

آئینہ ۽ ہومیوپیتھک فلسفہ

سایکوسس

قیاس یا حقیقت

سایکوسس

Sycosis

سفالرس

Syphilis

سورا

Psora

تحقیق و تحریر

ہومیوپیتھک ڈاکٹر یونس کشالی

فہرستِ مضامین

صفحہ:	مضمون:	نمبر:
2	پیش لفظ:	1
3	میزام کا مطلب کیا ہے؟	2
3	میزامین کی تعداد کتنی ہے؟	3
4	میزامین کی ماہیت؟	4
9	علاج بالضد اور علاج بالمثل میں تفریق:	5
10	علاج کیسے کیا جائے؟	6
11	دوا کب اور کس طرح دیں؟	7
11	جسمانی تشکیل اور کیفیات و عناصر:	8
12	میزامین کی مروجہ ترتیبی حقیقت:	9
13	میزامین کے متعفن ہونے کی وجوہات:	10
13	ہدایات و یادداشت:	11

پیش لفظ:

دنیاے ہو میو پیٹھی میں تمام اطباء جہاں ہو میو پیٹھک طریقہ ہائے علاج سے پر اعظمان ہیں، وہیں پر ایک موضوع ان تمام ماہرین و اکابرین کے درمیان ایک معما بنا ہوا ہے کہ آخر کار میازم کے کہتے ہیں، میازم کی حقیقت کیا ہے، آیا میازم ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اگر ہوتے ہیں تو کیا، کب، کیسے، کہاں اور کتنے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ...

بیشتر ہو میو پیٹھک اطباء میازم کو محض اسی وجہ سے ماننے پر مجبور ہیں کہ: بانی، ہو میو پیٹھک ڈاکٹر ہانس نے بذاتِ خود میازم کی موجودگی کا اظہار کیا ہے۔ لہذا اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سب نے میازم کا راگ تو آلا پتا ہے، مگر کرنی اپنی اپنی من مانی ہے۔ کیونکہ نصف سے زائد ایلو پیٹھک میٹھڈ سے مانوس و ماخوذ مضامین پڑھ کر، ہو میو پیٹھک ڈاکٹر بن جانے سے، ہو میو پیٹھی کے بنیادی فلسفہ ہائے میازم اور امراض و علاج کی حقیقت کو مکمل طور پر یا ڈاکٹر ہانس کے آرگینن کے مطابق کیسے جان پائیں گے؟ میری اس ادنیٰ سی کاوش کے ذریعے ہم میازم کی حقیقت و ماہیت کی مکمل تفصیل کے ساتھ جانکاری حاصل کر کے اس مشکوک و غیر تسلی بخش قسم کے موضوع پر مغالطوں سے پاک جانکاری اور مکمل دسترس پانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

ہو میو پیٹھک ڈاکٹر یونس کشالی

کشالیز ہر بل میڈیکسٹر (کلینک اینڈ ریسرچ)

ماڈل ٹاؤن میر پور خاص، سندھ پاکستان۔

(+92) 307 318 0153

میازم کا مطلب کیا ہے؟

اس سوال سے متعلق تمام ماہر اطباء، ایکدم ماہر لسان بن جاتے ہیں اور لغوی طور پر میازم لفظ کی قدیمی تاریخ بیان کر کے نصف سے زیادہ وقت یہ ثابت کرنے میں گنوا دیتے ہیں کہ میازم کسی طرح کی عفونت یعنی گندگی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور سننے والے غیر تسلی بخش طوالت سے تنگ آکر تالیاں بجا کر مقرر کو تخلیہ کا خاموش پیغام ارسال کر دیتے ہیں۔ اور مقرر اس عمل کو اپنی علمی قابلیت کی داد پر ہی مان کر اپنے بیانات کا قائل ہو جاتا ہے، لیکن اب بھی وہ مشکوک ہی رہتا ہے کہ: آیا میں نے جو کچھ بھی کہا ہے، وہ درست و حقیقت پر بھی مبنی ہے یا کہ حقائق ابھی تک بھی مبہم ہی ہیں (آرگینمن دفعہ: 6)۔

