

امراض کا علاج اور متعدی امراض سیرت رسول ﷺ کی روشنی میں

Treatment of diseases and infectious diseases in the light of Sira-e-Rasool (ﷺ)

1. Majid Rashid, Lecturer of Islamic Studies, KFUEIT, RYK
2. Zainab Moin, Lecturer, FJWU, RWP
3. Dr. Serfraz Hussain, PhD Gujrat University
4. Dr. Rizwan Yunus, Lecturer of Islamic Studies, Gujrat University

Abstract:

Islam provides us with a complete code of conduct for all walks of life. One of which is the diseases that afflict the human body. Doctors believe that some of the diseases that are found in the world are contagious and can be transmitted from one person to another. Such as plague, tuberculosis, colds, flu, and COVID, etc. Some infectious diseases are not transmittable from one person to another. If we study the biography of the Holy Prophet (ﷺ), we find two types of traditions. We find the traditions in the collection of hadith about whether the disease is contagious or not. In this article, we treat both diseases and present both types of traditions. The cases of adaptation will be mentioned in the light of Sira Rasool (ﷺ). In the current situation of COVID-19, many Shariah issues need to be explained more. In such a situation, there are religious and some social issues that the Muslim Ummah in particular and the entire mankind, in general, are suffering from. They will also be resolved in the light of Sira Rasool (ﷺ) which would be discussed in this paper.

Keywords: Diseases, Conflict, Sira Rasool, Religious and Social Issues.

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا اور اپنی تمام مخلوقات کو وجود بخش کر بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیا بلکہ مختلف حوائج، ضروریات، حالات کے اعتبار سے اپنی کتابوں اور اپنے مبعوث نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جامع تعلیمات بھی عنایت کی ہیں۔ مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسانوں کو بنایا اور دوسری تمام مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا اور دوسری مخلوقات کی نسبت انسانوں کو اتم احکامات مہیا کیے۔

انسانوں کے مختلف احوال میں سے ایک حال انسان کے جسمانی حوائج اور ضروریات ہیں اور انسان کی روح کی طرح جسم کو لاحق ہونے والی بیماریاں ہیں، پھر بیماری کے لاحق ہونے کے بعد ان کے علاج کی حیثیت ہے اور ان بیماریوں کے لاحق ہونے کے بعد احتیاطیں اور وہ امور ہیں جن کا بیماری کی حالت میں لحاظ کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں ان ہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کرونا وائرس ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور انسانیت کی کمزوری کو عیاں کیا ہے۔ اب اس بیماری کی موجودگی میں معاشرے میں مختلف سوال اور مختلف باتیں سوشل میڈیا اور حکومت اور علماء بلکہ ہر خاص و عام کی زبان زد دن ہیں اور معاشرے میں گردش کر رہی ہیں جن کی موجودگی میں ضروری تھا کہ کوئی ایسا تحقیقی کام کیا جائے، جس سے تمام سوالات مثلاً بیماری میں تعدیہ کی حیثیت کیا ہے اور بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ مسجد میں نماز کی بجائے گھر میں پڑھنے کی کتنی گنجائش ہونی چاہیے؟ کوئی آدمی کسی سے مصافحہ کرے یا نہ کرے؟ کرونا وائرس یا کسی اور متعدی بیماری کی صورت میں فوت ہونے والے کے غسل و نماز کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ رمضان المبارک کی تراویح کا کیا بنے گا؟ ایک دوسرے سے کراہت کی کیا حیثیت

ہے؟ ایک انسان بالخصوص ایک مسلمان کا ایسے حالات میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وغیرہ مختلف سوال ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے، اب ان حالات کی موجودگی میں ان مسائل اور اس طرح کے دیگر احوال کا جائزہ سیرت رسول ﷺ کی روشنی میں اس مقالہ میں پیش کیا جائے گا نیز آپ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال میں اگر اختلاف واقع ہو تو اس کا جائزہ لیا جائے گا۔

شریعت میں علاج کی حیثیت

اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا۔ اس مقصد کا حصول تب ہی ممکن ہو گا جب انسان صحت مند ہو گا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ شریعت مطہرہ میں بیمار پر سی، علاج معالجہ اور امراض کے متعدی ہونے کے بارے میں نظریات جو ہمارے زمانہ اور زمانہ جاہلیت میں نظر آتے ہیں، ان کا حل اور ان کے بارے میں جامع تعلیمات موجود نہ ہو۔ اسلام نے جس طرح جسمانی صحت کا خیال رکھا ہے اسی طرح مرض کے وقت علاج کا بھی حکم دیا ہے۔ چاہے یہ علاج دواؤں کے ذریعہ سے ہو یا پھر پرہیز اور احتیاطی تدابیر کے ذریعہ سے۔ طب نبوی ﷺ سے متعلق احادیث کو مجموعہ کی شکل دے کر شائع کیا جا چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں علاج و معالجہ کے لیے متعدد خرافاتی اور توہماتی طریقے اختیار کیے جاتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ حضور ﷺ نے ان خرافات اور توہمات پر کاری ضرب لگائی اور علاج و معالجہ کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنے کی تلقین کی جو علاج کے مروجہ طریقے ہیں اور علم پر مبنی ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ میں طب کے حوالے سے قیمتی ہدایات ملتی ہیں۔ یہ ایسی ہدایات ہیں جو ہر دور میں دنیا کے لیے مشعل راہ بنیں۔ آپ ﷺ نے کئی امراض کے علاج بھی تجویز کیے ہیں۔ امراض کے علاج کے حوالے سے اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موسم، آب و ہوا، خطہ، بیماری کی نوعیت، طریقہ استعمال اور انسانی مزاج کے لحاظ سے علاج میں فرق آتا ہے۔

اسلام نے تو یہاں تک کہ بیماری کا اور اس کے علاج کا درجہ بھی بتایا ہے چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ سے بیمار ہونے کے بعد علاج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے علاج کرانے کا حکم دیا، جس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے:-

" جاء الاعراب من هاهنا و هاهنا فقالوا يا رسول الله انتداوى فقال تداووا فان الله عزو جل لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد اللهم " ⁱⁱ

" دیہاتی لوگ مختلف جگہوں سے آپ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کیا ہم امراض کا علاج کروائیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ علاج کروایا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ "

حضرات محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کے ضمن میں لکھا ہے علاج معالجہ کی حیثیت جو ازیا استحباب کی ہے، اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں، چنانچہ اس کی وضاحت میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اہلبندل الجہود میں تحریر فرماتے ہیں:-

" الظاهر ان الامر للاباحة والرخصة و هو الذى يقتضيه المقام فان السؤال كان عن الاباحة قطعاً، فالمتبادر فى جوابه ان بيان للاباحة ، و يفهم من كلام بعضهم ان الامر للندب وهو بعيد ، نعم قد تداوى رسول الله صل الله عليه و سلم بياناً للجواز فمن نوى موافقته □ يوجر على ذلك "

" ظاہر ہے کہ یہ امر اباحت اور رخصت کے لئے، اور وہ ہے جس کا مقام تقاضا کرتا ہے، اس لئے کے سوال اباحت کے بارے میں ہے اور اس کے جواب میں متبادر اباحت کا بیان ہے اور بعض حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کا ندب کے لئے ہونا بعید ہے، جی ہاں حضور ﷺ نے علاج کروانا جواز کے بیان کے لئے ہے اور جو بھی اس کی موافقت کا ارادہ کرے گا تو اس کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ " iii

قرآن کریم میں بھی بیماری سے شفاء اور علاج کے بارے میں ذکر ملتا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:-

" وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 82 " iv

" اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ "

اس آیت کریمہ کی وضاحت میں علامہ قرطبی نے شفاء کے دو معانی ذکر کیے ہیں:-

" اختلف العلماء فى كونه شفاء على قولين ، احدها انه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها و ازالة الريب ، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والامور الدالة على الله تعالى ، الثانى شفاء من الامراض الظاهرة بالرقى و التعوذ و نحوه " v

" قرآن کریم سے شفاء ملنے کے بارے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ قرآن کریم محض دل ہی کی بیماریوں کے لئے شفاء ہے جیسا کہ قرآن کریم دل سے شک اور جہالت کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ وہ معجزات اور اللہ کریم کی پہچان والے امور کو تسلیم کرے، دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کریم میں امراض ظاہری کا علاج بھی موجود ہے جیسے کسی کو دم یا تعویذ کرنا وغیرہ۔ "

اسی طرح امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح میں قرآن کریم کو جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لئے شفاء قرار دیا ہے:-

" والمعنى: تنزل من هذا الجنس الذى هو قرآن ما هو شفاء لجميع القرآن شفاء للمؤمنين واعلم ان القرآن شفاء من الامراض الروحانية ، و شفاء ايضا من الامراض الجسائية " vi

" اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جنس قرآن ہی شفا کا سبب ہے، تمام ایمان والوں کے لئے پورا قرآن کریم ہی شفاء ہے، یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس طرح قرآن کریم روحانی بیماریوں کے شفاء ہے، اسی طرح جسمانی بیماریوں سے بھی شفاء کا سبب اور ذریعہ ہے۔ "

ایک حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ بیماریوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج اور توفیق بھی پیدا فرمایا ہے:-

" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " vii

" حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لئے شفاء نازل کی ہے۔"

تاہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خوب غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد بیماری کے لیے دوا کا تعین اور اس کے بعد اس کا صحیح اور مناسب استعمال کیا جائے اس کی مزید وضاحت آپ ﷺ کے اس فرمان عالی شان سے ہوتی ہے:-

" عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» " ^{viii}

" حضرت جابرؓ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ہر بیماری کی دوا ہے پس جب کسی بیماری کو کوئی دوا موافق آجائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ مرض اور بیماری کے ساتھ دوا کی موافقت کی صورت میں جو صحت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بیماری کے دو مریضوں کا ایک سا علاج کیا گیا، لیکن ایک کو شفاء ہو گئی اور دوسرا متواتر مریض رہتا ہے۔

حضور ﷺ کی تعلیمات کی رو سے یہ بات غلط ہے کہ بیماریوں کو تقدیر سمجھ کر آدمی رہے اور ان کا علاج نہ کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ جس طرح بیماری ایک تقدیر ہے اسی طرح اس کا علاج کرنا بھی تقدیر ہے۔ ایک بدو نے حضور ﷺ سے دریافت کیا:-

" يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَتَدَاوَى "

" اے رسول اللہ ﷺ کیا ہم علاج کرایا کریں؟ "

آپ ﷺ نے فرمایا:-

" نَعَمْ ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً "

" ہاں! کیوں کہ اللہ نے ہر بیماری کا لازماً علاج بھی پیدا کیا ہے۔ " ^{ix}

مسند احمد اور جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ ابو خزامہؓ نے حضور ﷺ سے علاج و معالجہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا علاج اللہ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

" هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ " ^x

" یہ علاج بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ "

یہی اسلام کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب اور مسبب دونوں چیزیں تقدیر میں لکھ دی ہیں، اس لیے بیماریوں کو تقدیر سمجھ کر بیٹھ رہنا اور علاج نہ کرانا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔

" تاریخ میں ہے کہ حضرت عمرؓ ملک شام جا رہے تھے کہ راستہ میں معلوم ہوا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ عمرؓ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد وہاں جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ ابو عبیدہؓ نے اعتراض کیا کہ امیر المؤمنین! آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں یعنی اگر طاعون کا پھیلنا اللہ کی تقدیر ہے تو اس سے بھاگنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ " xi

علاج کرنا اور کرنا اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے، علامہ ابن قیمؒ نے علاج کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی ہے:-

" وفيها على من انكر التداوى وقال ان كان الشفاء قد قدر فالتداوى لا يفيد وان لم يكن قد قدر فكذلك " xii

" اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو علاج کا انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ اگر شفاء تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر علاج کا فائدہ نہ ہو گا اور اگر شفاء مقدر میں نہیں تو بھی علاج کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ "

الغرض یہ کہ حضور ﷺ نے بعض بیماریوں کے علاج بھی بتلائے ہیں، مثلاً دل کے عارضہ وغیرہ کے لئے جامہ مفید ہے۔ اسی طرح پرہیز کی بھی تلقین فرمائی ہے، چنانچہ امام ابو داؤدؒ نے "باب في الحمية" یعنی بیماری میں نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ xiii اس کا مستقل باب قائم کر کے اس کی اہمیت واضح کر دیں اور خود حق تعالیٰ نے وضو کی آیت میں ارشاد فرمایا:-

" وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " xiv

" اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو (۱۱) اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس (مٹی) سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ "

جس مریض کے لئے پانی کا استعمال حاذق اور سمجھ دار طبیب کے نزدیک نقصان دہ ہو تو تیمم کرنے کا حکم دیا۔

امام ابو داؤدؒ نے اس باب میں حضرت علیؓ کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ حضور انور ﷺ کے ساتھ تھے اور وہ قریب قریب ہی کسی بیماری سے کچھ تندرست ہوئے تھے، بالکل اور مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوئے تھے۔

ایک دن حضور ﷺ گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر درختوں پر یا گھر میں کسی رسی پر کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے تو حضور ﷺ کھانے لگے تو حضرت علیؓ بھی کھانا شروع ہوئے تھے تو حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو کھانے سے منع فرمایا، چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے:-

" عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت: دخل علي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومعه علي، وعلي ناقة، ولنا ذوالي معلقة، فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكلُ منها، وقام علي ليأكل، فطَفِقَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلي: "مه، إِنَّكَ نَاقَةٌ". حتى كَفَّ علي، قالت: وصنعتُ شعيراً وسلفاً، فحُثَّ به، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك" ^{xv}

" میرے پاس رسول ﷺ تشریف لائے، آپ ﷺ کے ساتھ حضرت علیؓ تھے۔ ان پر کمزوری طاری تھی ہمارے پاس کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر انہیں کھانے لگے، علیؓ بھی کھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے علیؓ سے فرمایا: ٹھہرو (تم نہ کھاؤ) کیونکہ تم ابھی کمزور ہو، یہاں تک کہ علیؓ رک گئے، میں نے جو اور چقدر پکایا تھا تو اسے لے کر میں آپ ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا علیؓ اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے لئے مفید ہے۔ "

حاصل کلام یہ ہے کہ علاج کروانا شرعاً جائز ہے اور آپ ﷺ نے خود بھی علاج کروایا ہے اور علاج کروانے کا حکم بھی دیا ہے، علاج کروانا تقدیر کے خلاف اور منافی نہیں ہے۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ دوائی لینا تو سنت ہے لیکن شفاء محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، بعض دفعہ تو مریض ایک ہی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کی دوا استعمال کرنے سے ایک آدمی کو شفاء ملتی ہے اور دوسرے کے لئے وہی دوا بعض دفعہ موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لئے ایک ایمان والے کا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ بیماری میں دوا بھی لے لو، تو بھی شفاء اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کی محتاج ہے۔ البتہ علاج کی حیثیت اور مقام کیا ہے اس بارے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جن کا حاصل یہ ہے:-

1- پہلا قول احناف اور مالکیہ کا ہے جن کے نزدیک بیماری میں علاج کروانا مباح ہے۔ ^{xvi}

2- علاج کروانے کے بارے میں دوسرا قول شوافع اور بعض حنابلہ کا ہے جن کے نزدیک علاج کروانا مستحب ہے۔ ^{xvii}

3- علاج کروانے کے بارے میں تیسرا قول حنابلہ اور بعض شوافع کا ہے کہ علاج کروانا واجب ہے۔ ^{xviii}

4- علاج کروانے کے بارے میں چوتھا قول بعض حنابلہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ علاج کروانا مباح ہے لیکن توکل کا تقاضا یہ ہے کہ ترک بہتر ہے۔ ^{xix}

امام ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں اس کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں:-

" وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ: مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَخْضَلُ بِهِ بَقَاءُ النَّفْسِ لَا بَعْدِيهِ كَمَا يَجِبُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الصَّرُورَةِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَ الْأَيْمَةِ الْأَزْبَعَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ" ^{xx}

" بعض صورتوں میں علاج معالجہ واجب ہے اور یہ اس صورت میں جب یقین ہو جائے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ مثلاً اضطرابی حالت میں مر دار کا کھالینا واجب ہے اور ایسی صورت حال میں ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے۔ "

شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں:-

"وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلي:

- 1- أن ما علم، أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب.
- 2- أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل.
- 3- أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. " ^{xxi}

جس مرض کے علاج سے شفاء کا ظن غالب ہو اور علاج نہ کرانے سے ہلاکت کا احتمال ہو تو اس کا علاج کرنا واجب ہے۔

جس مرض کے علاج سے ظن غالب کے مطابق نفع ہو اور علاج نہ کرانے سے ہلاکت یقینی نہ ہو تو اس مرض کا علاج کرنا افضل ہے۔

جس مرض کے علاج سے شفاء اور ہلاکت کے خدشات برابر ہوں تو اس کا علاج نہ کرنا افضل ہے تاکہ انسان لا شعوری طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھے۔

میڈیکل علاج کے متعلق ”اسلامی فقہی بورڈ“ نے اپنے اجلاس (منعقدہ مورخہ 9 تا 14 مئی 1992ء بمقام جدہ سعودی عرب) میں قرارداد نمبر 5، 7، 67 پاس کی جس میں ہے:-

" الاصل في حكم التداوي انه مشروع لما ورد في شانه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية و لما فيه من حفظ النفس الذي هو احد المقاصد الكلية من التشريع و تختلف احكام التداوي باختلاف الاحوال و الاشخاص فيكون واجبا على الشخص اذا كان تركه يفضي الى تلف نفسه او احد اعضائه او عجزه او كان المريض ينتقل ضرورة الى غيره كالامراض المعدية و يكون مندوبا اذا كان تركه يودي الى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الاولى و يكون مباحا اذا لم تندرج في الحالتين السابقتين و يكون مكروها اذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات اشد من العلة المراد ازلتها " ^{xxii}

