

از جناب ڈاکٹر سید زاہد علی صاحب سطنکی

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ہمارا جسم خدا کی شہادت کیسے رہا ہے؟

خدا کو کیسے دیکھیں؟ ایسا 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 بنیاتی کے مرکز تک اس کی تصویر منتقل ہو جائے۔ کیا اللہ جل وعلیٰ کی ذات کے متعلق اس طرح قابل دید ہونے کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ سے دیکھ سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات تو بڑی غلط فہمی پر مبنی ہوگی۔ 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 نورہ کمشکوۃ فیہا 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 ظہر 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 جائے۔ اگر اس کی بجائے تماشائے صفات مقصود بالذات کی حیثیت اختیار کر لے 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 نتیجے 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 عمل کو سامنے رکھ کر انسان کو الطافِ ایزدی کا مظہر کہیں تو بیجا نہیں ہو گا جس نے انسان کو ماورائے 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 قدر مطلق کی قدرت و حکمت ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی جس کے متعلق ارشادِ باری ہے۔

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

قدیم یونانی اہلکار 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 کیسجن 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 میں موجود ہے۔ جن میں سے خاص خاص عنصر نائٹروجن، آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، کیلشیم، گنڈرک اور فاسفورس ہیں۔ ان کے علاوہ آئرن، میگنیزیم، 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 نامیہ 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 جڑ 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 و ہموگلوبن اور پوریا کی راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جسے عمل تفریق 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 اجزا 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 بجلیل نے متعدد جگہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اس بوند کو خوردبین میں محقق 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 ٹھٹھی میں جھانک کر ماتھ ڈال کر دیکھا۔ جہاں آسمانوں پر کمندیں ڈالنے والا انسان تقریباً ۲۸۰ دن قیام کرتا ہے۔ اس پر پچ راستہ کو دیکھا جو اس اندھیری کو ٹھٹھی 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 نیک کار راستہ انتہائی تنگ ہوتا ہے اور صرف بچے کی ولادت کے بحکم ربی اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا اخراج یا سانی 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 مانا یا۔ پھر ٹوٹے کی بوٹی بنائی۔ پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھا یا۔ 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“ (الدہر: ۲)

یہاں میری قوت و ربط بصیرت 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 راہنمائی بھی کی ہے۔ جس کے لئے فرمان الہی ہے کہ

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

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

دماغ نفس امارہ و لوامہ 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 کلوگرام 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 استفسارات کی معلومات بہم کی جاتی ہے۔ دماغ کے بالائی حصہ میں خود کار افعال انجام پاتے۔ مثلاً نظام انہضام، تنفس اور دوران خون کی کارکردگی اس حصہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کو ارتقا پذیر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہی حصہ انسان اور حیوان میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر بدن کے مختلف حصول مثلاً ٹانگوں، ہاتھوں بازوؤں حتیٰ کہ ایک ایک پور کے مختلف مراکز کے علاوہ سو گھنٹے، چلنے دیکھنے، سننے، سوچنے کے مراکز موجود ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ہی جسم کے تمام حصول کے مختلف النوع کاموں پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جسم کے وسیع و باریک موصلاتی 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 گذشتہ 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 شہریاں سکتے 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 مجیر 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 ہونے سے آدمی کا قدریت 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 تو الہ 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 بیٹنما سٹر 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 تیسے دیکھیں عطیہ زبان میں کیا اسرار مضمر ہیں۔

زبان کی بناوٹ کلیتہً عضلاتی بافتوں کی مرہونِ نعت 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 ہوتی 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 مجموعے 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 آسے محلول بنا دیتی ہے۔ اگر زبان پر لعاب بالکل صاف کر دیا جاتے اور زبان پر تک یا شکر رکھ دی جاتے 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 عکس کرتا ہے۔ کڑوا ذائقہ زبان کے پھیلے سرے میں عکس ہوتا ہے اور کھٹے ذائقہ کی حس صرف زبان کے کنارے عکس 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 عکس نہیں ہوتے اور لذت کم ہو جاتی ہے مثلاً ہم کو اعلیٰ درجے کی بریانی پیش کی جائے 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 ٹوٹے 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 قاصر 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 كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
 انا کل شیء خلقناہ بقدر یعنی ہم نے جتنی چیزیں پیدا کیں ایک انداز کے ساتھ پیدا کیں۔

