

از جناب ڈاکٹر سید زاہد علی صاحب سٹکی

## وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

### ہمارا جسم خدا کی شہادت کیسے رہا ہے؟

خدا کو کیسے دیکھیں؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ انسان خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی چیز کسی خاص جہت۔ مقام۔ شکل اور رنگ میں سامنے موجود ہو۔ روشنی کی شعاعیں اس سے منعکس ہو کر انسان کی آنکھ میں پردہ بصارت پر پڑیں اور آنکھ سے ایک خاص نرس کے ذریعہ ویاغ میں بنیائی کے مرکز تک اس کی تصویر منتقل ہو جائے۔ کیا اللہ جل وعلیٰ کی ذات کے متعلق اس طرح قابل دید ہو سکے گا تصور کیا جاسکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ سے دیکھ سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات تو بڑی غلط فہمی پر مبنی ہو گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے وجود کو دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور اس خاص صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی کم عقلی ہے۔ ورنہ خدا کو خدا کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بے شمار صورتیں ممکن ہیں۔ جن میں ہم خدا کی تجلی اور اس کا نور اس کا ظہور عملاً دیکھ سکتے ہیں۔

اللہ نور السموات والارض ط مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ط النور ۳۵

اللہ تعالیٰ نور دینے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا نور۔ اس کی حالت ایسی ہے۔ جیسے ایک طاق ہے۔

اس میں ایک چراغ ہے۔

اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ذات خداوندی کا جلوہ کائنات کے ہر مظہر میں جھلکتا ہے اور یہ سب مظاہر کلیتہً رہنمائے ذات باری ہیں۔ لیکن یہ رہنمائی بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ ادراک صفات کو شعور ذات کا وسیلہ متعین کر لیا جاتے۔ اگر اس کی بجائے تماشائے صفات مقصود بالذات کی حیثیت اختیار کرے تو یہی وسیلہ راستے کی رکاوٹ بن کر ذہنی پریشانی کا موجب بن جائے گا۔ یہ ارضی سما۔ نباتات۔ جمادات۔ الغرض تمام کائنات کے نظر افروز مناظر کیا ہیں۔ یہ سب کے سب ذات خداوندی کے پرتو ہی تو ہیں۔ رب العرش العظیم ارشاد فرماتا ہے :-



وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها (النحل: ۱۸)

اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی چاہو تو ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔

• تخلیق انسان | بڑے بڑے سائنسدان اور ارباب علم و صلاح جو صدیوں تک سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر فلسفہ کی تعمیر میں کوشاں رہے۔ بڑے بڑے ماہر حیاتیات و ارضیات جو تخلیق کے حکیمانہ اقتدار اور مخلوقات کی معقولیت میں غور و فکر کرتے رہے۔ اسی نتیجہ پر پہنچے کہ کائنات کی تخلیق و قیام ایک زبردست ریاضیاتی دماغ سے ہوئی ہے۔ اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کے کل کتب خانوں سے زیادہ حکمت کے خزانے انسان کے جسم کی ساخت اور عمل و اثر میں پوشیدہ ہیں۔

انسان کا ظہور کون و مکان کی تخلیق کا نقطہ عروج ہی نہیں بلکہ منتہائے مقصود بھی ہے جب ہی اس کو خلیفۃ الارض قرار دیا گیا۔ اور اگر ہم تمام اسباب علل کو سامنے رکھ کر انسان کو الطافِ ایزدی کا مظہر کہیں تو بیجا نہیں ہوگا جس نے انسان کو مادی و عقل ہونے کا دعویٰ دار بنا دیا ہے۔ قرآن کی رو سے انسان کی خلقت روحانی اور جسمانی اعتبار سے آسن تقویم سے ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (التین: ۴) انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ درجہ کا جسم عطا فرمایا گیا۔ جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا۔ اسے نکر و فہم علم و عقل کی وہ بلند پایاں قابلیتیں بخشیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی۔

انسان اپنی زندگی مادی عناصر سے شروع کرتا ہے اور پھر درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حواس و عقل سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اس قادر مطلق کی قدرت و حکمت ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی جس کے متعلق ارشادِ ربانی ہے۔

”ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی کے گارے سے پیدا کیا (الحجر: ۲۶)

