

مولانا آزاد ایک طبیب

مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے اس پہلو سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں کہ وہ طبیب بھی تھے اور فن طب کی انہوں نے باقاعدہ تحصیل کی تھی۔

اب تو اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی لیکن ایک زمانہ تھا کہ تکمیل کے لیے فن طب کی تحصیل لازمی تھی، اس کے بغیر کوئی شخص فارغ التحصیل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی خیال سے مولانا آزاد کے والد مولوی خیر الدین نے اپنے دونوں بیٹوں، ابوالنصر غلام حسین آہ اور مولانا آزاد کو طب کی تعلیم دلانی تھی۔ مولانا عبدالرزاق طبع آبادی مرحوم کی روایت کے مطابق مولانا فرماتے ہیں:

”والد مرحوم کو طب سے ذوق تھا۔ انہوں نے ادا اہل عمر میں بہت عمدہ طور پر طب پر توجہ کی تھی اور خلق اللہ سے علائق رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کا علمی سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، وہ اپنے خاص صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو علاج میں مشورہ دے دیا کرتے تھے۔ محض تکمیل کے خیال سے انہوں نے ہم لوگوں کو طب بھی پڑھانا شروع کی۔ سید ہی تاک خود ان سے پڑھی اور اس کے بعد حکیم سید باقر حسین سے جو اطراف اودھ کے ایک اچھے مستند طبیب تھے اور طب سے زیادہ علمی ذوق رکھتے تھے۔“

حکیم صاحب موصوف سے ملاقات کی تقریب یہ ہوئی کہ ان میں اور حکیم محمد سجاد سوبانی مرحوم میں، جو کلکتہ کے نامی طبیب تھے، قانون کی ایک عبارت کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ دونوں مولانا کے والد مرحوم کے پاس آئے، کیوں کہ فریقین نے آپس میں یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ جو فیصلہ کریں۔ دونوں تسلیم کر لیں گے۔ اس مقدمے کا فیصلہ حکیم باقر حسین کے حق میں ہوا۔ مولانا کے والد پر ان کی فنی معلومات کا اچھا اثر پڑا۔ اسی تاثر کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حکیم صاحب سے درس لیا کریں۔

چنانچہ دونوں بھائیوں نے ان سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ سات آٹھ ماہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد حکیم صاحب اپنے وطن چلے گئے اور مولانا آزاد اور ان کے بھائی کی تعلیم کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔
نواب صدر یا جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کے نام ایک خط سے تحصیل طب کے زمانے کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

۱۹۰۳ء میں کہ عمر کا پندرہواں سال شروع ہوا تھا، میں درس نظامیہ کی تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور والد مرحوم کے ایام سے چند مزید کتا میں بھی نکال لی تھیں۔ چوں کہ تعلیم کے باب میں قدیم خیال یہ تھا کہ جب تک پڑھا ہوا پڑھایا نہ جائے، استعداد پختہ نہیں ہوتی اس لیے فاسح فراغ کی مجلس ہی میں طلبہ کا ایک حلقہ میرے سپرد کر دیا گیا اور ان کے مصارف و ایام کے والد مرحوم کفیل ہو گئے۔ میں نے مکمل فنون کے لیے طب شروع کر دی تھی، خود قانون پڑھتا تھا اور طلبہ کو معلول، میرزا بہادر جلیہ کا درس دیتا تھا۔

مولانا آزاد اگرچہ طب کی تکمیل نہیں کر سکے لیکن ان کے ذوق مطالعہ اور خدا و ذہانت نے ان کی تعلیم کی کمی پوری کر دی تھی۔ طب قدیم و جدید کے متعلق ان کی معلومات نہایت وسیع تھیں، انہیں اس فن پر اس درجہ عبور حاصل ہو گیا تھا کہ اصحاب شخص کی طرح گفتگو کرتے تھے اور اپنی معلومات سے علمائے فن کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ چراغ حسن حسرت مرحوم نے پڑھیں طبی کانفرنس کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ کانفرنس حکیم اجمل خاں مرحوم کی صدارت میں ۱۹۱۵ء میں ٹری وھوم وھام سے ہوئی تھی۔ مولانا آزاد بھی اتفاق سے وہیں موجود تھے۔ بعض طبیوں نے ان سے استدعا کی کہ آپ کانفرنس میں طب یونانی کے متعلق چند کلمات کہہ دیجئے۔ حکیم اجمل خاں نے بھی سفارش کی۔

