا اور اس کا قامت چھ فٹ سے متجاوز تھا۔ وہ جنگ میں پیچھے نہ ہٹا اور نہ فارس کے دارا سوم کو ڈونیس کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگا۔ بلکہ منو کی ہدایت کے مطابق —

————— “सगरमेवनिर्दिश्व” (ہنرم، ۸۸)، اپنے نوزخوں کے باوجود اس نے میدان جنگ میں کھائے تھے ثابت قدم رہا اور استحکام اور استقلال کے ساتھ دشمن پر شیر چلا تا رہا۔ وہ غالباً اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ”مذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے“ جب پورس کو گرفتار کر کے سکندر کے سامنے لایا گیا تو وہ ذرا بھی مدد نہ مانگا اور پشیمان ”نہیں تھا۔ بلکہ جرات کے ساتھ وہ سکندر سے ملا۔ جس طرح ایک بہادر زور آزمائی کے بعد دوسرے بہادر سے ملتا ہے اور پُر غرور انداز میں اس سے مطالبہ کیا ”اے سکندر میرے ساتھ وہ سلوک کر جو بادشاہوں کے ثانیان شان ہوتا ہے۔“

۱۔ ایرین پیچ، ۱۰۱، ایضاً، ص ۱۹، ایضاً، ایک عالیہ مقالہ میں دروداد اندین ہٹاریل کا نظریں آباد ۱۹۳۸ء (ص ۸۵-۹۱) ڈاکٹر ایچ سی۔ سیٹی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس فاتح اعظم کو پہلی شکست دریائے جلم پر ہوئی اور اس نے پورس سے صلح کی درخواست کی۔ ان کے استدلال کی بنیاد لائف اینڈ اسپلاؤٹس آف الگز انڈر ڈی ای۔ ۱۔ ڈیوٹیو پیج کا ترجمہ، ص ۱۳۳، کے جی بی ترجمے کی ایک مشکوک مشتبہ عبارت ہے۔ فاضل پروفیسر کے خیالات سے اتفاق کرنا مشکل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جی بی ترجمہ کی تاریخ کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ یونان اور روم دونوں کے کلاسیکی مصنفین کی یکساں شہادتوں کے یہ منافی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ انھوں نے عمداً سازش کر کے جھوٹ باتیں لکھ دیں۔ تیسرے یہ کہ اگر پورس فتح یاب ہوا بھی جیسا کہ ڈاکٹر سیٹھ کا دعویٰ ہے تو سکندر ہائی فینز کے کنا سے تک پھر کس طرح پنج سٹا۔ اس جیسا تھا جزل یہ کہ نہیں سکتا تھا، چاہے ہندستان کے دروازے ہی پر اسے پورس کے سامنے ٹھکانا پڑ جاتا۔ جی، جی، بارہ، ایم کرینڈل کی ان ویژن ہائی الگز انڈر ص ۳۲

جسٹن کہتا ہے کہ سکندر نے پورس کی شجاعت کا احترام کرتے ہوئے اُسے بہ حفاظت اس کی راج گدی پر بحال کر دیا۔ پورس کے ساتھ سکندر کی اس کشادہ دلی کے برتاؤ میں شاید کسی حد تک اس کی عالی حوصلگی اور الوالعزمی کو بھی دخل ہو، لیکن اس کے کچھ اور بھی اسباب ضرور تھے کیونکہ سیاسیات میں اس قسم کی عالی ظرفی کی گنجائش ذرا مشکل ہی سے نکلتی ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہو سکتا تھا کہ پورس کی زبردست مقاومت نے جو اس کے مجروحین و مقتولین کی بڑی تعداد سے ظاہر ہے، فردر سکندر کی آنکھیں کھول دی ہوں گی اور اس نے پورس سے مصالحت ضروری سمجھی ہوگی دوسرے سکندر یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ چونکہ وہ دُور دراز یونان کا رہنے والا ہے، اس لئے مقامی امداد و تعاون اور وفاداری کے بغیر تمام مفتوحہ علاقوں کو اطاعت پر مجبور کرنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس کے ماسوا، اس کا مشرق میں ایک مستقل سلطنت قائم کرنے کا خواب ایک بڑی حد تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا اور اس لیے ضروری تھا کہ صلح و مصالحت سے کام نہ لے، یا کہنا چاہیے، جنگی ہاتھیوں کو پالتو ہاتھیوں کے ذریعہ پھرنے کی پالیسی اختیار کرے۔ چنانچہ سکندر نے پورس کی طرف دوستی اور مصالحت کا ہاتھ بڑھانا ضروری سمجھا اور اس کا راج پاٹ اور عدت و وقار اسے واپس کر دیا۔ ایسا کر کے اس نے نہ صرف اپنی حکمت عملی اور سیاسی مصالح کے مطابق عمل درآمد کیا، بلکہ حیرت انگیز طور پر، ہندو فاطمین کی روایتی پالیسی کی بھی تقلید کی جس کی منو سے اور کوٹیلہ سے نے بھی حمایت کی ہے۔ یعنی یہ کہ مفتوحہ علاقہ کو براہ راست سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے مفتوحہ

لے جسٹن، بارہ، ایم، کرنڈل کی ان ویژن بائی الگزانڈر ص ۳۲۳ سے ڈی اڈرس کہتا ہے کہ ۲۰۰ آڈی مارے گئے اور ۹۰۰۰ گرفتار ہوئے (دسترہ، ۸۹، ایضاً ص ۲۷۷) ایرین کے مطابق مقتولین کی تعداد ۳۰۰۰ پیدل اور ۳۰۰ سوار ہے، اور عام رتھ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے (پانچ، ۱۸، ایضاً، ص ۱۸) مٹا دیکھیے منو

सेवर्षा त्रिविदित्वैषा समासेन चिकीर्षितम्

रथानक्षत्र तदुरय कथाद्य समयाक्रियाम

حکمران کو یا حکمران خاندان کے کسی نوعمر لڑکے کو راج گدی دے دی جائے۔

دو شہروں کی بنیاد

اس کے بعد سکندر نے دو شہروں کی بنیاد رکھی جن میں سے ایک کا نام اس نے اپنے جنگی گھوڑے کے نام پر جو ہندوستان میں کام آیا تھا ”بڑے کالا“ اور دوسرے کا نام اپنی فتح کی یادگارا قائم کرنے کے لیے ”بٹاکٹیا“ رکھا جسے اُس نے اُس مقام پر بسایا جہاں پورس سے اس کی جنگ ہوئی تھی۔

گلاڈ سائی اور پورس (خورد) کی شکست

یونانی دیوتاؤں کی شکست کے بعد سکندر نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ وہ اس قوم کے علاقہ میں داخل ہوا جو گلاڈ سائی یا گلاڈکسی کاٹی (کاشکا کے سنسکرت گلاڈچکینک) کہلاتا تھا۔ یہاں اس نے ان کے ۳۷ شہروں پر قبضہ کیا جن میں ”سب سے چھوٹے شہر کی آبادی... ۵۰۰ سے کم نہیں تھی اور سب سے بڑے شہر کی آبادی... ۱۰۰۰ سے زیادہ تھی“، لہ اس منزل پر پہنچ کر سکندر نے اپنے خلاف بغاوتوں کا حال سنا۔ سندھ کے مغرب کے ہندوستان کے شترپ (حاکم) کا نوز کو قتل کر دیا گیا اور سسی کوئٹھ یعنی ششی کپت نے بھی، جو سکندر کی طرف سے اورس کے قلعہ پر تعینات تھا، فوری امداد کے لیے پیغامات بھیجے۔ اس کے پڑوسی شترپ تری اسپیز اور قلب نے جو ٹھیکلا کی ریاست میں تعینات تھے، فوراً ٹیک کہا اور یونانی طاقت کو جو خطرہ لاحق تھا اس کا سدباب کیا۔ تھریس سے لک آنے اور ابھی سار کے حکمران کے از سر نو اطاعت قبول کرنے کے بعد سکندر نے آکے سنیز کو (سنسکرت اسکینی یا پنجاب) کو عبور کیا اور جلیل القدر پورس کے بھتیجے پورس خورد کو زیر کیا۔ اس کی ریاست جسے گذرش تہ کہتے تھے نیز گلاڈ سائی کو سکندر نے اپنے سابقہ دشمن پورس بزرگ (پورو) کی ریاست میں شامل کر دیا۔

پہم پرم ماہ پر قبضہ

۳۲۶ ق.م کی اگست تک مقدونی فوج ہائی ڈروٹیز (پڑشینی، یا ارادتی یعنی موجودہ راوی) تک جا پہنچی اور سکندر نے نئی نئی فتوحات حاصل کیں۔ اس نے پہم پرم کو فتح کر لیا جو اب تک اوڈسس نے قبیلے (پالیسی کے ارشٹوں) کے قبضہ میں تھا۔

لہ بڑے کالا بانی ڈ اسپیز (جہلم) پر ٹیک اس مقام پر واقع تھا جہاں سکندر نے دریا کو عبور کیا تھا۔

۳ دیکھیں اسٹرابو، ایم کرٹول کی اینڈنٹ انڈیا ص ۳

سنگل کا محاصرہ

اس کے فوراً بعد سکندر نے سنگل کا محاصرہ کر لیا جو کتھائنوں (سنسکرت کے کتھوں) کا گڑھ تھا۔ کتھ قوم کے لوگ اپنی بہادری اور فن جنگ میں مشہور تھے۔ اونی سیکر وٹاس کے حوالہ سے اسٹرابو ہمیں بتاتا ہے کہ کتھائنوں میں مردانہ حسن کی بڑی قدر تھی ان میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا تھا اسے وہ راجا چن لیتے تھے۔ یہ بچہ کی پیدائش کے دو ماہ بعد ایک سرکاری افسر یہ جانچنے کے لیے اس کا معائنہ کرتا تھا کہ وہ ”بہ اعتبار حسن قانون کے مقررہ معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں، نیز یہ کہ وہ زندہ رہنے کا مستحق ہے یا نہیں“ عورتیں اور مرد اپنی پسند کی شادیاں کرتے تھے اور عورتیں مرنے والے شوہر کے ساتھ اپنے کو زندہ جلا دیتی تھیں۔ کتھانے بڑھ چڑھ کر بڑے ترو کے ساتھ جنگ کرتے تھے یہاں تک کہ پورس کو بھی ۵۰۰ ہندوستانی سپاہ لے کر وہ سکندر کی مدد کو آنا پڑا۔ آخر کار جب قلعہ فتح ہو گیا تو ۱۰۰ آدمیوں نے جو قلعہ کی حفاظت کر رہے تھے جان دے دی۔۔۔۔۔، آدی گز قرار ہوئے اور ۳۰۰ گاڑیاں اور ۵۰۰ سوار سکندر کے ہاتھ لگے۔ کتھائنوں کی اس زبردست مقاومت سے سکندر اس درجہ برا فروختہ ہوا کہ سنگل کے شہر کو اس نے مسمار کر ڈالا۔ پھر عقب لشکر کی حفاظت کے لیے اس نے یونانی فوجی دستے مفتوحہ شہروں کو بھیجے اور خود بائی فیز (بیاس) کی طرف بڑھنے لگا تاکہ ہندوستان کے مشرق بعید میں اپنا یونانی جھنڈا لہرانے کے دیرینہ خواب کو عملی جامہ پہنا سکے۔

یونانی فوج آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے

سکندر جب دریا کے قریب پہنچا تو ایک عجیب و غریب بات پیش آئی۔ اس کی ہمیشہ فتح یاب ہونے والی فوج نے، جواب تک بے شمار خطرات و مصائب کا مقابلہ

۱۔ ایرین، پانچواں، ۲۲، ایم کرڈل، ان ویرن بائی الگراڈر ملے دیکھیے اسٹرابو، ایم کرڈل کی ریسٹنٹ انڈیا، ۱۲۳، ایساگہ ایساگہ ایساگہ پانچواں، ۲۳، ایم کرڈل کی ان ویرن بائی الگراڈر ملے ایساگہ۔

کر چکی تھی، یک لخت ہتھیار ڈال دیے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوج کو نہ اب شہرت کی تمنا تھی نہ مال غنیمت کی پروا۔

اس کے اسباب

اس سے پہلے کہ ہم سکندر کی واپسی کے سفر کے نشیب و فراز پر روشنی ڈالیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یونانی سپاہیوں کے رویے میں جو غیر متوقع تبدیلی پیدا ہوئی اس کے اسباب و علل کا تجزیہ کریں۔ وہ کیا چیز تھی جس کے باعث پہلی جنگ ان کے دلوں میں کوئی تڑپ پیدا کرنے سے قاصر رہا۔ کیا وجہ ہوئی کہ ان کے سپہ سالار اعظم اور بادشاہ کی ہمت و سماجت اور جوشیلی تقریریں خون کے آنسوؤں اور گراہوں کے علاوہ کوئی اور اثر مرتب کرنے میں ناکام رہیں۔ کیا سبب تھا کہ دو دراز ممالک میں یونانی اقتدار قائم کرنے کے لیے ان کا جوش و خروش ہائی میز پینچے ہی یک لخت ٹھنڈا پڑ گیا؟ یہ حقیقت ہے کہ یونانی سپاہی جنگ سے تنگ آ گئے تھے، وطن کی یاد انھیں ستا رہی تھی۔ بیماری نے انھیں پریشان کر دیا تھا اور وہ اپنے تئیں مفلس و محتاج محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کے پاس نہ وردیاں باقی رہیں تھیں نہ ہتھیار۔ یونان سے ان چیزوں کا منگوانا انتہائی دشوار تھا۔ ایسے سپاہیوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اس لیے افسردہ و مغموم تھے کہ ان کے بہت سے ساتھی اور دوست میدان جنگ میں کام آچکے تھے یا بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن کیا ان کے اس رویہ کا جس سے بغاوت کی بو آ رہی تھی، کوئی اور سبب بھی ہو سکتا تھا؟ پلوٹارک نے بہر حال اس راز کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا ہے یعنی یہ کہ پورس سے مقابلہ کے بعد ہی یونانی فوج کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور سکندر کے حکم سے وہ بادل نا خواستہ ہائی میز تک جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے۔

۱۔ پلوٹارک باب باسٹھ، ایم، کرنڈل ان ویٹرن ہائی الگنڈر منڈا ۳، ایرین، پانچ، ۲۸، ایضاً، ۱۵۵،
۲۔ دیکھیے کوینوش: ہم نے عام دنیا کو فتح کر لیا ہے، لیکن ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہیں، کرسٹیس، نو،
۳، ایضاً، ۲۲۹۔

”پورس کے ساتھ جنگ کے بعد ہی یونانی سپاہ نے جی چھوڑ دیا تھا اور وہ کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ کیونکہ پورس کو شکست دینا انتہائی مشکل کام تھا جبکہ سکندر کے ساتھ کل ۲۰۰۰۰ پیدل اور ۲۰۰۰ سوار تھے، اس لیے جب سکندر نے اپنے سپاہیوں سے گنگا پار کرنے پر زور دیا تو انھوں نے سختی سے اس کی مخالفت کی بلکہ یونانی فوج ہندوستانی سپاہیوں کی جاں بازی اور سرفروشی اور جنگی صلاحیت سے کافی مرعوب تھی حقیقتاً، بقول ایرین ”ایشیا میں بنے والی دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہندوستانی فوجیں جنگ میں سب پر غنیمت رکھتے تھے۔“ لہٰذا شاید یہی وجہ ہوئی کہ یونانیوں نے پورس سے لڑائی کے بعد ہی یہ ظاہر کر دیا کہ ہندوستان میں مزید صعوبتیں برداشت کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کے لیے مزید اُکسایا تو فوج کی تشریش و پریشانی نقطہ عروج پر پہنچ گئی اور اس کی قوت برداشت نے بالکل جواب دے دیا۔ ہائی سینر کے راستہ میں سکندر کے سپاہیوں نے طرح طرح کی دہشت پک افواہیں سنیں۔ یعنی یہ کہ دریا کے اس پار وسیع و عریض اور اُداس و ویران ریگستان ہیں، تیز و تند اور عمیق و اتھاہ دریا ہیں، اور جو بات سب سے زیادہ پریشان کن تھی وہ یہ کہ دریا کے اُس پار طاقت ور اور دولت مند قومیں آباد ہیں جن کے پاس عظیم الشان افواج ہیں۔ کزنیس بتاتا ہے کہ فیکیس (فیکلیس) نے جو بھگل سے کے مماثل ہے۔ سکندر کو حسب ذیل معلومات بہم پہنچائی:

”گنگا کی دوسری جانب دو قومیں آباد ہیں۔ گنگری دانی اور پرسی آئی۔ جن کا راجا اگر امس اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ۲۰۰۰ سوار، ۲۰۰۰۰ پیدل اور ۲۰۰ چار گھوڑوں والے رتھ رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ہیبت ناک طاقت اس کے پاس ہے کہ اُس کے جنگی ہاتھیوں کی تعداد ۳۰۰۰ تک پہنچ گئی ہے۔“ اسی طرح

لہ پلوٹارک، باسٹو، ایضاً، مذا، ۳۱ پلوٹارک نے اس مقام پر فوج کا اندازہ اصل سے کم کیا ہے اور ہائی نیس کی بجائے گنگا کھدیا ہے لہ ایرین، پانچ، ۳، ایضاً ۵۵ لہ کزنیس، نو، ۲، ایضاً ۳۳ لہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، جلد ایک، ص ۳۴۵ لہ کزنیس، نو، ۲، ایم کرنیل کی ان ویژن کی ہائی ٹلگ انڈر ص ۲۲۲

پلوٹارک کہتا ہے کہ گنگری نائی اور پرانی سیائی کے راجا ۸۰۰۰۰ سواروں، ۲۰۰۰۰ پیادوں، ۸۰۰۰ رتھوں اور ۶۰۰۰ جنگی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ اپنے ملک میں سکندر کی آمد کے منتظر تھے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا کیونکہ تھوڑے ہی عرصے بعد جب اینڈراکوس راج گدی پر بیٹھا تو اس نے سیلوکس کو ۵۰۰ ہاتھی تحفے میں پیش کیے اور ۶۰۰۰ سپاہیوں کی فوج کی مدد سے مام ہندوستان سے تاخت و تاراج کر کے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ ان بیانات کی بنیادی حقیقت کی تائید دیسی ماخذ سے بھی ہوتی ہے۔ جن سے ہمیں نند شہشاہ کی جو گنگری دائی اور پر سیائی قوموں پر حکومت کرتا تھا بے پناہ دولت اور طاقت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ایرین کا بیان بھی بہت کچھ اسی کے مطابق ہے، لیکن اس کا مطلب اس خطہ ملک سے معلوم ہوتا ہے جو ہائی مسینر کی دوسری جانب واقع تھا۔ وہ کہتا ہے: ”یہ ایک بہت زرخیز علاقہ تھا اور وہاں کے باشندے اچھے قسم کے زراعت پیشہ، جنگ آزمودہ اور ایک بہترین طرز حکومت رکھنے والے لوگ تھے جو امرا کی ایک جماعت حکومت کرتی تھی۔ جو اپنے اختیارات کو انصاف و اعتدال کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔ یہ اطلاعات بھی ملیں کہ ان لوگوں کے پاس دیگر ہندستانوں کے مقابلہ میں ہاتھیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نیز یہ کہ ان کے ہاتھی جیلے اور قد و قامت میں سب سے اچھے تھے۔“ ان تفصیلات نے سکندر کے بے پناہ حوصلہ کے لیے مہینہ کا کام دیا اور ہندوستان کے وسط میں پہنچنے کے لیے وہ اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ دوسری طرف اہل مقدونہ کا یہ حال تھا جس کی تصدیق ایرین نے بھی کی ہے کہ انھوں نے ”یہ دیکھ دیکھ کر کہ ان کا بادشاہ مصیبت پر مصیبت اور خطرہ پر خطرہ مول لیے چلا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمت ہارنی شروع کر دی تھی۔“ اور واقعہ یہ ہے کہ فوج میں جا بجا مشورے ہونے لگے تھے جو لوگ معتدل خیال کے تھے وہ

۱۔ پلوٹارک، باسٹھ، ایضاً، ص ۳۱۷ ملاحظہ ہو رائے چودھری، پولیکل ہسٹری آف انڈینٹ اڈیاچو تھا
 ۲۔ اڈیشہ، ص ۱۸۵ ص ۱۹۱، ایرین، پانچواں، ۲۵، ایم کزنڈل کی ان ڈیزن ہائی انڈر ص ۱۱۱

اپنی حالت پر ماتم کر رہے تھے، لیکن دوسرے لوگ قلعی طور پر یہ رائے رکھتے کہ اگر سکندر خود بھی آگے آگے چلے گا تب بھی وہ اس کے پیچھے ایک انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔

سکندر کی اپیل

سکندر نے بے جگرگی کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے ایک ولولہ انگیز اپیل کی جس میں اس نے کہا ”بہادر و! میں جانتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں اس ملک کے باشندوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہیں جن کا واضح مقصد یہ ہے کہ تمہارے خوف و ہراس سے فائدہ اٹھا کر تمہاری ہمتوں کو پست کر دیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا جھوٹ جو اس قسم کی لغویات گھڑتے ہیں تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اور یقین دہانی بالکل رائیگاں گئی۔ فوج اپنے انکار پر نبرد رہی اور بیاس کے اس پار جا کر ہندوستانیوں سے لڑنے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوئی کیونکہ ہندوستانی فوج کی تعداد بقول کوئیاس بربروں کے دانستہ مبالغہ کے باوجود، جیسا کہ بیانات سے خود ظاہر ہے، کافی بڑی تھی۔ سکندر نے اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے مایوسی کے عالم میں ایک اور آخری کوشش کی اور یہ دھمکی دی کہ اگر اس کے سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ بھی دیں گے تو بھی وہ آگے بڑھنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے کہا: تو پھر مجھے اکیلا دریاؤں میں ڈوبنے دو، خوشخوار ہاتھیوں اور ان قوموں کے غیظ و غضب کا مجھے تنہا مقابلہ کرنے دو جن کا نام سن کر خوف سے تمہارا دم نکلتا ہے۔ تم ساتھ چھوڑتے ہو تو چھوڑ دو، مجھے ایسے لوگ مل جائیں گے جو میرا ساتھ دیں گے۔“

فوج کی خاموشی

لیکن ہندوستانیوں کی زبردست مقاومت اور شجاعت نے جسے یونانی

میدان جنگ میں کئی بار آزما چکے تھے یونانی فوج پر بہت طاری کردی تھی۔ نیز ہائی نسیز کے اس پار بسنے والی قوموں کی فوجی قوت نے انھیں اس درجہ خوف زدہ کر دیا تھا کہ سکندر کی یہ دھمکی اور یہ بھیانک تصور کہ سکندر دشمن ملک کے خطروں میں تنہا کو دھمکے گا اور ہو سکتا ہے، جان بھی دے دے، خاموش آنسوؤں کے سوا کوئی اور اثر مرتب نہ کر سکی۔ صورتِ حال کا اندازہ سکندر کو اب ہوا۔ اس نے بڑی حسرت سے کہا: ”میں اب تک بہرے کانوں پر دستک دیتا رہا۔ میں ان لوگوں کا دل بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو بے وفائی کر رہے ہیں اور جنہیں بزدلانہ خوف نے سیا کر دیا ہے۔“ اس کے بعد اس نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح سکندر کا مشرق میں سلطنت قائم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور یہ نامی گرامی سپہ سالار اور سیکرٹوں معرکوں کا ہیرو اپنے لشکر کے خوف کے سامنے سپر انداز ہو گیا، حالانکہ اس کے اپنے مزاج کے لیے جو مغلوب ہونے کے تصور سے نا آشنا تھا، اس قسم کا خوف بالکل اجنبی تھا۔ ڈی اوڈرس سکولس ہمیں بتاتا ہے کہ ہندستان کی سب سے بڑی قوم اس وقت انگریزی تھی جس کے ہاتھوں کی کثرت سے مرعوب ہو کر سکندر اس کی حملہ نہ کر سکا لیکن اس سے ہمیں یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے بائے میں کوئی غلط فہمی رکھتا تھا یا آئندہ ہموں میں جان پر کھیلنے میں خود اسے کوئی تامل تھا، بلکہ اس کا اصلی سبب اس کے لشکر کا بزدلانہ رتو یہ تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔

قربان گاہیں

کہتے ہیں کہ اس نے اپنے مشرقی حملہ کی آخری حد کی یادگار قائم کرنے کے لیے حکم دیا کہ پتھر کی بارہ عظیم الشان قربان گاہیں تعمیر کرائی جائیں جنہیں خاص خاص

۱۔ ایضاً اے اینشنٹ انڈیا یا انڈیا میکر ایڈوان کلاسکل لٹریچر ص ۳
 ۲۔ ملاحظہ ہو جرنل آف ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال۔ نیا سلسلہ، نواں، ۱۹۲۳ء تا ۱۹۲۹ء
 ۳۔ یہ قربان گاہیں ہائی نسیز کے داہنے کنارے پر واقع تھیں، بائیں پر نہیں؛ جیسا کہ پلائینی نے یقین ڈلایا ہے۔

یونانی دیوتاؤں سے منسوب کیا جائے۔ یہ جب یہ دیوپیکر یادگاریں مکمل ہو گئیں تو سکندر نے بغایت وطن پہنچنے کے لیے نشتیں مانگیں، قربانیاں کیں اور تمام ضروری رسمیں ادا کیں۔

واپسی اور انتظام حکومت

یونانی طوفان بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آیا اور تمام پنجاب پر محیط ہو گیا، لیکن ۳۲۶ ق.م. کے ستمبر میں اس کا زور گھٹ گیا اور غالباً گنگا کے میدانوں میں بسنے والوں کو اس کی گرج اور کڑک کی آوازیں سننے کے علاوہ اس کی تباہ کاریوں کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ بہت جلد سکندر ہائی ڈاسپیز (جلم) کے کنارے پہنچ گیا جہاں پورس سے اس کا مقابلہ ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر سکندر نے پنجاب کے مغتومہ علاقوں پر اپنا تسلط مستحکم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کیے۔ ہائی ڈاسپیز اور ہائی نسیز کا درمیانی علاقہ اس نے اپنے نئے حلیف پورس کے سپرد کیا۔ شدھ اور ہائی ڈاسپیز کے دو آبے پر اس نے مکمل اختیارات اوم فیس بانگ کیلا کے ابھی کو دے دیے۔ اسی طرح ابھی سار کے حاکم کے اختیارات کی وسعت کشمیر تک رہی اور آرشا (ضلع ہزارہ) کے اڑسکینز کو اسی کے ماتحت رکھا گیا۔ ان ہندوستانی راجاؤں کی حکومت میں توازن قائم کرنے کے لیے سکندر نے سرزمین ہند پر اپنے بسائے ہوئے شہروں میں حسب ضرورت یونانی فوجی دستے تعینات کیے۔ جن کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت و نگہبانی کریں۔ تاکہ کوئی من چلا ہندوستانی حکمران غیر ملکی غلامی کا طوق اتارنے کی کوشش میں بغاوت نہ کر سکے۔

سوفائٹیز

اس کے بعد سکندر نے دریاؤں کے بہاؤ پر کشتیوں کے ذریعہ سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن واقعاً سفر اختیار کرنے سے پہلے اس نے اپنے طاقتور دشمنوں کو اپنے راستے سے صاف کیا۔ اور سوفائٹیز (سوبھوئی) کو تسخیر کیا جس کی ریاست میں وہ ایک پہاڑ تھا جس سے نمک برآمد ہوتا تھا جو تمام ہندوستان کو نمک بہم پہنچا

سکتا تھا وہ گویا وہ نمک کا سردار تھا۔ یہ بات بھی ضمنی طور پر قابل ذکر ہے جیسا کہ اسٹراٹو نے بھی لکھا ہے کہ سوفائٹنز کے علاقہ میں کتے ہوتے تھے یہ جن کی ہمت اور دلیری حیرت انگیز تھی اور سکندر نے انھیں شیر سے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن گرٹین دعوئی کے ساتھ کہتا ہے کہ سوفائٹنز کے لوگ عقل و دانش میں سبقت لیے ہوئے تھے اور ان کے رسم و رواج اور قوانین میں شائستگی پائی جاتی تھی۔ کتھائینوں کی طرح وہ بھی حسن و جمال کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی شادیوں میں نسلی امتیاز کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ شکل و صورت معیار سمجھی جاتی تھی۔ ہر شیر خوار بچہ کا طبی معائنہ کرایا جاتا تھا، اور اگر بچہ کے اعضا میں کوئی جسمانی عیب یا خرابی پائی جاتی تو اسے مروا ڈالا جاتا تھا۔

دریائی سفر

اکتوبر کے آخر میں واپسی کے سفر کا اعلان کر دیا گیا۔ بگل بجائے گئے اور یونانی کشتیاں سبک رفتاری اور شان کے ساتھ قطار در قطار دربار میں تیرتی دکھائی دینے لگیں۔ دونوں کناروں پر پیدل لشکر تھا، ایک جانب ہیفیشن کی قیادت میں اور دوسری جانب کرے ٹراس کی کمان میں، یہاں تک کہ یونانی فوج آکسینز اور ہائیڈاسپینز کے سنگم پہنچ گئی۔

لہ اسٹراٹو، ایم کرنڈل کی اینشنڈ انڈیا

لہ بہر حال کرٹیس کے بیان کے مطابق سوفائٹنز کی ریاست ہائی نسیز کے مغرب میں واقع تھی۔ نواں، ایم کرنڈل کی این ویرن ہائی انگریز انڈیا، ص ۲۱۹

سے ایضاً، ص ۲۲۳، اسٹراٹو اینشنڈ انڈیا

اینشنڈ انڈیا ص ۳

لہ کرٹیس، نواں، ایم کرنڈل کی این ویرن ہائی انگریز انڈیا، ص ۲۱۹
ص ۳ ایضاً

سبوتی اور اگلیشن

یہاں پہنچ کر سکندر نے سبوتی (سنسکرت شیوی) سے جنھوں نے ۴۰۰۰ سواروں کی فوج جمع کی تھی لے اور اگلیشنوں (اگر شیویوں) سے جنھوں نے ۴۰۰۰ سپاہیوں اور ۳۰۰۰ سواروں کا لشکر فراہم کیا تھا لے، زور آزمائی کے لیے اپنی فوج کو گلیشنوں سے اترنے کا حکم دیا۔ سبوتی جو جنگلی جانوروں کی کھال میں ملبوس تھے اور لاکھوں سے بڑے تھے بہت جلد بچا ہو گئے لیکن اگلیشنوں نے بہادری سے اپنی راجدھانی کی حفاظت کی اور پہلے حملہ میں سکندر کو پیچھے ہٹا دیا اور اس میں سکندر کا کافی نقصان ہوا۔ کرڈیس کہتا ہے کہ بعد میں انھوں نے اپنی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں کو آگ لگا دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے کوندراکش کر دیا لے۔ اس طرح اگلیشنوں کی یہ رسم راجوتوں کی جوہر کی رسم کی جو عہد وسطیٰ میں راج تھی، ابتدائی صورت تھی۔

