

قواعد تندرستی

یعنی

صحت قائم رکھنے کے دس اصول

مصنف

ڈاکٹر بی۔ ایل ڈوبینگر

۱۹۲۷ء

دارالانشاعت پنجاب لاہور

عورتوں کے لئے

کتابیں

اختر النساء بیگم ۱۰۰

آہ مظلوماں ۱۲

حراماں نصیب ۱۲

دیکھ بھری کہانی ۳

دشمنک بیگم ۱۰۰

آرسی ۱۰۰

بد مزاج دلہن ۱۰۰

رانی کرونا رت ۱۰۰

سارہ کی کج روی ۱۰۰

کرو شیا ۱۴

شہیدی بیگم ۱۰۰

شریف بیوی ۳

روم دہلی ۱۰۰

پھوڑ نامہ ۱۰۰

ملنے کا پتہ

دارالاشاعت پنجاب لاہور

Taj Tahir Foundation

Taj Tahir Foundation

دستِ احسن

یہ رسالہ میری انگریزی کتاب منٹو سلیٹ سمپلٹ نمبر ۱- موسومہ
”لاز آف سلیٹ“ یعنی ”قواعد تندرستی“ کا اردو ترجمہ ہے۔

رسالجات تندرستی کا یہ سلسلہ باجارت خاص حضور نواب
وائیسر اے گورنر جنرل کشور ہند یعنی حضور لارڈ منٹو صاحب ہا
حضور مدوح کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ کیونکہ مدوح
الشان نے اہل ہند کی تندرستی کے لئے بہت سی تجاویز کی ہیں۔
اور یہ ان کی ایک سیچ متعلقہ طاعون کا طفیل ہے۔ کہ مجھے اور میرے
بھائی ڈاکٹر ایم۔ ایل ڈھینگرا صاحب ایم۔ ڈی۔ سی۔ ایم۔ ڈی۔
پی۔ ایچ کو اس سلسلہ کی اشاعت کا خیال پیدا ہوا۔

یہ رسالہ کئی طرح پر اس مضمون کی دیگر کتب سے جو اب تک
شائع ہوئی ہیں۔ مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں حفظانِ صحت کے دس
قواعد بیان کئے گئے ہیں۔ اور ان قواعد کو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

گیارہواں قاعدہ متعدی امراض کی روک تھام ہے۔ اس لئے
جد اگلے رسالہ شائع کیا جائے گا۔

امید ہے کہ ہمارے اہل وطن اس رسالہ کو غور کے ساتھ
پڑھیں گے۔ کیونکہ ان کی پاس خاطر سے بہ مشقت تمام تصنیف کیا
گیا ہے۔ اور یقین ہے کہ اس میں جو اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ان
پر کار بند ہونا عوام الناس کی صحت کے لئے بہت مفید ہوگا۔
یہ اردو ترجمہ منشی اودھ نرائن بسریا۔ بی۔ اے چیف اکاؤنٹس
آفیسر ریاست بھوپال نے کیا ہے۔ اور اس کے لئے میں ان کا بہت
مشکوریوں۔

بی۔ ایل ڈھنگرا

باب اول

تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو اصول حفظان
صحت کی اشاعت کے لئے کیا کرنا چاہئے

۱۔ ”زندگی زندہ رہنے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ تندرست رہنے کا ہے۔“

۲۔ ”تندرستی کو کسی اور فائدے کے خاطر گنوانے سے بڑھ کر کوئی

نادانی کی بات نہیں ہے۔“

۳۔ ”ایک تندرستی ہزار نعمت ہے۔“

مذکورہ بالا ضرب المثلوں میں جو صدائیں کوٹ کوٹ کر بھری

ہیں۔ اُن کا اظہار بہتر الفاظ میں ناممکن ہے۔“

قدیم زمانہ سے تمام ملکوں کے حکماء تندرستی کی برکتوں پر رطب

اللسان چلے آتے ہیں۔ تاہم بہت کم آدمی ایسے ہیں۔ جو تندرستی کا

خیال کرتے ہیں۔ تا وقتیکہ وہ بیمار نہ ہوں + حقیقت یہ ہے۔ کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ موت کو خود بلا تے ہیں۔ بعض صفائی کے متعلق بے اعتیاطی سے۔ بعض تازہ ہوا۔ ورزش یا مناسب خوراک کی بابت لاپرواہی کرنے سے۔ اور بعض بے اعتدالیوں کے عادی ہونے سے قبل از وقت اموات ہندوستان میں عام ہیں اور اس سے شاذ و نادر کوئی مستثنیٰ ہوگا + ایسی اموات اکثر قانونی تندرستی کی پابندی میں عادی و آسان انکاری کا نتیجہ ثابت کی جاسکتی ہیں + پرچ تو یہ ہے۔ کہ حفظانِ صحت کے متعلق تمام معاملات میں بڑی جہالت اور لاپرواہی ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ عام لوگ گندہ تعویذ اور جھاڑ پھونکی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اشتہاری دواؤں اور پھیری والے عطائیوں کی جانب شوق سے متوجہ ہوتے ہیں۔ حفظانِ تقدیم تدبیروں سے ان کو اصلاً لگاؤ ہی نہیں ۛ

تجربہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ ہمارے ہموطنوں کی طبیعتیں عموماً زمانہ حال کے حفظانِ صحت عامہ کے تدبیروں کے مخالف ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ سرکار کے لئے ممکن نہیں ہے۔ کہ ہم کو تندرست بنا سکے۔

تا وقتیکہ ہم عملی طور پر اُن کا ہاتھ نہ بٹائیں :-
 تمام تعلیم یافتہ آدمیوں کو یہ اپنا بڑا فرض سمجھنا چاہئے۔ کہ
 بیماری اور بے وقت موت کے روکنے میں مدد کریں + ہم سب
 جہالت اور تاریکی اور اس خوفناک اذیت کی جو اُن سے پیدا ہوتی
 ہے۔ بے گنج کئی کی کوشش میں شریک ہو سکتے ہیں + طبیب کو چاہئے۔
 کہ اپنے زیر علاج مریضوں کے ساتھ دلی ہمدردی کو کام میں لائے
 اور جہاں کہیں اور جب کبھی ممکن ہو حکمت کی صدقتیں اور حفظان
 صحت کے قواعد اُن کو سمجھا کر اُن میں حفظان صحت کے اصول
 سمجھنے کا مادہ پیدا کرے۔ اور ہر شخص کو جسے خدا نے سمجھ دی ہے۔
 چاہئے۔ کہ قوانین تندرستی کا مطالعہ کرے۔ اور اُن پر عمل کرے۔
 اور اُس کو چاہئے۔ کہ اپنے آپ کو نظیر بنا کر حتیٰ الوسع اُن قوانین سے
 اپنے کنبے۔ اپنے نوکروں۔ اپنے پڑوسیوں اور تمام دیگر اشخاص کو
 جن سے اُس کو ملنے کا اتفاق ہو واقف بنائے۔ اور ان پر عمل
 کرنے کی تلقین کرے :-

ہمارے اہل وطن جو ہماری نسبت کم واقفیت رکھتے ہیں۔

یعنی وہ لوگ جو توہمات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس قدر قابلیت
 نہیں رکھتے۔ کہ حفظانِ صحت کے اصول کو فوراً سمجھ لیں۔ اُن کے ساتھ
 بے حد برداشت اور نرمی کی ضرورت ہے۔

اگر ہم دانائی۔ ہمدردی اور استقلال سے کام کریں۔ تو ہم چند
 سال میں ایک ایسی حالت پر پہنچیں گے۔ جب کہ ہمارے وہ لوگ جن کو
 ذرا بھی تمیز ہوگی پھیڑ بھاڑ اور غلاطت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے
 اور اُن میں تندرستی قائم رکھنے کی عادت طبعی یا ایک معمولی بات ہوگی۔

باب دوم

قواعد تندرستی

”یہ بات انسان کے بہت کچھ اپنے پر منحصر ہے کہ وہ تیس برس کی عمر میں بوڑھا ہو کر مرے۔ یا انسی برس کے سن میں جوان مرے گا۔ ہماری تندرستی اگر بالکل نہیں۔ تو بہت کچھ ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ بہت سی صورتیں آب و ہوا وغیرہ کی ایسی ہیں۔ کہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اور اُن سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً ہم اپنی تندرستی قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور پورے بڑھاپے تک زندہ رہ سکتے ہیں بشرطیکہ ہم اُن قوانین تندرستی کے جن کو دنیا کا نہایت غور کے ساتھ مشاہدہ کرنے والوں نے دریافت کیا ہے۔ اور جو متعدد نسلوں کے تجربہ اور مجتمع معلومات کا نتیجہ ہیں۔ احتیاط کے ساتھ پابندی کریں۔“

ہندوستان میں جو قبل از وقت اموات ہوتی ہیں۔ اُن کا سبب

اکثر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو روکی جاسکتی ہیں۔ اور جو کسی فعل یا ترک فعل کی غلطی سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً بعض ہندوستانی والدین اپنے بچوں کو چھپک کا ٹیکہ لگانے والوں سے چھپا لیتے ہیں۔ اور جن بچوں کے ٹیکہ نہیں لگتا ہے۔ اُن کو اکثر چھپک نکل آتی ہے۔ اور اُن میں سے بعض مر بھی جاتے ہیں۔ پھیپھڑے نوجوان مرد اور عورتیں تازہ ہوا کی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اُن کو دق کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ اکثر دماغی کام کرنے والے ورزش کے بارے میں غفلت کرتے ہیں۔ اور نامناسب غذا استعمال میں لاتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد مضمی اور ذیابیطس وغیرہ امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور قبل از وقت مر جاتے ہیں۔ بعض آدمی شراب خواری اور مرغن کھانوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جگر یا کسی دیگر عضو کی بیماری سے جلد مر جاتے ہیں۔

آخری تشبیل پیگ یعنی طاعون کے متعلق دیتے ہیں۔ اکثر آدمی اس بیماری کی معمولی احتیاطوں سے غافل رہتے ہیں۔ اور بالآخر شکار ہو جاتے ہیں۔

اوپر کی لکھی ہوئی بہت سی حالتوں میں اگر کوئی شخص موت کا باعث دریافت کرے۔ تو جواب ملے گا۔ کہ ”قسمت“ تعجب کی بات ہے۔ کہ بعض اشخاص جو ویسے سمجھ دار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسی حالتوں کو جو روکی جاسکتی ہیں قسمت سے منسوب کرتے ہیں + وہ امراض جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں یعنی جو ہماری موجودہ معلومات کے رو سے لا علاج ہیں۔ اور حادثات اتفاقیہ تقدیر سے منسوب کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن علاج پذیر بیماریوں کو قسمت سے منسوب کرنا سراسر غلطی ہے + وہ شخص جو باوجود آگاہ کئے جانے کے طاعون آلودہ کے مکان میں بود و باش رکھے۔ اور اس کو طاعون ہو جائے۔ اپنی نادانی کے بجائے قسمت پر الزام نہیں لگا سکتا۔ خداوند تعالیٰ جو سب کا خالق ہے۔ ہم کو خوش اور تندرست رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم امراض کے اسباب کو مطالعہ کر کے ان کے دفعیہ کی کوشش کریں۔ تو ہمارا فعل عین اس کی رضا جوئی پر مبنی ہو گا ۛ

مرض کو لا علاج سمجھنا اور ہرچہ با د اباد کے مسئلہ پر تکیہ کرنے کو اپنا فرض خیال کرنا ایک بجا اصول ہے۔ تمام معقول آدمی اپنی تندرستی

قائم رکھنے کے لئے حتیٰ الوسع کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے برباد ہونے کی حالت میں طبیب کی امداد کے متلاشی ہوتے ہیں :

"تندرستی قائم رکھنے کے لئے ہم کو مرض یا علالت کے اسباب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ وہ اسباب یہ ہیں۔ ناپاک ہوا میں سانس لینا۔

غلط پانی پینا۔ مضر غذا کھانا۔ بہت یا زیادہ یا بہت کم یا بہت جلدی کھانا کھانا۔ رہنے کے مکان میں آفتاب کی روشنی کا نہ پہنچنا۔ سیل صفائی

کا نہ ہونا زیادہ گرمی یا سردی سے بچنے کے لئے کوشش نہ کرنا۔ ناموافق یا ناکافی کپڑے پہننا۔ ورزش نہ کرنا۔ ناکافی نیند جسمانی دماغی کام

زیادہ کرنا۔ شرابخواری۔ چائے و تمباکو وغیرہ کو بے اعتدالی کے ساتھ استعمال کرنا۔ بے قاعدہ عادات۔ جذبات پر قادر نہ ہونا۔ اور متعدد

امراض کے لئے پیش بندی کی تدابیر کو عمل میں نہ لانا :

قواعد تندرستی وہ قواعد ہیں۔ جو تندرستی قائم رکھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور وہ بیماریوں کے اسباب کے مطالعہ کرنے پر

بنی ہیں۔ وہ شمار میں دس ہیں :

اول یہ کہ ہم کو صاف ہوا میں سانس لینا چاہئے :

دوم یہ کہ ہم کو صاف پانی پینا چاہئے :-
 سوم یہ کہ ہم کو مفید۔ مناسب اور کافی غذا کھانی چاہئے۔
 اور اس کو خوب چبانا چاہئے :-

چہارم یہ کہ ہمارے رہنے کا مکان خشک۔ روشن اور ہوا دار
 ہو۔ اس کے پانی کا نکاس عمدہ اور گرد و نواح صاف ہو :-
 پنجم یہ کہ ہم کو اپنے جسم۔ پوشاک۔ مکان اور اس کے قرب و جوار
 اور عام عادات میں صفائی کو مد نظر رکھنا چاہئے :-
 ششم یہ کہ ہم کو اچھی عادات سیکھنی چاہئیں یعنی شراب اور دیگر
 مضر عادتوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور غذا۔ ورزش۔ بنید وغیرہ ہر بات
 میں اعتدال پیش نظر رکھنا چاہئے :-

ہفتم یہ کہ ہم کو ہر روز کافی ورزش کرنا چاہئے :-
 ہشتم یہ کہ ہم کو زیادہ کام سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور کافی بنید
 یعنی چاہئے :-

نہم یہ کہ ہم کو مناسب پوشاک استعمال کرنی چاہئے۔ اور گرمی
 اور سردی سے بچاؤ کا لحاظ رکھنا چاہئے :-

دہم یہ کہ ہم کو کم عمر میں شادی کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور اپنے
 جذموں کو روکنا چاہئے۔
 اوپر لکھی ہوئی باتوں کے علاوہ ہم کو طاعون ہیضہ چیچک وغیرہ
 متعدی امراض سے بچنے کے لئے مناسب تدبیر کرنی چاہئے۔

باب سوم

ہم کو صاف ہو جائیں سانس لینا چاہئے

تندرستی کے لئے سب سے پہلی شرط یعنی پہلا قاعدہ صاف ہوا ہے۔ یوں تو بہت سے آدمی کسی نہ کسی طرح ناپاک ہوا پر برسوں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن وہ کامل تندرستی کا حظ کبھی نہیں اٹھاتے۔ اور اکثر قبل از وقت مر جاتے ہیں بعض دق کا شکار ہوتے ہیں بعض گلے کے درد اور اسہال وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ (جب کہ ہوا موریوں کے بخارات سے ناپاک ہو جاتی ہے) بعض متواتر درد سر سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اور بعض کی طاقت اور بھوک زائل ہو جاتی ہے۔ اور وہ بالکل زرد نظر آتے ہیں۔

اگر کچھ ہوائی جس پر عموماً تنفس کا دار و مدار ہے۔ کھوٹا سا ناپاک ہو تو اس سے کوئی بیماری فوراً پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن عام طور پر قوت زیست میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔ اور بیماری کے مقابلہ کرنے

کی طاقت بہت کچھ گھٹ جاتی ہے ۔
صاف ہوا کیل ہے اور وہ کہاں پائی جاتی ہے

صاف ہوا وہ ہے جو بدبو۔ دھوئیں۔ گرد۔ یا بیماریوں کے
 کیڑوں (جن کو تشخیص کرنے والا خردین کے ذریعہ سے دیکھ سکتا ہے) سے پاک ہو۔ پاک ہوا کو اکثر تازہ ہوا بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں خوشگوا
 اور صحت بخش خوشبو ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جب کوئی شخص کسی
 بند اور گھٹے ہوئے مکان یا تنگ گلی سے کھلی جگہ میں آتا ہے، دھوئیں
 یا نظر آنے والے گرد وغبار کے سوا ناپاک ہوا کی نہایت عمدہ پہچان
 صرف اس کی بو ہے۔ مثلاً ہوا کا بھاری پن تنگی یا بھیر کی دلیل ہے۔
 بدبودار اور جی گھبرا دینے والی ہوا غلاظت کی نشانی ہے۔ دم گھونٹنے
 والے زہریلے بخارات کی علامت ہے۔ مثلاً ہوا کی وہ حالت جو کسی
 ایسے کمرے میں جس میں دودکش نہ ہو کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔
 قوت شامہ کا کام ہے۔ کہ ہم کو ناپاک ہوا میں سانس لینے
 سے روکے۔ لیکن لوگ بدبو کے اس طرح عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے
 کوئی شخص جو کچھ عرصہ تک بند مکان میں مقیم رہا ہو اس کو وہاں کی

ہوا میں کوئی نقص محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص باہر کی تازہ ہوا میں سے وہاں آئے تو وہ فوراً سونگھ کر اس نقص کو معلوم کیے گا ۔
 بالکل صاف ہوا صرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پائی جاتی ہے۔ یا سطح سمندر پر۔ اس لئے جب لوگ معمولی طور پر صاف یا تازہ ہوا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد اس ہوا سے ہوتی ہے۔ جو گھلے میدانوں یا شہروں کے کشادہ حصوں میں عموماً پائی جاتی ہے۔ درحقیقت آبادی سے جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اتنی ہی زیادہ تازہ صاف ہوا ملے گی ۔

