

جدید میڈیکل سائنس سے پیدا شدہ مسائل :

طبی ضروریات کے لئے انتقال خون کا فقہی جائزہ

مفتی عظمت اللہ بنوی

مدرس و رفیق دارالافتاء

جامعہ المرکز الاسلامی پاکستان بنوں

نمبر شمار: ذیلی عنوانات

۱۔ غیر انسانی ناپاک اشیاء کا حکم۔	۷۔ انسانی خون کی خرید و فروخت۔
۲۔ حالت اضطرار کا مصداق۔	۸۔ انسانی خون کے اسناک کے لئے بینک بنانا۔
۳۔ انسانی خون کے منتقلی کا حکم	۹۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق
۴۔ مسلم اور غیر مسلم کا خون ایک دوسرے میں منتقل کرنے کا حکم	۱۰۔ مرد و عورت کا خون ایک دوسرے میں منتقل کرنے سے نکاح کا حکم۔
۵۔ ضرورت کے کہتے ہیں؟	۱۱۔ انتقال خون سے وضوء ٹوٹنے کا حکم
۶۔ شدید مشقت بھی رخصت کا سبب بن جاتی ہے۔	۱۲۔ مراجع و مصادر۔

بعد الحمد لا ہلہ و الصلوٰۃ لا ہلہا

تمہید:

ترقی پذیر دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اہل علم و تحقیق کے سامنے جہاں اور کافی حیران کن مسائل کھڑے کئے وہاں طبی ترقیات اور جدید نئے تجربات کے دواں دواں قافلے نے بھی اہل علم و تحقیق پر مشکل مسائل کے پہاڑ اُتار کر دیئے جو آج سے پہلے علمائے پیشین کے خواب و خیال میں نہ تھے۔ چنانچہ موجودہ طبی ترقیات اور تجربات کے نتیجے میں انتقال خون کا مسئلہ بھی ہے۔ کہ آج کل بہت سے کمزور مریضوں کا علاج اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ کہ کسی انسان یا حیوان کا خون جدید الیکٹرانک مشینوں کے ذریعہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر اسے انہی مشینوں کے ذریعے مریض کے بدن میں چڑھایا جاتا ہے۔ الغرض طبی ضروریات کے لئے خون استعمال کرنے کے مختلف پہلوؤں پر ایک مفید شرعی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ جس میں اولاً احناف کی اصولی بحث عنوانات کے ذیل میں پیش خدمت ہے۔

(۱) غیر انسانی ناپاک اشیاء سے علاج کا حکم:

خون اور دیگر اشیاء محرمہ کا علاج کے لئے استعمال کرنا اگرچہ فقہاء احناف کے یہاں مختلف فیہ رہا ہے۔ لیکن متاخرین نے مخصوص حالات میں ضرورت کے مواقع پر چند شرطوں کے ساتھ جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ یعنی اس وقت جب کہ حرام شئی کے علاوہ کسی ایسی حلال دوا کا علم نہ ہو (یا وہ میسر و موجود نہ ہو) کہ جس سے مرض زائل ہو جائے اور حرام شئی کے استعمال سے شفاء کے حصول کا عادی یقین

ہو۔ جیسا کہ کتب فقہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ مثلاً فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں ہے۔

”اختلف التداوی با لمحرم وقيل یرخص اذا علم فيه الشفاء ولم یعلم دواء آخر کما یرخص الخمر للعطشان وعلیه الفتوی“۔

اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”یحصل بها غلبة الظن دون اليقين الا ان یریدوا با لعلم غلبة الظن وهو شائع فی کلامهم“۔ (جلد ۱ ص ۱۳۰) اور ضرورت کی وجہ سے دوائے حرام کی اجازت بعض غیر حنفی علماء سے بھی منقول ہے۔

تفصیل کے لیے دیکھئے (نبیل الاوطار للعلامہ الشوکانی (ج ۱ ص ۶۰) والمحلّی لا بن حزم)۔

(اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی عبارت کا مفہوم وہی ہے۔ جو اوپر مسئلہ کے تحت بیان ہوا) لیکن بعض معتبر فقہی کتابوں میں دوائے حرام کے استعمال کا جواز طیب حاذق مسلم کی اجازت پر موقوف رکھا گیا ہے۔

چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔

”يجوز للعلیل شرب الدم والبول وأكل الميتة التداوی اذا أخبره طیب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما یقام مقامه“ (ج ۵ ص ۳۵۵)