ملوئی اور اوسکی ڈراکانی

اگلیشنوں سے فراغت پا کر سکندر نے ملوئی (ملاؤ) اور اوسکی ڈراکانی (شودرکوں) کے خلاف ہم کا آغاز کیا جو اس خطہ ملک کے تمام قبیلوں میں سب سے کثیر تعداد میں تھے اور سب سے زیادہ جنگجو تھے۔ ان قبیلوں نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے مضبوط و محفوظ شہروں میں منتقل کر دیا اور سکندر کے معاندانہ استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کرڈیس کہتا ہے کہ سابق میں یہ دونوں قبیلے آپس میں دشمنی رکھتے تھے، لیکن جب انھیں موقع کی نزاکت کا احساس ہوا تو وہ متحد ہو گئے اور ایک فوج جمع کی جس میں ۹۰۰۰ پیدل، ۱۰۰۰ سوار اور ۹۰۰۰ جنگی رتھ شامل تھے۔ یونانی سپاہیوں نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے ایام مصیبت قریباً ختم

۱۔ بلہ کرڈیس، نواں، ۴، ایضاً ص ۲۳۷۔ ۲۔ ڈی او ڈرس، سترھواں باب چھانوواں، ایضاً ص ۲۸۵۔

۳۔ کرڈیس، نواں، ۴، ایضاً ص ۲۳۷۔ ۴۔ ایرین، ۴، ص ۱۳۷۔

بیرونی دنیا سے روابط

ہیں لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ایک نیا مقابلہ اُن کا منتظر ہے، تو ان پر ”غیر متوقع دہشت“ طاری ہو گئی اور کرائس کے الفاظ میں انھوں نے ’باغیانہ انداز میں بادشاہ پر لعنت و ملامت شروع کر دی۔ انھوں نے کہا کہ سکندر نے لڑائی ختم نہیں کی ہے بلکہ صرف موقعِ جنگ بدل دیا ہے۔ سکندر نے یہ تہیہ کر کے کہ ہائی فیزک کی کہانی کہیں یہاں نہ ڈھرائی جائے۔ اپنی فوج سے ایک پُر تاثیر اپیل کی جس میں اس نے کہا ”مجھے عزت کے ساتھ ہندستان سے واپس جانے دو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے پناہ گیروں کی طرح یہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑے“ اس مرتبہ سکندر کی اپیل نے متوقع اثر مرتب کیا اور لشکر میں حرکت و عمل کی تازہ روح بیدار ہو گئی۔ فوج کی جنگ کے لیے آمادگی دیوانگی کی حد تک پہنچ گئی۔ چنانچہ سکندر زحمرے کی اطلاع دیے بغیر ملوئی لوگوں پر اچانک اس وقت ٹوٹ پڑا جب بیچارے ہتے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ان کی ایک کثیر تعداد کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا لیکن اس سے ان کا سرمایہ مظلومت ختم نہیں ہو گیا۔ کچھ ملوئی شہر کے اندر پناہ گزیں ہو گئے۔ سکندر نے شہر کا محاصرہ کر لیا جس میں ۲۰۰ آدمی کام آئے۔ بعض بڑھمنوں یا برہمنوں کے شہر میں جا کر پناہ لی۔ سکندر نے ان کا تعاقب کیا۔ ایرین کہتا ہے: ”جو کہ یہ ہیں جو شیلے لوگ تھے، اس لیے بہت تھوڑے گرفتار ہو سکے۔ باقی سب تلوار سے ہلاک ہوئے“ اس کے بعد سکندر نے ان کے مخصوص گڑھ پر چڑھائی کی جو موجودہ چھنگ اور ننگر می ضلعوں کی سرحد پر کہیں واقع تھا۔ یہاں سکندر کے ایک کاری زخم لگانے جس سے لشکر میں سخت اضطراب و سراسیمگی پھیل گئی، کیونکہ اس وقت تمام لشکر کی سلامتی اسی کی قیادت اور طاقت پر منحصر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونانیوں نے ملوئی قبیلہ کا بڑی بے دردی سے قتل

لے کر کرائس، نوان، ایفا ص ۲۳

۳ ایفا ص ۲۳

۳ ایرین، چھا، ۶، ایفا ص ۱۳

۳ ایفا، چھا، ۶، ایفا ص ۱۳ Early History of Punjab جوٹھا ایڈیشن، منٹا، نیز حاشیہ ۳ ایرین
وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ سکندر کے ساتھ یہ سانحہ ملوئی سے مقابلہ کے دوران پیش آیا، نہ کہ ایسی
درکائی سے مقابلہ کے دوران ایرین، چھا، ۱۱، ایم، کزنڈل کی ان ویرن بائی انگلنڈر، ص ۱۳

عام شروع کر دیا جس میں انھوں نے مرد، عورت، بچہ لے کر کسی کو معاف نہیں کیا۔ عورتوں اور بچوں کو اندھا دھند ذبح کرنا بلاشبہ وحشیانہ سفائی تھی جو ہندوستان میں یونانیوں کے آئین جنگ پر ایک بد نما داغ ہے۔ جب تک سکندر صحت یاب ہوا اس وقت تک ملوئی قبیلہ کی فرماں برداری مسلہ حقیقت بن چکی تھی۔ اس طرح دونوں قبیلوں کا اتحاد ختم ہو گیا۔ اور مجبوراً کسی ڈر کا ٹی قبیلے کے لیے بھی اطاعت قبول کر لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا اور انھوں نے سکندر کے پاس اپنے سفیر مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے بھیجے۔ انھوں نے درخواست کی کہ ”وہ خود مختاری اور آزادی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں لہٰذا“ نیز یہ کہ انھوں نے جو سکندر کا لوہا مانا ہے اس کا سبب خوف نہیں ہے بلکہ اس فیصلہ میں دیوتاؤں کی رضا شامل ہے لہٰذا سکندر کو ان کا پُر وقار انداز پسند آیا اور وہ ان کے ساتھ نہایت درجہ خوش اخلاقی سے پیش آیا اور ان کی اس قدر خاطر مدارات کی کہ اس کے اپنے سپہ سالاروں کو رشک آگیا۔ بعد ازاں ان دونوں قبیلوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یونانیوں کا مقصد ہندوستان میں مستحکم حکومت قائم کرنا ہے، سکندر نے فلپتوز لہٰذا کو اس علاقہ میں مشرپ تعینات کیا اور اس کے بعد کشتیوں پر سفر کا سلسلہ پھر شروع کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ دریائے اسکینز اور دریائے سندھ کے سنگم پہنچ گیا۔

ابستونی کی شکست

یہاں پہنچ کر اس نے پُر ڈکس کا انتظار کیا جو ابتدائی سفر میں ابستونی یا سٹنس نامی (سنسکرت امبش ٹھٹس) کو تسخیر کرنے کے لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ ڈی اوڈرس کا بیان ہے کہ وہ (ابستونی) تعداد یا بہادری میں کسی سے کم درجہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ شہروں میں رہتے تھے۔ جہاں جمہوری نظام حکومت رائج تھا۔ ”دوسرے قبیلوں کی طرح انھوں نے بھی سکندر سے مقابلہ کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی تھی جس میں ۶۰۰۰۰ پیدل، ۶۰۰ سوار، اور ۵۰۰ تھ شامل تھے، لیکن قسمت نے ان کا بھی زیادہ ساتھ نہ دیا۔

۱۔ ایف۔ اے۔ ایرین، چٹا، ۱۱۴، ایف۔ اے۔ ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ایف۔ اے۔ ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، فلپتوز کا حلقہ اثر
بد میں جنوب کی طرف بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ ۵۔ ڈی اوڈرس، سترہ، باب بیاسی، ایف۔ اے۔ ۲۹۲

وادی سندھ کے جنوبی علاقہ کی تسخیر

واپسی کے سفر میں دریائے سندھ کے ڈیلٹا تک پہنچتے پہنچتے جن قبیلوں نے سکندر کی اطاعت قبول کی وہ یہ تھے۔ رتھروئی (کشری بقول منو)، اُستادی اُوئی (وِساہی مطابق مہابھارت سوڈائی رتھور؟ اور مسانوی۔ بدقسمتی سے ان کی باہمی دشمنی کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم۔ سکندر نے متعدد راجاؤں کو بھی تسخیر کیا، مثلاً موسکانوس (موشکا قبیلہ کا سردار)، اُکسی کنوس (اور سنبو (شہبوسلہ) یہ سب کے سب اتنے مغزور تھے کہ باوجودیکہ وہ آپس میں نبرد آزما رہتے تھے، لیکن انھوں نے سکندر کی اطاعت قبول نہیں کی۔ موسکانوس کی راجدھانی اُکوز (سکھر کا ضلع) تھی اور اُوئی بیکری ٹوس کے مطابق وہاں کے باشندے صاف ستھرے رہن سہن اور دراز مٹی عمر کے لیے ممتاز تھے۔ عام طور پر ان کے یہاں منتہائے عمر کا اوسط ۱۳۰ سال تھا۔ ان کی دیگر خصوصیات جو مصنفین نے لکھی ہیں یہ ہیں کہ وہ ایک ساتھ سب کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے.... اُن کی غذا میں ان کا کیا ہوا شکار شامل ہوتا تھا اور وہ سونا چاندی کبھی استعمال نہیں کرتے تھے باوجودیکہ ان کے یہاں ان دھاتوں کی کافی تعداد میں کائیں موجود تھیں۔ وہ غلاموں کی بجائے ایسے نوجوانوں کو ملازم رکھتے تھے جو عنفوان شباب میں ہوتے تھے۔ فنی طب کے علاوہ کسی اور علم کو توجہ کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور نقل اور ظلم و تشدد کے علاوہ کسی اور جرم پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے تھے، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کے معاملہ میں اُن کے نزدیک ایک فریق کی یہ سزا کافی تھی کہ اس نے دوسرے فریق پر بے جا اعتماد کیوں کیا ہے

لے ڈی اوڈرس (ایضاً) نے اسے پورٹی کلوس کہا ہے۔ اس کی راجدھانی کے موقع کے لیے ملاحظہ ہو ایم کزنڈل کی ان دیرن بانی الگزاٹر ۱۸۵۷ء حاشیہ ۱۸ سمبوں کی راجدھانی سندھ بنایا مہوان تھی ۱۸۵۷ء اسٹرابو، ایم کزنڈل کی انٹینٹ اینڈیا ۱۸۵۷ء ایضاً

برہمنوں کی مخالفت

اس خطہ ملک کے سیاسی ماحول کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہاں برہمنوں کا اثر بہت زیادہ تھا اور برہمن عملی سیاسیات میں کافی دخل تھے۔ یہی برہمن تھے جنہوں نے موکھی کنوس اور اُدکسی کنوس کو غیر ملکی غلامی کی ذلت و رسوائی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے برہمنوں کے مشورہ پر عمل کیا اور اپنی جانیں دے دیں۔ اور ساتھ میں بہت سے برہمن بھی مارے گئے۔ برہمنوں کی سیاست کو دباننا سکندر کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ نہ صرف تمام ملک برہمنوں کا احترام کرتا تھا، بلکہ بقول ایرین، برہمن خود بھی جو شیلے لوگ تھے وہ سیدھے سادے برہمنوں کا سکندر کے خلاف ہتھیار بلند کرنا کوئی انوکھی یا یونانیوں کی من گھڑت بات نہیں تھی۔ پرشورام، درونا چاریہ اور اشوتھتھامہ جیسے برہمن سوراؤں کی ”رزمیہ“ مثالوں کے علاوہ کولٹیہ سے ہمیں برہمن افواج کا حال معلوم ہوتا ہے جو مغلوبہ دشمن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے ممتاز تھیں۔ اس کے علاوہ ہندو مقنن بڑی وضاحت کے ساتھ انھیں آڑے وقت میں ملک و مذہب کے تحفظ کے لیے شاستر کو شستر سے بدلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ منو کا قول ہے۔

शस्त्रं द्विजातिप्रसक्तिषु यमो मन्त्रोपरुध्यते ।
द्विजातीनां च नृणां विद्वन्ने कालकरिणे ॥

یعنی برہمنوں کے فرائض کی انجام دہی میں کوئی مزاحمت ہو، یا دوج ذاتوں کو تو وہ ہتھیار بلند کر سکتے ہیں۔ یونانی حملہ کے وقت ملک کو اسی قسم کا خطرہ لاحق تھا اور اسی لیے برہمن اپنی عزت اور وطن کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

تیل

برہمنوں پر قابو پانے اور جنوبی وادی سندھ کے راجاؤں پر تسلط قائم کرنے
لے ایرمین چٹاپا، ایم کرنڈل کی ان ویرن بائی انگریزوں نے ۱۸۴۳ء ملاحظہ ہو شام شاستری، ارتھ
شاستر، تیسرا ویش ۳۴۳

کے بعد سکندر تو آکر یا پٹیل پہنچا۔ یہ ایک ”مشہور شہر تھا اور اس کا دستور حکومت اسپارٹا جیسا تھا، اس قبیلہ میں یہ دستور تھا کہ میدان جنگ میں دو موروثی راجا جو دو مختلف گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، فوج کی قیادت کرتے تھے، اور پوری ریاست پر بزرگوں کی ایک مجلس حکومت کرتی تھی جو تمام معاملات میں پوری طرح با اختیار تھی۔ مگر تیس کے بیان کے مطابق، ان میں سے ایک راجا کا نام موٹریس تھا۔

وطن لوٹنے کا راستہ

ستمبر ۳۲۵ ق.م کے شروع میں سکندر نے اس ملک کو جس پر اس نے بے درپے یادگار حملے کیے تھے، خیر باد کہہ دیا۔ اس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو نیرکس کی سپہ سالاری میں تھا سمندر کے راستے سے روانہ ہوا، دوسرا حصہ سمندر کے کنارے کنارے خشکی پر خود سکندر کی قیادت میں بڈروسشیا (بلوچستان) سے چلا۔ فوج کا ایک حصہ کروٹرس کی کمان میں درہ بولان کے ذریعہ پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا۔ سکندر نے اپنے لیے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ بے کیف و بے مزار راستہ پسند کیا جو عربی اور اوری ملکوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ نتیجہ میں وہ کافی تکلیف و پریشانی اٹھانے کے بعد منزل مقصود پر پہنچا۔

انجام

مندرجہ بالا بیان سے جو یونانی اور رومی مصنفین کی تحریروں پر مبنی ہے، یہ واضح ہو گیا کہ ہندستان میں سکندر کی فوجی سرگرمیوں کی رفتار کسی حال میں آسان و پرسکون نہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ہندستان کے بعض فرماں رواؤں اور خود مختار قبیلوں نے سکندر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے بہادری اور عزم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اس زبردست

لہ ڈوی اور ڈریس، سترھواں باب، ۱۸۲، ایم کرٹل کی ان ویژن بائی الگزا انڈر صلا ۲۹، پٹالا کو موجودہ بہمن آباد کے مائل بنا دیا گیا ہے۔ مگر تیس، نواں، ۱۸۱، ایف، صلا ۳۵

مقابلہ نے اور اس کے ساتھ ہندوستان میں پے درپے لڑائیوں کے لامتناہی سلسلے نے یونان کے اُن سوراؤں کے دماغ میں جو نارسسی افواج کو حرفِ غلط کی طرح مٹا چکے تھے، شکوک پیدا کر دیے تھے۔ ہندوستان کے سیاسی آسمان سے اس شہابِ ثاقب کے گزر جانے کے بعد ہندوستان ایک بار پھر غور و فکر میں ڈوب گیا۔ اور سکندر کے یہاں سے چلے جانے اور ۳۲۳ ق۔م میں اس کے انتقال کے بعد یونانی فتح کے تمام نشانات مٹ گئے۔

سکندر کے انتظامات

ہندوستان میں دریائے سندھ کے مشرق میں سکندر کے قیام کی مختصر مدت انیس ماہ یعنی ۳۲۶ ق۔م کے موسم بہار سے ۲۲۵ ق۔م کے ستمبر تک رہی۔ اس عرصہ میں وہ زیادہ تر جنگ و جدال میں مصروف رہا اور اس سبب سے اسے اپنی فتوحات کو منضبط و مستحکم کرنے کا کافی موقع نہ مل سکا۔ لیکن اس نے جو اقدامات بھی یہاں کیے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستانی صوبوں کو مستقل طور پر یونانی سلطنت میں شامل کرے۔ اس نے دیسی راجاؤں پر قابو رکھنے کی غرض سے فوجی اہمیت کے مقامات پر یونانی فوجی دستے تعینات کیے اور انتظام و انصرام کے لیے وہاں اپنے گورنر مقرر کیے۔ مثلاً فلپ کو اس نے اُس علاقہ کا گورنر بنایا جو دریائے سندھ کے شمال میں وادیِ کابل کے جنوب تک پھیلا ہوا تھا۔ اپنے زبردست حریف یورس سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، پٹالین (سندھ کے ڈیلٹا) پر جا بجا گودیاں اور بندرگاہ تعمیر

لے جب سکندر واپس لوٹ رہا تھا تو اس وقت شترپ فلپوز کو ہندوستان میں قتل کر دیا گیا اور سکندر اس معاملہ میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا کہ اس نے گلگت کے راجا اسمبھی اور تھریس کے بوڈاموس کو جو شمالی وادیِ سندھ میں تعینات تھا ہزیت کی کہ صوبہ کا انتظام سنبھالیں۔ ۳۲۱ ق۔م میں جب تری پراڈھی سوس کے مقام پر سلطنت یونان کے جتنے کچھ ہوئے تو بیٹھن دریائے سندھ کے مغرب کی جانب پہلے ہی سے موجود تھا۔ پنجاب اور سندھ میں یونانی اقدار قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ حالانکہ گودوس وہاں، ۳۱۰ ق۔م تک قابض رہا۔

کرائے اور ہندوستان اور یونان کے درمیان چھوٹے سے چھوٹا اور آسان سے آسان راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب ۳۲۳ ق۔م کی جون میں سکندر کا ناوقت انتقال ہو گیا تو اس کے تمام منصوبے اور آرزوئیں خاک میں ملی گئیں۔

حملہ کے نتائج

سکندر کے حملہ کا ایک اہم نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں کئی یونانی بستیاں آباد ہو گئیں۔ اس نے جو فوج یہاں انتظامات کے لیے چھوڑی تھی وہ بے شک زیادہ عرصے باقی نہ رہی، لیکن جو شہر اس نے آباد کیے تھے وہ البتہ ترقی کرتے رہے۔ اس ٹیم کا جو اثر براہ راست نہیں تھا، یہ مرتب ہوا کہ یہ جذبہ بیدار ہو گیا کہ پنجاب میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا وجود بے کار ہے، نیز یہ کہ ہندوستان کو متحد ہونا چاہیے۔ اس سے ہندوستانیوں پر یہ بھی واضح ہو گیا۔ ان کے فوجی نظام اور فن جنگ میں داخلی خرابیاں ہیں اور ایک منظم و منضبط فوج چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کثیر فوج کے مقابلے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے یورپ سے براہ راست روابط قائم ہو گئے۔ اس سے نہ صرف تجارت اور صنعت و حرفت کو فروغ ہوا بلکہ دونوں ملکوں کے ادب و فکر و فن پر بڑا گہرا اثر پڑا۔

ہندوستان پر سکندر کے حملے کی چند باقی رہ جانے والی یادگاریں یہ تھیں کہ یونان کے ”آلو“ والے سکوں اور وہیں کے وزن کے چاندی کے ڈرگم کی یہاں نقل ہونے لگی۔ چاندی کے ایک عجیب و غریب سکہ ڈیکا ڈرگم کے ایک طرف جیسا کہ بارکلی ہیڈ نے لکھا ہے، سکندر کو پیش کیا گیا ہے اور دوسری جانب پورس کو بھاگتے ہوئے ہاتھی پر بیٹھنے اور ایک سوار کو اس کا تعاقب کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

سماج اور مذہب

یونانی مصنفین ہمیں اس زمانے کے رسم و رواج اور لوگوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں بھی بہت دلچسپ معلومات ہم پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوزائٹسٹر کی ریاست کے لوگ اس قدر حشمت پرست واقع ہوئے تھے کہ اگر

کسی نوزائیدہ بچہ میں جسمانی عیب ہوتا یا کوئی خرابی ہوتی تو اُسے مردا ڈالا جاتا تھا اور اُسے پلنے پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ شادی کے لیے عالیٰ نسبی کے مقابلہ میں خوبصورتی زیادہ وقیع سندھانی جاتی تھی۔ کتھائن قبیلہ میں اور دوسرے قبیلوں میں بھی، سستی کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی بیوہ حور میں اپنے شوہر کی چتا پر اپنے کو جلا دیتی تھیں۔ ٹکسیلا میں یونانیوں نے یہ عجیب و غریب رسم دیکھی کہ غریب ماں باپ اپنی لڑکیوں کو بازار میں لاکر بیچ ڈالتے تھے، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو رگدھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک عام رواج یہ پایا جاتا تھا کہ وہاں کے لوگ ایک بیوی رکھتے تھے۔

اس تمام عجیب و غریب رسم و رواج کے باوجود اس خطہ ملک میں برہمن مت کا معلوم ہوتا ہے کافی زور تھا۔ سکندر کے مورخین نے بعض برہمن سادھوؤں مثلاً منڈنی اور کلانور (کلیان) فرقوں کی بہت عجیب رسموں کا حال بیان کیا ہے۔ برہمنوں کا ان کے علم و فضل، اعلیٰ کردار اور نفس کشی کے باعث بڑا احترام کیا جاتا تھا اور سوسیکنوس جیسے راجا سیاسی معاملات میں اُن سے رائے لیتے اور اُن کی بات مانتے تھے۔ اس کے علاوہ بدھ اور دوسرے بھکشو نترمنی یا شرامن فرتے تھے۔ جو پیڑوں کی چھال سے جسم ڈھانکتے تھے اور جنگلوں میں رہتے اور جنگلی جڑی بوٹیوں پر گزارا کرتے تھے۔ ہندوستانی عام طور پر زری اُس ادم بری اُدس۔ بارش کے دیوتا اندر کی، اور ہرا کلیتیز، غالباً کرشنا کے بڑے بھائی بلرام کی، پرستش کرتے تھے۔ دریائے گنگا کو اس وقت بھی متبرک مانا جاتا تھا جیسے آج مانا جاتا ہے اور بعض درخت اُن کے نزدیک اس قدر مقدس تھے کہ ان کو نقصان پہنچانا بڑے جرائم میں شمار کیا جاتا تھا۔

اقتصادی حالت

اس عہد کے اقتصادی حالات کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ شہروں کی بہتات ہو گئی تھی جیسے مساکا اور ونوس، ٹکسیلا، ۳ گلاؤسانی شہر، پم پرم، سٹیکل، پتل و غیرہ۔ اس سے ملک کی مادی خوشحالی ظاہر ہوتی ہے۔ اُن کی طرز تعمیر، جائے وقوع اور قلعہ بندیوں سے ٹھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ شہر آباد کرنے کی منصوبہ بندی وہ کس طرح

کرتے تھے لہ اس کے علاوہ لوگوں کی مادی ترقی کا اندازہ ان تحفوں سے بھی ہوتا ہوتا ہے جو سکندر کو اس کی مہوں کے دوران بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اُد کسی حور کاٹی کے سفر اجوزرد اور سنہری کپڑوں میں بلبوس بھے سکندر کے لیے کثیر تھا اور میں سوتی اشیاء، گچھوے کے خول (جس سے گنگمیاں بنتی ہیں)، بیل کی کھال کی ڈھالیں اور فولاد کے ۱۰۰ باٹ "سکندر کے پاس لائے؛ اور کسلا کے امبھی نے سکندر کی خدمت میں ۲۸۰ چاندی کے باٹ اور طلائی سکے (کراؤن) پیش کیے۔

شمالی مغربی ہندستان اپنی اچھی نسل کے بیلوں کے لیے اس وقت بھی اتنا ہی مشہور تھا جتنا آج ہے۔ سکندر نے اسپیشیوں سے اسی قسم کے ۲۳۰۰۰ بیل مال قیمت میں حاصل کیے تھے اور زراعت میں استعمال کے لیے انھیں مقدونیا بھجوا دیا تھا، اس کے بعد اس نے ۲۰۰۰ "فرہ بیل" اور ۱۰۰۰۰ بھڑیس امبھی سے تحفہ میں حاصل کیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زراعت اور مویشی پالنا پنجاب اور شمالی مغربی ہندستان کے لوگوں کے خاص پیشے تھے۔

آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بڑھئی کا پیشہ اس وقت کافی ترقی یافتہ پیشوں میں سے تھا۔ بڑھئی فوج کے لیے رتھ اور تجارت اور آمد و رفت میں کام آنے کے لیے گاڑیاں اور دوسری سواریاں بناتے تھے۔ پنجاب میں چونکہ کئی دریا موجود تھے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کشتیاں اور جہاز بنانا اس وقت غالباً ایک مقبول اور منفعت بخش حربہ تھا۔ یہ مشہور بات ہے کہ سکندر نے واپسی کے سفر میں ہائی ڈا اسپینز پار کرنے کے لیے کشتیوں کا بیڑا بنوایا تھا۔ نیز یہ کہ اس کی فوج کا ایک حصہ نیرکس کی سپہ سالاری میں دریائے سندھ کے بہاؤ پر روانہ ہوا تھا۔ اور اس سے یہ نتیجہ آسانی نکلتا ہے کہ اس بیڑے کی تیاری میں حملہ آور نے ضرور مقامی مزدور لگائے ہوں گے اور دیسی مال استعمال کیا ہوگا۔

لہ اس موضوع پر ملاحظہ ہو۔ بی۔ بی۔ ڈت ٹاؤن پلاننگ ان ایشنٹ انڈیا رتھاکرا اسپیک اینڈ کو،

آٹھواں باب

موریہ سلطنت

فصل (۱)

چندرگپت موریہ

خاندانی اصل

سکندر کے واپس چلے جانے کے بعد ہندستان کے آسمان سیاست پر ایک نیا ستارہ ابھرا جس نے اپنی چمک دمک سے باقی سب ستاروں کو ماند کر دیا۔ چندرگپت کے ماں اور ماں علیہ کے بارے میں روایات میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ چندرگپت موریہ نند خاندان کے آخری راجا می مورا نامی شودر لوٹھی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے نام کی رعایت سے اس کا نام موریہ پڑ گیا تھا۔ دوسری روایت ہے اس کو مشہور موریہ قبیلے کا چشم و چراغ بتاتی ہے جسے پالی کتابوں میں شاکیہ قبیلہ کی ایک شاخ ظاہر کیا گیا ہے اور اس جہت سے نام کا دوسرا جز ”موریہ“ قبیلہ کا لقب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عہد وسطیٰ کے بعض کتبے، نیز دو یادان ثابت کرتی ہے کہ چندرگپت موریہ چھتری تھا؛ حالانکہ یہ علین

لے دیکھیے "चन्द्रगुप्त नन्दस्यैव पत्न्यनरस्य सुसलसत्यम् अम मौषिणा"

۱. प्राथमम् । یہ دراصل غلط ہے۔ مورا سے جو لفظ بنے گا وہ موریہ ہوگا۔

۲. مہاندیش، نیگر کا ترجمہ، ص ۳۷، مہا پرہی بھان سوت کی روایت کے مطابق موریہ خاندان کھٹیا یا کھتری تھا

ممکن ہے کہ چندرگپت موریہ "معمولی حیثیت" کا آدمی ہو، جیسا کہ یونانی مصنف جسٹین کا بیان ہے۔ روایت کے اس جزو کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ راجہ کا زاہب تھا بلکہ ایک معمولی آدمی تھا اور مگدھ کے تخت و تاج پر اس کا براہِ راست کوئی حق نہیں تھا۔

عروج کے لیے حالات سازگار

چوتھی صدی ق۔م کے اواخر میں شمالی ہند پر ہجانی کیفیت طاری تھی۔ مگدھ میں نند خاندان اپنی بیچ اصل، مظالم، جمع اور دھند سے زبردستی روپیہ وصول کرنے کے باعث سسکیاں لے رہا تھا۔ اہل پنجاب جن میں نفاق و نفرت کی بو پھیلی ہوئی تھی سکندر اعظم کے حملوں کی ٹیس سے کراہ رہے تھے۔ اس لیے اس وقت کا سیاسی ماحول اہل ہمت کو دعوتِ عمل دے رہا تھا۔ بیزاری اور بے اطمینانی کی جو تہر اس وقت ملک میں پھیلی ہوئی تھی، چندرگپت موریہ نے اُس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ نند فوج میں سپہ سالار یا سیناپتی تھا۔ مگر کسی سبب سے راجا کے اُس کے درمیان مان بن ہو گئی اور اس نے دشمنو گپت یا چاننیا نامی "متاظر برہمن" کے مشورہ اور مدد سے جو راجا سے اس لیے کینہ رکھتا تھا کہ راجا نے حفظ مراتب میں اس کے ساتھ کبھی پہلے کوئی معمولی سی کوتاہی کر دی تھی، راجا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور ان دونوں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ مہادش ٹیکا میں لے ایک حکایت نقل کی گئی ہے۔ کہ چندرگپت ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں چھپا ہوا تھا۔ وہاں بڑھیا نے اپنے بچے کو جس نے گرم روٹی سے ہاتھ جلایے تھے ڈانٹا اور اسے فہمائش کی کہ روٹی کھانے کی ابتدا ہمیشہ درمیان کے بجائے کناروں سے کرنی چاہیے۔ چندرگپت نے بڑھیا کی بات سن کر اس سے سبق لیا اور مگدھ کی بجائے شمالی مغربی علاقہ کو اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ ایک بات یہ بھی جاتی ہے کہ جس زمانے میں سکندر پنجاب ہی میں تھا تو چندرگپت نے اس سے ملاقات کی درخواست کی، مقصد غالباً یہ تھا کہ اسے نند راجا