پاک اور ناپاک ہوا کے اجزاء
 کھلی جگہ کی ہوا میں زیادہ تر آکسیجن اور نائٹروجن گیسیں ہوتے ہیں۔ اور تھوڑی مقدار ایک زہریلی گیس کی جس کو کاربونک ایسڈ گیس کہتے ہیں۔ اور ایک عنصر جس کو آرگن کہتے ہیں۔ اور پانی کے بخارات اور امونیا بھی شامل ہوتا ہے۔ علاوہ ان کے بعض اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں۔ جن کو عموماً آفتاب کی شعاع کے ذرات کہتے ہیں ۔

نہایت صاف ہوا میں مذکورہ بالا اجزاء کے علاوہ ایک قسم
 کی سنجہ آکسیجن بھی ہوتی ہے جس کو اوزون کہتے ہیں *
 ناپاک ہوا کے اجزاء بلحاظ ان اسباب کے جن سے ناپاک پیدا
 ہوئی ہو مختلف ہوتے ہیں۔ کسی گنجان آبادی والے شہر کے ایک
 معمولی مکان کی ہوا میں بمقابلہ صاف ہوا کے جو فراخ میدانوں
 میں پائی جاتی ہے۔ حسب ذیل چار اختلاف ہیں *
 اول یہ کہ اس میں آکسیجن یعنی زندگی بخشنے والا جو ہر کم ہوتا ہے *
 دوسرے یہ کہ اس میں کاربانک ایسڈ گیس زیادہ ہوتا ہے *
 تیسرے یہ کہ چند زہریلے مادی اجزاء جو حیوانی پھلپھڑوں اور جلد
 سے خارج ہوتے رہتے ہیں شامل ہوتے ہیں *
 چوتھے ممکن ہے کہ اس میں بیماری کے کیڑے اور مضر بخش ٹھوس
 اجزاء مثل کوئلہ کی خاک کے موجود ہوں + وہ ریت جو عموماً اس ہوا میں
 جو ویسے صاف ہوتی ہے۔ دوڑتی رہتی ہے انسان کے جسم کے اندر
 ہوا کی نالیوں میں خراش پیدا کرتی ہے اور گو وہ اس قدر مضر
 نہیں ہے۔ جیسے کہ بیماری کے کیڑے یا کوئلہ کی خاک تاہم اس

سے ہونا پاک ہوتی ہے۔ اور اس سے غافل نہ رہنا چاہئے +) اوسط
 درجہ کے ہندوستانی قصبہات کی ہوا بجز ایسی صورتوں کے کہ وہاں
 آندھی آچکی ہو۔ یا کثرت سے بارش ہوئی ہو۔ عموماً ناپاک ہوتی ہے
 اس کے وجوہ عام پھیڑ بھاڑ۔ غلاطت۔ گلیوں کی تنگی اور مکانات
 کی ناقص ساخت جس کی وجہ سے وہ کافی ہوا دار نہیں ہوتے۔

ہیں۔
 صاف ہوا کے فوائد سے مستفید ہونے کی غرض سے ہم کو یہ
 جانتا چاہئے۔ کہ ہمارے مکانات کی ہوا کس طرح سے ناپاک ہو
 جاتی ہے۔

ناپاک ہوا کے بڑے اسباب حسب ذیل ہیں
 ۱۔ تنفس یعنی سانس لینا + ہر ایک سانس سے جو آدی (اور درحقیقت
 تمام حیوانات) لیتے ہیں کسی قدر ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ ہم ہوا میں سے
 آکسیجن لے لیتے ہیں اور کاربانک ایسڈ گیس اور ایک مادی زہر خراج
 کرتے ہیں اس لئے اگر کمرہ کی ہوا کافی طور پر تبدیل نہ کی جاوے۔
 (یعنی اگر کافی مقدار تازہ ہوا کی مستقل طور پر اندر داخل ہونے نہ پائے)

تو وہ پتو جلد سانس لینے کے ناقابل ہو جاتی ہے۔
 ۱۱۔ جلنا۔ ہر شے جو جھلتی ہے (مثلاً آگ یا چراغ وغیرہ) بالکل ہماری طرح
 اکیس جن کھا جاتی ہے۔ اور کابانک ایسڈ گیس خارج کرتی ہے۔
 کوئلہ کی آگ اس خوفناک گیس کی وجہ سے جس کو کاربن مونو
 کسائیڈ کہتے ہیں خصوصاً خطرناک ہے۔ اس لئے اس مکان میں جس میں
 مناسب دودکش نہ ہو کوئلہ جلانا خلاف مصلحت ہے۔
 ۱۲۔ گلنا یا سڑنا۔ خراب ہوا میں صرف مردہ جانوروں سے ہی نہیں نکلتی
 ہیں۔ بلکہ سڑے ہوئے پودوں اور ان مادوں سے جو حیوانات کے
 جسموں سے خارج ہوتے ہیں۔ (مثلاً بول و براز۔ پسینہ۔ قے) اور نیز
 گھروں کے کوڑا کرکٹ سے بھی۔ (مثلاً بچا کھا، ترکاریوں اور پھلوں کے
 چھلکوں) مکانات میں ہوا کی ناپاکی کے اسباب کا اندفاع یا علاج یوں
 ممکن ہے۔ کہ غلاطت کو مناسب جگہ پر پھینکا جاوے۔
 ۱۳۔ جانوروں کا ذبح کرنا اور چڑا کرنا وغیرہ بھی ہوا کو ناپاک کر دیتا ہے
 چنانچہ بود و باش کے کمروں میں یا ان کے نزدیک ایسے کاموں کی
 بالکل اجازت نہ ہونی چاہئے۔

اینٹوں کے پڑاؤ سے اور بھٹے بھی بعض مقامات پر ہوا کے خرابی کا
بڑا سبب ہوتے ہیں ۛ

۵۔ مریض لوگوں میں سے اکثر خراب ہوا میں نکلتی ہیں۔ اور بسا اوقات
بیماری کے کیڑے بھی ۛ

قدرت کی جانب سے ہوا کی صفائی

مندرجہ بالا کوائف سے ظاہر ہے کہ اگر قدرت اُن ناپاکیوں
کے جو کہ ہوائی میں وقتاً فوقتاً داخل ہوتی رہتی ہیں۔ اثر کو دور نہ کرتی
تو ہم جلد فر جاتے۔ لیکن قدرت کاملہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ باوجود
خراپیوں کے باہر کی ہوا ہمیشہ (بجز اُن خاص مقامات کے جہاں ہوا
غلاطت وغیرہ کی وجہ سے متواتر ناپاک ہوتی رہتی ہے) پاک صاف
ہوتی ہے۔ ہوا کا اس طرح خود بخود صاف ہو جانا ایک عجیب سلسلہ
انتظامات قدرتی پر مبنی ہے ۛ

۱۔ تیز ہوا کا چلنا مختلف قسم کی گھاسوں کو مخلوط کر دیتا ہے۔ اور سڑتی
گلتی ہوئی اشیاء سے خراب گھاسوں کو دور کر کے عمدہ ہوا مہیا کرنا

ہے ۛ

۲۔ بارش بعض ناپاکیوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اور رفع کر دیتی ہے :-
 ۳۔ پورے دن کے وقت ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ یعنی ہوا میں جو کاربنک
 ایسڈ گاس ہوتا ہے۔ اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور آکسیجن چھوڑ دیتے ہیں :-
 ۴۔ قدرت نے تمام گاسوں کو انتشار کا خاصہ بخشا ہے۔ جس کے باعث
 وہ خود بخود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں۔ اور
 اور یہی وجہ ہے۔ کہ نقصان وہ گیس خواہ کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ ہوا
 پر پھیل کر اور مخلوط ہو کر اپنے اثر کو بالکل زائل کر دیتے ہیں۔ گاسوں
 کا یہ انتشار ریل کے انجن کے دھوئیں کے مشابہہ سے بخوبی ظاہر
 ہوتا ہے۔ یہ دھواں جتنا اوپر کو جاتا ہے۔ اسی قدر اس کی سیاہی
 کم ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ پھیل کر زیادہ ہوا میں مل جاتا ہے۔ اور بالآخر
 بالکل نظر نہیں آتا :-

چنانچہ جب یہ دھواں بالکل نظر سے مفقود ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا
 چاہئے۔ کہ وہ بہت دور اوپر چلا گیا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ خیال کرنا چاہئے
 کہ وہ ہوا میں بالکل مخلوط ہو گیا ہے۔ گیسوں کا یہ انتشار اس قدر
 قانون ہی کا طفیل ہے۔ کہ تازہ ہوا کے داخلہ سے ہمارے گھروں

ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تازہ ہوا سے نہریلے گیسوں کی تیزی کم ہو جاتی ہے۔

مکانات میں ہوا کی صفائی یعنی تباہی نہ ہوا

اوپر بیان ہو چکا ہے۔ کہ قدرت کس طرح ہوا کو صاف کرتی ہے اب غور کرنا چاہئے۔ کہ آبا و مکانوں میں ہوا کی خرابیاں کیونکر دور ہو سکتی ہیں ہمیں معلوم ہے۔ کہ یہ خرابیاں انسان اور حیوان کے تنفس سے اور آگ اور چراغ کے جلنے سے ہی پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ غلاظت۔ کوڑا کرکٹ اور پانی کے نکاس کا اچھا نہ ہونا بھی ہوا کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ تنفس اور آگ جلنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اُن کا اثر یوں زائل ہو سکتا ہے۔ کہ مکانات میں تازہ ہوا کے گذر کا کافی انتظام کیا جائے۔

دیگر خرابیاں اس طرح رفع ہو سکتی ہیں۔ کہ گھر میں اور اس کے آس پاس عام طور پر صفائی کا خیال اور پانی کا نکاس عمدہ رکھا جائے پس مکانات کے ہوا دار ہونے سے اُن خرابیوں کے جو تنفس اور آگ جلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ باہر کی تازہ ہوا کے مستقل گذر کے

ذریعہ سے دور کرنے کا انتظام مراد ہے۔ یا یوں کہو کہ اس کے معنی
 خراب ہوا سے بچنا اور تازہ ہوا کو دخل دینا ہے۔
 رہنے کے کمرے میں ہوا کے گزر کے عمدہ انتظام کے لئے تین باتیں
 ضروری ہیں :-

اول یہ کہ اس میں ہوا کی تبدیلی مکمل اور متواتر ہو۔ تاکہ کسی وقت
 اس میں سے بند اور رک کی ہوئی ہوا کی بو نہ آوے۔
 دوم یہ کہ اس میں ہوا کا کوئی جھونکا ایسا نہ داخل ہو و ہاں
 سیٹھنے والوں کو محسوس ہو۔ (زیادہ تر نقصان وہ ہوا کا جھونکا سرد
 ہوا کی وہ تیز دھار ہے۔ جو زور سے کمرہ کے اندر آکر کسی کے جسم
 کے کھلے حصہ پر لگے۔)

سوم تازہ ہوا کی گزر گاہ صاف اور شفاف ہونا چاہئے۔
 مکانات کو ہوا دار بنانے کے قدرتی ذرائع
 آباد کمروں میں ہوا کا دخل و خروج تین قدرتی ذریعوں
 سے ہوتا ہے۔ (۱) گیسوں کے انتشار سے۔ (۲) ہوا کے
 تیز چلنے سے۔ (۳) ہوا کی حرارت میں تفرقہ پڑنے سے۔

پہلے دو ذرائع مکانات کے باہر کام دیتے ہیں۔ اور کرہ
 ہوائی کو صاف رکھتے ہیں۔ مگر یہ تیسرا ذریعہ ہی ایسا ہے۔ کہ اس
 پر کرہ کے معمولی ہوا کی درستی کا انحصار ہے۔ (خاص کر موسم سرما میں)
 اس کا اصول یہ ہے۔ کہ جب ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ (مثلاً آدھیوں
 کے سانس لینے یا چراغوں کے جلنے سے) تو وہ کھیلتی ہے۔ اور
 بتدریج ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ اور اس واسطے اوپر کو چڑھتی ہے۔
 ایسی صورت میں ٹھنڈی اور بھاری ہوا اُسی کرہ کے اوپر کے حصہ
 کی یا دوسرے کرہ کی یا باہر کی اگر اس کی جگہ پھیلتی ہے۔ اسی
 طریق سے گرم اور خراب ہوائیں آباد کرہ کی چھت کی جانب اوپر
 چڑھتی ہیں۔ اور اگر کرہ کی چھت پر کوئی سُوراخ ہوتا ہے۔ تو وہ
 اُس میں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اسی اصول پر اس پاس کے کمروں
 میں ہوا کا دُور ان مبنی ہے۔ کیونکہ ہر کرہ کے دروازہ اور روشن
 دان وغیرہ جن کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ باہر کی ہوا کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ ہوا کے مدخل یا مخرج کا کام دیتے ہیں تقریباً نصف سال
 تک ہندوستان میں بیرونی ہوا اندونی ہوا کی نسبت نہ تو زیادہ

گرم ہوتی ہے۔ نہ زیادہ سرد۔ چنانچہ یہی وجہ ہے۔ کہ مکان کی ہوا کا
تباہ نہ نہایت غیر مکمل ہوتا ہے + ایسے موسم میں بڑے کمروں کا ہونا
اور اس کے تمام دروازوں اور دریچوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔
نیز ہوا کے کام سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہم کو دروازوں اور
کھڑکیوں کو کمرہ میں تقریباً ایک دوسرے کے مقابل رکھنا چاہئے تاکہ
ہوا کمرہ میں ایک جانب سے دوسری جانب آزادی سے گذر سکے +
یہ ضروری ہے۔ کہ ہر ایک کمرہ میں کم از کم ایک دروازہ یا کھڑکی بیرونی
ہوا کے داخلہ کے لئے ہونا چاہئے۔ (برآمدہ کا ہونا یا نہونا دوسری
بات ہے۔) اس مقام پر یہ بیان کرنا بے محل نہ ہوگا۔ کہ موسم سرما
میں وہ آگ جو آتش دان کے اندر جس کا دھواں مکان کی دیواریں
میں سے ہو کر باہر کو نکلتا ہو۔ (صلتی ہو۔ کمرے کے ہوا کے تباہی میں
بہت کچھ مدد دیتی ہے اس آگ سے دو دکش کے اندر کی اور
اس کے گرد کی ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ ہوا گرم ہو کر دو
دکش کی راہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ سرد ہوا آتش دان کی جانب
کو اس گرم ہوا کی جگہ لینے کے لئے زور سے آتی ہے۔ اس سے

ہوا کی ایک دھار قائم ہو جاتی ہے۔ اور کمرہ کی ہوا تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر نقص یہ ہے۔ کہ مختلف دروازوں اور دیگر مخرجوں میں سے ٹھنڈی ہوا کے زور کے آنے کے ساتھ اندر آنے سے ہوا کا وہ مضرت بخش جھونکا پیدا ہو جاتا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے + ہوا کے مدخل اور آتش دان کے مابین پردہ لگانا اس نقص کو رفع کرنے کے لئے کافی نہیں ہے :-

پنکھا (یا برقی پنکھا) کمرہ کی ہوا کو متحرک کرنے کا کام دیتا ہے۔ تبا دلہ ہوا میں اس سے کچھ زیادہ مدد نہیں ملتی جس کی ٹپیاں گرم ہوا کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اور مٹی اور جون کے مہینوں میں کارآمد ہوتی ہیں + آلہ تریاق الحرات ٹپٹیوں سے بہتر ہے کیونکہ اُس کو متاثر بنانے کے لئے ہوا کے جھونکے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہوا جس کے پردے میں سے اندر کھینچنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک چرخ نما پنکھے کے ذریعہ سے مکان میں پھیل جاتی ہے۔ اُمر کے لئے گرم خشک مقامات میں مکان کے ٹھنڈا کرنے کے اور ہوا کے تبا دلہ کے لئے ایک عمدہ چیز ہے۔ نقص صرف یہ ہے۔

کہ ہوا کا جھونکا جس سے زکام پھپھوں کا درد اسہال وغیرہ ہو جانے کا احتمال ہے۔ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خطرہ اس طرح بہت کچھ رفع ہو سکتا ہے۔ کہ آہ تریاق الحرات ایک ایسے بغلی کمرے میں لگایا جائے جس کا دروازہ استعمال والے کمرہ میں کھلتا ہو ۛ

گھر میں ہوا کے تبادلہ کے سب سے بڑے ذریعے یعنی ہوا کی اُن حرکات سے جو کہ حرارت میں فرق واقع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لئے ہم کو چاہئے۔ کہ تازہ ہوا کے داخلہ اور خراب ہوا کے اخراج کے لئے مناسب انتظام کریں + اکثر مکانات میں ہوا کے داخل ہونے کے لئے معمولی طور پر دروازے یا کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور ہوا کے نکلنے کے لئے کھلے ہوئے دو کٹش (جن میں سے آگ کی عدم موجودگی میں بھی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔) اور چھت کے نزدیک دیواروں میں یا خود چھتوں میں شوراخ ہوتے ہیں جن کو روشن دان کہتے ہیں

ہوا کی مکعب حساب امت اور قیاس سطح جو ضروری ہیں تجربہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ اگر ہم اپنے کمروں کی ہوا صاف رکھنا چاہیں۔ (یعنی بند ہوا کی بو کو روکیں۔) اور ہوا کے مفرت بخش

بھونچوں سے بھی نہیں۔ تو ایک بالغ آدمی کے لئے . . . ایکسب فٹ
 ہوا کی ضرورت ہوگی۔ (یعنی ایسی جگہ جو . ۱ فٹ لمبی . ۱ فٹ چوڑی اور
 ۱۰ فٹ اونچی ہو۔) رقبہ سطح کی مناسب مقدار اتنی ہی ضروری ہے۔
 جتنی کہ ہوا کی مکعب جسامت مقصد یہ ہے۔ کہ ایک کمرہ میں ایک
 شخص کی خروج ہوا دوسرے شخص پر اثر نہ کرے + رقبہ سطح کی مقدار
 یورپین اہل الرائے اسی مربع فٹ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ مقدار
 عوام کے مکانات میں شاذ و نادر ہم پہنچ سکتی ہے۔