وجہ یہ ہے کہ وہ مقرر، ڈاکٹر ہائیمین کے قول کو فراموش کر چکا ہوتا ہے کہ: کسی بھی تحریک کو متحرک ہونے کیلئے کوئی ابتدائی سبب درکار ہے۔ اور وہ سبب مادی نہیں بلکہ روحانی (قابل فہم اور قابل مشاہدہ غیر مادی خود کار کیفیاتی) ہوتا ہے۔ میازم کا مطلب محض عفونتی مادہ نہیں بلکہ یہ خود کار کیفیات کا نام ہے اور جب کسی کیفیت میں کوئی بیجان یا بحران پیدا ہوتا ہے تو وہ تحریک سستی میں آجاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی جیسے دو بدلتے موسموں کے درمیان والے دن انتہائی مضر صحت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح میازمی کیفیت بھی اپنی تحریک کے باعث سستی / عفونتی کیفیت اختیار کر لیتی ہے۔ اور اسی کو میازمی بگاڑ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ”میازم کا مطلب ایسی خود کار بلا انقطاع متحرک کیفیت ہے کہ جو اگر اعتدال پر رہے تو صحت اور اگر سست ہو جائے تو بیماری (یعنی تیزی اور تحلیل) کا سبب بنتی ہے“۔

میازمین کی تعداد کتنی ہے؟

جیسا کہ اب واضح ہے کہ میازم، کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھی جانتے ہیں کہ ہو میو پیٹھی کو فطری علاج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اب ذرہ سوچیے کہ فطری کیفیات کتنی ہوتی ہیں؟ آپکو

میازمین کی تعداد کا بخوبی اندازہ ہو جائیگا۔ کل کائنات میں فطری طور پر مرکب و قابل مشاہدہ کیفیات تین ہی ہوتی ہیں۔ اگر فطری کیفیات تین ہی ہیں تو پھر میازم پانچ، چھ وغیرہ وغیرہ کیونکر ہونگے؟ ڈاکٹر ہانسین نے با تحقیق فقط تین میازم (سورا، سلفس اور سانگو سس) بیان کیئے ہیں۔ اور ہر مرض کی جڑ ان ہی تین میازم میں سے کسی ایک کو جانا ہے (آرگینن دفعہ: 5)۔

میازمین کی ماہیت؟

خالق کائنات نے ہر تخلیق کو جوڑے کی شکل میں خلق کیا ہے۔ مفرد و واحد ہستی فقط اسی خالق عظیم کی ہی ذات الہی ہے۔ اسی کلیہ پر ہم تمام کیفیات کو بھی جوڑے کی بنا پر بیان کرتے ہیں۔ مثلاً:

1. تری و سردی، 2. گرمی و خشکی، 3. خشکی و سردی وغیرہ۔

انسانی تخلیق اربع عناصر پر ہوئی ہے۔ 1. سردی، 2. تری، 3. خشکی، 4. گرمی۔ ان عناصر کو جب ہم انسانی بدنی تقسیم کے لحاظ سے مطالعہ کرتے ہیں تو انکے جوڑے ایک منظم نظام پر منقسم پاتے ہیں۔ جیسا کہ گرمی کے ساتھ سردی کا اور تری کے ساتھ خشکی کا جوڑا کبھی نہیں جٹا کیونکہ اگر ایسا ہو تو کوئی ایک تحریک زور آور ہوگی کہ جو دوسری کو ختم کر دے گی۔ لہذا یہ جوڑے کچھ اس ترکیب پر افشاں ہوتے ہیں: 1. تری سردی، 2. خشکی سردی، 3. گرمی خشکی۔ یہ ہی امزجہ میازمین میں پائے جاتے ہیں۔ 1. سورا = گرمی خشکی، 2. سلفس = تری سردی، 3. سانگو سس = خشکی سردی۔ میازمین کی یہ تقسیم امزجہ فعالی کیفیات ہوتی ہیں۔ یعنی اگر جسم انسانی میں یہ کیفیات اس معتدل ترکیب پر متحرک رہیں تو جسم تمام روگوں یا بیماریوں سے بچا رہے گا۔ لیکن اگر ان کیفیات میں انفعالی صورت پیدا ہو جائے تو قوت مدافعت اور قوت مدبرہ (قوت حیات) کمزور ہو جاتی ہیں اور جسم مختلف نکالیف و علامات کے ذریعے اپنی فنی خرابی کا اظہار کرتا ہے... وہ انفعالی کیفیات یہ ہیں: 1. سورا = گرمی تری، 2. سلفس = تری گرمی، 3. سانگو سس = خشکی گرمی۔ کچھ افراد میں انفعالی بطور فعالی اور فعالی بطور انفعالی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔

ان ہی تحریکات کے بارے میں ڈاکٹر ہانس اپنی آرگینن آف میڈیسن میں فرماتے ہیں:

خلاصہ دفعہ 9: تندرستی کی حالت میں ایک روحانی طاقت (غیر مادی قوت / کیفیت) جسم میں تحریک قائم رکھتی ہے اور جسمانی نظام کو ہم آہنگ اور باقاعدہ رکھتی ہے۔

خلاصہ دفعہ 10: تحریک کی روحانی طاقت (کیفیاتی اعتدال) کے بغیر جسم مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے۔

یعنی جسم میں اگر میازم معتدل و متحرک نہ ہوں تو صحت اور زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دفعہ نمبر 9 میں مرقوم ایک روحانی طاقت کی تشریح کریں تو ڈاکٹر ہانس نے لفظ ایک کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر فرد و جنس میں ایک جیسی ہی کیفیت ہوگی۔ بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر و جنس کے اعتبار سے سب میں ایک جداگانہ خود کار کیفیت ہوگی جس کو ڈاکٹر ہانس نے ہر فرد کو انفرادیت کا نام دیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ: 1. بچے (لڑکی یا لڑکا) ہوگا تو اسکی فعالی کیفیت تر سرد ہوگی، 2. جوان (مرد / مذکر) کی فعالی کیفیت خشک سرد ہوگی، 3. جوان (عورت / مونث) کی فعالی کیفیت گرم خشک ہوگی اور 4. بوڑھے (مرد و عورت) کی فعالی کیفیت تر سرد ہوگی۔ نیز یہ ہی نظام ان اجسام میں روزمرہ کی معتدل حرکات و سکنات کا باعث و پہچان بنتا ہے۔ اور جب اس میں بگاڑ آجاتا ہے تو اس کے دفعہ کیلئے ڈاکٹر ہانس آرگینن آف میڈیسن میں فرماتے ہیں کہ: دفعہ 26: "یہ طب کا فطری قانون ہے کہ زندہ جسم کے اندر جو نسبتاً کمزور تحریک (میازینک کیفیت) ہوگی، اسے، اس کے مماثل (مد مقابل) زیادہ طاقتور تحریک (میازینک کیفیت) ختم کر دے گی۔ اگرچہ اسکی نوعیت مختلف کیوں نہ ہو، اس کا انحصار مذکورہ قانون پر ہے۔" فطرت کا قانون یہ ہی ہے کہ انفعالی کیفیات کو فعالی تحریکات اور فعالی کیفیات کو انفعالی تحریکات کے ذریعے متاثر کیا جاتا ہے۔ یہ ہی اصولِ علاج ہے اور یہ ہی قانونِ فطرت ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ہانس نے یہ الفاظ استعمال کیئے ہیں کہ: (اگرچہ اسکی نوعیت مختلف کیوں نہ ہو، اس کا انحصار قانونِ فطرت پر ہے)۔ اس سے پہلے دفعہ نمبر 23 میں ڈاکٹر ہانس علامت

کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: "جو علامات چمٹی ہوئی اور کہنہ ہیں انکا علاج متضاد علامات رکھنے والی ادویات سے نہیں ہو سکتا". یاد رکھیں کہ یہاں پر بحث علامات کی ہو رہی ہے کیفیات کی نہیں۔ اسی عنوان پر ڈاکٹر ہانس آرگینن آف میڈیسن دفعہ نمبر 22 میں فرماتے ہیں کہ: "..... اگر تجربہ سے یہ پتہ چلے کہ متضاد علامات والی ادویات (علاج) مرض میں یقینی اور مستقل شفاء بخش ہیں تو پھر ان متضاد ادویات (علاج) کا استعمال کرنا چاہیے..." مثال کے طور پر کسی کے سر میں شدید درد ہو رہا ہو اور اسکا معالج آہنی سلاح گرم کر کے اس کے پاؤں پر داغ دے یا سر کو سن کر دے۔ اگر ایسا کرنے سے اس کے سر کا درد ہمیشہ کیلئے ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سو فیصد غلط طریقہ اور قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس عمل سے سر کے درد کے مقابلہ میں اسکا داغ ہوا پاؤں زیادہ دکھ رہا ہو گا۔ اب وہ مریض سر کی بجائے پاؤں پکڑ لے گا یا سر پن میں نڈھال ہو جائے گا۔ لہذا یوں اسے ایک درد کے ساتھ دوسرا درد بھی مفت میں مل جائیگا۔ نوٹ: "متضاد علامات" اور "علاج بالضد" الفاظ کی تفریق کو بھی سمجھنا چاہیے۔

