

مرض، علاج اور شفا سے متعلق سائنسی و اسلامی تحقیق

مقالہ نگار: مولانا نور خالق شاہ

جامعہ المرکز الاسلامی

زیر نگرانی: مولانا مفتی ابوالحسن عظمیٰ اللہ بنوی

دار الافتاء جامعہ المرکز الاسلامی

انسان کا مرض میں مبتلا ہونے کا ایک تجزیہ:

(۱) مرض انبیاء:

انبیاء کرام بھی بیمار ہو جاتے تھے۔ دوسروں کی نسبت ان کی بیماری شدید بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ان کے حق میں ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جبکہ امام بخاریؒ نے ان کے لئے یہ باب قائم کیا ہے۔
”اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاول فالاول“۔

ترجمہ: ”تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے۔ پھر دوسرے لوگوں پر ان کے درجات کے حساب سے“۔
لوگوں میں سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ پھر رتبہ کے مطابق درجہ بدرجہ سب پر ہوتی ہے۔ حارث بن سويد عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپؐ کو تیز بخار تھا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کو بہت تیز بخار ہے آپ نے فرمایا! ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو دو ہر اجر ملے۔

آپؐ نے فرمایا! کہ یہی بات ہے۔ جس مسلمان کو کاٹنا چھوے تو اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لہذا انبیاء کو بھی مرض لاحق ہو جاتے تھے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے تھے اور ان کے حق میں آزمائش بھی ہوتا تھا۔ مثلاً حضورؐ پاک کا بیمار ہو جانا، حضورؐ پاک خود بیمار ہوا تھا اور بیماری ہی سے فوت ہو چکا ہے۔ جس بیماری سے آپؐ کا وفات واقع ہوا ہے اس بیماری کو مرض الوفا یا مرض الموت کہتے ہیں۔ آپؐ کی بیماری دوسرے سے شروع ہوئی تھی اور بعد میں سخت تیز بخار ہونے لگی اور یہاں تک کہ حضورؐ پاک کے جسم پر پانی ڈالنا پڑا۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کسی آدمی کو آنحضرتؐ سے زیادہ درد میں مبتلا نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی زیادہ مشہور ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔

چونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں لہذا تکلیف، مصیبت اور بیماری سے اُن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتے ہیں اور اُن کے لئے ایک آزمائش بھی ہوتا ہے۔

(۲) عامۃ المسلمین کا بیمار ہونا:

عام مسلمانوں کی بیماری یا مرض ان کے بخشش کا باعث ہوتا ہے۔

موطاء امام مالک میں ہے۔ کہ ”باب ماجاء فی اجرا المریض“۔

بیماری کے ثواب کے بیان میں عطاء بن یاسر سے روایت ہے۔ فرمایا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ کہ دیکھتے رہو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اُن لوگوں سے جو اُس کی بیمار پڑی کو آتے ہیں اگر وہ اُن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ستائش کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ باوجود علم کے پوچھتا ہے بعد اس کے فرماتا ہے اگر میں بندے کو اپنے پاس بلا لوں تو اس کو جنت میں داخل کرونگا۔ اور جو شفاء دوں گا تو پہلے کی نسبت زیادہ اُس کو گوشت و خون عنایت کرونگا۔ اور اس کے گناہوں کو معاف کرونگا۔

حضرت اُم المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے: کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کو کوئی رانج یا مصیبت لاحق نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے گناہ (صغیرہ) معاف کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کاٹنا بھی چوبے تو اُن کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کرنا چاہتا ہے تو اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے۔

یحییٰ بن سعید سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مر گیا تو ایک شخص بولا واہ کیا اچھی موت ہوئی۔ نہ کوئی بیماری ہوئی نہ کچھ اور آپؐ نے فرمایا بھلا یہ کیا کہتا ہے تجھے کیا معلوم ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ اُن کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا تو اُس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ (موطاء امام مالک)۔

سوال: کیا بیماریاں انسان کی گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا بعض بیماریاں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟

امام بخاری نے کتاب الرضیٰ میں ترجمہ الباب رکھا ہے۔

”باب ماجاء فی کفارة المریض وقول للہ تعالیٰ من یعمل سوءً یجزیہ“۔

(اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) کہ جو شخص برائی کرے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ امام بخاری کے اس ترجمہ الباب کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ

جو شخص برائی کرے۔ اس کی سزا دنیا میں بسا اوقات بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔

عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو مصیبت بھی مسلمان کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں

کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کاٹا بھی جو کہ اس کے جسم میں چھتا ہے۔ تو اللہ اس کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

وہ بیماریاں جو عموماً فطرت سے بغاوت کے نتیجے میں ہوتے ہیں:

ان بیماریوں میں جنسی امراض جو انسان کی بد اعمالیوں اور بد اعتدالیوں ہی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ مثلاً زنا، لطاوت اور حرام جگہ میں شہوت پورا کرنے سے وغیرہ۔

جن پر فطرت ایسا انتقام لیتی ہے۔ کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایسی بیماریاں بہت ہیں لیکن یہاں صرف دو بیماریوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ (۱) سوزاک، (۲) ایڈز۔

(۱) سوزاک:

سوزاک عام چھوت کی بیماری ہے۔ یہ بیماری ایک جراثیم "Bacteria" کے ذریعے پھیلتی ہے۔ جو جنسی ملاپ کے دوران ایک دوسرے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔

اسباب: (۱) فاحشہ عورت سے جنسی ملاپ کے ذریعے۔ (۲) حیض کے دوران صحبت کرنے سے۔ (۳) گندگی جگہ پیشاب کرنے سے۔
بالا اسباب پر غور کرنے سے یہ نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماریاں ہماری بد اعمالیاں اور غیر فطری طریقے سے پھیل جاتی ہے۔
(الف) زنا کو اسلام نے سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اور فرمایا: "ولا تقربوا الزنا"۔ (زنا کے قریب بھی مت جاؤ)۔
(ب) حیض کے دوران صحبت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"ويستلونك عن المحيض كل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن الخ"

حیض کے بارے میں تم سے پوچھا جاتا ہے۔ تم کہو کہ یہ گندگی ہے۔ اور اُس کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔

(ج) گندگی جگہ میں پیشاب کرنے کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ "جاء نبی ﷺ الى سياطة قوم فبال قائماً"
(کہ حضور پاک ایک قوم کے گندگی کے ڈھیران کے پاس آیا تو وہاں (گندگی کی وجہ سے) کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حالانکہ پیشاب کے لئے اسلام کے اصول یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کی جائے لیکن حضور پاک نے گندگی سے بچانے کے لئے یہ طریقہ اپنایا۔ تاکہ گندگی نہ لگے۔

(۲) ایڈز:

ایڈز کے بارے میں اسلام کی پیشن گوئی:

اسلام نے چودہ سو سال قبل اس متعدی مرض ایڈز کا الارم "Harm" دیا لیکن مغرب نے جس طرح دوسرے اخلاقیات کو پوس پشت ڈال کر مادیت پرستی اور آزادی میں ڈوبے رہے۔ اسی طرح جنسی آزادی میں بھی وہ حد سے تجاوز کر گئے۔ جس کے سبب سے وہ اس اعظیم

مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آج خود ہی یہ مصائب ان پر آشکار ہو رہے ہیں۔ جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ ”سنریہم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق“۔

ترجمہ: ہم اُن کو عنقریب اطراف (عالم) میں نشانیاں دکھائی گئے۔ اور خود اُن کے جانوں میں حتیٰ کے اُن پر ثابت ہو جائے گا۔ کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔ (حم سجدہ)۔

کتب طب اور کتب فقہ میں اس مرض کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کہ خلافِ فطرت فعل اور حالتِ حیض و نفاس میں شریعت نے جو جماع کرنے سے منع کیا ہے۔ اُس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس سے فاعل اور مفعول کو خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔

امام ابن ماجہ نے روایتِ بریدہ اور حدیث ابن عمرؓ نقل کیا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئے پھر فرمایا! اے مہاجرِ گروہ پانچ خصلتیں ہیں (جن میں لواطت اور زنا شامل ہے) میں تمہارے لئے ان میں ملوث ہونے سے پہلے پناہ مانگتا ہوں۔

(آخر میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا طاعون اور قسم قسم کی بیماری و بھوک و عذاب آئے گا جو پہلے کسی پر نہ آیا ہو)۔ (ایڈز اور جنسی امراض تحریر مولانا سید نصیب علی شاہ مرحوم)۔

علاج کی افادیت اور اہمیت:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”ومن احياها فکانما احياء الناس جميعاً“۔

ترجمہ: جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا کہ اُس نے سارے لوگوں کو زندہ کیا۔

شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”فیہا شفاء للناس“۔

اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوا سے علاج کرنا جائز ہے۔ بلکہ بسا اوقات علاج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ (کمافی کتب الفقہ)۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ لکل داء دواء (اوپر گزر چکی ہے) اس حدیث پر امام نوادی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوا کرنا مستحب ہے۔ یہی رائے ہمارے اکابر یعنی شوافع کا ہے۔

اور دوسرے ائمہ سلف و حلف کا یہی مسلک ہے۔ (شرح مسلم امام نووی) اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علاج صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ بھی ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے فرائض، واجبات اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو یہ واجب بھی ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نوعیت سبب اور ذریعہ کی ہیں۔ اور اسباب و ذرائع کو اختیار کرنا حالات کے لحاظ سے جائز ہے۔ مستحب اور واجب بھی ہو سکتا ہے۔

مسند احمد کی روایت میں یوں ہے۔ ”ان الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداوا“۔

ترجمہ: جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے اس طرح دوا بھی پیدا کی ہے۔ پس تم علاج کرو۔ صحیح بخاری کی روایت میں:

”ما انزل الله داء الا انزل له شفاء“.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اُتاری ہے اس کے لئے شفاء بھی اُتاری ہے۔

سنن ابوداؤد میں یوں ہے۔ ”ان الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام“.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لئے علاج رکھا ہے۔ اس لئے تم علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔

طب (میڈیکل) میں تحقیق اور تجربات کی گنجائش:

ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے بندو علاج کراؤ۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل نے موت اور بڑھاپے کے سوا جو بیماری اُتاری ہے۔ اس کے لئے شفاء بھی رکھی ہے۔ (مسند احمد)۔

موجودہ دور میں انسان نے شعبہ طب میں بہت ترقی کر ڈالی، بہت سے بیماریوں کا علاج معلوم کر لیا ہے۔ تحقیق اور تجربات سے اس کی معلومات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسی بیماریاں موجود ہیں۔

جن کا علاج ابھی تک اس کے دسترس سے باہر ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میدان میں تحقیق کی بڑی گنجائش ہے۔ بلاشبہ وہ قانون فطرت کو تو ذکر بڑھاپے اور موت کو روک نہیں سکتا۔

لیکن اگر وہ ہمت نہ ہارے اور اپنی تحقیق جاری رکھے تو ان مرض پر بھی قابو پاسکتا ہے جن پر آج اُسے قابو نہیں۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) علم الادیان، (۲) علم الابدان (یعنی میڈیکل تعلیم)۔

عمل جراحی (Surgical) اسلام میں:

(۱) امام بخاریؒ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتاب الطب میں باب قائم کیا ہے۔ کہ حضور پاکؐ کا خون روکنے کے لئے چٹائی جلانا:

اس حدیث کا خلاصہ یوں ہے۔ کہ ایک جنگ (احد) میں حضور پاکؐ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ تو حضرت علیؓ نے ڈھال میں پانی لایا۔ اور حضرت فاطمہؓ زحم کو دھو لیتی۔ تو جب اس سے خون بند نہ ہوا۔ تو چھٹائی کو جلایا گیا۔ اور حضور پاکؐ چہرے مبارک پر ایک قسم کی پٹی باندھی۔