لے ہم چند استمداد و دلچسپت میں بھی اسی قسم کی حکایات بیان کی گئی ہے۔

پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرے، لیکن چندرگپت کی بے گناہ تقریر نے اس کی مدد سکندری سے کو برہم کر دیا، اس لیے چندرگپت کو چاہا بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پنجاب کے قبیلوں نے یونانی اقتدار کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا جس کا ثبوت یہ ہے کہ سکندر کے ہندوستان چھوڑنے کے فوراً بعد اس کے شمالی مغربی صوبوں کے شترپ فلپ کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ حملہ آور کے چلے جانے کے بعد چندرگپت کا گناہی کا دور ختم ہو گیا اور وہ پنجاب کے قبیلوں کو منظم کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گیا۔ یونانی اقتدار کے ڈانوا ڈول ہونے کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب سکندر کو فلپ کے قتل کا علم ہوا تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا کہ اس نے یوڈمس کی نگرانی میں انتظام حکومت اپنے ہندوستانی حلیفوں پورس اور امبھی کے سپرد کر دیا۔ ۳۲۳ ق. م کی جون میں سکندر کی ناوقت موت نے چندرگپت کے حوصلوں کے لیے ہمہ تن کام کیا اور یونانی جھانڈیوں کو اس نے بہت جلد تہ و بالا کر ڈالا۔ ۳۱۷ ق. م تک یوڈمس کسی نہ کسی طرح کا متعلقہ انجام دیتا رہا۔ لیکن پومینز اور آئیٹی گونس کے درمیان لڑائی میں شرکت کے لیے اسی سال اس نے بھی ہندوستان کو خیر باد کہہ دیا۔

ہند حکومت کی تباہی اور تاجپوشی کی تاریخ

یونوں کو دریائے سندھ کے اُس پار بھگانے کے بعد چندرگپت نے گدھ کے نندراجا سے زور آزمائی کے لیے ایک طاقتور فوج جمع کی اور آکشن کی شہادت کے مطابق چندرگپت کا خاص حلیف یزوتک تھا جسے بعض عالموں نے پورس کے مماثل بتایا ہے۔ اس نامک سے مختلف فریقوں کی پیچیدہ سازشوں اور لڑائیوں کا تصور ابہت اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن پڑاؤں، بدھوں اور جینیوں کی تمام روایات کم از کم

لے بعض لوگوں نے تصحیح کے لیے "انگزنڈرم" کی بجائے "نند اور دھند ناموں کی رعایت سے "نندرم" پڑھا ہے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ گدھ کی فتح پہلے عمل میں آئی اور یونانی جھانڈیوں کی تباہی و بربادی بعد میں

اس بات پر متفق ہیں کہ چندرگپت نے نند فوج کو مکمل طور پر شکست دے دی تھی لہٰذا یونان طاقت کی تباہی اور نندراجا کی شکست، ان دونوں واقعات کا سکندر کی موت کے بعد تین سال کے اندر پیش آنا قرین قیاس ہے اور اس جہت سے ہم چندرگپت کی تاجپوشی کی تاریخ ۳۲۱ ق.م قرار دے سکتے ہیں لہٰذا اس تاریخ کی تائید لٹکا کی شہادتوں سے بھی ہوتی ہے جن کی رو سے، جیسا کہ اوپر بھی ظاہر کیا گیا، ششوناک خاندان کا خاتمہ ۳۴۳ ق.م میں ہوا اور نند خاندان کی حکومت ۲۲ سال رہی۔

فتوحات

بدقسمتی سے چندرگپت کی مہموں کی تفصیلات ہمیں ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم۔ یونانی مصنفین پلوٹارک اور جسن کے نزدیک چندرگپت نے تمام ملک کو تاراج کیا اور تمام ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مبالغہ ہے اور حرف بہ حرف درست نہیں ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کافی شہادتیں موجود ہیں کہ مگدھ اور پنجاب کے علاوہ چندرگپت کا حلقہ اثر ہندوستان کے دور دراز خطوں تک پھیلا ہوا تھا۔ سورا شٹر کا اس میں شامل ہونا۔ رودردامن کے اس کتبے سے ثابت ہے جو جونا گڑھ میں ایک چٹان پر پایا گیا ہے۔ اس میں چندرگپت کی آبپاشی کی اسکیموں اور پشیا گپت ویشیہ کے "زرا شٹریہ" یا گورنر مقرر کیے جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تامل کے مصنفین ماکل نار اور پتر نار جنوب بےید میں میٹوہلی کے

لے دشونیران کے الفاظ یہ ہیں : ततश्च नवयैतान्-नन्दान कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्रोप्यति । तेषाम्भावे लौप्याः प्राथिवी उवदन्ति । कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पत राज्येर्द्धीमनेदपति ।

اس مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دشونیران کے دفتر شری دھر سومن نے لفظ समुद्र کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے۔

नन्दस्येव भाषीचां मुलसहया सम्जातम्

لے شری این کے جھٹ مشائی چندرگپت موریہ کی تاجپوشی کی تاریخ بعض میں کتابوں کی شہادت پر ۳۱۳ ق.م قرار دیتے ہیں (جرنل آف رائل ایشیاک سوسائٹی، ۱۹۳۲، ص ۲۴۳ تا ۲۸۵)

ضلع میں پوددی ہل کی پہاڑی تک مور یہ حملہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ عین روایات اور آخری دور کے گتے چندرگپت کا تعلق شمالی میسور سے ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ چندرگپت مور یہ نے ہندوستان کے ایک بڑے حصہ کو فتح کر لیا تھا۔

سیلوکس سے جنگ

سکندر کی موت کے چند سال کے اندر اُس کے سپہ سالاروں میں اقتدار کے لیے سخت مقابلہ ہوا جس میں آخر کار سیلوکس فتح یاب ہوا۔ ۳۰۵ ق.م تک اس کی طاقت مغربی ایشیا میں اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ سکندر کی ہمسری کرنے لگا اور ہندوستانی مقبوضات کو جنہیں ۳۲۱ ق.م میں بڑی پیراڈی سس کی دوسری تقسیم میں عملاً چھوڑ دیا گیا تھا، از سر نو حاصل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ سکندر کے حملہ کے بعد بہر حال، ہندوستان میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس نے ایک زبردست سلطنت قائم کرنی تھی اور وہ یونانیوں کے طرز جنگ سے بھی ناواقف نہیں تھا۔ بد قسمتی سے قدیم دستاویزوں سے یہ بات صاف نہیں ہوئی کہ چندرگپت سے جنگ میں سیلوکس مغلوب ہوا یا نہیں، یا صرف اتنا ہی ہوا کہ فریقین نے میدان جنگ میں اپنے اپنے لشکروں کا مظاہرہ کر دیا اور واقعتاً جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اس میں شک نہیں کہ جنگ کی دعوت مغرب نے دی تھی، اس لیے حملہ آور اپنے حریف اینٹی گونس سے زور آزمائی کی غرض سے وطن لوٹنے کے لیے مضطرب ہو گیا۔ چندرگپت نے بڑی آسانی سے اپنے موافق شرائط صلح طے کر لیں۔ سیلوکس نے غالباً صرف ۵۰۰ ہاتھیوں کے عوض، جنہوں نے ۳۰۱ ق.م میں اپ سس کی جنگ میں نمایاں کام انجام دیا تھا، چندرگپت کو ایریا (دہرات) آراکوشیہ (قندھار) پرمودیہ (سندھ) رودی کاہل اور گڈروشیہ (بلوچستان) لے دے دیا۔ اس طرح مور یہ سلطنت

لے پلائینی، چھ، ۶۹، ارلی ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن، نمبر ۱۵، ص ۵۵۷، ملاحظہ ہو، مارن، ڈاگریس ان بیکریہ اینڈ انڈیا، ص ۱۰۰ سے اس میں شبہ ہے کہ سیلوکس نے یہ سب علاقے چندرگپت مور یہ کے حوالے کر دیے۔

کے حدود ٹھیک ہندو کش تک پھیل گئے مگر ”ہندوستان کی قدرتی سرحد ہے۔“ اسی طرح دوستانہ تعلقات کو استوار بنانے کے لیے ہندوستانوں اور یونانیوں میں شادی کے رشتے کیے گئے، ملہ اور سلوکس نے اپنا ایک سفیر جس کا نام میگستھینز تھا، چندرگپت موریہ کے دربار میں تعینات کر دیا۔

میگستھینز اور کولٹیہ

میگستھینز اور کولٹیہ دو اہم ترین مصنف ہیں جو چندرگپت موریہ کے زمانے میں ہندوستان کے عوام، حکومت اور اداروں کے بارے میں بڑی کارآمد معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ میگستھینز کی انڈیا کا تو معدوم ہو گئی ہے، البتہ متاخرین نے جو اقتباسات اس کے قلم بند کر دیے ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ کولٹیہ یا جاکلیہ چندرگپت کے وزیر کی حیثیت سے معروف ہے۔ اس کی تصنیف ارتھ شاستر، سیاسی حکمت عملی اور آئین جہاں بانی پر ایک جامع تلخیص ہے اور اس میں ذرا بھی مغالغہ نہیں، کہ اپنے نظریاتی مواد کے باوجود وہ قدیم ہندوستان کے ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے

انتظام حکومت

فوجی نظام

چندرگپت کو اپنے پیش رو سے ایک عظیم فوج ورثے میں ملی تھی، لیکن اس نے

نہ یہ مان لینا ضروری نہیں ہے کہ سلوکس نے اپنی بیٹی کی شادی چندرگپت موریہ کے ساتھ کر دی۔ کوئی بھی یونانی شہزادی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ (ملاحظہ ہو وی۔ اے۔ اسمتھ، ارتھ شاستر، ص ۱۵۰، حاشیہ ۱)۔
 بعض اوقات یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ارتھ شاستر بہت بعد کی یعنی تیسری صدی عیسوی کی کتاب ہے اور اس مدرسہ فکر کی تصنیف ہے جس کی بنیاد جاکلیہ نے رکھی۔ ڈاکٹر رائے چودھری کا خیال ہے کہ ارتھ شاستر اگرچہ ”نسبتاً بعد کی کتاب“ ہے لیکن ”غالباً دو سرے صدی عیسوی سے پہلے اس کا وجود پایا جاتا تھا“ (پولینیکل ہسٹری آف انڈیا، جوتھا ڈریشن، ص ۲۲۶)

اس میں مزید اضافہ کر کے اُسے ۶۰۰۰۰ پیدل، ۳۰۰۰۰ سوار اور ۹۰۰ ہاتھیوں تک پہنچا دیا۔ ۸۰۰۰ رتھ اس پر مستنزد تھے۔ اس عظیم الشان لشکر کا انتظام باقاعدہ ایک دفتر جنگ کے سپرد تھا جس کے ۳۰ رکن تھے جو پانچ پانچ اراکین کے چھ بورڈوں میں منقسم تھے ان میں سے ہر ایک کے سپرد جو محکمے کئے گئے تھے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

بورڈ نمبر (۱) ... دفتر امیر البحر
بورڈ نمبر (۲) ... سواری اور بار برداری، محکمہ رسد اور جنگی خدمات انجام

دینے والے

بورڈ نمبر (۳) ... پیدل

بورڈ نمبر (۴) ... سوار

بورڈ نمبر (۵) ... رتھ

بورڈ نمبر (۶) ... ہاتھی

آخری چار شعبے ہندوستانی فوج کی روایتی تقسیم کے مطابق تھے۔ چوتھی پڑائی، اشنو، رتھ اور ہتھی۔ کوٹلیہ کے بیان کے مطابق یہ سب محکمے اپنے اپنے ادھیکش یا سپرنٹنڈنٹ کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔

مرکزی انتظام حکومت

نظام حکومت کا صدر راجا ہوتا تھا جس کا فیصلہ فوج، عدالت، عالمہ اور قانون سازی سے متعلق تمام معاملات میں قطعی اور آخری مانا جاتا تھا۔ فوج کی سرداری وہی کرتا تھا، اور حملہ یا دفاع کی اسکیموں پر اپنے سینا پتی، یا سپہ سالار اعظم سے مشورہ کرتا تھا۔ رعایا اپنے مقدمات براہ راست اُس کے پاس لے جاتی تھیں اور وہ فوراً ان کا فیصلہ کرتا تھا۔ تمام اعلیٰ عہدوں پر تقرر وہ خود کرتا تھا، سلطنت کی

لے میگتھیز کا بیان ہے کہ راجا اس وقت بھی ملاقات کر سکتے تھے جب اس کے ہم آہنوں کے بیلن سے ماش، کی جاتی تھی۔ کوٹلیہ بھی اس پر زور دیتا ہے کہ راجا کو چاہیے کہ دادخواہوں کو اپنے دروازہ پر انتظار کا موقع نہ دے، "باکہ" فوری تعین کے امور کی سماعت، اسی وقت کرے اور انھیں آئندہ کے لیے کبھی نہ ملے۔ "دارتھ شاستر" کتاب اول، باب انیسواں ترجمہ شام شاستری تیار

الیات کی دیکھ بھال کرتا تھا اور سفیروں سے ملاقات کرتا تھا۔ سرکاری جاسوس خفیہ خبریں لاکر براہ راست اسی کو دیتے تھے۔ آخر میں وہ رعایا کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً عدتھاسن یا احکامات جاری کرتا تھا۔

ملکی انتظام میں راجا کو مدد دینے کے لیے ایک منتری پُری شد ہوتا تھا جو ایک مشاورتی مجلس کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے اراکین کی فرض شناسی، ایمانداری، اور دانشوری کی آزمائش پہلے سے کر لی جاتی تھی۔ انتظام حکومت کے مختلف شعبوں کی نگرانی، جیسا کہ ارتھ شناستر میں مذکور ہے دوسرے اعلیٰ افسر کرتے تھے مثلاً ماتیب، مہاترا اور ادھیکش۔ اٹھارہ ہتھیوں یا افسروں کی روایتی فہرست میں حسب ذیل عہدہ دار شامل تھے: منتری (وزیر)، پروہت (پجاری)، سینا پتی (سپہ سالار اعظم)، یوراج (ولی عہد)، دوواری (دربار)، اُن ترووشک (حرم کانگراں)، پرشاستری (جیلوں کا بڑا انسپکٹر)، سماہرتا (بڑا کلکٹر)، سنی دھاتا (خازن)، پردیش پٹی (علاقائی کمشنر)، نایک (شہر کا پولیس آفیسر) اور دارالسلطنت کا گورنر، دیوہارک (تجارتی کاروبار کانگراں یا براج)، کریمان تیک (کانوں اور صنعت و حرفت کانگراں)، منتری پُری شد (آدھیکش، کونسل کا صدر)، دنڈ پال (پولیس کا بڑا افسر)، ڈرگ پال (داخلی دفاع کانگراں)، انٹ پال (سرحدی دفاع کانگراں) اس کے علاوہ دوسرے آدھیکش یا سپرنٹنڈنٹ ہوتے تھے مثلاً کوش (خزانہ)، آکر (کان)، لوہا (دھات)، کلش (محکمات)، لون (ذمک)، سورن (سونہ)، کوشٹھا (کار مال گودام)، پانیہ (سہکاری تجارت)، کیٹھ (جنگلات)، آیدھا (گاز اسلمہ)، پوتو (وزن اور پیمانے)، مان (فضا اور وقت کی پیمائش)، شک (تنگی)، سوتتر (کٹائی بنائی)، ستیا (شاہی زمینوں کی کاشت)، سورا (شکرات)، سونا (زرک)، اندرا (پاسپورٹ)، وزیریت (سبزہ زار)، ڈیوٹ (جرا)،

لہ ارتھ شناستر کتاب تین باب اول (ترجمہ شام شاستری، تیسرا ایڈیشن، سنہ ۱۹۱۷ء) کے رو سے راجہ نے نئے نئے قوانین بنا سکتا تھا۔ لیکن گوتم، آپس مت، بودھ مت، وغیرہ راجا کو قانون کے منج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ منو کہتا ہے (آٹھواں، ۳۳۷) کہ اگر راجا قانون شکنی کرے تو دوسرے شہریوں کی طرح وہ بھی جرم کا مستوجب ہے۔

بندھناگاز (جیل)، گوڈموشی، نوڈجھازی مال، پٹن (بندرگاہ) گینکا (میسور) اور دوسرے فوجی تجارت (سنسٹھا) اور مذہبی اداروں کی دیکھ بھال کرنے والے افسر (دیوتا

صوبائی انتظام

چونکہ سلطنت کافی وسیع و عریض تھی اس لیے انتظامی سہولت کے لیے اُسے کئی صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اندرونی صوبے براہ راست راجا کی اپنی نگرانی میں تھے، اور جیسا کہ ہمیں اشوک کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے، اہم صوبوں کا انتظام راجکاردوں (کمار) کے سپرد کیا جاتا تھا، کیسلا، توشلی (دھولی)، سورن گری (سون گیر) اور آہین اسی قسم کے صوبے تھے جن میں راجا کا نائب السلطنت (وائسرائے) حکومت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جاگیردار سردار تھے جو شہنشاہ کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر اسے فوجی امداد بھی پہنچاتے تھے حکومت کی مشین چلانے کی ذمہ داری انھیں عمال پر تھی اور ان عمال کے اعمال و افعال کی کڑی نگرانی کے لیے ناظر اور جاسوس (جرہ مقرر تھے۔ اس جاسوسی نظام اور نگرانی بالائے نگرانی کے طریقے نے دور و دراز کے علاقوں میں لوگوں کی تکلیف و پریشانی دور کرنے اور راجا کو تمام معاملات میں ہر قسم کی معلومات بہم پہنچانے میں یقیناً مدد دی ہوگی۔

میونسپل انتظام

میگستھین نے صرف پاملی پتر کے میونسپل انتظام کی تفصیلات قلم بند کی ہیں، لیکن اس سے ہم یہ آسانی سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سلطنت کے دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی اسی نمونہ کا انتظام رائج ہوگا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہر کا انتظام چھ بورڈوں کے ایک کمیشن کے تحت رہتا تھا۔ جن میں سے ہر ایک میں پانچ رکن ہوتے تھے۔ بقول ڈسنٹ اسٹیٹ یہ بورڈ ہماری عام غیر سرکاری پانچائیوں کی سرکاری شکل تھی۔

لہ فوج میں پٹی (بیدل)، اشو، دسوار، ہستی (ہاتھیوں کا دستہ) اور رتھ (دھنوں) کا الگ الگ سپرنٹنڈنٹ ہوتا تھا۔ لہ اول ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن ص ۳۳

پہلا بورڈ تمام ان چیزوں کی دیکھ بھال کرتا تھا جو صنعت و حرفت سے تعلق رکھتی تھیں۔ کاریگروں پر اس کی خاص توجہ تھی۔ یہ دیکھنا اس بورڈ کا کام تھا کہ کاریگر چیزیں بنانے میں اچھا مال لگاتے ہیں یا نہیں۔ کاریگروں کی مزدوری بھی یہی بورڈ مقرر کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کاریگر کا ہاتھ پاؤ توڑ دیتا تو اسے سزائے موت دی جاتی تھی۔

دوسرا بورڈ غیر ملکیوں کی ضروریات اور نقل و حرکت کی دیکھ بھال اور جانچ کرتا تھا۔ ان کے قیام کا انتظام سرکار کی جانب سے کیا جاتا تھا اور اس کا مال و اسباب دعوے داروں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ اس بورڈ کا وجود ظاہر کرتا ہے کہ راجدھانی میں کافی بڑی تعداد غیر ملکیوں کی پائی جاتی تھی۔

تیسرا بورڈ فوجی ولادت کاریگر رکھتا تھا۔ اس کا نشانہ یہ ہے کہ سرکار محصول اور ٹیکس وغیرہ لگانے سے پہلے میں صحیح اعداد و شمار فراہم کرنا ضروری سمجھتی تھی۔

چوتھے بورڈ کے سپرد تجارت کی نگرانی کا کام تھا۔ یہ بورڈ تجارتی اشیاء اور اجناس کی قیمتیں مقرر کرتا تھا اور چھوٹے باٹوں اور پیمانوں کی جانچ کرتا تھا۔ جو لوگ کسی قسم کی چیزوں کی تجارت کرتے تھے انھیں محصول یا ٹیکس زیادہ ادا کرنا پڑتا تھا۔

پانچواں بورڈ صنعتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ کارخانے داروں کے لیے قانون یہ تھا کہ اگر وہ نئی چیزوں میں پُرانی چیزیں ملا کر فروخت کریں گے تو انھیں جرمانہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چھٹے بورڈ کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ تجارتی مال پر دسویں حصہ کی ٹیکس وصول کرے۔ اس ٹیکس کی ادائیگی میں غفلت یا مال مٹول پر خاص کرجب رقم زیادہ بڑی ہوتی، سنگین سزا دی جاتی تھی۔ لیکن اگر کوئی ایک مہتی کے ساتھ ادائیگی سے قاصر رہتا تو اس کے ساتھ یقیناً رعایت برتی جاتی تھی۔

مجموعی طور پر ان مینوسل کیشنز سے توقع کی جاتی تھی کہ مندرجہ ذیل بندرگاہوں اور دوسرے پبلک اداروں کا انتظام کریں۔

کونٹینہ نے ان بورڈوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس نے شہر کے ایک ہی دار کا ذکر کیا ہے جسے ناگرن یا گڈاڈھیکش کہتے تھے۔ اس افسر کے ماتحت استھانک اور گوپ ہوتے تھے۔ استھانک کے حلقہ میں شہر کا چوتھائی حصہ اور گوپ کے حلقہ میں شہر کے چند کنبے ہوتے تھے۔

پاملی پتر

بے محل نہ ہوگا اگر اس مقام پر مختصراً دارالسلطنت کا تذکرہ کیا جائے۔ پاملی پتر میگستھینز نے اُسے پالم پوتھر لکھا ہے) جو پریشیوں کے ملک میں واقع تھا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا شہر تھا اس کی لمبائی ۹۱۶۸۰ اسٹیڈیا (اور چوڑائی ۱۳۳۰ میل) (پندرہ اسٹیڈیا) تھی اور یہ دریائے ارنابو آس (سون) اور گنگا کے درمیانی گاؤڈم خطہ زمین پر واقع تھا۔ شہر کے دفاع کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے چاروں طرف ایک خندق کھودی گئی تھی جو پتھر، سوٹ (چھپتی پتھر) چوڑی اور تیس ہاتھ گہری تھی۔ ایک اور دفاعی رکاوٹ بیرونی دیوار تھی جس میں ۵۰ مینار اور ۶۴ پھاٹک تھے۔ اسی قسم کی قلعہ بندی سلطنت کے دوسرے شہروں میں بھی ہوگی۔

دیہاتی انتظام

نظام حکومت کی سب سے چھوٹی اکائی گاؤں (گرام) تھا۔ اس کا انتظام گرام وردھان یا گاؤں کے بزرگوں کی مدد سے گرامک (دکھیا) کرتا تھا۔ پانچ یا دس گاؤں کا عامل گوپ، کہلاتا تھا، اور اس کے اوپر استھانک ہوتا تھا جس کے ماتحت ایک چوتھائی ضلع (جن پد) ہوتا تھا یہ افسر پردیش ٹری اور سماہرتا کی نگرانی میں رہتے تھے۔

ضابطہ فوجداری

میگستھینز اور کوٹلیہ دونوں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ضابطہ فوجداری سنگین تھا۔ عام طور پر بل زمین کو جرمانے کی سزا دی جاتی تھی جس میں جرم کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی تھی، لیکن خوفناک سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر کارنگروں کو گزند پہنچانے اور تجارت کے مال پر دسواں حصہ ادا نہ کرنے کی سزا نہایت درجہ سنگین تھی۔ دروغ حلفی پر ہاتھ پیر کاٹنے کی سزا تجویز کی ہے۔ مزید براں ملزین و مجرمین سے اقبال جرم کرانے کے لیے

انہیں منظر عام پر جسمانی اذیت پہنچانا مثلاً کوڑے وغیرہ لگانا جائز تھا۔ اس قدر شدید سزاؤں کے طریقوں نے انسدادِ جرم میں کافی مدد دی ہوگی۔

آبپاشی

چند رنگیت نے آبپاشی کے مسئلہ پر خاص توجہ کی۔ میگ تھینز ایسے افسروں کا ذکر کرتا ہے جن کا فرض تھا کہ زمین کی بہائش کریں۔ اور کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے نہروں کی شاخوں پر جو بند بنائے گئے تھے ان کا معائنہ کریں۔ تاکہ سب لوگ مساوی طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

چند رنگیت کو اپنی رعایا کے راحت و آرام کا اتنا خیال تھا کہ دور دراز سوراشر میں اس نے اپنے گورنر پشیا گیت کو ایک پہاڑی چشمہ پر ڈرام بنانے کا حکم دیا اور اس طرح ایک باقاعدہ تالاب وجود میں آگیا جس کا نام سدرشن رکھا گیا۔ اس تالاب سے آب پاشی میں بڑی آسانیاں ہو گئیں۔

آمدنی اور خرچ کے ذرائع

آمدنی کا خاص ذریعہ مال گزاری تھی۔ عام طور سے پیداوار کا چھٹا حصہ بطور لگان (بھاگ) سرکار وصول کرتی تھی۔ لیکن یہ شرح غالباً مخصوص مقامات و حالات کے مطابق تبدیل ہو جاتی تھی۔ آمدنی کی مدوں میں کانوں، جنگلات، سرحدوں پر وصول ہونے والے محصول جنگی کشتیوں کا محصول، ماہروں فن سے وصول ہونے والی ٹیکس، ٹیکس، دسویں حصہ کا محصول، جرمانے اور اتفاقی حادثات کے موقع پر وصول ہونے والی خیراتی رقمیں شامل تھیں۔ مالیات کا ذمہ دار اور سرکاری مالگزاری وصول کرنے والا افسر سماہرتا کہلاتا تھا۔

ان تمام مدت سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ زیادہ تر راجا اور اس کے درباری اخراجات پر صرف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ خرچ کی دوسری مدتیں تھیں، مثلاً فوج، دفاعی انتظامات، عمال حکومت کی تنخواہیں، کاریگروں اور دوسری پیشہ درجاعتوں کے بچے، خیرات، مذہبی اور

لے کتاب ۳، جز دوم ۳۴ ملاحظہ ہوا۔ کراچی انٹرنیشنل انڈیا سلا ۷۷ ملاحظہ ہو۔ رور دامن میں جونا گڑھ کا چٹان

رفاہ عام کے دوسرے کام جیسے سڑکیں، آبپاشی، تعمیرات وغیرہ۔

میگستھینز کا بیان ہندوستانی ذاتوں کے بارے میں

یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ میگستھینز نے ہندوستانی سماج کو سات طبقات یا "ذاتوں" میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ "فلسفیوں" کا تھا اور اگرچہ تعداد میں کم تھا لیکن عزت و احترام سب سے زیادہ اسی کا کیا جاتا تھا۔ عام طور پر اس میں برہمن اور سنیا سنی لوگ شامل تھے۔ دوسرا طبقہ کاشتکاروں کا تھا جو تعداد میں سب سے زیادہ تھا۔ تیسرا طبقہ شکاریوں اور چرواہوں پر مشتمل تھا۔ چوتھے طبقہ میں بیوپاری، کاریگر اور کاشتکار شامل تھے۔ پانچواں طبقہ نو جوان لاکڑیا پھرتیوں کا تھا۔ چھٹے اور ساتویں طبقات میں علی الترتیب ہاسوس اور مشیر تھے۔ آٹواں اور دو طبقے ظاہر ہے سماجی طبقات میں شامل نہیں تھے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سلیوکس کے سیفر سے بھول ہوئی ہے۔

شاہی محل

چندرگپت بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کرایا جو ایک وسیع و عریض سبزہ زار میں واقع تھا۔ اس کی زیبائش کے لیے طلائی ستون، مچھلیوں کے لیے تالاب اور سایہ دار روشیں بنائی گئی تھیں۔ لوگ اُسے دیکھ کر عرش عرش کرتے تھے "سوسا" اور "ایک تانا" کے محل بھی اس کی برابر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ چونکہ اس تعمیر میں بیشتر لکڑی استعمال کی گئی تھی اس لیے یہ زمانے کے خشک و تر کا مقابلہ زیادہ عرصے نہ کر سکا، لیکن پٹنہ کے قریب "کمر ہار" میں جو کھنڈروں اور کھنڈروں نے دریافت کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ چندرگپت کے محل میں ستون پائے جاتے تھے۔

چندرگپت کی نجی زندگی

محل کے اندر چندرگپت، زنانہ گاڑی کی حفاظت میں رہتا تھا۔ اُسے مستقل۔

لہ ا، لی ہسٹری آف انڈیا، جوتھا ڈیویشن، منشا ۱۳ اور حاشیہ۔ اسٹرا بوکھتا ہے کہ ان عورتوں کو ان کے (دقیقہ حاشیہ) لکھا ہے۔

قتل کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لگاتار دو راتیں ایک کمرے میں سو کر نہیں گزارتا تھا۔ یہ دراصل مبالغہ ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ راجا کی حفاظت کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ راجا چار موقعوں پر محل سے باہر نکلتا تھا۔ جب وہ کسی فوجی ٹیم کے لیے کوچ کرتا، قربانیوں کی رسم ادا کرتا، کسی مقدمہ میں انصاف کرتا، یا شکار کے لیے باہر جاتا۔ وہ بڑا فرض شناس تھا اور جب اس کے جسم پر آبنوس کے بیلنوں سے مالش ہو رہی ہوتی اس وقت بھی وہ دادخواہوں کی فریادیں سنتا تھا۔ جب راجا شکار کے لیے نکلتا تو تمام راستہ میں امتیاز کے لیے رسیاں باندھ دی جاتی تھیں۔ ان رسیوں کو بار کرنا موت کے مترادف تھا۔ راجا منظر عام میں سونے کی پالکی میں سوار ہو کر آتا تھا اور اپنے شوخ اور زرق برق لباس میں سب سے ممتاز نظر آتا تھا۔ سفر میں وہ گھوڑے اور ہاتھی بھی استعمال کرتا تھا۔ وہ کھیل کود کا بہت شوقین تھا، سپہ گری کے مقابلوں، مینڈھوں اور گینڈوں کی لڑائیوں کا وہ بہت شوقین تھا۔ بیلوں کی دوڑ بھی تفریح کا ایک مقبول ذریعہ تھی۔ جس میں بازی لگانے کا موقع بھی خوب مل جاتا تھا۔

چندرگپت کا انجام

بعض جین روایات کی رو سے چندرگپت جین مذہب کا پیرو تھا اور اس کے دور

دیکھنے صفحہ کا بقیہ حاشیہ) والدین سے خرید لیا جاتا تھا (پندرہواں ص ۵۰) کو تلیہ بھی بہتا ہے کہ "بستر سے اٹھ کر راجا کا استقبال عورتوں کے یہ فوجی دستے کرتے تھے جو کمائوں سے مسلح ہوتے تھے دارتھنا ستر کتاب پہلی، باب ۲۱ شام شاستر کا ترجمہ تیسرا ڈیشن ۲۱۲۰، ص ۴) یہ بھی دیکھیں

श्रावश्य शाङ्गहस्ता यवनी (شکتلا ایکٹ چھٹا، ص ۳۲)