مذکورہ بالی مثالوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیفیات اور علامات میں موجود تفریق سے آگاہ ہوں۔ کیونکہ دنیائے ہو میو پتھتھی میں عموماً کیفیات و علامات کو الگ الگ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ہی وہ بڑا سبب ہے کہ جو ہمیں میازم کی ماہیت کو سمجھنے میں ناکام کرتا ہے۔ میازمیں یا کیفیات ہر جاندار جسم میں اپنے اپنے مقام پر اعتدالی صورت میں بلا انقطاع متحرک رہتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک متاثر ہو جاتی ہے، تو یہ ایک عنفونتی مادہ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جو کہ جسم کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تینوں ہی عنفونتی میازمیں (امراض) مفرداً موروثی، عام و موسمی اور / یا متعدی بھی ہو سکتے ہیں۔ آرگینن آف میڈیسن کے دفعہ نمبر 11، 78، 79، 80 اور 204 میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ہی قسم کی بیماریاں / علامات ان ہی تین میازمیں کے عنفونت زدہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ نیز انہی دفعات میں ان میازمیں کی عمدہ شناخت بھی درج ہے۔ ملاحظہ کریں: سورا کی شناخت خارش و سوزش سے ہے، سخلس میں تمام

علامات اعصابی اور ام و آبلہ کے ساتھ ہیں جبکہ سائکوسس میں پھول گوبی نما ابھار اور مسوں کی شکل ہوتی ہے۔ نیز تمام میازمین کیلئے جسمانی مختلف رنگوں کے نمودار ہونے سے بھی علامات پہچانی جاتی ہیں۔

اب اگر ان تشخیصی نکات کا جائزہ لیا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ: سورا کا تعلق غدودوں کے ساتھ ہے، سلفس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے اور سائکوسس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جن تشخیصی علامات پر آرگینن آف میڈیسن بحث کرتی ہے، ان تمام کا عضوی تعلق فطری طور پر بالکل اسی طرح سے ہی پایا جاتا ہے۔ جب بات کرتے ہیں غدود کی تو تمام جسم کے غدود کی تعمیر و حکمرانی جگر کرتا ہے، اعصاب کا مالک دماغ ہے اور عضلات کی جان قلب ہے۔ اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہائیمین نے روحانی قوت کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ بالکل درست اور حق بجانب ہے۔ کیونکہ یہ ہی تین اعضاء ہی اعضاء ریمہ اور روح مانے جاتے ہیں۔ جگر میں طبعی روح، دماغ میں نفسانی روح اور قلب میں حیوانی روح دُنیا ئے طب میں مانوس و معروف ہیں۔ لہذا ہم اگر فلسفہ میازمین کو قدیمی طب سے تطبیق دیں تو وہاں ان کیفیات کو اخلاط (خلط / دوش) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور ایلوپیتھی میں سسٹم System کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تشخیصی و موازناتی زانچہ ملاحظہ فرمائیں:

ہومیو پیتھی	سورا Psora	سلسل Syphilis	سائکوسس Sycosis
طب یونانی / قدیمی	صفراء	بلغم	سوداء
ایلو پیتھی	Endocrine System	Nervous System	Muscular System
فعال	گرم خشک	تر سرد	خشک سرد
مزجہ			
انفعالی	گرم تر	تر گرم	خشک گرم
حالت مجاری	چپش	اسہال رقیق	قبض

سیاہ زرد	سفید، نیلا	زرد سرخ	فعال
سرخ زرد	سفید زرد	زرد سفید	انفعالی
یواسیری یا خارش مادہ	آتشکی مادہ	سوزاکی مادہ	طبی زہر
Sycotic Toxin	Syphilitic Toxin	Psoric Toxin	ہومیوزہر
Black Bile	Phlegmatic	Yellow Bile	ایلیوزہر
ترش	پھیکا، کیلا	چرپرا	فعال
کزوا	میٹھا	ٹھکین	انفعالی
R.B.C	Plasma	W.B.C	دموی جز
دل	دماغ	جگر	مرکز
Emotional Disease	Mental Disease	Physical Disease	اصطلاح امراض
جسم کے تمام عضلات	جسم کے تمام اعصاب	جسم کے تمام غدود	عضوی مساکن
حیوانی روح	نفسانی روح	طبی روح	روح
گوبی نما بیمار / سے دریاح	آبلہ و آتش	خارش و سوزش	شناخت
ترش / اینڈ	(کھار) انکلی	نمک / ساٹ	کیمیادی ترکیب

اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میازم ارواح (روح) کا نام ہے اور بیماری میازمی عفونت کا نام ہے۔ ارواح کا تعلق رئیس اعضاء سے ہے۔ تاہم، اگر رئیس اعضاء تین ہیں تو پھر بلا شک و شبہ میازم بھی تین ہی ہیں۔ باقی جو فاضل اطباء تین سے زیادہ میازم مانتے ہیں وہ شریف اعضاء کی لاحق تکلیف ہوتی ہے یا پھر علامات میں سے کوئی علامت ہوتی ہے میازم نہیں۔ کیونکہ تمام شریف اعضاء، رئیس اعضاء

کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ زندگی کا دارومدار اور شریف اعضاء کی بقاء رئیس اعضاء کے ہی سر ہے۔ یعنی رئیس اعضاء کے بیمار ہونے پر علامات اُس بگاڑ کا اعلان برائے اصلاح کرتی ہیں۔ (آرگینن دفعہ: 7)۔

علاج بالضد اور علاج بالمثل میں تفریق

دنیاے طب میں علاج بالضد اور علاج بالمثل کے تفریقی فلسفہ کو بنیادی طور پر کوئی بھی سمجھ نہیں پاتا۔ تمام ہی ماہرین لغوی اعتبار سے تشریح کر کے اعطمان محسوس کر لیتے ہیں۔ اس معاملہ میں ڈاکٹر ہانین آرگینن آف میڈیسن میں رقم طراز ہیں کہ: دفعہ 1 تا 4 کا خلاصہ ”کیفیتی بیجان کے مطابق درست، مکمل اور فوری علاج کرنا چاہیے۔“ اس معاملہ میں کوئی بھی معالج بطور ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر، مریض کو ٹھنڈ سے بچنے کیلئے گرم رہنے کی ہی ہدایات کرتا ہے، ایئر کنڈیشنر میں یا مزید ٹھنڈ میں رہنے کی نہیں۔ نیز میٹیریا میڈیکا کے مطالعہ میں موجود نکتہء کمی و بیشی بھی ان ہی دفعات کا عکاس ہے۔ لہذا اگر آپ مذکورہ الفاظ اور ذیلی زانچہ سمجھ لیتے ہیں تو علاج بالضد و بالمثل میں باآسانی تفریق کر پائیں گے۔ (آرگینن دفعات: 57 تا 62 تک مطالعہ کریں۔ نیز آرگینن نمبر 61 پر مفصل غور و فکر کریں)۔

مرحلہ وار بیماریوں اور ظاہرہ علامات کی ترکیب ظہور پذیری / حملہ آوری اور اقدام:				
علاج بالضد کی ترجیح (معالجاتی ترتیب)	7	Miasm میازم	1	علاج بالمثل کی ترجیح (معالجاتی ترتیب)
	6	Miasmic/ Miasmatic Toxin میازی زہر / عفونت	2	
	5	Immunity system قوت مدافعت	3	
	4	Vital Force قوت مدبرہ بدن	4	
	3	Physical & Organic Disorders عضوی نامیاتی و کیمیائی بیجان	5	
	2	Infection عفونتی غلبہ	6	
	1	Virus/ Germs جراثیم	7	

اس زائچہ کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ کہ اگر علاج آغازِ مرض کے مطابق کیا جائے تو وہ ہو میوپیٹھک (بالشل) علاج ہے، اور اگر علاج آخری نکتہ سے لیا گیا جائے تو وہ بالضد (ایلوپیٹھک) ہے۔ خلاصہ: اول میازم میں غلل آکر میازمی زہر پیدا ہوتا ہے۔ جو کہ قوتِ مدافعت و قوتِ مدبرہ بدن (قوتِ حیات) کو کمزور کر دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں عضویاتی ہیجان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے تو متاثرہ مقام پر عفونتی حملہ و غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہی عفونت آخر کار جراثیم کو پیدا اور جسم کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تاہم اگر علاج کا آغاز ظاہری علامات اور جراثیم کے خاتمہ کو مان کر کیا جائے تو یہ علاج بالضد یعنی الٹی ترتیب ہو گا۔ اور اگر علاج اصل سبب (میازمی بگاڑ / آغاز) سے کیا جائے تو قوتِ حیات کے بحال ہوتے ہی جراثیم بھی جسم سے فطری طور پر خارج ہو جائیں گے۔ یوں یہ ہی علاج بالشل کہلائے گا۔