چند عملی نتائج بنا بر توجہ خاص

۱۔ چونکہ مکانات کی ہوا بھی ایسی صاف نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ باہر کی
 ہوا۔ اس لئے یہ قرین مصلحت ہے۔ کہ جہاں تک ممکن ہو۔ کھلی
 ہوا میں کچھ وقت صرف کیا جاوے۔ (دو گھنٹے روزانہ کم از کم)
 اور ہم زور سے یہ رائے دیں گے۔ کہ پردہ کے رواج میں ایسی نریم
 کر دی جائے۔ کہ ہندوستانی عورتیں تندرستی کے اس بڑے قاعدہ
 کی پیروی کرنے کے قابل ہو جاویں۔

۲۔ چونکہ نہایت صاف ہوا آبادی سے بہت فاصلہ پر پائی جاتی

ہے۔ اس لئے مناسب ہے۔ کہ کبھی کبھی کھلے مقامات میں تبدیل آب و
ہوا کے لئے سفر کیا جائے + اور مزید براں چونکہ میدانوں کی ہوا اکثر
گرواؤدہ ہوتی ہے۔ اُن لوگوں کے لئے جو صاحب مقدر ہیں تین
یا چار ہفتے پہاڑ یا سمندر کے کنارے پر قیام کرنا مناسب اور مفید
ہے۔

۳۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس کی ہوا کو سونگھو۔ اگر طبیعت ذرا
بھٹی گھٹی معلوم ہو۔ تو سمجھ لو کہ ہوا صاف نہیں ہے۔ چنانچہ سبب
معلوم کر کے دروازے وغیرہ کھول دینا چاہئے۔

۴۔ گھر میں زیادہ بھیر بھاڑ نہ ہونا چاہئے یعنی کبھی بہت زیادہ
آدمیوں کو (ہوا کی مکعب جسامت اور تبادلہ کا کافی لحاظ
رکھ کر) ایک ہی وقت خصوصاً کچھ عرصہ کے لئے رہنے کی اجازت
نہ دیں + اگر کچھ عرصہ کے لئے بہت سے آدمیوں کا اجتماع ضروری
ہو۔ تو حتی الامکان تازہ ہوا کی آمد و رفت کا کافی انتظام کرنا
ضروری ہے۔

۵۔ یہ دیکھ لینا چاہئے۔ کہ کمرہ کی ہوا کافی طور پر تبدیل ہوتی ہے یا

نہیں + ہر اوسط درجہ کے مکان میں دو دروازے اور ایک
 کھڑکی اور دو روشن دان چھت کے قریب ہونے چاہئیں
 جو براہ راست باہر کی ہوا میں کھلتے ہوں۔ (مدعا یہ ہے کہ ہر کمرہ
 کی دو طرفیں ایسی ہوں کہ اُن کا تعلق باہر کی ہوا سے براہ راست
 ہو۔) یہ روشن دان دن رات جہاں تک ممکن ہو کھلے رہنے
 چاہئیں + دو دکش کو اس وقت جب کہ وہ کام نہ آتا ہو۔ بند
 کر دینا غلطی ہے۔ کیونکہ وہ ہوا کی گذر گاہ کا کام دیتا ہے۔
 ۶۔ ہر کمرہ کو روزانہ دو بار (ایک دفعہ علی الصبح اور دوسری دفعہ
 غروب آفتاب کے قریب) چکوں کو اٹھا کر اور تمام دروازوں
 اور کھڑکیوں کو کھول کر کافی ہوا دینی چاہئے۔
 ۷۔ ہندوستان میں یہ ایک عام غلطی ہے۔ کہ موسم سرما میں سونے
 سے پہلے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مناسب
 یہ ہے۔ کہ رات کے وقت جتنی تازہ ہوا ممکن ہو۔ مکان میں آنے دی
 جائے۔ البتہ اس جھونکے سے بچنا چاہئے جو جسم پر اگر زور سے لگے
 خواب گاہ میں اگر چراغ کی ضرورت ہو۔ تو بہت دھیمّا جلانا چاہئے۔

۸۔ دوسری عام غلطی جس پر بڑی توجہ درکار ہے۔ یہ ہے۔ کہ سب سے خراب کمرہ بیمار آدمی یا زچہ عورت کو دیتے ہیں۔ واجب یہ ہے کہ ان ہر دو کو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن اور سب سے ہوادار کمرہ دینا چاہئے۔ اور دو آدمیوں سے زیادہ ایک وقت میں ایسے کمرہ کے اندر موجود نہ ہونے چاہئیں۔

۹۔ ہندوستان میں جو غلطیاں ہوا کے بارہ میں کی جاتی ہیں۔ اُن میں سے مستورات کا بند گاڑیوں اور ڈولہوں میں سفر کرنا۔ بستر پر منہ ڈھانپ کر سونا۔ کھلی آگ بغیر دو وکش کے جلانا۔ تمام دروازے بند کر کے کھانا پکانا اور گائے بھینس اور گھوڑے وغیرہ کو مکان کے صحن میں باندھنا نہایت قابل پرہیز ہیں۔

۱۰۔ گھر کے اندر اور چاروں طرف پوری صفائی ہونی چاہئے یعنی غلاطت اور کوڑا کرکٹ کو مناسب طور پر پھینکنا دینا چاہئے۔ اور پانی کے نکاس اور جسمانی صفائی کی جانب متوجہ رہنا چاہئے۔

باب چہارم

دوسرا فاعلہ ہم کو صاف پانی پینا چاہئے

ہم کو پانی کی صرف پینے ہی کے لئے ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ کھانا پکانے اور نہانے کے لئے بھی + صاف پانی کو تمام مقصدوں کے لئے استعمال کرنا مفید ہے۔ لیکن بعض وقت اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے + ایسی صورت میں ہم کو سب سے صاف پانی جو مل سکے پینے کے لئے (اور کلی کرنے کے لئے بھی) کام میں لانا چاہئے۔ کیونکہ ناپاک پانی کئی مہلک بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً ہیضہ، تپ، مرقہ پیمش، کرم وغیرہ وغیرہ + وہ پانی جس میں خاص قسم کے معدنی کھارکے اجزاء اکثریت سے ہوتے ہیں۔ بد ذہمی، اسہال، سنگ مثانہ وغیرہ امراض پیدا کرتا ہے۔ اور جسم کو خراب پانی کے ساتھ دھونے سے بعض نہایت تکلیف دہ جلدی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

صاف پانی کس کو کہتے ہیں۔ حکمت کی رو سے صاف پانی وہ

ہوتا ہے۔ جو مفرت بخش مادی اجزاء گیسوں۔ معدنیات۔ بیماری کے کیڑوں اور کثرت نمک سے پاک ہو۔ مگر معمولاً صرف پانی کے ذرائع کا حال معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ دیکھا جاسکتا ہے۔ کہ آیا پانی شفاف اور شیریں ہے یا نہیں۔ آیا اس میں کچھ اجزاء تو نہیں پائے جاتے ہیں۔ یا اس میں یہ خاصیت تو نہیں ہے۔ کہ کچھ دیر رکھنے سے اس کے نیچے کچھ گاڑجھ جاتی ہو۔ اگر پانی کے منبع کی نسبت کچھ شبہ ہو۔ یا مندرجہ بالا خواص کے لحاظ سے پانی میں کچھ نقص پایا جائے۔ تو مناسب ہے۔ کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ مقطر پانی گو وہ سب سے صاف پانی ہوتا ہے۔ مگر بننے میں مزے دار نہیں ہوتا۔

پانی بہم پہنچنے کے وسائل

۱۔ مینہ۔ مینہ کا پانی درحقیقت دنیا میں سب سے زیادہ صاف پانی ہے۔ (مقطر پانی مینہ کے پانی کی ایک نقل ہے۔) لیکن قصبات اور دیہات میں جب وہ کڑہ ہوائی کے طبقہ میں گزرتا ہے۔ تو اس میں بہت سے ناپاک اجزاء شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ پینے کے کام کا نہیں رہتا۔ البتہ نہانے کے لئے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر

کھلے مقامات میں بادل سے برستا ہوا پانی برتنوں میں جمع کیا جائے۔
تو اس کے پینے میں کچھ ہرج نہیں ۛ

۲۔ دریا اور ندیاں۔ جو پانی دریا کے منبع کے قریب سے
لیا جائے۔ وہ عموماً صاف ہوتا ہے۔ مگر جہاں کہیں دریا کے کنارے
پر کوئی قصبہ یا گاؤں ہوتا ہے۔ وہاں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا
کیونکہ غلاظت اور کوڑا کرکٹ اس میں اکثر ڈالاجاتا ہے۔ اور بارش
کی بدولت بہت سے ناپاک اجزاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔
حیوانات اور کشتیوں میں پھرنے والے لوگ بھی دریا کے پانی کو خراب
کر دیتے ہیں۔ بڑے اور تیز دریاؤں میں ہوا اور دھوپ کے اثر
سے خراب ترین قسم کے ناپاک اجزاء اٹل ہو جاتے ہیں اور ۴ یا ۵ میل
پر نیچے کی جانب پانی کا بڑے بڑے ناقص اجزاء سے بالکل پاک ہو جانا
ممکن ہے۔ لیکن چھوٹی ندیوں کا پانی عموماً قابل استعمال نہیں ہوتا۔
مناسب یہ ہے کہ دریا کا پانی صاف کئے بغیر ہرگز نہ پیا جائے ۛ

۳۔ تالاب۔ تالاب کا پانی بہت سے جگہوں سے ناپاک ہو جاتا
ہے۔ مگر لوگوں کے نہانے۔ کپڑے اور برتنوں کے دھونے اور پالتو

حیوانات کے نہلانے سے زیادہ تر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ تالاب کا پانی ساکن ہوتا ہے۔ اس لئے دریاؤں اور ندیوں کے پانی کی نسبت تالاب کا پانی پینا زیادہ نقصان دہ ہے۔ تالاب کا پانی بالعموم گندہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو کبھی پینے کے کام میں نہ لانا چاہئے۔ مگر ہندوستان کے بعض حصوں میں پانی زمین کے سطح کے نیچے اس قدر فاصلہ پر ہوتا ہے۔ کہ لوگوں کو خواہ مخواہ تالاب کے پانی پر گزارہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک یا دو تالاب پینے کے پانی کے لئے مخصوص کر لینا مناسب ہے۔ اور ایسی تدبیر کرنی چاہئے۔ کہ ان کا پانی خراب نہ ہونے پائے۔

۴۔ چاہات۔ کنوئیں کا پانی پاک یا ناپاک ہونا قسم زمین اور کنوئیں کی گہرائی پر منحصر ہے۔ کم گہرائی والے کنوئیں کا پانی عموماً خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح گہرے کنوئیں کا جس کو اچھی زمین میں۔ ۳ فٹ گہرائی تک کھودا جائے۔ پانی عموماً اچھا ہوتا ہے۔ گویہ ممکن ہے۔ کہ ایسے کنوئیں کا پانی ذرا بھاری ہو اور نہانے دھونے کے لئے صابن کے جھاگ اس سے اچھے پیدا نہ ہوں۔

یہ بات ضروری ہے۔ کہ پینے کے پانی کے گرد ۵ فٹ کی گہرائی تک سیمنٹ لگایا جائے۔ با اینہم کنواں خواہ کتنا ہی اچھا کیوں ہو۔ اگر اس کی نگہداشت بخوبی نہ کی جائے۔ ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں پانی بہم پہنچنے کا عام ذریعہ کنواں ہی ہے۔ اس لئے ہمیں ان تدابیر کو جن سے پانی کی خرابی کے کل اسباب دور رہتے ہیں۔ بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہئے۔

(۱) کنوئیں کے منہ پر زمین سے دو یا تین فٹ کی بلندی تک پختہ اینٹ کی دیوار یعنی من ہوئی چاہئے + (۲) کنوئیں کے گرد کی زمین کا پانی کنوئیں کے اندر نہ جانا چاہئے۔ اس کے لئے ذیل کی تدابیر مناسب ہیں۔ (الف) کنوئیں کے نزدیک سوراخ یا گڑھے نہ ہونے پائیں۔ (ب) کنوئیں کے منہ پر من سے باہر کی جانب کو سلامی دار پانچ چھ فٹ وسیع پختہ چبوترہ نہونا چاہئے۔ اور اس چبوترہ کے گرد ایک کھلی موری ہوئی چاہئے۔ تاکہ گرا پڑا اور بارش کا پانی نزدیک ترین نالی میں چلا جائے۔ (۳) جانوروں کے پانی پینے کے حص کنوئیں سے فاصلہ پر رکھنے چاہئیں۔ (۴) کنوئیں کے نزدیک نہانے اور کپڑے دھونے

کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔ (۵) کنوئیں کے منہ پر ایک ڈھکنا ہونا چاہئے جس میں ہوا کی آمد و رفت کے لئے سوراخ ہوں۔ (۶) خانگی برتن کنوئیں میں نہ ڈالے جائیں۔ ایک جست یا لوہے کا ڈول جس میں زنجیر لگی ہوئی ہو کنوئیں پر رہنا چاہئے۔ برتنوں اور سیوں کی بدولت جو پانی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے روکنے کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ کہ کنوئیں کا پانی پیپ کے ذریعہ سے نکالا جائے۔

آٹمی زری ان کنوئیں۔ یعنی نلی دار کنوئیں نہایت عمدہ پانی دیتے ہیں۔ اور جہاں عارضی طور پر پانی بہم پہنچانا ہو وہاں اس قسم کے کنوئیں نہایت کارآمد ہوتے ہیں۔ یہ کنوئیں زمین کے اندر بہت گہرا سوراخ کرنے سے بنتے ہیں۔ اور پانی بہت زور کے ساتھ اوپر کو اچھلتا ہے۔

کنوئوں کا صاف کرنا۔ یہ بات نہایت ضروری ہے۔ کہ تمام کنوئوں کی تلیاں کم از کم سال میں ایک بار صاف کر کے قلعی کے دو ٹوکے ڈال دیئے جاویں۔ اس طریق پر صفائی کے بعد پانی عموماً بہت گدلا ہو جاتا ہے۔ اس کے واسطے سیر آدھ سیر پشکری گوبیں

میں ڈال دیں :
 پوٹاشیم پرمنگینیٹ کے ساتھ کنوؤں کا صاف کرنا
 اگر کنوئیں کے پانی میں بدبو آتی ہو یا قریب وجوہ میں ہینہ پھیلا ہوا
 ہو۔ تو فوراً پرمنگینیٹ پوٹاش اس میں ڈال دینا چاہئے۔ یہ ایک
 معدنی کھارہ ہے۔ اس لئے اس پر مذہب کے لحاظ سے کوئی اعتراض
 نہیں ہو سکتا۔ کنوؤں کی صفائی کے لئے یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے۔
 ایک کنوئیں کے لئے دو اونس عموماً کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔
 کہ دوا کی مقدار اتنی ہو کہ چوبیس گھنٹے تک کنوئیں کا پانی ہلکے
 سرخ رنگ کا رہ سکے۔ اس عرصہ میں پانی قطعاً ساکن رہنا چاہئے
 اس کے بعد وہ بالکل پینے کے قابل ہو جائے گا۔ گو یہ ممکن ہے کہ
 کسی قدر بد مزہ ہو۔ اگر کنوئیں کا پانی نہایت ہی خراب ہو تو یہ سرخ
 رنگ بہت جلدی ماند ہو جائے گا۔ اور اس حالت میں مزید دوا
 ڈالنے کی ضرورت ہوگی :
 وائٹ واکس۔ (پانی بہم کھینچانے کا مصنوعی طریق)۔ پانی بہم کھینچانے
 کے اس ذریعہ کے فوائد ظاہر ہیں۔ پانی حتی الامکان صاف سے صاف

منبع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور کنکرا اور ریت میں سے گزار کر صاف ترین طریق سے (یعنی ڈھلے ہوئے لوہے کے نلوں میں) عوام کو مہیا کیا جاتا ہے۔ کہ پانی میں غلاظت کے داخل ہونے کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ نل کا پانی کنوئیں کے پانی کی نسبت زیادہ صاف ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ خرابی پیدا کرنے والے اجزاء سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور کنوئیں کے پانی کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا۔

جن شہروں میں آب رسانی کا یہ انتظام ہوتا ہے۔ وہاں ہر فیصلہ یا تپ محرقہ کا دباؤ بانی شکل اختیار کرنا قریباً ممکن ہے۔ اگر کبھی ایسے شہر میں ہر فیصلہ کے کچھ حادثات ہوں بھی تو وہ یا تو باہر سے آئے ہوئے چھوت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یا ان لوگوں میں واقع ہوتے ہیں جو نل کے پانی کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بلکہ ضد کے ساتھ کنوئیں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔

پانی کا صاف کرنا

پانی زیادہ مقدار میں ریت وغیرہ سے صاف کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً واٹر کرس میں) یا پرنیگیٹ کھار سے (جس سے کنوئیں کا پانی بھی صاف کیا جاتا ہے) تھوڑے سے پانی کی صفائی یعنی خانگی ضرورت

کے لئے، پانی کو اُبالنے سے خاص قسم کے فلٹروں سے یا بعض ادویات سے ممکن ہے جب پانی کسی پاک منبع سے آتا ہو۔ اور اس کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو۔ مثلاً واٹر ورکس کے نلوں یا پہاڑی چشموں کی صورت میں، تو ایسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کنوؤں کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اگر کنوئیں کا پانی فی الحقیقت صاف ہو۔ اور اس کو خرابی سے محفوظ رکھنے کے اطمینان بخش وسائل سے کام لیا جاتا ہو تو اس کا پانی بلا کسی اندیشہ کے پیا جاسکتا ہے۔ دیگر تمام حالتوں میں پانی کو اُبال کر یا فلٹر کر کے پینا مناسب ہے۔ جب کسی قرب وجوار میں ہیضہ پھیلا ہوا ہو۔ تو پانی کو اُبالنا یا فلٹر کرنا امر لازمی ہے۔ مگر یاد رہے۔ کہ ایسی صورتوں میں صرف پینے کے پانی کا اُبالنا ہی مفید نہیں ہے۔ بلکہ جو پانی دیگر خانگی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے اس کو بھی اُبال لینا چاہئے۔ کیونکہ اکثر اُلو وہ پانی کے ساتھ کلی کرنے اور برتنوں کے دھولے سے بھی ہیضہ پیدا ہوتا ہے۔

