

عصری تقاضہ، دعوت اور اجتہاد

خرم مراد

محترم خرم مراد نے پاکستان اسلامک میڈیا یگل ایسوسی ایشن (PIMA) کے ایک اجلاس میں "مسلمان ڈاکٹر سے اسلامی معاشرہ کی توقعات" کے موضوع پر خطاب کیا تھا۔ اس فرائیں خطاب میں ڈاکٹروں کے لیے ہی نہیں ہر میدان کے ماہرین کے لیے بہت کچھ رہنمائی ہے۔ ہم اسے کیسٹ سے تدوین کر کے پیش کر رہے ہیں۔ (ادارہ)

مسلمان معانج سے اسلامی معاشرے کی توقعات کیا ہیں اور ان توقعات کو کیسے پورا کیا جاسکتا ہے؟ اس موضوع میں ایک مشکل یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ فی الواقع کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس سوال کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اسلامی معاشرے کو وجود میں لانے اور تکمیل دینے کے لیے، اس کو باقی رکھنے اور ترقی اور عروج کی راہ پر آگئے بڑھانے کے لیے ایک مسلمان معانج سے کیا توقعات رکھی جاسکتی ہیں؟

اسلامی معاشرے کا تصور ایک آئیندیل بھی ہے اور ایک حقیقت بھی۔ یہ کہنا کہ یہ کہیں موجود نہیں ہے یہ اس کے آئیندیل معنوں کے لحاظ سے ہے۔ آئیندیل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اسلامی معاشرے کا آئیندیل ہر لمحے حاصل بھی ہوتا رہتا ہے اور کسی بھی لمحے صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک آئیندیل روشنی کے مینار کا کام کرتا ہے وہ راہ کو روشن کرتا ہے، نہادیتا ہے اور لوگ اس کی جگہ اور آرزو میں اپنی عمر میں صرف کر دیتے ہیں، پہلے ہی قدم پر منزل پالیتے ہیں یا آخری سانس تک اُسی کی تمنا اور آرزو کے ساتھ جیتے رہتے ہیں۔

دو انسانی وظائف ایسے ہیں جو ایک نبی اور رسول کے وظائف سے بڑے مشابہہ اور قریب ہیں۔ ایک وظیفہ تو تعلیم کا وظیفہ ہے۔ نبی کریمؐ نے خود فرمایا کہ میں معلم بنانا کر بھیجا گیا ہوں، اور قرآن مجید نے بھی بار بار ان کے اس پہلو کا ذکر کیا، اس لیے کہ نبی بنیادی طور پر ایک معلم ہوتا ہے۔ دوسرا انسانی وظیفہ طبیب یا معاشر کا وظیفہ ہے، اس لیے کہ نبی بھی ایک نجی شفایے کر انسانوں کے پاس آتا ہے۔ اُس نجی کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے کہ **يَا إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُّوعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبِشِّفَاءٍ لِّمَا فِي الصُّدُوفِ لَا وَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ**

لِلْمُؤْمِنِينَ ○ (یونس: ۵۷: ۱۰) ”لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سینوں کے امراض کی شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔“ شفا کے معنی محض دوا اور علاج کے نہیں ہیں۔ دوا، علاج اور شفا کے فرق پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔

شفا کا مطلب زخموں کو مندل کرتا ہے۔ البتہ جو کچھ بھی سینوں کے اندر اور شخصیات کے اندر چھپا ہوا ہے، جو پیشہ و راستہ قسم کے لحاظ سے ایک حد تک ماہرین نفیات کے دائرے میں آتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کسی بھی معانلح کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ انسان کے سینے میں پوشیدہ ہے وہ صرف قلب ہی نہیں ہے جس سے کوئی معانلح یا کارڈیا لو جست بحث کرتا ہے، بلکہ صدور انسانی میں قلوب کی ایک اور قسم بھی پائی جاتی ہے، جس کے امراض کے لیے نئی شفا انبیاء کے کرام نے کر آتے ہیں۔ وہ ایک طبیب اور ڈاکٹر کی طرح ان انسانوں کا علاج کرتے ہیں جو ان کی تعلیم کے نتیجے میں ان کے قریب آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک طبیب کی طرح ان معاشروں کا بھی علاج کرتے ہیں جن معاشروں میں وہ آنکھ کھولتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر کے صحیح بنیادوں اور خطوط پر معاشرے کی تعمیر کر کے انھیں شفا بخش کر ایک بالکل نئی شکل و صورت عطا کرتے ہیں۔ انبیاء کے کرام کا مشن یہی ہوتا ہے کہ وہ تاریخ ساز قوتوں کو اپنی گرفت میں لے کر تاریخ کے دھارے کا زخم موڑ دیں اور ایک نئی دنیا، ایک نیا جہاں اور ایک نیا معاشرہ وجود میں لا سیں۔