اب میں آپ کو اسی پر از مصاحت عظیمہ ربانی کی سیر کرانا 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 پوٹے کرتے ہیں۔ ان پوٹوں کے اندر بے شمار غرود ہوتے ہیں جن سے لعاب در رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ یہ رطوبت آنکھ کی سطح کو چکنا رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے آنکھ باسانی حرکت کرتی رہتی ہے۔ ان پوٹوں کے سروں پر لمبے بال ہوتے ہیں جنہیں ملکین 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 رینینا 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 محدب 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 لاکر 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 پڑتے 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 لاکر کسی بالاتر مقدر رستی کو تسلیم نہ 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 ام نجعل لہ عینین (البلد ۱۰) بھلا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں دیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ قل ہو اللہی انشاءکم 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 ایوں تو جسم کا ہر خلیہ عظمت 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 آوار 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 دوسری طرف سے جسم کے مختلف حصوں میں روانہ کر دینا۔ مگر یہ ایک ایسا عجیبہ 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 ظرافت و لطافت سے بھرا ہوتا ہے اس میں بیک وقت ۱۲۰ 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 سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں 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 خواہشاتِ نفسانی کی آماجگاہ ہے جہاں اخلاقیات، دیانت، امانت، شرافت و شائستگی، انصاف و رحم، محبت و ہمدردی، جیسے فضائل اور بد معاشی و سفلہ پن، ظلم و ستم، شرک و انکاد، گمراہی و ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں چلنے کے منصوبے بنتے ہیں۔ مگر عالمِ عسوسات میں یہیں نظر نہیں آتے جیسے فرمانِ عزوجل ہے لاند رکہ الابصار۔ اس کو نہیں پاسکتیں آنکھیں۔ (الانعام ۱۰۴)

دورانِ خون کی ابتدا میں شریانوں کے ذریعہ ناخالص خون پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہاں وہ گردش کرتا ہوا پھیپھڑوں میں عروقِ شعریہ کے درمیان سے جب گذرتا ہے تو سانس کے ساتھ وہاں آئی ہوئی آکسیجن کے ذریعہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ مصدق خون پھر ایک ورید کے ذریعہ دل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے شریانِ اعظم کی شاخوں کے ذریعہ جسم کے تمام حصوں میں جا پہنچتا ہے۔ شریانیں شتا خدا ریشاخوں 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 عروقِ شعریہ کہتے ہیں۔ عروقِ شعریہ اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ ہم انہیں خوردبین کے علاوہ قطعاً نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں عروقِ شعریہ کے ذریعہ جسمانی یافتوں اور خون کے درمیان غذائی مادوں اور گیسوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ اس تبادلہ کے بعد عروقِ شعریہ کے ذریعہ جسمانی یافتوں اور خون کے درمیان غذائی مادوں اور گیسوں کا باہمی ہوتا ہے۔ اس تبادلہ کے بعد عروقِ شعریہ 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 نظامِ دورانِ 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 بہا و لیور 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 گردشِ 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 اسے جین کر جذب کر کے جسم کے تمام حصوں کو فراہم کرنا ہوتا 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 پوسٹریس ہوتی ہے یہ بیماریوں کے چھڑاؤ اور دیگر زہریلے 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 العقل منظر نظر آئے گا۔ بیرونی مادہ یا جزو مہ کو ہزاروں کی تعداد میں سفید جسمیے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ اور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اگر سفید جسمیے مزید ضرورت ہوں تو اپنی دفاع کے لئے موقع محل کے لحاظ سے سفید جسمیے تعداد میں بڑھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے دوران سفید جسمیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے خون میں جسم کی تمام فاسطرطوبتیں 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 وَالْدَّمَ (البقرہ ۱۷۳) بیشک اس لئے تم پر مردہ اور خون حرام کیا۔

گردے اور پھلے میں تو گردے ایک حقیر سی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ مگر قادر مطلق علیم و حکیم کی صناعتی کالافانی شاہکار ہیں۔ ان کی کارکردگی مظاہرہ کیم کے کمالات و عجائبات میں سہ فرہست 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 جو فٹ 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 تک ایک لمبی پتی 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 آ کر پھیل جاتی ہیں اور گردوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور یہاں عروق شریک کے گچھے بنا لیتی ہیں۔ یہ گردے گردوں کی مشینری کی بنیادی اکائی ہوتی ہے