(۲) ذکوان ایک انصاری صحابی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاکؐ ایک مریض کی جیسے زخم تھا۔ عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ حضور نے ان لوگوں سے فرمایا۔ کہ فلاں قبیلہ کے طبیب کو بلاؤ۔ وہ آگیا۔ اُس نے آپ سے سوال کیا۔ کہ دوا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ! اللہ نے زمین میں کوئی مرض نہیں اُتارا۔ مگر اس کے لئے شفاء بھی رکھی۔ (مسند احمد)۔

ڈاکٹر کا ظالمانہ فیس یا اجرت لینا:

ڈاکٹر یا طبیب کے لئے اجرت یا فیس لینا جائز ہے مگر صرف فیس لیکر بیمار کو اچھے طریقہ سے چیک نہ کرنا انتہائی ظلم ہے۔ بلکہ بسا اوقات

پیہ حرام بھی ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ بیمار سے فیس یا اجرت زیادہ لے لینا بالخصوص غریب، نادار لوگوں سے تو اس سے بھی منع کیا ہے۔
حضرت انسؓ فرماتے ہیں۔ کہ ابوطیب نامی ایک غلام نے آپؐ کو بچھنا لگایا۔ آپؐ نے دو صاع غلہ سے دینے کے لئے کہا۔ اور اس کے مالکوں سے بھی گفتگو کی اُس سے جو معاوضہ لیتے ہیں۔ اس میں تحفیف کر دیں۔ (بخاری شریف)۔
فیملی ڈاکٹر رکوانا (یا فیملی ڈاکٹر کا جواز):

ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کے روایت میں ہے: کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے تین غلام تھے۔ جو بچھنا لگانے کے فن سے ماہر تھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان میں سے دو کو اپنے گھروالوں کے لئے غلہ انتظام کرنے پر تھا اور ایک کے ذمہ ان کو اور ان کے گھروالوں کو (بوقت ضرورت) بچھنا لگانے کا کام تھا۔ (ترمذی)۔
اس سے فیملی ڈاکٹر کا جواز نکلتا ہے۔ اگر حالات اجازت دیں تو گھر کے علاج کے لئے متعین حکیم یا ڈاکٹر رکھنا یا اس کے خدمات حاصل کرنا غلط نہیں ہیں۔

کیا مرد عورت کا اور عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے؟

اس سلسلے میں امام بخاری نے ذیل باب قائم رکھا ہے۔ ”هل بدأوى الرجل المرأة او المرأة الرجل“۔
ترجمہ: کیا مرد عورت کا اور عورت مرد کی علاج کر سکتی ہے؟

امام بخاری نے پھر یہ حدیث لایا ہے۔ ”عن ربيع بنت معوذ بن عفراء كننا نعزوا مع رسول الله عليه وسلم القوم ونخذهم ونردا القتلى والجرحى الى المدينة“۔

ترجمہ: حضرت ربیع بنت معوذ بن مغراء فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں نکلتے تھے اور عورتیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھیں تو ہماری عورتیں زخمیوں پر پٹھیاں باندھتی تھیں۔

ایک ڈاکٹر سے صحت نہ پا کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا:

وقت ضرورت ایک سے زائد ڈاکٹروں اور حکیموں کی طرف بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ جب عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی طبیب کو بلاؤ۔ تاکہ میرے زخم کو دیکھے چنانچہ عرب کے ایک طبیب کو لوگوں نے بلوایا اس نے نبیذ پلائی لیکن نبیذ خون کا رنگ لئے ہوئے زخم سے نکل گئی پھر میں نے انصار کے قبیلہ بنو معادیہ کے ایک حکیم کو بلایا اور اس نے دودھ پلایا تو دودھ سفید چمکتا ہوا نکل آیا۔ (مسند احمد)۔

گرم بخار والے مریض پر ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیئے:

بخاری شریف کے احادیث میں تین طرح کے الفاظ ہیں۔

۱۔ ابن عمر کے روایت میں ہے۔ ”الحمی من فیح جہنم فاطفئوها بالماء“۔

۲۔ حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے کہ ”الحمی من فیح جہنم فابر دوھا بالماء“۔