حسرت مرحوم لکھتے ہیں:

”مولانا تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو پورے دو گھنٹے طب قدیم اور طب جدید کے نظریوں طریق علاج وغیرہ پر بحث کرتے رہے اور منہج، مہسل، تبرید، تھیکد سے لے کر ریشہ خلی اور خیر و گاوڈ بان تک کو لے ڈالا حکیم شہار احمد نے جو کلکتہ کے مشہور طبیب ہیں اور اس اجتماع میں موجود تھے، خود مجھ سے بیان کیا کہ مولانا نے اپنی تقریر میں جو باتیں بیان فرمائیں وہ بڑے بڑے

نامور طبیوں کی کو بھی معلوم نہیں ہے (ابوالکلام آزاد مرتبہ عبداللہ بٹ)

اسی قسم کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ:

” ایک ڈاکٹر صاحب مولانا کو دیکھنے آئے اور گفتگو بعض ادویہ کے خواص، فنی طب، طریق علاج وغیرہ کے متعلق چھڑ گئی۔ اس موقع پر مولانا نے جو کچھ فرمایا، ڈاکٹر صاحب کے لیے وہ معلومات بالکل نئی تھیں۔ مولانا کی باتیں سُن کر ڈاکٹر صاحب حیرت زدہ رہ گئے اور پوچھنے لگے، کیا آپ نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہے؟ یہ معلومات آپ کو کہاں سے حاصل ہوئیں؟“

بلاشبہ اس کمال میں ڈاکٹر صاحب ان کے حیرت انگیز حافظے کا تھا لیکن صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ایک مرتبہ مطالعے اور مشاہدے میں آئی ہوئی چیز ان کے حافظے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی تھی بلکہ ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ تمام معلومات میں ایک خاص ترتیب بھی ہوتی تھی۔ یہ خوبی ان کے ذہن کی تھی کہ مطالعے اور مشاہدے سے جو کچھ حاصل ہوتا ذہن میں خیر ترتیب نہ رہتا تھا۔ ہر فنی اور ہر موضوع سے متعلق معلومات میں سائنٹفک ترتیب ہوتی تھی مختلف علوم و فنون کے متعلق تمام معلومات ایک ایسے مرکب کی صورت اختیار کر لیتی تھیں جس کے تمام اجزاء الگ الگ بھی ہوتے تھے کسی مغز کی اصل خاصیت بھی معدوم نہیں ہو جاتی تھی اور تمام اجزاء مفرداً کے تناسب و ترتیب سے ایک ایسا مرکب وجود میں آتا تھا کہ اس کی اپنی مستقل تاثیر اور خاصیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر و نظر کے امراض کی تشخیص کا ملکہ و وصیت فرمایا تھا۔ وہ مریض کے لیے حالات و موسم اور مزاج و طبع کے مطابق ایسا نسخہ تجویز فرماتے جو تریاق کا حکم رکھتا۔ اس کے بعد ممکن تھا کہ مریض ان کے کمالِ سچائی کا دم نہ بھرنے لگے۔