گردوں کے اندر تقریباً دس لاکھ سے زائد خلیفوں یا گرسے ہوتے ہیں۔ ہر نفروں ایک مکمل مشینری ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے گل پرزہ ہوتے ہیں۔ اس میں باریک ذلی ہوتی ہے جس کی لمبائی تین سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس طرح اگر دونوں گردوں میں ان خلیفوں کی لمبائی ناپ لی جائے تو چالیس میل سے زائد بنتی ہے۔ گردوں کی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو انسان انگشت پیدائیں رہ جاتا ہے اور خدائے عزوجل کی سناٹوں کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہے۔

فتویٰ ہے ذوق معرفت کا پہچان خدا کو ہے دلائل

گردوں میں تیرہ سو مکعب ستی میٹر خون فی منٹ کے حساب سے گردش کرتا ہے۔ اس گردش کا مقصد خون کا ان باریک خلیفوں کے گھجوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ جہاں سے خون کے فاسد مادوں کا اخراج پیشاب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس طرح چوبیس گھنٹوں میں اوسطاً ۱۰ لیٹر خون گردوں میں سے گزر جاتا ہے۔ گردوں کی بیماریوں میں بنیادی اکائی اثر انداز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کے ذرات اور چند ضروری اشیا مثلاً شکر و چربی وغیرہ پیشاب کے ذریعہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور فاسد ہوتے مثلاً یوریا، یورک ایسڈ اور متعدد ملکیات جو خارج ہونا ضروری ہوتے ہیں دوبارہ خون میں واپس چلے جاتے ہیں۔

خوراک 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 تدریجاً ترقی ہوتے ہوئے آجکل گیس بجلی اور شمسی شعاعوں کا ایندھن جلنے لگا۔ یہاں تک کہ ہمیں بینہ ایندھن چلایا جاتا ہے تاکہ ہم کو توانائی حاصل ہو سکے۔ اور یہ ایندھن خوراک ہوتی ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ وارفع و جبرئیل کی خوراکوں سے نوازا۔ جس کو بطور ایندھن ہم اپنے پیٹ کی کھٹی میں جھونک کر بھجوا دیتے ہیں۔ یہی ہے مصداق نبوت اکملہ اللہ کریم علیہ السلام کے جلتے ہیں بلکہ ان جسمانی مشینوں کے خالق کا شکر ہے۔ انہیں کہتے ہیں جس طرح کسی بھی مشین کے گل پرزے گتے رہتے ہیں اس طرح ہمارے جسم کی ہڈیوں کو گتے سے نکالتا رہتا ہے۔ ہر ایک جسمی خلیفہ بنیاد میں ہے۔ ہر طرف سے تمام غذا جو ہم کھاتے ہیں ڈالی جلتے اور معہ و انتوں کے تمام اعلیٰ باقاعدہ ذرات میں اور خلیفہ کی آفری جانے سے فضلے کا اٹھنا ہو جیسا کہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے تو بلا مبالغہ ایسی خلیفہ کی گتے کم از کم ۱۰۰ ایکڑ زمین درگاہ ہوتی اس کا وجود انسان کو ملتا ہے۔ کس کو توانائی ملے گی۔ ہمارے جسم کو توانائی پیدا کرنے کیلئے کاربوہائیڈریٹ پروٹین اور چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قوت فراہم کرتے ہیں۔ پھول میں تازہ یا فہیں بناتے ہیں۔ ہڈی عمر میں شکستہ یا خلیفوں کی مرمت کرنے میں ہلک اور ہبائیں اگرچہ ہرے راست جسم میں کوئی خاص قوت پیدا نہیں کرتے مگر انکی موجودگی بہت ضروری ہے۔ یا اس ہمہ میں نے یہ خداوندی عجائبی اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھے اور بعد جستجو نے بسیار یہی سمجھ سکا کہ ان کے خلیفہ 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 حکمتوں و دشمناس ہو جس کے بعد مجھے سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر یہ سب نشانیاں جو میں نے بیان کیں نصیحت پلانے والوں کیلئے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون (اسمحل ۱۲)