۳۔ رافع بن حدیج کے روایت میں ہے۔ ”الحمی من فوح جہنم فابر دوھا بالماء“۔ (بخاری شریف کتاب الطب)۔

بالاتینوں حدیثوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کہ گرم بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔

بازن اللہ کے بغیر دوائی سے علاج ممکن نہیں؟۔

وعن ابن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فاذا اصاب الدوا الداء برأ باذن الله .
(رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہر مریض کے لئے دوا ہے۔ اور جب دوائی مرض کو پہنچ جائے۔ اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں باذن اللہ کا قید لگا کر اس وہم کو دفع کیا ہے۔ کہ مرض کے لئے دوائی مستقل نہیں ہے۔ جب بھی مرض کے ساتھ دوائی وصل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔

”انما قيد به لئلا يتوهم ان الدوا مستقل في الشفاء“۔ (مرقاۃ)۔ بحوالہ شرح مشکوٰۃ۔

شعبہ طب میں ڈاکٹر کیلئے مہارت ہونا ضروری ہے۔

یا علاج کے لئے ماہر ڈاکٹر یا حکیم کا ماہر ہونا ضروری ہے۔

اس پہلو پر بھی فقہاء نے بحث کی ہے۔

حضرت اسامہ بن شریک کے ایک روایت میں ہے۔ ایک اعرابی آیا عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کریں؟۔

آپؐ نے فرمایا۔ ہاں علاج کرو۔ اس لئے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری۔ مگر یہ کہ اس کی شفا بھی اتاری ہے۔

جو اُسے جانتا ہے، جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ (مسند احمد)۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضورؐ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ اُس کی شفا بھی اتاری ہے۔

جاننے والا اسے جانتا ہے۔ اور نہ جاننے والا نہیں جانتا۔ (مسند احمد)۔

بالا روایات بتاتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ لیکن اسے جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف

بھی اشارہ ہے۔ کہ مرض کا علاج واقف کار سے ہونا چاہیے۔ کسی ناواقف کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں بعض دوسرے حدیثوں میں بھی

صراحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے۔

حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسولؐ کے زمانے میں ایک آدمی زخمی ہو گیا۔ تو خون جم گیا۔ اُس شخص نے بنی انماء کے دو شخصوں

کو بلایا۔ ان دونوں نے ان کا معائنہ کیا۔ دونوں کا خیال ہے۔ کہ رسول اللہؐ نے دونوں سے پوچھا۔ کہ تم میں سے کون طب میں زیادہ ماہر ہے۔ ان دونوں نے پوچھا۔ کہ طب میں کوئی بھلائی ہے؟ تو زید کا خیال ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ کہ جس نے بیماری اُتادی ہے۔ اُس نے دوا بھی اُتادی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ معالج کے لئے ضروری ہے کہ فن طب میں مطلوبہ مہارت حاصل کرے۔

نا اہل ڈاکٹر کے علاج سے نقصان کے صورت میں ضمان پر فقہی بحث (ایک جائزہ):

طب ایک مظلوم پیشہ رہا ہے۔ اس کا کوئی معیار نہیں تھا۔ سنی سنائی معلومات ناقص اور ادھورے تجربات کی بنیاد پر لوگ طبابت اور حکمت کرتے رہے ہیں۔ اب بھی اس سطح پر یہ پیشہ مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ اس طرح نیم حکیموں اور نا تجربہ کار معالجوں کی وجہ سے کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اسلام سے پہلے ان خود ساختہ اطباء کے خلاف شاید ہی کوئی قانونی قدم اٹھایا گیا ہو۔ شخص طبیب نہیں ہے اس کے علاج سے اگر کسی کو نقصان پہنچے۔ تو اسلام کے نزدیک اسے اس کا تاوان آدا کرنا پڑے گا۔ یہ اتنا سخت قانون ہے کہ اس کے بعد کبھی کوئی نا اہل شخص طب کی دکان کھول کر انسان کے زندگی سے نہیں کھیل سکتا۔ جو شخص علمی اور عملی طور پر طب سے واقف نہیں ہے۔ اس کے علاج سے مریض ختم ہو جائے۔ تو اسے دیت ادا کرنی پڑے گی۔ البتہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ مریض کی اجازت کے بغیر وہ علاج نہیں کر سکتا تھا۔ (معالم السنن)۔