اور علامہ محمد کامل بن مصطفیٰ الطرابلسی الحنفی فرماتے ہیں۔

”قال فی التهذیب . يجوز لعلیل شرب البول والدم والميتة للتداوی اذا أخبره طیب مسلم ان شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما یقوم مقامه“ (الفتاویٰ الکاملیہ ج ۱ ص ۲۶۷ کتاب الکراهیة)

لیکن احقر جہاں تک اپنے محدود مطالعہ کی بناء پر سمجھ سکا ہے۔ فقہائے کرام کے یہاں عموماً دوائے حرام کے استعمال کے جواز کے لئے ”طیب مسلم حاذق“ کے مشورہ و حکم کی قید جو بیان ہوئی ہے۔ وہ قید احترازی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسلم طیب بروقت نہ ملے اور کسی دوسرے معتبر ذریعہ سے دوائے حرام کے نافع ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو جائے تب بھی مسلم کے انتظار میں وہ نہ استعمال کی جائے چاہے مریض کی موت واقع ہو جائے۔ بلکہ اس قید کا حاصل یہ ہے۔ کہ یہ جان لینا اور اطمینان کر لینا پہلے ضروری ہے کہ حقیقتہً اس وقت دوائے حرام ہی واحد میسر ذریعہ ہے۔

جو مریض کی جان بچانے یا اس کے کسی عضو کے تلف ہونے سے روکنے کا ہے۔ ورنہ اسے شدید ضرر پہنچے گا بلکہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس اطمینان کے بغیر دوائے حرام کا استعمال ممنوع ہوگا۔

اس خیال کی فی الجملہ تائید مشہور فقیہ علامہ ابن نجیم مصری اور علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ کے کلام کو مجموعی طور پر سامنے رکھنے سے ہوتی ہے۔ جو کہ ان حضرات نے متفرق جگہ اس موضوع پر کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کسی کے حلق میں لقمہ پھنس جائے اور سُرَاب کے علاوہ اور کوئی چیز

اسے اتارنے کی نہ ہو تو بغیر کسی طبیب یا کسی تجربہ کار سے مشورہ کئے بھی شراب پینے کی اجازت ہے۔ اور علاوہ ازیں الاشباہ والنظائر میں اصول بیان ہے۔ ”الضرورة تقدر بقدرها“ (صفحہ ۲۲) یعنی یہ اجازت صرف اس حد تک ہے۔ کہ جس سے حلق میں پھنسا ہوا لقمہ نیچے اتر جائے اور دم گھٹنے کی وجہ سے جو ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ٹل جائے اس سے زیادہ مقدار پینے کی اجازت نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شدید پیاس میں مبتلا ہے اور خطرہ ہے کہ اگر کوئی سیال چیز حلق میں نہ پہنچائی گئی تو جان چلی جائے گی۔ ایسی صورت میں بھی بغیر کسی کے مشورہ و حکم شراب استعمال کر کے جان بچا سکتا ہے۔ (شامی ج ۵ ص ۲۱۵، ۲۸۹)

کیونکہ ان حالتوں میں شراب کا، جان بچانے کے لئے یقینی یا ظنی طور پر کارآمد ہونا اسباب کے درجہ میں طبیب کے بتائے بغیر بھی ہر تجربہ کار، بلکہ ہر ذی شعور جانتا ہے یا جان سکتا ہے۔ علاوہ بریں یہ کہ متعدد کتب فقہ میں دوائے حرام کی اجازت صرف ”اذا علم فيه الشفاء“ (یعنی جب کہ اس میں شفاء کا یقین ہو) اور جان بچانے کی اور کوئی راستہ بھی نہ ہو تو اس وقت طبیب حاذق مسلم کی قید کی ضرورت نہیں جیسا کہ شامی کی بالا عبارت سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔ یہ امر بھی اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے۔ کہ طبیب مسلم کی قید اتفاق ہے۔ یا پھر ایسے مواقع کے لئے ہے۔ جہاں اس کے بتائے بغیر دوائے محرم کی تاثیر شفاء کا پتہ نہ چل سکتا ہو۔

چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب ”الطریق الحکمیہ“ میں مالکیہ کا یہ مسلک نقل کیا ہے۔ ”وہم یجیزون شہادۃ طبیبین کافرین حیث لا یوجد طبیب مسلم“۔ (الطریق الحکمیہ ص ۷۷ مکتبۃ النهضة الحدیثہ)

اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے۔ کہ جن مواقع پر طبیب مسلم کی ضرورت ہو اور مسلم طبیب نہ مل سکے تو وہاں دو غیر مسلم طبیبوں کی بات (مالکیہ کے نزدیک) ضرورۃً حجت ہوگی (بمشورہ جماعت علماء) مالکیہ کا مسلک اختیار کیا جاسکتا ہے

بلکہ مشہور فقیہ حنفی علامہ طحاوی نے تالیف کی جماعت فقہاء کا یہ قول نقل کیا ہے۔ کہ شراب کا دواء استعمال صرف طبیب کے مشورہ دینے ہی سے جائز نہیں ہو جائے گا۔ جب تک خود مریض کو بھی غور فکر کے بعد یہ اندازہ نہ ہو جائے گا۔ کہ وہ شراب پینے سے یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔

چنانچہ (حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار) میں ہے۔

”ولو أن مريضاً أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روى عن جماعة من أئمة بلخ انه ينظر ان كان يعلم

يقينا انه يصح حل التناول“۔ (۱۹۵/۴)

اگر کسی مریض کو کسی طبیب نے شراب پینے کا مشورہ دیا تو ائمہ بلخ کی ایک جماعت کہتی ہے۔ کہ وہ صرف طبیب کے کہنے پر عمل نہ

کرے بلکہ اپنے طور پر اندازہ لگائے پھر اگر خود اس نتیجے پر پہنچے کہ شراب سے یقیناً وہ تندرست ہو جائے گا۔ تب تو استعمال جائز ہوگا ورنہ نہیں۔

ایک اور مصلحت بھی ”طبیب مسلم“ کی قید میں غالباً فقہائے کرام کے پیش نظر رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک سچا مسلم (متدین) طبیب اضطراری حالت کا فیصلہ کرتے وقت شریعت کے احترام اور مسؤولیت عند اللہ کے احساس کی بناء پر ذمہ داری کا زیادہ ثبوت دے گا۔

اور اس میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ (خاص طور پر وہ طبیب کہ جسے شرعی مسئلہ بھی معلوم ہو سکے گا۔ وہ ٹھیک اسی وقت دوائے حرام کا مشورہ

دے گا جب واقعۂ اضطراری کیفیت پیدا ہو چکی ہوگی۔ اس سے پہلے نہیں دے گا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اضطرار کی حالت سے قبل حرام شئی کے استعمال کا شرعاً اجازت نہیں۔ برخلاف غیر مسلم طبیب کے کہ وہ محض سہولت یا جلد صحت ہو جانے کے خیال سے ہلاکت کے خوف کے بغیر بھی اشیاءِ محرمہ کے استعمال کا مشورہ دے سکتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ غیر مسلم یا غیر متدین طبیب یا ڈاکٹر کے ایسا مشورہ دینے کے بعد مریض یا اس کے تیمار داروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ کہ وہ اپنے طور پر بھی اس کا اطمینان کر لیں کسی بھی قابل اعتماد طریقہ سے کہ مریض کی یہ حالت واقعی اضطرار کی (یا کم سے کم شدید حاجت کی) حالت ہے۔

اور اس حرام دوا کے علاوہ کوئی حلال دوا اب کارآمد نہ ہوگی۔ (یاد دستیاب نہیں ہے) بغیر ایسا اطمینان حاصل کئے ہوئے دوائے حرام کا استعمال درست نہ ہوگا۔ اس جیسے موقع پر غلبہٴ ظن ہی کافی ہے۔ اور وہی اصل ہے۔ اس کی تائید علامہ کا سانی کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے۔ جو انہوں نے بدائع الصنائع (کتاب الاکراہ) میں ”تحقق الضرورة“ کے تحت کیا ہے۔ یعنی ”ان العبرة لغالب الرأی واكثر الظن“۔ (۱۷۶/۷)

خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ دوائے محرم کا استعمال صرف اس حالت میں جائز ہے۔ جب یہ یقین (یا غلبہٴ ظن) حاصل ہو جائے کہ اس دوا کے بغیر زندگی نہیں بچ سکتی۔ نیز اس حرام شئی سے زندگی کا بچنا عادت یقینی ہے۔ یہ یقین خواہ طبیب مسلم کے بتانے سے حاصل ہوا ہو یا وہ کسی قابل اعتماد ذریعہ سے دونوں شکلوں میں حکم یکساں ہوگا۔ (بحوالہ کتاب جلید مسائل کا شرعی حل مؤلف مولانا برہان الدین سنہلی ص ۲۴۳ تا ۲۵۳)

(۲) حالت اضطرار کا مصداق:

جمہور علماء فرماتے ہیں۔ کہ اضطرار ایسی حالت کو کہتے ہیں۔ جس میں بھوک۔ ہلاکت یا مرض شدت کی حد تک پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے بھی محرمات کے استعمال کی اجازت انہیں حالات میں دی ہے۔ جہاں جان کا خطرہ یقینی ہو۔ جس صورت میں ہلاکت جان کا خطرہ غیر یقینی یا موہوم ہو وہ حالت اضطرار نہیں مثلاً ایک شخص کو قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اور ارادہ بھی کر لیتا ہے۔ مگر صرف اتنی بات سے یہ شخص مضطرب نہیں کہلائے گا۔ جب تک حالات و اسباب قتل ایسے نہ جمع ہو جائے جن سے بچنا ممکن نہ ہو خلاصہ یہ ہے۔ کہ کسی حرام چیز کا حلال ہونا تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اول یہ کہ ”حالت“ اضطرار کی ہو دوسرے یہ کہ وہ خطرہ موہوم نہ ہو بلکہ کسی معتد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بناء پر عادتاً یقینی جیسا ہو۔ تیسرے یہ کہ اس حرام کے استعمال سے جان بچ جانا بھی کسی معتد حکیم طبیب یا ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق عادتاً یقینی ہو۔ چنانچہ احکام القرآن کی عبارت سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔

”ذهب الجمهور الى انها الحالة التي يصل به الجوع الى حدا لهلاك، او الى مرض يفضي اليه الخ“۔

(احکام القرآن للعلامة ظفر احمد عثمانی ج ۱/۱۲۶)

اور کبیری شرح منیہ المصلیٰ میں ہے:

”ويعرف ذلك اما بغلبة الظن عن امارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط“

اذا خاف بغلبة ظنه عن التجربة الصحيحة ان اغتسل يقتله البرد او يمرضه“۔ (کبیری شرح منیہ المصلی)

(۳) انسانی خون کے منتقلی کا حکم:

یہ تمام گفتگو غیر انسانی خون، اشیاء کے بارے میں تھی۔ اب رہا انسانی خون یا اس کے اجزاء کے استعمال کا حکم تو اس کے لئے مزید بحث و تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ (جو آئندہ سطروں میں پیش کی جا رہی ہے۔)

انسانی خون یا اجزاء کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اہل علم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ تمام انسانی اجزاء کے استعمال کا حکم خواہ انسان مسلم ہو یا غیر مسلم دوسری سب چیزوں کے احکام سے مختلف ہے۔ یعنی احترام انسانیت کی وجہ سے عام حالات میں انسان کے تمام اجزاء کا استعمال شرعاً ممنوع ہے۔ اسی بنیاد پر فقہاء نے انسانی جسم کے پاک اجزاء کا بھی (حتیٰ کہ باندی کے دودھ کا بھی) استعمال اور ان کی خرید و فروخت کو ناجائز بتایا ہے، فقیہ ابن ہمام جیسے محقق فرماتے ہیں:

لا يجوز بيعه اذا استغنى عن الرضاع، لا يجوز شربه، والا نفع به يحرم۔ (فتح القدیر، ۲/۲۰۱ مطبوعہ مصر، اور رد المحتار میں ہے۔ ”والا دمی مکرم شرعاً وان کان کافراً فايراد العقد علیه وابتداله اذلال له ولذا لا يملك بيع لبن امته۔ (۱۰۵/۳)

(یعنی جب بچہ کا کام انسانی دودھ کے بغیر چل سکتا ہو تو (یعنی مدت رضاعت کے بعد) بچہ کے لئے بھی انسانی دودھ کا پینا جائز نہیں اور اس دودھ سے کسی اور طرح کا نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ اور اس کی بیع بھی جائز نہیں)

