

انسانی اعضا کی پیوندکاری اور انتقالِ خون کی تسری حقیقت

تصنیف

شیخ الاسلام علامہ ابوالقاسم محمد شاہ الازہری
صاحب العلم السادس

نظر ثانی: محمد افضل خلیل احمد الازہری

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

سلسلہ المشورون
۵۵

انسانی اعضائی پیوندکاری اور انتقال خون کی شرعی حیثیت

تصنیف

شیخ الاسلام علامہ سید ابوالقاسم محمد شاہ الہاشمی
صاحب العلم السّادس

نظر ثانی: محمد افضل خلیل احمد الہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلسلہ مطبوعات مکتبہ السنۃ نمبر=55

﴿جملہ حقوق طبع محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	: انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور انتقال خون کی شرعی حیثیت
نام مؤلف	: شیخ الاسلام علامہ سید محبت اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ
نظر ثانی و ترتیب	: محمد افضل ظلیل احمد الاثری
موضوع	: احکام و مسائل
صفحات	: 32
سائز	: 20x30=16
کمپوزنگ	: ﴿السنۃ کمپوزنگ سینٹر﴾ فون: 4525502
تاریخ اشاعت	: 29 ذوالقعدہ 1424ھ 22 جنوری 2004ء
طبع	: پہلی بار
مطبع	: فیرفین پریس اردو بازار کراچی
طابع	: عبدالمہیمن
قیمت	: 20/=

ناشر

﴿مکتبہ السنۃ﴾ الدار السلفیۃ لنشر التراث الاسلامی

18 سفید مسجد۔ سولجر بازار نمبر=1۔ کراچی 74400

فون: 7226509 فیکس: 92-21-2419580

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ

”انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور انتقال خون کی شرعی حیثیت“ کے موضوع پر میرے شیخ علامہ سید محبت اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ بصیرت افروز علمی اور تحقیقی مقالہ کتابی صورت میں اس وقت مع درج ذیل خصوصیات پیش خدمت ہے۔

☆ مکمل کتاب پر نظر ثانی۔ ☆ کتاب کا نام اصل مسودہ میں یوں ہے ”گزارشات ہماری بر جواز انسانی اعضاء کی پیوند کاری“ جبکہ ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ☆ عنوانات کا اضافہ میری طرف سے ہے۔ ☆ نیز شروع میں فہرست کا اضافہ۔ ☆ بعض مقامات پر الفاظ کی تبدیلی یا اضافہ اس طرح [] کے قوسین میں ہے اور اسکی وضاحت کتاب کے آخر ”توضیحات“ میں ہے ☆ کمپیوٹر کمپوزنگ خوبصورت طباعت۔

کلمہ تشکر

بموجب حدیث نبوی ﷺ ”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ“ (1)

”جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر سکا“

پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ توفیق بخشی، پھر اس کے مولف، پھر اپنے فاضل دیہی بھائی سید قاسم شاہ صاحب، پھر ادارہ المعهد الاسلامی کے شعبہ تحقیق کی اراکین کا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔

خادم السنة النبوية المطهرة محمد افضل خليل احمد الاثری مدیر مکتبۃ السنۃ

29 ذوالقعدہ 1424ھ 22 جنوری 2004ء

(1) ترمذی ابوداؤد مسند احمد 4/278:375 کتاب الفکر لابن ابی الدنیا حدیث: 64۔

فہرست

3 عرض ناشر	۱۱
4 فہرست	۱۱
5 مقدمہ از مؤلف	۱۱
5 انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے مجوزین کی دلیل	۱۱
6 جواب	۱۱
7 پیوند کاری کا سلسلہ آنکھوں تک ہی محدود کیوں؟	۱۱
7 گردے کا عطیہ دینا ایک عجیب منطق	۱۱
8 مزید رد	۱۱
9 مجوزین کی دلیل "أَخْفَ الْبَلْبَيْنِ" کا جواب	۱۱
11 انسانی اعضاء کی قطع و برید کی حرمت کا سبب	۱۱
12 بیکار عضو کے کاٹ دینے سے دلیل کا جواب	۱۱
14 بحالت مجبوری مردہ کا گوشت کھانے سے دلیل کا جواب	۱۱
15 حدیث وصیت سے جواز کی دلیل اور اس کا جواب	۱۱
18 بعض علماء کی آراء اور اس پر تبصرہ	۱۱
20 میت کی ہڈی توڑنے کی ممانعت والی حدیث کی علت	۱۱
22 حرام چیزوں سے علاج کی شرعی حیثیت	۱۱
24 شیخ حسن مامون کے فتویٰ کا جواب	۱۱
26 رابطہ عالم اسلامی کے فیصلہ پر تبصرہ	۱۱
27 انسانی اعضاء کا عطیہ کفرانِ نعمت ہے	۱۱
28 انتقالِ خون کی شرعی حیثیت	۱۱
30 اللہ کی سنت جاریہ	۱۱
32 توضیحات	۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿﴾ مقدمہ از مولف ﴿﴾

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔

اما بعد! ہفت روزہ ”الإعتصام“ میں مولانا محمد خالد سیف کا مقالہ نظر سے گزرا، ان کے اس پورے مقالہ کا تنقیدی جائزہ لینا میرا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کے اس مقالہ کا تفصیلی طور پر جائزہ لوں، یہ معاملہ میں دوسرے علماء و فضلاء پر چھوڑتا ہوں۔ اس جگہ اس مقالہ کی چند باتوں کے متعلق اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے محض اصلاح مطلوب ہے، نہ کہ محض تنقید برائے تنقید یا بحث برائے بحث، لہذا قارئین حضرات، اور خود مقالہ نگار بھی میری ان گزارشات کو اسی جذبہ اور اسی مقصد کی روشنی میں مطالعہ فرمائیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے ان پر مطلع فرمایا جائے، میں ان کا از حد مرہون منت رہوں گا۔

﴿﴾ انسانی اعضاء کی پیوند کاری جائز قرار دینے والوں کی دلیل ﴿﴾

فاضل مقالہ نگار کی پوری تحریر کی بنا اگر غور سے کام لیا جائے، اس بات پر ہے کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کی وجہ سے محظور چیز بھی جائز ہو جاتی ہے، الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ اور انہوں نے [جو] ^① امثلہ پیش [فرمائی] ہیں وہ سب اسی محور کے گرد [گھومتی] ^② نظر [آئی] ہیں۔