علاج میں اصل یہ ہے کہ علاج و معالجہ جائز ہے کیونکہ اس کے متعلق قرآن کریم اور سنت قولی و فعلی میں دلائل موجود ہیں یہ اس وجہ سے بھی مشروع ہے کہ اس سے انسانی جان کی حفاظت ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ کے مقاصدِ اصلیہ میں سے ایک اہم مقصد ہے اور ابدان و احوال کے اختلاف کے مطابق علاج معالجے کے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں، چنانچہ جس مرض سے جان کی ہلاکت یا کسی عضو کی خرابی یا اس کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو یا متعدی امراض کی طرح اس مرض کا اثر دیگر لوگوں تک منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا علاج کرنا واجب ہے۔ جب علاج نہ کرانے سے بدن کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہو تو علاج کرنا مستحب ہے اور مذکورہ بالا خطرہ نہ ہو تو علاج کرنا جائز ہے اور جب کسی مرض کے مذکورہ بالا دونوں صورتیں یعنی جان کی ہلاکت اور علاج کی وجہ سے اس سے بدتر مرض کے در آنے کا خطرہ ہو تو علاج کرنا مکروہ ہے۔ لہذا علاج معالجہ جائز ہے البتہ علماء نے وجوب اور استحباب کے اعتبار سے اس کی درجہ بندی کی ہے جس کا خلاصہ یوں ہے:-

جس بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہو یا کسی عضو کی خرابی یا مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کرنا واجب ہے۔

جس بیماری سے کمزوری کا اندیشہ ہو تو اس کا علاج کرنا مستحب ہے۔

جس بیماری سے ہلاکت یا کمزوری کا اندیشہ نہ ہو تو علاج کرنا جائز ہے۔

جس بیماری کے علاج سے اس سے بدتر مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو علاج کرنا مکروہ ہے۔

دنیا میں ”نول کرونا“ کوئی پہلی وبائی بیماری نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے وبائی امراض پھوٹے ہیں۔ چودھویں صدی میں دنیا میں ”طاعون“ کی وباء پھیلی جب تک اس کو کنٹرول کیا جاتا اس نے کچھ ہی عرصہ میں بیس کروڑ انسانی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ 1666ء میں برطانیہ میں طاعون سے ایک لاکھ انسان ہلاک ہوئے تھے۔ انیسویں صدی میں ہیضہ کی وباء پھوٹ پڑی تھی، جس نے کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا تھا۔ 1950ء میں پولیو کی بیماری کی تشخیص ہوئی، جس سے اب تک لاکھوں انسان متاثر ہیں اور یہ بیماری اب تک موجود ہے۔ ٹی بی کو بھی ایک عرصہ تک متعدی بیماری سمجھا جاتا رہا مگر اس کے علاج کی دریافت کے بعد اس کا خطرہ اب کم ہو گیا ہے۔ چچک کا مرض اٹھارہویں صدی میں سامنے آیا تھا، لیکن 1950ء میں اس نے وبائی شکل اختیار کر لی تھی جس سے دو دہائیوں کے دوران تین کروڑ انسان متاثر ہوئے تھے۔ 1970ء میں اس مرض کی وبائی شکل پر قابو پایا گیا تھا۔ 1918ء میں زکام کی شکل میں ”سپینش انفلونزائی“ پھیل گیا اور بہت بڑے پیمانے پر انسانی ہلاکتیں ہوئیں جن سے یورپ میں دس کروڑ انسان متاثر ہوئے تھے اور امریکہ میں بیس لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے تھے۔

سٹیفن جے سگنسن کی کتاب ”سو بڑے حادثات“ ہے۔ یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طرف حالیہ کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ہونے والی تباہی اور دوسری طرف اس کتاب میں موجود 526ء سے 2005ء تک ہونے والے دنیا کے سوعظیم حادثات کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک ”بلیک ڈیٹھ“ یعنی کالی موت کا حملہ 1347ء کے ارد گرد یورپ میں شروع ہوا، وبا کا ہتھیار پسوتھے اور اس کو جگہ جگہ پہچانے والے چوہے تھے۔ پسو چوہوں کے بالوں میں چھپ جاتے اور جب موقع ملتا یہ انسانوں تک پہنچتے۔ پسو ”یر سینا بیٹس“ نامی جرثومے کو اٹھائے ہوتے تھے جو کہ تین قسم کے طاعون کا سبب بنتے تھے، ان سب نے مشترکہ طور پر اس تباہی کو جنم دیا جسے ”بلیک ڈیٹھ“ کہا گیا۔

سیرت رسول خاتم النبیین ﷺ کی روشنی میں وبائی امراض

اب یہ سب معلوم ہونے کے بعد ہم سیرت رسول ﷺ کا جائزہ لیتے ہیں تو ذخیرہ حدیث میں بظاہر ہمیں دو طرح کی متعارض روایات ملتی ہیں کہ کچھ روایات میں ہے کہ بیماری کا کوئی تعدیہ نہیں ہے (جن کا تفصیل سے ذکر آئے گا) اور کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کا تعدیہ ہے اور متعدی بیماری والے سے دور رہنے کا حکم ہے نیز اور کچھ روایات میں متعدی بیماری والی جگہ سے دور رہنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ اختلاف صرف ظاہری ہے، جس کا حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں ہے، جس کو اب تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

بیماری کے متعدی نہ ہونے کی روایات

پہلے وہ روایات ذکر کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری میں کوئی تعدیہ نہیں ہے اور ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے کسی بھی بیماری کی صورت میں بیمار سے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(1) صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سوال جواب کی صورت میں بیان کی گئی ہے:-

" حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيره، أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي، تكون في الرمل كأثاها الطباء، فيأتي البعير الأجر بفيدخل بينها فيجرها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟» رواه الزهري، عن أبي سلمة، وسنان بن أبي سنان " xxiii

" ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امراض میں چھوت چھات (متعدی ہونا) صفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں، اس پر ایک اعرابی بولا کہ یہ رسول اللہ! پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح (صاف اور خوب چلنے) رہتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آجاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آنحضرت ﷺ نے اس پر فرمایا: لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ "

اس سوال جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ متعدی بیماری بھی اللہ ہی کے اذن سے کسی کو لگتی ہے۔

(2) " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا عَدْوَى ، وَلَا طَبِيرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفْرَ » " xxiv

" حضرت ابو ہریرہؓ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور صفر (دوسرا اسلامی مہینہ) کا منحوس ہونا یہ سب لغو خیالات ہیں۔ "

اس حدیث میں زمانہ جاہلیت کی چار باتوں کی نفی کی گئی ہے:-

مرض کا متعدی ہونا اور ماہ صفر کے سلسلے میں موجود بد اعتقادی پر نکیر ہے، اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بغیر بیماری خود سے متعدی ہوتی ہے، یعنی خود سے پھیل جاتی ہے، اسلام نے ان کے اس اعتقاد باطل کو غلط ٹھہرایا۔ (لا عدوی) "عدوی" مریض سے تندرست آدمی کی طرف مرض کے منتقل ہونے کو کہتے ہیں (مراد چھوت چھات ہے) یا جس طرح حسی امراض متعدی ہوتے ہیں اسی طرح روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی متعدی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لا عدوی» یعنی "بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی"، اور اس کے لیے سب سے پہلے اونٹ کو کھلی

کی بیماری کیسے لگی، کی بات کہہ کر سمجھایا اور بتایا کہ کسی بیماری کا لاحق ہونا اور اس بیماری سے شفاء دینا یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے ہوتا ہے، البتہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اپنانا مستحب ہے۔

دوسری چیز جس کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ بد فالی اور بد شگون کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین اسلام سے قبل لوگ مختلف قسم کے باطل عقائد، شرک و بدعات، رسم و رواج، نحوست و بد شگون اور توہم پرستی میں مبتلا تھے، چنانچہ پرندوں کو اڑا کر سفر کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں سمت کی طرف جاتا تو اس کام یا سفر کو اچھا فال تصور کر کے جاری رکھتے اور اگر بائیں کو جاتا تو اس کام یا سفر سے نحوست اور بد شگون سمجھ کر ترک کر دیتے۔ اسی طرح بعض ایام اور مہینوں کو بھی نحوست و بد شگون کی نظر سے دیکھتے تھے۔

تیسری چیز جس کی نفی کی گئی وہ ہے «ہامہ» یعنی الو کی نحوست نہیں ہے، الو کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ رات کو نکلتا ہے اور اکثر ویرانوں میں رہتا ہے، عرب لوگ اس کو منحوس جانتے تھے اور بعض یہ سمجھتے تھے کہ مقتول کی روح الو بن کر پکارتی پھرتی ہے، جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس خیال کو باطل قرار دیا، اور فرمایا: «ولاہامۃ»، آج بھی الو کی نحوست کا اعتقاد باطل بہت سے لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، جو جاہلیت کی بد اعتقادی ہے۔ اسی طرح صفر کے مہینے کو جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس قرار دیتے تھے اور جاہل عوام اب تک اسے منحوس جانتے ہیں۔

چوتھی چیز جس کی نفی فرمائی وہ ماہ صفر کے مہینے کے متعلق نحوست کا عقیدہ ہے یہ بھی لغو ہے، صفر کا مہینہ اور مہینوں کی طرح ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ عرب ماہ محرم کی جگہ صفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے۔ اسلام میں یہ بھی باطل اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عربوں کے اعتقاد میں بیٹ میں ایک سانپ ہوتا تھا جس کو صفر کہا جاتا ہے جو بھوک کے وقت پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو ایذا پہنچاتا ہے اور ان کے اعتقاد میں یہ متعدی مرض تھا، تو اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔

(3) "عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ» " xxv

"حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امراض میں چھوٹ چھات کی اور بد شگون کی کوئی اصل نہیں۔"

(4) "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا عَذْوَى ، وَلَا طَيْرَةٌ ، وَ يُعْجِبُنِي الْقُلُوبُ» . قَالُوا وَمَا الْقُلُوبُ قَالَ «كَلِمَةٌ طَائِفَةٌ» " xxvi

"حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا چھوٹ لگنا کوئی چیز نہیں اور بد شگون کی کوئی حقیقت نہیں ہے البتہ نیک فال مجھے پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نیک فال کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکالنا یا کسی سے اچھی بات سن لینا۔"

(5) "عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا عَوْلَ » " ^{xxvii}

" حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ متعدی بیماری اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اور جن بھوت بھی (اللہ کی مرضی کے بغیر) کچھ نہیں کر سکتے۔ "

(6) "عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ « لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْقَرْبَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالنَّارِ » " ^{xxviii}

" حضرت سعدؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ الو، متعدی بیماری اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اور اگر کسی چیز سے براشگون لیا جاتا تو وہ گھوڑا، گھر اور عورت ہوتی۔ "

معلوم ہوا کہ دنیا کی عام مخلوقات کی طرح صحت و بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ رب العزت جب چاہیں کسی بھی انسان کو کسی بھی بیماری میں مبتلا کر دیں اور جب انہیں منظور ہو تو مریض کو صحت سے نواز دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مریض کی صحت منظور نہ ہو تو ہزاروں لاکھوں علاج و دوا کے باوجود مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا۔

(7) "عن جابر ان رسول الله ﷺ اخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة قال كل ثقة بالله و توكلوا عليه رواه ابن ماجه " ^{xxix}

" حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ہی اس کو پیالے میں رکھا۔ اور فرمایا کہ اللہ پر اعتماد و بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ "

حضرت گنگوہیؒ نے "کل ثقة بالله و توكلوا عليه" پر یہ اشکال کیا کہ "کوڑھی" کے ساتھ کھانے والے کو تو خطرہ ہوتا ہے، خود کوڑھی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو آپ ﷺ نے اس کو کیسے کہا کہ "کل ثقة بالله و توكلوا عليه" اللہ پر بھروسہ کر کے کھاؤ۔ حضرت گنگوہیؒ نے اس کے دو جواب دیئے ہیں:-

" اور علیؑ فی "الکوکب الدری" ان ظاہرہ مشکل فان المجذوم لا یخاف شیئا حتی یشق بالله و اما الخالف من یاکل معہ و الجواب انہ ایضا یخاف علی نفسه انہ یلحقہ عاربا عدائہ مرضہ الی غیرہ و ایضا یخاف انہ یلحقہ عاربا عدائہ مرضہ الی غیرہ و طهنا من هذا القبیل فان المجذوم لا اشفق علی النبی ﷺ قاله ذاک " ^{xxx}

1- بعض اوقات اس کے ساتھ جو شخص کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کا محبوب ہو یا اس کا بیٹا یا بیوی ہو تو ایسی صورت میں وہ خود (کوڑھی) بھی بیٹا یا بیوی کے ساتھ کھانے پر خطرہ محسوس کرتا ہے، حضور ﷺ نے جس مجذوم کو ساتھ کھانا کھلایا اس کو بھی یہ خطرہ محسوس ہو سکتا تھا کہ کہیں آپ ﷺ کو یہ بیماری نہ لگ جائے اس لئے یہ ارشاد فرمایا۔

2- مجذوم یا بیمار کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میری بیماری میرے ساتھ کھانے والے کو لگ گئی تو مجھے عار دلائی جائے گی، اس لئے فرمایا کہ ”کل بقدر ما یطعمک اللہ و توکل علیہ“

حاصل کلام یہ ہے کہ ایک کی بیماری یا مرض کا اڑ کر دوسرے کو لگ جانا یا کسی مریض سے مرض تجاوز کر کے صحیح سلامت تندرست آدمی میں منتقل ہو جانا! یہ بالکل باطل ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے بیماری خود اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ یہ خود ہی مؤثر (یعنی بذات خود اثر انداز ہونے والی) ہے۔ حدیث پاک میں اسی نظریے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”لَا عَدْوٰی“ یعنی بیماری کا اڑ کر لگنا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجذوم (جذام کے مریض) کے ساتھ کھانا بھی کھایا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ مرض اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتا۔

مسلمانوں کے پاس عقیدہ کی اتنی مضبوط طاقت ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے پاس آنے والے خوف کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے جس سے پہلے کسی کی موت نہیں ہو سکتی ہے اور اگر موت کا وقت آجائے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے:-

” اِذَا جَاءَ اٰجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ “^{xxxii}

” جب موت کا وقت آجاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ “

ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آپ ﷺ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے:-

” اللہم لا مانع لما اعطیت و لا معطى لما منعت و لا یبفع ذا لجد منك الجد “^{xxxiii}

اے اللہ جس کو آپ کوئی نعمت دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے آپ روک دیں تو کوئی اسے دے نہیں سکتا ہے اور مال والوں کی اس کی مال داری نفع نہیں پہنچاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیماری اور دواء کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے جب اللہ کا حکم شفاء کا ہوتا ہے تو وہ درمیانی پردہ زائل ہو جاتا ہے اور دوا کارگر ہو جاتی ہے اور مریض شفاء پا جاتا ہے۔^{xxxiii}

بیماریوں کے تعدیہ والی روایات:

اب وہ روایات ذکر کی جائیں گی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری میں تعدیہ ہوتا ہے اس لئے متعدی بیماری والے سے پرہیز کرنے اور دور رہنے کا حکم دیا جائے گا:-

1- مسلم شریف کی روایت ہے:

" و عن عمر بن الشريد عن ابيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوما فارسل اليه النبي □ انا قد بايعناك فارجع " xxxiv

" ثقيف کے وفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا جو شخص آپ ﷺ کے پاس بیعت کی خاطر آیا۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے تم سے بیعت کر لی ہے۔ تم واپس جاسکتے ہو۔ "

2- صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی چھوت چھات سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

" لَا يُورِدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصْحٍ " xxxv

" بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت لے کر جاؤ۔ "

3- اسی طرح جذامی مریض سے بچنے کے لیے آپ ﷺ نے اس سے ایک نیزہ کے فاصلہ سے بات چیت کرنے کی تاکید کی:-

" كَلِمَ الْمَجْذُومِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ قَيْدٌ رَمَحٍ " xxxvi

" آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ کوڑھیوں کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھا کرو اور ان سے اس طرح بات کرو کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک یادو نیزے کا فاصلہ رہے۔ "

اس کا صاف مطلب ہے کہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے۔

4- ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

" فِرٌّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارٌكَ مِنَ الْأَسَدِ " xxxvii

" جذام کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔؟ "

5: شریعت نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ان احتیاطی تدابیر پر جس حد تک عمل ممکن ہو، کرنا چاہیے، طاعون کے سلسلے میں آپ ﷺ کی ہدایت ہے:-

" أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُخْرٍ شَهِيدٍ» " xxxviii

" جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ وہاں سے نہ نکلیں بلکہ صبر کر کے انہی علاقوں میں رہیں اگر موت مقدر ہو گئی تو شہادت کی موت ہوگی وہاں سے نکلنا موت سے فرار اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ جب کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے تو وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ "

دوسرے لوگوں کو وہاں جانے سے اس لیے منع کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور جہاں وبائی امراض پھیلے ہیں وہاں جانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وبائی امراض متعدی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلے ہوئے علاقوں میں جانے سے منع کیا گیا۔

6: " بیماری کا متعدی ہونا اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد فاروقی میں پھیلنے والے اس خوف ناک وبا کا بھی ذکر کیا جائے جسے طاعون عمواس کہتے ہیں۔ ”عمواس“ دراصل بیت المقدس اور رملہ کے بیچ واقع ایک بستی کا نام ہے، چوں کہ اس علاقے سے طاعون کی ابتدا ہوئی تھی اسی لیے اس کو ”طاعون عمواس“ کہا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق ۷۱ ہجری کے اواخر یا ۱۸ ہجری کی ابتدا میں یہ وبائی مرض عمواس سے شروع ہو کر شام و عراق کے پورے درمیانی علاقے میں پھیل گیا اور مسلسل ایک ماہ جاری رہا۔ ایک دفعہ اس وبا کی شدت کچھ کم ہو گئی لیکن اس نے پھر عود کیا۔ مجموعی طور پر اس نے 52 ہزار مسلمان مردوں، عورتوں، شہریوں اور فوجیوں کی جانیں لیں۔ معرکہ الجوزیرہ کے سلسلے میں سیدنا عمرؓ کے جابیہ نامی مقام تک پہنچ کر مدینہ واپس لوٹنے کی وجہ یہی وبا تھی۔ انھوں نے طاعون کی خبر سن کر مہاجرین و انصار سے مشاورت کی تو کچھ نے کہا کہ آپ جس کام سے آئے ہیں، اسے پورا کیے بغیر نہ لوٹیں۔ دوسروں نے مشورہ دیا کہ کبار اصحاب رسول کو وبا کے خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ جب انھوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو ابو عبیدہ بن جراحؓ نے پوچھا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمرؓ کا جواب تھا: ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوفؓ نے یہ فرمان نبوی سنا کر عمرؓ کے موقف کی تائید کی: ”جب تم کسی قوم کی سر زمین میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب یہ اس جگہ پھوٹے جہاں تم موجود ہو تو اس سے فرار کی خاطر وہاں سے نہ نکلو۔“ xxxix