ایک طبیب اور ڈاکٹر اس گوشت کے لوگوڑے سے بھی تعارف حاصل کرتا ہے جو قلب کے نام سے سینے میں پایا جاتا ہے، انسانی نفیات سے بھی بحث کرتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ جسمانی امراض پر گہرا اثر ذاتی ہے اور جسم سے بھی بحث کرتا ہے اس لیے کہ جسم کو روح اور نفیات اور قلب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ذمہ داریوں اور فرائض کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ایک آئینہ میں اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس معاشرے کے لحاظ سے جانبیا کا آئینہ میں ہوتا ہے، اس کی نسبت سے بھی معاشرہ ایک معانلح کے وظائف، فرائض اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے کچھ توقعات رکھ سکتا ہے۔

تعییم کا تعلق انسان کی پوری شخصیت سے ہوتا ہے۔ معانلح کا تعلق ایک انسان کی زندگی کے ان گوشوں، ان وارداتوں اور ان لمحات و واقعات سے ہوتا ہے جن تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ وہ جسم سے بھی بحث کرتا ہے اور نفیات اور قلب سے بھی۔ اس سے بڑھ کر پیدائش اور موت سے بھی جوانسانی زندگی کے سب سے اہم سنگ میں ہیں۔ پیدائش اس کو جو دلخیثی اور موت اس کو دنیا سے لے جاتی ہے، ان دونوں میں بھی ایک معانلح شریک ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کے اندر درود اسلام کے سائے گھرے ہوتے ہیں، اور اس کے قلب سے فریاد

اٹھتی ہے تو وہ دوڑا دوڑا اپنے معانچ کے پاس جاتا ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی سفید گولی سے درد دُور ہو جائے گا، اور تحقیقات بتاتی ہیں کہ سفید گولی اتنا کام نہیں کرتی جتنا کہ مریض کا اپنا اعتناء معانچ کا دست شفقت اور اس کی قربت مریض کی صحت یا بیک کے لیے کام کرتی ہے۔ ایک معانچ کے لیے پیشے کا لفظ ابھی تک میں نے جان بوجہ کر استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اب میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں وظیفے کا لفظ استعمال کر رہا تھا لیکن یہ لفظ تصوف کی اصطلاح بھی ہے اور ذکر اور ادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وظیفے کے معنی ان فرائض کے بھی ہیں جو آدمی پابندی سے ادا کرتا ہے۔ پیشے کا ترجمہ بھی تساہی وظیفہ ہو سکتا ہے۔ گویا اپنے پیشے اور وظیفے کے لحاظ سے معانچ انسان کا سب سے بڑا رقیب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور اسے ہونا چاہیے۔

معانچ ایک فرد سے نہایت گھرے انداز میں، اس کے جسم، قلب، نفیات اور روح سے مربوط ہے۔ انسان اور انسان کے ملنے سے تعلقات جنم لیتے ہیں، ان کے درمیان تبادلوں سے خاندان، ریاست، محلہ اور پڑوسن جیسے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو معانچ کی طرف نگاہ انداخت کرنا دیکھے۔ پھر اس کا اپنا علم، علم طب یا میڈیسین اور سرجری، طبی ادارے، کلینک، ہسپتال، طبی امداد پہنچانے کے انتظام اور ہیئتہ کیسر سسٹم جو کہ معاشرے کی تعمیر میں اور کسی بھی نصب العین کی طرف رہنمائی میں اور اس کی فلاح و بہبود میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی معانچ سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، اور رکھ سکتے ہیں۔ معانچ کا یہ وظیفہ اور کردار صرف اسلامی معاشرے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کوئی بھی عام انسانی معاشرہ ہو، غیر اسلامی ہو یا کافر یا لا دین، ان کے درمیان معانچ سے توقعات کا ایک بڑا مشترک حصہ پایا جائے گا۔ یہ مشترک کہ دائرہ چونکہ، ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔

ہر معاشرہ توقع رکھے گا کہ معانچ کو جو تعلیم و تربیت دی گئی ہے، جس کا اس نے حلف انعاما ہے، جو اس کے علم کا تقاضا ہے، وہ اس کو ایمان داری اور مہارت کے ساتھ، انسان کی عزت و حرمت اور مقام و مرتبے کو محفوظ رکھتے ہوئے بجا لائے۔ اس کے جواب میں بالعلوم معاشرہ و اس کو عزت و احترام دے کر سرداری کے مقام پر بٹھا دے گا۔ قبائلی معاشروں میں وچ ڈاکٹر، یعنی جادو گرڈا اکٹر قبیلے کے سرداروں کو اور قبیلے کے افراد کو اپنے پیچھے چلایا کرتے تھے۔ آپ وچ ڈاکٹر کا لفظ سن کے کچھ تنفس کا اظہار نہ کریں، اس لیے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں، مرض، مریض، علاج اور اس کے تصورات معاشرے میں رائج ہوتے ہیں۔ آج آپ جن تصورات کے تحت مرض، دوا، علاج اور مریض کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دور کا عکس اور ایک تہذیب کی پیداوار ہے۔ یہ دور مغرب کی پیدا کردہ تہذیب کا دور ہے۔ میڈیسین کی سوشیالوجی پر جو مطالعے کیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر لوگ

کہتے ہیں کہ کل کے وچ ڈاکٹر اور آج کے ہولی سٹی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ کل کے توہات اور آج کی الرجی اور جراشیم میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔

ایک عام انسانی معاشرے میں، خواہ وہ کسی بھی تصور انسان، کسی بھی تصور مرض اور مریض، اور کسی بھی تصور دوا کے تحت اپنے بیماروں کا علاج کرتا ہو اور ایک اسلامی معاشرے میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ تصور انسان، تصور کائنات، تصور مرض، تصور مریض اور تصور دوا، یہ شاید کچھ فلسفے کی بات ہو۔ لیکن یہ فلسفہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود ہی معاہج کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ ہے ”مسلمان“، اور صرف معاشرے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ ”اسلامی“ کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ اس لیے ان دونوں الفاظ سے دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ تصور کائنات، تصور انسان، مرض اور مریض اور دوا کے درمیان کیا باہمی تعلق ہے؟ اس پر غور و فکر اور بحث و تحقیص کے نتیجے میں ہی یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان معاہج سے معاشرہ کیا توقعات رکھ سکتا ہے۔

آج کے معاشرے کو بہت سارے لوگ اسلامی معاشرہ کہنے سے بچکاتے ہیں اور مجھے بھی اس میں کچھ تخفیفات ہیں۔ کچھ اس کو صرف مسلمان معاشرہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک مسلمان معاشرے اور ایک اسلامی معاشرے میں کیا فرق ہے۔ آج کا معاشرہ جس کے اندر اسلامی روح کو جاری و ساری کرنا اور اسلامی نظام کی تشكیل ہمارے پیش نظر ہے اور وہ مسلمان معاہج جو معاشرے میں محت’ علاج معاہجے اور شفا کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایک مغلوب معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ صرف سیاسی اور عکری طور پر ہی مغلوب اور غلام نہیں ہے بلکہ تہذیبی طور پر بھی غلام ہے۔ اگر ہم مسلم معاشرہ اور مسلمان معاہج دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط کر دیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس مغلوبیت کے حوالے سے بھی یہ معاشرہ اپنے معاہج سے کیا توقعات رکھ سکتا ہے؟

جدید طب اور اجتہاد کی ضرورت

بچھلے ۳۰۰۰ سال سے جو سوچ، فکر، بان اور تہذیب و ثقافت دنیا کے اندر غالب ہے یہ وہ ہے جس نے مغرب کے لادینی لبرل اور سیکولر ما حول میں پروش پائی ہے۔ کوئی بھی تہذیب اپنے افکار و نظریات سے عاری نہیں ہو سکتی۔ اس کا پرتو اور عکس ہر چیز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح اسلامی معاشرے کی بنی ہوئی ہر چیز اسلامی روح کی آئینہ دار ہوگی، خواہ وہ اُس کا آرٹ ہو یا ثقافت، اس کی محramیں اور منبر ہوں یا نقاشی اور خطاطی یا اُس کا ادب، کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں ہو سکتی۔ میں چونکہ انھیں ہوں، گو کہ آج ڈاکٹروں کے سامنے کھڑا کردیا گیا ہوں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی فن تعمیر میں، توحید کا وجود بہت ساری کتابوں کا موضوع