اگرچہ مولانا آزاد نے کبھی طبابت نہیں کی، لیکن انہوں نے اس فنی کی معلومات سے بڑا کام لیا ہے۔ مولانا میں خوبی کی ایک بڑی بات یہ تھی کہ وہ حالات و مسائل کے کسی مرحلے میں کبھی جذباتی نہ ہوتے تھے کسی واقعے کی محض ظاہری صورت پر رائے قائم نہ کر لیتے تھے ان کی نگاہیں مرض کی صرف ظاہری علامات میں الجھ کر نہیں رہ جاتی تھیں۔ ان کا ذہن مرض کے اسباب سے نتائج تک بیک وقت سوچتا اور کام کرتا تھا۔ علمی زندگی میں وہ پھوٹوں، پھنسیوں وغیرہ کے علاج کے لیے زہک یا کسی مرہم کے استعمال کی بجائے ”ساقی“ پلانے کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک اہمیت پھوڑوں پھنسیوں کی نہیں ”فساد خون“ کی ہوتی ہے۔ وہ پوری توجہ تصفیہ خون پر دیتے ہیں چاہے مریض کو سوزش و تکلیف چند دن مزید برداشت کرنی پڑے۔ حالات و مسائل کے بارے میں ان کا یہ انداز فکر اور مشکلات کے حل کے لیے ان کا یہ

طریق عمل نتیجہ تھا ان کی اس ذہنی تربیت کا جو طب کی تعلیم سے حاصل ہوئی تھی۔ آج ہمارا ذوق اس درجہ مختلف اور طب سے اتنا بعد پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ طب کی تعلیم ہمیں، ایک فن کی حیثیت سے کیا دیتی ہے، اس کی تحصیل سے ہماری ذہنی تربیت میں کیا مدد ملتی ہے اور عملی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ مولانا آزاد کے انداز فکر اور ان کی عملی زندگی کے نظم و ترتیب میں اس کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

میں یہاں صرف ایک مثال پیش کروں گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے ذہن پر طب کی تعلیم کی چھاپ کتنی گہری تھی اور اس نے ان کے ذہن کو نظم و ترتیب کے کس سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے فنِ طب کی معلومات سے دینی خدمات کا کتنا بڑا کام لیا ہے۔ اپنی مشہور تصنیف ”مذکرہ“ میں ایک جگہ عارضہ شکوک و شبہات اور انکار و وجود کے ہمیشہ یکساں ظہور اور ہمیشہ اس کے ایک ہی علاج کی بحث آتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

”انسان کے عارضہ شکوک و شبہات کا اصلی سرچشمہ خود اس کی ضلالت فکر و نظر کی ایک طبیعتِ ثانیہ ہے جو انسان کی ہدایت اصلی و اولیٰ کے بعد ہی اسباب مذکورہ قرآن و سنت کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی اور جس طرح ظہور و ہدایت و دعوت الی التیقن کا ظہور یکساں رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح اس طبیعتِ ثانیہ و عارضہ کا ظہور بھی ایک ہی صورت ایک ہی رنگ روپ، ایک ہی لب و لہجہ بلکہ ایک ہی طرح کی آوازوں اور بولیوں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے باجاً سلسلہ ہدایت اور سلسلہ انکار و ضلالت دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے واضح کیا ہے کہ جس طرح پہلے سلسلے کی ہر کڑی ہمیشہ ویسی ہی رہی، جیسی باقی کڑیاں تھیں، اسی طرح دوسرے سلسلے کی کڑیاں بھی ہمیشہ یکساں وہم آہنگ رہیں۔ اگر ہمیشہ ملائکہ حقیقت و یقین کا پیام ایک ہی تھا تو بالطبع شک و انکار کا جواب بھی ایک ہی رہا۔ شبہات و انکار کی گمراہی کا ظہور خارج سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک عارضہ طبیعت ہے۔ منجملہ حواریں و مومنین کے ہر چہ کہ طبیعت کی استعداد و اکتسابِ حواریں میں یکساں اور غیر مبذل ہے۔ اس لیے نفسی عارضہ بھی اپنی کیفیت میں یکساں و غیر مبذل، اگرچہ کثرت میں بڑھنا گھٹنا جاری رہتا ہے۔“