قدیم یونانی اہلبار و حکما کا خیال تھا کہ انسانی جسم چار عناصر مٹی، پانی، ہوا سے مرکب ہے۔ عربوں نے بھی اس معاملے میں یونانی حکما کی اتباع کی اور انہی چار عناصر کو بنیادی حیثیت قرار دیا۔ اٹھارہویں صدی تک کے آخری نصف تک یورپی سائنس دانوں نے مٹی اور پانی کو مرکب ثابت کر کے مادے کے اکیسجن ہائیڈروجن۔ نائٹروجن جیسے تقریباً اسی عناصر کی تفصیل بنا دی۔ انسانی جسم کے تجزیہ سے بھی یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ انہی عناصر میں سے ایک محدود تعداد جسم میں موجود ہے۔ جن میں سے خاص خاص عناصر نائٹروجن۔ آکسیجن۔ کاربن۔ ہائیڈروجن۔ کیٹیم۔ گنڈرک اور فاسفورس ہیں۔ ان کے علاوہ آئرن۔ میگنیز۔ زنک۔ کوبالٹ اور کاپر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مذکورہ عناصر انسانی جسم میں ایسے سادہ اور خاص شکل میں دستیاب نہیں ہوتے بلکہ غذا کے دوران انہیں ہضم میں جسم کے اندر کیمیائی طریقہ سے سادہ اجزاء توڑ دی جاتی ہیں۔ اور پھر ان سادہ اجزاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا



کیا جاتا ہے۔ اور اکٹھا کر کے جبر و بدن بنا دیا جاتا ہے۔ گویا ایک ایسا فعل بروئے کار لایا جاتا ہے جسے تجمع کا فعل کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب کاربن ڈائی آکسائیڈ دھوئیں اور پوری یا کی رکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جسے عمل تفرق کہتے ہیں۔ یہی شکست و ریخت کے عوامل ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ اور یہی تفریق حقیقت میں زندگی کا دوسرا نام ہے۔

زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

تولید انسان | راقم الحروف نے اپنے پیشہ ورانہ تعلیمی۔ علمی اور تدریسی زمانہ میں انسان کی ہیئت کو ہر شکل میں دیکھا۔ نطفہ کی اس بوند کو دیکھا جس کا ذکر رب جلیل نے متعدد جگہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اس بوند کو خوردبین میں تحقیق کیا۔ اور رب العالمین کے اس شاہکار اسپرے ٹوڑا دیکھا جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے (کو دیکھا جو کروڑوں کی تعداد میں اس بوند میں موجود ہوتے ہیں۔ رحم مادر کو باہر اور اندر سے بخوبی دیکھا۔ اس اندھیر کو ٹھٹھری میں جھانک کر ماتھ ڈال کر دیکھا جہاں آسمانوں پر کمندیں ڈالنے والا انسان تقریباً ۲۸۰ دن قیام کرتا ہے۔ اس پر پیچ راستہ کو دیکھا جو اس اندھیری کو ٹھٹھری سے سورج کی روشنی میں کھلتا ہے۔ جس راستہ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے آسمان کیا۔ کیونکہ مادر رحم سے باہر نکل کر راستہ انتہائی تنگ ہوتا ہے اور صرف بچے کی ولادت کے بحکم ربی اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا اخراج باسانی ہو جاتا ہے۔ مادر رحم میں اس نے انسان کو ایک گوشت کے ٹوٹے کی شکل میں بھی دیکھا۔ پھر اس کو اس کیفیت میں بھی دیکھا جس کا ذکر اس غفور الرحیم نے اس طرح کیا کہ پہلے تمہیں گوشت کا ٹوٹہ بنا دیا۔ پھر ٹوٹے کی بوٹی بنائی۔ پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا۔ پھر اس کی صورت بنائی۔ فی الفور مجھے یاد آیا کہ ارشاد ربانی ہے۔

”ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لئے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا“ (الدھر: ۲)

یہاں میری قوت و ربط حیرت میں غرق ہو گئی اور اس عظیم احسن الخالقین کی قدرت کاملہ کے بارے میں میری نطق صرف یہ کہہ سکی بلی و انا علی ذلک من الشاہدین (کیوں نہیں؟ میں اس پر گواہی دینے والا ہوں)

قرآن نے ربوبیت کے مظاہر اعمال کے استدلال کے ساتھ ساتھ کائنات و خلقت کے افادہ و فیضان۔ زمینیت و جمال۔ موزونیت و اعتدال کے حقائق کی رہنمائی بھی کی ہے۔ جس کے لئے فرمان الہی ہے کہ