اُبالنے سے پانی نے کے اندر جو بیماری کے کیرے ہوتے ہیں وہ سب پانچ منٹ میں مر جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے۔ کہ پانی برابر جوش کھاتا رہے

یعنی اس میں سے پیلے اور دھواں برابر جاری رہے۔ (یہ حالت اس وقت ہوتی ہے۔ جب کھولنے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔) اس عمل کے بعد پانی کو ڈھانپ کر ٹھنڈا کر لیا جائے۔ اور بالآخر ایک صاف اور ڈھپے ہوئے برتن میں رکھ دیا جائے۔ اگر پانی گدلا ہو۔ تو اس کو اُبالنے سے پہلے صاف کر لینا چاہئے۔ یہ اس طرح ممکن ہے۔ کہ گرین بھٹکری فی گیلن کے حساب سے اس میں ملا دی جائے۔ اُبالا ہو ا پانی اس وجہ سے کہ وہ ہوا سے خالی ہوتا ہے۔ کسی قدر بد مزہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا علاج یوں ممکن ہے۔ کہ اس کو چند مرتبہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں الٹ پلٹ لیا جائے۔ یا ایک ایسے برتن میں سے جس کی تلی میں سوخا ہو دوسرے برتن میں ڈالا جائے۔

فلٹر۔ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مگر صرف دو فلٹر اس قسم کے ہیں۔ کہ وہ بیماری کے کیڑوں کو علیحدہ کرتے ہیں۔ یعنی پاسٹیورائزیشن فلٹر اور برک فیلڈ فلٹر۔ پاسٹیورائزیشن فلٹر باریک چینی کا اور برک فیلڈ فلٹر مسام دار مٹی کا ہوتا ہے۔ ان فلٹروں کے مسامات ایسے باریک ہوتے ہیں۔ کہ ان میں تمام باریک سے باریک بیماری کے کیڑے چھین جاتے ہیں۔

ان فلٹروں کی صفائی کم از کم ایک ہفتہ میں ایک بار نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہونی چاہئے۔ اور سب قسم کے فلٹراور تین گھڑوں کی ترکیب (جس میں تین گھڑے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ایک کاٹھ کی تپائی پر رکھے جاتے ہیں۔ اور دو گھڑوں میں ریٹ اور کوئلہ ہوتا ہے) بالکل بے سو وے کیونکہ ان سے بیماری کے کیرے دور نہیں ہوتے۔

پانی صاف کرنے کی تیار و دوا صرف ایک ہی ایسی ہے۔ کہ اس پر وثوق کیا جاسکتا ہے۔ اس دوا کا نام نیسیفیلڈ صاحب کی پانی صاف کرنے کی ٹیکیاں ہے۔ یہ ٹیکیاں مسافروں کے لئے نہایت مفید ہیں۔

باب پنجم (۵)

تندرستی کا تیسرا قاعدہ

ہم کو مفید مناسب اور کافی غذا کھانی چاہئے اور

اُس کو خوب چبانا چاہئے

خوراک مفید ہونی چاہئے۔ مفید خوراک وہ ہے۔ جو قوت بخش

زود ہضم اور بیماری پیدا کرنے والے اجزاء سے پاک ہو۔ سٹری ہوئی

غذا (مثلاً مچھلی۔ سٹری ہوئے پھل وغیرہ) سے بیماری پیدا ہونے کا

احتمال ہے۔ اور اس لئے اُس کا استعمال غیر مفید ہے۔ گائے اور

سور کے گوشت سے انتڑیوں میں کرم پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

چنانچہ ایسے گوشت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ پوری۔ کچوری۔ پلاؤ۔ حلو

وغیرہ نہایت دیر ہضم ہیں۔ اور اس لئے مضر ہوتے ہیں۔ یہی حال اُن

کھانوں کا جن میں بہت سا مصالحہ پڑا ہو۔ اور معمولی مٹھائیوں کا

ہے۔ ایسی چیزیں اگر اعتدال کے ساتھ گاہے گاہے استعمال کی

کی جائیں۔ تو چنداں نقصان نہیں کرتی ہیں۔ لیکن انہیں پیٹ بھر کر
 اور عادتاً کھایا جائے تو ان سے ایک نہایت خراب قسم کی بد ہضمی
 پیدا ہو جاتی ہے۔ پس تو ہے۔ کہ جو کھانے نہایت لذیذ ہوتے ہیں۔
 و بہت کم مفید ہوتے ہیں۔ لیکن مفید خوراک سے صرف یہی مطلب
 نہیں ہے۔ کہ اُس میں سڑے ہوئے یا مضر صحت اجزاء نہ ہوں۔ یا یہ کہ
 اس میں گھمی مصالح شکر کی زیادہ مقدار نہ ہو۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے۔
 کہ کھانا مناسب طریق پر اور صفائی کے ساتھ پکا یا جائے۔ پس خاص
 طور پر خیال رکھنا چاہئے۔ کہ کھانا پکانے کے برتن صاف رہیں۔ اور
 یہ کہ تانبے کی دھچکیوں پر ہر دوسرے یا تیسرے ہفتہ قلعی کرائی جائے۔
 دیا ایلومنیئم دھات کے برتن استعمال کئے جائیں۔ نیز یہ کہ مکھیاں
 کھانے کو ناپاک نہ کرنے پائیں۔

اس مقام پر یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ کچا دودھ پینا عموماً
 اندیشہ سے خالی نہیں ہے۔ جن گائیوں کو دق کا عارضہ ہو۔ اگر ان کا
 دودھ بغیر جوش دینے کے پیا جائے۔ تو انسان کو دودھ کا عارضہ ہو
 سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ کہ کچے دودھ میں ہیفیم یا تپا محرقہ کے کیڑے ہوں۔

اس کا سبب وہ آلودہ پانی ہوتا ہے جو کہ دو دھ کی مقدار زیادہ
 کرنے کے لئے دو دھ میں ملایا جاتا ہے۔ یا وہ پانی جن سے دو دھ
 کا برتن دھویا جاتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کی سب سے اچھی کریب
 یہ ہے۔ کہ دو دھ کو کم از کم پانچ منٹ تک جوش دیا جائے،
 خوراک مناسب ہوئی چاہئے۔ بلحاظ عمر۔ آب و ہوا۔ موسم۔
 پیشہ اور عادات کے۔

ہندوستان میں یہ دستور بہت اچھا ہے۔ کہ گوشت سے
 زیادہ سبز ترکاریاں اور ساگ پات استعمال کرتے ہیں۔ و حقیقت
 گرمی کے موسم میں گوشت مفید نہیں ہے پیشہ اور عادات کے
 لحاظ سے خوراک کی مناسبت کے بارے میں صرف یہ لکھنا کافی ہوگا
 کہ جو لوگ باہر جگل یا کھیت میں کام کرتے ہیں۔ اُن کی بھوک اچھی
 اور ہاضمہ عمدہ ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایسے لوگ موٹی اور چکنی غذا
 زیادہ مقدار میں ہضم کر سکتے ہیں۔ مگر جو لوگ مکانوں کے اندر بیٹھ کر
 کام کرتے ہیں۔ اُن کی بھوک اور ہاضمہ کمزور ہوتا ہے۔ اور اس لئے
 اُن کو سرخ لہضم اور تھوڑی غذا کھانی چاہئے۔

خوراک کی مقدار کافی ہونی چاہئے۔ خوراک کی مقدار (اور نیز خوراک کی قسم) شخص کی اس کے کام کی مقدار اور قسم کے مطابق ہونی چاہئے۔ خوراک کی مقدار کے معاملے میں بھوک عموماً ایک عمدہ پیمانہ ہے۔ لیکن یاد رہے۔ زیادہ سیر ہو کر کھانا اچھا نہیں ہے۔ بہت سے آدمی ہندوستان میں بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو خاص موقعوں پر بہت زیادہ کھا جاتے ہیں ایسے آدمیوں کو بدضمی، قبض وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے۔ کھانے کے اوقات۔ عادات۔ سہولیت اور پیشہ پر مبنی ہیں۔ دامغی کام کرنے والوں کے لئے موسم سرما میں دن رات میں تین مرتبہ کھانا کھانا اور صبح اور تیسرے پہر ایک پیالہ کمزور چاء (یعنی چائے کم اور دودھ زیادہ) کا پینا معمولی ہندوستانی رواج کے مقابلہ میں صحت کے لئے زیادہ مفید ہے بچوں کو بہ نسبت بالغ آدمیوں کے زیادہ مرتبہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اوقات کے مابین ان کو کچھ نہ دینا چاہئے۔

کھانے میں کمی رفتہ رفتہ بدن کو ہلا کر دیتی ہے۔ اور کمزوری پیدا کرتی ہے۔ غذا کی کمی عموماً بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لئے مالدار آدمیوں

کا فرض ہے۔ کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔
 غذا کو خوب چبانا چاہئے۔ غذا کو خوب چبانے سے مراد یہ ہے
 کہ ہر لقمہ اچھی طرح پس کر کھوک سے خوب مل جائے۔ اگر ایسا نہ کیا
 جائے۔ تو معدہ کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اور بالآخر وہ
 کام دینے سے رو جائے گا۔ نشاستہ دار غذاؤں (مثلاً چپاتی آلو وغیرہ)
 کھٹے اچھی طرح چبانا بالخصوص ضروری ہے۔ کیونکہ معدہ بغیر اس
 مدد کے ایسی چیزوں کو مشکل سے ہضم کرتا ہے۔ کھانے میں جلدی کرنا
 ہندوستان میں ایک عام بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ کہ کھانا
 بغیر چبانے کے نگل لیا جاتا ہے۔ جو دائمی بد معنی پیدا کرتا ہے۔ کھانا چبانے
 کی عادت دو طرح سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ دسترخوان پر دل
 کو بکھیر رکھا جائے۔ دوم یہ کہ کھانے کے بیچ میں کوئی رفیق شے نہ پی جائے
 اگر ان ترکیبوں سے عادت درست نہ ہو۔ تو سب سے اچھی بات یہ
 ہے۔ کہ کھوس غذا کے لقمہ کو پیس بار بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ گن کر
 چبایا جائے۔ اور کم از کم ایک ہفتہ بھر یہ عمل رکھا جائے۔ کتنے ہیں۔ کہ
 مسٹر ڈبلیو۔ ای۔ گلیڈسٹون مرحوم کو ایک دفعہ کھانے میں جلدی کرنے

کی عادت ہو گئی تھی۔ اور اس لئے اُن کو مشورہ دیا گیا تھا۔ کہ ہر لقمہ کو تیس مرتبہ چبا یا کریں صاحب موصوف نے چند مفتوں تک یہ عمل رکھا۔ اور پھر عمر بھر کے لئے ان کی یہ عادت بن گئی۔ اور اس کا نتیجہ اُن کی صحت جسمانی کے لئے نہایت مفید ثابت ہوا۔

غذا کے متعلق اور بہت سی باتیں غور کے قابل ہیں۔ لیکن اُن کا تعلق خاص کر ان لوگوں سے ہے جن کو غذا کے معاملات میں دلچسپی ہے۔ یا اُن سے جنہیں بدھمی ہو۔ ان سب امور کے لئے ایک جدا گانہ رسالہ کی ضرورت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہم ایسا رسالہ عنقریب ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔

باب ششم

رہنے کا مکان خشک اور مہوار اور ہونا چاہئے
اور اُسکے پانی کا سخاس عُمدا و اگر مَنواری صاف ہو

یہ مندرستی کا چوتھا قاعدہ ہے :

یہ بات بہت سے لوگوں کی تقدیر میں نہیں ہے۔ کہ وہ جیسا چاہئے
ویسا مکان بنائیں۔ اور نہ ان کو یہ استطاعت ہے۔ کہ مضر صحت مکان
میں بود و باش رکھنے سے پرہیز کریں۔ تاہم یہ بات نہایت ضروری
ہے۔ کہ ہم کو وہ امور معلوم ہوں جن پر مکان کا صحت بخش ہونا منحصر
ہے۔ تاکہ ہم مضر صحت حالتوں کو رفع کرنے کی تدابیر کر سکیں :

مکان خشک ہونا چاہئے۔ مکان کی نمی کا دفعیہ لوں ہو سکتا
ہے۔ کہ مکان خشک مقام پر بنایا جائے۔ دیواروں کی بنیاد اور
جڑ میں سیمینٹ چونہ کی تہ لگائی جائے۔ اور اُس کی گرسی کم از کم دو

فٹ ہو۔ میدانِ ملک میں مکان بنانے کی سب سے اچھی جگہ وہ مقام ہے۔ جو ذرا بلندی پر اور مسام دار زمین پر واقع ہو۔ اور اس کو کوڑا کرکٹ سے خراب نہ کیا گیا ہو۔ اور وہاں پانی سطح زمین سے کم از کم دس فٹ گہرائی پر ہو۔ مسام دار زمین خشک ہوتی ہے۔ کیونکہ بارش کا پانی اُس میں آسانی کے ساتھ نیچے کو جذب ہو جاتا ہے۔ مثلاً ریتلا پتھر۔ چونہ پھر یا وغیرہ۔ چکنی مٹی کی زمین نمدار ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں مسامات نہ ہونے کی وجہ سے پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اس لئے ایسی زمین چرتی الو سے مکان بنانا چاہئے۔ جو زمین گلیوں کی جھاڑن جھاڑن اور کوڑا کرکٹ سے گڑبھوں کو بھر کر بنائی جاتی ہے۔ اس میں سے زہریلے بخارات نکلتے ہیں۔ اور اس لئے ایسی زمین مکان بنانے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ جو زمین نشیب پر تالاب یا دریا کے عین کنارے پر واقع ہو اس پر بھی مکان نہ بنانا چاہئے۔ مکان روشن ہونا چاہئے۔ ہر کمرے میں آفتاب کی روشنی کی کافی مقدار کا گزر ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بیماری کے کیرے مرتبے ہیں۔ عموماً کمرہ میں عتبی زیادہ دھوپ آتی ہے اتنی ہی

اس کی ہوا اچھی ہوتی ہے۔ اندھیرے مکان کی بود و باش انسان کو کمزور اور سست بناتی ہے۔

مکان ہوا دار ہونا چاہئے۔ اس مضمون پر اوپر فصل بحث ہو چکی ہے لیکن ہم مکرر بیان کرتے ہیں کہ رہنے کے کمرے کے دو جانب ہیر دنی ہوا میں کھلنے چاہئیں۔

مکان کے پانی کا نکاس عمدہ ہونا چاہئے مکان کو خشک اور اس کی ہوا کو صاف رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے پانی کا نکاس اچھا ہو۔ یعنی مکان کی چھت اور مکان کے گرد و نواح کا برساتی پانی اور زیرِ غسل خانہ اور باورچی خانہ کا پانی لے جانے کے لئے اس میں لوہے کے ٹل یا پختہ اینٹ اور چونہ کی موریوں اور پرنا لے ہوں۔ اگر پانی کا نکاس اچھا نہ ہوگا۔ تو پانی زمین میں جذب ہو کر نمی پیدا کر دے گا۔ اور بدبودار کیچڑ سے جو بخارات خارج ہوں گے۔ ان سے ہوا ناپاک ہو جائے گی۔ جن قصبات کے پانی کا نکاس کا انتظام اچھا ہو۔ تو واجب ہے۔ کہ مکانات کی موریوں صفائی کی بڑی نالی میں گریں۔ ورنہ ان کو کسی

باغ یا مزرعہ میں یا کھلے ہوئے چہ بچوں میں جو چونے کے بنے ہوئے
 ہوں۔ اور جو وقتاً فوقتاً صاف ہوتے رہتے ہوں۔ ڈالا جاوے۔
 گھر کی موڑیاں بالکل صاف رہنی چاہئیں۔ ورنہ ان میں۔ سسٹر اند آنے
 لگتی ہے۔ اور مکان مضر صحت ہو جاتا ہے ۛ

مکان کی گرو و نواح صاف ہونی چاہئے

دلّ دل۔ پڑاؤے۔ قبرستان۔ دریا۔ تالاب اور کارخانہ جات
 کے قریب سے پرہیز واجب ہے۔ اصل مکان کے بالکل ملحق نہ ہونا
 چاہئے۔ اور درخت بھی مکان سے ذرا فاصلے پر ہونے چاہئیں کیونکہ
 درختوں کا بہت قریب ہونا تازہ ہوا کی آمد و رفت کو روکتا ہے۔
 اور مکان کو تاریک اور نمدار بناتا ہے۔ یو پیٹس کا درخت اور
 سورج مکھی کا پودہ مفید چیزیں ہیں۔ کیونکہ یہ زمین کی نمی دور کرنے
 میں مدد دیتے ہیں۔ جھاڑیاں عموماً مضر صحت ہوتی ہے ۛ

باب ہفتم

ہم کو اپنے جسم لباس مکان اور اس کے قرب
وجوار اور عام عادات میں صفائی کو مد نظر رکھنا چاہئے
یہ تندرستی کا پانچواں قاعدہ خیال کرنا چاہئے
جسم اور لباس کی صفائی

ہر روز صاف پانی سے نہانا جسم اور دماغ کو درست حالت
میں رکھنے کے لئے بالکل ضروری ہے۔ اگر چند روز نہانے میں غفلت
کی جائے۔ تو جلد پر میل جم جائے گا۔ اور اس کے مسامات بند ہو
جائیں گے۔ جس کی وجہ سے خراب مادہ کا اخراج رک کر پھپھروں
اور گردوں پر برا اثر ہوگا۔ اور جلد ہی امراض پیدا ہو جائیں گے۔
یہ بات کہ نہانے کے لئے پانی گرم ہو یا ٹھنڈا۔ ہر شخص کے وجود اور
جسمانی صحت کی حالت پر منحصر ہے۔ ٹھنڈا پانی نہایت طاقت بخش اور