اس مرض کا شکار ہونے والوں میں حضرت ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبدالرحمن بن معاذ، یزید بن ابی سفیانؓ جیسے کبار صحابہ شامل تھے۔ حارث بن ہشام کے ساتھ شام جانے والے ان کے 107 اہل خانہ میں صرف 4 بچ پائے۔ خالد بن ولیدؓ کے 04 بیٹوں نے اس وبا میں جان دی۔

7: سیدنا عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:۔

" جذام زدہ مریضوں پر زیادہ دیر تک نظر نہ ڈالا کرو۔" xl

یہ شاید اس لئے کہ جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے تھوک کے چھینٹے نکلتے ہیں جس میں بیماری کے کافی جراثیم موجود ہوتے ہیں یہ جب مخاطب کے اوپر پڑیں گے تو مخاطب کو بھی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔

ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیماری میں تعدیہ ہوتا ہے اور ایک کی متعدی بیماری دوسرے کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لئے جتنا ہو سکے تو وبائی اور متعدی امراض والے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اس کی بیماری کسی اور کو لاحق نہ ہو جائے۔

بیماری کے تعدیہ کے بارے میں روایات کے ظاہری تعارض کا حل

1- علامہ نووی نے لکھا ہے: دونوں طرح کی روایات ہیں، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ بیماری اپنی طبیعت کے اعتبار سے تو متعدی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض بیمار سے ملنے کو متعدی ہونے کا سبب بنایا ہے۔ پس جس حدیث میں تعدیہ کی نفی ہے اس میں درحقیقت جاہلیت کے تعدیہ والے عقیدے کی نفی مقصود ہے اور دوسری طرح کی روایات میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بعض بیمار سے ملنے پر جو ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے:-

" وجه الجمع أن الامراض لا تعدى بطبعها و لكن جعل الله سبحانه و تعالى مخالطتها سببا للاعداء فنفى في الحديث الاول ما يعتقد الجاهلية من العدوى بطبعها و ارشد في الثاني الى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله و قدره " ^{xli}

شرح حدیث نے لکھا ہے کہ سات بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اور یہ قدیم اطباء کی رائے ہے اس لیے اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے تو اس کو قبول کیا جاسکتا ہے یہ اسلام کا حکم۔ اس میں بھی مریض کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بیماری میں مبتلا ہونا مقدر کیا تھا اس لیے مجھے یہ بیماری ہو گئی۔

تعدیہ جراثیم یعنی "مرض کے جراثیم کا اڑ کر دوسرے کو لگنا" کھلی حقیقت ہے، جراثیم خود مرض نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو صرف خرد بین یا الٹرا مائکرو اسکوپ (Ultra-Microscope) کے ذریعے ہی نظر آتی ہے اور یہ جراثیم مرض کا سبب بنتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ ان جراثیم سے واقف نہ تھے تو انہوں نے یہی نظریہ بنا لیا کہ مرض مُتَعَدِّي ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی نفی فرمائی کہ کوئی مرض مُتَعَدِّي نہیں ہوتا اسلام کے تعدیہ مرض کی نفی کرنے سے جراثیم کے مُتَعَدِّي ہونے کی نفی قطعاً نہیں ہوتی۔ فتح الباری میں ہے:-

" وَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ لَكِنْ بَدُونَ قَوْلِهِ وَلَا طَبِيرَةَ وَأَعَادَهُ بَعْدَ أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ بِنِزَادَةِ قِصَّةٍ وَبَعْدَ عِدَّةِ أَبْوَابٍ فِي بَابِ لَا طَبِيرَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا طَبِيرَةَ حَسْبُ وَفِي بَابِ لَا عَدْوَى مِنْ طَرِيقِ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفُظٍ لَا عَدْوَى حَسْبُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفُظٍ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا طَبِيرَةَ وَأُخْرِجَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ وَزَادَ وَلَا نَوْءَ وَيَأْتِي فِي بَابِ لَا عَدْوَى مِنْ حَدِيثِ بِنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ لَا عَدْوَى وَلَا طَبِيرَةَ وَمُسْلِمٌ وَبَنِ حَبَانَ مِنْ طَرِيقِ بِنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا بَلْفُظٍ لَا عَدْوَى وَلَا صَفْرَ وَلَا غَوْلَ وَأُخْرِجَ " ^{xlii}

تعدیہ کی نفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شے اپنی طبیعت کے اعتبار سے دوسری چیز کو نہیں لگتی، چونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ امراض اپنی طبیعت کے اعتبار سے مُتَعَدِّی ہوتے ہیں اور وہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے تھے، لہذا اس اعتقاد کی نفی کی گئی اور نبی کریم ﷺ نے ان کے اعتقاد کو باطل فرمایا اور مجزوم کے ساتھ کھانا کھایا تاکہ آپ انہیں بیان کر دیں کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔

فتاویٰ رضویہ شریف میں جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 216 سے لے کر صفحہ نمبر 283 تک یعنی 68 صفحات پر مشتمل دلائل نقلیہ و عقلیہ سے جواب تحریر ہے۔

جن میں سے بعض روایات درج ذیل ہیں:-

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طَبِئَةٌ، وَلَا هَامَةٌ، وَلَا صَفَرٌ»

"آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ؛ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الوکا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا ان سب کی کوئی حیثیت نہیں " ^{xliii}

اور بعض سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے:-

"عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ»

"حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ؛ بنو ثقیف کی طرف سے جو وفد آپ ﷺ کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا تھا، اس میں ایک مجزوم شخص بھی تھا، آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آدمی بھیجا کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی تم لوٹ جاؤ " ^{xliv}

"ثانيها حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد لكن القوي اليقين لا يتأثر به وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصة وسائر ما ورد من جنسه وحيث جاء فر من المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها ————— السادس العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد ليس في قوله لا يورد مرض على مصحح إنبات العدوى بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه -----"

آخر میں تحریر فرمایا:

بالجملہ معتدو صحیح وترجیح و نصح یہ ہے کہ جذام، کجھلی، چچیک، طاعون وغیرہ اصلاً کوئی بیماری ایک کی دوسرے کو ہرگز ہرگز اڑ کر نہیں لگتی، یہ محض ادہام بے اصل ہیں اور کوئی وہم پکا ہو جائے تو کبھی اصل ہو جاتا ہے۔۔۔ وہ اس دوسرے کی بیماری اُسے نہ لگی بلکہ خود اسی کی باطنی بیماری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکڑ کر ظاہر ہو گئی۔

چونکہ امت مسلمہ 90 فیصد سے زیادہ طبقہ دینی تعلیمات سے دور اور کمزور اعتقاد والا ہے اس لیے درج ذیل احادیث کے پیش نظر کمزور اعتقاد والے مسلمانوں کو بچنے کی مکمل اجازت ہے۔

فتاویٰ رضویہ شریف میں ہے جن احادیث میں دور رہنے کا حکم ہے وہ ضعیف الیقین لوگوں کو حکم استجابی ہے اور کامل الایمان بندگانِ خدا کے لیے کچھ حرج نہیں۔

فرماتے ہیں: فرض کریں مثلاً معاذ اللہ کسی کو یہ مرض ہو، تو کیا اب اس سے اسکے اولاد و اقارب و زوجہ سب اس احتیاط کے باعث اس سے دُور بھاگیں اور اُسے تنہا و ضائع چھوڑ دیں یہ ہرگز حلال نہیں۔

بلکہ جزائی بیمار شخص کے پاس بیٹھنا مباح اور اسکی خدمت گذاری و تیمارداری موجب ثواب۔^{xlv}

بعض مغربیت زدہ حضرات امکانِ تعدی کے اثبات میں صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کیا کرتے ہیں، جس میں ہے:

بنو ثقیف کا ایک وفد حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں آنے والا تھا، اس میں ایک کوڑھ کا مریض بھی تھا۔ تو آپ ﷺ نے اس مریض کو پیغام بھیجا کہ "ہم نے تیری بیعت قبول کر لی، تو واپس چلا جا"۔۔ چنانچہ اگر یہ بیماری چھوت نہیں تو آنحضرت ﷺ نے اسے آبادی اور شہر میں آنے سے منع کیوں فرمادیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات تو وہی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ باقی رہا آنحضرت ﷺ کا اسے روکنا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ اگر وہ آدمی شہر میں آگیا اور اس کے بعد اتفاقاً شہر کے لوگوں میں سے کسی کو یہ بیماری لاحق ہوگئی تو وہ سمجھے گا کہ فلاں آدمی کے آنے کے سبب میں بیمار ہو گیا اور یہ بات ایمان کے خلاف ہوتی۔ چونکہ اس سے کسی بھی شخص کے ایمان میں کمزوری کا پہلو نکل سکتا تھا، اس لیے احتیاطاً اسے آبادی اور شہر میں آنے سے روک دیا گیا۔