جواب

لیکن کوئی ناجائز یا حرام چیز کسی اضطراری حالت میں جائز ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب کس طرح ہوگا کہ اب اس کو ہمیشہ کیلئے جائز قرار دیا جائے اور اس ضرورت کے توقع یا اندیشہ سے اس چیز یا فعل وغیرہ کو جائز بتا کر عام طور پر اس کی کھلی چھٹی دے دی جائے اور یہی چیز ہے جو فاضل مقالہ نگار کی تحریر سے واضح طور پر مترشح ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں یا دوسرے ممالک میں کوئی ایک اندھا تو نہیں اور نہ ہی اتفاق سے کبھی کبھار کوئی نابینائی کا شکار ہوتا ہے یعنی جس طرح مُردار کھانے کی اضطراری حالت اتنی نادر اور قلیل ہے کہ وہ کامل معدوم ہے اندھا پن کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، صرف ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں نابینا مرد اور خواتین موجود ہیں تو کیا اس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے یہ فتویٰ صادر کیا جائے گا کہ جو بھی آدمی ہمارے ملک میں مر جائے اس کی آنکھیں نکال لینی چاہئیں اور ان کو بلڈ بینکوں کی طرح محفوظ کیا جائے اور اس طرح جتنے اندھے ہیں اور جو آگے اندھے ہو جائیں ان کو ان آنکھوں کی پیوند کاری کر کے نابینا سے بینا بنا دیا جائے اور اس فتویٰ کو جو فاضل مقالہ نگار اور ان جیسے دوسرے فضلاء نے صادر [فرمایا ہے] ان کو حکومت کی طرف سے بھی قانونی تحفظ عنایت فرمایا جائے تاکہ جیسے ہی ملک کے طول و عرض میں کوئی آدمی جان بلب ہو اس کے سر ہانے سرجن صاحبان سرجیکل آپریشن (Operation) کے

آلات لے کر آدمکیں اور جیسے ہی اس کا روح حقیص غصری سے پرواز کر جائے یہ اس پر عمل جراحی شروع کر دیں اس طرح بیٹھا آنکھیں جمع ہو جائیں گی اور نابینا لوگ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔

﴿ پیوند کاری کا سلسلہ آنکھوں تک ہی محدود کیوں؟ ﴾

لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ سلسلہ آگے چلا جاتا ہے۔

سائنسی تجربات اور تحقیقات کا سلسلہ روز بروز ترقی پذیر ہے اور یہ پیوند کاری کا معاملہ صرف آنکھوں تک ہی محدود کیوں ہو بلکہ دوسرے اعضاء کی قطع و برید بھی اسی پیوند کاری کیلئے جائز ماننی پڑے گی۔

﴿ گردے کا عطیہ دینا ایک عجیب منطق ﴾

بلکہ مقالہ نگار صاحب تو ایک زندہ آدمی کے دو گردوں میں سے ایک گردہ کو عمل جراحی سے نکال لینے کے جائز ہونے کے حق میں ہیں حالانکہ قدرت نے انسانی جسم میں جو کچھ رکھا ہے وہ بے حد ضروری ہے، کسی عضو کو فضول یا بے مصرف یا ضرورت سے زائد ہرگز ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا، اگر ایک زندہ آدمی کے دو گردوں میں سے عمل جراحی کے ذریعے ایک گردہ نکال کر کسی ایسے آدمی میں لگا [دیا جائے] جس کے دونوں گردے بیکار ہو گئے ہیں، تو وہ فی الحال ممکن ہے کہ کچھ وقت کیلئے زندہ رہ سکے، لیکن فرض کیجئے کہ جس آدمی کے دو گردوں

میں سے ایک نکال لیا گیا تھا اس کا دوسرا گردہ بھی خراب ہو جائے تو بتایا جائے کہ اب یہ پیچارا جس نے اتنی قربانی دی وہ کہاں جائے؟ یہ عجیب منطوق ہے کہ ایک ناکارہ آدمی کے بچانے کیلئے ایک اچھے بھلے اور زندہ آدمی کو ناکارہ بنا دیا جائے۔

مزید رد

خیر یہ تو ضمنی بات تھی، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پیوند کاری کا سلسلہ صرف آنکھوں تک ہی کیوں محدود ہو بلکہ دوسرے اعضاء کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا جائے مثلاً: ایک جوان آدمی ہے اس نے تازہ شادی کی ہے اتفاق سے کسی حادثہ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس [کاعضو⁷] تناسل کٹ [جاتا ہے⁸] یا پھر بہت سے لوگوں کو بہت سی مہلک اور گھناؤنی جنسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اعضاء تناسل بالکل بیکار ہو جاتے ہیں اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے تک کے قابل نہیں رہتے (اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے [وہ⁹] ان تباہ کن امراض سے نجات کیلئے علاج و معالجہ کے ذرائع بھی اپنی وسعت کی حد تک کام میں لائے، لیکن وہ شفا یاب نہیں ہو سکے) ایسی حالت میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے اور وہ کسی ایسی بات پر اقدام نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کا موجب بنے، اور آخرت کے عذاب عظیم سے ان کو دوچار ہونا پڑے، لیکن وہ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ ہر وقت موت

کی راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ان کو موت آتی ہے، اور وہ اس انتہائی بدترین ذہنی کوفت سے نجات پائیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں وہ خودکشی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی سنے پڑھے گئے ہیں! تو کیا یہ مناسب نہ ہو گا کہ کسی اچھے بھلے صحت مند آدمی [کا] (جب وہ مر جائے) [عضو] تناسل کاٹ کر محفوظ کر [دیا جائے] اور جب مذکورہ قسم کے لوگوں میں سے کوئی اس کا حاجت مند آ جائے تو اس ناکارہ آدمی کو وہ [عضو] تناسل عمل جراحی کے ذریعہ سے چسپاں کر [دیا جائے] تا کہ وہ بقیہ زندگی کو کسی حد تک خوش گوار بنا سکے؟ کیا یہ بات فاضل نگار کے پیش کردہ دلیل سے مطابقت نہیں رکھتی؟ انصاف مطلوب ہے!!!