مفرح ہوتا ہے۔ مگر صرف اُن آدمیوں کے لئے مناسب ہے۔ جن کی تندرستی اچھی ہو۔ کمزور آدمیوں اور بچوں کو عموماً شیر گرم پانی سے نہانا چاہئے۔ محض صفائی کے اغراض کے لئے تو ٹھنڈے پانی سے گرم پانی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میل صابون اور مالش کے بغیر اس سے بھی اچھی طرح نہیں اترتا۔ گرمی کے موسم میں اکثر لوگ روزانہ دو مرتبہ تازہ پانی اور صابون کے ساتھ غسل کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جاڑے کے دنوں میں سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے۔ کہ تندرست آدمی ٹھنڈے یا شیر گرم پانی سے روزانہ غسل کریں۔ اور ہفتہ وار صفائی کی غرض سے گرم پانی۔ صابون اور مالش کے ساتھ نہائیں + نہانے کے بعد بدن کو تولیہ کے ساتھ بالکل خشک کر لینا چاہئے + خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد نہانا نہایت مضر ہے + چنانچہ اس سے پرہیز واجب ہے۔

بالوں اور ناخنوں کی صفائی کے متعلق کسی خاص بیان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ہر شخص بخوبی واقف ہے + دھتوں کی صفائی کے متعلق البتہ یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کہ ہفتہ میں ایک بار سر، اک

کے علاوہ کوئی عمدہ دانتوں کا منجن یا دانت صاف کرنے کا عرق بھی استعمال کرنا چاہئے۔ اور یہ کہ دانتوں کی صفائی روزانہ کم از کم دو بار یعنی صبح کے وقت اور سونے سے پہلے واجب ہے۔ غذا کو دانتوں کے پیچ میں پھنسانہ رہنے دیا جائے۔ اس مطلب کے لئے لازم ہے کہ کھانے کے بعد منہ کو پانی سے خوب صاف کر لیا جائے۔ اور چوبی یا پر کا خلال استعمال کیا جائے۔ کیونکہ دھتلا کا خلال دانتوں کے واسطے مضر ہوتا ہے۔ اگر دانتوں پر زرد رنگ کا میل جم کر سخت ہو جائے تو کسی دندان ساز سے اس کو اتر واڈالنا چاہئے۔ اعتدال سے زیادہ حقہ تمباکو پینا اور بیان چباننا دانتوں کی صفائی میں بہت مغل ہوتا ہے۔

لباس کی صفائی۔ کپڑوں کی صفائی ایسی ہی ضروری ہے کہ جیسے جسم کی نیچے کے کپڑے یعنی وہ جو جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ بیرونی کپڑوں کے بہ نسبت زیادہ جلدی جلدی صفائی کے قابل ہوتے ہیں۔ یعنی جاڑے میں ہفتہ وار اور گرمی میں ہر روز یا دوسرے دن ایسے کپڑوں کو دھو ڈالنا چاہئے۔ غریب آدمیوں کو یہ ترغیب ہونی

چاہئے۔ کہ وہ ہفتہ میں ایک دن (مثلاً یک شنبہ) اپنے کپڑے دھونے کے لئے مخصوص کر لیں۔ اور گرمی میں اُن کو ایک یا دو گھنٹہ اور دنوں کو بھی صفائی کے لئے اس کے علاوہ ملنا چاہئے۔ روئی دار کمریاں ڈھل نہیں سکتی ہیں پس اُن کو ننگے بدن پر نہ پہننا چاہئے۔ ہندوستان میں بہت سے آدمیوں کو یہ گمان ہے۔ کہ رنگین کپڑوں کو ایسی جلدی دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سفید کپڑوں کو۔ فرق صرف اس قدر ہے۔ کہ رنگین کپڑے میل کو پوشید رکھتے ہیں۔ اور سفید کپڑوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمیشہ یا درکھنا چاہئے کہ نیچے کے کپڑے سفید یا ہلکے رنگ کے ہوں۔

مکان اور اُس کے گرد و نواح کی صفائی۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ غلاطت اور کوڑا کرکٹ کو بلا توقف مکان اور اس کے گرد و نواح سے فاصلے پر پھینک دیا جائے۔ رہنے کے کمروں کی صفائی اس طرح ہو سکتی ہے۔ کہ مکان میں روزانہ جھاڑو دی جائے۔ اُس کے اندر کی ہر شے کو ہفتہ وار دھوپ میں رکھ کر جھاڑ دیا جائے۔ اور اُس میں ہر سال کم از کم ایک مرتبہ قلعی کرائی جائے۔ جمونیٹریوں پر مٹی

تھوپنا اچھا ہے۔ مگر مٹی میں گوبر نہ ملا یا جاوے۔

باورچی خانہ کی صفائی کے لئے ضروری ہے۔ کنزکاربوں کے پھلے اور دیگر خشک کوڑا کسی دھکن دار برتن میں (مٹی کے تیل کا پیپ) ڈال دیا جائے۔ اور اس کو وہاں سے ہر روز اٹھالیا جائے۔ اور باورچی خانہ کا گندہ پانی پختہ موری میں سے ہو کر کسی چہچہ پاشہ کی صفائی کی نالی میں گرنا چاہئے۔ مودی خانہ یعنی اناج۔ آٹا۔ گھی وغیرہ رکھنے کے مکان کی صفائی نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ ایسے مکان میں چوہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اور چوہے طاعون کا مادہ پھیلاتے ہیں۔ یہ بات ضروری ہے۔ کہ اناج وغیرہ ایسے برتنوں میں رکھا جائے جن کا منہ خوب بند ہو سکے۔

چوہوں کے بل جب نظر آئیں۔ اُن کو فوراً بند کر دینا چاہئے۔ اور وقتاً فوقتاً چوہوں کو نیچرے کے ذریعہ سے پکڑنے یا زہر دے کر مار ڈالنے کا بندوبست کرنا چاہئے۔ پاخانوں کی صفائی کی جانب نہایت توجہ کی ضرورت ہے۔ پاخانوں میں سے بدبو نہ آنے پائے۔ اور اُن کا پانی زمین میں جذب نہ ہونے دیا جائے۔ اس مضمون

پر کسی دوسرے باب میں مفصل بحث کی جائے گی :

صحن اور قرب و جوار کی صفائی۔ گھوڑے۔ گائیں وغیرہ رہنے کے مکان سے دور رہنے چاہئیں۔ اور ان کے بول و براز کو ایک کونے میں جمع کر کے ہر روز اٹھوا دینا چاہئے۔ اور ہر قسم کے کوڑے کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر جلا یا گاڑ دینا چاہئے۔ اور خیال رکھنا چاہئے کہ کنواں خراب نہ ہونے پائے

اوپر کے بیان سے ظاہر ہے۔ کہ مکان کا کوڑا تین قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) معمولی یعنی خشک کوڑا۔ جس میں گھری جھاڑن بہاڑن۔ بچا کھچا کھانا۔ ترکاریوں کے چھلکے۔ پھلوں کے چھلکے۔ اور گھلیاں کرے پڑے پتے غلیظ چیتھڑے۔ پھٹا ہوا کاغذ اور نیرگایوں گھوڑوں اور دیگر حیوانات کے مخروج مازے (جب کہ ان جانوروں کو صحن میں رکھا جاوے۔) شامل ہیں + (۲) رقیق کوڑا یعنی گندہ پانی جس میں باورچی خانہ۔ غسل خانہ اور صطبل کا پانی اور اکثر پیشاب بھی۔ (مثلاً معمولی پافانوں کی صورت میں) شامل ہیں + (۳) انسانی بول و براز۔

اب ہم مکان سے مناسب فاصلے پر ہر قسم کے کوڑے کو پھینکنے کا بہتر طریق بالتفصیل بیان کرتے ہیں :-

۱۔ خشک کوڑے یعنی گری پڑی غلاطت۔ جھاڑن بہاڑن وغیرہ کا دور کرنا۔ گری پڑی غلاطت کو ایک کونے میں اکٹھا کر کے روزانہ اٹھوا دینا چاہئے + چھوٹے مکان کے لئے ایک ٹھی کے تیل کا پیپہ کافی ہے۔ مگر اس پر ایک ٹھین کا ڈھکن لگو لینا چاہئے۔ بھنگی کو ہدایت ہونی چاہئے۔ کہ وہ اس کا کوڑہ روزانہ اس لوہے کے برتن میں جو نیو پٹی کی جانب سے ہر گلی کوچہ میں اس مطلب کے لئے رکھا جاتا ہے۔ ڈال دیا کرے۔ نیو پٹی کی گاڑیاں عموماً صبح کے وقت کوڑا اٹھانے کے لئے آتی ہیں۔ اور یہ کوڑا بالآخر جلا دیا جاتا ہے۔ یا شہر کے باہر گاڑ دیا جاتا ہے۔ بعض قصبہ جات میں جہاں صفائی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ خاکروب گھروں کا کوڑا کرکٹ گڑھوں اور خشک تالابوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ بیماری کے کیڑوں کو رہنے اور پرورش پانے کے لئے بہت اچھی جگہ مل جاتی ہے۔ اور کنوؤں کا پانی کچھ عرصے کے لئے مخراب ہو جاتا ہے + مالک مکان کا فرض

ہونا چاہئے۔ وہ اس بات کا خیال رکھے۔ کہ مکان کا کوڑا کس جگہ
 پر ڈالا جائے۔ اگر جلانے کا انتظام ممکن نہ ہو تو خیال رکھنا چاہئے۔
 کہ کوڑا ڈالنے کا گڑھا کسی کنوئیں یا تالاب کے نزدیک نہ ہو۔ اور
 اس گڑھے کو خوب سوکھی مٹی سے ڈھانپ دینا چاہئے۔
 (۲) رقیق کوڑے کی صفائی کا سب سے اچھا ذریعہ گھلی
 مورییاں ہیں۔ مورییاں جہاں تک ممکن ہو گہری نہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ
 گہری مورییاں اکثر اس وجہ سے کہ ان پر دھوپ کا اثر نہیں ہوتا۔
 اور ان کی صفائی بھی مشکل ہوتی ہے بہت جلد گندی ہو جاتی ہیں۔
 باورچی خانہ غسل خانہ۔ پاخانہ وغیرہ میں پختہ مورییاں ہونی چاہئیں
 ان موریوں کا پانی یا تو کسی صفائی کی بڑی نالی میں کرنا چاہئے۔ یا
 کسی پختہ چہ بچہ میں۔ اور چہ بچہ کو روزانہ صاف کر کے گندے پانی
 کو دور فاصلہ پر پھینکوا دینا چاہئے۔ جس مقام پر سیولٹی کا انتظام
 ہوتا ہے۔ وہاں صفائی کی گاڑیاں اس غلاطت کو اٹھالے جاتی
 ہیں۔ مکان میں سے انسانی بول و براز کا دور کرنا نہایت ضروری
 ہے۔ کیونکہ اس باب میں غفلت کرنے سے ممکن ہے۔ پینے کا پانی

خراب ہو جائے (اور اس سے ہیضہ۔ تب محرقہ یا پیش پیدا ہو جائے
یا ہوا ناقص ہو جائے (اور اس سے در دگو وغیرہ امراض پیدا
ہو جائیں۔) *

انسانی بول و براز کو دور کرنے کے دو طریق ہیں۔ (الف)
پانی سے بہانے کا طریقہ۔ یہ طریقہ اس طرح پر ہے۔ کہ انسانی بول
و براز اور باورچی خانہ۔ صطبل وغیرہ کا پانی۔ پانی کے بہاؤ
کے روز سے زمین کے نیچے کی نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ اس
انتظام میں خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ اور چند مشکلات بھی ہیں اس
لئے اس کا رواج صرف کلکتہ اور بمبئی جیسے بڑے اور مالدار
شہروں ہی میں ہے۔ اس لئے اس پر بحث کرنا بے فائدہ ہے۔

(ب) ہاتھ سے اٹھانے کا طریقہ۔ یہ طریقہ اس طرح پر ہے۔ کہ
انسانی بول و براز اور معمولی مکانات کا کوڑا کرکٹ ہاتھ سے اٹھایا
جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ ہندوستان میں عموماً رائج ہے۔ اس طریقہ
صفائی میں کامیابی جب ہو سکتی ہے۔ کہ دو باتوں کا خوب خیال
رکھا جائے۔ اول یہ کہ بول و براز سے مکان کی زمین آلودہ نہ ہونے

پائے۔ دوم یہ کہ بول و براز مکان کے نزدیک کچھ عرصہ تک نہ پڑا
 رہے۔ یہ دونوں مقاصد کموٹرو و یون پاٹ لینی پاخانہ پیشاب
 کے برتنوں کے استعمال سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مگر ایسے لوگ
 بہت کم ہیں۔ جو ان برتنوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے
 کہ عام طور پر ان کا استعمال ناممکن ہے۔ عوام الناس کے لئے
 سب سے اچھی چیز بلی صاحب یا دونالڈ سن صاحب کے ایجا
 کردہ پاخانے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کثرت سے ہیں۔ جو خانگی پاخانوں
 کے طریق کے موید ہیں۔ اس لئے ہمیں غور کرنا چاہئے۔ کہ خانگی پاخانوں
 میں مندرجہ بالا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں یا بہت سے پاخانوں
 میں پیشاب زمین پر کیا جاتا ہے۔ اور پاخانہ لوہے یا مٹی کے
 برتنوں میں گرتا ہے۔ ایسے پاخانوں کو کافی طور پر صاف حالت
 میں رکھنے کے لئے حسب ذیل تدابیر ضروری ہیں :

(۱) پیشاب اور طہارت کا پانی زمین میں جذب نہ ہونے
 دیا جائے۔ بلکہ اس کے متعلق ایسا انتظام کر دیا جائے۔ کہ وہ کسی
 صفائی کی نالی یا چہ بچہ میں جا پڑے۔ اس مطلب کے لئے واجب

ہے۔ کہ پاخانہ کے قد چھ اور دیواروں کے نیچے کا حصہ دو فٹ
 بلندی تک پختہ اور سیمینٹ چونے کی لپائی کا ہو۔ ایک پختہ موری
 اور لکھی ہوئی قسم کی ہو۔ اور پاخانے کا فرش (جو پختہ اور چونے لگ
 کا ہو) ملحقہ زمین سے کم از کم چھ اینچ اونچا ہو۔ اور موری کی جانب
 سلامی دار ہو۔ (۲) پاخانے کے برتن اٹھائے جانے کے قابل ہوں
 اور ایسے ہوں کہ ان میں پانی جذب نہ ہو سکے یعنی دھات یا روغنی
 مٹی کے بنے ہوئے ہوں۔ ان برتنوں میں تار کول پھروانا بند ہے۔
 (۳) بول و براز کم از کم روزانہ دو بار اٹھایا جائے۔ (۴) بول
 و براز کے ابخرات سے بچنے کے لئے سوکھی مٹی یا کوئی بدبودار کرنے
 والی دوا ڈال دینی چاہئے۔ پاخانہ کا فرش روزانہ پانی سے دھو
 ڈالتا چاہئے۔ اور دوسرے تیسرے دن نائل یا سی لین بھی چھڑک
 دینا چاہئے۔ پاخانہ رہنے کے مکان سے الگ ہونا چاہئے۔ اور قریب
 ترین دیوار اور پاخانہ کے درمیان کم از کم چار فٹ جگہ ہونی چاہئے۔
 پاخانہ میں کافی روشنی ہونی اور ہوا آنا بھی ایک ضروری بات
 ہے۔ بول و براز اس آہنی برتن میں جو میونسپلٹی کی جانب سے

اس مطلب کے لئے رکھا ہوتا ہے۔ کھنگی سے ڈلوادینا چاہئے۔ اس برتن میں سے عموماً صفائی کی گاڑی روزانہ غلاظت اٹھالے جاتی ہے۔ بعض قصبات میں عوام کے لئے پاخانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی صفائی میونسپلٹی کا فرض ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق بحث کی حاجت نہیں ہے۔

عام عادات میں صفائی۔ یہ ایک نہایت ضروری امر ہے۔ مگر امید نہیں ہے کہ مدت تک لوگ عام عادات میں صفائی اختیار کریں۔ یعنی اس وقت تک اس کی امید نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ صفائی کی تمیز بخوبی پیدا نہ ہو جائے + ہم افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کہ بہت سے سمجھ دار آدمی جو اپنے جسم اور لباس کو نہایت صاف رکھتے ہیں۔ عوام الناس کی تندرستی کا لحاظ نہیں رکھتے جہاں چاہے تھوک دیا اور جہاں جی میں آیا پھیل کھایا اور چھلکا اور گٹھلی پھینک دی۔ اور بہت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جہاں کہیں اوث میں موقع پایا خانہ پیشاب کو بیٹھ گئے۔ الاہم کو تو قہر ہے کہ اس رسالہ کے ناظرین ضرور صفائی کی عادت کا بیج بوئیں گے۔

باب ششم

ہم کو لازم ہے کہ اچھی عادات اختیار کریں یعنی شرابخواری اور دیگر مضر عادتوں سے پرہیز کریں

اور خوراک نیند وغیرہ ہر بات میں اعتدال

اور احتیاط کو مدنظر رکھیں

سندرتی قابیم رکھنے کے لئے یہ پچھٹا قاعدہ ہے

عادت ایک مصنوعی ضرورت کا نام ہے۔ اور کسی کام کو متواتر

کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے چٹکارا شکل ہوتا ہے۔ عادت

بنانا بہت اچھی بات ہے۔ مگر عادات مفید ہوں۔ نہ کہ مضر۔ مثلاً

ہم کو چاہئے کہ کھانا اچھی طرح چبا کر کھانے۔ روزانہ نہانے۔ صبح اور

رات کے وقت دانت صاف کرنے کے عادی ہو جائیں۔ مگر شراب

خواری۔ ایون نوشی وغیرہ یا تیز مصالحوں اور تبا کو پینے کا عادی ہونا کسی طرح ٹھیک نہیں ہے ہمیں مفید صحت عادات اختیار کرنا۔ اور ان کو پابندی کے ساتھ کام میں لانا چاہئے۔ علاوہ ازیں تندرستی کے لئے اوقات کی پابندی نہایت مفید ہے۔ یعنی ہم کو اپنی تندرستی کے روزانہ ضروریات کے لئے وقت مقرر کرنا چاہئے مثلاً کھانا۔ ورزش۔ تفریح۔ سونا۔ رفع حاجت ضروری وغیرہ وغیرہ۔