مولانا نے اپنی تحریروں میں طب کی سینکڑوں مصطلحات استعمال کی ہیں اور ان سے تفہیم و تبلیغ — مطالب و افکار اور دعوت و ارشاد کا کام لیا ہے۔ مولانا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشیں ہوا اور معلوم ہو جائے کہ آج کا عارضہ شک و اضطراب ٹھیک ٹھیک انہی اسباب پر مبنی ہے جو اس خلافت فکر و نظر کی طبیعتِ اولیٰ میں تھے۔ اسی طرح نسخہ شفا بھی اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا، جو مرض کے ظہورِ اول میں دار الشفا سے وہی دارالصحتِ نبوت سے تجویز ہوا تھا۔ مولانا یہ حقیقت ذہن نشیں کرنے کے لیے فرماتے ہیں :

”جسمانی بیماریوں کی مثال سامنے لاؤ تو مطلب زیادہ صاف ہو جائے گا۔ کیوں کہ سنت اللہ کا رخانہ ہستی کی ہر شاخ کے لیے ایک ہی ہے جس وقت سے انسان اور انسان کی اصلی و فطری تندرستی موجود ہے اس کے بعد ہی سے عارضی بیماری کا بھی وجود شروع ہو گیا ہے اور معلوم ہے کہ بیماریوں کے جوئیات میں برابر ترقی ہوتی گئی ہے جتنی کہ بعض بیماریوں کی نسبت انسان نے فیصلہ کیا کہ پہلے نہ تھیں، لیکن چونکہ یہ عارضہ طبیعت ہے اور سبب اس کا اکتساب و انعقاد طبیعت، زوالِ اعتدال، اختلاط و منفع قوت و دفعہ داخلہ و غیر ذالک۔ اس لیے ایسا تو کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کہ زمانے کے بدلنے سے بیماری بھی بدل گئی ہو اور مثلاً حتیٰ و موسیٰ یا صفراوی بقراط کے عہد میں جس طرح ہوا کرتا تھا، بعد میں اس طرح کا نہ ہوتا ہو۔ بخار جب کبھی آئے گا ایسا ہی ہوگا جیسا ہمیشہ بیماریاں بخار کو ہوا کرتا ہے۔ خواہ بقراط کا زمانہ ہو، خواہ شیخ الرئیس کا اور خواہ ہمارے عہد کے حاذق الملک کا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر علم طب کی ساری تحقیق بے کار ہو جائے اور ہر نئے برس کے لیے نئے طب کی ضرورت ہو۔ تمام اطباء مشرق نے اتفاق کہ مرض مغلس پہلے یہاں نہ تھا، یورپ سے آیا۔ اس لیے عربی میں اس کا نام دام الافرنج اور فارسی و ترکی میں ”فرنگی“ مشہور ہوا اور خود یورپ بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہ تھا۔ بعض جزائر سے آیا۔ مع ذلک اس کے اسباب و طریق تولید اور علاج

لے اشارہ حکیم محمد اہل خاں مرحوم دہلوی کی جانب ہے۔ حکومت کی جانب سے انہیں حاذق الملک کا خطاب ملا تھا ۱۹۲۰ء میں تحریک ترک موالات کے زمانے میں حکومت کی اس عنایت سے اعلان دست برداری کر دیا۔ قوم

میں کوئی بھی نئی بات پیش نہ آئی، وہی بات ہوتی جو پہلے سے قانون و اسباب میں پڑھی پڑھاتی جا رہی ہے، سو دائے احراقی اور اس کی سمیت محرقہ اور اسی لیے تعدیہ اور التهاب اس کا خاصہ علاج بھی وہی جو پہلے سے اس طرح کے مواد کا کیا جا رہا ہے یعنی تنقیہ و اخلی اور قوا طبع سمیات اور تصفیہ خون اور بس۔ جراثیم خورد بینی کا نظریہ (جو اب فی الحقیقت مشاہدہ و استقرار تک پہنچ چکا ہے) اطباء مشرق کے لیے گونیا سمجھا جائے لیکن عرفائے مشرق کے لیے نیا نہیں۔ اور پھر جو کچھ بھی ہو، اس سے نفس مرض و علاج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ظرف و سما کی پر پڑے تو پڑے۔ اسی طرح اگر چھپک کی طرح امراض خبیثہ و سمیہ کے لیے بھی ٹیکے کی ایجاد میں کام لیا جانی ہو جائے (جس کا تجربہ شاید امریکہ میں قریب تکمیل ہوا) جب بھی اصول و قواعد پر اثر نہیں پڑتا۔