مرآة المناجیح میں ہے: اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی ہے۔ وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے۔ موجودہ حکیم ڈاکٹر سات بیماریوں کو مُتَعَدّی مانتے ہیں: جذام، خارش، چیچک، موتی جھرہ، منہ کی یا بغل کی بو، آشوبِ چشم، وبائی بیماریاں اس حدیث میں ان سب و ہموں کو دفع فرمایا گیا ہے۔ اس معنی سے مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو وہ اس تعفن سے اثر لے کر بیمار ہو جائے اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے اس بنا پر فرمایا گیا کہ جذامی سے بھاگو لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں۔ غرضکہ عدوی یا تعدی اور چیز ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہو جانا کچھ اور چیز ہے۔^{xlvi}

زمانہ جاہلیت میں بعض بیماریوں میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب کوئی تندرست آدمی کسی بیمار شخص کے پاس جاتا ہے، تو اس کی بیماری تندرست آدمی میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، تو آپ ﷺ نے "لاعدوی ، لا یعدی شیء شینا" جیسی احادیث میں اسی باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر فی نفسہ متعدی نہیں ہوتی؛ بلکہ جب اللہ تعالیٰ اس میں متعدی ہونے کی تاثیر ڈال دیتے ہیں اس وقت وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے " فر من المجذوم فرارک من الأسد " (مجزوم سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو) " لا یورد ممرض علی مصح " (بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لایا جائے) جیسی حدیثوں میں متعدی سمجھی جانے والی بیماریوں میں مبتلا لوگوں اور جانوروں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا تاکہ اگر کوئی اختلاط کے بعد بمشیت خداوندی بیمار ہو گیا، تو اس کا اعتقاد خراب نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ پیش کردہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر ایک دوسرے میں متعدی نہیں ہوتی ہے لہذا مشاہدے اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں۔

صحیح بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی اسکی شرح میں لکھتے ہیں " کَانُوا یَعْتَقِدُونَهُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الْفِعْلِ لِیَ غَیْرِ اللَّهِ تَعَالَى " کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ متعدی بیماری کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے (یعنی ان کے بت ایسا کرتے ہیں) اس وہم کو نبی کریم ﷺ نے دور فرمایا ہے کہ بیماری کی تاثیر کسی غیر اللہ نے پیدا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس سے متعدی بیماری کی نفی نہیں ہوتی اسی لئے آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا " لَا یُورِدُ مُمَرِّضٌ عَلَی مُصَحِّحٍ " یعنی کسی بیمار جانور کو تندرست جانور کے ساتھ نہ رکھو ورنہ تندرست بھی بیمار پڑ سکتا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے بھی منع فرمایا۔

اسی طرح بعض لوگ ایک روایت کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مجذوم کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حضرت امام ابن حجرؒ اس روایت کے ساتھ ایک دوسری روایت بھی لاتے ہیں کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفد آیا جس میں ایک مجذوم بھی تھا تو نبی کریم ﷺ نے اسے کہلوا بھیجا کہ " أَنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ " یعنی میں نے تیری بیعت لے لی ہے تو واپس لوٹ جا۔ آپ ﷺ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر بیعت نہیں لی۔ ایک روایت میں ہے کہ مجذوم سے دو نیزے دور ہو کر بات کرو۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجذوم کے بارے میں اس طرح کی دونوں روایات ملتی ہیں جن کی علماء نے تطبیق کی ہے کہ جہاں مجذوم سے الگ رہنے کا کہا ہے تو یہ احتیاط کے لئے ہے تاکہ جذام کا مرض نہ لگ جائے۔ اور جہاں مجذوم کے ساتھ کھانا کھانے کا ذکر ہے تو وہ اس لئے ہے کہ وَالْأَكْلُ مَعَهُ عَلَی بَيَانِ الْجَوَازِ تاکہ مجذوم کے ساتھ کھانا کھانے کا جواز نکل سکے۔ اور مجذوم سے نفرت نہ ہو اور احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس سے ملنے اور اسکی خبر گیری کا جواز نکل سکے۔^{xlvi}

قرآن کریم نے اس سلسلہ میں واضح حکم دیا ہے " وَلَا تَلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكُفَّارَةِ " اپنے ہاتھوں (اپنے تئیں) ہلاکت میں نہ ڈالو۔^{xlvi}

اس قرآنی ارشاد کے مطابق احادیث کے مضمون کو سمجھنا ہو گا تو احادیث کو قرآن کے تابع رکھ کر سمجھا جائے۔ پس آجکل جو باپھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لئے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس وبا سے متاثر ہو تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دینا بلکہ احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی تیمارداری کرنا اور جس حد تک ممکن ہو اس کی خدمت کرنی ضروری ہے یہی شریعت کا حکم ہے۔

2- بعض علماء نے اس تعارض کو یوں رفع فرمایا کہ جن میں تعدیہ کا تذکرہ ہے وہ منسوخ ہیں۔

" وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِهِ مَنسُوحٌ " ^{xlix}

لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نسخ کی شرائط میں سے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ دونوں میں تطبیق مشکل ہو اور اگر تطبیق ممکن ہو تو پھر تطبیق دینا واجب ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس طرح دونوں دلیلوں کے مطابق عمل ہو جاتا ہے جب کہ نسخ کی صورت میں ایک دلیل کا باطل ہونا لازم آتا ہے اور دونوں کے مطابق عمل ہو جانا ایک کو باطل قرار دینے سے زیادہ بہتر ہے۔

ڈاکٹر کارل میننگ نے اپنی مشہور کتاب ”دی ہیومن مائنڈ“ یعنی انسانی ذہن میں بہت سے ایسے لوگوں کے حالات قلمبند کئے ہیں جنہوں نے محض اپنے اوپر ایک قسم کا خوف طاری کر کے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ انہیں واقعتاً کوئی بیماری نہیں تھی۔

3- بعض علماء نے اس اختلاف کو اس طرح حل کیا کہ ان حدیثوں میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ دونوں قسم کی احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو مفہوم حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں اصل عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ بیماری میں تعدیہ نہیں، تعدیہ والی جو روایات ہیں یہ سد اللذرائع ارشاد فرمائی گئی ہیں جبکہ مسلمانوں کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ بیماریوں میں تعدیہ نہیں ہے، جس شخص کی عمر تقدیر الہی میں ختم ہو چکی ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا بھی اس کے لئے طے تھا تو اس شخص کے اور دیگر لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لئے فرمایا گیا کہ کوڑھی سے اور آفت زدہ سے دور رہو۔ چنانچہ بذل الجہود میں ہے:

" فاختلفوا في وجه الجمع بينها ، فقال بعضهم نفي العدوى و هو الاصل ، واما الحديثان الآخرا فها محمولان على سد الذرائع ، لا على اثبات العدوى " ⁱ

اسی طرح حضرت مفتی شفیع^{رحمۃ اللہ علیہ} معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

" اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے، نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب، اس اہم عقیدہ کے ہوتے ہوئے حکم مذکور بڑی دور رس حکمتوں پر مبنی ہے، باہر والوں کو وہاں جانے سے روکنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو اور اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا تو مرنے والے کو کبھی یہ گمان ہو گا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا اور دوسروں کو بھی یہی خیال ہو گا کہ یہاں آنے سے اس کی موت واقع ہوئی، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، کہیں بھی رہتا، اس وقت اس کی موت لازمی تھی، اس حکم میں مسلمانوں کے عقیدہ کو تذبذب سے بچایا گیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ " ⁱⁱ

بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ "لاعدوی" میں بالذات کی نفی ہے، مطلق تعدیہ کی نفی نہیں۔

" و نفی العدوی محمول علی انه لا عدوی بالذات لا بل ہو یجری عادة الله سبحانه تعالیٰ " ^{lii}

مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے پہلی توجیہ کو مقدم کیا، شاید اس طرف اشارہ کیا کہ ان کے نزدیک یہی راجح ہے۔

اس توجیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور ﷺ نے جب "لا عدوی ولا صفر ولا ہامۃ" فرمایا تو ایک اعرابی نے سمجھنے کے لئے اعتراض کیا کہ اونٹوں میں ہم بیماری کا متعدی ہونا دیکھتے ہیں، اونٹ ہرنی جیسے حسین کھال والے ہوتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے وہ ہرن ہیں، ان میں کوئی خارش اونٹ آجاتا ہے تو وہ سب خارش کر دیتا ہے۔ اس کا جواب آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا: "فن اعدی الاول" کہ تمہارے کہنے کے مطابق اونٹوں کو تو خارش اس پہلے اونٹ کی وجہ سے لگی تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی ہے؟

اس ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ کے حکم سے لگی ہے اسی طرح باقیوں کو خارش اس پہلے اونٹ کی وجہ سے نہیں لگی بلکہ ان کو بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نے بذل کے حاشیہ میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے تعدیہ کے متعلق تین مذہب نقل فرمائے ہیں، تینوں مذہب نقل فرمانے کے بعد حضرت شیخ فرماتے ہیں:-