ہے۔ اگر اسلامی فن تعمیر میں توحید پائی جاسکتی ہے تو اسلامی دوا اور مسلمان معانج میں، اور اسلامی طریقہ علاج اور اسلامی شفاخانے میں کیوں نہیں پائی جاسکتی۔ اگر ہمارے پیش نظر اسلامی معاشرے کی تکمیل ہے تو ہم یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر آگئے نہیں بڑھ سکتے کہ اسلام اسلامی روح اور اسلامی نظام دنیا کے اندر غالب نہیں ہے بلکہ مغرب غالب ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہو یا بازار یا ہمارے بک اور یونیورسٹیاں سب کے سب انہی کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا تصور انسان دکائنات، ان کا مرض، مریض اور دوا کا تصور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے طب جدید کو تکمیل دیا ہے، کہیں شوری اور کہیں غیر شوری طور پر کہیں جانتے ہو جھتے اور کہیں بے جانے ہو جھتے۔ جو بھی اس گرد آلودماحول میں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ تو گرد ضرور پھانکے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک معانج کے طور پر سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے اور اسلامی معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے وہ اجتہاد کی ذمہ داری ہے تاکہ مغرب کے تصور طب کو بدلا جاسکے۔

اجتہاد کا لفظ ذرا غور طلب ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ جہاد ہے وہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے جس سے اجتہاد کا لفظ لکلا ہے۔ وہ بھی غور طلب ہے۔ اجتہاد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طبی لحاظ سے جو پس مانگی ہے اور پس مانگی سے میری مراد نہیں ہے کہ ہمatal کم ہیں، بستروں کی تعداد کم ہے، طریق علاج ناقص ہے، مریضوں کی خبرگیری نہیں ہوتی، یا حکومت کے وسائل غریبوں کے علاج پر خرچ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے میری مراد طبی تکمیل پس مانگی ہے اور اس کا علاج اجتہاد کی ایک طاقت درہر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نبھی خواب دیکھتے رہے کہ اگر دنیا کے اندر اسلام کو غالب ہونا ہے تو اسلامی نظام، شریعت اور فقہ میں اجتہاد کے ذریعے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہو گا جس کا رشتہ نہ ماضی سے کتابا ہوئہ وہ حال کے تقاضوں سے بے نیاز ہو اور نہ مستقبل کو قریب لانے میں ہی رکاوٹ بنے۔ جس طرح فقہ اور شریعت کے بارے اقبال کا یہ خیال تھا اسی طرح علم طب اور میڈیسین اور اس علم کے تمام گوشے اجتہاد کے منتظر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ اجتہاد معانج خود کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کا زمانہ کیش اعلیٰ کا زمانہ ہے، لہذا محدثین، فقہاء، مفسرین، علماء اور سوشاں الوجہ سب مل کر بیٹھیں گے تو اجتہاد ہو سکے گا۔

چند غور طب مسائل

اس میں کوئی ٹک نہیں ہے کہ آج وہ بھیں جو خود اس گھوارے میں چھڑی ہوئی ہیں، جہاں جدید علم طب نے جنم لیا، پروان چڑھا اور اپنے عروج پر پہنچا ہے، ان بکشوں سے مسلمان معانج بے نیاز ہیں، یا بڑی حد تک لا علم ہیں، یا وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس سے بحث کر سکیں۔ مغرب کا یہ نظریہ کہ انسان ایک مشین کی مانند

ہے وہ مشین قوانین کے تحت چلتا ہے۔۔۔ یہ نیوٹن کا نظریہ تھا جس پر کائنات میں تھی، وہ نظریہ خود بکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے۔ لہذا انسان کو مشین سمجھ کر جو علاج کیا جاتا ہے، اُس سے باخہ انہنا پڑیں گے۔ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جس کے بارے کہا گیا ہے: نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي (الحجر ۲۹:۱۵) یعنی میں نے اس میں اپنی روح پھوکی ہے اور وہ انسان جو دل اور روح دونوں کا مجموعہ ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ اگر کہیں انسان کو گالی سننا پڑتی ہے تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اگر کہیں خوشخبری ملتی ہے تو اس کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے۔ لہذا جسم، مرض اور قلب و روح یا ایک دوسرے سے لا یقٹ ہیں۔

جب تک یہ تصورِ کائنات، علم طب، طریقہ علاج، علاج کے نظام اور دوا کی روح نہیں بنے گا، اُس وقت تک اسلامی معاشرے میں جو طب رائج ہوگی، اُس کی داغ بیل نہیں ڈالی جاسکتی۔ اسلامی معاشرہ ایک پھونک مار کے راتوں رات نہیں بنے گا، یہ تو ایک طویل جدو جهد چاہتا ہے۔ اس لیے اس تصور طب کو فروغ دینے کے لیے جدو جهد کرنا ہوگی اور ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس طریقہ علاج کو اپنانے سے مرض، علاج اور شفا میں فرق کرنا پڑے گا۔ صرف دوا بنا علاج نہیں ہے بلکہ شفا بخش علاج کا مقصد ہے۔ طبیب اور مریض کے تعلقات مغرب میں ہم سے شاید بہت بہتر ہیں، پھر بھی ان کے اندر وہ روح نہیں ہے جو اُس صورت میں ہوگی جب انسان کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کی روح کا حامل سمجھا جائے گا۔