دیکھو، ایشی، ایکٹ پانچواں ص ۴

دیکھیں اسٹراٹو، پندرہواں ص ۵۵، تداراکشس میں راجا کو مار ڈالنے کی سازشوں کی طرف اشارہ ملتا ہے (ایکٹ دوسرا) ترجمہ ایچ ایچ ولسن، ہندو تھیٹر دوسرا، دوسرا، سکندرا ڈیشن

حکومت کے آخری زمانے میں جب گدھ میں قحط پڑا تو وہ جین سردار قبیلہ بھڈراہو کی ہمراہی میں میسور چلا گیا۔ ملے مزید برآں کہتے ہیں چندرگپت نے جین قاعدے کے مطابق فاتحہ کر کے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ معلوم نہیں یہ روایات کہاں تک قابل اعتماد ہیں، لیکن متوسط دور کے کچھ کتبے میسور سے اس کی وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے آخر عمر میں چندرگپت نے جین اثرات قبول کر لیے ہوں اور عبادت و ریاضت کی نیت سے اپنے لڑکے کے حق میں سخت و تاج سے دست بردار ہو گیا ہو۔ ۲۴ سال حکومت کرنے کے بعد ۲۹۷ ق۔م میں اس کا انتقال ہو گیا۔

فصل (۲)

ہندو سار

چندرگپت کا جانشین

چندرگپت کے بعد اس کا لڑکا ہندو سار تخت نشین ہوا۔ یونانی مصنفین نے اسے امت راگیندر ایتھی نائیٹس، یا آبی ٹراکڈیز (اسٹراٹو) کہا ہے، جو غالباً سنسکرت کے امپٹر گھاٹ یا امترکھا د کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

کیا اس نے جنوب فتح کیا؟

بعض عالموں کا خیال ہے کہ ہندو سار نے جنوبی ہندوستان بھی فتح کر لیا تھا، کیوں کہ تاراناسھ کے بیان کے مطابق ”وہ مشرقی اور مغربی سمندروں کے درمیان کے علاقہ پر قابض و متصرف تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ آشوک کی سلطنت میسور کی آخری

۱۔ انڈین اینٹی کویری، ۱۸۹۲، پولیٹیکل ہسٹری آف انڈینٹ انڈیا، چوتھا ایڈیشن ص ۲۴۱

۲۔ لیوس رائیس، ایچ گرافیا کرناٹکا، جلد پہلی، ص ۳۳ تاراناسھ کے بیان کے مطابق جانک (چائیک) نے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیے)

سرحد تک پھیلی ہوئی تھی، نیز کلنگ کا علاقہ اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس جہت سے جنوبی ہندوستان کی فتح کا سہرا یا تو اس کے باپ کے سر ہے یا اس کے دادا کے۔ لیکن جوں کہ چندر گپت کا دور شان دار گذرا، اور جوں کہ روایات میں حتیٰ طور پر اس کا میسور سے تعلق بیان کیا گیا ہے اس لیے اگر اس کا رنامے کا سہرا بھی اس کے سر رکھا جائے تو غالباً زیادہ قرین عقل ہوگا۔

بغاوت

ہندو سار نے سخت و تاج بڑے ہنگامی حالات میں حاصل کیا۔ ٹکسیلا میں بغاوت ہو رہی تھی اور جب اس کا بڑا لڑکا اور اس کا نائب السلطنت دو اسار نے ایشیا اُسے فرو کرنے میں ناکام رہا، تو ہندو سار نے اشوک کو اُجین سے تبدیل کر کے ٹکسیلا بھیج دیا۔ خوش قسمتی سے اشوک وہاں امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

غیر ملکی روابط

ہندو سار نے معاصر یونانی حکمرانوں سے خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر عمل کیا جس کی ابتدا اس کے نامور باپ نے کی تھی۔ ہندو سار اور اینٹی اوکس اول سوٹر کے درمیان عجیب و غریب مراسلت ظاہر کرتی ہے کہ ہندو سار نے جب اپنے یونانی دوست سے میٹھی شراب، انجیر، اور ایک فلسفی بھیجنے کی فرمائش کی تو اینٹی اوکس نے جواب میں بڑی خوشی الذکر دو فرمائشیں پوری کر دیں اور تیسری فرمائش کے لیے معذرت چاہی کہ ہمارا قانون اس قسم کے لین دین کی اجازت نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ شامی شہنشاہ نے بھی ڈی میکس نامی سفیر ہندو سار کے دربار میں بھیجا تھا۔

(دیکھئے صفحہ لاہیر ماہیہ) چند سال ہندو سار کے وزیر کی حیثیت بھی خدمات انجام دیں۔ ریپبلک ہسٹری آف انڈیا، انڈیا، جوٹھا اڈیشن، ص ۲۴۳، بعد ازاں کھلا ٹک جیسا کہ دیویاؤ دان میں لکھا ہے، ہندو سار کا وزیر اعظم ہو گیا۔

نواں باب فصل (۱) اشوک

تاجپوشی

پرانوں کے مطابق ہندو سارنے ۲۵ سال حکومت کی، لیکن پالی کتابوں کی رو سے اس کا زمانہ ۲۷۲، ۲۸ سال رہا، اگر پرانوں کی بات مانی جائے تو ہندو سار کا انتقال تقریباً ۲۷۲ ق.م میں ہوا۔ اور اسی سال اس کا لڑکا اشوک و ردھن یا اشوک جو ٹکسیلا اور اجین کے دائسراے کی حیثیت سے انتظام حکومت کا تجربہ حاصل کر چکا تھا، تخت نشین ہوا۔

نزاعی جائشینی

لنکا کی روایات ظاہر کرتی ہیں کہ اشوک نے خون کی ہوئی کھیل کر تخت و تاج حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے تمام ۹۹ بھائیوں کا، سوائے سوتیلے بھائی کے، میشیا کے جو دوسرے باپ کی اولاد تھا، کام تمام کر دیا۔ بہت سے حالموں نے اس روایت کی صحت پر شبہ کیا ہے اور چٹانی فرمان نمبر پانچ میں بھائیوں کے وجود کی طرف ایک اہم اشارہ دریافت کیا ہے۔ اگرچہ دستاویزی شہادت فیصلہ کن نہیں ہے۔ لیکن چون کہ اس میں بھائیوں کے جرم کی طرف سے راجا کے فکر و تردد کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جزئی بندگی یہ روایت مبالغہ آمیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہلکشو اشوک کی ابتدائی زندگی کے تار یک پہلو پر زور دینا چاہتے ہیں، وہی اشوک

لہ ملاحظہ ہو مار ٹیل اشوک اوی۔ اے۔ اسمتھ، اشوک، ڈاکٹر آر۔ کے۔ کرجی، اشوک، ڈاکٹر ڈی۔ آر۔ مہنڈا کر۔ میں نے ان تمام کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔

جوان کے نزدیک پہلے خونخوار درندہ تھا لیکن بدھا کی رحم دلانا تعلیمات سے متاثر ہونے کے بعد ایک انتہائی نیک نفس شہنشاہ میں تبدیل ہو گیا۔ بہر حال اتنی بات مانی جاسکتی ہے کہ اشوک کو تخت حاصل کرنے سے پہلے اپنے سب سے بڑے بھائی سسپتھیا یا سمن سے زور آزمائی کرنی پڑی۔ جانشینی کا نزاعی ہونا اس سے بھی ثابت ہے کہ اشوک کی جانشینی اور تاجپوشی میں جس کی تاریخ تقریباً ۲۶۹ یا ۲۶۸ ق.م قرار دی گئی ہے؛ بین یا چار سال کا فصل پایا جاتا ہے۔

کلنگ کی جنگ

کلنگ کی فتح اشوک کے دور حکومت کا سب سے اہم واقعہ تھا جو رسم تاجپوشی ادا ہونے کے آٹھ سال بعد پیش آیا۔ ہم نے کسی دوسرے مقام پر اس قیاس کا انہار کیا کہ نند خاندان کی حکومت اس علاقہ تک پہنچ گئی تھی اور اسی لیے اس خاندان کے زوال کے بعد جو طوائف الملوک پھیلیں، یا بند دسار کے زمانے میں جو ابتری اور انتشار پھیلا اس کے نتیجے میں یہ صوبہ پھر خود مختار ہو گیا۔ چنانچہ اسے از سر نو تسخیر کرنے کا کام اشوک کے حصے میں آیا۔ کلنگ کے لوگوں نے بہت جم کر مقابلہ کیا۔ چٹانی فرمان نمبر تیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں دو ایک لاکھ پچاس ہزار آدمی گرفتار ہوئے ایک لاکھ آدمی قتل ہوئے اور اس سے کئی گنا غالباً بمباری اور مغسی کا شکار ہو گئے۔ بیچاروں کے کچھ کام نہ آیا اور ان کے ملک کو بڑی بے دردی سے سخت و تاراج کیا گیا اور فتح کر لیا گیا۔ جنگ کی ناقابل بیان تکالیف و مظالم نے فاتح کا دل توڑ دیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب کبھی توسیع سلطنت کی خاطر تلوار میان سے نہیں نکالوں گا بلکہ طلب جنگ

لے یہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے چونکہ چندر گپت سثانی ہند میں معروف رہا اس لیے اہل کلنگ کو اپنی طاقت بڑھانے کا خوب موقع مل گیا۔

علاوہ اشوک کی شاہانہ قوت ارادی نے "کیلنگ معاہدہ" کو جنم دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اشوک نے ریاستی پالیسی کے طور پر وہ جنگ سے دست بردار ہو گیا تھا۔ موجودہ جنگ نے بہر حال اس معاہدہ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔

(بھیری گھوش) ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کے بعد صرف دھم گھوش کی گونج یعنی عدم تشدد اور عالمی امن کی پکار ملک میں سنائی دینے لگی۔

اشوک کا مذہب

اس طرح اشوک کے تصور زندگی اور مقصد حیات میں انقلابی تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کا دل و دماغ بدھ مت کی حتمی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ چٹانی فرمان نمبر تیرہ میں وہ خود اعلان کرتا ہے کہ کلنگ کی لڑائی کے بعد دیوتاؤں کا محبوب دھم کی خدمت، دھم کی محبت اور دھم کی خدمت، دھم کی محبت اور دھم کی تعلیم میں ہمہ تن مصروف ہو گیا۔ بعض اوقات اس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بدھ مذہب کو ماننا تھا یا نہیں۔ لیکن بدھ مذہب سے اس کی وابستگی مستند روایات نیز سوجی شہادتوں سے ثابت ہے۔ بھجرو کے فرمان میں وہ بدھ تثلیث یعنی بدھا، دھم (دھرم) اور سنگھ۔ میں اپنے عقائد کا اظہار کرتا ہے اور سنگھ والوں اور عوام دونوں کو کتاب مقدس کے بعض ابواب کی تلاوت اور ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سارناٹھ کے چھوٹے ستونی فرمان اور اسی جیسے دوسرے فرامین میں اشوک تقریباً دین کے محافظ کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے اور مذہب میں تفریق پیدا کرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کرتا ہے لہ اس نے بدھ مذہب کے مقدس مقامات کی زیارت کی، مثلاً بودھ گیا (چٹانی فرمان نمبر اٹھارہ)، لمبئی (چھوٹا ستونی فرمان) لہ اور ایسی تفریحات اور قربانیاں ممنوع قرار دے دیں جن میں بے گناہ جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہوتا تھا۔ چٹانی

لہ اشوک خود کبھی تارک الدنیا نہیں ہوا اور نہ بھکشو بنا، جیسا کہ بعض عالموں نے دیوا و دان اور آنی سنگ کی شہادت پر قیاس کیا ہے۔ آنی سنگ کا بیان ہے کہ اشوک کا بھکشو کے روپ میں ایک مجسمہ دیکھا (جنرل آف رائل ایشیاک سوسائٹی ۸۰، ۱۱۹ ص ۴۹) اور چھوٹے چٹانی فرمان کی وہ مشہور و معروف عبارت "سنگم اپائیٹھ" ثابت کرتی ہے کہ اشوک اپنی سرگرمیوں کے باعث سنگھ سے بہت قریب آ گیا تھا۔ لہ اشوک کا زیارت کے لئے سارناٹھ جانے کا جہاں اس نے قانون کا چکر گھمایا اور سمبھی ناراجانے کا جہاں بڑھا کو پری بھان حاصل ہوا، اس کتبے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

اشوک

فرمان نمبر ایک)۔ آخر میں ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اشوک نے بدھا کے تبرکات محفوظ کرنے کے لیے بے شمار استوپ بنوائے اور ابتدا میں ان میں سے آٹھ میں انھیں دفن کر دیا، اس کے علاوہ بدھ مذہب کی تبلیغ اور مسلمات طے کرنے کے لیے شہنشاہ نے موگلی پت تسانا کی رہنمائی میں ایک مجلس بھی طلب کی۔

اشوک کی رواداری

اگرچہ اشوک نے خود بدھ مذہب قبول کر لیا تھا، لیکن وہ متعصب و متشدد نہ رہا۔ اس کے برخلاف، وہ تمام فرقوں کا جو اس وقت پائے جاتے تھے، احترام و سرپرستی کرتا تھا۔ اس نے آجیوک فرے کو غاروں میں رہن سہن کی اجازت دے دی اور دوسرے مذہب والوں۔ برہمنوں، شرامنوں، نیرگرنتھوں وغیرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ اور رواداری سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ وہ اس کا قائل تھا کہ تمام مذہبوں کا نصب العین ایک ہے۔ یعنی ضبط نفس اور پاکیٰ نصیر اور اس لیے اس کی خواہش تھی کہ سلطنت کے جس حصہ میں وہ چاہیں بودو باش اختیار کریں (چٹانی فرمان نمبر سات لہ) اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے لوگوں پر زور دیا کہ ضبط نفس سے کام لیں۔ ”بہو شرتھ“ ہو جائیں، یعنی دوسرے مذہبی فرقوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں، محض اس سبب سے کہ وہ کسی ایک فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے فرقوں کی تحقیر نہ کریں تاکہ ایک دوسرے کے احترام اور باہمی رواداری میں اضافہ ہو (چٹانی فرمان نمبر بارہ لہ)۔ حقیقتاً بڑے اونچے خیالات ہیں جو آج بھی ہماری اس بے چین و مضطرب دنیا کے لیے تسکین کا باعث ہو سکتے ہیں

اس کا دھم

اس بے تعصبی کے باعث اشوک نے اپنا ذاتی مذہب لوگوں پر تھوپنے کی

لہ اس طرح اشوک اپنے وقت سے آگے جا رہا تھا اور اس کے دھم کو بعض جدید اصلاحی تحریکوں کا پیش خیمہ کہہ سکتے ہیں ملاحظہ ہو ڈاکٹر آر۔ کے۔ مکرجی، اشوک، ص ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲

کوشش نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اپنے فرمانوں میں وہ بدھ مذہب کی خصوصیات، مثال کے طور پر ”چارکھری سچائیاں“ آٹھ اصول کا راستہ (اشٹاننگک مارگ) اور ”نہمان“ یا ”نروان“ کا نہیں ذکر تک نہیں کرتا۔ جو دھم“ اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ گویا تمام مذہبوں کا عطر یا ساڑ تھا۔ اُس نے اخلاقی چلن کے لیے ایک ضابطہ تجویز کیا تاکہ زندگی کو زیادہ خوشگوار و پاکیزہ بنایا جاسکے۔ اس نے والدین، استادوں اور بزرگوں کی اطاعت (سوشل مشا)، اور احترام (آپ جتی) پر بہت زور دیا۔ جہاں میں میں برہمنوں، ہشترمنوں، رشتہ داروں، دوستوں، بہن رسیدہ اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک اور اچھے برتاؤ کو جگہ جگہ سراہا گیا ہے۔ کہیں کہیں (مثلاً ستونی فرمان نمبر دو، نیز چٹانی فرمان نمبر سات میں) اشوک نے دھرم کی تعریف اس طرح کی ہے۔ ”دھم“ میں خیرات (ذان)، رحم (دیا)، حق گوئی (سچے یا سستین) پاک (طنی، سوچنے یا ساجن)، درویشی (سادھتا)، ضبط نفس (سن نیم)، احسان (گنتہ نتیا کر تگنتا) ثابت قدمی (درودھ بھتیا، در سٹر بھکتیا) وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ غصے (کو دھہ، کو رو دھ)، ظلم (نیٹ تو تہ یا نشیٹھورین)، تکبر (مانن) حسد (اسیا۔ ارشا) وغیرہ (ستونی فرمان نمبر تین) کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا اُسے چاہیے گناہ سے پرہیز کرے۔ یہ باتیں دنیا کے تمام مذہبوں میں مشترک ہیں، اس جہت سے اشوک پر مشکل ہی سے یہ الزام لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے بادشاہ کی حیثیت سے اپنے بے شمار وسائل کسی خاص مذہب کو پھیلانے پر صرف کیے۔ اس لیے ایک عالم گیر مذہب کا تصور پیش کرنے کا سہرا جو اپنے وسیع ترین معنوں میں ”فرض“ کے مترادف ہے، اشوک ہی کے سر ہے۔

خصوصیات

اشوک نے بہر حال تمام راج الوقت عقیدوں اور رسموں پر اپنی مہر تصدیق ثبت نہیں کی۔ تمام ذی جس مخلوق کو گزند نہ پہچانے کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے (آنار مہو پڑا نام، اُوہستا بھو تائن)، اُس نے اُن تمام قربانیوں کو ممنوع قرار دے دیا جن میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا (چٹانی فرمان نمبر ایک) ہو سکتا

ہے بعض لوگوں کو جو ان میں اعتقاد رکھتے تھے واقعی دشواری پیش آئی ہو، لیکن اشوک اس بنیادی اصول پر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعض رسموں کو اس نے فصول، عامیانہ اور لغو سمجھتے ہوئے میوب قرار دے دیا۔ (چٹانی فرمان نبرنو)۔ پیدائش، موت، شادی، اور سفر وغیرہ کے موقعوں پر بیشتر رسمیں عورتیں انجام دیتی تھیں۔ اشوک کے نزدیک اصلی رسم یہ تھی کہ انسان زندگی میں اپنے تعلقات اور چلن کو سنوارے۔ اسی طرح، اس نے تحائف و فتوحات کے مروجہ تصور کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کا اعلان تھا کہ دھم وان سے بڑھکر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں غلاموں اور ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کی اطاعت، دوستوں، ساتھیوں، برہمن اور شرمین سنیا سیوں کے ساتھ فیاضی، اور قربانی کے لیے ذی روح مخلوق کے ذبیحہ سے اجتناب وغیرہ باتیں شامل تھیں (چٹانی فرمان نمبر گیارہ)

بدھ مذہب کی اشاعت کے طریقے

اشوک نے مبلغوں کے سے جوش و خروش کے ساتھ دھم کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ چھوٹے چٹانی فرمان نمبر ایک میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایک سال، بلکہ ایک سال سے زیادہ کی انتھک کوششوں سے تمام جمہود یوب میں وہ لوگ جو دیوتاؤں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے، اب ان کے نزدیک آگئے۔ یہ غیر معمولی کامیابی اُسے منظم طریقے استعمال کرنے سے حاصل ہوئی۔ اُس نے آسمانی رتھوں کے ”مناظر“

لہ اشوک ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ڈھائی سال سے زیادہ چیلے (اُپاشک) کی حیثیت میں رہا اور اپنا باقاعدہ اثر ڈال سکا۔ چھوٹا چٹانی فرمان نمبر ایک

لہ دیکھیے ”انبا جو، کا بنا انبا سمانا منسا جمودئی پئی سادوچی“ اس عبارت کا بالکل صحیح مطلب نکلانے میں بڑی مشکلات ہیں۔ بہر حال اس کا منشا یہ ہے کہ اشوک کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور لوگ جن کے کوئی دیوتا ہی سرے سے نہیں تھے، یا جو لوگ کوئی مذہب نہیں رکھتے تھے۔ انھوں نے بھی مذہب اختیار کر لیا۔

پیش کیے (رومان، آگ کے روشن گولوں کے مظاہرے کیے (اگی کھدانی) اور ہاتھیوں کی نمائش کی (ہستی و سنا) یہ سب چیزیں مختلف قسم کا روحانی مسرتوں کی نمائندگی کرتی تھیں جو نیک بندوں کو عالم بالا میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مظاہرے لوگوں کو حق پرستی کی طرف مائل کر دیں گے۔ اس نے خود تمام تفریحی دورے (روہاڑ یا ترا) جن میں شکار اور دوسری تفریحات شامل تھیں، ترک کر دئے اور ان کی بجائے اپنے ہندو نصاب اور ذاتی مثال سے ملک میں دھم کی ترقی اور رواداری کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دھم یا ترا میں شروع کر دیں (چٹانی فرمان نمبر آٹھ)۔ اشوک اپنے ستونی فرمان نمبر سات میں بتاتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے اُس نے ”دھم استمبھ“ قائم کیے، دھم مہامات یا دھم مہا کا تر مقرر کئے اور دھم ساون یا دھم شراد بنائے۔ دھم مہا ماتروں کا تقرر ایک اہم اقدام تھا کیونکہ اُن سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کی مادی اور روحانی دونوں قسم کی ضروریات کی دیکھ بھال کریں۔

رفاہ عام کے کام

اشوک نے انسانوں اور حیوانوں کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس سلسلہ میں بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ ہم گزشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں کہ اشوک نے قربانیوں کے سلسلہ میں جانوروں کے ذبیحہ کو ممنوع قرار دے دیا تھا، لیکن چٹانی فرمان نمبر ایک مزید یہ بتاتا ہے کہ اُس نے گوشت سے تیار ہونے والی چیزوں کو شاہی دسترخوان سے رفتہ رفتہ بالکل خارج کر دیا۔ تمام ”ساج“ جن میں گوشت خوری، رقص اور موسیقی کو دخل تھا بند کر دیے گئے۔ اسی طرح ستونی فرمان نمبر پانچ میں اُس کے اُن قواعد کا ذکر ہے جو اُس نے جانوروں کو مار ڈالنے یا اُن کے اعضا کاٹنے کے خلاف مرتب کیے تھے۔ وہ سیناسیوں، غریبوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت کرتا تھا، اس نے اپنی ذاتی اور اپنی رانیوں اور راجکماروں کی خیرات کی نگرانی کے لیے بڑے بڑے افسر رکھے (مقرر کر رکھے تھے۔ چٹانی فرمان نمبر دو سے معلوم ہوتا ہے کہ اشوک نے ”طبی علاج“ کے لیے دو قسم کا انتظام کیا تھا۔ ایک انسانوں کے لیے، دوسرا حیوانوں کے لیے

اشوک

اپنی سلطنت میں بھی اور جنوب کی پڑوسی ریاستوں میں بھی۔ وہ ریاستیں یہ تھیں۔ چولاپانڈیہ، ستیاپتر، کیرل، پڑیہان تک کہ تاڑپرنی (بنکا) میں بھی، نیز یونانی ریاستوں میں بھی (چٹانی فرمان نمبر تیرہ)، مثلاً شام کے انتی یوک یا اینٹی اوکس دوم تھیوس (۲۴۱-۲۴۶ ق.م) کی ریاست میں، مصر کے قترمایا، یا مالٹی دوم، فلی ڈیلفس (۲۸۵-۲۴۴ ق.م) کی ریاست میں، مقدونیہ کے آسٹیکینا یا اینٹی گونیٹس (۲۴۸-۲۳۹ ق.م) کی ریاست میں، سائین کے مگ یا مگس (۳۰۰-۲۵۸ ق.م) کی ریاست میں اچیری رس کے ایک سڈو یا سکندر (۲۴۲-۲۵۸ ق.م) کی ریاست میں بلے آدھے آدھے کوس (گج بھگ ایک میل) کے فاصلے پر اس نے کنویں اور سرائیں تعمیر کرائیں۔ جہاں دواؤں میں کام آنے والی جڑی بوٹیاں نہیں پیدا ہوتی تھیں وہاں ان کے بھجوانے اور ان کی کاشت کا انتظام کر دیا۔ انسانوں اور حیوانوں کی نمائش کے لیے (پری بھوگایہ پشومنو شانن) اس نے برگد کے درخت اور آم کے باغ نصب کرائے۔ اس طرح اس نے تمام ذی روح مخلوق کی بھلائی اور خوش حالی کے لیے مسلسل کام کیا۔ اُس کا جذبہ محبت و ہمدردی حدود و قیود سے بیگانہ تھا۔ اس نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ یونانی "ایک غیر ملکی کے کہنے سے" جیسا کہ ڈاکٹر رہس ڈے وڈس نے قیاس کیا ہے، اپنے دیوتاؤں سے قطع تعلق اختیار کر لیں۔ البتہ اشوک نے اپنے سفیروں یا ڈوتوں کے ذریعہ اپنا امن و صلح کا پیغام بھیجا ضرور اپنا فرض سمجھا۔ سفیروں کو اس کی یہ ہدایت تھی کہ اس کی طرف سے وہاں دان پُرن کریں تاکہ مخلوق کا جو قرضہ اس پر واجب الادا ہے اس سے وہ سبکدوش ہو جائے (بھوتائن آئنن گچھین)

بدھ مت کی تیسری مجلس

ایک اہم واقعہ جو اشوک کی تاجپوشی کے سترھویں سال میں پیش آیا۔ یہ تھا

لے ایک سڈو کورنٹھ کے سکندر (۲۵۲-۲۴۴ ق.م) کے مماثل نہیں معلوم ہوتا، جیسا کہ بلاک نے تجویز کیا ہے۔ پانچ یونانی حکمرانوں کا حوالہ اشوک کے زمانے کے حالات نیز عام واقعات تاریخ و ارتب کرنے کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔

کہ مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے بدھ مذہب کی تیسری مجلس طلب کی گئی۔ یہ موگ گلی پٹالیہ کی صدارت میں ریشیائی ہند کی تحریروں کے مطابق آپ گیت کی صدارت میں) بمقام پٹالیہ منعقد ہوئی۔ نو مہینہ تک غور و فکر کے بعد مسائل استھ ویر فرقا کے حق میں طے کر دیے گئے۔ مجلس کے اختتام پر صدر نے طے شدہ مقدمات کے مطابق دور دراز ملکوں کو تبلیغی جماعتیں بھیجیں۔ مثال کے طور پر چھانڈیک کو کشمیر اور گندھار بھیجا گیا۔ ہمالیہ کے ملک میں وفد بھیم کی سرکردگی میں گیا۔ ہنسی منڈل (میور) جانا مہادیو کے اور سورن بھومی (برما) جانا سون اور اتر کے ذمہ قرار دیا گیا۔ مہاراشٹر کی طرف مہادیو رکشت کو اور یونوں کے ملک کی طرف مہارکشت کو روانہ کیا گیا۔ اشوک کے لڑکے مہندر کوٹھ جو بھکشو بن گیا تھا، کئی اور بھکشوؤں کی ہمراہی میں لنکا بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ بعد ازاں شہنشاہ کی لڑکی سنگھ مہتر بھی مقدس بودھی درخت کی شاخ سے لے کر وہاں گئی۔ اشوک کے دور سے حکومت میں بدھ مذہب کی توسیع و اشاعت بڑی حد تک ان تبلیغی جماعتوں کی انتھک کوششوں، ثابت قدمی اور والہانہ جوش کی مرہون منت ہے۔

سلطنت کی وسعت

یہ مشہور بات ہے کہ کلنگ اشوک کی واحد فتح تھی۔ لیکن اسے باپ دادا سے ایک عظیم الشان سلطنت ورثے میں ملی تھی۔ جس کی حدود کا تعین ہم کسی حد تک قطعیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ شمال و مغرب میں اس کی سلطنت یقیناً ہندو کش تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ چاروں یونانی صوبوں (شترپوں) پر جو اس کے دادا کو سیلوکس ناکسپٹر سے ہاتھ آئے تھے اس کا قبضہ بدستور باقی رہا۔ ان صوبوں کی تفصیل یہ ہے۔ ایریا دہرات (اراکوشیا) قندھار (گڈروشیا

لے پہلی مجلس مہاکشیپ نے راج گرہ میں طلب کی اور دوسری ویشالی میں تاکہ چھوٹی علاقہ میں آزاد خیال رجحانات کا سدباب کیا جاسکے۔ تیسری بیون سنگ کے بیان کے مطابق اور بدھ مذہب کی سنسکرت کی کتابوں کی رو سے مہندر اشوک کا بھائی تھا۔

بلوچستان) پر پونجی سدانی (دادوی کابل) اشوک کی مملکت میں جنوبی افغانستان اور سرحدی علاقوں کا شامل ہونا اس سے ثابت ہے کہ شہباز گدھی (ضلع پشاور) اور من سہرا (ضلع ہزارہ) میں اس کے چٹانی فرمان در یافت کیے گئے ہیں، نیز یوان چوانگ کی شہادت اس کی تائید کرتی ہے۔ یوان چوانگ نے کافرستان (کپنیشا) اور جلال آباد میں اشوک کے استوپوں کے وجود کا ذکر کیا ہے۔

مزید برآں، کشمیر کا اشوک کی سلطنت میں شامل ہونا چینی زائر یوان چوانگ کے بیان سے، نیز کلہن کی راج ترنگنی سے ثابت ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سری نگر کی بنیاد اشوک ہی سے منسوب ہے، اور دادوی کشمیر میں بہت سے استوپ اور چتھ بنوانے کا سہرا بھی اُس کے سر ہے۔

گزر اور سو بار (ضلع تھانہ) میں اشوک کے کتبے قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ اس کا حلقہ اختیار سوراشر اور جنوبی مغربی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جونا گڑھ میں روڈر دامن کے چٹانی کتبے سے یہیں معلوم ہوتا ہے کہ یون راج تشا منپ سوراشر میں اشوک کا نائب سلطنت دوائس لائے تھا۔ شمال میں اشوک کی حکومت ہمالیہ پہاڑ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات اس کے ان فرمانوں سے ظاہر ہوتی ہے جو کلہنی (ضلع دہرہ دون)، روم من دے دن اورنگ پٹو (نیپالی ترانے) میں پائے گئے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ نیپال میں کلبت پٹن کی بنیاد بھی اسی نے رکھی، جہاں وہ اپنی لڑکی چارڈمتی اور اُس کے شوہر دیو پال کشاریہ کے ساتھ گیا تھا۔

مشرق میں بنگال بھی اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ یوان چوانگ نے اشوک کے کئی استوپ بنگال کے مختلف علاقوں میں دیکھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب اس کا بیٹا اور بیٹی لنگا جا رہے تھے تو انھیں رخصت کرنے تا مرہ پتی (تملوک) تک گیا تھا۔ لنگا جو اس کی پہلی اور آخری فتح تھی وہ اس کی سلطنت میں شامل