" لكن الأحادیث الصحیحة تدل علی أن العدوی لیس بشیء. " ^{liii}

بعض علماء نے ابوداؤد شریف میں منقول وہ واقعہ جس میں حضور ﷺ نے ایک مجذوم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا، اس کو بیان جو از پر محمول کیا۔

اس توجیہ کو اگرچہ حضرات نے ذکر تو فرمایا ہے لیکن اس توجیہ کا راجح ہونا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، اس لئے کہ حدیث عائشہؓ میں وارد ہے کہ ہمارا ایک غلام تھا، جو جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، وہ ہماری رکابی میں کھاتا تھا، ہمارے پیالے میں پانی پیتا تھا اور ہمارے بستر میں سوتا تھا۔ امام نووی نے اس کو ذکر فرمایا ہے:-

" وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَوْلَى مَجْذُومٍ فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صِحَافِي وَيَشْرَبُ فِي أَقْدَاحِي وَيَتَنَاَمُ عَلَيَّ فِرَاشِي " ^{liv}

بیان جو از کے لئے ہوتا تو ایک مرتبہ کافی تھا، اس حدیث عائشہ سے تو ایک تسلسل معلوم ہوتا ہے، گویا کہ اس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ بیماریوں میں تعدیہ نہیں۔

فائدہ: بعض حضرات نے بیماریوں کے تعدیہ کو ثابت کرنے کے لئے حضرت عمرو بن شریکؓ کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے اس سے استدلال کیا ہے: مسلم شریف میں ہے:

" عن عمرو بن الشريد عن ابيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي ﷺ انا قد بايعناك فارجع " ^{lv}

" ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا جو شخص آپ ﷺ کے پاس بیعت کی خاطر آیا۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے تم سے بیعت کر لی ہے۔ تم واپس جاسکتے ہو۔ "

اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضور ﷺ نے مجذوم کو قریب نہیں آنے دیا تاکہ یہ بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے۔

جواب: حضور ﷺ کے پاس وفد مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور مسجد میں حضرات صحابہ کا مجمع ہوتا تھا، کوڑھ والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور نماز وغیرہ میں اس کے پاس کھڑے ہونے کو موجب ایذاء سمجھتے ہیں، حضور ﷺ کا اس کو واپس بھیج دینا حضرات صحابہ کرامؓ کو اس ایذاء کے پیش نظر تھا، بیماریوں کے تعدیہ کے نظریہ کے پیش نظر نہیں تھا، جیسا کہ حضرات فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جس آدمی کے منہ اور بغل سے بو آتی ہو یا جس آدمی کو کوئی زخم اور زخم سے بو آتی ہے یا اسی طریقے سے مجذوم یا برص کے شکار لوگوں کو مسجد سے روکا جاسکتا ہے۔

چنانچہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں موجود ہے:-

" وَكَذَلِكَ أَحَقُّ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ بَخْرٍ، أَوْ بِهِ جَرَحٌ لَهُ زَائِحَةٌ، وَكَذَلِكَ الْقَصَابُ وَالسَّائِكُ وَالْمَجْذُومُ وَالْأَبْرَصُ أَوْلَى بِالْإِلْحَاقِ، وَصَرَحَ بِالْمَجْذُومِ إِنْ بَطَلَ، وَنَقَلَ عَنْ سَخُونٍ، لَا أَرَى الْجُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَأَخْبَحَ بِالْحَدِيثِ. وَالْحَقُّ بِالْحَدِيثِ: كُلُّ مَنْ آذَى النَّاسَ بِلِسَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَمْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهُوَ أَصْلٌ فِي نَفِي كُلِّ مَا يَتَأَذَى بِهِ " ^{lvi}

اسی طرح جس شخص سے لوگوں کو ضرر عام لاحق ہوتا ہو اس کے مسجد آنے سے منع کرنے کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں، ملا علی القاریؒ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ اور علامہ نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے:

" فَصَرُّهُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ أَكْلِ التُّومِ وَالْبَصْلِ الَّذِي مَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ضَرَرِ الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنَعَهُ عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ الْإِحْتِلَاطُ بِالنَّاسِ " ^{lvii}

حاصل کلام یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانے کے لئے حضور ﷺ نے اسے واپس بھیج دیا۔

ارباب اقتدار کا جمعہ کی نماز یاد گیر نمازوں پر پابندی لگانا

جس شخص میں مذکورہ وائرس کی تشخیص ہو چکی ہو ایسے افراد کو مسجد سے روکنا درست ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لئے تکلیف، اذیت اور نفرت کا باعث بنے گا۔ لیکن کیا ایسا شخص جمعہ کے لئے آسکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ”عمدۃ القاری“ میں امام سخون کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ میرے خیال میں ایسے شخص پر جمعہ واجب نہیں:

" وَنَقَلَ عَنِ سَخُونٍ، لَا أَرَى الْجُمُعَةَ عَلَيْهِ " -^{lviii}

البتہ امام نووی نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو مسجد سے اور لوگوں کے ساتھ میل جول سے روکا جاسکتا ہے۔

" قَالَ الْقَاضِي قَالُوا وَيُتَمَنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْإِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ " ^{lix}

البتہ لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ فرمایا:-

" وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّاسِ وَيُتَمَنَعُونَ مِنْ غَيْرِهَا " ^{lx}

مساجد میں عبادات وغیرہ سے منع کرنا سے حضرات نے ”وسعی فی خرابیہا“ کے تحت داخل کیا ہے۔ چنانچہ فتح القدر للشوکانی میں ہے:-

" وَالْمُرَادُ بِالسَّعْيِ فِي خَرَابِيهَا: هُوَ السَّعْيُ فِي هَدْمِهَا، وَرَفْعِ بُنْيَانِهَا، وَتَجَوُّزُ أَنْ يَرَادَ بِالْخَرَابِ: تَغْطِيلُهَا عَنِ الطَّاعَاتِ الَّتِي وَضَعَتْ لَهَا، فَيَكُونُ أَعْمٌ مِنْ قَوْلِهِ: أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يُتَمَنَعُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي بُنِيَتْ لَهَا الْمَسَاجِدُ، كَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَغْلِيْبِهِ، وَالْقُعُودِ لِلْإِغْتِكَافِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ " ^{lxi}

تفسیر روح المعانی للآلوسی، تفسیر الکبیر للرازی، تفسیر قرطبی، احکام القرآن للجصاص سب میں یہی مذکور ہے۔

اشباہ والنظائر میں ابن نجیم لکھتے ہیں:

" فَنَاءُ الْمَسْجِدِ كَالْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ. " ^{lxii}

علامہ شامی نے واضح کیا ہے کہ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے مسجد یا فناء مسجد میں اتصال صفوف ضروری نہیں ہے بلکہ امام کے احوال کا علم ہونا یہ کافی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

" وَبِهِ عِلْمٌ أَنَّ الْإِقْتِدَاءَ مِنْ صَحْنِ الْخَائِفَاءِ الشَّيْخُونِيَّةِ بِالْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ صَحِيحٌ وَانْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ لِأَنَّ الصَّحْنَ فَنَاءَ الْمَسْجِدِ وَكَذَا اقْتِدَاءَ مِنْ بِالْخَلَاوَى السُّفْلِيَّةِ صَحِيحٌ لِأَنَّ ابْوَابَهَا فِي فَنَاءِ الْمَسْجِدِ " ^{lxiii}

فتاویٰ دارالعلوم میں ایک سوال ہے کہ ایک یاد وصف چھوڑ کر کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ نماز ہوگئی مگر یہ خلاف سنت ہے صفوف کو متصل کرنا چاہیے اور فرجہ درمیان نہ چھوڑنا چاہیے۔ ^{lxiv}

فقہاء کے یہاں اس کی تصریح ہے کہ اگر کسی کو منہ کی بدبو کی بیماری اس کے مسجد میں آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کو مسجد نہ آنے کی اجازت ہے فتاویٰ دارالعلوم میں ہے کہ جذامی سے جمعہ وجماعت ساقط اور معاف ہے اس وجہ سے کہ وہ مسجد میں نہ آوے پس جذامی کو چاہیے کہ وہ جماعت میں

شریک نہ ہونا چاہیے اور جو لوگ جذامی شخص سے علیحدہ رہیں اور احتراز کریں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ جذامی سے بھاگنے اور بچنے کا حکم رسول ﷺ نے فرمایا ہے۔^{lxv}

ردالمحتار میں ہے:

" و يمنع منه المسجد - و كذا كل مؤذ ولو بلسانه - و كذلك ألحق بعضهم بذالك من بغيه بخر او به جرح له رائحة و كذا لك القصاب و السباك و المجدوم والابصر اولى بالالحاق " -^{lxvi}

آفت زدہ لوگوں کو تندرست لوگوں سے الگ کرنا

اگر وہ عام ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کو الگ رہنے اور الگ رکھنے کا حکم دیا جاسکتا ہے۔

" قَالَ الْقَاضِي قَالُوا وَيُمنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْإِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ " -^{lxvii}