مغرب کا نظام طب امیروں کے لیے بنتا ہے۔ اس سے امیر ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نظام میں یا تو ریاستیں، نمائی ریاست بن کر مریض کا بوجہ اٹھاتی ہیں یا پھر چندوں میں یہ جائزہ لینے کے بعد کہ یہ بوجہ ہم نہیں اٹھا سکتے، مریض کو از سرنو انسورنس کے لیے کہا جاتا ہے جو عام آدمی کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ معافی طور پر پس ماندہ ممالک میں، کیا یہی نظام علاج نافذ ہوگا؟ یہ بھی براہ اہم اور غور طلب سوال ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو اجتہاد کے طالب ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔

یہ بات بھی غور طلب ہے کہ طبیب اور ذاکر حضرات منظم ہوں، کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے جدو جهد کر رہے ہوں، تحقیقی کام سرانجام دے رہے ہوں، وقتاً فوتاً قائم ہو کر جائزہ لیتے ہوں، تحقیقی کاوشیں، تحقیقی مقالے پیش کیے جاتے ہوں، ان پر بحث و تمحیص اور غور و فکر بھی ہو لیکن جدید مسائل کا تذکرہ ہی نہ ہو اور یہ مسائل زیر بحث ہی نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کچھ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن بحیثیت مسلمان معافی اس چیز کو محوس ہی نہیں کیا جا رہا جو جدید دور نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہسپتال میں مریض کا علاج پانا اب خود محل نظر ہے۔ اُس کو اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے محبت کرنے والوں ملنے جلنے والوں اور اہل محلہ سے کاٹ کر ایک الگ کرے میں ڈال دینا،

جبان آنے والے کو صرف ایک منہٹ کے لیے دبے پاؤں اجازت لے کر عیادت کی اجازت ہو؟ کیا یہ طریقہ شفایہ کے لیے زیادہ موزوں ہے؟ یا یہ کہ آدمی اپنے محبت کرنے والوں کے درمیان اپنے پڑوں اور محلے والوں اور خاندان کے درمیان رہ کر علاج کروائے؟ میری ان باتوں کو آپ دقیق نوی سمجھیں، اس لیے کہ یہ مباحث خود اب اس تہذیب کے گھوارے میں بڑے زور کے ساتھ جاری ہیں جہاں جدید طب نے جنم لیا اور عروج پڑا۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے اہل علم اس سے واقف ہوں اور بہت سے ناواقف۔

سوال یہ ہے کہ کیا پیدائش جیسے ذاتی عمل کو ایک جراثیم سے پاک کرے میں منتقل کیا جاسکتا ہے؟ اور موت جیسے انتہائی تکین مرحلے کو پوست مارٹم مردہ خانے اور غفن کے اندر ملبوس کر کے اُس سے انسان کو موت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاسکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اداروں اور ریاست نے، ڈاکٹروں اور طبیبوں نے انسان کی زندگی کے ان گوشوں میں بھی دل دینا شروع کر دیا ہے جو گوشے اُس کی ذاتی ملکیت ہوا کرتے ہیں، جہاں اس کی پرائیویٹی ہوا کرتی تھی؛ اُس کی اپنی شخصیت ہوا کرتی تھی؟ کیا ہم مسلمان معاشروں کے اندر جو اسلامی بھی ہیں اور غیر اسلامی بھی، اُن سارے اصولوں، فلسفوں اور سارے طریقوں کو اُسی طرح اختیار کر لیں گے جس طرح مغرب کے لبرل، سیکولر، مشینی (میکنٹ) تصور کائنات کے تحت بنائے گئے معاشروں میں اختیار کیے گئے ہیں؟

یہ بحث طب کے بارے ہی میں نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے بارے میں ہو گی، لیکن میں نے اس کو صرف طب تک محدود رکھا ہے۔ میڈیکل پروفیشن کی اخلاقیات سے تو ہم اکثر بحث کرتے ہیں، لیکن طریق علاج کی اخلاقیات اور علاج میں ترجیحات کی اخلاقیات پر ہم غور نہیں کرتے۔ آج یہ بھی ایک بڑا گرم موضوع ہے: کیا ایک مریض کو لاکھوں روپے، ڈالریا پاؤ نہ خرچ کر کے ہارت ایک سے بچانا اخلاقی طور پر زیادہ اہم ہے یا اُسی پیسے سے اُن ۱۰ ہزار آدمیوں کو علاج فراہم کرنا زیادہ ضروری ہے کہ جو مختلف امراض کے تحت تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، اور تھوڑی سی توجہ سے ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں؟ کیا وہ اخلاقی طور پر زیادہ قابل ترجیح نہیں ہیں؟ خود دل کا مریض ہونے کے باوجود میں یہ سوال انہار ہا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہم سوال ہے!