لہ اپنی گرافیہ انڈیا، آکھواں، ص ۳۶، تشا منپ ایرانی نام معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اسے یون کہا گیا ہے۔ لہ بنگال کے مور یہ سلطنت میں شامل ہونے کی تصدیق مہا استھان (جوگر ا ضلع) کے ستونی کتبہ سے بھی ہوتی ہے جو مور یہ عہد کے براہی رسم الخط میں کندہ ہے (ملاحظہ ہو اپنی گرافیہ انڈیا، آکھواں، اپریل، ۱۹۳۱، ص ۳۳ حاشیہ)

ہو ہی گیا تھا۔ یہاں اس نے دو کتے کندہ کرائے۔ ایک دھولی (ضلع پوری) میں، دوسرا جوگڈ (ضلع گنجم) میں جنوب میں نظام کی قلمرو میں، اشوک کے چٹانی کتے منگی اور ارگڈی، نیز میسور میں چٹیل درگ کے مقام پر دریافت کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی آگے جنوب کی خود مختار ریاستیں تھیں۔ چولا، پانڈیہ، سیتاپتر اور کیرل پتر (چٹانی فرمان نمبر ۱۷)

چٹانی فرمان نمبر پانچ اور تیرہ میں بعض ایسی محکوم قوموں کا ذکر ہے جو دور دراز کے صوبوں میں آباد تھیں۔ وہ یہ تھیں۔ یون، کبوج، گندھارا، راشٹیک، پٹینیک، بھوج، ناہیک، ناہہ نیتی، آندھرا، اور پارمڈیا پانڈیہ۔ آخری بات یہ کہ فرمانوں میں سلطنت کے بعض شہروں کے نام آتے ہیں مثلاً بودھ گیا، کشش شیلہ (ٹھیکسلا)، توشلی، سماپا، اجینی، سورن گری (شون گریا کنک گری)، اسیلہ، کوشمی، پانڈلی پتر۔

یہ تمام شہاد میں ظاہر کرتی ہیں کہ اشوک کی سلطنت شمال مغرب میں ہندو کش سے لے کر مشرق میں بنگال تک اور شمال میں ہمالیہ کے دامن سے لے کر جنوب میں چٹیل درگ کے ضلع تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں دوسرے علاقے، کلنگ اور سوراشٹر بھی شامل تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا طول و عرض اس درجے مرعوب کن تھا کہ اشوک یہ کہنے میں بالکل حق بجانب تھا۔ مہالکے ہی وحی تن، یعنی مہر مری سلطنت عظیم ہے، (چٹانی فرمان نمبر ۱۷)۔ قدیم ہندوستان کا کوئی بادشاہ اس قدر وسیع سلطنت پر اس سے پہلے کبھی قابض نہیں ہوا تھا۔

انتظام حکومت

نظام حکومت اشوک کے زمانے میں بھی کم و بیش ویسا ہی رہا جیسا چندر گپت نے ریش سن نے انھیں شمال و مغرب اور جنوب کی "بادشاہ کی سلطنت سے باہر" لیکن اس کے ملکہ اثر میں شامل سرحدی اقوام مانا ہے لاکسمیرج ہسٹری آف انڈیا، جلد ایک، ص ۱۵۵، نے چٹانی فرمان نمبر پانچ میں اشوک نے اپنی سلطنت کو "سو پودھا" چن کہا ہے۔

موریہ کے زمانے میں تھا۔ یہ ایک مطلق العنان فلاحی شخصی حکومت تھی۔ اشوک نے اپنے باپ دادا کے اصولوں کی پابندی پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا۔ کلنگ کے دوسرے فرمان میں وہ کہتا ہے ”رعایا سب میری اولاد ہے اور جس طرح میں دنیا اور عقبیٰ میں اولاد کی مسرت اور خوش حالی کا خواہش مند ہوں، اسی طرح میں اپنی رعایا کے لیے بھی اسی کا خواہش مند ہوں“ پہلے کی طرح ایک مجلس وزراء تھی (پُری شہ) جو بادشاہ کو حکمرانی میں امداد مشورہ دیتی تھی۔ (چٹائی فرمان نمبر تین اور چار)، صوبائی نظام حکومت بھی وہی رہا۔ اہم صوبے شاہی خاندان کے افراد (کاروں) کے ماتحت تھے، اشوک کے زمانے میں نکشاشیلا (ٹکیسلا)، اجینی، توسلی (دھولی) اور سورن گری (سٹونگیر) ایسے ہی مرکز تھے جن میں نائب السلطنت رہتا تھا۔ بعض اوقات بہر حال، معتمد جاگیرداروں کو بھی یہ اعلیٰ خدمات تفویض کی جاتی تھیں جیسا کہ یون راجا تشائپ کی مثال سے ثابت ہے جس کی راجدھانی گرتھ تھی۔ غالباً نائب السلطنت اپنے اپنے صوبوں میں علیحدہ اپنی مجلس وزراء (اماتیر) رکھتے تھے۔ بہرنج بندو سار کے عہد میں وزراء کے خلاف ہی رعایا نے بغاوت کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے صوبے گورنروں کے ماتحت ہوتے تھے جنہیں فرمانوں میں راجک کہا گیا ہے۔ پیردیشک شاید ہمارے آج کل کے علاقائی کمشنروں کے مماثل تھے مختلف محکموں کے افسروں کے لیے عام اصطلاح ”کھتہ“ (سٹونی فرمان نمبر سات) یا مہا ما، یعنی مہا ماتر استعمال ہوتی تھی۔ ان کا مخصوص محکمہ مسابقات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حرم، شہر اور سرحد کے محکموں، علی اسرتیب، استری ادھیکش مہا ماتر، نگر دی، ہارک مہا ماتر، اور انت مہا ماتر کہلاتے تھے، دیگر سرکاری افسر جو اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ سب درجوں کے ہوتے تھے۔ پُروش کہلاتے تھے، کمتر درجہ کے افسروں کو عام طور پر یکت کہا جاتا تھا۔

اصلاحات

حکومت میں اصلاح کی غرض سے اشوک نے انتظام میں متعدد تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس نے رعایا کی دینی اور ذمیوی بھلائی کے لیے ایک نیا عہدہ وضع

قدیم ہندوستان کی تاریخ

بہا مات قائم کیا۔ مختلف مذہبی فرقوں کے مفادات کی نگرانی اور تقسیم خیرات کا کام اُن کے ذمہ تھا۔ سزائوں میں کمی کرانا، طولی عمر یا کثرت اولاد کی بنیاد پر قید سے رہائی دلانا، بے جا ایذا رسانی کی روک تھام کرنا اور انصاف کی سختیوں میں تخفیف کرانا بھی اُن کے فرائض میں داخل تھا۔ چٹانی فرمان نمبر پانچ (

مزید برآں، اشوک نے زرجوک اور پردیشک سے لے کر کیت تک تمام افسروں کو حکم دیا کہ بیچ سالہ یا بعض اوقات سہ سالہ دورے کر س (انو، سنیان) تاکہ دیہات میں رہنے والوں سے وہ براہ راست رابطہ قائم کر سکیں۔ (چٹانی فرمان نمبر تین، نیز کلنگ کا چٹانی فرمان نمبر ایک) تیسرے، پٹی وید کوں (نامہ نچاروں) کو اجازت تھی کہ راجا کہیں بھی ہو وہ جب چاہیں اُسے اہم سرکاری معاملات کی اطلاع دے۔ (چٹانی فرمان نمبر چھ) چوتھے اشوک نے راجکوں کو جو ”کئی لاکھ آدمیوں پر تعینات ہوتے تھے“ آزادی دے رکھی تھی کہ لوگوں کو خطابات (رَج بھی بال) سے نوازیں اور سزائیں (دند) دیں، تاکہ وہ اعتماد و جرأت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ بہر حال، اُن سے سزائوں (دند سستا) اور انصاف (دیوہار سستا) کے معاملہ میں قانونی یکسانی برتیں۔ (ستونی فرمان نمبر چار) آخر میں، شہنشاہ ہر سال جن تاجپوشی کے موقع پر (ستونی فرمان نمبر پانچ) قیدیوں کو رہا کیا کرتا تھا اور جو ملزم سزائے موت کے منتظر ہوتے تھے، انھیں وہ تین دن کی مہلت دے دیتا تھا۔ (ستونی فرمان نمبر چار)

سماج

ہم نے اشوک کے زمانے میں سوسائٹی کی ایک جھلک گزشتہ صفحات

لے پٹی وید کوک کو اجازت تھی کہ چاہے راجا کھانا کھا رہا ہو (بیچ مانس)، حرم میں ہو (اودو، نھی) یا ہر کے دالان میں ہو (گنجا گارھی)، شاہی مویشی خانہ میں ہو (دجینی)، گھوڑے پر سوار ہو (دتی نھی مذہبی مطالعہ میں معروف ہو)؛ یا باغ میں تفریح میں مشغول ہو (اُپانسو) ہر وقت اور ہر جگہ اسے سرکاری عبادت سے مطلع کریں۔

اشوک

200

میں دیگھی۔ اس وقت سماج برہمنوں، شرمیوں، اور دوسرے پاشندوں پر مشتمل تھا، جن میں اجوک اور نرگرنتھ (جین) مختار تھے، یہ بھکشو اور ستیا سی اپنے اپنے معتقدات کے مطابق حق کی تبلیغ کرتے اور درس و تدریس اور مباحثہ کے ذریعہ علم کی توسیع و اشاعت میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ گریہتی لوگ تھے۔ (گرہنتی) عجیب بات یہ ہے کہ اشوک نے اپنے فرمانوں میں چاروں طبقوں کا ذکر کیا ہے یعنی۔ برہمن؛ فوجی سپاہی اور اُن کے سردار (بھٹ نایہ) جو گویا کشتریوں کے ماہل تھے، بھتیہ یا دیشتیہ (چٹانی فرمان نمبر پانچ) اور غلام اور ملازم (دس بھٹک) یعنی شودر۔ خوش منجی کے لیے وہ بہت سی رسمیں ادا کرنے کے عادی تھے اور عقبی (پٹرلوک یا سوزگ) کے قائل تھے۔ گوشت خوری بلاشبہ اس وقت کے سماج کی عام خصوصیت تھی، جیسا کہ اشوک کے اُن جامع قواعد و ضوابط سے ظاہر ہے جو اس نے جانوروں کے ذبیحہ کے انسداد کے لیے نافذ کیے (دستونی فرمان نمبر پانچ) اگر خود اشوک کی مثال کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ”ادھر کے دس چند زنی پر عمل کرتے تھے۔ لے چٹانی فرمان نمبر پانچ میں حرم (اُدھر دھن) کے حوالے ثابت کرتے ہیں کہ عورتوں کو تنہا رکھنا اور ان کی آزادی پر پابندی لگانا اس وقت کوئی انوکھی بات نہ تھی۔

یادگار میں

موجودہ نسلیں اشوک کو محض اس کی دھم کے میدان میں کامیابیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ فنی اور تعمیر کار ناموں کے لیے بھی یاد رکھیں گی۔ روایات و دھرموں کی بنیاد کا سہرا بھی اس کے سر رکھتی ہیں۔ کشمیر میں سری نگر اور نیپال میں بلیت پتین۔ اور جیسا کہ فایتیان نے لکھا ہے، اس نے اپنے محل اور راجدھانی کی شان و شوکت

لے اشوک کی رانیوں کے ناموں کے لیے ملاحظہ ہو صلا ۱۱ نمبر (ب)۔ یہ بات کہ اشوک کٹیبویاں رکھتا تھا، روایات سے بھی ثابت ہے اور رانی کے فرمان سے بھی، جس میں اشوک کی دوسری بیوی، کال (دو، واک، مادر پزل (دوتوز) کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (موازنہ کریں: دوتوی یا ئے ملھتے)

کو دو بالا کر دیا تھا۔ بدھا کے مادی تبرکات محفوظ کرنے کے لیے اس نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں لاتعداد استوپ تعمیر کرائے۔ لہ اس کے علاوہ بھکشوؤں کے رہنے سہنے کے لیے اشوک نے وہاں یا خانقاہیں اور غار بنوائے بہر حال اشوک کی تعمیری سرگرمیوں کی شہادتیں جو اب تک ہمارے پاس محفوظ ہیں، بدقسمتی سے بہت ناکافی ہیں۔ لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم اس کے وہ یک سنگی ستون ہیں جن کی ہماری بھر کم مخروطی شکل کی ڈانڈ چٹار کے ریتیلے پتھر سے ڈھالی گئی ہے۔ ان کا وزن تقریباً پچاس ٹن ہے اور اونچائی کا اوسط ۱۰ م سے ۱۵ فٹ تک ہے۔ ستون کے بالائی حصہ پر پرسی پلٹس کے نمونہ کا ایک گھنٹی نما تاج ہے، جو ہاول کی رائے میں اٹلا ہوا کنول ہے۔ ان کھبوں کے دوسرے حصے یہ تھے۔ گردن، اس پر چوکی، جس کی گولائی کو سنگتراش جانوروں کی مورتیوں سے زینت دیتے تھے۔ حسب ذیل جانوروں کی مورتیاں پیش کی جاتی تھیں۔ شیر، بیل، ہاتھی اور گھوڑا۔ ان تمام متناسب اجزا کی تیاری اس قدر فطری، نفیس اور جان دار ہے کہ بعض عالموں نے بڑے زور کے ساتھ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ سب فن غیر ملکی، یونانی یا فارسی اثرات کا حاصل ہے۔ سنگتراشی کے ان شاہکاروں کا مقابلہ اگر ہم قدیم نمونوں سے کرتے ہیں، جیسے پارکھم کی مورتی، تو یہ بلاشبہ ایک معہ بن جاتا ہے۔ جس کا اطمینان بخش حل اس وقت تک تلاش نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ ہم غیر ملکی اثرات تسلیم نہ کریں یا یہ باور نہ کریں کہ ہندوستان میں فن کا ایک طوفان یک لخت اُمنڈ پڑا تھا۔ اشوک کی لاٹوں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سطح کو گھس گھس کر اتنا چکنا بنا دیا گیا ہے کہ بعض ماہرین کو یہ شبہ ہوا کہ یہ دھات کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ اس قسم کی چکناہٹ بعد کی عمارتوں

لہ بدھا کی وفات کے بعد ان کے باقیات کے آٹھ دعویدار ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک استوپ ان پر تعمیر کرایا۔ ان سب کو اشوک نے کھلویا۔ روایات میں ہے کہ اس نے ان تبرکات کو ۸۴۰۰۰ استوپوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ سب استوپ اس نے خود اسی مقصد سے تعمیر کرائے۔

لہ آکینٹی بادشاہوں کے زمانے میں قدیم فارس کا دارالسلطنت۔ (مترجم)

میں نہیں پائی جاتی، گویا اشوک کے بعد فن کا یہ معیار بالکل معدوم ہو گیا۔ مجموعی طور پر بقول ڈبلیو ڈبلیو اسٹیمٹھ کے ”اُن کا گھر ٹنا، منتقل کرنا، اور کھڑا کرنا، یہ سب مور یہ عہد کے سنگتراشوں اور انجینئروں کی فنی صلاحیتوں نیز وسائل اور حسن تدبیر کا کھلا ہوا ثبوت ہیں لے“

فرامین

اشوک کے یہ تمام کتبے دستاویزی شہادت کا نا در مجموعہ ہیں۔ ان سے

لے اشوک تیسرا اڈیشن، ص ۱۳۰۔ ۱۳۱ء اشوک کے انجینئروں کو ان ستونوں کو دور دراز مقامات تک لانے لے جانے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اس کا ٹھوڑا بہت اندازہ ٹمس سراج کے بیان سے ہوتا ہے جس نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سلطان فیروز شاہ نے ان میں سے ایک لاٹ کو ٹوپڑا گاؤں (ضلع انبالہ، پنجاب) سے بطور نشان فتح دہلی بھجوانے کے لیے کیا انتظامات کیے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ اول بڑی اعیانہ سے بیخ کھدائی گئی، پھر آہستہ آہستہ ستون کو روٹی کے نرم گدوں پر لٹا یا گیا۔ بعد ازاں اس خیال سے کہ ستون کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، بیٹروں اور خام کھالوں کی دیر تہیں اس پر لپی گئیں۔ اس کے بعد اسے ایک گاڑی پر چڑھایا گیا جس میں ۲۲ پیسے تھے۔ یہ گاڑی خاص طور سے اسی مقصد سے بنوائی گئی تھی۔ ہر پیسے میں الگ الگ ایک رستی باندھی گئی تھی اور اسے بے یک وقت ۲۰۰ آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ اس طرح پوری گاڑی کو ستون کے بوجھ سمیت ۸۴۰۰ (۲۰۰ x ۴۲) آدمیوں نے کھینچا۔ جب گاڑی جنا کے کنارے پہنچی تو ستون کو بڑی ہوشیاری سے بڑی بڑی کشتیوں پر اتارا گیا جو وہاں پہلے سے اس کام کے لیے تیار تھیں۔ پھر ستون کو بڑی اعیانہ کے ساتھ فیروز آباد لے گئے اور بڑی محنت اور قابلیت سے اسے جامع مسجد کے قریب نصب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فیروز شاہ تغلق نے اشوک کے ایک اور ستون کو مضافات (لاہر ٹھ) سے بھی منتقل کیا۔ یہ دونوں ستون دہلی کے قریب، علی الترتیب، کولہ میں اور پہاڑی ٹیلہ پر آج تک موجود ہیں (ملاحظہ ہو ایلٹک، تیسرا، ص ۳۵، اسٹیمٹھ، اشوکا، تیسرا اڈیشن، ص ۱۳۱۔ ۱۳۳)، تھنڈا کر، اشوکا، دوسرا اڈیشن، ص ۲۱۵۔ ۲۱۷ء فرمائوں میں اشوک نے اپنے لیے دیوانم پیسے یہ ”وسئی راجا“ کے الفاظ کی تحواری کی ہے۔ صرف ہنگی کے چھوٹے چٹانی فرمان میں ”اشوک نام آیا سہے دوسرے مقامات پر جہاں نام آتا ہے یہ ہیں جو ناگڑھ میں درودا سن کا کتبہ جس پر ۷۲۔ ۱۵۰ء تاریخ بڑی ہوئی ہے (ایچ گرافیا، انڈیا، آٹھواں ص ۳۷۱، نیز سارناٹھ میں کمار دیوی کا کتبہ (ایضاً، نوان، ص ۳۱۹، ص ۳۲۵)

ہمیں اُس کے دلی جذبات و نظریات کا پتہ چلتا ہے اور آج سینکڑوں برس بعد اس عظیم الشان شہنشاہ کے الفاظ بعینہ ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ان فرمانوں کو جو قبول رہیں ڈٹے ڈوٹس "ناہموارہ بد قطع پیمپیدہ اور تکرار سے پڑے ہیں" کئی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) دو چھوٹے چٹانی فرمان: فرمان نمبر ۲۰ میسور کے چٹیل وُرگ ضلع میں بتا پور و جتنگا رامیشور اور برہم گری وغیرہ مقامات پر پائے گئے ہیں۔ نمبر ایک مندرجہ بالا مقامات پر بھی پائے گئے ہیں۔ نیز روپ ناتھ (ضلع جلیپور)، سہسرام ضلع آرہ میں، جے پور کے قریب سیرات، اور نظام کی ریاست میں منسکی، گوئی منٹھ، پانگی گنڈی اور ارا گڑھی میں پائے گئے ہیں۔

(۲) بھرو کا فرمان

(۳) چودہ چٹانی فرمان، جو شہباز گڈھی (ضلع پٹنار، من سہرا ضلع ہزارہ) جو ناگڈھ کے قریب گرنز، سوپارہ (ضلع تھانہ)، کلہنی (ضلع دہرہ دون، دھولی ضلع پوری) جو گڈھ (ضلع گنجم)، ارا گڑھی (نظام کی ریاست) میں دریافت ہوئے ہیں۔

(۴) کلنگ کے دو علیحدہ فرمان جو چٹانی فرمان نمبر گیارہ، بارہ اور تیرہ کی بجائے دھولی اور جو گڈھ میں پائے گئے ہیں۔

(۵) برابر میں تین غاروں کے کتبے۔

(۶) سات ستونی فرمان: تو پڑا۔ دلی، میرٹھ، دلی، کوشامبی۔ الہ آباد، رام پُردا، لوریا اور اج، لوریا تندن گڈھ (آخری تین بہار ضلع چپارن) میں پائے گئے ہیں۔

(۷) رُم من دے ای اور بنگ لیو کی ترانی کے دو فرمان۔

(۸) سانچی، کوشامبی۔ الہ آباد اور سارناٹھ کے چھوٹے ستونی فرمان۔

سوائے شہباز گڈھی اور من سہرا کے فرامین کے جو عربی کی طرح دائیں سے بائیں کو لکھی جانے والی۔ کھروشمہی رسم الخط میں کندہ ہیں، باقی سب براہمی لپی میں ہیں، جو تمام جدید ہندوستانی حروف تہجی کی ماں ہے اور بائیں سے دائیں کو لکھی جاتی ہے۔

اشوک کا جائزہ

بلاشبہ اشوک قدیم ہندوستان کی سب سے نمایاں شخصیت ہے۔ اکثر اس کا مقابلہ دنیا کی عظیم شخصیتوں مثلاً قسطنطین، مارکس، آر پلینس، اکبر، خلیفہ عمر وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ اس تقابل میں، بہر حال، مکمل یکسانی نہیں پائی جاتی۔ اشوک انسانی ہمدردی کی ندیاں بہا رہا تھا۔ اس کی محبت و مہربانی تمام ذی روح مخلوق سے ہم آغوش تھی۔ اس کا فرض شناسی کا معیار بہت بلند تھا، جس کے باعث وہ اُن تمام مسرتوں سے بیزار ہو گیا تھا جو بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ وہ بڑی جفاکشی کی زندگی گزارتا تھا۔ سرکاری کام انجام دینے کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ آمادہ رہتا تھا اور اپنے تمام وسائل اور قوتیں بنی نوع انسان کی تکلیف دور کرنے اور اپنے معتقدات کے مطابق دھم کی نشر و اشاعت پر صرف کرتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر رعایا کی، اور عام طور پر تمام انسانوں اور حیوانوں کی بھلائی اور خوشحالی کا جذبہ اس کی زندگی کا اس قدر نمایاں پہلو بن گیا تھا کہ وہ اپنی کوششوں اور اپنے کام سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اس کے حالی شان عہد میں فن کی زبردست ترقی ہوئی اور پالی یا ماگدھی یعنی وہ بولی جس میں اس کے فرامین نے الفاظ کا جامہ پہنا کر قریب قریب تمام ہندوستان کی مشترک زبان بن گئی۔ لیکن اس کی پالیسی سے ہندوستان کی سیاسی عظمت کو شدید مدد پہنچا۔ کلنگ کی فتح کے بعد مور یہ فتوحات کا زور یک لخت گھٹ گیا۔ اور اس طرح گویا اشوک نے دھم و جے کی پالیسی اختیار کر کے سلطنت مگدھ کی توسیع کو ہمیشہ کے لیے محدود کر دیا۔ لوگوں کا فوجی جوش و خروش افسردہ و مضحمل ہو گیا اور ملک ہندی باختری حملہ آوروں کی یلغار کا بڑی آسانی سے شکار ہو گیا جو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہندوستان کے میدان پر آمدھی دھاندھی ٹوٹ پڑے۔

لے اگر ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت ہو تو اسے (لنگو افریقا کا بجائے) لنگوا اٹکا یعنی "ہندوستان کی مشترک زبان" کہنا چاہیے۔

فصل (۲)

اشوک کے جانشین

چالیس سال کے طویل دور حکومت کے بعد ۲۳۲ ق.م. میں اشوک کا انتقال ہو گیا۔ لے جب شاہی عہد اس کے مضبوط ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا تو مور یہ خاندان کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ اس کے جانشینوں کے بارے میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، وہ یہ کہ اشوک کی بلندی تک اُن میں سے کوئی ایک نہ پہنچ سکا۔ اس کے بیٹوں میں سے صرف تینوں کا نام فرمانوں میں آتا ہے لیکن غالباً وہ باپ سے پہلے انتقال کر گیا، کیونکہ اس کا نام بعد میں کہیں سننے میں نہیں آتا۔ راج ترنگنی سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا بیٹا جالوک جو شہنشاہت کو مانتا تھا، اشوک کے انتقال کے بعد کشمیر میں خود مختار ہو گیا تھا، تیسرا، کنال (سوتیس) تھا جس نے واپو پُران کے مطابق آٹھ سال حکومت کی۔ لیکن جنوبی ہند کی کتابیں اُسے نابینا کہہ کر گزر گئی ہیں۔ اس جہت سے اشوک کے بیٹوں کے متعلق ہماری معلومات نہایت درجہ مبہم ہے۔ دوسری طرف اشوکا ودان ہمیں بتاتی ہے کہ سنگھ کے ساتھ غیر معمولی فیاضی اور سخاوت کے باعث اشوک کو اس کے دزیروں نے اُس کے پوتے سُم پرتی (جو نابینا کنال کا لڑکا تھا) کے حق میں تخت سے دست بردار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ روایات میں حتی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سُم پدی یا سُم پرتی جن مت کا گرم جوش سرپرست تھا اور اس کی راجدھانی اُجین تھی۔ ڈالیو اور متستیتہ پُران بہر حال تصدیق کرتے ہیں کہ اُس سے پہلے اشوک کا ایک اور پوتا، دس رتھ

لے و سنٹا استھ نے لکھا ہے کہ ایک جہی روایت کے مطابق اشوک کا انتقال ہمبلیا میں ہوا۔
 ڈوڈا آکسورڈ ہسٹری آف انڈیا، ص ۱۱۱، دوسرے ذرائع سے روایت کی تائید بہر حال نہیں ہوتی۔
 لے کہتے ہیں کہ انھوں نے جو بصورتی کی وجہ سے اس کا نام کنال رکھا گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں تشبیر
 کشتانے حد کے باعث سازش کو کے اُسے اندھا کر دیا۔

نامی گدی پر بیٹھا۔ اس کی تاریخیت ناما زخمی میں فار کے کبتوں سے بھی ثابت ہے جن میں لکھا ہے کہ وہ اجموک فرقتے سے والہانہ نسبت رکھتا تھا۔ ونسٹا اسمتھ نے ان متضاد شہادتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اشوک کے بعد سلطنت کے حصے بخرے ہو گئے۔ دس رتھ کو مشرقی اور سہم پرتی کو مغربی علاقہ ملا۔ لیکن اس نظریے کی تائید دستیاب شواہد سے نہیں ہوتی، کیونکہ بعض چین نسخوں میں سہم پرتی کو تمام ہندوستان کے راجہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جس کا دربار اجمین میں نہیں بلکہ پالمی پتر میں لگتا تھا۔ اس لیے ہمیں حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ دس رتھ اور سہم پرتی دونوں تاریخی وجود رکھتے تھے، نیز یہ کہ دس رتھ پہلے راجا ہوا اور سہم پرتی بعد میں۔ سہم پرتی کے جانشین بالکل بے حقیقت تھے لہٰذا ان کے زمانے میں مور یہ طاقت زوال پذیر ہو گئی۔ یہاں تک کہ برہ ور تھ کا انجام اس کے اپنے سپہ سالار پشیا مہر شنگ کے ہاتھوں بڑے المیہ انداز میں ہوا۔

مور یہ سلطنت کے زوال کے اسباب

مور یہ سلطنت کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا لازمی طور پر یہ سوال کرنے لگا کہ اشوک کے بعد مور یہ راج کا شیرازہ اتنے جلد کیوں بکھر گیا۔ مہا مہو پادھیہ اتھ۔ پی۔ شاستری کا خیال ہے کہ اشوک کی پالیسی کے خلاف برہمنوں کا رد عمل اس کا واحد سبب تھا۔ برہمنوں نے اس سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اشوک نے قربانیوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اخلاقی نگرانی کے لیے دھرم مہامات مقرر کر دیے تھے یا انصاف اور سزاؤں کے معاملہ میں مساوی برتاؤ کا طریقہ رائج کر دیا تھا۔ اس سے وہ محض اس لیے بیزار تھے کہ ان کی انفرادیت اور شخص پر کاری ضرب لگی تھی اور اب تک جو مراعات انھیں حاصل تھیں ان سے وہ محروم ہو گئے تھے۔ اشوک کے یہ تمام ضابطے ہو سکتا ہے۔ برہمنوں کی ناراضگی کا باعث ہوئے ہوں اور یہ بات بھی معنی خیز ہے کہ مور یہ خاندان کے آخری تاجدار کو ایک برہمن سپہ سالار نے دھوکے سے

قتل کر دیا۔ لیکن مور یہ سلطنت کے زوال کے کچھ اور اسباب بھی تھے۔ اشوک کے جانشین سب کمزور و ناتواں تھے۔ صوبوں میں نفاق و بغاوت کے رجحانات پہلے ہی سے موجود تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جالوک کشمیر میں (راج ترنگئی) اور ویرسیکن گاندھار میں (تاراناتھ) اشوک کے مرنے کے فوراً بعد خود مختار ہو گئے تھے۔ جو افسردہ دروازے علاقوں میں تعینات کیے گئے تھے انھوں نے بھی مرکزی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود سری اختیار کر لی تھی۔ اب اشوک موجود نہیں تھا جو ان کے ظلم و ستم کو سختی سے دبا سکتا۔ چنانچہ لوگوں میں بے اطمینانی بڑھتی رہی۔ حکومت کی قوت حیات بالکل سلب ہو چکی تھی۔ اس لیے جب طوفان آمد تو بڑی تیزی سے تمام ملک پر چھا گیا۔

ضمیمہ (الف)

ترجمہ چٹانی فرمان نمبر بارہ۔ فرمان رواداری

تقدس مآب، مشفق و مہربان، جہاں پناہ سب فرقوں کا یکساں احترام کرتے ہیں، سنیا سنیوں کا بھی اور گروہستیوں کا بھی۔ کھٹے سٹائٹ سے نواز کر وہ ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ لیکن تقدس مآب جہاں پناہ کے نزدیک ان تحائف کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس بات کی ہے کہ مختلف مذہبی فرقوں کے بنیادی اصولوں کی اشاعت و ترقی ہو۔ بہر حال، اس حقیقی معاملہ کی اشاعت کی قسمیں ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد ”فصلیہ تقریر“ ہے، یعنی یہ کہ صرف اپنے ہی مذہب کا احترام نہ کیا جائے اور دوسروں کے مذہب سے خواہ مخواہ نفرت نہ کی جائے۔ بہت خاص حالات میں دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ اس کے برخلاف، کسی نہ کسی عنوان سے دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا کر کے انسان اپنے مذہب کی ترقی میں مدد دیتا ہے اور دوسروں کے مذہب کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے برعکس عمل کر کے انسان اپنے مذہب کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کے مذہب کو بھی۔ کیونکہ جو شخص جو ش عقیدت میں صرف اپنے مذہب کا احترام کرتا ہے اور دوسروں کے مذہب سے نفرت کرتا ہے، یعنی اس خیال سے کہ میں کسی طرح اپنے مذہب کی عظمت کو دو بلا کروں تو جو شخص اس طرح عمل کرتا ہے وہ فائدہ کے بجائے اپنے ہی مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے صرف ”اتفاق و اتحاد ہی مستحسن ہے“ اس طرح کہ تمام لوگ دوسروں کے عقائد کو سنیں اور سننے کے لیے تیار رہیں۔ واقعاً تقدس مآب جہاں پناہ کی بہترین خواہش ہے کہ ”تمام مذہبوں کے لوگ علم حاصل کریں اور اچھے عقائد کو