”بلاشبہ اس میں بہت بڑی بصیرت ہے۔ اس کے لئے جو اپنے پہلوئیں دل رکھتا ہوا اور جس کے سر میں سننے والا کان ہو“ (رق: ۳۷)

دماغ | دماغ انسانی کو کئی اعتبار سے تفوق حاصل ہے۔ اسے گنجینہ کہا جاوے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہی



دماغ نفس امارہ و لوازم کے درمیان فیصلہ کن راہیں دکھاتا ہے۔ اور ان کے درمیان آہنگیوں کا ذمہ دار ہے۔ قدرت کا یہ شاندار آلہ اپنے بنیادی حیاتیاتی کردار کی بدولت ہمیں خارجی دنیا کے متوقع حادثات میں متوازن رکھتا ہے۔ جسمانی تند و تیز لامتناہی کیمیاوی اور احساساتی تبدیلیوں کے ماحول میں بھی اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی دماغ پر عائد ہوتی ہے۔ دماغ ہمارے ارادی افعال، عضلات کی حرکات و سکنات اور دیگر اعضا مثلاً دل، پھیپھڑے، جگیزہ معدہ گردے اور غدودوں وغیرہ کے کاموں میں ربط و ضبط، انضمام و انصرام اور اشتراک عمل پیدا کرتا ہے۔

آئیے آپ کو دماغ کی سیر کریں۔ اس کا وزن تقریباً ایک کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ متعدد جھلیوں میں بند انسان کی کھوپڑی میں بحفاظت رکھا ہوتا ہے۔ لیکن خدائے ذوالجلال کے شاہکار عصبی نظام کے ذریعہ سے اس کا رابطہ جسم کے ایک ایک خلیہ سے ہوتا ہے۔ دماغی مادہ نہایت چھوٹے چھوٹے عصبوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں نیورونز کہتے ہیں۔ ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق تیرہ ارب پچاس کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے نیورون اطلاعات کی وصولیابی اور روانگی کے مرکز ہوتے ہیں۔ جہاں سے ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصہ میں ستفسارات کی معلومات بہم کی جاتی ہے۔ دماغ کے بالائی حصہ میں خود کار افعال انجام پاتے ہیں مثلاً نظام انہضام، تنفس اور دوران خون کی کارکردگی اس حصہ کے ماتحت ہوتی ہے یہی وہ حصہ ہے کہ اس کو ارتقائیدہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہی حصہ انسان اور حیوان میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر بدن کے مختلف محمولوں مثلاً ٹانگوں، ہاتھوں بازوؤں حتیٰ کہ ایک ایک پور کے مختلف مراکز کے علاوہ سونگھنے، چکھنے دیکھنے، سننے، سوچنے کے مراکز موجود ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ہی جسم کے تمام محمولوں کے مختلف النوع کاموں پر کنٹرول ہوتا ہے جسم کے وسیع و عریض مواصلاتی نظام میں اربوں عصبے انتہائی برق رفتاری سے ہر لمحہ اپنے مخصوص مراکز کی معرفت کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ کینیڈوں کے قریب دماغ میں یادداشت کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ مرگی اور دوسرے امراض میں یہ مرکز اثر انداز ہوتا ہے جس سے گزشتہ واقعات کی یادداشت اثر انداز ہو جاتی ہے۔ پچھلے حصہ میں بصارت کا مرکز ہے۔ اسی طرح سماعت کا مرکز ہے۔ اکثر اوقات بالائے دماغ کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔

دماغی کام کرنے کی سکت، اوصاف اور خصوصیات کم ہونے لگتی ہیں۔ یہ علامات دماغ کی شہریانیں سکڑنے کی بیماری یا درازی عمر کی وجوہات کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔

دماغ کی نچلی سطح پر ایک گول مٹول مٹر کے دانے کے برابر ایک مجر العقل غدود ہوتا ہے جو بحفاظت ایک غلاف میں محفوظ نظر آتا ہے۔ اس غدود کو پی ٹوی ٹری کہتے ہیں۔ یہ عجائبات قدرت الہی کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ انسان کے