کیا ایک ماں جو بچے سے محروم ہو، اور جدید فریلائزیشن کے طریقوں سے لاکھوں روپے صرف کر کے ایک بچے کو جنم دے سکتی ہو؟ کیا اُس ایک بچے کی پیدائش پر لاکھوں روپے صرف ہونے چاہیں یا وہ ہزاروں بچے جو معدود رہیں یا تعلیم سے محروم ہیں، میں کچھ کپڑے پہنچتے ہیں، گھیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، یہ تو می وسائل ان پر لگائے جانے چاہیں؟ یا اُس قسم کے دیگر مسائل مسلمان معانی کی نظر اور فکر کے لیے قوت اجتہاد کے

محاج ہیں۔ لیکن اس کے لیے صرف اجتہاد ہی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس کو غیر اسلامی تو میں ہرگز نہیں کہوں گا لیکن اسے اسلامی کہتے ہوئے بھی مجھے پچھاہٹ ہو گی۔

عملی تقاضے

میں ابتداء ہی میں آئندیل کی تعریف کر چکا ہوں کہ آئندیل کا وجود ایک ہی وقت میں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی۔ جب ایک مکمل آئندیل سامنے ہو تو کچھ ہو گا اور کچھ نہیں ہو گا، لیکن اس معاشرے کو اپنے آئندیل کی طرف آگے بڑھانا، یہ ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس معاشرے کے اندر بستا ہو، جس کا ماضیٰ حال اور مستقبل سب اسی معاشرے کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہ کام جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے کہ جہاد اور اجتہاد دونوں لفظ عربی زبان میں ایک ہی مادے سے لکھے ہیں۔ درحقیقت جہد اور کوشش سے ہی اجتہاد کے دروازے کھلتے ہیں۔ مستقبل کے دروازوں پر انسان دستک دے سکتا ہے آگے بڑھ کر اپنی پیش قدمی کی راہیں کھول سکتا ہے، نت نئے مسائل سے منٹ سکتا ہے، اور ایک نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے۔۔۔ لیکن جو لکیر کے فقیر ہوں، کنوئیں کے مینڈک ہوں، ماضی کے ساتھ چھپے رہیں، مستقبل ان کا نہیں ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہو گا۔

جس مسلمان معاشرے نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے لکل کر اسی میں سے لے کر جنیں تک ایک زندہ متحرک اور غالب تہذیب کو برپا کر دیا تھا، وہ ایک انہائی اعلیٰ مجتہدانہ خصوصیات سے آراستہ معاشرہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کنوئیں کا مینڈک بن کر، لکیر کا فقیر بن کر نہیں چل رہا تھا بلکہ وہ نت نئے مسائل کے ساتھ نہیں کی جرأت رکھتا تھا اور ان کو حل کر سکتا تھا۔ وہ معاشرہ جہاں ایک طرف اجتہاد کی قوت سے مالا مال تھا وہاں دوسری طرف جہاد کرنے کی بھی جرأت رکھتا تھا۔ وہ اپنے معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے اپنی جان اور جاہلیت کے آتش کدے بھجنے کے لیے انسانی خدائی کے سارے محلات مسار کرنے کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ یہ سب کچھ اجتہاد اور جہاد کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ صرف ایک چیز کے ساتھ دنیا میں غلبہ، تخلیق تو اور حیات نوبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔

اس لیے ایسا معاشرہ جو کچھ اسلامی بھی ہو اور نہیں بھی، اور جس کے سامنے مکمل اسلامی بننے کا روشنی کا بینا رکھی موجود ہو، جس کی کمک اور طلب اور جس کی آرزو اس کے اندر موجود ہو، وہ ایک معانج سے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ اس وظیفے کو انجام دے جوانبیا کے وظیفے کی مانند ہے اور اس جہاد میں اپنا حصہ ادا کرے۔ وہ معانج سب سے بڑھ کر اس بات کا اہل ہے کہ وہ اس وظیفے اور جہاد کو ادا کرئے ان معنوں میں نہیں کہ وہ مرہم پڑی کا سامان لے کر جہاد میں پہنچ جائے بلکہ جہاد نہ گانی میں اُن عقداً کو اُس نصب الحین اور ان اقدار کو غالب کرنے