﴿ مجوزین کی دلیل: أَخْفُ الْبَلِيَّتِينَ ﴾ کا جواب ﴿﴾

پھر ہم ایک قدم آگے اٹھا کر یہ کہنے کی بھی جرأت کرتے ہیں کہ مُردہ شخص اپنے اعضاء سے فائدہ اٹھانے سے معذور ہے، ان کے یہ اعضاء اس وقت ان کے کسی مصرف کے نہیں ہیں، تو کیوں نہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو بھی مُردہ ہو (اگر اس کے ورثاء حائل یا مانع نہ ہوں) تو اس کے سب اچھے اور صحیح اعضاء سرجیکل آپریشن کے ذریعہ مُردہ کے جسم سے نکال کر محفوظ کر دیئے جائیں اور چونکہ ہمارے ملک میں بائیس [بازو] اور ٹانگیں کئے، ناک کئے، کان کئے وغیرہ وغیرہ موجود ہیں تو مُردوں کے یہ اعضاء ان معذور لوگوں کے لنگڑے لوگوں کے کام آ جائیں گے۔

مانا کہ مُردہ کے اعضاء کا ثنا ”بلیۃ“ ہے، لیکن بقول فاضل مقالہ نگار یہ: ”أخف البلیتین“ ہے، کیونکہ مُردہ کے یہ اعضاء اب ان کے کام میں تو آئیں گے نہیں، لیکن دوسرے زندہ لوگ ان کے اعضاء کی پیوند کاری سے خود کشی یا بالکل ناکارہ زندگی گزارنے سے نجات پا جائیں گے، اور اس لحاظ سے یہ یقیناً ”أخف البلیتین“ ہوگی، اور اس کے مقابلہ میں ان لوگوں کی خود کشی وغیرہ یقیناً ”بلیۃ کبری“ ہے، اب اگر یہ سلسلہ اس طرح چل نکلے اور ہمارے علماء و فضلاء ان کے جواز [کا] فتویٰ [دینا] شروع کر دیں، تو فرمائیے کہ دنیا بھر کے مُردوں کا کیا حشر ہوگا؟ اس کے کارآمد اعضاء تو سب کے سب کاٹ دیئے گئے، باقی کیا بچتا ہے جس کے تجہیز، تکفین، اور تدفین کی زحمت اٹھائی جائے، اور اس صورت میں آپ ہی فرمائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی جو صحیح حدیث (سنن ابی داؤد وغیرہ) میں وارد ہے کہ: ”كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا“ (ترجمہ: یعنی مُردہ کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ہے) کا مطلب آخر کیا ہوگا؟ اس [کی] غرض و غایت کیا ہوگی؟ کیا یہ بالکل یتیم معاذ اللہ بیکار نہیں بن جاتا؟ جب اتنی ضروریات ہوں، اور کسی مُردہ کو بھی اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں تحفظ حاصل نہ ہو، تو حاکم بدھن۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ یہاں کسی اتفاقی برسوں کے بعد کوئی ناپیدوار و نما نہیں ہوتا، تاکہ اس کی حیثیت، اور اس کے

کارآمد خواص و عوام ہونے کی وجہ سے کسی ایک مردہ کی آنکھیں نکال کر اس میں ٹانگ دی جائیں، بلکہ یہاں تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں [کی] تعداد میں نابینا لوگ رہتے ہیں، ان سب کے اس نقص کو پورا کرنے کیلئے ہزاروں مردوں کی آنکھیں یا دوسرے اعضاء کاٹنے پڑیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان اس قسم کی جرأت نہیں کر سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو بیکار یا فضول کہنے کی جرأت کرے۔

انسانی اعضاء کی قطع و برید کی حرمت کا سبب

انسانی اعضاء کی قطع و برید کی حرمت کا سبب کچھ بھی ہو، اور بقول فاضل مقالہ نگار وہ انسانی کرامت کی وجہ سے ہی ہو، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا، تو وجہ کچھ بھی ہو وہ اپنی اخذ کردہ وجہ سے ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔

حدیث مبارکہ میں یہ کہاں ہے کہ اس کی قطع و برید صرف دشمنی یا انتقام کی وجہ سے نہ کی جائے، یہاں اگر کسی دوسرے کی بھلائی کیلئے کی جائے تو جائز ہے؟ یہاں تو حکم عام ہے، اور ہما و شما کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اپنے ذاتی رجحانات اور ان اشیاء یا امور کی وجہ سے جو بد قسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہمیں بھاگئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حکم یا ارشاد کی تخصیص کریں۔

بیکار عضو کے کاٹ دینے سے دلیل کا جواب

فاضل مقالہ نگار نے زندہ یا مُردہ انسان کی چیر و پھاڑ کی چند صورتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض صورتوں کے متعلق ہم ان سے متفق نہیں ہیں؛ رہی بعض صورتیں تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا کوئی عضو کسی بیماری کی وجہ سے بالکل خراب ہو گیا، لہذا اگر اس ماؤف اور بیکار عضو کو کاٹ نہ دیا جائے تو اس کی سمیت [زہر] دوسرے اعضاء بلکہ پورے جسم میں سرایت کر جائے گی، اس طرح اس کی جان خطرہ میں پڑ جائے گی۔

لیکن اس صورت میں تو ایسے آدمی کی بھلائی اور بہتری ہے جس کا کوئی عضو کاٹا جا رہا ہے اور اس طرح اس بیکار عضو کے کاٹ دینے پر اس کے پورے بقیہ جسم کی بہتری اور صحت کا انحصار ہے اس لئے یہ عضو کاٹ دیا گیا تو بقیہ جسم محفوظ ہو جائے گا ورنہ اس ایک عضو کے نہ کاٹنے سے پورا جسم سمیت [زہر] سے بھر جائے گا اور اسکی جان خطرہ میں پڑ جائے گی لیکن ایک مُردہ کے کسی عضو کی قطع و برید پر اس کے بقیہ جسم کی کوئی بھلائی منحصر ہے؟ اس لئے مذکورہ صورت پر مُردہ آدمی کی چیر و پھاڑ کو قیاس کرنا صحیح نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک زندہ ماں کے پیٹ کو چیر کر اس سے بچہ نکالنا (جب کہ فطری طور پر وہ بچہ نکل نہ سکتا ہو) تو اس میں بھی اسی ماں کی بہتری و بہبودی مقصود ہے۔ مزید برآں بچہ نکالنے کے بعد اس چاک شدہ پیٹ کو پھر ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک مُردہ ماں کے