جسم میں تمام غدودوں سے نسبتاً سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہر نہاں کر رکھے ہیں جن سے انسانی ہیئت اور انسانی جسم کی تمام نشوونما کا کنٹرول اسی غدود کی کارکردگی کا محتاج ہے۔ اس غدود کا فعل ناقص ہوتا آدمی کا قدر بہت چھوٹا رہ جاتا ہے۔ عموماً ڈھائی تین فٹ تک بڑھ سکتا ہے اور بتدریج نشوونما رک جاتی ہے۔ جسمانی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ انسان ذہنی طور پر بھی انحطاطی رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ غدود بڑھ جائے تو اس کی کارکردگی انسانی جسم میں ایک تغیر عظیم کا موجب بن جاتی ہے۔ انسان ایک عظیم الجثہ شخصیت اختیار کر لیتا ہے۔ قد سات آٹھ فٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ بازو اور ٹانگوں میں کوئی تناسب نہیں رہ جاتا چہرہ لمبوتر اور دھڑلے ڈول ہو جاتا ہے۔ دودھ پیدا کرنے پر اور فعل تولد پر بھی اس کا اثر حیرت کن انداز میں ہوتا ہے۔ غدود کے پچھلے حصہ کی رطوبت دوران خون میں شامل ہو کر بے قنات غدودوں کے رس میں شامل ہو کر بلڈ پریشر اور آنتوں کی حرکت کو درست حالت میں رکھتی ہیں۔ مزید برآں اس کی رطوبتیں دوسرے غدودوں کی کارکردگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس غدود کو اس لحاظ سے جسم کے تمام غدودوں کا ہیڈ ماسٹر بھی کہتے ہیں۔

زبان | زبان کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی ہے۔ مگر انسان کو اشرف بنانے کے لئے رب العالمین کی نوازش ہے کہ ہمیں گویائی عطا فرمائی۔ زبان کا ذکر سورۃ البقرہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے انسان کو زبان عطا کی ہے۔ مگر یہ صرف بولنے کا آلہ نہیں ہے۔ بولنے والی زبانیں تو چرند پرند ہر ایک کو مرحمت فرمائی گئی ہیں۔ مگر انسان کے لئے یہ نفس ناطق ہے۔ جو کہ اظہار مافی الضمیر کے لئے ہے جس سے انسان کو دیگر مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم البیان اس نے بولنا سکھایا۔ یعنی ہمارا بولنا اس رب کریم کا فیض ہے بہا ہے۔ اس قوت گویائی کے علاوہ اس رب رحیم نے زبان میں کس قدر خوبیاں عطا فرمائیں تھیں دیکھیں عطیہ زبان میں کیا اسرار مضمر ہیں۔

زبان کی بناوٹ کلیتہً عضلاتی بافتوں کی مرہونِ منت ہے اسی لئے ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق جس سمت چاہیں گھما پھرا سکتے ہیں۔ زبان کی اوپر کی تہ لعاب دار جھلی کی بنی ہوئی ہے۔ اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جن کی تعداد کئی لاکھ ہوتی ہے۔ انہیں ذائقہ کا ابھار کہتے ہیں۔ ان تمام ابھاروں کے جوف میں خلیوں کے ایسے محبوبے ہوتے ہیں جو ذائقے کی جس رکھتے ہیں۔ مختلف ذائقوں کے شگوفہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیرا اگر سیال حالت میں نہ ہو تو ذائقہ کے شگوفے متاثر نہیں ہوتے۔ اگر وہ چیز پہلے ہی سیال حالت میں نہ ہو تو لعاب دہن آ محلول بنا دیتی ہے۔ اگر زبان پر لعاب بالکل صاف کر دیا جائے اور زبان پر مک یا شکر رکھ دی جائے تو وہ کوئی ذائقہ پیدا نہیں کرے گی۔ اگرچہ کھانے سینکڑوں اقسام کے ہوتے ہیں اور ہر کھانے کا ذائقہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی ذائقے صرف چار ہیں۔ میٹھا۔ نمکین۔ کڑوا اور کھٹا۔ ان ذائقوں میں میٹھے اور نمکین ذائقوں