علاج کیسے کیا جائے؟

ڈاکٹر ہانیمین کے نزدیک تین میازم ہیں اور یہ ہی تین بیماریاں ہیں۔ کائنات میں موجود ہر شے، جسم و زہران ہی کیفیات کا مظہر رکھتا ہے۔ جس طرح بنیادی تین رنگوں کے ذریعے دس ملین مختلف رنگ وجود میں آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہی تین میازمین کے ذریعے لاتعداد تکلیف دہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ہانیمین نے میازم ڈھونڈنے کے مقابلہ میں علامات ڈھونڈنے پر زور دیا ہے۔ کیونکہ علامات تو ان ہی کیفیات کا درجہ بدرجہ نتیجہ ہیں۔ اگر آپ درست علامات پالیتے ہیں تو درست میازم خود بخود مل جائیگا۔ لہذا آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو میازمین پر مکمل عبور پالیں یا پھر علامات پر قناعت فرمائیں۔ ہو میوپیٹھکی میں عموماً تین طرح سے علامات لی جاتی ہیں: 1. کامن سمٹمز Common symptoms (ایسی مشترکہ علامات جو ایک سے زیادہ ادویات میں ایک جیسی ہی پائی جاتی ہوں، ان علامات کے ذریعے درست دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے)، 2. جنرل سمٹمز General symptoms (مریض کی بیان کردہ خصوصی علامات) 3. پرنیکولر سمٹمز Particular symptoms (ایسی مخصوص

علامات کہ جو جسم کے کسی خاص حصے، سمت، اوقات یا عضو کی نشاندہی کرنے میں معاونت کرے)۔
لہذا علامات حاصل کرتے وقت ان کلیات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔

دوا کب اور کس طرح دیں؟

اگر دوا مدد نکلے اور ٹھنکی طاقتوں میں دینا مقصود ہو تو، دوا کو ہمیشہ سفوف یا پانی میں ملا کر
پلائیں۔ اور اگر اونچی طاقتوں میں دینا ہو تو دوا براہ راست جلد، زبان پر یا ٹیٹھی گولیوں کے ذریعہ دیں۔
حاد Acute اور ابتدائی امراض میں دوا بار بار دوہرائی جائے تو بہتر ہے اور مزمن
Chronic امراض میں دوا کی دوہرائی Repetition یومیہ، ہفتہ وار یا انتظار دینا مفید ثابت ہوتا ہے۔

جسمانی تشکیل اور کیفیات و عناصر:

جیسا کہ یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی یعنی حیات کا اساسی دار و مدار ”روح
امر ربی“ پر ہے۔ بالکل اسی طرح سے قانون فطرت کے تحت بدنی یا اجسامی اساس بھی ہوتی ہے۔ اور یہ
اساس / Base دو اشکال میں پائی جاتی ہے، 1. مٹی، 2. ہڈی۔ مثلاً: تخلیق حضرت آدم اور حضرت حوا۔
(نروادہ کی چارجنگ اور فرٹیلائزنگ سسٹم کے اساسی ہارمونز بھی ہڈی سے ہی ماخوذ ہیں، گہرہ مطالعہ)۔
یعنی کئی اقسام کے جاندار مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور کئی ہڈی (پیوند کاری / نکلڑی) یا تخم (بیج) سے۔
ہر تخلیق اربع عناصر سے تشکیل پائی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کچھ اجسام ایسے بھی ہیں کہ
جن کی تشکیل میں صرف ایک یا دو عنصری جوڑے (کیفیاتی اجزاء) ہی شامل ہیں۔ محض ایسے جاندار کہ جو
ایک سے دوسری جگہ حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں عموماً ان میں ہی یکجا اربع عناصر پائے جاتے
ہیں، لیکن یہ بھی بدنی مختلف مقامات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے الگ الگ جوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہی
وجہ ہے کہ تمام ادویات ایک یا دو کیفیات کے تدارک کیلئے ہی مستعمل ہوتی ہیں۔ عناصر اربع کی متحرک