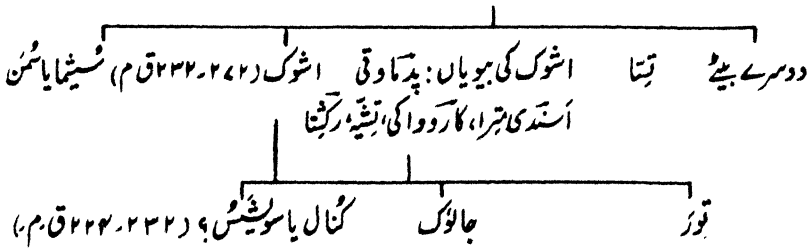
اپنائیں " اور جو لوگ اپنے عقیدہ سے مطمئن ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے کہ تقدس مآب تحفوں اور ظاہری شان و شوکت کے مقابلہ میں اس کے خواہش مند ہیں کہ تمام مذہبی فرقوں کے بنیادی اصولوں کی اشاعت و ترقی ہو..... لے "

ضمیمہ (ب)

خاندانِ موریہ کے شجرے

چندرگپت موریہ (تقریباً ۳۲۱-۲۹۷ ق.م)

بندوسار (۲۹۷-۲۷۲ ق.م)

سیرتی (اندر پالٹ ۹) (۲۱۶-۲۰۷ ق.م) دش رتھ (بندھو، پالٹ ۹)
 رشا آبی شوک یا برسپتی ۹)۔ (بعض پُرانوں نے شالی شوک کی مدت حکومت ۱۳ سال قرار دی ہے)
 لیکن دوسرے میں اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، شاید اُس کا دور حکومت
 بہت مختصر ہو اور اس لیے ہم بڑی آسانی سے قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ ایک یا دو سال
 باقی رہا، یعنی ۲-۷۰۶ ق.م) دیوورن یا سوم شرمن تقریباً (۱۹۹-۱۷۰ ق.م)۔
 ست دھس یا ست دھن ون (تقریباً ۱۹۹-۱۹۱ ق.م) برہ ور تھ تقریباً (۱۹۱-۱۸۲ ق.م)

لے ملاحظہ ہو ڈاکٹر آر کے۔ بکرچی، اشوک، ص ۱۵، ص ۱۶، ص ۲۳

دسواں باب

(۱) برہمن حکمراں

فصل (۱)

مشنگ خاندان

موریہ خاندان کی تباہی

پرانوں کی سند کے مطابق موریہ خاندان تقریباً ۱۸۱ ق.م. میں پشیا متر مشنگ کے ہاتھوں تباہ ہو گیا اور اس نے فوراً ناجائز طور پر تخت پر قبضہ کر لیا۔ برہ درتھ کے قتل کے واقعات پر ہرش جرت میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برہ درتھ جب فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو اس کے سپہ سالار نے اسے مار ڈالا۔ برہ درتھ غالباً ایک کمزور حکمراں تھا (پرگیہ ڈرنکن) اور پشیا متر کو تمام فوج کی مکمل تائید حاصل تھی، ورنہ وہ خاص پریڈ کے میدان میں اپنے آقا کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا تھا۔

۱. دیکھیے *समुद्रतय बृहद्रथम नृष्यापित्रस्य सेनानी* : *समुद्रतय बृहद्रथम*
 ۲. دیکھیے *सनादवर्तन च वनदर्शनसदेशदशिताशोवसेनः सेनार्नाखनायो*
 ۳. *मौर्येण बृहद्रथ निर्यन बुष्यामत्र* : *खामिनम*

(اس کے ساتھ دیکھیے ہرش جرت، تریچر کاول اور ماس ۱۹۳، ہرش جرت، چھٹا ۱۹۹، بمبئی آرڈیننس ۱۹۲)

شنگ کون تھے؟

معلوم ہوتا ہے شنگ خاندان نسلاً برہمن تھا۔ مشہور قواعد داں پانینی، ان کا تعلق بھارو لاج خاندان سے قائم کرتا ہے اور اشولائین شروت سوتر میں شنگوں کو معلم بتایا گیا ہے اس کے علاوہ تارانہ تھ نے پُشپیا متر کو جو کسی بادشاہ کے محل کا بچاری رہبر و ہمت تھا، اسے برہمن کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اور ایک مقام پر اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسے باقاعدہ "برہمن راجہ" بھی کہا ہے۔ غور و فکر میں رہنے والے سیدھے سادے برہمنوں کے لئے جو شاستروں کو شستروں سے بدل دیتے تھے۔ یہ کوئی غیر متوقع اور بے جوڑ بات نہیں تھی، کیوں کہ ضرورت کے وقت انہیں ہتھیار بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے (دیکھیے، منو، آٹھواں ۳۴۸) دروآن اور اشوتھما کی رزمیہ مثالوں کے علاوہ ہمارے پاس یونانی مصنفین کی شہادت موجود ہے کہ جب سکندر وادی سندھ کے جنوب میں تھا تو برہمن اس کا مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری صدی ق۔ م کے ربیع اول میں ہندوستان اسی قسم کے بیرونی حملوں کے خطرہ سے دوچار تھا اور پُشپیا متر اسی کو دفع کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔

भरवुना : शङ्गः कृता : शिरीष्यः

لہ بارہ، ۱۳، ۱۵، دیکھیے

دیکھیے پولیٹیکل ہسٹری آف انڈیا، جو تھا اڈیشن ۳۰۷۔ ۳۰۸ دو یادان، بہر حال، غلطی سے پشپیا متر کو مور یہ پشپہ دھرم کلڑ کا ظاہر کرتی ہے (انتیس، ۲۹، ۳۳) اس کے برخلاف، بعض قدیم کتب شنگوں کا تعلق کثیف گوتر کے تیمیوں سے قائم کرتے ہیں پولیٹیکل ہسٹری آف انڈیا، جو تھا اڈیشن ۳۰۷ اور عاشیر، لہ ترجمہ، شیفر، باب، سورہ ۱۱۷ ملاحظہ ہوں گزشتہ صفحات۔ نیز دیکھیے

सेनापत्य च राज्य च दरिदनेनत्वव च ।

सवलोक्याचि पत्यं च वेदशास्त्रविघर्हति ॥

۱۱۷ آج کے بارے میں پانینی کے قاعدے کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے تیمیوں کے قبیلے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کیا اس سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ تیمیوں کے قبیلے ایک برہمن راجہ کی حکومت میں رہ رہا ہے۔

واقعات: ودر بھ سے جنگ

و در بھ سے جنگ پُشیا مٹر کے دور حکومت کا پہلا واقعہ تھا۔ مال و کا گئی مٹر کے مطابق، و در بھ کی ریاست نئی نئی قائم ہوئی تھی اور اس کا حکمران یا گیتہ سین جو سابقہ مورہ خاندان کے وزیر کا رشتہ دار تھا، شنگ خاندان کا جانی دشمن تھا۔ برہ ورتھ کے قتل کے بعد جو طوائف الملوکی پھیلی غالباً اس میں یا گیتہ سین بھی خود مختار ہو گیا اور جب پُشیا مٹر نے دیکھ لیا کہ اس کا تخت و تاج محفوظ و منضبط ہے، تب اس نے یا گیتہ سین سے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ان میں مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات تاریکی میں ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پُشیا مٹر کے رٹ کے اگنی مٹر نے جو و دشا کا نائب السلطنت تھا اس جنگ کو گرم جوشی اور چابک دستی کے ساتھ جاری رکھا۔ نتیجہ میں اس نے یا گیتہ سین کے چازاد بھائی مادھو سین کو اپنی طرف توڑ لیا اور آخر کار جب جنگ ختم ہوئی تو و در بھ کو دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔

یونوں کے حملے

پُشیا مٹر کے دور حکومت میں ہندوستان مستقل یون حملوں کی زد میں رہا۔ عظیم قوا عددان پنجلی پُشیا مٹر کا ہم عصر تھا، اُس نے مدھیسا بکا رچوڑ کے قریب ناگری، اور ساکیت (ایودھیا) کے خلاف یونوں کی فوجی مہموں کا حوالہ دیا ہے۔ ماضی استمراری کا استعمال سمجھانے کے لیے اس نے حسب ذیل مثالیں دے کر ایسے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو اُس کے دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن اتنے قریب ماضی میں پیش آئے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے چشم دید ہوں!

« آرند یونہ ساکیتن » (یونانی ساکیت کا محاصرہ کر رہا تھا)؛ « آرند یون مدھیسا بکن » (یونانی مدھیسا بکا کا محاصرہ کر رہا تھا)، لہ گارگی سنھتا بھی تصدیق کرتی ہے کہ بہادر

یونانیوں نے خنثات سے، مہترا، پنچال دیس رگنگا کا دو آہ، اور ساکیت کو فتح کر لیا، یہاں تک کہ وہ گنڈ دھوج (پاٹلی پتر) تک پہنچ گئے۔ اسی طرح مال و گائنی مہتر میں یونوں کی یا غالباً اُن کے مقدمتہ الجیش کی شکست کا حوالہ آتا ہے جو دریائے سندھو کے کنارے واسو متر کے مقابلہ میں انھیں کھانی پڑی تھی۔ ہم ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ یونوں کا وہ کون سا سال تھا جس نے ہندوستان پر اس وقت حملہ کیا۔ بعض عالموں نے اسے ڈیڑھ لاکھ کے اور بعض نے مندر کے مماثل بتایا ہے۔ اسٹرابو کے نزدیک دونوں عظیم فاتح تھے اور انھوں نے یونانی جھنڈ اور درواز ملکوں میں لہرایا۔

آشومیدھ گیہ

پشیا متر کے دور حکومت کا ایک اور اہم واقعہ آشومیدھ گیہ کا انجام دینا تھا۔ بال و گائنی ہتر میں اور پینجلی کے یہاں، دونوں جگہ اس کا حوالہ آتا ہے۔ درحقیقت خود پینجلی نے اس قربانی میں پروہت کے فرائض انجام دیے تھے جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ”اٹھ پشیا متر یاج، یا نہ“ (یہاں ہم پشیا متر کی طرف سے قربانی انجام دے رہے ہیں)۔ پینجلی نے یہ مثال زمانہ حال میں ایک ناتمام فعل کا استعمال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ ایو دھیا کا کتبہ ملے مزید بتاتا ہے کہ پشیا نے گھوڑے کی قربانیاں ایک نہیں بلکہ دو انجام دیں۔ جیسا کہ اس کی رائے میں

لے ونسٹ اسمتھ کا خیال ہے کہ یہ دریا آب بند لیکھنڈ اور راجو تانہ کی ریاستوں کی حد فاصل ہے۔
 راری ہسٹری آف انڈیا، جوتھا ڈیٹین، ص ۱۱۱، دریا کے سندھ سے اس کی مماثلت بھی بہر حال اتنی ہی قرین قیاس ہے۔ رانڈین ہسٹریکل کوآرڈینیٹس ۱۹۲۵ء، ص ۲۱۳، حاشیہ، نیز دیکھیے جنرل آف یوپی ہسٹریکل سوسائٹی، جولائی ۱۹۱۱ء، ص ۹۰۔

لے ایچی گرافہ انڈیا، میں، اپریل ۱۹۲۹ء، ص ۵۵۔ دیکھیے۔

”कश्यपस्यपुत्रोऽसिन् विद्वान्मथ चासिन्ः सेनवतेः पुण्यमिन्द्रस्य...।“

پشیا متر نے دوسرا آٹومیدھ اس لیے انجام دیا کہ اُسے کلنگ کے راجہ کھاروہن کے مقابلہ میں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ بہر حال مندرجہ ذیل بیان سے ظاہر ہوگا کہ ان دونوں راجاؤں کا ہم عصر ہونا حد درجہ مشتبہ ہے۔

ریاست کی وسعت

اگر ہم ہتی مورخ تاراناٹھ اور دویاودان کی شہادت کو تسلیم کریں تو ماننا پڑے گا کہ پشیا متر کی ریاست کی حدود پنجاب میں جالندھراور ساکل (سیالکوٹ) تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تاراناٹھ یہ اشارہ بھی کرتا ہے کہ راج محل پائلی پتر ہی میں رہا۔ پشیا متر کا ایودھیا پر قبضہ ایودھیا ہی میں پائے گئے ایک کتبے سے ثابت ہے۔ نیز مال و گائے متر کے مطابق پشیا متر کی عمل داری و دشادرجنوب میں نرما تک پھیلی ہوئی تھی۔ پشیا متر نے اپنے وسیع و عریض مقبوضات کی تقسیم کے واقع جاگرواری طریقہ پر کی تھی کیوں کہ دایو پتر ان کے ایک نسخہ میں حسب ذیل عبارت آئی ہے۔

“**पुष्यमित्र सुताश्चाद्यौ भविष्यन्ति समा नृपाः**”

یعنی پشیا متر کے آٹھوں بیٹے ایک ساتھ حکومت کریں گے

پشیا متر کے مظالم

دویاودان کی شہادت کے مطابق پشیا متر نے بدھ مت پر مظالم کئے ساکل کا وہ مشہور اعلان اسی سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ پشیا متر نے ہر بدھ بھکشو کے سر پر تلوتلائی دینار کا انعام مقرر کر دیا تھا۔

لہ ایودھیا سلوم ہوتا ہے کہ شلا دھب دھن (دیویا بھوئی) کے ماتحت ایک گورنر کا مورہ تھا جس کے لئے بھی دستیاب ہوئے ہیں کتبہ میں اُسے

पुष्यमित्रस्य वधेन

کہا گیا ہے، یعنی پشیا متر کا چٹا بیٹا، بعض عالم اس سے پشیا متر کا چٹا بھائی یا چٹا جانشین مراد لیتے ہیں۔

पुष्यमित्रस्तु सेनापतिरकाराभिष्यत वैरुज्य

تہ دویاودان اڈیشن کا دل اور نیل ۲۳۳-۲۳۴ دیکھیے

भो मे अक्षयशोके कस्यति तस्माह दनिराजत दास्यामि

تارا ناتھ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ پشیا متر بد اعتقاد لوگوں کا دوست تھا۔ اس نے خود بہت سی خانقاہیں جلو اڈائیں اور بھکشوؤں کو قتل کیا۔ اس میں شک نہیں کہ پشیا متر برہمن مت کا بڑا گرم جوش حامی تھا مگر تنگ خاندان کے دور حکومت میں نہ بھڑوت (ریاست ناگپور) میں جو اشوتپ اور جگجی تمبیر ہوئے وہ اس کی متعصمانہ بے اعتدالیوں کے بارے میں مشکل ہی سے ان ادبی شواہد کی تائید کریں گے۔ لیکن اگر مندرجہ بالا فقرہ میں پشیا متر کا عہد مراد نہیں ہے تو ہمیں یقیناً اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔

پشیا متر کے جانشین

۳۶ سال حکومت کرنے کے بعد پشیا متر ۱۳۸ ق. م میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اگنی متر جس نے وڈشا کے گورنر کی حیثیت سے حکومت کا کافی تجربہ حاصل کر لیا تھا تخت نشین ہوا۔ اس کا عرصہ دور حکومت صرف آٹھ سال رہا اور اس کے بعد غالباً اس کا بھائی شیشٹھ یا سیکوں کا جیٹھ متر (جیشٹھ متر) راج گدی پر بیٹھا۔ اس کے بعد اگنی متر کا بیٹا واسومت راجہ ہوا۔ ابتدائی زمانے میں اس نے یونوں کو شکست دتی، جنہوں نے قربانی کے اس گھوڑے کی جسے اس کے دادا نے کھلا ہوا چھوڑ دیا تھا، نقل و حرکت پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، تنگ خاندان دس حکمرانوں پر مشتمل تھا، لیکن تاریخ نے باقی حکمرانوں کا حال قلم بند کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ ان میں سے ایک اودرک نامی جو پانچواں تھا، یا بقول بعض، آخری سے پہلا جس کا نام بھاگوت تھا، اتونی کتب میں میں نگر والے راجہ کاشی تیر بھاگ بھدر کے مماثل تھا۔ اسی کے دربار میں ٹیکسلا کے راجہ انیشی الکدس دانٹ لکیت نے اپنا سفیر سیلی اڈورس (سیلی اڈورا) دار دین (دیا) بھیجا تھا، جو اپنے کو

ملہ لکشم، استوپ آن بھڑوت، پیٹ بارہ، مشہور دیکھے "سگ نہ اچے..."

ملاحظہ کوئی نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن اغلب یہ ہے کہ اس سے مراد پشیا متر سے

بھاگت کہتا تھا کہ

شنگوں کا مذہب، فن اور ادب

میں شنگ کے ستونی کتبے سے جو معلومات ہم پہنچی ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شنگوں نے یونانیوں کو نہ صرف پیچھے ڈھکیل دیا بلکہ انہیں شنگ خاندان کے طرائق سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔ آگے چل کر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندومت میں اس وقت تک اتنی تنگ نظری اور فرقہ پرستی نہیں پیدا ہوئی تھی جتنی آج ہو گئی ہے اور غیر ملکی لوگ بھی ان کے وسیع دامن میں جگہ پا سکتے تھے۔ بھاگت مسلک اس وقت زیادہ مقبول ہو رہا تھا اور نئے نئے عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔

اس عہد میں فن کی بھی کافی ترقی ہوئی، جیسا کہ بھڑوت کے استوپ میں جنگلہ سے ثابت ہے۔ اس استوپ کی تعمیر شنگ خاندان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ رائے بھی ظاہر کی گئی ہے کہ ساہجی کا ایک چھانک و دشا کے ہاتھی دانت کے کاریگروں نے تعمیر کیا تھا۔ (فوشر)

شنگ خاندان کے عہد حکومت میں لازمی طور پر ادب کی بھی ترقی ہوئی۔ چیتنجی نے جو گو نردکار بننے والا تھا پانینی کی قواعد کی عظیم شرح مہا بھاسیہ لکھی۔ غالباً اور بھی ادبی ہستیاں اس عہد میں موجود تھیں جن کے نام ابھی تک گوشہ نشین نامی میں پڑے ہوئے ہیں۔

(۲) فصل

کنو خاندان

عروج کی تاریخ اور واقعات

پہانوں سے ظاہر ہے کہ شنگ خاندان کی حکومت ۱۱۲ سال رہی، اس لیے ہم

بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کان واین یا کٹو خاندان نے ۷۲ ق.م میں حکومت پر قبضہ کیا۔ یہ بھی برہمن خاندان تھا، مدرجہ بالا کتب نیز ہرش چرت تصدیق کرتی ہے کہ پہلا کنو راجہ واسودویو دیو بھوتی کے قتل کی سازش میں کامیاب ہونے کے بعد گدی پر بیٹھا۔ یہ دیو بھوتی ایک انتہائی شہوت پرست "راجہ تھا۔

چھوٹا سا خاندان

اس خاندان میں صرف چار بادشاہ ہوئے اور ان سب کے دو حکومت کی مدت کل ملا کر ۴۵ سال ہے۔ انھوں نے کسی میدان میں بھی کوئی خاص امتیاز حاصل نہیں کیا۔

یہ دیکھیے۔ شدت جذبات کے عین عالم میں مد سے زیادہ شہوت پرست شنگ راجہ کا اس کے وزیر واسودویو کے اشارہ پر دیو بھوتی ایک کینز کی لڑائی کے دوران کا بھیس بدلے ہوئے تھی کام تمام کر دیا ہرش چرت ،
ترجہ کا دل اور ٹامس ۱۹۳۳ء، دیلیجے ہرش چرت (جھٹا ۱۹۹ء، مبین، ۱۹۲۵ء)
अतिस्त्रीसङ्गरतमनङ्गपरजयं सुदुग्धमाल्योवसुदेवी स्वमूर्ति द्राप्सी दुहित्री
देवीत्वन्ननया वति जीवितमकारमत् ।
نیز دیلیجے ہارکر کالی عہد کے خاندان کے

دیکھیے: دشنو پران، چوتھا، باب ۳۹، ۲۲، ۳۵۲، گیتا پریس اڈیشن:-

देवमूर्ति तु सुदुग्धान व्यसजिन तस्यैवामात्मः करापानसो देवनाया हे
निष्ठत् "रचयमवती श्रीदपति ।

یہ دیکھیے۔ دیو پران "वत्वारः सुदुग्धमाल्यो नयाः करानामवाडिनाः"

ضمیمہ (الف) شجرے شنگ خاندان

مدت حکومت	راجہ کا نام	نمبر شمار
۳۶ سال	ٹشیا مٹر	۱
۸ سال	انگنی مٹر	۲
۷ سال	واسو جیشٹھ	۳
۱۰ سال	واسو مٹر	۴
۲ سال	آڈرک یا آڈرک	۵
۳ سال	ملنڈک	۶
۳ سال	تھو شس	۷
۹ سال	وَجْر مٹر	۸
۳۲ سال	بھاگ وٹ	۹
۱۰ سال	دیو بھوتی یا دیو بھومی	۱۰

میزان ۱۲۰ سال

نوٹ: پیران کہتے ہیں:- در یہ وس شنگ راجہ روئے زمین پر پورے ۱۱۲ سال زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ بہر حال، عجیب بات ہے کہ ان سب کے دور حکومت کی مدت ملا کر ۱۲۰ سال ہوتی ہے۔

ضمیمہ (ب) گنڈو یا کانائین خاندان

سال	واسو دیو	۱
۱۳ سال	بھومی مٹر	۲
۱۲ سال	نارائین	۳
۱۰ سال	ششتر من	۴
میزان ۴۵		

فصل (۳)

سات واہن خاندان

عروج کی تاریخ

سات واہن خاندان کے عروج کی تاریخ عالموں کے درمیان اکثر بحث کا موضوع بنی رہی ہے۔ بعض عالموں نے متسئیر پُران کی اس شہادت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آندھروں نے ساڑھے چار سو سال حکومت کی سات واہنوں کے عروج کی مشروعات کے لئے تیسری صدی ق۔م. کا راج آخر تجویز کیا ہے۔ یہ تاریخ، بہر حال، زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ وایو پُران کی ایک دوسری روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اُن کی حکومت صرف ۳۰۰ سال باقی رہی۔ اس کے برخلاف ڈاکٹر جھنڈاگر اس کے قائل ہیں کہ سات واہن خاندان ۴۳-۴۲ ق۔م میں وجود میں آیا۔ اُن کے نزدیک پرانوں کا یہ بیان کہ پہلا سات واہن شنگ یا شنگ "سشمن کن واین کی جڑ میں اکھاڑنے اور شنگ، طاقت کو نیست و نابود کرنے کے بعد تمام روئے زمین پر قبضہ کر لے گا" سے ثابت کرتا ہے کہ "شنگ بھرتیہ" کَنو اور ان کے آقا، پیشواؤں کی طرح، ایک ہی وقت میں حکومت کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں تو پھر پرانوں کی دوسری روایت، جس میں کہا گیا ہے کہ داسو دجو کَنو نے آخری شنگ راجہ دیو بھوتی کو قتل کر دیا، اس نظریے کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکے گی۔ مندرجہ بالا عبارت، جیسا کہ ڈاکٹر رائے چودھری نے لکھا ہے، محض یہ ظاہر کرتی ہے کہ شنگ نے شنگ نسل کے اُن سرداروں کو بھی ختم کر دیا جو کَنو خاندان کے لائے ہوئے انقلاب کی رو سے بچ گئے تھے۔ اس لیے کَنو خاندان کا زوال سات واہنوں کے

لے دیکھو وایو پُران
 कारवापनस्ततो नृत्यः सशर्माणे असह्य तमा राडाना

चैन धच्छय अपथित्वा वनतदा लि-धुका अज्जालेकः प्राप्यतोवा वसु-धरामा
 نے پوٹیکل ہسٹری آف انڈیا، جواڈیشن، ۱۹۱۳ء، ۳۳۳ جس کا بہت سے مشوروں کے لیے

میں مرہون منت ہوں

ہاتھوں ۲۹ ق.م۔ میں ہوا۔ (یعنی ۲، ق.م۔ ۳۵ سال)۔ اس استنباط سے واقفاً یہ امکان باطل نہیں ہو جاتا کہ سہک، جسے کہتے ہیں ۲۳ سال حکومت کی، اس تاریخ سے بہت پہلے، یعنی دوسری صدی ق.م کے تقریباً وسط میں تخت نشین ہوا۔

کون سا نام درست ہے۔ آندھریا سات واہن

پرانوں میں سات واہنوں کو آندھر بھی کہا گیا ہے۔ آخر الذکر ہندوستان کے قدیم باشندے تھے اور گوداوری اور کرشنا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ ایتریا براہمن میں ان کا ذکر ہے مگر اس حیثیت سے کہ وہ گویا آریوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ میگسٹھینز نے بھی ان کی طاقت اور دولت کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں بلکہ اشوک کے فرمانوں میں انھیں اس کی رعایا میں شمار کیا گیا ہے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ مورہ سلطنت کے زوال کے بعد ان پر کیا گزری، لیکن قیاس ہے کہ وہ خود مختار ہو گئے تھے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ سات واہنوں اور آندھروں میں کیا رشتہ تھا۔ تمام لوجی دستاویزات میں اول الذکر نے اپنے کو ہر جگہ سات واہن یا سات کرنی کہا ہے اور آندھر کا نام اپنی عدم موجودگی کے باعث نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے قدیم ترین کتبے نانا گھاٹ (ضلع پونا)، اور ساچی (وسط ہند) میں دستیاب ہوئے ہیں۔ اس سے یہ شبہ قوی ہو جاتا ہے کہ آندھر اور سات واہن ایک ہی نسل کے لوگ نہیں تھے۔ حقیقتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سات واہنوں نے ابتداً دکن کے وسط سے کی اور کچھ عرصے بعد پورے آندھر دیش کو

لے بقول پلائٹی، جس نے روایت میگسٹھینز کی انڈیا سے نقل کی ہے، کلاگ کے راجہ کے پاس ایک فوج تھی جس میں ۶۰۰۰۰ پیدل، ۱۰۰۰۰ سوار اور ۱۰۰۰۰ ہاتھی تھے۔ اسے سات واہن درین نام کہیں کہیں ادب میں ضرور دکھائی دیتا ہے۔ سات واہنوں کا وطن مالون غیر یقینی ہے۔ ڈاکرووی۔ ایس۔ میگسٹھنر نے بیلا رکھلے تجزیہ کیا ہے (اینٹنٹ آف دی انڈیا کرریسچرچ انسٹی ٹیوٹ ۱۹۱۸-۱۹۱۹ء) اس کے برخلاف ڈاکرووی ایچ۔ سی۔ رائے چودھری دھیر دیش کے جنوبی علاقہ کے حق میں ہیں (پبلیشنگ ہسٹری آف اینڈینٹ انڈیا، اگلے صفحہ دیکھیے)۔

فتح کر لیا۔ لیکن جب شک اور آہمجر حملوں کے نتیجہ میں مغربی اور شمالی علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو ان کی حکومت گوداوری اور کرشنا کے درمیانی علاقے میں محدود رہ گئی اور اس کے بعد ان کا نام آندھ پڑ گیا۔

سات واہین کی اصل

سات و ہنوں کی اصل تاریکی میں ہے۔ بعض عالم اشوک کے فرمانوں والے ”شستہ پتوں“ ا۔ پلانینی کے ”سیٹی“ سے ان کا جوڑ ملائے ہیں۔ دیگر علما نے ان کے نام کے بڑے بڑے عجیب عجیب مشتقات وضع کیے ہیں۔ سات کونی اور سات واہین اصطلاحوں کا مفہوم کچھ بھی ہو، اس خاندان کے اپنے کتبہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نسلاً برہمن تھے۔ کیونکہ ناسیک کے کتبہ میں گوتھی پتر کو ”یکتا برہمن (ایک بن ہن)، شجاعت میں رام پرشورام، کا ہمسرا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ اُسے چترپوں کے غرور و نخوت کو ڈھانے والا کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتبہ کا مصنف، گوتھی پتر کو ایک عظیم برہمن اور حقیقی پرشورام سمجھتا تھا۔

خاندان کے حکماں

خاندان کے مورث شیک کے بارے میں ہمیں اس سے زیادہ نہیں معلوم کہ اس نے کتو خاندان کو نیست و نابود کر دیا اور شنگ حکومت کے باقی ماندہ نشانات بھی مٹا دیئے۔ اس کے بعد اس کا بھائی کتھ کرشن گدی پر بیٹھا۔ ناسیک کے

(بقیہ حاشیہ) چوتھا ڈیشن، ۲۵، ۳۲، اسی طرح ایم-ایم۔ ڈی۔ وی مراسی کا خیال ہے کہ براہیاریا کے دے گنگا کے جابنیں کا علاقہ ان کا وطن تھا۔ جرنل آف دی نیوس میٹک سوسائٹی آف انڈیا، جلد ۲۰، ۹
۱۔ ملاحظہ ہو کھاسرت ساگر، چٹا، ۸۷، حاشیہ نیز جن پر جاسوزی کی تیرتھ کتب سے اپنی گرافیر انڈیا، آٹھواں، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱،

ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے عہد حکومت میں ناسک ہی کے ایک باشندے نے وہاں ایک فار بنوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرن کی حکومت کو ناسک کے علاقہ تک تسلیم کیا جاتا تھا۔ تیسرا راجہ شات کرنی، شہک کا لڑکا، معلوم ہوتا ہے، قابل ذکر شخصیت کا مالک تھا۔ ناسک کے کتبہ کے مطابق یہ اس نے بڑی فتوحات کیں اور دوبارہ آشومیدھ یگیہ کیا۔ اگر یہ وہی شات کرنی ہے جس کا ذکر ساہجی استوہپ کے پھاٹک والے کتبہ میں کیا گیا ہے تو ہمیں مستند لوجی ثبوت احسانات کا مل جاتا ہے کہ وسط ہندوستان پہلے سات واہنوں کے قبضہ میں تھا۔ دوسرے یہ کہ نانا گھاٹ اور ہاتھی گھاٹ کے کتبوں کے رسم خط میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ مماثلت ظاہر کرتی ہے کہ کنگ کے راجہ کھاروہیل نے اپنے عہد حکومت کے دوسرے سال میں جس شات کرنی کا مقابلہ کیا وہ غالباً یہی تھا۔ شات کرنی کی بیوی کا نام نائینیکا یا ناگ نیکا تھا جو انگیہ خاندان کے مہارٹھی ترنگمی رو کی لڑکی تھی جس نے شکتی شری اور وید شری دونوں راجکاروں کے بچپن میں ولی کے فرائض انجام دیئے۔ اس کے بعد تاریخی کا دور آتا ہے جس کا پردہ گوتمی پترشات کرنی نے چاک کیا۔ اس میں شک نہیں کہ پیرانوں میں ناموں کا ایک سلسلہ مندرج ہے، لیکن بد قسمتی سے اس عہد کے جو کتبے دریاقت ہوئے ہیں ان سے ناموں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ان حکمرانوں میں سے ہال نامی راجہ سے پراکرت کی ایک بیاض مسٹ منسی (سپٹ شنگ) کی تصنیف منسوب ہے۔ پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں سات واہنوں کی قسمت کا ستارہ گردش میں آگیا اور شک کشتریوں نے مہاراشٹر ان سے چھین لیا۔

گوتمی پترشات کرنی،

فاستخین، بہر حال، زیادہ دنوں اپنی فتوحات کا لطف نہ اٹھا سکے کیونکہ

لے رپورٹ آن دی آرکیالاجی سروس آف انڈیا، پانچواں، ص ۱۱۱، حاشیہ ۱۱۱، ملاحظہ ہو آرٹوئی۔
نبرہ، میو۔ ٹرس آف انڈیا، سوسائٹی آف بنگال، گیارہ، نمبر ۳۳، ص ۱۱۱، حاشیہ ۱۱۱)

گوتھی پترشات کرنی نے جس کی مہموں کی تفصیلات راج مانا گوتھی بل شری پٹ والے ناسک کے کتبہ میں مندرج ہیں، بہت جلد دکن کو از سر نو حاصل کر لیا۔ اس نے کشتریوں کے ضرور و سخت کو کھل دیا اور ذات پات کی بندشوں کا احیا کیا۔ اس نے شکوں، یوتوں اور پہلوؤں کو بھی شکست دی اور کشتہ راقوں کو تباہ و برباد کر دیا اور سات واہن نسل کی عظمت کو دو بالا کیا۔ مے مندرجہ بالا دعویٰ کی تصدیق ان ملکوں کے ناموں سے ہوتی ہے جو اس کے زیر نگیں تھے یہ سب نام تقریباً موجودہ گجرات، سوراشر، مالوہ، برار، شمالی کوئٹن اور پونا اور ناسک کے اطراف و جوانب کے علاقہ سے مطابقت کرتے تھے۔ اُس نے کشتہ راقوں سے ان کے مقبوضات چھین لیے یہ بات جگل تھمبی (ناسک) کے بے شمار سکوں سے ظاہر ہے جس میں نیپان کے چاندی کے سکے، نینر گوتھی پترشات کرنی کے پھر سے جاری کیے ہوئے دوسرے سکے شامل ہیں۔ گوتھی پتر نے اپنے عہد حکومت کے اٹھارویں سال میں ناسک کے قریب پانڈولینا میں ایک خار بنوا کر دان کیا اور جو بیسویں سال میں ایک کتبہ کے ذریعہ حکم نافذ کیا جس میں بعض سنیا سیوں کو ایک کھیت کا عطیہ منظور کیا گیا تھا اس کتبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ۲۴ سال حکومت کی۔

دانششمی پتر شری پٹ ماوی

گوتھی پتر کے بعد اس کا لڑکا دانششمی پتر شری پٹ ماوی تقریباً ۱۳۰ء میں گدی پر بیٹھا۔ اس نے آندھر دیش کو سات واہن قلمرو میں شامل کر لیا۔

۱۶ اپری گرانہ انڈیا، آٹھواں، ۵۹، ص ۶۲

सावित्र्यं चानाममदनस सकषवनपन्नवनि सदनस
सात्वानन " कल्पस पतिपाननकरा....."