کو زبان کا سرا بہت اچھی طرح عکسوس کرتا ہے۔ کڑوا ذائقہ زبان کے پچھلے سرے میں محسوس ہوتا ہے اور کھٹے ذائقہ کی حس صرف زبان کے کنارے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی نیرنگی قدرت ہے کہ ذائقے کی حس کا سونگھنے کی حس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بد ذائقہ دوا مثلاً کسٹر آئل وغیرہ پی پی پڑ جائے تو ناک بند کر کے پی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زکام نزلہ میں کھانوں کے ذائقے عکسوس نہیں ہوتے اور لذت کم ہو جاتی ہے مثلاً ہم کو اعلیٰ درجے کی بریانی پیش کی جاتے اس کا ہم جو اچھا ذائقہ محسوس کرتے ہیں وہ دراصل اس کی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ جو معمولی ذائقہ کے باوجود اپنا مخصوص اثر پیدا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ صرف چار پانچ کے اس گوشت کے ٹوٹھڑے میں اس قدر خوبیاں علاوہ اس خالق کائنات کے کوئی اور پیدا کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔

آنکھ اذرا غور تو فرمائیے مدبر کائنات کی حکمت عملیوں پر کہ حیات کی نمودیں آنکھ کی تخلیق۔ پھر اس میں بصارت و مناسبت اور مطابقت و موضوعیت کا بے پایاں کمال جس کی تحسین نطق انسانی دینے سے ظاہر ہے۔ ایک لمحہ کے لئے تصور فرمائیں کہ اگر آنکھیں دو کی جگہ ایک ہوتی یا اپنی موجودہ جگہ کے بدلے سینہ یا پشت پر ہوتی تو انسان کی ہدیت کیا ہوتی۔ اس کے لئے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ عَنِیْ حَیْزِیْنَ پیدائیں ایک انداز کے ساتھ پیدا کیں۔

اب میں آپ کو اسی پر از مصاحت عطیہ ربانی کی سیر کرتا ہوں۔

آنکھ عجائبات قدرت الہی کا ایک عظیم عطیہ ہے جس کی حفاظت کے لئے قدرت نے سر کی ہڈیوں میں ایک جوف بنایا ہے۔ جسے خانہ چشم کہتے ہیں۔ اس خانہ کے اطراف کی ہڈیاں سوائے سامنے کے رخ کے ہر طرف سے آنکھ کی حفاظت کرتی ہیں۔ سامنے کے رخ آنکھ کی حفاظت پیچھے کرتے ہیں۔ ان پیوٹوں کے اندر بے شمار غرود ہوتے ہیں جن سے لعاب در رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ یہ رطوبت آنکھ کی سطح کو چکنا کرکتی ہے اور اس کی وجہ سے آنکھ باسانی حرکت کرتی رہتی ہے۔ ان پیوٹوں کے سروں پر لمبے بال ہوتے ہیں جنہیں ملکپیں کہتے ہیں۔ یہ پلکیں آنکھوں کو ٹھوس و رقیق ہر قسم کے بیرونی مادوں سے بچاتی ہیں۔

آنکھ میں چھ عضلات ہوتے ہیں جن کی مدد سے آنکھ کو ہم ہر جانب اپنی مرضی سے گھاتے ہیں۔ آنکھ کا داغ کے ساتھ تعلق ایک عصب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے عصب باصرہ کہتے ہیں۔ آنکھ کے کئی بیرونی پردے ہوتے ہیں جن کے علاوہ ایک سب سے اندرونی پردہ ہوتا ہے جسے پردہ شبکیہ یا ریتینا کہتے ہیں۔ یہ پردہ عصب باصرہ کے آخری سرے پر واقع ہے۔ شبکیہ کی تمام سطح یکساں طور پر روشنی کا اثر قبول نہیں کرتی۔ آنکھ میں بیرونی پردوں کے درمیان ایک شبکیہ (لینس) ہوتا ہے یہ ایک شفاف جھلی میں ملفوف ہوتا ہے۔ شبکیہ ساخت کے لحاظ سے محب ہوتا ہے۔ شبکیہ کے باہر کے پردے شبکیہ کی موٹائی کو کھٹاتے بڑھاتے ہیں



ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کا طول ماسکہ علی الترتیب کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو تطبیق کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دور و نزدیک کے فاصلوں سے چیزوں کو صاف فوکس میں لا کر دیکھ سکتے ہیں جب روشنی شیشہ میں سے گذرتی ہے تو وہ انعطاف سے ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے۔ اور پردہ بصارت پر اس چیز کی تصویر نمایاں ہو جاتی ہے۔ جہاں سے عصب باصرہ کے ذریعہ یہ دماغ میں احساس بینائی پیدا کرتی ہے۔ پردہ چشم پر جو عکس بھی چڑتے ہیں۔ وہ سیکٹ کے آٹھویں حصہ تک قائم رہتے ہیں اور آنکھوں کے تاویر بینائی کے تاثر کو قائم رکھنے کے اصول پر سینما کی طرح تصویریں بنتی رہتی ہیں۔