کے لیے اور اپنا مال خرچ کرنے اور اپنی جان لڑانے کے لیے تیار ہو۔ اگر علاج بھی کرے تو یہ جانتا ہو کہ میرا کام صرف اُس سواری کو ٹھیک کر دینا نہیں ہے؛ جس سواری پر انسان کی عقل اور روح سوار ہے، بلکہ اس کے پیش نظر خدا کا عائد کردہ فریضہ بھی رہے کہ اس کا کام محض مریض کا علاج کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اسے اس تصور سے آشنا کرنا اور اس مقصد کے حصول کے لیے تیار کرنا بھی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کے وجود میں لائے اور آخرت میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی سے ہم کنار ہو۔

ایک معانِ بحث معانِ بحث ہے کہ جس کو صرف علاج معالبے سے غرض ہو۔ وہ انسان کا معانِ بحث ہے جانوروں کا نہیں کہ ایک وہ زری ڈاکٹر کی طرح بحث جسم کا علاج کر کے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش سمجھے۔ یہ صحیح ہے کہ انسان کا جسم جانور کے جسم کی طرح کا ہی ہے، وہی خواہشات اور آرزویں ہیں، وہی کمزوریاں، وہی بھوک، بڑھ بڑھ کر کھانے پینے کی خواہش اور ہر کھیت میں منہ مارنے کی ہوس، اور وہی ہر جگہ اپنا حصہ وصول کرنے کی خواہش اور اپنی خواہش پورا کرنے کی تذپب اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے نہیں چاہیے کہ یہ جسم تو اس کے لیے سواری ہے۔ اس پر سوار ہو کے، اُس نے اپنی منزل، آخرت تک جانا ہے۔ اسے خدا کے ہاں اپنے عہد و پیمان اور فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان معانِ بحث مغرب کے تصویر انسان اور تصویر کائنات کے تحت جہاں انسان کو ایک جانور کی طرح سمجھا جاتا ہے اور animal is Man کے تحت پورا نظام طب بنایا گیا ہے، اپنے آپ کو اسی مطابق صرف انسانی عقل اور جسم کے گھوڑے اور اُس کی جسمانی سواری کے علاج تک محدود کر لے تو پھر وہ ڈاکٹر تو ضرور ہو گا لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر نہیں ہو گا۔

ہر ڈاکٹر صرف بھی کرنے لگے کہ اپنے وظیفہ عمل کو اپنے پیش کو اُس جہادِ زندگی کے لیے وقف کر دے اور حضرت یوسف کی طرح اگر جل میں قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھی آئیں تو وہ اس بات کا موقع نکال لے کہ ان سے کہے: اَزْبَابَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَاؤُ (تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یوسف: ۳۹: ۱۲)، یہ لوگی ہوئی ہوئی شیعینے کے اندر جل رہی ہو، تب جا کر دعوت کا کام ہوتا ہے۔ دعوت کا کام بحث پھلفت اور ہینڈل کے ذریعے یا تقریروں سلوک کتابچوں کے ذریعے نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم۔ دعوت کے کام کے سوتے تو آدمی کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ ہم اکثر یہ استغفار اور تشبیہ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی سی دل سوزی کے ساتھ آپ دعوت کا کام کریں لیکن اگر ڈاکٹر خود ہی دل سوزی سے تھی دامن ہو تو ہمیں اپنے استغفاروں پر نظر ہانی کرنا پڑے گی۔ پھر ہم کس کی مثال دیں اور دعوت کے کام کو کس کے ساتھ تشبیہ دیں!

یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہی چاہیے کہ جسم کے علاج کے ساتھ ساتھ روح کا علاج بھی ضروری ہے۔ ہاتھ میں گولیاں اور انگلش تھانے کے ساتھ ساتھ اور گوشت کے اُس لوقتے کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جو اس پورے جسم میں خون پپ کرتا ہے، اُس لوقتے کا علاج بھی ضروری ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، شفایا ب ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے اور اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو پوری زندگی کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے۔ خوب جان لواچی طرح سن لو کہ یہ دل ہے (بخاری)۔ اور دلوں کی شفا کس چیز میں ہے: **اللَّهُ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ** (الرعد ۱۳: ۲۸) ”خبردار ہو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے“، یعنی اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے کہ جس سے دل زندگی پاتے ہیں۔ جسم کے اندر سفید گولیاں بھی اُسی وقت درد و الم کو دُور کرتی ہیں جب اس پر یقین ہو۔ آپ میں سے اکثر اس تجربے سے واقف ہوں گے کہ لوگوں کو خالی سفید پاؤڑ رتما دیا گیا اور ان میں سے بڑی تعداد کا درد ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ وہ یقین اور اعتماد رکھتے تھے کہ انھیں درد کی گولی دی گئی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔

آدمی حافظت کا نام ہے، کپیوڑ کا نام ہے جو دل اور دماغ کے اندر آؤ ریزا ہے۔ کپیوڑ سے آپ حافظت کو غائب کر دیں تو کپیوڑ ایک دھات کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دل سے آپ اللہ کی یاد اور ذکر کو حجوم کر دیں تو انسان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا: **وَلَا تَكُونُوا كَالْأَنْفَانِ نَسْوَا اللَّهَ فَإِنْسَهُمْ أَنفُسُهُمْ**^۶ (الحشر ۵۹: ۱۹) یعنی ان کی طرح نہ ہو جاؤ، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان معاف ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ مریض کا اس کے خالق اور رب کے ساتھ بھی تعلق جو زاجائے جو فی الواقع یہاں ہونے پر انسان کو شفایجنتا ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور اسی کے ذکر سے دل زندگی پاتے ہیں اور انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ ایک مسلمان معاف، طبیب اور ذکر الحض ایک عام معاف کی طرح نہیں ہے۔ اسے مریض کے ساتھ محض ری تعلق نہیں رکھنا چاہیے بلکہ حقیقی معنوں میں ایک ہمدرد، غم خوار، خیر خواہ اور سیحا کا سا تعلق رکھنا چاہیے۔ اسے محض اس کی جسمانی صحت ہی کا خیال نہیں رکھنا بلکہ روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جہاں اسے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہے وہاں اس کو اس کے رب کے پیغام سے بھی آشنا کرنا ہے۔ رب کے ساتھ اس کا تعلق استوار کرنا ہے تاکہ وہ آخرت میں اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کر کے نجات پا کر جنت میں

داخل ہو جائے۔ مثلی اسلامی معاشرے کی تشكیل کے لیے بھی اسے اپنا کردار ادا کرنا ہو گا تاکہ اسلامی انقلاب کی منزل سر ہو سکے۔ اسلامی انقلاب جو بینارہ نور ہے اور جس کی کمک اور آرزو ہر سینے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک معانع کو ایک مجتہد کا کردار بھی ادا کرنا ہو گا۔ اسلام کی نشات ٹانیے کے لیے جدید طب کا جولبرل اور سیکولر بینادوں پر پروان چڑھی ہے از سنو جائزہ لینا ہو گا اور اسلام کے تصور کائنات، تصور انسان، تصور مرض اور مریض اور تصورِ دوا کے پیش نظری طب کو تشكیل دینا ہو گا۔ اسے آج کے دور کے تقاضوں کے پیش نظر اختنے والے علمی مباحث اور نئے مسائل سے بھی باخبر رہنا ہو گا اور ان کا جدید خطوط پر جواب بھی دینا ہو گا۔ آج کا انسان جو مادہ پرستی، جدید اخلاقی نظریات اور جدید تہذیب و تدنی کی وجہ سے انسانیت خلوص اور محبت جیسی عظیم نعمتوں سے بڑی حد تک محروم ہو گیا ہے اور اطمینان و سکون کی تلاش میں سرگردان ہے، اس کے لیے طریق علاج کی اخلاقیات، علاج میں ترجیحات کی اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اس کے قلب کی زندگی کی بھی فکر کرنا ہو گی، اور جسم کے علاج کے ساتھ ساتھ روح کا علاج بھی کرنا ہو گا تاکہ وہ اپنے رب کو بھول نہ جائے بلکہ اللہ کا ذکر نہ کرنے والا اور اس کے ذکر سے اطمینان پانے والوں میں سے ہو جائے۔!! یہی وہ توقعات ہیں جو ایک مسلمان معانع سے ایک اسلامی معاشرہ معاشرے کی تعمیر و تشكیل کے لیے رکتا ہے۔ یہ منزل یقیناً جہاد اور اجتہاد کے ذریعے ہی طے ہو سکتی ہے! (کیسٹ سے تدوین: امجد عباسی)

محترم خرم مرادؒ کے خطوط

محترم خرم مرادؒ کے خطوط کی ترتیب و تدوین کا کام جاری ہے۔ جن احباب کے پاس ان کے خط محفوظ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کام کو ترجیح دے کر اور کچھ وقت نکال کر یہ خطوط تلاش کریں، اصل یا نقل جیسا چاہیں، مجھے ارسال کر دیں۔ میں شکر گزار ہوں گا۔ آپ کے علم میں ہو کر کسی کے پاس ان کے خط ہیں، تو انھیں توجہ دلادیں۔ ان خطوط میں سے خیر کی کوئی بات پھیلے گی تو یقیناً سمجھنے والے کو اجر طے گا۔

مسلم سجاد

منصورة لاہور-54570