۱۷ اس کے نام یہ ہیں: اسک، نلن، سرہنگڑ، اپرانت، انوب، وڈیہ (دور بہ) آکوٹھی۔

۱۸ اپری گرانہ انڈیا، آٹھواں، نمبر ۵، ص ۴۳۔

اُسے بجا طور پر پرہیز و پلہاؤ کے مماثل بتایا گیا ہے۔ اسی کو ٹالمی نے بیتھن یا بیتھان (پرتشٹان) کا راجہ لکھا ہے جو ساتواں ہونوں کے آخری دور میں ان کی راجدھانی تھی۔ اس کے علاوہ ایک رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ پہل ماوی دکشاپتھ کا حکمران وہی شات کرنی ہے جسے جونا گڑھ کے چٹانی کتبہ کے مطابق، رودرد آسن نے دوبارہ شکست دی تھی ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حرفین کا رشتہ اُس سے زیادہ دور کا نہیں تھا، کنھیری (ضلع تھانہ) کے کتبہ میں مرقوم ہے کہ داسشٹھی پتر شری شات کرنی نے ہاشترت رودرد (رودرد آسن) کی لڑکی سے شادی۔ اس طرح اگر ہم ریپن سن کی اس رائے کو درست تسلیم کریں کہ پہل ماوی اور داسشٹھی پتر مماثل ہیں، تو غالباً اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پہل ماوی رودرد آسن کا داماد تھا۔ اگرچہ رودرد آسن نے ساتواں حکمران کو معاف کر دیا، لیکن اس نے اس کے مقبوضات کا بڑا حصہ اپنی قلمرو میں شامل کر لیا، جیسا کہ جونا گڑھ کے کتبہ مطابق ان ملکوں کی فہرست سے ظاہر ہے جو شٹک ہاشترت کے زیر نگیں تھے۔ شری پہل ماوی کا انتقال ۶۵۵ میں ہوا۔

بیکتہ شری شات کرنی

بیکتہ شری شات کرنی یا شری بیکتہ شات کرنی اس خاندان کا آخری عظیم الشان تاجدار تھا۔ اُس نے تقریباً ۶۱۵ سے ۶۱۹ء تک حکومت کی۔ ضلع کرشنا میں چٹا کے مقام پر ایک کتبہ دریافت ہوا ہے جس پر اس کے عہد کے ستائیسویں سال کی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ یہ کتبہ نیز کنھیری اور پانڈولینا (ناسک) میں پائے گئے، دوسرے کتبے اس کے علاوہ اس کے سکوں کی وضع قطع اور ساخت ثابت کرتی ہے کہ اس کی قلمرو مشرق میں خلیج بنگال سے لے کر مغرب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے کافی علاقہ جسے شکوں نے فتح کر لیا تھا، پھر سے حاصل کر لیا، قیاس ہے کہ مغربی کشترت کے اتباع میں جو سکے اس نے

لہ اپی گرانہ انڈیا کا، آٹھواں، ص ۱۷۱، دیکھیں۔ داسشٹھی پتر : ساتواں دور : ۱۔

— ۱۔ ساتواں دور : داسشٹھی پتر : ۱۔

حاصل کر لیا۔ قیاس ہے کہ مغربی کشتیوں کے اتباع میں جو جہتے اس نے جاری کیے وہ اسی علاقہ میں استعمال کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ مزید برآں، شری یگیہ شات کرنی کی بحری طاقت اور بحری سرگرمیوں کا اندازہ اُس سکتے سے لگایا جاسکتا ہے جس کے ایک طرف دو مستول کا جہاز، مچھلی اور سنگھ بنا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ ”دران“ نامی شری (یگیہ ست کنس) یعنی ”رانا سامن“ شری یگیہ شات کنس اور دوسری طرف ”مچھلی“ کا نشان کندہ ہے۔

یگیہ شری کے جانشین سب بے حقیقت لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں سات واہن طاقت زوال پذیر ہو گئی اور جب اُبھروں نے مہاراشٹر پر قبضہ کر لیا اور شری صوبے اکشن وا کو اور پلوخانوں کے تصرف میں آ گئے، تو سات واہن حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔

سماج

سماج اس وقت کم از کم چار طبقوں میں منقسم تھا۔ سماج کا سب سے اونچا طبقہ مہا بھوجوں، مہارشیوں اور مہاسینا پتیوں پر مشتمل تھا، جو راشٹروں یا ضلعوں کی نگرانی کرتے تھے۔ دوسرے طبقہ میں امایت، ہما تر اور بھانڈا کارک وغیرہ سرکاری افسرینزیم (تاجر)، سارنہ واہ (تاجروں کے مکھیہ)، اور شریش ہیں۔ (تجارتی انجن کا صدر) وغیرہ سرکاری افسر شامل تھے۔ تیسرے طبقہ میں ویدیہ (طیب)، لیکھک (کاتب)، سوزن کار (سناہ)، گان دھک (عطر فروش)، مال کیئیہ (دکان) وغیرہ اور چوتھے طبقہ میں مال دار کار (مالی)، وڑھکی (ڈھکی)، عطر فروش، مال کیئیہ (دکان) وغیرہ اور چوتھے طبقہ میں مالاکار (مالی) وڑھکی (ڈھکی)، وانک (چھرا)، الوھاؤج (لوہار) وغیرہ پینے شامل تھے، بزرگ خاندان (کل) کلم پٹن یا گریہ پتی کہلاتا تھا۔ وہ گھر بھر میں سب سے زیادہ با اختیار آدمی ہوتا تھا۔

مذہب

سات واہنوں کے روادارانہ دور حکومت میں برہمن مت اور بدھ مت دونوں کا بول بالا ہوا۔ مخیر لوگوں نے بھکشوؤں کی رہائش (لینن) کے لیے زمین کھود کر حنیہ گرہیہ (مندر) اور فار تعمیر کرائے۔ اسی کے ساتھ ان کے اخراجات کے لیے انھوں نے معقول رقمیں بھی تجارتی انجنوں کے پاس جمع کر دیں۔ برہمن مت کا کافی زور تھا، راجہ ہاراجہ آشومیدھ راج سوئے آپ تور یام اور دوسری قربانیاں انجام دیتے تھے اور برہمنوں کو معقول رقمیں دکش یا فیس کے طور پر ادا کرتے تھے۔ شیو اور کرشن کی پرستش مقبول تھی یہ مختلف مذہبوں کے ماننے والے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ بعض اوقات وہ دوسرے مذہب والوں کو بھی عطیات دیتے تھے۔ غیر ملکی لوگ دونوں میں سے کوئی مذہب بھی اختیار کر سکتے تھے۔ برہمن مت یا بدھ مت۔ اور اس کے بعد وہ ہندو سماج میں ضم ہو جاتے تھے۔ واقعاً انھوں نے اپنے ناموں کو مکمل طور پر ہندو انی بنا لیا تھا۔ چنانچہ کارے کے ایک کتبہ میں دو یونوں کا نام، علی الترتیب، سہدیہ (سہدیہ دج) اور دھرم آئے ہیں۔ اسی طرح شک آشودرت کو کٹر برہمن کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔

اقتصادی حالات

تجارتی انجنوں (شریوں) کا وجود اس عہد میں ایک عام بات تھی۔ اس قسم کی کافی تنظیموں کا حال ہمیں ملتا ہے، جیسے غلہ کا کاروبار کرنے والے دھن تک، کھار، جولاہے (کوٹک نکانے)، تیلی (تین پینک)، ٹھہرے (کاسا کر، باس کی چیزیں بنانے والے (ونس کر) وغیرہ۔ ہم پیشہ لوگوں کو متحد کرنے کے علاوہ یہ انجنیں بینک کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں اور لوگ ان کے پاس سود پر روپیہ

لے نانا گھاٹ کے کتبہ میں دوسرے دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے۔ مثلاً دھرم اندز اور چاروں دیوتاؤں، دوتن، بکیر اور داسو

جمع کر دیتے تھے۔ راجِ الوقت بکہ کا پشاپن تھا جو چاندی کا بھی ہوتا تھا اور تانبے کا بھی۔ اس کا علاوہ سونے کا سورن تھا جو چاندی کے ۳۵ کلوٹا جنوں کے برابر ہوتا تھا۔ تجارت پورے عروج پر تھی۔ مغربی ممالک سے جہاز تجارتی مال لاد کر لانے اور بڑوچ، سوپارا، اور کلیان وغیرہ بندرگاہوں پر اتارتے تھے۔ دواہم تجارتی منڈیاں، پننگرا اور بیٹھن، ملک کے اندر تھیں۔ آمدورفت کے وسائل عام طور پر اچھے تھے اور جو باری لوگ دکن کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک آزادی سگے ساتھ آجا سکتے تھے۔

ادب

سات واہن راجہ پراکرت کے بڑے سرپرست تھے۔ ان کے تمام کتبوں میں یہی زبان استعمال کی گئی ہے۔ ان میں سے ہال نامی راجہ پراکرات کی ایک بیاض موسومہ سنت سبھی دست ششک، کامنصف تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں گنا دھیہ نے اپنی طبعزاد برہٹ کتھا پراکرت میں لکھی۔ مزید برآں، مسٹر اینن کہتے ہیں کہ ایک اندھڑ راجہ سنسکرت سے ناواقفیت کی وجہ سے شرم سار تھا اور پانینی کا مطالعہ اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے نمرودامن نے اس کی آسانی کے لیے اپنی کانتہر تصنیف کی لہ لیکن ان روایات کو زیادہ اہمیت دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ بہر حال، یہ بات بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ واہن راجاؤں نے جو برہن تھے پراکرت ادب کے مقابلہ میں سنسکرت کو نظر انداز کیا۔

(۲) کلنگ کا راجہ کھاروسیل

سلسلہ وارتاریخی کیفیت

ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اشوک کے مرنے کے بعد کلنگ پر کیا

لے کبیرج شارٹ ہسٹری آف انڈیا، ص ۱۱۱

گزری لیکن جب تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے تو میدان سیاست میں ہم ایک عظیم انسان ہستی کو جلوہ افروز دیکھتے ہیں۔ بھونیشور (پوری) کے قریب اُونے گرسی کی پہاڑوں پر باہتھی گچھا کے کتبے میں چتیا خاندان کے تیسرے تاجدار کھارویل کے کارناموں کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ ذکر اس کے عہد حکومت کے تیرھویں سال تک ہے۔ چونکہ اس پر تاریخ نہیں ہے اس لیے سلسلہ واردات مرتب کرنے میں اس سے کوئی خاص مدد نہیں ملتی۔ بعض عالموں کی رائے ہے کہ کتبہ کی سولھویں سطر میں ایک حوالہ سورہ سن کے ایک سو پینسٹھویں سال کا آتا ہے۔ لیکن عالم پرزور الفاظ میں اس توجیہ کی تردید کرتے ہیں۔ نانا گھاٹ اور باہتھی گچھا کے کتبوں کے رسم خط میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ غالباً کھارویل کے عہد کے بارے میں ایک اہم اشارہ فراہم کرتی ہے۔ ایک اور اشارہ جس کی طرف ڈاکٹر رائے چودھری نے توجہ دلائی ہے یہ ہے کہ آخر الذکر کتبہ کی چھٹی سطر میں لفظ "توش مٹ" جو استعمال ہوا ہے اس سے تدراج کے وقت سے تین سو سال مراد ہیں نہ کہ ۸۳ سال؛ اور چونکہ تدراج اور مہا پدم مماثل ہیں اس لیے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کھارویل کا عہد پہلی صدی ق م کا رنج سوم تھا۔

واقعات

حساب، قانون، مالیات اور لکھنے پڑھنے میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد جو اس وقت راجکماروں کے لیے ضروری ہوتی تھی، کھارویل اپنی عمر کے چوبیسویں سال میں تخت نشین ہوا۔ پہلے سال میں اس نے چند رفاہ عام

لے اپنی گرافہ انڈکا، بیس، جنوری، ۱۹۳۰ء حاشیہ، نیردیکھیں کہ۔ پی جیوال، جرنل آف دی بہار اینڈ ایشیا ریسیرچ سوسائٹی، ۱۹۱۸ء (چونقا) ص ۳۶، حاشیہ، ۱۹۲۷ء (تیرہ)، ص ۲۳، ایضاً، ۱۹۲۸ء (چودہ)، ص ۱۵ حاشیہ لے پولینکل ہسٹری آف اینڈینڈیا، چونقا ڈیشن ص ۳۱۳، ص ۳۱۴، ص ۳۳۵، ص ۳۳۵، ص ۲۲۵۔ مہا پدم کی تاریخ کے لیے دیکھیے صفحات بالا۔

کے کام انجام دیتے۔ دوسرے سال میں اس نے شات کرنی سے زور آمانی کی اور مشنگ شہر پر حملہ آور ہوا۔ چوتھے سال میں رائٹھکوں اور بھوکوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ پانچویں سال میں کھارویل نے ایک نہر نکلوائی جسے ”توئن سنت“ (د برس) سے، یعنی اُس وقت سے جب نندراج اسے گھدوا کر راجدھانی تک لایا تھا، استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ کلنگ کے راجہ نے گدھ پر دوبار حملہ کیا۔ اپنے عہد کے آٹھویں سال میں اور اس کے بعد بارہویں سال میں گدھ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ بہستی مہتر جو اس وقت راج گرہیہ میں حکومت کر رہا تھا، صلح کرنے پر مجبور ہو گیا، بہستی مہتر بہر حال نہیں تھا۔ کھارویل کی فتوحات نے یون سپہ سالار کو مرعوب کر دیا جس کا نام اور مالہ اور مالعلیہ بہر حال اب تک صاف نہیں ہیں۔ تیرہویں سال میں کھارویل نے پانڈیوں کو زیر کیا اور اس کے بعد کتبہ کھارویل کی تاناک زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ اس نے ضرورت مندوں کو گراں قدر عطیات سے نوازا۔ وہ خود ایک سچا جین تھا۔ اس نے جین بھکشوؤں کے لئے غار کھدوائے اور گدھ سے جین تیرتھنکر کی مشہور و معروف مورقی منگوائی جسے کبھی پہلے نندراج لے گیا تھا۔

لہ ڈاکٹر ڈی۔ سی۔ سرکار اسے مشنگ نگر کی بجائے اشنگ نگر پڑھتے ہیں، یعنی اشکوں کا شہر پڑانوں کے رشنگ، اور اس کا محل وقوع وہ درج کرشنار یا گنڈینا، کانارہ بتاتے ہیں۔ جرنل آف دی ہونورا بلیک سوسائٹی آف انڈیا جلد تین، حصہ اول، جون ۱۹۴۱ء، ص ۶۷۷

لہ (دی، ای، ڈا) یا دیتارڈ مٹریس، پڑھنا، جیسا کہ پروفیسر آر۔ ڈی برتھی اور ڈاکٹر کے پی بیسوال نے تجویز کیا ہے ہرگز جائز نہیں ہے (دیکھیں۔ ہاتھی گچھا کا کتبہ، ایسی گرافیہ انڈیا، بیس، ص ۷۷، حاشیہ) نیز ملاحظہ ہو، ٹارن، ڈاگریکیشن ان بیکریا انڈیا، انڈیا، ضمیمہ تین ص ۲۵۷۔ ۲۵۹

گیارھواں باب

۱۱) غیر ملکی حملہ اوروں کا عہد

فصل ۱۱)

ہندی یونانی لہ

پارتھیا اور باختر کی بغاوت - ارسیکیز

تیسری صدی عیسوی کے وسط ایشیا میں دو واقعے ایسے رونما ہوئے جن کے بڑے دور رس اثرات ہندوستان کی تاریخ پر مرتب ہوئے۔ وہ یہ کہ پارتھیا اور باختر سلیوکس کی سلطنت سے الگ ہو کر خود مختار ہو گئے۔ پارتھیا کے صوبے میں دو ناواقف علاقے، خراسان، اور جنوبی مغربی ساحل کیپٹن، شامل تھے، جنہوں نے یونانی تہذیب کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پارتھیا کی بغاوت ایک قسم کی عوامی تحریک تھی جس کا رہنما ایک من چلا سردار ارسیکیز نامی تھا۔ اس نے ۲۴۸ ق۔م میں جس خاندان کی بنیاد رکھی اس کی حکومت پانچ صدیوں تک باقی رہی۔

۱۔ ملاحظہ ہو۔ ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ مارن ڈاگریس ان بیکٹریا اینڈ انڈیا کی ریکوریج (۱۹۳۸)؛ ایچ۔جی۔ رینس، بیکٹریا، لندن (۱۹۰۲)؛ اینڈ ڈاگسٹرن ڈزلفڈ ریکوریج (۱۹۱۷)؛ کیمرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول، باب بیس، صفحہ ۵ ص ۵۔

ڈیوڈوٹس اول

اس کے برخلاف باختر کی بغاوت ایک بڑی حد تک اُس کے گورنر ڈیوڈوٹس کی بلند ہمتی کا نتیجہ تھی جس نے تقریباً اُسی زمانے میں سیلوکس کی سلطنت سے رشتہ توڑنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیئے تھے۔ بلخ کا علاقہ جو ہندوکش اور سون کے درمیان واقع ہے، اس وقت بڑا مال دار زرغز اور گنجان آباد تھا اور مشرق میں یونانی اقتدار کے لیے اسے ایک اہم فوجی چوکی کی حیثیت حاصل تھی۔

ڈیوڈوٹس دوم

ہم نہیں جانتے کہ ۲۲۶ ق.م. میں اینٹی اوکس دوم تھیوس کی موت کے بعد عراقی سلطنت کی پراگندہ حالت نے ڈیوڈوٹس کو اس کے عزائم میں کہاں تک مدد دی، لیکن اس کا لڑکا جس نے اپنے پار تھی معاصر سے صلح کر لی تھی، معلوم ہوتا ہے، مکمل طور پر خود مختار ہو گیا تھا۔ ڈیوڈوٹس دوم نے غالباً ۲۲۵ سے ۲۲۰ ق.م تک حکومت کی۔

یوتھی ڈیمیس

ڈیوڈوٹس دوم کی موت میگنیشیا اسپیکس کے ماتحت ۹ کے ایک جاں باز، یوتھی ڈیمیس کے ہاتھوں بڑے تشدد آمیز حالات میں واقع ہوئی۔ اس نے تخت و تاج پر خود قبضہ کر لیا۔ لیکن جب اینٹی اوکس سوم ۲۲۳-۱۸۵ ق.م نے اپنے کھوئے ہوئے صوبے حاصل کرنے کی جم کر کوشش کی تو یوتھی ڈیمیس اس کے خلاف جنگ وجدال میں مصروف ہو گیا جس کا سلسلہ طویل عرصہ تک جاری رہا۔

اینٹی اوکس سوم کا حملہ

بہت دنوں تک بلخ کا محاصرہ رہا اور آخر کار فریقین نے ایک شخص ٹیلیاس کی وساطت سے آپس میں صلح کر لی۔ اینٹی اوکس نے باختر کی آزادی کو تسلیم کیا اور

دوستانہ تعلقات کو استوار بنانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی یوتھی ڈیمیس کے لڑکے ڈمیٹریس کے ساتھ کر دی جس کی حکمت عملی، موقع شناسی اور رفتار و گفتار سے وہ مصالحت کی گفت شنید کے دوران کافی متاثر ہو چکا تھا۔ اینٹی ادکس سوم نے اس کے بعد، ۲۰ یا ۲۰۶ ق۔م میں ہندوکش پار کیا اور راجہ شوفاگ سینوس (سجھاگ سینن)، غالباً ویرسین کے جانشین سے اطاعت قبول کروائی، جس نے بقول تارا ناتھ، اشوک کی وفات کے فوراً بعد گندھارا پر اپنا اقتدار جما لیا تھا۔ اینٹی ادکس اعظم بہر حال ہندوستان کی سرحد سے آگے نہ بڑھا اور مغرب میں اہم معاملات کی طرف توجہ کرنے کی غرض سے بڑی تیزی کے ساتھ وطن لوٹ گیا۔ اُس کی اس طرح روانگی کے بعد باختری یونانی اپنی سلطنت کی توسیع و ترقی کے منصوبوں کو کامیاب بنانے میں آزاد ہو گئے۔

باختری یونانیوں کی فتوحات — ڈمیٹریس

یوتھی ڈیمیس کے زمانے میں جس نے افغانستان کا بڑا حصہ تسخیر کر لیا تھا، سلطنت باختر کی طاقت کافی بڑھ گئی۔ ۱۹۰ ق۔م کے قریب جب اُس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکے ڈمیٹریس نے بڑے پیمانے پر غیر ملکی مہموں کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۸۲ ق۔م میں اُس نے ہندوکش پار کیا اور پنجاب کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا اور اگر یہ وہی یون سردار ہے جس کا ذکر ہابھاسیہ اور گاڑگی سنٹھا کے ٹیک پڑان میں آیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس نے پنجال دیس کو بھی تاخت و تاراج کیا، مدھیابھا (ناگری، چنڈر) اور ساکت (ایودھیا) کا محاصرہ کیا، اور پائلٹی پتر پر حملہ کے لیے پُر کولے جہاں اس وقت غالباً پشیاہتر حکومت کر رہا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اسٹرابو یونانی سلطنت کی وسعت ہندوستان اور ایریا نائیک پھیلانے کا سہرا کچھ ڈمیٹریس کے اور کچھ چنڈر کے سر

لہ بہر حال ملاحظہ ہو ملاحظہ، جو کہتا ہے یہ بات یقینی ہے کہ ڈمیٹریس نے جس عورت کے ساتھ بھی شادی کی وہ اسٹی ادکس کی بیٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ (داگرکیس ان بیکٹریا اینڈ انڈیا، ص ۱۵۷، ۱۵۸، حاشیہ نمبر ۱) لے نیز ملاحظہ ہو ملاحظہ، داگرکیس ان بیکٹریا اینڈ انڈیا، ص ۱۵۷، ۱۵۸ اور حاشیہ نمبر ۲، جنرل آن ایٹالک سوسائٹی آف بنگال، ۱۹۶، ص ۳۵، ۳۶۔

میں اپنے نام پر ایک شہر یوکرٹائیڈ یا آباد کیا، ”ہندوستان فتح کر لیا اور ایک ہزار شہروں کا مالک بن گیا، جسٹن“

تقسیم

اس طرح مشرق میں یونانیوں کی دو جداگانہ ریاستیں قائم ہو گئیں۔ یوتھی ڈیمس اور یوکرٹائیڈز، جن پر دو علیحدہ علیحدہ خاندان حکومت کرتے تھے جو آپس میں رقابت رکھتے تھے۔ مشرقی پنجاب پر جس کا دارالسلطنت یوتھی ڈیمیا یا ساکل (سیالکوٹ) تھا، نیز سندھ اور اس کے مضافات کے علاقہ پراول الذکر کا قبضہ تھا۔ باختر اور وادی کابل، گندھارا اور مغربی پنجاب آخر الذکر کے تصرف میں تھے، ان متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بارے میں ہماری شہادت کا دار و مدار تقریباً سکوں پر ہے۔ تاخذ کی کیا بی کے باعث ان کے آباد اجداد کے حالات، ترتیب و تاریخ اور ان کے مقبوضات کا مسئلہ استہانی مشتبہ اور مشکل بن گیا ہے۔

یوتھی ڈیمس کا خاندان — مینڈر

یوتھی ڈیمس کے دارثوں یا جانشینوں میں آگاتھا کلینز، پیٹسلین اور اینٹی میکس کے نام قابل ذکر ہیں۔ غالباً پولوڈوس اور مینڈر بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آخر الذکر ہندی یونانی تاریخ میں سب سے زیادہ دلچسپ شخصیت ہے۔ اسٹرابو کہتا ہے کہ اس نے سکندر سے زیادہ فتوحات حاصل کیں۔ اس دعوے کی تائید بلاشبہ سکوں کی اس بڑی تعداد سے ہوتی ہے جو کابل سے لے کر تھرا تک اور اس سے بھی آگے مشرق کی طرف بندلیکنڈ تک پائے گئے ہیں۔ پینیری پلس نارش ایریٹیری کے گنام مصنف کے بیان کے مطابق مینڈر کے بچے اس کے

نہ بقول ورنٹ اسٹہ (ارلی ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن، ۲۳۵-۲۳۶) بہر حال، پولوڈوس اور مینڈر یوکرٹائیڈز کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مینڈر کے بچے کا حوالہ ہوکتا ہے۔ ریو انڈیا اینٹی کوری جلد دوم، نمبر ۱۱، جنوری، ۱۹۱۰ء، ص ۲۶۷۔

زمانے میں اپولوڈوٹس کے ہیکوں کے ساتھ ساتھ بیڑی گاڑا بڑوچ کے بازوں میں خوب چلنے پھرنے تقریباً پہلی صدی مسوی کے ریح سوم میں، بعض عالم عقیدت کو اُس یون فاجح کے مماثل بتاتے ہیں جس نے اپنی انواع کو پشیا متر کے عہد حکومت میں تمبیا میکا، ساکیت اور پاٹلی پتر تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ملت یا مندر بدھ مذہب کا پروتھا اور اس کا نام ہندوستانی روایات کی بدولت آج تک زندہ ہے۔ چنانچہ بلڈ پنٹو میں اس کے بعض پیچیدہ سوالات جو اس نے بغیر ناگ سین سے مذہبی مسائل پر یکے تھے آج تک محفوظ ہیں۔ ایک سیامی روایت میں ہے کہ مندر نے اُزھت تلے کا ذرہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعض ہیکوں میں بدھ مذہب کا نشان یعنی دھرم چکر اور اس کے لئے دھرم کے لقب کا استعمال ملتا ہے، جو اس کی بدھ مذہب سے عقیدت کا تین ثبوت ہے۔ بلڈ پنٹو میں ساگل کی راجدھانی کا بھی بڑا تفصیلی حال مندرج ہے۔ جس میں بے شمار پارک باغات، تالاب، خوب صورت عمارتیں، عمدہ عمدہ سڑکیں اور مضبوط دفاعی انتظامات موجود تھے، وہاں کی دکانوں پر بنا سہی تن زیب، جواہرات اور دیگر بیش قیمت اشیا فروخت ہوتی تھیں، جن سے ریاست کی دولت اور خوش حالی ظاہر ہوتی ہے۔ مندر اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا اور پلو تارک ہمیں بتاتا ہے کہ میدان جنگ میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی رعایا میں اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس کی جنا کی راکھ کون لے، جس پر وہ سب کے سب استوپ بنوانے چاہتے تھے۔ شکوں میں مندر کے جانشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ مثلاً۔ اسٹراٹو اول اسٹراٹو دوم، وغیرہ۔ لیکن ان کے بارے میں ہم کوئی قطعی بات نہیں جانتے۔

یوکرٹیاڈیز کا خاندان۔ میلی آکلینر

اب ہم یوکرٹیاڈیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یوکرٹیاڈیز اپنی

لے دیکھی آئندہ صفحات۔

۱۔ مہتمم، بدھ مذہب کا بیرو (مترجم) سے ایچ۔ بی۔ رائس، بیکریا، سٹینڈرڈ پبلیشرز، مارن،
 ۲۔ اگر کس ان بیکریا اینڈ ایڈیٹرز، ۱۹۶۸ء