آنکھیں تو گدھے، گھوڑے کو بھی عطا کی گئی ہیں مگر انسان کی آنکھ اس کائنات کو دیکھ کر اور فکر و فہم علم و عقل کی وہ بلند نیاں قابلیتیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوتیں انہیں بروئے کار لا کر کسی بالاتر مقتدر ہستی کو تسلیم کرے (جس کے لئے قرآن فرماتا ہے۔ فی انفسکم افلا تبصرون۔ یعنی اور خود تمہارے وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟) تو ایسے کو تو کو چشم ہی کہا جاسکتا ہے۔ آنکھ کا ذکر قرآن پاک میں عقل و فہم و ادراک کی پیش بینی۔ گمراہی و ضلالت سے فرار اور امر بالمعروف کے لئے کیا گیا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں الم نجعل لہ عینین (البلد ۱۰) بھلا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں دیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ قل ھو اللہ ینشئکم وجعل لکم السمع والابصار (ملک ۲۳) کہہ دو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں۔

دل | یوں تو جسم کا ہر خلیہ عظمت و تخلیق کا منظر ہے مگر دل کی کار فرمائی کل جسم کی شیرازہ بندی اور زندگی کا ظہور اپنے عمل و تدبیر سے خاص سے قائم رکھنے پر قادر ہے۔ اور خالقِ عظیم کے حکیمانی علم سے ایک وقت معینہ تک مصروف کار رہتا ہے۔ انسانی جستجو و تلاش بسیار غور و خوض اس کی ساخت و عمل کی نقل و حرکت سے قاصر ہے۔

دل کہنے کو تو ایک قسم کا پمپ ہے جس کا کام الفاظ میں تو بہت معمولی نوعیت کا ہے یعنی ایک طرف سے خون لے کر دوسرے راستے سے جسم کے مختلف حصوں میں روانہ کر دینا۔ مگر یہ ایک ایسا عجوبہ تخلیق ہے کہ آج تک کوئی مشین اس مختص سائز میں یہ کام نہ کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ یہ پھیپھڑوں کے درمیان واقع ہے اور ایک مخروطی شکل کا کھوکھلا عضو ہے۔ ایک دو تہوں والی جھلی کے تھیلے میں ملفوف ہوتا ہے۔ یہ غلاف رطوبت سے بھرا ہوتا ہے اس میں بیک وقت ۴۰ مکعب سینٹی میٹر خون سما سکتا ہے۔ دل میں صرف چار خانے ہوتے ہیں دل کے خانوں میں خون کی آمد و رفت کے لئے دائیں اور بائیں حصوں کے درمیان بھی سورخ ہوتے ہیں۔ ان سورخوں کے درمیان ایسے والو لگے ہوتے ہیں جو خون کی ایک طرف آمد و رفت کا انصرام کرتے ہیں۔ یہ مظاہر زبانی دیکھ کر دل میں



خیال آتا ہے کہ دل ہی ان خواہشات نفسانی کی آماجگاہ ہے جہاں اخلاقیات دیا نیت، امانت، شرافت و شائستگی، انصاف و رحم، محبت و ہمدردی، جیسے فضائل اور بد معاش و سفلہ پن، ظلم و ستم، شرک و انکار، گمراہی و ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں چلنے کے منصوبے بنتے ہیں۔ مگر عالم محسوسات میں یہیں نظر نہیں آتے جیسے فرمان عزوجل ہے لا تدركه الابصار۔ اس کو نہیں پاسکتیں آنکھیں۔ (الانعام ۱۰۴)