اور یہاں یہ نکتہ بھی پیش نظر رہے کہ انسانی معلومات کے عدم سے حقیقت معدوم نہیں ہو سکتی مثلاً کسی دوا کا خاصہ البوکر ازی و ابن بیطار سے پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے وہ دوا موجود بھی نہ تھی۔ کوئین جیشہ سے موجود، اور جب سے موجود اسی وقت سے واقع تپ، یہ دوسری بات ہے کہ اس کا خاصہ تمیز کل معلوم ہوا (مذکرہ)

مولانا نے جسمانی بیماریوں کی مثال دے کر امراض معویہ از قبیل شکوک و شبہات و انکار وجود کے ہمیشہ سے یکساں ظہور اور ہمیشہ سے یکساں علاج کے فلسفے کی جانب جو توجہ دلائی ہے اور ہمیشہ سے اسی ایک دار الشفا کے روحانی کی طرف جو رہنمائی کی ہے اور اس مثال سے اس میں جو اثر آفرینی پیدا ہو گئی ہے وہ کسی اور طرح نہ تھا۔

اسی طرح ایک حدیث کی شرح میں، جس میں آیا ہے کہ نیکی اور اچھائی کی حقیقت اور پہچان لوچتے ہو، سو پہچان اس کی یہ ہے کہ **اَسْتَفْتِ قَلْبَكَ** اپنے ضمیر سے فتویٰ طلب کرو۔ نیکی وہ کام ہے جس پر قلب کو اطمینان اور خوشی حاصل ہو۔ مولانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں قلب سے مراد کونسا قلب مراد ہے؟ فرماتے ہیں:

”البتہ یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں ”قلب“ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مقصود

قلب سلیم ہے در نعیم در نفس

اگرچہ اس بیان کی صحت محتاج دلیل نہیں اس لیے کہ یہ تشریح تمام تر قرآن حکیم اور دیگر احادیث سے مانوڈ مستخرج ہے لیکن مولانا اسے مزید موثر بنانے کے لیے ایک طبی اصول و سکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اس مثال سے یہ نکتہ دل پر کا نقش فی انحر ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

”کیوں کہ ذاتی کے باب میں تندرست آدمی کا ذائقہ معتبر ہو گا نہ کہ بیمار کا؟ رات بھر کے تپ مفراوی نے جس کی زبان کے ذوقی اصلی پر قبضہ کر لیا ہو وہ تو شہد کو چک کر مرنے بنائے گا کہ کڑا ہے۔ اس کا ذوق، معیار صلاوت و لخی نہیں ہو سکتا“