جانداروں میں بدنی تقسیم کچھ اس طرح سے تحقیق ہوتی ہے:

کیفیات:	گرمی	تری	خشکی	سردی
عناصر:	آتش	آب	باد	خاک
بدنی تشکیل:	جگر	دماغ	دل	ہڈی
بافتی تصریف:	Epithelial	Nervous	Muscular	Connective
میازمی تفہیم:	سورا	سٹلس	سائکوسس	غیر میازمی (مخلوط) / اساسی
حواسی تقسیم:	شعور	تحت الشعور	لا شعور	بعید الشعور

میازمین کی مروجہ ترتیبی حقیقت:

ہومیوپیتھک میں سورا میازم کو ام الامراض اس وجہ سے مانا جاتا ہے کہ: سوراوی مادہ کا تعلق جگر سے ہے، اور جگر ہی بقیہ دونوں میازمی توانائیاں پیدا کر کے دل و دماغ کو ارسال کرتا ہے۔ نیز جگر کو دموی و طبعی کیفیات و اجزاء پیدا کرنے کی وجہ سے طبعی روح مانا جاتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر ہانمین نے سورا کو خوب سمجھنے کی ہدایات فرمائیں۔ سورا وی عفونتی ارتقا کیلئے ڈاکٹر کینٹ نہ جانے کس وجہ سے، حضرت نوحؑ کے دور سے بیان کرتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ اس سے بھی پہلے اپنا پیر جما چکی تھی۔ دیکھیے: ”خالق حقیقی نے انسان کو عمدہ ارواح کے ساتھ بنایا، لیکن حضرت آدمؑ نے ابلیس کے بہکاؤ میں آکر ممنوعہ پھل کھا لیا، اور وہ ہضم ہو کر پورے جسم میں جگر کی ہی وجہ سے منفی توانائی (نافرمانی) و غذائیت بن کر پھیل گیا۔“ تاہم اسی وجہ سے سورا کو منفی سوچ (کردار) کا مسکن و منبع بھی کہا گیا ہے۔ یعنی اگر مثبت توانائیاں جگر سے بنتی ہیں تو منفی بھی یہیں سے ہی غذائیت پرورش پاتی ہیں۔ لہذا ہر تینوں کیفیات کا بگاڑ جگر اور اسکے تمام نظامات کے ہی سر ہے۔

ایلوپیتھی میں اعصابی نظام کو تمام بیماریوں کی جڑ اور درجہ اول جز برائے درس و تدریس اور

بحث و مباحثہ محض اس لیے مانا جاتا ہے کہ: دماغ و اعصاب کا کام جسمانی خبر گیری اور حکم رسائی ہے۔ نیز تمام تکالیف کا احساس اعصابی نظام سے ہی ہوتا ہے۔ تاہم ایلوپیتھک محسوسات کو سُن کرنے میں ماہر تو بن گئی لیکن افسوس کہ اتنی ترقی کے باوجود کیفیات (میازمین) کی حقیقت و اہمیت سے ناآشنا رہ گئی۔

طب یونانی و آریو ویدک میں یہ ترتیب سوداء (وات)، صفرا (پت) اور بلغم (کف) اخلاط (دوش) کی ترتیب پر، جسمانی بناوٹ کی وجہ سے تسلیم کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب بچہ ابھی ماں کے بطن میں بدنی تعمیری مراحل میں ہی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے نکتہء قلب بنتا ہے، ازاں بعد جگر و دماغ تشکیل پاتے ہیں۔ اور اسی ہی ترتیب سے یہ تمام بدن میں قابل مشاہدہ چوندرہتے ہیں۔ نیز ان کے ہاں علاج کا طریقہ بھی عموماً ہومیو پیتھک کے بے مثال اصولوں سے ملتا جلتا ہی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر ہانیمین نے ہومیو پیتھسی طریقہ ہائے علاج کا آغاز بھی قدیمی طب سے متاثر اور ایلوپیتھسی سے مایوس ہو کر کیا۔ لہٰذا ڈاکٹر ہانیمین نے کیفیات کے مطابق جڑی بوٹیوں سے براہ راست اور طاقتوں Potencies کے ذریعے حصولِ شفاء اور قانونِ شفاء کو متعارف کروایا۔ جو کہ انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔

میازمین کے متعفن ہونے کی وجوہات:

آٹھ مختلف اثرات سے میازمین متعفن ہو کر اپنی تکلفی علامات / اعلاانات ظاہر کرتے ہیں: 1. ناقص غذا، 2. ناقص دوا، 3. نفسیاتی و جذباتی بیجان، 4. غیر مناسب ماحول، 5. موروثی عوارض، 6. متعدی عوارض، 7. حادثاتی اور 8. موسمی اثرات۔ یاد رکھیں کہ یہ ہی بنیادی و حقیقی اسباب تعفن اور علامات کے ظاہر ہونے کی وجوہات ہیں۔ (آرگینمن آف میڈیسن کے دفعات نمبر 74 اور 77 تا 78)...

کچھ ہدایات و یادداشت: لہٰذا تشخیص و علاج کرتے وقت مندرجہء بائی و ذیلی مکالمات ہرگز نہ بھولیں:

1. حالتِ صحت؟ - تمام اعضاء بدن اور تمام مجاری کا اپنے طبعی افعال میں صالح ہونا، صحت و تندرستی کہلاتا ہے۔

2. حالتِ مرض؟۔ جب اعضاءِ بدن اور مجاری اپنے طبعی افعال درست طور پر انجام نہ دے پائیں، یا خون میں تغیر پیدا ہو جائے، تو اس حالت کو بیماری / مرض کہا جاتا ہے۔
3. مناسب ماحول؟۔ کہ جس جگہ یا جس آب و ہوا میں رہتے ہوئے گھٹن، پریشانی یا بے چینی اور طبیعت میں کوئی بھی غیر فطری علامت وغیرہ محسوس نہ ہو، تو یہ مناسب ماحول ہونے کی دلیل ہے۔
4. غذا / خوراک؟۔ ایسی شے ہے کہ جو طلب پر کھائی جانے کے بعد جسم کو متاثر نہ کرے، بلکہ خود جسم سے متاثر ہو کر جزوہ بدن بن جائے۔ تو یہ فطری غذا ہی نہیں بلکہ بقاء بھی اور شفاء بھی ثابت ہوتی ہے۔
5. دوا؟۔ ایسی شے ہے کہ جو بوقتِ حاجت لینے پر خود تو جسم سے متاثر نہ ہو بلکہ جسم کو اپنی عنصری کیفیات سے متاثر کر کے خود خارج ہو جائے۔
6. زہر؟۔ ایسی شے ہے کہ جو جسم کو اس قدر متاثر کر دے کہ جسم میں سرایت کرتے ہی نظامِ جسم اور توانائی یا طبعی افعال کو دھیرے دھیرے یا تیزی سے ست یا تیز کر کے فنا یا مفلوج کر دے۔ یعنی کہ ہر طرح کا نقصان رساں عنصر ہی زہر / عفونتی مادہ کہلاتا ہے۔
7. حقیقتِ امراض و علامات؟۔ ہمیشہ غیر فطری عناصر کی وجہ سے ارواح / میازم بیمار یا کمزور پڑ جاتے ہیں اور قوتِ مدافعت و قوتِ مدبرہ بدن یعنی قوتِ حیات کے فطری نظام میں خلل و خلاء پیدا ہو جاتا ہے اور جب اس خلاء کی بھرپائی کے عمل میں ناکامی یا سستی کے باعث خفیف یا شدید بگاڑ ہو جاتے ہیں۔ تب فطری بحالی کیلئے علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جو کہ قوتِ حیات کی جانب سے اٹھایا گیا ایک قدم ہے کہ جس سے بیماری کو رفع کرنا، بیماری کا تھقیہ کرنا اور بیماری کی نشاندہی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ بگاڑ مرض اور علامات اظہار کا نام ہے۔ نوٹ: علامات کو دبا کر مرض ٹھیک نہیں کرتا بلکہ پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے۔
8. حفظِ ما تقدم؟۔ ہو میو پیٹھسی میں مشتبہ فرد کے احساسات، ڈر و خوف، خدشات اور موقعِ محل، موسم و حاوی و متوقع ماحول یا خطرات کے مطابق ہی مناسب دوا کا انتخاب کرنا انتہائی مفید قدم ثابت ہوتا ہے۔

(ختم شدہ)

Miasm

a Trick or Treat!

Psora

Syphilis

Sycosis

Research & Written by:

Homoeopathic
Dr. Younis Kashali

قیمت:

سن تصنیف:

2018