پیٹ سے زندہ بچہ نکالنے کی ضرورت پیش آئے اس کو چاک کیا جاسکتا ہے لیکن اس کو دفن کرنے سے پیشتر اس کے پیٹ کو ٹھیک کیا جاسکتا ہے اس طرح دونوں باتیں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن ایک مُردہ کا کوئی عضو کاٹ کر علیحدہ کر لینا نہ ہی میت کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ہی اس کے کاٹے ہوئے عضو کو درست کیا جاسکتا ہے، لہذا زیر بحث مسئلہ کو اس طور پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، پھر یہ صورتیں تو شاذ و نادر پیش آتی ہیں ان کی اتنی بہتات نہیں ہے جتنی کثرت نابیناؤں کی ہے۔ مزید برآں یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مُردہ کی ہڈی توڑنے کو زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنے کے برابر قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ایک زندہ آدمی کی ہڈی توڑنے سے اس کو سخت اذیت پہنچتی ہے اسی طرح مُردہ کو بھی اس سے اذیت پہنچتی ہے کیونکہ مُردہ کو اس کا احساس بالکل نہیں ہوتا بلکہ یہ تشبیہ حرمت کے لحاظ سے ہے یعنی جس طرح ایک زندہ انسان کی ہڈی توڑنا حرام ہے اسی طرح مُردہ کی ہڈی توڑنا بھی حرام ہے، اس طرح یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اور ایسا قیاس سب فقہاء کے نزدیک باطل ہے۔

بِحالتِ مجبوری مردہ کا گوشت کھانے سے دلیل کا جواب ﷺ
 ایک صورت مولانا نے یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ کوئی بھوکا لاچار بے قرار ہو تو وہ
 مردہ آدمی کا گوشت بقدر ضرورت کاٹ کر کھا سکتا ہے۔

میری گزارش یہ ہے کہ کیا مردے اس طرح میدان پر پڑے ہوئے ملتے
 ہیں کہ ایک بھوکا مضطر ان کا گوشت بقدر ضرورت کاٹ کر کھالے؟ مردے یا تو
 دفن کئے جاتے ہیں یا جلائے جاتے ہیں ایسا مردہ آخر اس بھوکے کو کہاں ملے گا؟
 بظاہر تو یہ ایک محض مفروضہ معلوم ہوتا ہے اگر مولانا کی مراد یہ ہے کہ وہ مضطر بھوکا
 مقابر میں جا کر کسی مردہ کی قبر کھود کر اس سے مردہ نکال کر اس کا گوشت کاٹ
 لے تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ مقابر تو شہروں اور گاؤں [سے] متصل
 ہوتے ہیں لہذا ایسا بھوکا اسی گاؤں یا شہر میں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا
 ہے۔ اس کو کسی قبر کھودنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر یہ مضطر کسی بیابان میں ہے
 تو وہاں قبریں تو ہوتی نہیں پھر کہاں سے مردہ نکالے گا؟

ثانیاً: اس آدمی کو کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ اس قبر میں مدفون آدمی کا گوشت ابھی تک
 سڑ، گل نہیں گیا؟ فرض کیجئے انہوں نے ایک قبر کھودی، لحد میں جھانکا وہاں ہڈیوں
 کے پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا پھر دوسری قبر کھودی اس میں بھی مطلوبہ چیز نہ ملی پھر
 تیسری قبر کھودی اس کا بھی وہی حشر ہوا تو یہ اس بیچارے مضطر کے اضطراب کا کیا حل
 ہوا ایک اور سردرد مول [لیا] مزید برآں ان کو اس طرح قبروں کو کھود کر جھانکتے
 ہوئے کسی نے اگر دیکھ لیا تو پھر اس پر کیا بتیے گی اس کا تو تصور بھی مشکل ہے۔

حدیث وصیت سے جواز کی دلیل اور اس کا جواب

تیسری قسط میں مولانا نے مُردہ کی اس وصیت کہ ”میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء کاٹ کر کسی ضرورت مند کو دیئے جائیں“ کے جواز پر صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث جو حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سے استدلال فرمایا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد ان [کی²⁵] لاش کو جلایا جائے جب وہ کونکہ بن جائے ان کو پیس کر کچھ خاک ہو میں اور کچھ پانی میں پھینک دیں۔

مولانا فرماتے ہیں: جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وصیت کی تغلیط یا تردید نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ مرنے والا اگر اس قسم کی وصیت کر جائے تو وہ اس کا مجاز ہے اور اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔

میری گزارش [ہے] کہ اس مرنے والے آدمی نے یہ وصیت کی کہ اس کے مُردہ جسم میں یہ تصرفات کئے جائیں اس وصیت کے بیان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وصیت پر کوئی تبصرہ یا نکیر نہ فرمائی، اگر اس سے اس قسم کی وصیت کا جواز نکلتا ہے تو پھر عرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر بھی نکیر نہ فرمائی کہ: ”ان [کی²⁷] لاش کو جلایا جائے“ اور اس پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا تو کیا اس سے اس مسئلہ کا بھی جواز مستتب ہوگا کہ کوئی [اپنی²⁸] لاش کے دفن کرنے

کی بجائے اس کو جلا دینے کی وصیت کر دے تو وہ اس کا مجاز ہے اور اس کی یہ وصیت نافذ کی جائے گی اگرچہ وہ مسلمان ہو؟ اور پھر اس سے یہ نہیں نکلتا کہ ہندوؤں اور چند دوسری اقوام میں جو اپنی لاشوں کے جلانے کی رسم رائج ہے اس کا بھی ایک اصل اصیل ہے اور یہ فعل بھی ناجائز [نہیں]۔