یعنی اس مسئلہ میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، احتیاط کرتے ہوئے اور لوگوں کے عقائد اور نظریات کے تحفظ کے لئے ضروری ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے۔

خلاصہ کلام

الحاصل یہ کہ آپ ﷺ کی سیرت اور زندگی سے بیماری کے تعدیہ کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، جس طرح کے پہلے ذکر ہو چکا۔ ان روایات میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ ان روایات میں بہتر صورت اور جمہور کی رائے تطبیق ہی کی ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بناء کائنات کا ایک پتہ اور ریت کا ایک ذرہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔ البتہ بیماری کے وقت احتیاط کرنا بھی آپ ﷺ کے بہت سارے فرامین سے ثابت ہے، اس لئے بیماریوں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے روزانہ کم از کم پانچ مرتبہ وضو کرنا، سونے قبل ضروریات سے فراغت حاصل کرنا، جنسی عمل کے بعد لازماً غسل کرنا، بالوں اور ناخنوں کی تراش خراش کرنا، منہ، ناک اور کان کی صفائی کرنا، صاف ستھرے لباس پہننا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہزاروں سال سے ہمارے دین کا لازمی حصہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ دور جدید کے ہائی جین کے اصول بھی انہیں باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا توکل کے منافی بھی نہیں ہے۔

حواشی و حوالہ جات:

- ⁱسوره الذاریات 51: آیت 56
- ⁱⁱابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، دار احیاء الکتب العربیہ، باب ماجاء فی الدواء والحث علیہ حدیث نمبر 2038، ج 4، ص 1137
- ⁱⁱⁱالشیخ خلیل احمد السہارنفوری (المتوفی: 1346ھ)، بذل المجهود فی حل سنن آبی داود، مرکز الشیخ آبی الحسن الہندوی للبحوث والدراسات الاسلامیة، الہند، الطبعة: الأولى، 1427ھ - 2006 م، عدد الأجزاء: 14، جلد 5، صفحہ 1
- ^{iv}سورة الاسراء: آیت 82
- ^vابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، دار الکتب المصریہ، القاہرہ، 1964ء، جلد 10، ص 316
- ^{vi}ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التیمی الرازی، مفتاح الغیب (التفسیر الکبیر) دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1420ء، ج 21، ص 389
- ^{vii}محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ ﷺ وسننہ وایامہ، دار طوق النجاة، 1422ء، کتاب الطب، باب ما نزل اللہ داء الانزل له شفاء، حدیث نمبر 5678، ج 7، ص 122
- ^{viii}مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت کتاب السلام 39، باب 26، حدیث 2204، ج 4، ص 1729، صحیح ابن حبان، محمد بن حبان الدارمی التیمی، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1993ء، ج 13، ص 428
- ^{ix}ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، شرکتہ مکتبہ مصطفیٰ البانی الجلی، مصر 1975ء، ج 4، ص 383، ابواب الطب، باب ماجاء فی الدواء والحث علیہ، حدیث نمبر 2038
- ^xابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجہ، دار احیاء الکتب العربیہ، کتاب الطب، باب ما نزل اللہ داء الانزل له شفاء، حدیث 3437، ج 2، ص 137
- ^{xi}محمد بن سعد، طبقات ابن سعد، نفیس الکیڈمی کراچی، جلد 2 صفحہ 85، تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحہ 222
- ^{xii}محمد بن ابی بکر بن یوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیہ، مؤسسة الرسالة، بیروت مکتبہ المنار الاسلامیہ، الکویت، 1994
- ^{xiii}ابو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفی: 275ھ)، سنن آبی داود، المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430ھ - 2009 م، عدد الأجزاء: 7، ج 6، ص 6
- ^{xiv}سوره المائدہ: آیت 6
- ^{xv}ابو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفی: 275ھ)، سنن آبی داود، المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430ھ - 2009 م، عدد الأجزاء: 7، ج 6، ص 6
- ^{xvi}عثمان بن علی بن محسن البارعی، فخر الدین الزلیعی الحنفی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعة الکبری الامیریہ، بولاق، قاہرہ، 1313ھ، ج 6، ص 32، ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی، کتاب الکافی فی فقہ اہل المدینہ، مکتبہ الرياض الحدیثیہ، الرياض، المملكة العربیة السعودیة، 1980ء، ج 2، ص 1142

^{xvii} أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات)، ج 14، ص 172

^{xviii} تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1995، ج 24، ص 269

^{xix} منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الكتب العلمية، ج 2، ص 269، مجموع الفتاوى ج 24، ص 269

^{xx} تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی (المتوفى: 728هـ)، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ / 1995م، ج 18، ص 12

^{xxi} محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، الشرح للممتع على زاد المستقنع، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1422 - 1428هـ، عدد الأجزاء: 15، ج 5، ص 234

^{xxii} Resolutions And Recommendations of The Council of The Islamic Fiqh , Islamic Research And Training Institute, Academy 1985-2000 Development Bank Jeddah- Kingdom of Saudi Arabia, First Edition 1421H(2000) Page 139

^{xxiii} محمد بن اسماعيل بخارى، صحيح بخارى، حديث رقم: 5717، مسلم بن حجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب السلام، حديث رقم 5788

^{xxiv} محمد بن اسماعيل البخارى، صحيح بخارى، كتاب الطب، باب المجذام، حديث رقم 5707

^{xxv} محمد بن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، كتاب الطب، باب الطير، حديث رقم 5753

^{xxvi} محمد بن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، كتاب الطب، باب الطير، حديث رقم 5776

^{xxvii} مسلم بن حجاج القشيري، صحيح المسلم، كتاب السلام، باب لاعدوى ولا طيرة، حديث رقم 2222

^{xxviii} سليمان بن اشعث، سنن أبو داود، كتاب الطب، باب في الطيرة، حديث رقم 3921

^{xxix} مشكوة المصابيح، اسلام 360، باب بد شگونی اور فال کا بیان، جلد 2، حديث رقم 4581، سليمان بن اشعث، سنن ابوداود، كتاب الطب، باب في الطيرة، حديث رقم 3925

^{xxx} خليل احمد سهارنپوري، حاشية بذل الجهود، جلد 5، ص 17

^{xxxi} سورة النحل: آيت 61

^{xxxii} محمد بن اسماعيل البخارى، صحيح البخارى، حديث رقم 844

^{xxxiii} علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)، مرآة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ -

2002م، عدد الأجزاء: 9، كتاب الطب والرقى، ج 7، ص 6128

^{xxxiv} مسلم بن حجاج القشيري، صحيح مسلم، ج 4، ص 1752

^{xxxv} مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، حديث رقم 5791

- xxxvi التيسير بشرح الجامع الصغير، ج2، ص220
- xxxvii محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، حديث نمبر: 5707
- xxxviii محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري الحنفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة تزيين محمد فواد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ، عدد الأجزاء: 9، ج8، ص127
- xxxix محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح بخاري، باب طاعون كايان، حديث نمبر 5729
- xl سنن ابن ماجه حديث نمبر- 3543
- xli المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص35
- xlii أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة-بيروت، 1379، عدد الأجزاء: 13، ج10، ص158
- xliii سنن ابن ماجه، ج2، ص117
- xliv صحيح مسلم، ج4، ص1752
- xlvi فتاوى رضويه، رضا فاؤنڈيشن، جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ، لاہور، اپریل 2006، ج ۲۴، ص ۲۸۲
- xlvii امرأة المناجیح، ج6، ص256
- xlviii سورة البقره: آیت 196
- xliv أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات)، ج2، ص23
- li خليل احمد سهارنپوري، بذل الجهود، جلد5، ص14
- lii مولانا محمد شفيع، معارف القرآن، جلد1، صفحہ 597
- liii خليل احمد سهارنپوري، بذل الجهود في حل ابى داؤد، جلد5، ص14
- liiii الشيخ خليل احمد السهارنفوري (المتوفى: 1346هـ)، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، الطبعة: الأولى، 1427هـ - 2006 م، عدد الأجزاء: 14، ج11، ص641
- liv أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات)، ج14، ص228
- lv مسلم بن حجاج القشيري، صحيح مسلم، ج4، ص1752
- lvi أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغنيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي-بيروت، عدد الأجزاء: 25 × 12، ج6، ص146

^{lviii} أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات)، ج14، ص173، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الخنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي-بيروت، عدد الأجزاء: 25 × 12، ج21، ص267، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)، مرآة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م، عدد الأجزاء: 9، ج7، ص2885

^{lviii} أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الخنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي-بيروت، عدد الأجزاء: 25 × 12، ج6، ص146

^{lix} أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18، ج14، ص228

^{lx} المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج14، ص228

^{lxi} محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليميني (المتوفى: 1250هـ)، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب-دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى - 1414هـ، ج1، ص153

^{lxii} زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1999م، عدد الأجزاء: 1، ج1، ص140

^{lxiii} فتاوى شامى، ج1، ص585

^{lxiv} فتاوى دار العلوم، ج3، ص135

^{lxv} فتاوى دار العلوم، ج3، ص70

^{lxvi} ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الخنفي (المتوفى: 1252هـ)، رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ -

1992م، عدد الأجزاء: 6، ج1، ص661

^{lxvii} المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، عدد الأجزاء: 18، ج14، ص228