(۱) مریض کے لئے روزہ نہ رکھنے کی رحمت:

بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو۔ یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو۔ تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”ان کنتم مرضیٰ او علیٰ سفر فعذۃ من ایام اخر“۔ ترجمہ: اگر تم مریض ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کریں۔

(۱) مریض کو روزہ توڑنے کی رحمت ماہر ڈاکٹر کی اجازت سے:

کسی مریض کا مرض اور بیماری اتنا غلبہ ہو جائے۔ کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو۔ تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے۔ اور پھر اس کی قضاء لازم ہوگی۔ (جواہر الفقہ جلد اول حضرت مفتی محمد شفیعؒ)۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”وما جعل علیکم فی الدین من حرج“۔

(۲) ڈاکٹر کے لئے مریض کا مستور جگہ کو دیکھنا اور علاج کرانا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”یا ایہا الذین امنوا لا تکنوا کالذین اذو موسیٰ فبرأہ‘ اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہا“۔ ترجمہ: اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے (تہمت لگا کر) موسیٰ کو ایذا دی۔ سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر امام بخاری نے کتاب التفسیر اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت فرمایا ہے۔ کہ قوم بنی اسرائیل کہنے لگے

کہ موسیٰؑ جو کسی کے سامنے ننگے ہو کر نہیں نہاتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے۔ یا تو برص ہے یا صحتیں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ موسیٰؑ نے پتھر پر کپڑے رکھ کر نہاتے تھے۔ تو یہ پتھر بحکم خداوندی حرکت میں آ گیا۔ اور اسی طرح ایک مجمع نے موسیٰؑ کے مستور جگہ دیکھ لیا۔ تو صحیح سالم پایا۔ تفسیر معارف القرآن لکھتے ہیں۔ کہ موسیٰؑ اضطرابِ لوگوں کے سامنے ننگے آ گئے۔ لہذا اضطرابی حالت میں ایک انسان کی مستور جگہ (شرمگاہ) دیکھے جاسکتے ہیں۔

ہدایہ میں ہے۔ ”ویجوز للطیب ان ينظر الى موضع المرض للضرورة“۔ ترجمہ: اور جائز ہے۔ ڈاکٹر کے لئے کہ وہ مریض کے مرض کی جگہ دیکھے اگرچہ وہ ستر کی جگہ ہو۔ اس لئے کہ اس میں ضرورت پائی جاتی ہے۔

(۳) حرام اور ناپاک اشیاء سے علاج کرنا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”حرمت علیکم المیقۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير الله ممن اضطر غیر باع ولا عاد فلا اثم علیہ“۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ“۔

ترجمہ: جب بھوک زیادہ ہو اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملتا ہو۔ تو آیت کے رو سے بالامردار چیزوں کا کھانا جائز ہے۔ اسی طرح بیمار کے لئے بھی مردار کھانا اور خون شراب پینا جائز ہے۔ اس شرط کے ساتھ کوئی مسلمان طبیب اسے اس کی اطلاع دے دیں۔ کہ اس میں شفا ہے اور کوئی دوسری ایسی مباح چیز نہ پائے جس میں شفا ہو۔ یا قائم مقام ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری)۔

اسی طرح ضرورت کے تحت بیمار کے لئے دوائی کے طور پر خون اور پیشاب (جو کہ نجس) ہے پینا جائز ہے۔ اسی طرح بطور دوائی مردار کھانا بھی جائز ہے۔ (کذا فی فتویٰ ہندیہ)۔

فقہ کا اصول ہے۔ ”الضرورت تسبیح المحظورات“۔

ترجمہ: یعنی ضرورت ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر“۔

.....☆☆☆☆☆.....