دوران خون کی ابتدا میں شریانوں کے ذریعہ ناخالص خون پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہاں وہ گردش کرتا ہوا پھیپھڑوں میں عروق شریہ کے درمیان سے جب گزرتا ہے تو سانس کے ساتھ وہاں آئی ہوئی آکسیجن کے ذریعہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ مصفا خون پھر ایک ورید کے ذریعہ دل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے شریان اعظم کی شاخوں کے ذریعہ جسم کے تمام حصوں میں جا پہنچتا ہے۔ شریانیں شنا خدا رشاخوں میں تبدیل ہو کر بہت باریک شریانوں میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ جنہیں شریانکیں کہتے ہیں۔ یہ شریانکیں مزید تقسیم ہو کر بے شمار بال سے باریک ایسی نالیوں میں بٹ جاتی ہیں جنہیں عروق شریہ کہتے ہیں۔ عروق شریہ اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ ہم انہیں خوردبین کے علاوہ قطعاً نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں عروق شریہ کے ذریعہ جسمانی یافتوں اور خون کے درمیان غذائی مادوں اور گیسوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ اس تبادلہ کے بعد عروق شریہ کے ذریعہ جسمانی یافتوں اور خون کے درمیان غذائی مادوں اور گیسوں کا باہمی ہوتا ہے۔ اس تبادلہ کے بعد عروق شریہ آپس میں مل کر پھر ذرا بڑی نالیوں میں بدل جاتی ہیں جنہیں ورید کہتے ہیں۔ یہ وریدیں مل کر بڑی نالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں تمام وریدیں دو بڑی وریدوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں بالائی اور زیریں ورید اعظم میں کھلتی ہیں۔ جہاں سے یہ استعمال شدہ گندہ خون پھیپھڑوں میں لے جا کر نظام دوران خون قائم رکھتی ہے۔ اگر تمام خون کی نالیوں کو ایک لمبائی میں رکھا جائے اور ان پر سفر کیا جائے تو آپ باسانی ملتان سے بہاؤ پور پہنچ سکتے ہیں۔

نبض کی حرکت دل کی دھڑکن کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں دل اوسطاً ۷۲ مرتبہ دھڑکتا ہے مگر جسمانی مشقت اور بخار میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ دل اور نبض کی رفتار میں گردش خون اور خون کے بہت سے افکار کا فرما ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لگے ہاتھوں آپ کو خون کے بارے میں کچھ بتا دینا بھی ضروری ہے۔

خون تخلیق کائنات کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ جسم کے وزن کا تقریباً بارہواں حصہ ہوتا ہے۔ اگر خون کے قطرہ کو خوردبین سے دیکھیں تو لاتعداد گول گول جسمتے بے رنگ سیال میں تیرتے نظر آئیں گے۔ یہ جیسے سرخ و سپید رنگ کے ہوتے ہیں۔ خون کے ایک قطرہ میں تقریباً ۵ لاکھ سے زائد سرخ جسمتے ہوتے ہیں۔ ان کا کام جسم کو



طاقت پہنچانا اور اس کی جتنی جاذبہ قوت ہے جس کی وجہ سے جسم میں توانائی آجاتی ہے۔

آپ نے مشاہدہ کیا ہو گا کہ کسی حادثہ میں خون کی کثیر مقدار کے ضائع ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے حقیقت میں انہی سرخ ذرات کی کمیابی ہو جاتی ہے جس میں توانائی اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ موت ناگزیر ہو جاتی ہے۔

سفید جیسے دراصل ایک قسم کی پوسیس ہوتی ہے یہ بیماریوں کے جراثیم اور دیگر ذریعے مادوں کو کھا کر برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہم کوئی بیرونی مادہ یا جزو مہ خون میں داخل کر دیں اور خون کی ایک بوند کو خوردبین میں دیکھیں تو ایک محیر العقول منظر نظر آئے گا۔ بیرونی مادہ یا جزو مہ کو ہزاروں کی تعداد میں سفید جیسے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ اور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اگر سفید جیسے مزید ضرورت ہوں تو اپنی دفاع کے لئے موقع محل کے لحاظ سے سفید جیسے تعداد میں بڑھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے دوران سفید جیسوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے خون میں جسم کی تمام فاسطرطو بنیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے ہی خون کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے۔

قرآن پاک میں اسی کے لئے فرمان ہے :-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَاءَ (البقرہ ۱۷۳) بیشک اس لئے تم پر مردہ اور خون حرام کیا۔  
گردے ادیکھنے میں تو گردے ایک حقیر سی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ مگر قادر مطلق علیم و حکیم کی صناعتی کائناتی شاہکار ہیں۔ ان کی کارکردگی مظاہر رب الیم کے کمالات و عجائبات میں سرفہرست ہے۔ گو آج کل انسان نے بحال تحقیق مصنوعی گردہ بنانے میں قدرے سرخروئی حاصل کر لی ہے۔ مگر اگر کسی نے اس مصنوعی گردہ کو کبھی دیکھا ہو تو اندازہ کر سکے گا کہ ایک پندرہ مربع فٹ کے مصنوعی گردہ اور چار مربع انچ کے گردہ میں نہ صرف سائز میں فرق ہے۔ بلکہ مصنوعی گردہ کی جزوقتی کارکردگی کے مقابلہ میں سوچ کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے۔