اور اگر مسلمان بھی تدفین وغیرہ کو ترک کر کے لاشوں کو جلانے کے طریقہ کو اپنا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اس لئے کہ حدیث میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ یقیناً مسلم تھا کافر و مشرک نہیں تھا اس لئے کہ کافر و مشرک کی مغفرت قطعاً نہیں ہوگی البتہ وہ بد عمل تھا اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا تھا لہذا اگر فاضل مقالہ نگار کے طرز استدلال کو صحیح مانا جائے تو لازم آئے گا کہ اگر مسلمان بھی اپنی لاشوں کو جلا دیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے۔

حالانکہ فطری طور پر مردہ لوگوں کو دفن ہی کیا جاتا ہے اور یہی طریقہ انسان کے ابتدائی عہد سے چلا آ رہا ہے جیسا کہ سورۃ مائدہ میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا پھر اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیج دیا اور وہ اپنی چونچ سے زمین کو کریدنے لگا اس طرح ان کو راہنمائی ہوئی اور اپنے بھائی کو زمین میں چھپا دیا۔

احادیث کی کتب میں اور فقہاء کی تالیفات میں تدفین وغیرہ اور اس کے

طریقے اور ان کے متعلقہ مسائل قبروں وغیرہ کے متعلق شرعی احکام عبرت حاصل کرنے کیلئے قبور کی زیارت وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں تو مردوں کی تدفین پر مبنی ہیں لیکن اگر مردوں کو جلانے کی اجازت دی جائے تو یہ سارا باب ختم ہو کر رہ جائے گا۔ کما لا یخفی۔

در اصل اس حدیث میں اگر تدبر تام سے کام لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف و خشیت کی فضیلت و بھلائی، اور اس کے دنیا و عقبیٰ میں بہترین اثر اور اخروی عذاب سے نجات کا نہایت اہم عنصر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس سے اس مزعومہ مسئلہ پر دلیل لینا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق ہے، اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس حدیث سے مرنے والے کیلئے اس قسم کی وصیت کا جواز نکلتا ہے اس لئے کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکیر نہ فرمائی تو یہ قصہ پہلی امتوں کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان امتوں میں اس قسم کی وصیت جائز تھی لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ ممنوع ہو گئی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ کی ہڈی توڑنے سے منع فرمایا⁽³⁰⁾ [دیا] لہذا منسوخ شدہ بات سے استدلال علمی شان سے بمر اہل بعید ہے۔ واللہ اعلم۔

بعض علماء کی آراء اور اس پر تبصرہ

چوتھی قسط میں مولانا نے چند عصری علماء اور اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ کی آراء پیش فرمائی ہیں۔

اسلامی نظریاتی کونسل نے زندہ انسان کے کسی عضو کے کاٹنے کو (گو وہ خود اجازت دے) بچند وجوہ حرام قرار دیا ہے اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ایک شق میں ہمارے ساتھ متفق ہے۔

اسی طرح ”رابطہ عالم اسلامی کی اسلامی فقہی کونسل“ کے ارکان میں سے ایک رکن نے میت کے اعضاء کی پیوند کاری کو ناجائز قرار دیا۔ مخالفت کرنے والا گویا ایک رکن ہے لیکن اس کی رائے کو حدیث مبارک کی تائید حاصل ہے لہذا یہی صحیح ہے، کسی مسئلہ یا فتویٰ کی صحت کا مدار اس بات پر نہیں کہ اس یا اس بات کی حمایت میں لوگوں کی اکثریت ہے بلکہ اس کا مدار دلیل پر ہے لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث مبارک میت کے اعضاء کاٹنے سے مانع ہے تو بات اسی کی صحیح ہوگی جو اس مسئلہ میں عدم جواز [کا] فتویٰ دیتا ہے گو وہ ایک ہی ہے۔

مولانا نے جو علماء کی آراء نقل فرمائی ہیں ان میں سے چند باتوں کے جوابات تو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں اور جو کچھ مزید باتیں تحریر کی ہیں ان کا جواب تحریر کر رہا ہوں۔ بفضل اللہ و حسن توفیقہ۔

1- اسلامی نظریاتی کونسل نے جو یہ فرمایا کہ: ”بلکہ اس سے (وصیت سے) مراد موصی (وصیت کرنے والے) شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کے مرنے کے بعد“ الخ۔ (الاعتصام 16 نومبر 1990ء ص: 10)

اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ انسان کی وصیت یا خواہش وہی پوری کی جائے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر یا نواہی کے خلاف نہ ہو لیکن یہاں یہی بات ہے یعنی مردہ کے اعضاء کاٹنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع [فرمایا] ہے لہذا ایسی خواہش کی تکمیل جائز نہیں ہو سکتی گو یہ خواہش یا عطیہ وہ خالصتہً لئذ کر رہا ہو کیونکہ ناجائز بات نیت کے اخلاص سے جائز نہیں ہو سکتی۔

باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث (یعنی میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے مانند ہے) منع میں صریح نہیں ہے۔

تو اس کے متعلق ہم مذکورہ بالا صفحات میں عرض کر آئے ہیں کہ اس حدیث میں جو تشبیہ ہے وہ عدم جواز یا حرام ہونے کے سوائے دوسرے کسی مقصد کیلئے نہیں ہو سکتی۔ فتذکر۔

میت کی ہڈی توڑنے کی ممانعت والی حدیث کی علت

2- اسی نمبر اور اسی صفحہ کے دوسرے کالم میں یہ عبارت ہے (وہ احادیث جو مثلہ اور میت کی ہڈی توڑنے کی ممانعت کے بارے میں آئی ہیں ان میں ممانعت کی علت بے حرمتی، تحقیر اور ہتک احترام آدمیت ہے)۔