”ہر بات میں اعتدال“ ایک نہایت عمدہ قاعدہ ہے مگر اکثر اس کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ایون۔ کوکین اور شراب وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم اعتدال پسند ہیں۔ ہر بات میں اعتدال“ اعتدال کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہر ایسی بات میں جو تندرستی کے لئے ضروری ہو۔ اعتدال کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ عیاشیاں بھی اعتدال کے ساتھ کرنا مضر نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اکثر عیاشیاں مضر ہوتی ہیں۔ اور ان سے احتراز واجب ہے۔ اس وقت ہم غذا

کے متعلق اور بعض دیگر امور میں لزامتہ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا مطلب اکحول۔ و دیگر منشی چیزوں مثلاً افیون۔ کوکین۔ بھنگ وغیرہ اور تمباکو نوشی۔ پان چبانے وغیرہ اشیاء غیر ضروری سے ہے۔ ان میں سے کوکین اور بھنگ نہایت مضر ہیں۔ ان کے بعد افیون اور اس کے بعد شراب۔ اور شراب کے بعد تمباکو اور پان کھانے کا نمبر ہے۔ گو تمباکو اور پان بمقابلہ دیگر اشیاء کے بہت کم مضر ہیں۔ چاء اور قہوہ اگر اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے (یعنی نہ تو زیادہ تیز ہو اور نہ مقدار میں بہت زیادہ ہو) تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب ہم ان غیر ضروری اشیاء پر بالتفصیل غور کرتے ہیں :

شراب کے متعلق اطباء کی متفقہ رائے یہ ہے۔ کہ شراب بعض امراض کے لئے نہایت مفید ہے۔ پیالوں کو۔ کہ شراب بطور دوا کے مثل کوہین وغیرہ کے، استعمال کی جاسکتی ہے۔ کسی لذت نفسانی کے لئے شوقیہ استعمال کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ دوا کے طور پر شراب کے استعمال کے متعلق بعض لوگوں کا خیال

ہے۔ کہ جب اُن کو سوہم فہم وغیرہ کی شکایت ہو۔ تو اُن کے لئے
 شراب کا استعمال اس شکایت کے رفع کرنے یا تندرست رہنے
 کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے اشخاص کو مناسب ہے۔ کہ وہ
 کسی طبیب سے مشورہ کریں۔ اور طبیب شراب کا استعمال
 بتائے تو مقدار معینہ سے ایک قطرہ بھر بھی زیادہ نہ پییں۔ علماء
 کی رائے ہے۔ کہ سرد ملکوں میں ڈیڑھ اونس خالص شراب حد
 اعتدال کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ بات مسلمہ ہے۔ کہ ہندوستان
 میں اس مقدار کی دو تہائی زیادہ سے زیادہ پی جاسکتی ہے۔
 پس ہندوستان میں چوبیس گھنٹے کے اندر اگر ایک اونس خالص
 سے زیادہ پی جائے۔ تو حد اعتدال سے باہر ہے۔ جس کے یہ
 معنی ہیں۔ کہ معمولی و سکی۔ یا برانڈی بقدر دو اونس۔ شیری
 پانچ اونس۔ کلیرٹ بارہ اونس اور بیر ایک پائنٹ جس میں
 پانچ فی صدی خالص شراب ہوتی ہے۔ استعمال کر سکتے ہیں۔
 یہ مقدار ایک مضبوط اور تندرست آدمی کے لئے ہے۔ جو مناسب
 ورزش بھی کرتا ہو لیکن نوجوان آدمیوں کو چاہئے۔ کہ شراب

کو زہر سمجھیں۔ کیونکہ اس کی مٹھوڑی مقدار کا بھی عادی ہونا اُن کی زندگی پر سم قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ شراب کھانے کے ساتھ استعمال کرنی چاہئے۔ اور وہ بھی صرف شام کے کھانے کے ساتھ ہندوستان میں شراب کی عادت ڈالنا کسی کے لئے بھی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت عموماً کم ہو جاتی ہے۔ فاص کر ذات الجذب یعنی نمونیا مہیضہ پچیش اور تھائز تافتاب کے عوارض کا تو شرابی پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

الغرض شراب سے بالکل پرہیز واجب ہے۔ خصوصاً اُس وقت جب کہ عمر چالیس سال سے کم ہو۔ اگر کبھی یہ خیال ہو کہ شراب کی ضرورت ہے۔ تو طبیب سے مشورہ لے کر اُس کی رائے پر کاربند ہونا چاہئے۔ اگر عمر چالیس برس سے زیادہ ہو۔ اور شراب پینے کی عادت ہو گئی ہو۔ تو اعتدال مد نظر رکھنا چاہئے۔

غیر منشی اشیاء۔ چاء۔ قہوہ۔ کوکو۔ ولایتی پانی۔ مثلاً سوڈا۔

لیمنیڈ وغیرہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ان کا استعمال اعتدال
 کے ساتھ کیا جائے۔ تو ان سے کچھ نقصان کا اندیشہ نہیں۔ بلکہ بعض
 حالتوں میں یہ نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ چاء اور قہوہ سے
 تھکان کم ہوتی ہے۔ اور دماغی اور جسمانی محنت کے بعد ان کا اثر
 مفرح ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ استعمال بدضمی۔ کم خوابی ضعف
 اعصاب اور اختلاج القلب کا عارضہ پیدا کرتا ہے۔ جو چاء
 چارمنٹ سے زیادہ جوش دی جائے اس کا پینا نامناسب
 ہے۔ اسی طرح چاء کا استعمال کھانے کے وقت یا کھانے کے
 عین مابعد اور نیز چاء کا بہت گرم یا بہت زیادہ مقدار میں پینا
 خلاف مصلحت ہے۔ قہوہ چاء کی نسبت کم قابض ہوتا ہے۔ مگر
 بہت سے آدمیوں کو موافق نہیں آتا۔ اور تپ یعنی صفر پیدا
 کرتا ہے۔ کو کو نہایت مقوی شے ہے۔ لیکن کمزور معدہ اس کو
 ہضم نہیں کر سکتا۔ معمولی طور پر یعنی پانی دودھ اور شکر کے ساتھ
 بنی ہوئی کو کو بچوں اور طلباء کے لئے ایک اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔
 ولایتی پانیوں میں سب سے زیادہ مستعمل سوڈا واٹر ہے۔

جو محض پانی اور کاربانک ایسڈ گیس کا مرکب ہوتا ہے جو لوگ ہمیشہ ولایتی پانی پیتے ہیں خصوصاً اُس حالت میں جب کہ اُس میں جھاگ اٹھ رہے ہوں۔ اُن کو بد ہضمی ہو جانے کا احتمال ہے۔ کیونکہ گیس معدہ اور امعا کو ڈھیلا کر دینے کی خاصیت رکھتا ہے۔

متبا کو نوشی ایک بے ضرر شوق خیال نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس لئے جہاں تک ہو سکے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اگر کوئی تندرست شخص اعتدال کے ساتھ کھانے کے بعد متبا کو نوشی کرے۔ تو ممکن ہے کہ اُس کو کچھ نقصان نہ ہو۔ اس سے اعصاب کو آرام ملتا ہے۔ اور منہ سے دھوئیں کے بادل نکلتے ہوئے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اعتدال سے بڑھ کر متبا کو نوشی کی جائے (اور عموماً متبا کو نوشی میں اعتدال کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا) تو اُس سے دردِ گلو۔ اختلاجِ القلب۔ دردِ سرِ ضعیف اعصاب۔ بد ہضمی وغیرہ عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تین چار حلیم۔ دو ہلکے سگار۔ یا چار عمدہ سگریٹ چوبیس گھنٹے میں اعتدال کی

حد ہے۔ اکیس برس سے کم عمر نوجوان کو تبا کو نوشی کی عادت اختیار نہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس سے دماغ اور جسم کی نشوونما میں خلل پڑتا ہے۔ کسی جسمانی کام مثلاً چل قدمی گھوڑے۔ بانسکل کی سواری۔ اور ٹینس کھیلنے کے وقت تبا پینا غلطی ہے۔

ہندوستان کے بعض حصوں میں تبا کو پان کے ساتھ کھاتے

ہیں۔ یہ تبا کو نوشی سے بھی زیادہ مضر ہے۔

پان۔ ہندوستان کے بہت سے حصوں میں کھایا جاتا ہے۔ اور ہاضم خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے فوائد زیادہ تر خیالی ہیں نہ کہ واقعی تبا کو نوشی کی طرح اس کو بھی ایک خوش گوار جس کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر احتیاط سے یا کہ اعتدال کے ساتھ دو تین بیڑے روزانہ کھائے جائیں تو عموماً اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا زیادہ استعمال دانتوں اور ہاضمہ کو خراب کر دیتا ہے۔

ہندوستان کے بعض حصوں میں "افیون" کا شوق کیا جاتا ہے۔

اس کا عادی ہونا بہت مضر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے۔ کہ تین تیس برس

کے نوجوان چالیس پچاس گرین افیون کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ طب
 کی رو سے اس کی زیادہ سے زیادہ خوراک دو گرین ہو سکتی ہے۔
 اس کی زیادتی جسمانی اور دماغی ضعف پیدا کرتی ہے۔ ہاضمہ کو خراب
 کر دیتی ہے۔ اور اس کے استعمال کرنے والوں کا رنگ بگڑ جاتا ہے
 افیون نوشی (یعنی چاند و بازی) افیون کھانے سے بھی زیادہ
 مضر ہے۔ مگر خوشی کی بات ہے۔ کہ ہندوستان میں اس کا رواج
 بہت زیادہ نہیں ہے۔
 بھنگ۔ عموماً گھوٹ کر (ٹھنڈائی) (پنجاہی سکھا) کی صورت میں
 استعمال کی جاتی ہے۔ مگر چرس اور گانجہ کی صورت میں اس کو حقہ
 کی طرح بھی پیتے ہیں۔ اور ٹھنڈائی کے طور پر معجون کی صورت میں
 اس کو کھاتے بھی ہیں۔ بھنگ۔ افیون اور شراب سے بھی زیادہ
 مضر ہے۔ کیونکہ اس سے دماغ کو جوش پیدا ہو کر مدہوشی طاری
 ہو جاتی ہے۔ اور اس حالت میں انسان بڑے بڑے جرائم تکم
 ہوتا ہے۔ سادھوؤں کی سرخ آنکھیں اکثر بھنگ کے استعمال کی
 دلیل ہوتی ہیں۔ چرس اور گانجہ ہندوستان میں جنون کے عام سباب

ہوتے ہیں ۛ

کو کین۔ ایک نہایت زبردست زہر ہے۔ اور اس کو کبھی چھونا
بھی نہ چاہئے۔ مگر افسوس ہے۔ کہ کچھ عرصہ سے ہندوستان کے نو
جوانوں میں اس کا شوق پایا جاتا ہے۔ اور اس کو پان میں
رکھ کر کھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ کہ بہت سی زندگیاں
جسمانی اور نیز دماغی لحاظ سے بالکل برباد ہو گئی ہیں ۛ

باب نہم

ہم کو ہر روز کافی ورزش کرنی چاہئے

یہ تندرستی کا ساتواں قاعدہ ہے

ریاضت جسمانی تندرستی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ لیکن اس کا فائدہ جب ہی ممکن ہے کہ بلا ناغہ اس قدر ورزش کی جائے کہ اس سے تھکان پیدا نہ ہو۔ ورزش سے جسم کا فضلہ خارج ہو جاتا ہے۔ پیٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دل کو بھی تقویت ہوتی ہے۔ دوران خون ٹھیک اور ہاضمہ درست اور دماغ صحیح و سالم رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بلا ناغہ ورزش کرنے میں غفلت کرتا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیٹھے کمزور اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل اور ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ٹپھوں اور دماغ میں فضلات کے اجتماع کے باعث ایسا آدمی سست اور کاہل

الوجوہ اور مغلوب الغضب ہو جاتا ہے۔ ریاضت جسمانی کے
 طریق تکمیل کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ جسم کے کلی
 پٹھوں کو برابر زور پہنچا اور ان کا نشو و نما بھی حتی الامکان یکساں
 ہو۔ دوم یہ کہ ورزش زیادہ تر کھلی ہوا میں کی جائے۔ ظاہر ہے کہ
 کوئی ایک طریقہ ورزش کا بذاتہ مکمل متصور نہیں ہو سکتا۔ اصولاً سب
 سے اچھا طریقہ ورزش کا وہ ہے جس میں کل جسم کو کھلی ہوا میں مصنوعی
 طور پر زور پہنچایا جائے۔ سینڈو کے ڈمبل یا آلات جننا شک کام میں
 لائے جائیں۔ لیکن اس طریق میں چند نقائص ہیں۔ اول تو اس قسم
 کی ورزش عموماً گھر کے اندر یا جمینزیم یعنی ورزش گاہ میں کی جاتی ہے
 اور تازہ ہوا کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے اکثر لوگ اس
 سے صرف بازو (خصوصاً کہنی سے اوپر کے حصے) کو نشو و نما دینے
 کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ نیچے کا دھڑ بیکار رہتا ہے۔ اس لئے
 چلنے کی طاقت میں بہت کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات
 یہ ہے کہ اکثر یا تو ورزش تھکان کی حد تک کی جاتی ہے۔ یا ایسی غیر مکمل
 ہوتی ہے۔ کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے خیال میں جننا شک

دیگر کسی دیگر میدانی ورزش { مثل کرکٹ یا فٹ بال (لڑکوں کے لئے)،
 کوونا پیدل چلنا۔ یا بیڈ مٹن (لڑکیوں کے لئے)۔ اور پیدل چلنا کھوڑے
 یا بالٹسکل کی سواری یا لان ٹینس (بالغ آدمیوں کے لئے) کے ساتھ
 مفید ہو سکتی ہے نہ کہ تنہا ۛ

پیدل چلنا سب سے بڑھ کر قدرتی ورزش ہے۔ اور بالغ
 آدمیوں کے لئے تو سب سے زیادہ مفید ہے + اس سے دھڑا اور
 نیچے کے اعضاء کے پٹھوں پر زور پڑتا ہے۔ اور اس سے سب اعضاء
 کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پر کے اعضاء کی ورزش (مثلاً مگر ہلانا سپینڈو
 کے ڈبل یا خاص حرکات کے ساتھ بازو اور ہونچے کے مختلف پٹھوں
 کو حرکت دینا) بھی کرنی چاہئے۔ رہی یہ بات کہ کس قدر پیدل چلنا
 مفید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ تیز قدم سے ایک گھنٹہ اور معمولی
 قدم سے دو گھنٹے کھلی ہوا میں پیدل چلنا اُن اشخاص کے لئے جو نشست
 کا کام کرتے ہیں۔ کم سے کم مقدار ہے + میدانی ملک میں گرمی کے
 دنوں میں مندرجہ بالا مقدار کا نصف یا دو تہائی پیدل چلنا کافی
 ہے ۛ

تربیت جسمانی کا طبی معیار یہ ہے۔ کہ انسان کو ۹ میل روزانہ
 پیدل چلنا یا اور کوئی ورزش اس کے مساوی کرنی چاہئے یہاں
 تجویز یعنی ایک گھنٹہ تیز چلنا اور اس علاوہ دس یا پندرہ منٹ
 اوپر کے اعضاء کے لئے کوئی مصنوعی ورزش کرنا۔ آہستہ آہستہ
 ۹ میل پیدل چلنے کی نسبت زیادہ تر قابل عمل اور مفید ہے۔
 میدانی ورزش کی دیگر اقسام مثل گھوڑے یا بائسکل کی سواری
 کرکٹ یعنی گیند بٹا وغیرہ پر بحث کرنا غیر ضروری ہے۔ کیونکہ
 کوئی خاص طریقہ ورزش کا ہر فرد بشر کے مناسب حال نہیں ہو
 سکتا۔ اس بات کا فیصلہ کہ فلاں شخص کو کس قسم کی ورزش درکار
 ہے۔ اس کی عمر۔ مزاج۔ فرصت۔ پیشہ اور خرچ پر منحصر ہے۔ لیکن
 ہر حالت میں تربیت جسمانی کے اس اصول کو مد نظر رکھنا چاہئے
 کہ جسم کے کل پھٹوں پر حتی الامکان مساوی زور ڈالا جائے۔ اس
 لحاظ سے کوئی میدانی ورزش بذاتہ مکمل نہیں ہے۔ مثلاً گھوڑے
 کی سواری نہایت اعلیٰ درجہ کی ورزش ہے۔ اس سے جسم و مرغ
 دونوں کو فرحت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے اوپر کے اعضاء پر کافی

زور نہیں پڑتا۔ اور جانگھوں کے بعض پٹھے ضرورت سے زیادہ
 بڑھ جاتے ہیں۔ پس ضرورت ہے۔ کہ گھوڑے کی سواری کے
 علاوہ اوپر کے اعضا کے لئے کوئی مصنوعی طریقہ ورزش کا اختیار
 کیا جائے اور گھوڑے کی سواری سے جو ٹانگوں میں اکڑاؤ ہو
 جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لئے پیدل چلنا بھی
 ضرور چاہئے۔ بالغ آدمیوں کے لئے مناسب ہے۔ کہ وہ دو یا
 تین قسم کی ورزش روزانہ کیا کریں۔ اُن میں سے ایک پیدل
 چلنا ضرور ہے۔ یا تو ایک گھنٹہ بھر کی مقررہ ہوا خوری ہو۔ یا شکار
 میں پیدل چلنا چاہئے۔ یا اگر گھوڑے یا بائسکل کی سواری وغیرہ
 کے علاوہ پیدل چلنے کی ورزش کی جائے تو کم از کم پندرہ منٹ
 پیدل چلنا لازم ہے۔

پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کسی قسم کی ورزش (بجز آہستہ
 چہل قدمی کے) نہ کرنی چاہئے۔ حاضری یعنی چاشت (جو ہندوستان
 میں مکمل کھانا ہے۔) کے بعد گھوڑے یا بائسکل کی سواری کرنا۔ اور تیز
 چلنا نامناسب ہے۔ یہ بات نہایت ضروری ہے۔ کہ ورزش

پابندی کے ساتھ یعنی وقت مقررہ پر اور یکساں دیر تک ہر روز
 کی جائے۔ پابندی کے بغیر ورزش کرنا مثلاً ایک روز تو خوب
 سواری کرنا اور پھر چارپانچ روز تک کچھ ورزش نہ کرنا ٹھیک
 نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ کہ ورزش سے جسم کو زیادہ تھکا
 نہ ہونے پائے۔ جب ورزش سے دم پھولنے لگے اور گہری گہری
 سانس آنے لگے تو یہیں آرام کرنا چاہئے۔ اور اگر بیس منٹ کے
 آرام کے بعد ہماری حالت بالکل ٹھیک نہ ہو جائے تو سمجھنا چاہئے
 کہ ورزش ضرورت سے زیادہ کی گئی ہے۔ اور ایسی زیادتی
 سے پرہیز کرنا چاہئے۔

یاد رہے۔ کہ ایسے بالغ اشخاص کے لئے تو جو گھروں میں
 بیٹھ کر کام کرتے ہوں۔ اور اعتدالی غذا کھاتے ہوں۔ ایک گھنٹہ
 روزانہ ورزش کھلی ہوا میں (مثلاً پیدل چلنا۔ گھوڑے کی سواری
 اور لانٹینس کھیلنا۔) کافی ہے۔ مگر جو لوگ کھانا مرغین یا گوشت
 انڈا۔ دودھ اور پنیر جیسی مقوی غذا میں کثرت سے کھاتے
 ہوں۔ اُن کے لئے ورزش بھی نسبتاً زیادہ مقدار میں واجب

اگر کوئی شخص یہ شکایت کرے کہ میری طبیعت درست نہیں۔ یا گری پڑی
 رہتی ہے۔ تو اس کا سبب اکثر بہت زیادہ کھانا اور بہت کم
 ورزش کرنا معلوم ہوگا۔ اس کا علاج ظاہر ہے۔ یا تو کھانے کی
 مقدار گھٹا دو۔ یا ورزش کی مقدار (ایک حد تک) بڑھا دو۔
 جو لوگ دن بھر جسمانی کام میں مشغول رہتے ہیں۔ اُن کے لئے
 دماغی ریاضت مثل مطالعہ کتب مذہبی۔ موسیقی وغیرہ کی ضرورت
 ہوتی ہے۔

بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ ورزش کی ضرورت
 ہے۔ کیونکہ ورزش اُن کے نشوونما کے لئے لازمی ہے بہت
 چھوٹے بچوں کو تقریباً تمام دن کھیلنے دینا چاہئے۔ پیدل سیر
 کو تو وہ پسند نہیں کرتے۔ پس اُن کو جس طرح وہ چاہیں۔ دوڑنے
 دینا چاہئے۔ سات برس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لئے چار گھنٹے
 کھیلنا بہت زیادہ نہیں ہے۔

ہندوستان میں لوگوں کا میلان اس بات کی جانب بہت
 ہے۔ کہ لڑکے بہت زیادہ کام میں مصروف رکھے جائیں۔ یہ

بڑی غلطی کی بات ہے۔ کیونکہ اس طرح جسمانی اور دماغی نشوونما
 میں روک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ زندگی میں جسمانی اور
 دماغی محنت کے لئے جس مجتمع طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ اس
 سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دس برس سے زیادہ عمر کے لڑکوں
 کے لئے دو گھنٹے بیداری کھیل (مثلاً گیند بٹا۔ ہاکی، فٹ بال وغیرہ)
 آدھ گھنٹہ جمناسٹک اور آدھ گھنٹہ پیدل چلنا (یعنی کل تین گھنٹے
 روزانہ) کم از کم مقدار ورزش کی ہے۔

لڑکیوں کو قریباً اسی قدر وقت کی مناسب ورزش (مثلاً
 کودنا۔ کھیلنا۔ پیدل چلنا۔ بیڈمنٹن۔ بائسکھل کی سواری وغیرہ)
 کی ضرورت ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستانی والدین
 اپنی لڑکیوں کی تربیت جسمانی کے لئے مناسب انتظام کی ضرورت
 محسوس کریں گے۔

باب دہم

ہم کو زیادہ محنت نہ کرنی چاہئے اور کافی

نہیں سو نا چاہئے

یہ تندرستی کا آکھواں قاعدا ہے

وماغی یا جسمانی محنت حد سے زیادہ نہ ہونی چاہئے۔ اس

کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم کو شب و روز میں ایک خاص مقدار میں کام

کرنا چاہئے۔ بہت زیادہ محنت سے جو تھکان پیدا ہوتی ہے۔ اس

سے طبیعت کی وہ حالت مراد ہے۔ جس میں مقررہ کام یا تو کم مقدار

میں ہو سکتا ہے۔ یا جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ یا دونوں باتیں ہوتی

ہیں۔ کام کی حد کے لئے کوئی معیار قائم کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ اس

کا زیادہ تر دار و مدار اُن کی صحت۔ کام کی قسم۔ آب و ہوا۔ اور

موسم پر ہے۔ مگر میدانی ملک میں جاڑوں کے دنوں میں اور

پہاڑوں پر گرمی میں، صحت بخش جگہ میں ایک دماغی کام کرنے والا آدمی جس کی جسمانی حالت اچھی ہو۔ اور جو تندرست بھی ہو۔ چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے روزانہ سے زیادہ کام اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ اور اگر کچھ دنوں تک اس سے زیادہ کام کیا جائے تو تندرستی میں نقص واقع ہو جانے لگا۔ اسی طرح جسمانی کام کرنے والا آدمی بھی آٹھ گھنٹے روزانہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ صدا چھ کام کی ٹھنڈی اور صحت بخش آب و ہوا کے لئے ہے۔ مگر میدانی ملک میں گرمی کے دنوں میں ساڑھے پانچ گھنٹے اچھے کام کی حد ہے۔

ہندوستان کے طلباء کو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ جاڑے میں آٹھ گھنٹے اور گرمی میں ساڑھے پانچ گھنٹہ سے زیادہ مطالعہ کرنا حد سے زیادہ محنت ہے۔ جو طالب علم دن کو مدر سے جائے۔ اس کو لھر پر سردی میں تین گھنٹے اور گرمی میں ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہئے۔ یاد رہے۔ کہ کام کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار ہر روز کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ

اس قدر عرصہ تک کام یک لخت کیا جائے۔ اور نہ ایسا کام کرنے
 میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ + دماغی اور نیز جسمانی کام کرنے والے
 کے لئے سب سے اچھا طریق کام کرنے کا یہ ہے۔ کہ ہر گھنٹے کے
 بعد پانچ منٹ آرام اور تین یا چار گھنٹے کے بعد قریباً ایک گھنٹہ
 آرام کر لیا جائے۔ مثلاً ہر دماغی کام کرنے والا اپنا پانچ منٹ
 کا آرام کمرہ میں ٹل کر اور دور کے موافق کی جانب دیکھنے سے
 اور ایک گھنٹے کا آرام ہلکی غذا کھا کر ایک سگریٹ پی کر یا ایک
 پان چبا کر۔ (یہ دونوں عادتیں مشکوک ہیں۔) ٹل کر یا خبا
 بینی سے۔ یا کسی دوست کے ساتھ گفتگو کر کے حاصل کر سکتا
 ہے۔ + چھ یا سات گھنٹے کی محنت کے بعد کم از کم ڈھائی گھنٹے آرام
 اور ورزش کے لئے ضروری ہیں۔ اگر ایک یا دو گھنٹے کا کام باقی
 رہ جائے۔ تو رات کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ورزش یا شام کے
 کھانے کے بعد فوراً کام نہ کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ
 محنت کے اثر سے بچنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے۔ کہ ہفتہ میں ایک
 پورا دن یا نصف دن (مثلاً ایک شنبہ کو) آرام کے لئے مخصوص کر لیا

جائے اور اس روز ہفتہ کے مقررہ کام کو چھوڑ کر کھیل۔ گانا بجانا۔ یا
 سچائی اور خدا پرستی کی کتابوں کا۔ یا ذکر اور ریاضت اور تازگی بخش
 ورزش میں وقت صرف کرے۔ بیرون کام کرنے والوں کے لئے
 گانا بجانا ایک نہایت عمدہ دل لگی کی چیز ہے۔ اور دماغی کام
 کرنے والوں کے لئے شکار اور باغ وغیرہ کی دعوتیں (جن میں
 پیدل چلنا اور بائسکل یا گھوڑے کی سواری شامل ہو) مفید ہیں۔
 کافی نیند بھر کر سونا۔ تندرستی کے لئے نہایت ضروری ہے نیند
 جسم اور دماغ دونوں کے لئے آرام کی شے ہے۔ اور ٹھکے ہوئے
 دماغ اعصاب اور ٹھپوں کے تروتازہ کرنے کے لئے اس کی اشد ضرورت
 ہے۔

کافی نیند کس کو کہتے ہیں۔ بقائے تندرستی کے لئے جس قدر نیند کی
 ضرورت ہے۔ اُس کی مقدار عموماً قایم کرنا غیر ممکن ہے۔ کیونکہ اس
 کا انحصار عمر۔ مزاج۔ پیشہ اور دیگر بہت سی باتوں پر ہے۔ عمر کے لحاظ
 سے حکماء کا خیال ہے کہ شیرخوار بچہ کو سولہ گھنٹے۔ چار برس کے بچہ کے
 لئے بارہ گھنٹے۔ بارہ سال کے لڑکے کے لئے دس گھنٹے۔ سولہ

سال کے مرد والوں کے لئے نو گھنٹے۔ اور ایک تندرست بالغ شخص کے لئے آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے۔ پچاس سال سے زائد عمر کے اشخاص کے لئے دس گھنٹے نیند کی اکثر ضرورت ہوتی ہے۔ مستورات کو مردوں کی نسبت کسی قدر زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ اور کمزور آدمیوں کو تندرست آدمیوں سے زیادہ سونے کی حاجت ہے۔

گہری نیند کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر حسب ذیل امور پر توجہ کی جائے تو گہری نیند یقیناً حاصل ہو سکتی ہے۔

- (۱) رات کا وقت ہی موزوں ہے۔ نہ کہ دن کا۔ میدانی ملک میں البتہ گرمی کے موسم میں ایک دو گھنٹے دن میں استراحت کرنے کا مضائقہ نہیں۔
- (۲) یہ کہ سونے کا کمرہ خوب ہوا دار ہو اور اس میں شور و غل اور روشنی نہ ہو۔ پاس کے کمرہ میں دھیمی روشنی کا مضائقہ نہیں۔ (۳) نیند میں پھروں کے نخل نہ ہونے دینے کے لئے بستر پر سہری لگالیں یا برآمد میں ایسی جگہ پٹنگ پچائیں جہاں پھروں کا گزرنہ ہو۔ یا اوپر کی منزل میں گرم خشک موسم میں چھت پر سوئیں (۴) یہ کہ غذا کا انتظام معقول ہو۔ کیونکہ بد ہضمی اکثر بد خوابی پیدا کرتی ہے۔ سونے سے پہلے دو گھنٹے کے

۱۔ در کوئی بھاری غذا نہ کھانی چاہئے۔ اور اگر ایسے وقت بھوک معلوم ہو تو ایک پیالہ دو دوہا کو کو کا یا دو تین بسکٹ استعمال کرنا چاہئے۔
 (۵) اچھی عادات مثلاً غیر ضروری اشیاء کے استعمال میں اعتدال اور روزانہ کھلی ہوا میں ورزش کرنا۔ گہری نیند لینے کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ (۶) سونے سے پہلے ایک گھنٹہ کے اندر چاء یا قہوہ نہ پینا چاہئے۔ (۷) ہر قسم کا دماغی کام سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے بند کر دینا چاہئے اور دل کو کسی اور جانب مشلاگانے بجانے۔
 اخبار بینی یا چھوٹے قصے یا کسی کتاب مذہبی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
 ہندوستانی طلباء امتحان کے لئے طبیاری کرتے وقت اس قاعدہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ان کے دماغ نیند میں بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کو اسی کتاب کے مضامین کے خوب آتے رہتے ہیں جس کو وہ مطالعہ کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ اور صبح کے وقت اٹھتے ہیں۔ تو ان کو تازگی اور فرحت محسوس ہونے کے بجائے اکثر درد سر کی شکایت ہوتی ہے۔ (۸) بہت زیادہ ٹھکان اکثر بد خوابی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اگر بہت زیادہ جسمانی محنت

کاموقع ہو۔ مثلاً تمام دن پیدل چلنے یا گھوڑے یا بانسکل کی سواری کے بعد۔ سونے سے کچھ دیر پہلے شیر گرم پانی کے ساتھ غسل کر لینا چاہئے (۹) ہم کو اول دہی کروٹ لٹنا چاہئے۔ تاکہ قلب آزاد دی کے ساتھ کام کرے اور اگر کچھ غذا معدہ میں باقی رہ گئی ہو تو وہ آسانی کے ساتھ تخلیل ہو جائے۔ (۱۰) رنج اور فکر بھی اکثر بد خوابی کا باعث ہوتے ہیں اور اگر گھانے بچانے اور خوش گوار خیالات سے بھی طبیعت درست نہ ہو۔ اور خوب نیند نہ آئے تو کسی طبیب سے خواب آور نسخہ لینا چاہئے۔

باب یازدہم

تندرستی کا نوان قاعدہ

ہم کو مناسب لباس پہننا چاہئے خصوصاً سردی
اور شعلاتِ آفتاب کے اثر سے بچنا چاہئے

جسم کو سردی۔ گرمی۔ ہوا اور بارش سے محفوظ۔ اور اس کی
حرارت کو قائم رکھنے کے لئے۔ اور نیز خوبصورتی کے لئے پوشاک
ضروری ہے۔ جسم کو ہمیشہ مناسب طریق پر یعنی بلحاظ صحت جسمانی۔
موسم اور وقت ڈھانپنا چاہئے۔ سر کی جانب (کیونکہ سر کو گرمی سے
اور خصوصاً آفتاب کی سیدھی شعاعوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے)
اور نیز سینہ اور پیٹ کی جانب (جن کو سردی سے بچانا لازم ہے)
خاص توجہ درکار ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے۔ کہ معمولی پوشاک جو
گھر کے باہر استعمال کی جائے۔ ایسی ڈھیلی ڈھالی یا ایسی وضع کی نہ

ہونی چاہئے۔ جس سے انسان کی خستی میں فرق آئے (مثلاً چغہ۔ دوشالہ
 دھوتی وغیرہ) اور نہ ایسی تنگ اور سخت ہو کہ اس سے قدرتی
 حرکات میں مزاحمت ہو۔ (مثلاً سخت کار لڑھو صا جو سامنے سے
 بالکل بند ہو جاتے ہیں)۔

اب ہم لباس کے متعلق چند کارآمد باتیں لکھتے ہیں:-

(۱) ٹھنڈے سے بچاؤ کے لئے اونٹنی کپڑا پہننا مناسب ہے۔ کیونکہ
 اس میں قوت جاذبہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور ٹھنڈا کثرت کی حالت میں
 زیادہ مضر ہوتی ہے۔ مثلاً موسم سرما میں صبح اور شام۔ اور موسم برسات
 میں (خصوصاً پہاڑ پر اور جسمانی محنت کے بعد یا ٹھنڈے سے وقت)۔
 ٹھنڈے سے بچنے کے لئے چند اور احتیاطوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے
 مثلاً وزرش کے بعد ٹھنڈا پانی نہ پینا۔ جب تک جسم کی حرارت رفتہ
 رفتہ اصلی حالت پر آجائے۔ اور فوراً گاڑی میں سوار ہو کر باہر
 نہ جانا۔ اور ہوا کے رخ یا پکھے کے نیچے نہ بیٹھنا۔ (۲) نیچے کے کپڑے
 (یعنی وہ کپڑے جو جسم کے عین متصل پہنے جاتے ہیں) میدانی ملک
 میں جاڑے اور برسات کے موسم میں اور پہاڑی ملک میں تمام

سال ادنی ہونے مناسب ہیں۔ بہت سے غریب آدمی ایک دو ادنی بنیان خرید لیتے ہیں اور عرصہ تک ایک ہی کو پہنے جاتے ہیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ بجائے ایک ادنی بنیان کے دو سوئی کرتے بنالیں اور اُس پر ایک ادنی قمیص یا بڑی واسکٹ پہن لیں۔ اس ترکیب سے صفائی بہتر رہتی ہے۔ اس مقام پر ہم یہ بھی بیاں کرنا چاہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کی بنیان سفید یا خاکی بنیان کی نسبت موسم گرما میں باہر پھرنے والے لوگوں کے واسطے زیادہ مفید ہے۔ مگر اس پر سفید یا خاکی رنگ کا کوٹ وغیرہ پہننا ضروری ہے۔ ورنہ اُلٹا اثر پڑے گا۔ (۳) پیٹ پر سردی کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اس کی مناسب حفاظت کرنا خصوصاً رات کے وقت نہایت ضروری ہے۔ اکثر انگریز صاحبان ایک ادنی کمر بند (جو خاصہ چوڑا ہوتا ہے) پہنتے ہیں خصوصاً ٹھنڈے اور نمی کے موسم میں۔ ادنی کپڑے سے پیٹ کی خاص حفاظت کرنا ان اشخاص کے لئے نہایت ضروری ہے۔ جن کو پیٹ کا کوئی عارضہ ہو یا شراب کے عادی ہوں کیونکہ شراب پینے والے آدمیوں کے جگر کو ٹھنڈا لگ جانے کا بہت