بہر حال گردوں کی جوڑی جوف شکم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اگر گردے کو ملیانی میں چیر کر دیکھا جائے تو اس کے اندر دو تہیں نظر آتی ہیں۔ بیرونی تہہ کو کارٹیکس اور اندرونی تہہ کو میڈولا کہتے ہیں میڈولا سے مشابہت ایک لمبی پتیلی نالی پیشاب لے جانے کے کام آتی ہے۔ کارٹیکس کے درمیان خالی جگہیں نظر آتی ہیں۔ ان خالی جگہوں میں مخروطی سطحیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی مخروط کو کاٹا جائے تو اس میں بے شمار خمیدہ نالیاں نظر آتی ہیں۔ ان کا خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ خون سے بے کار مادے جذب کر کے انہیں خالی جگہوں میں جہاں مخروط ہوتے ہیں لاڈالتی ہیں۔ یہ نالیاں گردے کی بیرونی سطحوں کے قریب آکر پھیل جاتی ہیں اور گردوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور یہاں عروق شریہ کے گچھے بنالیتی ہیں۔ یہ کڑے گردوں کی مشینری کی بنیادی اکائی ہوتی ہے



فتویٰ کی ہے ذوقِ معرفت کا  
پر سپاہِ مذاکرہ ہے دلائل

خود را کہ اکثر مشینوں میں کسی زمانہ میں لکڑی پتھر کا ایندھن جلاتے تھے جس کے جلنے سے توانائی حاصل ہوتی تھی اس کے بعد تیل سے بتدریج ترقی ہوتے ہوئے آج کل گیس بجلی اور شمسی شعاعوں کا ایندھن جلنے لگا۔ یہ سب کام ہیں یعنی یہ ایندھن جلا یا جاتا ہے تاکہ ہم کو توانائی حاصل ہو سکے۔ اور یہ ایندھن خود را کہ ہوتی ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں اسے ارفاع و رفیع کرنے کی خود را کہوں سے نوازا۔ جس کو بطور ایندھن ہم اپنے پیٹ کی کھنٹی میں جھونک کر چھوڑا دیکر سے نیست کے مصداق نہ صرف کہ ان کو کر چلیے ہیں بلکہ ان جیسے کافی مشینوں کے خالق کا شکر تب تو انہیں کہنے جس طرح کسی بھی مشین کے کل پرستہ گئے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جسم کی ہڈی کا کام کون سے شکرستہ و ریختہ ہوتی ہے۔ ہر ایک ایسی فیکٹری بنا جس پر ایک طریقہ کار سے تمام غذا جو ہم کو کھانے میں ڈالی جائے اور وہ وہ انتوں کے نام علی باقاعدہ زیر عمل ہیں اور فیکٹری کے آخری جانب سے فضلے کا آٹے ہو جیسا کہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے تو یہاں مبالغہ ایسی فیکٹری کیلئے کم از کم ۲۰ ایکڑ زمین درکار ہوگی اس کے باوجود انسان کو دلوں کو دلوں کو توانائی نہ مل سکتی ہے ہمارے جسم کو توانائی پیدا کرنے کیلئے کاربوہائیڈریٹ پروٹین اور فیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قوت فراہم کرتے ہیں۔ پھول میں نازہ یا فین بناتے ہیں بڑی عمر میں شکستہ بافتوں کی مرمت کرتے ہیں مک اور جراثیم اگرچہ ہمارے راست جسم میں کوئی خاص قوت نہیں کرتے مگر انکی موجودگی بہت ضروری ہے۔ یا اس سبب میں نے یہ غذاؤں کی عجائب اپنی گندکار آکھوں سے دیکھے اور بعد جستجو نے یہاں یہی نتیجہ نکالا کہ ان کے اور یقین بغیر علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی علم کی بدولت میں نے عظیم صنایع رب السموات الارض کو انسان کے وجود میں دیکھا اس کی کمیتوں و دشمناس ہو جس کے بعد مجھے سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر یہ نشانیوں جو میں نے بیان کیں نصیحت پکرنے والوں کیلئے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ان فی ذالک لآیت لقوم یذکرون (انحل ۱۷)