سبحان اللہ اس علت کا اس حدیث [مبارکہ] میں کہاں ذکر ہے؟ یہ عجیب بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ احکام و ارشادات میں سے ہم اپنی ناقص فہم سے خود ہی ایک علت کا استخراج کریں (حالانکہ اس علت کا اس ارشاد میں کوئی پتہ نہ ہو) اور پھر اس حکم کو اس مختصرہ علت کے ساتھ وابستہ کر لیں، جہاں وہ مزعومہ علت موجود ہو تو وہاں حکم نافذ اور جہاں یہ علت نہ ہو وہاں یہ حکم بھی مستثنیٰ ہو، اس طرح تو ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی بھی کوئی نہ کوئی علت نکال کر اس عمومی حکم کو اس کے ساتھ محصور کر دے گا، جہاں اس کی یہ گھڑی ہوئی علت موجود ہوگی وہ حکم بھی قابل عمل ہوگا، اور جہاں یہ علت موجود نہ ہوگی وہاں وہ حکم ناقابل عمل ہوگا، شرعی احکام کو عطل کے ساتھ وابستہ کر لینا، اور پھر جہاں وہ علت ہو تو حکم معمول بہ ہو اور جہاں یہ علت معدوم ہو تو حکم بھی ناقابل عمل ہو، اور یہ بحث نہایت طویل الذیل ہے اس جگہ اس سے تعرض نہ مناسب ہے، اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے۔

اس جگہ صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ محققین [جو] احکام کو عطل

سے وابستہ کرنے کے حامی ہیں وہ ان ہی علل کو معتبرہ سمجھتے ہیں جو کہ کتاب و سنت میں ان احکام کے ساتھ منصوص ہوں۔

(دیکھئے: حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوی)

باقی ایسی علل جن کا کتاب و سنت میں کچھ پتہ نہ ہو اور ان کو محض اپنی رائے سے ان احکام سے استخراج کر کے پھر ان احکام کو ان ہی سے باندھ دینا یہ محققین کا مسلک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس طرح احکام سے علل کا استخراج کرتے ہیں وہ آپس میں اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ ایک متوسط درجہ کا علم رکھنے والا اتنے بڑے اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ [اُسے] کچھ سمجھائی نہیں دیتا کہ ان مختلف آراء میں سے کون سی رائے زیادہ قرین قیاس ہے، میری اس بات کی اگر کوئی تصدیق کرنی چاہے تو اس کو امام ابن حزم کی کتاب ”المحلی“ میں ابواب الربا کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہئے۔

بہر کیف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں مردہ کی ہڈی توڑنے کی عمومی ممانعت ہے تو دوسرے کسی کو (کائنا من کان) کب یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ محض اپنی اختراعی علت سے اس عام حکم میں تخصیص کر لے، لہذا اس بات میں دلیل کے اعتبار سے کوئی جان نہیں باقی ایک دو استثنائی صورتوں کے بارے میں پہلے اپنی گزارشات پیش کر چکا ہوں۔

والحمد لله على ذلك۔

حرام چیزوں سے علاج کی شرعی حیثیت

3- اسی نمبر کے صفحہ-11 پر مفتی محمد رفیق چشتی صاحب [کا] فتویٰ پڑھتے ہوئے یہ عبارت ملتی ہے: ”کیونکہ یہ مسئلہ حرام کے ساتھ دوا کرنے کی جزئیات میں سے ہے۔“

یہ بات بھی محل نظر ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام چیز سے دوا کی جا سکتی ہے اور یہ کہ حرام چیز سے بھی شفاء حاصل ہوتی ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے سراسر خلاف ہے۔ ذیل میں ہم چند احادیث مبارکہ تحریر کرتے ہیں: ملاحظہ فرمائیں:-

(1)۔ طبرانی وغیرہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:-

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ“

”بیشک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری اور دوا پیدا کی ہے پھر تم (بیماری

کیلئے) دوا کرو اور حرام چیز سے دوا نہ کرو۔“

علامہ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کے جملہ رجال ثقات ہیں اور علامہ البانی

حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہ اسناد حسن ہے۔“

(سلسلة الأحادیث الصحيحة: ص 174 ج 4)

(2)۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے: اور

اس کے اخیر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي حَرَامٍ شِفَاءً“-

”بیشک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام میں شفاء نہیں رکھی“-

یہ روایت امام احمد رحمہ اللہ نے ”کتاب الأشربة“ میں ابو یعلیٰ نے مسند میں اور اسی کے طریقہ سے ابن حبان نے روایت کی ہے اس کی سند بھی حسن ہے۔

(3)۔ امام احمد نے اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ [سے] موقوفاً روایت کیا ہے:-

”إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ“-

”بیشک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی“-

اس کی سند صحیح ہے اس کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں صیغہ جزم سے تعلقاً ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے یہ روایت گو موقوف ہے لیکن جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں: حکماً مرفوع ہے کیونکہ اس میں اجتہاد کو مسرغ نہیں ہے جب حرام چیز سے تدوی شریعت میں ممنوع ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام چیز میں شفاء رکھی ہی نہیں لہذا زیر بحث مسئلہ کو حرام کے ساتھ دواء کرنے کی جزئیات میں داخل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

شیخ حسن مامون کے فتویٰ کا جواب

(4)۔ اسی نمبر اور اسی صفحہ کے دوسرے کالم میں مفتی فضیلۃ الشیخ حسن مامون [کے] فتویٰ میں یہ عبارت ہے: ”میت سے چشم حاصل کر کے زندہ نابینا شخص کو پوند کاری کے ذریعہ بصارت عطاء کرنا میت کی محافظت کی نسبت بہت زیادہ سود مند ہے اس لئے یہ شرعاً جائز ہے..... اور نہ ہی اس سے میت کی حرمت کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کوئی مصلحت یا اشد ضرورت نہ ہو“۔

میری گزارش ہے کہ زندہ نابینا کیلئے میت کی چشم حاصل کرنا میت کی محافظت کی نسبت بہت سود مند اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں ممانعت وارد نہ ہوتی، لیکن جب حدیث میں ممانعت وارد ہے اس لئے یہاں میت کی محافظت ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے انحراف سخت وعید کا موجب بن سکتا ہے۔

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾۔ (النور: ع9 پ18 آیت: 63)

”پس چاہئے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں

(کہیں ایسا نہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت آجائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے۔

باقی اسی مصلحت کی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر فرمان وحی یا وحی کی روشنی میں ہی ہوتا ہے، لہذا اگر ایسی کسی مصلحت کی بناء پر آپ کا حکم متروک یا متبدل ہو سکتا تھا تو اس کی استثناء حدیث مبارک میں ضرور وارد ہوتی۔ آئندہ کا علم انسان کو تو نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہے۔