احتمال ہوتا ہے + (۴) سراور گردن پر گرمی کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے۔ کہ ان کو مناسب پگڑھی یا سولا ٹوپی (سن ہیٹ) کے ذریعہ آفتاب کی سیدھی شعاعوں سے محفوظ رکھا جائے۔ معمولی دسبی ٹوپی یا تر کی ٹوپی وغیرہ کا استعمال دھوپ کے وقت مضر ہے۔ کیونکہ نہ ان میں کنپٹیوں اور گردن کی حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ اور نہ ان میں ہوا کا گزر ہو سکتا ہے۔ ایک چھتری جس پر سفید کپڑے کا غلاف ہو۔ اور ایک دھوئیں کے رنگ کی عینک آفتاب کی شعاعوں سے بچنے کے لئے نہایت ضروری چیزیں ہیں +

اس مقام پر ہم یہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ کہ آفتاب کی شعاعوں کے اثر سے در دسرا اور بعض وقت بخار اور سپوشی (یعنی سن سٹروک) ہو جاتا ہے۔ مگر سایہ میں بھی صرف شدت کی گرمی سے بعض خطرناک حالتیں مثلاً غش یا ضیق النفس ہو جاتا ہے۔ اس کو گرمی لگ جانا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بھڑکی وجہ سے خراب شد ہو اسے پیدا ہوتا ہے۔ (۵) بیرونی لباس کے متعلق یہ بیان کر دینا

کافی ہے۔ کہ اوپر کے کپڑے جاڑے اور برسات میں اونی اور گرمی کے موسم میں (میدانی ملک میں) ہلکے رنگ کے یا سفید ریشمی یا سُوتی ہونے چاہئیں۔ سفید زین اور گاڑھے کے کپڑوں میں کلفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے یہ کپڑے مضر صحت ہو جاتے ہیں۔ کہ اُن سے مسامات بند ہو جاتے ہیں + (۶) رات کو سونے کے وقت دن کے کپڑے ہرگز نہ پہننے چاہئیں۔ بلکہ دن کے کپڑوں کو رات کے وقت کھونٹی پر لٹکا کر خشک کرنا۔ اور رات کو دینا چاہئے۔ رات کے کپڑے بالکل ڈھیلے ہونے چاہئیں۔ گرمی میں رات کے کپڑے سفید یا دھاری دار ٹوٹل کے۔ اور برسات اور سردی میں ہلکی فلائین کے ہونے مناسب ہیں + (۷) بچوں کا لباس گرم ہونا چاہئے۔ سینہ اور پیٹ کی حفاظت کی بچوں کے لئے بہت ضرورت ہے۔ اور اُن کے ہاتھ پاؤں پر اس غرض سے کہ وہ سخت ہو جائیں غیر مکتفی کپڑا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ گلو بند وغیرہ کا استعمال بچوں کے لئے نامناسب ہے + (۸) بوٹ پاؤں میں ٹھیک ہونے چاہئیں یعنی نہ تو زیادہ ڈھیلے ہوں نہ بہت تنگ۔ نوک دار

بوٹیا جوتا اچھا نہیں ہوتا + (۹۰) واٹر پروف یعنی بارانی کوٹ
 وغیرہ کو بہت دیر تک نہ پہنے رہنا چاہئے۔ کیونکہ ایسے کپڑے بالکل
 بے مسام ہوتے ہیں اور ان میں ہوا کا بالکل گزر نہیں ہو سکتا۔

باب دوازدہم

ہم کو صغریٰ کی شادی سے پرہیز اپنے جذبات
(مثلاً غصہ جس طرح شہوت وغیرہ) پر قابو رکھنا۔
اور خوش و خرم رہنے کی عادت ڈالنا (یعنی
کڑھنے سے پرہیز کرنا) واجب ہے
یہ تندرستی کا دسواں قاعدہ خیال کیا جاسکتا ہے

صغریٰ کی شادی بلیسی اور خراب ترین قسم کی جسمانی بربادی
کا باعث ہوتی ہے۔ ایسی شادی کے بُرے نتائج اس قدر اور ایسے
بدیہی ہیں۔ کہ تعجب ہوتا ہے۔ کہ سمجھ دار لوگ کیونکر اس کو روکھتے
ہیں۔ اس رسم بد کو روکنے کی ایک ہی تدبیر ہے اور وہ یہ کہ تعلیم
یافتہ آدمی کو اس بات پر رحم جانا چاہئے۔ کہ میں حتی المقدور اپنے

رشتہ داروں اور دوستوں کو اس رسم سے روکوں گا اور اگر اس
میں مجھے کامیابی نہ ہو تو میں ایسے رسوم شادی میں شریک
نہ ہو کر ظاہر کروں گا۔ کہ میں اس کو کیس قدر مذموم سمجھتا
ہوں :

ہندوستان میں شادی کا سن غور کے ساتھ مشاہدہ کرنے
والوں کی کثرت رائے کے بموجب مردوں کے لئے اکیس
اور عورتوں کے لئے سترہ سال ہے۔ اس عمر کو کم از کم تصو
ر کر کے اس کے خلاف عمل کو اخلاقی گناہ تصور کرنا چاہئے۔
مرد کے لئے بہترین سن شادی کا پچیس برس کی عمر ہے کیونکہ
اس عمر میں وہ تعلیم و تربیت کو ختم کر کے دنیا میں اپنی معاش
حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جذبات (یعنی غصہ حسد طمع
اور شہوت وغیرہ) پر قابو قوت ارادی کے ذریعہ حاصل کرنا
چاہئے۔ اگر ان پر قابو نہ رکھا جائے گا تو ان سے عیسائی یا دماغی
بیماری اور قبل از وقت موت کا اندیشہ ہے :

گڑھن سے بالکل پرہیز واجب ہے اس سے بد بھمی اور

بدخوابی پیدا ہوتی ہے۔ اور عموماً انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے
 طبیعت کو ہمیشہ بکاشت رکھنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ اور
 اگر فکر و رنج بہت زیادہ ہو تو چھوٹا سا تفریحی سفر اختیار کرنا چاہئے
 کیونکہ منظر اور خیال کی تبدیلی اس کا عمدہ علاج ہے۔

باب سیر دم

خاکستہ

بقایا تندرستی کے مضمون کو ختم کرنے سے پہلے اُن امور پر غور کرنا خالی از دہی نہ ہو گا۔ جن پر چست و چالاک اور تندرست زندگی کی مینا و مینی ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ناظرین اُن لوگوں میں سے نہیں ہیں جو زندگی سے بیزار ہیں۔ اور اس کو محض روح کی قید سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم خیال کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ناظرین کا اعتقاد یہ ہے۔ کہ ہمارا دنیا پر آنا کسی مطلب سے ہے۔ اور اس لئے ہم کو حیات مستعار کی پوری مینا و خوشی کے ساتھ کسی مفید کام میں بسر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا جزو ایک بڑی عمر اور تندرست زندگی حاصل کرنے کا جسم کی عمدہ حالت ہے۔ اور وہ بزرگوں کی جسمانی بناوٹ پر منحصر ہے جسم کی عمدہ حالت سے یہ مراد ہے۔ کہ اندرونی اعضاء تندرست ہوں۔ (یعنی قلب مضبوط اور پیپٹریک ہوں وغیرہ) اور مرگی

نقرس وغیرہ امراض کی جانب رجحان نہ ہو۔ والدین کی صحت اور حالت جسمانی اور اُن کے روز پیدائش سے سن بلوغ تک زندگی بسر کرنے کے طرز پر بچہ کے جسم کی حالت کا دار و مدار ہے۔ اگر والدین کے اندرونی اعضا بناوٹ اور کام میں مکمل ہوں۔ تو اغلب ہے کہ اُن کی اولاد کی بھی ایسی ہی حالت ہو۔ اسی طرح جسمانی نقص یا موثر بیماری یقیناً نسل بعد نسل چلی جاتی ہے۔ تندرستی کی وراثت ایسی ہی ضروری ہے جیسی کہ دولت کی۔ اور زندگی بسر کرنے کے طریق اور تندرستی قائم رکھنے کی تعلیم و تربیت ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ روزی کمانے کی۔ یا در ہے کہ کمزور جسم کی اصلاح اصول حفظان صحت کی احتیاط کے ساتھ پابندی کرنے سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اصول حفظان صحت کے خلاف عمل کرنے سے مضبوط جسم آسانی کے ساتھ برپا ہو سکتا ہے۔

دوسری بات جس پر تندرستی اور طول عمر منحصر ہے۔ وہ توجہ ہے جو کسی شخص کے ایام طفولیت میں پرورش کی جانب کی گئی ہو۔ ہندوستانی والدین عموماً اس سے بہت کچھ بے خبر ہیں۔ پس ہم اس

مضمون پر ایک علیحدہ رسالہ شائع کریں گے) :

• تیسری بات تندرستی اور طول عمری کے لئے اس شہر یا گاؤں کی حالت صفائی ہے۔ جس میں انسان بو و باش رکھتا ہو۔ جس کے معنی صرف بول دبر ازا اور کوڑا کرکٹ کی صفائی نہیں ہیں۔ بلکہ امراض متعدی کی روک تھام اور دفعہ اور شہر کے مختلف حصوں میں کشادہ میدانوں کا رکھنا اور پانی کا اچھا ہونا وغیرہ بھی اس سے مراد ہے۔

چوتھی اور آخری بات تندرستی کی ذاتی حفاظت یعنی تندرستی کے قواعد مندرجہ صفحات یا سبق کی جانب توجہ کرنا اور طاعون و ہیضہ وغیرہ متعدی امراض سے بچنے کی تدابیر کہنا ہے :

اول تین باتوں پر مزید غور کی حاجت نہیں اور ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ انسان خواہ کسی حالت میں پیدا ہو اور پرورش پائے اس کی دماغی اور جسمانی صحت کو حتی المقدور ایک مدت مدید تک قائم رکھتے اور زندگی کے زمانے کو مکمل اور مستقیم بنانے کے لئے سب سے بڑی بات قوانین تندرستی کی احتیاط

کے ساتھ پابندی کرنا ہے۔ سادہ اور سنجیدہ زندگی۔ معرہ اور انٹروپوں کا بلاناغہ ٹھیک کام کرنا اور کبھی کبھی ہلکا سہل لے کر معرہ کی امداد کرنا۔ اور طبیعت کو بیشائش رکھنے کی عادت طوالت بقائے تندرستی اور طول عمری کے لئے نہایت ضروری باتیں ہیں۔

پروفیسر منچیکاف پیرس کا مشہور عالم چھاچھ و دہی کا استعمال طول عمری کے لئے قرار دیتا ہے۔ یہ گمان کہ دولت طول عمری کا سبب ہوتی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ یورپ کے حکمانے یہ معلوم کیا ہے کہ اکثر وہی لوگ سب سے زیادہ عمریں پاتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں مدت عمر کی اوسط اکثر یورپ کے ممالک کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ اس کی وجہ طریق پرورش کی خرابی اور طفولیت اور بلوغ کی حالت میں قواعد تندرستی کی پابندی نہ کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنی قابلیت سے بڑے مداح حاصل کرتے ہیں۔ اور جو اپنے تجربہ کی وسعت کی وجہ سے نیک صلاح کار کا کام دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں عموماً اس وجہ سے کہ جوانی میں انہوں نے قواعد تندرستی کی پابندی نہیں کی۔ ناکارہ ہو جاتے ہیں +

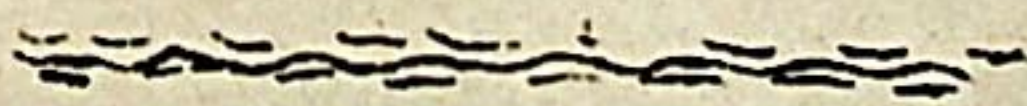
بڑھا پاہم سب کے لئے ہے۔ لیکن احتیاط سے اس کا زمانہ ملتومی اور
اس کا اثر بد کم ہو سکتا ہے۔ ہتھ برس کے اشخاص کے لئے یہ بات عام
ہونی چاہئے۔ کہ اگر وہ ترقی ملک کی جانب توجہ نہ کر سکیں تو اپنے خاندان
اور دوستوں کی بہتری کی طرف غور کرنے کے تو ضرور قابل ہوں۔

سرہریں دیبر صاحب۔ ایم۔ ڈی۔ ایف۔ آر۔ سی۔ پی نے اس لیچر
کے دوران میں جو انہوں نے لندن کے شاہی مدرسہ الاطباء میں
سلسلہ عام میں کیا تھا فرمایا کہ ہم نے ایک سو سے زیادہ طول عمر اشخاص
کے حالات دریافت کئے اور معلوم کیا کہ ان میں زیادہ تعداد ایسے
آدمیوں کی تھی جو اعتدال کو مد نظر رکھتے۔ گوشت کم۔ آلے۔ تازہ
ہوا میں زیادہ رہتے اور چست و چالاک زندگی بسر کرتے تھے۔ بہت سے
آدمی محنت کے عادی اور خوراک اور آرام طلبی میں نہایت احتیاط کرنے
والے تھے۔ بہت سے سویرے اٹھنے کے عادی اور خوش مزاج اور اپنا
کام خندہ پیشانی کے ساتھ کرنے والے تھے۔ اور ایسے آدمیوں کی تعداد
بہت کم تھی جو بد اعتدالی کے عادی اور سست الوجہ و ہوں۔
ہیوف لینڈ نے بڑی عمر پانے والے پورے تندرست آدمی

کی تصویر نہایت عمدہ الفاظ میں یوں پہنچی ہے۔ کہ ایسے آدمی کا قدم مناسب
 ہوتا ہے بہت لمبا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ درمیانہ قدر کا اور گٹھے ہوئے بدن کا
 ہوتا ہے۔ اس کے کندھے چٹے نہیں ہوتے۔ بلکہ گول ہوتے ہیں۔ اس کی گردن
 بہت لمبی نہیں ہوتی۔ اور اس کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کا سینہ
 فراخ اور عریب دار ہوتا ہے۔ اس کی آواز مضبوط اور آسانی کے ساتھ دم روک سکتا ہے
 اس کا معدہ مضبوط اس کی بھوک عمدہ اور اضمہ چھا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کھانا
 کھاتا ہے اور اس کو پیاس زیادہ نہیں لگتی۔ وہ عموماً دھیمے مزاج کی گفتگو کا شائق
 چست و چالاک اور خوشی محبت اور امید کے اثر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اور
 جھکڑا غصہ اور طمع سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا۔ اس کے جذبات کبھی اس پر غالب
 نہیں آتے۔ اگر کبھی اس کو غصہ آتا ہے۔ تو اس کو ایک مفید گرمی کا تاویلیٰ ایک
 مصنوعی اور ہلکی سی حرارت محسوس ہوتی ہے لیکن پت نہیں بھڑکتا اس کو بہتری کی
 امید رہتی ہے۔ اور وہ قدرتی نظاروں اور خانگی خوشی و اتفاق کو پسند کرتا ہے
 آخر میں ہم قواعد تندرستی کے مطالعہ اور پابندی پر مکرر زور دیتے ہیں۔ صفا
 ہوا۔ مکان کے اندر اور باہر پینے کے لئے صاف پانی سادہ غذا اور اس کو
 خوب چبا کر کھانا۔ صحت بخش مکان۔ صفائی۔ نشی اشیاء اور دیگر مفروضات

سے پرہیز۔ اچھی عادات سیکھنا۔ ہر روز کافی ورزش کرنا۔ جلدی سونا۔ اور سویرے اٹھنا۔ اور نہ تو بہت زیادہ دیر تک سونا نہ بہت کم۔ مناسب لباس کے ذریعے ٹھنڈا اور تھارز آفتاب سے محفوظ رہنا۔ جذبات کو قوت ارادی سے قابو میں رکھنا طبیعت کو بنشاش رکھنے کی عادت ڈالنا۔ پیٹ کا خیال رکھنا۔ اور ہر سال مکمل تبادلہ آب و ہوا اور ریاضت مزید کی غرض سے تین چار ہفتے کی تعطیل منانا۔ یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اور ان کے علاوہ متعدی امراض سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔

اگر زندگی کا طریق مندرجہ بالا اصول حفظانِ صحت کی بموجب باقاعدہ رکھا جائے۔ (اور دن کا ایک تھوڑا سا حصہ کسی مفید کام میں صرف کیا جائے۔ تاکہ بنی نوع انسان کی ترقی میں حصہ لینے کی خوشی بھی حاصل ہو۔) تو پورے بڑھاپے تک زندہ رہنے اور جسمانی اور رمانی صحت کا لطف اٹھانے کی امید ہو سکتی ہے۔

Taj Tahir Foundation

Taj Tahir Foundation

Taj Tahir Foundation

Taj Tahir Foundation

عورتوں کے لئے

کتابیں

خانہ داری ۱۵

فیق عروس ۹

آداب ملاقات ۶

نعمت خانہ عبرت

حیات اشرف ۸

صفیہ بیگم ۸

آج کل ۵

خواب راحت ۴

سکھری بیٹی ۱۲

شریف بیٹی ۴

چندن ہار ۱۲

پان کی گھوڑی ۱۰

سچے موتی ۱۰

انمول موتی ۱۰

ملنے کا پتہ

دارالاشاعت نیپال

دو مفید کتابیں

طیب نسواں

ہندوستانی گھروں میں بے احتیاطی اور ناتجربہ کاری سے جو بہتیرے بچے پھول سے مڑجھا کر رہ جاتے ہیں۔ یا شیرخوار بچوں کی مائیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ان کو اس مصیبت سے بچانے کے لئے بہترین رہنمایہ کتاب ہے۔ دو ایسی مستی اور ایسی جو آسانی سے مل سکتی ہیں۔ ہر بیاری عورت کے پاس اس کا ہونا ضروری ہے۔

بچے کی تندرستی

اس میں بچے کی پیدائش سے لے کر بیان ہونے تک کی حالت کے متعلق تمام ضروری باتیں اور حفظ صحت کی تدبیریں درج ہیں۔ ہر ماں کے ہاتھ میں یہ کتاب ضروری چاہئے۔ قیمت ۱۲ روپے

ملنے کا پتہ :- دارالانشاعت پنجاب لاہور

مرکبٹائل پریس لاہور میں باہتمام منشی اللہ بخش پرنٹر چھپا