فتوحات کا لطف اٹھانے کے لیے زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکا۔ ہندوستانی مہم سُر کرنے کے بعد جب وہ وطن واپس لوٹ رہا تھا تو اس کے بیٹے اور شریک کار (۱۹۲۱) ہیلی آکلینر نے، جیسا کہ جسٹن نے بیان کیا ہے، اُسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۵ء ق م میں پیش آیا۔ ناخلف بنیا اپنے وحشیانہ جرم پر ذرا نادم نہ ہوا اور اس نے لاش کا دفن کفن بھی نہ ہونے دیا۔ بہر حال، ٹائزن پد کشی کی اس روایت سے متفق نہیں ہے اور نہ روایت کے اس جز سے کہ ہیلی آکلینر نے باب کی لاش کی اس طرح بے حرمتی کی ملے وہ باختر کا آخری یونانی تاج دار تھا۔ ہیلی آکلینر کے بعد وسط ایشیا کے میدانوں سے مشکوں کا جو طوفان باختر اس کی زد میں آ گیا۔ اس خانوادہ کے دوسرے افراد کے حالات قلم بند کرنے کی طرف جن کی حکومت افغانستان کی وادی اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں تک محدود تھی، کوئی توجہ نہیں کی گئی، البتہ تاریخ میں اُن کے نام فرور ملتے ہیں۔

اینٹی الکیدس

بیس نگر کے ستونی کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں سے ایک یعنی اینٹی الکیدس نے کاشی پتر، بھاگ بھدر کے دربار میں ہیلی اوڈرا یا ہیلی آوڈرس نامی سفیر بھیجا جو دیا (ڈین) کا لڑکا تھا۔ کاشی پتر بھاگ بھدر کو پانچویں شنگ فرماں روا، آوڈرک یا آخری سے پہلے، بھاگ دت، کے مماثل بتایا گیا ہے۔ ملے یہ بات قابل غور ہے کہ آنتلی کھت

ٹے ونٹ اسٹھ کی رائے ہے کہ پد کش ایلوڈوس قادرانی ہسٹری آف انڈیا، جو تھا ڈیٹن مشہور (۲۳۹)۔ جسٹن نے ایک دوسری کہانی بھی نقل کی ہے وہ یہ کہ یوکر ٹیٹاڈیز کو پار تھیوں نے قتل کیا۔ ٹائزن پد کشی کے واقعہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک یوکر ٹیٹاڈیز کو وہ سوڈگہ یو تھی راجاؤں میں سے کسی کے لڑکے نے قتل کیا، کیا وہ ڈیمیریس دوم تھا؛ رد اگر کیس ان بیکٹریا اینڈ انڈیا، ص ۲۳۲، ۲۳۳۔ ڈاگر کیس ان بیکٹریا اینڈ انڈیا ص ۲۳۲، پد کش فرزند پر یہ الزام ہے کہ اس نے اپنے باپ کے خون کو اپنے رتھ کے پیوں سے روئد دیا؛ دارنی ہسٹری آف انڈیا، جو تھا ڈیٹن مشہور ۲۳۳ جسٹن بارہ ۶۰۔ ملے ملاحظہ ہوں صفحہ بالا

یا اینٹی اکیڈس کو نمکسیلا کارا بہ بتایا گیا ہے اور اس کا سفیر اپنے تئیں بھاگوت یعنی روشنو کا بھجاری ظاہر کرتا ہے ہندوستان میں دیگر یونانی حکمرانوں کی طرح اینٹی اکیڈس کے شتریکے ذوسانی ہیں۔ لیکن اینٹی اکیڈس کا معیار کا چاندی کا ایک سکہ ہے جس پر مرمت یونانی سبب کندہ ہے۔ بدشاہ اینٹی اکیڈس، فاجج۔ یہ اُس کی بعض فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔

ہرمیس

وادھی کابل اور سرحدی علاقوں کا آخری یونانی حکمران ہرمیس تھا۔ اس کی حکومت پہلی صدی عیسوی کے راج اول میں رہی تھی وہ نرندرا اعدا میں گھر گیا اور آخر کار کجنگل کڈنٹس کے ماتحت بڑھتی ہوئی کشن طاقت کے مقابلہ میں اس نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اندرونی جھگڑوں کے باعث یونانی حکومت ویسے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اس لیے اُن وحشی قبیلوں کے حملوں کی تاب نہ لاسکی۔

یونانی روابط کے نتائج

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یونانیوں نے شمالی مغربی ہندوستان پر جو قبضہ کر لیا تھا اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا ان غیر ملکی حکمرانوں نے ہندوستانی معاشرہ پر بعد میں کوئی اثر چھوڑا، یا وہ فوجوں کے محض اس قسم کے کمانڈر تھے کہ لوگ ان سے خوف زدہ تو ہو سکتے تھے، لیکن اُن کی تاسی نہیں کر سکتے تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے مختلف لوگوں نے مختلف نوعیت کے جوابات دیئے ہیں بعض کے نزدیک ہندوستان یونانی تہذیب کا مرہون منت ہے۔ بعض اس کے قطعاً منکر ہیں۔ لیکن حقیقت جیسا کہ اس قسم کے معاملوں میں اکثر ہوتا ہے، ان دونوں حدوں کے درمیان میں کہیں ہے۔ یونانیوں کا پہلی بار ہندوستان سے سابقہ

لے اٹھیں (یونانی شہر مترجم)

۱۰ مارچ کی رائے میں ۵۰ ق۔م۔ ڈگرگس ان بکریو یا اینڈ انڈیا، ص ۲۳، ۲۴

اُس وقت پڑا جب سکندر نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس کے ارادے کچھ بھی ہوں لیکن یہ بات طے ہے کہ انیس مہینے کے مسلسل جنگ و جدال کے دوران نہ وہ یونانی تہذیب کے علم بردار کی حیثیت سے کوئی کام کر سکا اور نہ ہندو سماج کی روش میں کوئی خاص شے چلی پیدا کر سکا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستانی بغاوت نے جو سکندر کی ناقص صورت کے فوراً بعد رونما ہوئی، یونانی فتح کے رہے سہے نشانات بھی مٹا دیئے۔ اس کے بعد تقریباً ۳۰۶ ق۔م میں سیلوکس ٹائیگیٹر کے وارد ہوا۔ لیکن اُسے بھی یونانی کپڑے کی ریزی کا موقع نہ مل سکا۔ اُس کی فوجوں کو چندرگپت موریہ نے سرحد پر ہی روک دیا اور وہ چار شترپ (صوبے) جن میں موجودہ بلوچستان اور جنوبی افغانستان شامل تھے، چندرگپت کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چندرگپت موریہ کے دربار میں یونانی اثرات کا شائبہ نہیں تھا۔ اس کی بابت نہ میگسٹھینز نے کوئی بات لکھی نہ کوٹلیہ نے۔ اس کے بعد ہندوستان نٹو سال تک یونانی حملوں کے خطرہ سے محفوظ رہا۔ ۲۰۶ ق۔م میں اینٹی اڈوکس سوم ہندوستان کی سرحد پر نمودار ہوا، لیکن وہ بھی سونگا سینوس (سبھاگ سین) نامی راجہ سے عہد اطمینان لے کر بہت تیزی سے وطن لوٹ گیا۔ ڈیڑھ برس، یوکریشیا، نیر اور مندر، جن کی بعد کی مہوں میں کھوڑے کھوڑے دفعوں کے ساتھ چالیس سال کا عرصہ تقریباً ۱۹۰-۱۵۵ ق۔م) صرف ہوا۔ اندرون ملک میں دُور تک گھس گئے۔ یہ حملے کلیتاً عارضی اور ناپائیدار نہیں تھے، کیونکہ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب اور ملحقہ علاقوں میں یونانیوں کی حکومت قائم ہو گئی جو ڈیڑھ سو سال باقی رہی۔ بہر حال یہ بات تعجب خیز ہے کہ یونانی تہذیب کے اثرات یہاں بھی باطل برائے نام دکھائی دیتے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانیوں نے سکوں کے معاملے میں یونانیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی آمد سے پہلے بھدے قسم کے ٹھہرے والے سکتے ہندوستان میں چلتے تھے۔ یونانیوں نے عمدہ شکل و صورت کے کھردار سکوں کا باقاعدہ استعمال یہاں جاری کیا۔ ہندوستانیوں نے یونانی لفظ "ڈرگم" کو بھی اختیار کر لیا اور اس کا درجہ ملہ، نام رکھا۔

ملہ کیا ہندی لفظ "یونانی" وہ منہ سے ماخوذ ہے۔

مزید برآں، سکوتوں پر جو یونانی الفاظ کندہ ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندی یونانی مقبولیات میں یونانی زبان سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس خیال کی تائید دستیاب شواہد و اسناد سے نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف، سکوتوں پر ہندوستانی روایات اور کھردشٹی کے استعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر ہندوستانی عوام یونانی زبان سے قطعاً واقف نہیں تھے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یونانی زبان میں کوئی کتبہ اب تک ہندوستان میں دستیاب نہیں ہوا۔

اس کے بعد ادب کو لیجئے۔ سینٹ کر سوسٹم (۶۱۱ء) کہتا ہے کہ ”ہندوستانی ہومر کی نظیں گاتے ہیں اور انھوں نے اپنی زبان اور اپنے مخصوص اسلوب میں ان کا ترجمہ کر لیا ہے“ اس کی تائید مزید پلوٹارک اور ایلین کے بیانات سے ہوتی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ یونانی اور ہندوستانی روایات میں خفیف سی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان دعووں کی کوئی خاص بنیاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، رامائن کا اصل موضوع ایڈ کی کہانی سے حیرت انگیز مماثلت رکھتا ہے۔ اسی طرح، اگرچہ ممکن ہے کہ یونانی ناٹک ساکل اور دوسرے یونانی مرکوزوں میں کھیلے جاتے ہوں، لیکن اس دعوے کے ثبوت میں دراصل ہمارے پاس کوئی محکم شہادت نہیں ہے کہ ہندوستانی ڈراما یونانی ڈرامے سے متاثر ہے۔ یونیکا کی اصطلاح یونانی بناوٹ کے پردے کو ظاہر کرتی ہے، نیز دوسری باتوں میں جو کیسانی پائی جاتی ہے وہ بھی بلاشبہ اکثر و بیشتر محض اتقانی اور ہنگامی ہے۔ ہیئت کے میدان میں اہل ہند یقیناً یونانیوں کے مرہون منت ہیں۔ گارگی سنہتا میں لکھا ہے۔ ”یون اگرچہ وحشی اور جاہل لوگ ہیں، پھر بھی علم ہیئت کے وہ بانی ہیں اور اس جہت سے دیوتاؤں کی مثل ان کی عزت کرنی چاہیے“ ہندوستانی ہیئت میں آج تک بہت سی یونانی اصطلاحیں مستعمل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ”رُومک“ اور ”پڑیس سدھانت“ یونانی اثرات کی بہت واضح طور پر نشان دہی کرتی ہیں لہٰذا جہاں تک

لہٰذا یہ بات کہ یونانیوں نے ہندوستانی ہیئت کی ترقی پر گہرا اثر ڈالا ان یونانی اصطلاحات سے ظاہر ہے جو ہندوستانی ہیئت دانوں کی کتابوں میں استعمال کی گئی ہیں۔ چنانچہ ذرا آہ مز کی معثورا شاکر میں اس حوالہ کی مختلف علامات کے بے ہماری نظر سے اس قسم کے نام گزرتے ہیں جیسے آنا (ایرینز، ہنلی، رینوز)، (بقیہ ماثیمہ الکلہ صفحہ پڑھا)

جو نقش کا تعلق ہے، ہندوستانی بے شک اس کا علم رکھتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعہ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنے کا فن انہوں نے اہل بابل سے سیکھا۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ ان ہندی یونانیوں نے ہندوستان کے فن اور طرز تعمیر کی ترقی پر کس حد تک اثر ڈالا۔ ڈمیٹریس اور مینندر کے زمانے کا ایک بھی قابل ذکر مصدق دستیاب نہیں ہوا ہے۔ لیکن بعد کے زمانہ کا گندھارا مکتبہ فن جس نے پتھر پر بدھا کی زندگی کے مناظر کندہ کیے ہیں، بے شک یونانی سنگ تراشی کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح بجز ٹکیلا کے چند مکانات کی غیر مزین دیواروں کے ہندوستان میں کوئی یونانی عمارت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اُن کے ایونی ٹے ستون اور قدیم دیواری حاشیے پہلی صدی ق۔ م کے ربح اول کی یادگار ہیں۔ ان تمام فنون میں جن میں آرائش کو دخل تھا، یونانی طرز کو زیادہ وقیع سمجھا جاتا تھا۔ بعد ازاں ہندوستان کی فنی خصوصیات شامل کر کے اس میں تبدیلیاں کرنی گئیں۔

دو تہذیبوں کے باہمی ربط نے تجارت کو فروغ دیا۔ اس کے بعد خیالات

(پچھلے صفحہ کا بیقرہ حاشیہ) جیاؤ زنیس) اس کے علاوہ یہ اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ کتزون کے لیے کینڈ اور امترن کے لیے جابتر۔ اس سے بعد کے زمانہ میں ہندوستانیوں نے ہیئت کے میدان میں عظیم الشان ترقی کی اور غالباً عربوں کو بھی ہیئت سکھائی۔

یونانی سنگ تراشی کے بعض نمونے جو روشنی میں آئے ہیں ان میں ”ایک ایونی ٹس کا سرہ اور ایک بچہ جو ٹوں پر اٹھی رکھے ہوئے ہے“ (نیز ملاحظہ ہو آرکیالاجیکل سرورے آف انڈیا، ۱۹۱۴-۱۹۱۵ء، صفحہ ۳۱۵)۔ یہ یونانی طرز تعمیر کی تین قسموں۔ ڈورک، کورن، تھین، ایونک۔ میں سے (مترجم) ایک ۱۱۷۶ ق۔ م میں ڈیفنی کے مقام پر بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی ہاتھی دانت اور مسالوں کی نمائش کرائی۔ (ڈمارن، ڈاگریس ان بیکریا اینڈ انڈیا، صفحہ ۳۱۵) اس طرح ۱۹۱۶ء میں دوم نے اپنے ”جشن فتح“ میں ہندوستانی کتوں اور مویشیوں کی نمائش کی (ایضاً صفحہ ۳۱۶)۔ ہندوستان کو یونان سے جو چیزیں بھیجی گئیں اُن میں چرمی کاغذ اور حسین کنواری کینزیں شامل تھیں جیسا کہ پیری پلس سے تصدیق ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ایضاً، صفحہ ۳۱۷)

کے بہاؤ کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جس کے نتائج مختلف شعبوں میں بڑے دور رس ثابت ہوئے۔ اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ ہیلی اوڈرس نے دیشنمت قبول کر لیا تھا اور منینڈرا اور سوات کے طرفی کتبہ والے تھیوڈورس نے بدھ مت کے ان شالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یونانی رفتہ رفتہ ہندوستانی عقائد کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ چنانچہ جب فوجوں کا زور شور مدہم ہوا تو ہندوستان ایک بار پھر غور و فکر میں ڈوب گیا۔ اس انداز سے کہ اس نے آہستہ آہستہ اپنے فوجی آقاؤں کو اپنا اخلاقی اور روحانی غلام بنا لیا۔ یونانیوں کو ہندوستانی بنانے میں کسی حد تک آپس کی شادیوں کو بھی دخل تھا۔

فصل (۲)

شکٹ اور پہلو قبیلے

شکوں کی ہجرت

تقریباً ۱۶۵-۱۶۰ ق.م تک وسط ایشیا میں خانہ بدوش قبیلوں کی آمد رفت کا بڑا زور رہا۔ شمالی مغربی چین سے یوہیوں کو بے دخل کر دیا گیا اور وہ مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اپنی سیاحت کے دوران ان کی مدبھرشک اور سٹی قبیلوں سے ہوئی جو جیکسارٹیز (سائوریا) کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ آخر الذکر قبیلوں کو جب جنوب کی طرف دھکیل دیا گیا تو وہ ۱۴۰ اور ۱۲۰ ق.م کے درمیانی دور میں باختر

۱۶ اسٹین کو نوڈگورپس انسکرپشنم اینڈ گارم، جلد دو، نمبر ۱، ص ۱۶

۱۷ یونانی مصنفین نے انہیں "سکٹی" کہا ہے۔ ملاحظہ ہو اسٹین کو نو، تمہید کارپس انسکرپشنم اینڈ گارم، جلد دو، حصہ اول، ص ۱۶۔ حاشیہ... کے۔ پی۔ جیوتوال، جرنل آف دا بہار اینڈ اڑیہ ریسرچ سوسائٹی، جلد سوم، حصہ ۳، ص ۲۴، ص ۳۱۶ رنگ مت ورجین تاریخ کے مسائل، آرزوئی، بنرجی، انڈین اینٹی کوگریزی سینیٹس، ۳، (۱۹۰۸)، ص ۲۵ حاشیہ، کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، جلد اول باب تیس، ص ۲۵۶۔

۱۸ گوہنڈ پالی، سنگٹوں، پہلوؤں اور کنتوں کی ترتیب و ارتخ، جرنل آف انڈین ہسٹری جلد چودہ، (۱۹۳۵)، ص ۳۶۶ حاشیہ۔

سے ہوئی جو جیکساز میز (سائڈ دریا) کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ آخر الذکر قبیلوں کو جب جنوب کی طرف دھکیل دیا گیا تو وہ ۱۳۰ اور ۱۲۰ ق۔ م کے درمیانی دور میں باختر اور پارتنی ریاست پر ٹوٹ پڑے۔ باختر کا حکمران بیرونی لٹائیوں اور اندرونی ہنگاموں کے باعث کمزور تو ہی چکا تھا ان قبائل کے حملوں کی تاب نہ لاسکا۔ پھر شک قبیلے نے جنوب و مغرب پر دباؤ ڈالا اور ان کا مقابلہ ۱۲۸ ق۔ م میں جب پارتنیا سے ہوا تو اس میں فراٹیز دوم کام آیا اور کچھ سال بعد ۱۲۳ ق۔ م میں اڑٹائینس اول بھی مارا گیا۔ میٹھریڈ میز دوم (۱۲۳ - ۸۸ ق۔ م) نے، بہر حال، پارتنی حکومت کو بہت کچھ سنبھالنے کی کوشش کی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ شکون کا رخ خود بخود مشرق کی طرف مڑ گیا۔ وادی کابل میں پہنچ کر، جہاں باقی ماندہ یونانی حکومت کا شلت ٹاٹا واقع تھا، جب ان کے توسیع کے ارادوں میں روکاٹ پیدا ہوئی تو وہ اس علاقے میں پھیل گئے۔ جس کا نام بعد میں سیستان یا شکستان رکھا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ اراکوشیا (قندھار) اور بلوچستان کے ذریعہ سندھ کے جنوبی علاقہ میں پہنچ گئے جسے بعد میں ہندو معنی میں نے شکٹ ڈویپ کہا اور یونانی جغرافیہ دانوں نے انڈوسٹیجیا۔ اسی بنیادی مرکز سے شکون نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں بتیاں بسائیں۔

اول

ماؤس

شکون کا پہلا حکمران معلوم ہوتا ہے ماؤس تھا جو غالباً نواد (مواسا) سے مواز نہ کریں) اور موگا کے مائل ہے جن کا ذکر علی الترتیب میزا (نمک کی پہاڑیوں) میں کنویں کے کتبہ میں لے اور شترپ پٹک کی ٹیکسلا والی تختی میں آیا ہے۔ لے اس کے

لے میزا کا کتبہ مورخ سن ۵۸ معلوم ہوتا ہے (کارپس انسکرپٹم انڈیکارم، دو نمبر آٹھ، ص ۱۳۱) مشر گوہند پائی نے ٹیکسلا والی تانبے کی تختی کے کتبہ میں موگس کی بجائے، بہر حال، ماگھ کے ہینڈ کے "ماگس پڑھا ہے۔ ورنل آف انڈین ہسٹری، جلد ۵ (۱۹۳۵)، ص ۲۲۵، ۲۳۵

برخلاف ڈسنٹ اسمتھ نے اُسے ہند پارٹھی بادشاہ مانا ہے۔ دراصل یہ دونوں نسلیں۔ شک اور پنہلو (پارٹھی)۔ ہندوستانی ادب اور کتبوں میں ایک دوسرے سے اتنی قریب دکھائی دیتی ہیں کہ بعض اوقات دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان میں پہلو اور شک، دونوں قسم کے نام شامل ہیں اور اُن کے سکوت، نیران کے صوبائی نظام حکومت میں بڑی یکسانی پائی جاتی ہے، اس سلسلہ میں زمین کا قول درست ہے کہ ماؤس اور اس کے جانشینوں پر شکوں کی چھاپ لگانے سے ایک نہایت مفید و موزوں اصول تسمیہ کی وضاحت ہوتی ہے لہ ماؤس (ماؤ آکین)؛ یقیناً ایک عظیم حکمران تھا۔ ایک تانبے کی تختی میں جو ٹکسیلا سے برآمد ہوئی ہے اسے جہارائے کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اس کی قلمرو میں شامل تھا۔ بعد ازاں اپنے سکوت میں وہ ”شہنشاہ اعظم“ کا لقب اختیار کر لیتا ہے۔ سکوت کی ساخت اور وضع قطع سے ظاہر ہوتا ہے کہ گندھارا اور اس سے متصل علاقہ جو پہلے یونوں کے قبضہ میں تھا، اس کے تصرف میں آ گیا تھا۔ لیکن ماؤس اپنی افواج پنجاب میں زیادہ دور تک نہیں لے جاسکا۔ اور اس طرح اُس کی سلطنت وادی کابل اور مشرقی پنجاب میں جہاں دو یون خاندان حکومت کر رہے تھے اُن کے بچے کچھ علاقوں کے درمیان واپس تھے۔ ماؤس کی تاریخ بالکل غیر یقینی ہے کیونکہ ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ٹکسیلا کی تانبے کی تختی میں جو سن ۷۸ مندرج ہے اس سے کونسا نظام سنوات مراد ہے۔ ڈاکٹر رائے جو دھری کا خیال ہے کہ ”۳۳ ق۔ م۔ کے بعد، لیکن پہلی صدی عیسوی کے نصف آخر سے پہلے وہ حکومت کر رہا تھا لہ اسٹین کوٹو اس کے قائل ہیں کہ ماؤس نے ۹۰ ق۔ م میں حکومت شروع کی ہے

لہ ارنی ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن، ص ۲۲۲

لہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، ایک ص ۵۹

لہ لارنس انسٹرکٹو ایڈ کارم، دو حصہ ایک ص ۲۵، ص ۲۹

لہ پورٹیکل ہسٹری آف انڈیا، چوتھا ایڈیشن، ص ۲۹۵، جرنل آف انڈین ہسٹری، ۱۹۳۳،

ص ۱۹، نیز ملاحظہ ہو اسٹین کوٹو، ٹوٹس آف انڈیا، ص ۲۶ و ۲۷، انڈیا، ص ۲۹

اُس کے جانشین

ماؤس کے بعد ایزلیس تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے مورث کی فتوحات کو برقرار رکھا جیسا کہ اس کے سکوں کے مختلف نمونوں سے ظاہر ہے جنہیں اس نے جیوں کا پتوں رہنے دیا۔ اُس نے ”گھوڑا چھاپ“ سکے از سر نو جاری کرائے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے عہد میں مشرقی میں پنجاب بھی شک حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ بعض عالم اس کے قابل بیہوشی سمیت کا بانی ہے جس کی ابتدا ۵۸۱ ق۔م سے ہوئی۔ لیکن یہ رائے بہر حال قطعاً قابل اعتبار نہیں ہے۔

مسکوکاتی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایزلیس کے بعد ایزلیسین بادشاہ ہوا۔ لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جس میں دونوں بیک وقت حکومت کے کاروبار میں شریک تھے۔ ایزلیس کے بعد ایک دوسرا ایزلیس تخت نشین ہوا جو ایزلیس دوم کے نام سے موسوم ہے۔ بعض عالم ایزلیس نام کے ان دونوں شخصوں کو مائل سمجھتے ہیں، لیکن صاحب رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ حکمران تھے۔ ایزلیس دوم کے بعد جیسا کہ مندرجہ ذیل تفصیل سے واضح ہوگا، شک مقبوضات گونڈ و فرنیہ نامی شخص کے قبضہ میں چلے گئے۔

دوم

شمال مغرب کے شترپ

شترپوں کی حکومت میں عام دستوریہ تھا کہ ہا کشرپ اپنے ساتھ کسی

۱۔ کیا کتبہ کلوان مورخہ سن ۱۳۲، نیز ٹمسیلا کے چاندی کے لیٹے ہوئے کتبہ مورخہ سن ۱۳۶ (جس کا سنواتی نظام نامعلوم ہے) والے آیا یا آجا ایزلیس کے مماثل ہے۔ کارپس انکرشیم انڈکارم۔ دو مندرستہ، ص ۱۹، اسٹن کوٹونے کلوان دنزو ٹمسیلا والے کتبہ کے متعلق کہا ہے

کہ اسکا سن ۱۳۲ و کرم سمیت ہے۔ (اچی گرافہ انڈکا، اکیس، ص ۲۵۶، ۲۵۷)

کشتربٹ کو ملا کر حکومت کرتا تھا۔ یہ عام طور پر مہاکشترپ کا بیٹا ہوتا تھا۔ باپ کے بعد ہی اُس کا جانشین ہو جاتا تھا، میکسیلا والی تانبے کی تختی سے جس پر سن ۸، بڑا ہوا ہے ہمیں اس قسم کے دو نام ملتے ہیں۔ لیاک کسولک اور اس کا بیٹا ٹیک ملے۔ یہ دونوں چھبر اور چلشن ضلعوں کے رجو غالباً میکسیلا کے قریب واقع تھے (مہارائے موگ کے ماتحت شترپ تھے۔

سوم

مہترا کے شترپ

اس خاندان کے قدیم ترین افراد ہنگان اور ہنگامس تھے، معلوم ہوتا ہے جنھوں نے معلوم ہوتا ہے کچھ عرصے متحدہ حکومت کی۔ اُن کا جانشین غالباً رانجو، بل تھا جسے مہترا کے قریب والے موراکتے میں مہاکشترپ کہا گیا ہے۔ اُس نے اسٹراٹو اول اور اسٹراٹو دوم کے سکوں کی نقل کی۔ اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ رانجو بل نے مشرقی پنجاب میں یونانی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اُس کے بعد اُس کا شترپ بیٹا سوڈشس مہاکشترپ کے عہدہ پر فائز ہو گیا۔ مہترا کے شیر کے تاج والے کتبہ کی رو سے وہ اُس وقت شترپ تھا۔ جب پڈک یا پچک شترپ اعظم یا مہاکشترپ تھا جسے کتبہ ٹکسیلا ملے والے پچک کے مماثل بتایا گیا ہے اس لیے ہم انھیں ایک دوسرے کا معاصر تصور کر سکتے ہیں۔ اُمونہی کے کسی منت پر چڑھائی گئی تختی والے کتبہ میں سوڈشس کو مہاکشترپ کہا گیا ہے اور اگر اس کے سن ۲۲۰ (ریپسن کو وکرمی مان میں تو اس کے یہ معنی ہیں

ملے قدیم فارسی میں "شترپ" صوبے کے گورنر کو کہتے تھے۔ سنسکرت کا شترپ اسی سطر سے منقول ہے۔
 ملے ملاحظہ ہوا سنسن کو نوڈ، کارپس انسکرپشنم انڈیکارم۔ دوم، حصہ ایک، نمبر تیرہ، ۲۳۳۔ ۲۳۶۔
 ملے ایسی گرافہ انڈیکارم، جو تھا، ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ غلیط نے ان دو ٹیکوں کی مماثلت پر شبہ ظاہر کیا ہے جو نل
 آف رائل انشائٹک سوسائٹی، ۱۹۱۳، ص ۱۰ اور حاشیہ ۲۔ مہترا کے شیر کے تاج والے کتبہ کے
 دیکھیں اسٹسن کو نوڈ، کارپس انسکرپشنم انڈیکارم، دو، حصہ ایک، ص ۲۔ ۲۳۶ (باقی حاشیہ کے صفحہ)

کہ اس کی حکومت ۱۷-۱۶ ق-م میں پورے عروج پر تھی۔ اُس کے جانشینوں کے بارے میں ہماری معلومات بہت ناکافی ہے۔

چہارم

مہاراشٹر کے کٹھ رات

مغربی ہندوستان کا سب سے پہلا کٹھ رپ جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں بھومک تھا جو کٹھ رات خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ لہ اور سوراشر میں حکومت کرتا تھا۔ اُس کے بھوکوں کی وضع قطع اور ساخت نیز اُن پر کندہ سمجوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھومک نہپیان سے پہلے بادشاہ ہوا۔ اُن کا نشان شاہی معیتر ہالہ اور جلی "اسپیر سیز اور ایزریس کے متحدہ طور پر چلائے ہوئے اُن سکوؤں سے ملتا جلتا ہے جن پر ہالہ اور تیرکان "کندہ ہے لہ

نہپیان

انگلا کٹھ رات حکمران نہپیان تھا جس کا بھومک سے صحیح تعلق ایک غیر یقینی بات ہے۔ لیکن اس کے تنگ ہونے میں بہر حال کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہندو نام کی لڑکی دکش ہترا اشدودت (رشی بھرتوت) کو بیاہی گئی تھی، جسے ایک کتبے میں

دقیقہ حاشیہ (ص) بعض مالوں نے ۴۲ کی بجائے ۷۲ پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ شوداش کی تاریخ ۱۱۵ میں جا پڑے گی۔ اسٹن کو نو نے اس سن کو دیکھی مانا ہے۔ راجپ گرافیا انڈیا، ۱۳۹، ص ۱۳۱ دیکھو عالم اس کے قائل ہیں کہ شودرش نے اس پر تنگ سن ڈلوایا ہے... سب سے پہلے جو پڑھنے انوشہ کی شہادت پر ۴۲ ہی تجویز کیا ہے راجپ گرافیا انڈیا، ص ۱۹۹، لیکن بعد میں تصحیح کر کے ۷۲ بنا دیا (ایضاً، پار ۵، حاشیہ دو) رہیسنے اول انڈیز جیال کو ترجیح دی ہے۔ رکیبرج ہسٹری آف انڈیا، اول، ص ۵۷، حاشیہ ایک، لہ کیا کٹھ رات نام ٹالمی کے کرتائی کے مماثل ہے؟ کیا یہ منٹل چہترے سے مشتق ہے لہ ڈبروئل، اینڈینٹ ہسٹری آف دکن، ص ۱۱۰۔