اس کو اس کا علم تھا کہ آئندہ ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے اور سائنس و تجربات اور تحقیق و جستجو کہاں تک ترقی کر جائے گی اس لئے ایسی مصلحت اگر اس حکم کو تبدیل کر سکتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتا اور وہ یہ استثنائی صورت بتا دیتے: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾۔ (مریم : 64) (اور تیرا رب بھولنے والا نہیں) ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی مصلحت یا ضرورت پیش کر کے کتاب و سنت کے ارشادات کی تخصیص کر دیں اس طرح تو ہر ایک حکم کے بارے میں کوئی نہ کوئی مصلحت نکال کر اس حکم کو متروک قرار دیا جاسکتا ہے یا اس کو بدل دیا جاسکتا ہے۔ (وہو کما تری)۔

رابطہ عالم اسلامی کے فیصلہ پر تبصرہ

(5)۔ اسی نمبر کے صفحہ: 13 کالم اول میں رابطہ عالم اسلامی کی اسلامی فقہی

کونسل کی شرائط کے ذکر میں نمبر: 1 میں عبارت ہے: ”عطیہ دینے سے عطیہ دینے والے کی زندگی کو نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ نہ ہو“۔

۔ میں گزارش کروں گا کہ زندہ انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے ان ہی اعضاء کا عطیہ دے گا جو دو دو ہوں مثلاً آنکھیں ہاتھ پاؤں گردہ اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ ان اعضاء کے عطیہ سے اگر ان کی زندگی کو نقصان نہ بھی پہنچے، لیکن ان کے اعضاء کا نقصان تو ضرور ہوگا، اور ان کی کارکردگی میں کافی کمی رونما ہوگی، اور ایک عضو پر وہ بوجھ پڑے گا جو دو میں بنا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے ایک عضو اتنا بوجھ اٹھانہ سکے، اور آئندہ چل کر اس کے دو میں سے جو باقی ایک عضو تھا وہ بھی ماؤف ہو جائے، تو اب اس عطیہ دینے والے کا کیا بنے گا؟

ویسے دنیا میں [کان] ہاتھ کٹے، اور ٹانگوں کٹے انسان بھی دیکھے جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے اس کا احساس ہم دو اعضاء رکھنے والے انسانوں کو کا حقہ نہیں ہو سکتا، جب ہم پر خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جن بیچاروں کو یہ نعمتیں میسر نہ تھیں ان کا کیا حال تھا۔

انسانی اعضاء کا عطیہ کفرانِ نعمت ہے

بہر حال ایک زندہ انسان کو اپنے اعضاء میں سے کسی محروم انسان کو عطیہ دینے کی ترغیب (بشرطیکہ اس کی زندگی خطرہ میں نہ ہو) ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، انسان اگر حادثہ کا شکار ہو کر کوئی عضو کھودے تو یہ اور بات ہے، انسان مجبوراً اس حالت کو برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اس کے سوائے اس کو اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن اچھا خاصا انسان اور صحت مند جان بوجھ کر اپنا ایک عضو کٹوا کر دوسرے کو دے دے تو یہ ہماری ناقص رائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو دانستہ ضائع کر کے اپنے آپ کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا رہا ہے اور اس طرح یہ کفرانِ نعمت کے تحت میں بھی آتی ہے۔

شریعتِ اسلامی نے بلاشبہ دوسرے مسلمان کی اعانت اور بقدر وسعت اس کو فائدہ پہنچانے کی ترغیب دی ہے، اور یہ بڑے اجر و ثواب کا کام بھی ہے، لیکن اس نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اپنے اعضاء میں سے کاٹ کر دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاؤ، بہر صورت یہ شق ہم ہچمدانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے!!!

انتقال خون کی شرعی حیثیت

آخری قسط میں مولانا نے انتقال خون کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس سے اس حد تک توافق کیا جاسکتا ہے کہ کسی وقت کسی آدمی کی جان بچانے کیلئے بروقت ان کے اعزہ واقارب یا احباب وغیرہم میں سے کسی سے مطلوبہ خون انجیکشن کے ذریعہ لے کر اس مریض کے جسم میں منتقل کر دیا جائے اور یہ صورت: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ الی آخرہ ﴿﴾ میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن اس وقتی اشد ضرورت کو بنیاد بنا کر انتقال خون کی کلی اجازت دی جائے اور اس کے جمع کرنے کیلئے بلڈ پیئکس قائم کئے جائیں جس طرح آج یہی بات رواج پذیر ہو گئی ہے اور تقریباً ہر [بوٹے] ہسپتال میں خون کے اسٹور موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کے جسم میں اس کی رقم لے کر اس خون کو منتقل کیا جا رہا ہے اس سے قطعاً اتفاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ پھر خون کی تحریم کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا۔

اگر کوئی آدمی کسی لمبے سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس طویل اور دور دراز سفر میں کہیں کوئی حلال چیز میسر نہ آسکے اس لئے کیوں نہ میں کسی مردار یا حرام چیز [کو] اپنے ساتھ لے لوں

(یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر) تاکہ اگر کسی وقت مجھے ایسی اضطراری صورت حال پیش آجائے تو میں اس حرام چیز سے کچھ تناول کر لوں تاکہ میں مرنے سے بچ جاؤں۔

کیا ایسی صورت میں ایسے آدمی کو یہ فتویٰ دیا جاسکتا ہے کہ تم اپنے ساتھ حرام چیز لے جاسکتے ہو تاکہ اگر حلال چیز نہ مل سکے تو اس سے تناول (بقدر ضرورت) کر لو؟ جہاں تک میرا حسن ظن ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی عالم اس قسم [کا] فتویٰ نہیں دے گا۔

بعینہ یہی بات انتقال خون کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے۔