ایک اور مقام پر مولانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا اصلی مرض یقین و بصیرت سے اس کی محرومی ہے اور اس کا علاج اس کے پاس ہو گا جس کا ظہور ہی کرہ ارضی پر اس لیے ہوتا کہ وہ علم و نور سے دنیا کو بھر دے نہ کہ ان نام نہاد علوم میں جن کا حاصل خود ظلمت ظن و شک سے زیادہ نہیں جو خود بتلائے شک و ریب ہوں وہ مر فیضان یقین و اعتقاد کے لیے کیوں کہ نحر شفا ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے مولانا نے طبی اصول و سلمات اور مصطلحات سے کام لیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”مرض کا ازالہ دوا سے ہو سکتا ہے نہ کہ خود تولید مرض سے۔ اگر دنیا کا اصلی مرض یقین اور بصیرت سے محرومی ہے اور شک و گمان کی ہلاکت تو اس کا علاج وہ کیوں کر سکتے ہیں، جن کا خود اعلان یہ ہے کہ ہمارا غمٹائے فکر و ادراک اس سے زیادہ نہیں کہ لا ادری ولا اعلم ہم نہیں جانتے اور نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے؟..... اس کا علاج اور نسخہ شفاء لما فی الصدور تو صرف اعلم الخلاق اور اعرف العباد کے دار الشفاء ہی میں مل سکتا ہے جو شک کی بجگہ یقین، ظلمت کی بجگہ نور، عدم علم کی بجگہ علم و بصیرت..... کا دعویٰ اور اعلان کر رہا ہو“

مولانا کی تحریروں میں اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں جن میں انہوں نے کوئی بات سمجھانے یا کسی نکتے کی وضاحت کرنے کے لیے فن طب کی معلومات اور اس کی مصطلحات سے کام لیا ہے۔ تذکرہ میں جہاں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کا تذکرہ آیا ہے اور سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر بحث آئی ہے اس کی سطر میں مولانا نے اس فن کی مصطلحات اور اس کے اصول و سلمات سے کام لیا ہے

پچھلے صفحات میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ مولانا نے اپنی تحریروں میں طب کی سینکڑوں مصطلحات استعمال کی ہیں۔ اس کا اندازہ محمولہ بالا اقتباسات سے لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے ایک ایک جملے میں انہوں نے کئی کئی اصطلاحات اس طرح استعمال کی ہیں گویا انکو مٹی میں مختلف الاطراف بچھینے ہو۔ جس کے ہر پہلو میں ایک نیا عالم رنگ و نور نظر آتا ہے۔ پہلے دو اقتباسوں کے مندرجہ ذیل تجزیے پر نظر ڈالیے اور چمن زار کی اس کیفیت سے بہار چمن کی دل ربائیوں اور نہایت بخششوں کا اندازہ لگائیے یہ وہ اسماء و مصطلحات ہیں جو اس ایک اقتباس میں آئی ہیں:

اطبائے قدیم و جدید:

شیخ الزمیں بوعلی سینا، بقراط، حاذق الملک، حکیم اجل خاں دہلوی، ابوبکر رازی، ابن سبیار۔
کتب فن:

قانون (از بوعلی سینا) الاسباب والاعلامات (از علامہ نجیب الدین سمرقندی)
امراض:

حمی دمری، حمی صفراوی، بنجار، تپ، نطس، دوار الافرنج، فرنگی، سودائے احتراقی، پچک، امراض خبیثہ و غیرہ۔
چند دیگر اصطلاحات:

تولید مرض۔ اسباب تولید، طرق تولید، سمیت، محرکہ، تعدیہ، تفسیف، التهاب، تنقیہ داخلی، تصفیہ خون، قواطع سمیات، دافع تپ، خاصہ، نظریہ جراثیم خوردبینی وغیرہ۔
مولانا آزاد کا ایک جملہ ہے:

”چونکہ یہ عارضہ طبیعت ہے اور سبب اس کا اکتساب و انفعال طبیعت ہے۔ زوال اعتدال اخلاط و ضعف قوت دافعہ داخلیہ وغیرہ الیک۔“

اس جملے پر غور فرمائیے اس کا ہر لفظ طب کی کوئی اصطلاح ہے اور ہر مفرد و مرکب فن کی کسی خاص صورت و معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے خواہ فن سے بیگانگی کی وجہ سے ہم اس سے لطف اندوز نہ ہو سکیں۔

بہارِ لنگر میہ ترجمانِ الحدیث کا تازہ پوچھ ملنے کا پتہ

جناب محمد زبیر صاحب بھٹی معرفت رزاق حیات اینڈ کو۔ کریانہ بازار مرچنٹس۔ ریل بازار بہاولنگر