یعنی اگر کسی وقت اشد مجبوری کی وجہ سے انتقال خون کی ضرورت پیش آجائے تو اس کو بنیاد بنا کر یہ فتویٰ صادر نہیں [کیا] جاسکتا کہ اب اس کی حلت [کا] عمومی فتویٰ [دیا جائے] اور اس کے حصول کیلئے باقاعدہ بلڈ بینکس اور بلڈ اسٹوریج قائم کئے جائیں، کیونکہ اس طرح خون کی حرمت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور ہمارے یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کافی طویل عرصہ پہلے ہمیں یاد ہے کہ اس قسم (انتقال خون) کی ضرورت اکثر و بیشتر پیش نہیں آتی تھی، ہاں شاذ و نادر ایسا واقعہ سننے میں آتا تھا اور پھر اسی وقت کسی صحت مند آدمی سے خون لیا جاتا اور مریض کے جسم میں منتقل کر لیا جاتا، لیکن جب سے یہ بلڈ بینکس وجود میں [آئے] ہیں تو اس قسم کے واقعات بھی کثرت سے رونما ہو رہے ہیں۔

ﷺ اللہ کی سنت جاریہ ﷺ

یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نواہی یا محرمات کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے، اور اس کی منہی عنہ چیز کی طرف جھکنے کا داعیہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی ابتلاء کیلئے اس چیز کے ارتکاب کے زیادہ مواقع ان کیلئے پیدا کر دیتا ہے۔

بنی اسرائیل کیلئے ہفتہ کے دن شکار کرنا ممنوع تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اطاعت کا داعیہ بالکل کمزور تھا اس لئے ان سے انحراف کے بہانے ڈھونڈتے پھرتے تھے اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کے ابتلاء کیلئے کچھ ایسا نمونہ بنا دیا جو مچھلیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر اتنی کثرت سے نمودار ہوتی تھیں کہ ان کے منہ میں پانی بھر آتا۔

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (الأعراف

ع21 پ9۔ آیت: 163)

”اس وقت ہفتہ کے دن ان کے پاس مچھلیاں ظاہر ہو کر آتیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کی ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش کرتے ہیں۔“

بہر حال جب ہم نے خود ہی اس چیز کو اپنے لئے ضرورت قرار دے دیا ہے

اور ایک نادر و کبھی کبھار واقع ہونے والی چیز کو اپنے وہم سے جلد جلد واقع ہونے والی تصور کر لیا تو قدرت بھی ہمارے لئے اب روز بروز ایسے واقعات فراہم کرتی رہتی ہے۔

اس سلسلہ میں چند مثالیں، اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن سردست اس پر اکتفاء کرتا ہوں۔

علاوہ ازیں ان بلڈ پیٹکس میں جو خون جمع ہوتا ہے وہ مومن و کافر فاسق و فاجر صالح و طالح سب سے لیا جاتا ہے، اور کسی فاسق، اور لحد کا خون ایک صالح آدمی کے جسم میں جا کر اس پر ناگوار اثرات بھی پیدا کر سکتا ہے، اس طرح بہت سے مفسد کا امکان رہتا ہے۔

بہر صورت اس بات کو محض ایک واہمہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس مسئلہ پر علماء و فضلاء عصر کو اچھی طرح غور و تدبر نام سے کام لے کر کوئی رائے قائم کرنی چاہئے۔ عجلت سے کام لینا یا محض وقتی جذبات کی رو میں بہ جانا عقلمندی نہیں ہے۔

هذا ما عندى واللّٰه اعلم بالصواب

وَأَنَا أَحَقُّرُ الْعِبَادِ مَحَبَّ اللّٰهِ شَاهِ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ

يوم الجمعة 13-05-1411ھ - 14-12-1990ء

توضیحات از: الاثری

1	سیاق عبارت کی بناء پر اضافہ از ناشر	24	اصل مسودہ میں "لیتا" ہے
2	مؤلف کی عبارت "فرمائے" ہے	25	اصل مسودہ میں "کی" ہے
3	مؤلف کی عبارت "گھومتے" ہے	26	اضافہ از ناشر برائے سیاق کلام
4	مؤلف کی عبارت "آتے" ہے	27	اصل مسودہ میں "کے" ہے
5	مؤلف کی عبارت "فرمائی ہیں" ہے	28	اصل مسودہ میں "اپنے" ہے
6	مؤلف کی عبارت "دیئے جائیں" ہے	29	اصل مسودہ میں "نہیں" ہے
7	مؤلف کی عبارت "اعضاء" ہے	30	اصل مسودہ میں "دی" ہے
8	مؤلف کی عبارت "جاتے ہیں" ہے	31	اصل مسودہ میں "کی" ہے
9	مؤلف کی عبارت "انہوں نے" ہے	32	اصل مسودہ میں "فرمائی" ہے
10	مؤلف کی عبارت "کے" ہے	33	اصل مسودہ میں "مبارک" ہے
11	مؤلف کی عبارت "اعضاء" ہے	34	بطور سیاق کلام اضافہ از ناشر
12	مؤلف کی عبارت "دیئے جائیں" ہے	35	اصل مسودہ میں "اس سے" ہے
13	مؤلف کی عبارت "عضو" ہے	36	اصل مسودہ میں "کی" ہے
14	مؤلف کی عبارت "دیئے جائیں" ہے	37	بطور سیاق کلام اضافہ از ناشر
15	بطور سیاق کلام اضافہ از ناشر	38	اصل مسودہ میں "کے" ہے
16	اصل مسودہ میں "کی" ہے	39	اصل مسودہ میں "کاتے" ہے
17	اصل مسودہ میں "دینی" ہے	40	اصل مسودہ میں "بڑی" ہے
18	یہ ترجمہ تاشر کی طرف سے ہے	41	بطور سیاق کلام اضافہ از ناشر
19	اصل مسودہ میں "کا" ہے	42	اصل مسودہ میں "کی" ہے
20	مؤلف کی عبارت "کے" ہے	43	اصل مسودہ میں "کی" ہے
21	ناشر کا اضافہ بطور وضاحت	44	اصل مسودہ میں "کی" ہے
22	ناشر کا اضافہ بطور وضاحت	45	اصل مسودہ میں "دیا جائے" ہے
23	اصل مسودہ میں "کے" ہے	46	اصل مسودہ میں "آئی" ہے

مکتبہ السننہ کی دیگر مطبوعات

اشاعت اسلام کا منہج سلف صالحین کے طرز پر عظیم مرکز

Designed by Fair Fan