جب پاک اجزاء انسانی کا یہ حکم بتایا گیا ہے۔ تو وہ اجزاء جو ناپاک ہیں۔ (مثلاً خون) ان کے استعمال سے تو اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ روکا جانا چاہئے۔ پھر بظاہر اس کا نتیجہ یہ نکلتا چاہئے کہ کسی بھی حالت میں انسانی خون کے استعمال کی اجازت نہ ہو، لیکن چونکہ فقہائے متاخرین نے انسانی دودھ کے دواء کے طور پر استعمال کی اجازت دیدی ہے۔ (دلیل آگے آرہی ہے۔) اس پر قیاس کرتے ہوئے عصر حاضر کے اکثر ممتاز علماء نے مثلاً مشہور فقیہ و محقق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع (سابق مفتی اعظم پاکستان) نے بحالت اضطرار صرف مریض کی جان بچانے کی غرض سے کچھ شرطوں کے ساتھ جن میں دواہم شرطیں یہ ہیں۔ کہ (۱) اس سے خون دینے والے کی جان یا صحت کو خطرہ پیش نہ آئے (۲) اور اس سے انسانی خون کی ارزانی (بیع و شراء کا دروازہ کھل جانے کا) اندیشہ بھی نہ ہو۔ انسانی خون مریض کے بدن میں منتقل کرنے کو بھی جائز بتایا ہے۔ مسئلہ چونکہ اہم اور تفصیل طلب ہے، اس لئے یہاں مفتی صاحب کی عبارت کا ایک طویل اقتباس نقل کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں حضرت مفتی صاحب کا اصل مضمون جو آلات جدیدہ نامی کتاب میں تفصیلاً مذکور ہے۔ اس کو بھی افادہ عام کے لئے ملحق کیا گیا ہے۔ تاکہ قارئین بخوبی استفادہ کر سکیں۔

”خون اگرچہ اجزاء انسانی ہے۔ مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لئے اعضاء انسانی میں کانٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت نہیں پیش آتی“ انجکشن کے ذریعہ خون نکالا جاتا ہے۔ اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی مثال

دودھ کی سی ہوگئی، جو بدن انسانی سے بغیر کانٹ چھانٹ کے نکلتا اور دوسرے انسان کا جزو بنتا ہے بوجہ ضرورت اس کے استعمال کی اجازت بچوں کے لئے دی گئی ہے۔ اور علاج کے طور پر بڑوں کے لئے بھی ہے۔ جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔ ’’ولا بائس بان یسقط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء‘‘۔ (عالمگیری، ۵/۳۵۵ طبع ثانی بالمطبعة الکبری الامیریہ بیو لا ق مصر ۱۳۱۰ھ)۔

اگر خون دودھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، کیونکہ جزء انسانی ہونے میں مشترک ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ کہ دودھ پاک ہے۔ اور خون ناپاک، تو حرمت کی پہلی وجہ یعنی جزء انسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت (ضرورۃ برہان) نہ رہی۔ صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا، علاج و دواء کے معاملے میں بعض فقہاء نے خون کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے، اس لئے انسانی خون دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ عام حالات میں تو جائز نہیں مگر علاج و دواء کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلاشبہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد یہ ہے۔ کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لئے مؤثر یا موجود نہ ہو اور خون دینے سے اس کی جان نہ بچے کا ظن غالب ہو۔ (معارف القرآن، ۱/۴۱۹، ۲۰، مطبوعہ دیوبند)۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ جن احادیث و آثار میں حرام سے شفاء نہ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ (مثلاً شراب کو حدیث میں دوا کے بجائے داء (بیماری) بتایا گیا ہے۔) اس میں اور فقہاء کے اس فیصلہ کے درمیان بظاہر تضاد اور تخالف نظر آتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علماء امت کو کہ انہوں نے اس کا حل بھی بتا دیا اور تضاد رفع کر دیا ہے۔ اس بارے میں سب سے زیادہ سیر حاصل بحث علامہ ابن حزم ظاہری اندلسی کی احقر کے مطالعہ میں آئی اس کے بعض ضروری حصوں کو پیش کر دینا شاید مناسب ہوگا۔

”والتداوی بمنزلة ”ضرورة“ وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فما اضطر المراء اليه فهو غير محرم عليه من الما كل والمشر ب وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ”لو صح لم يكن فيه حجة لأن فيه الخمر ليست دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله اذا كان حراما وما أباحه الله تعالى عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثا لأن الحلال ليس خبيثا وقد جاء اليقين بأباحة الميتة والخنزير عند خوف اليقين من الجوع فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع الهلاك فيما حرم علينا في غير تلك الحال..... فاذا اضطررنا اليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال فهو لنا حينئذ شفاء. (المحلى، ۱/۲۳۱، ۲۳۲. الناشر مكتبة الجمهوريه العربيه، بمصر ۱۳۸۷ ھ مطابق ۱۹۶۷ ھ)

خلاصہ مفہوم یہ ہے:

کہ جن روایات میں حرام شئی سے شفاء نہ ملنے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جب تک شئی حرام ہے۔ شفاء نہ ہوگی۔ لیکن جب وہ ضرورۃً حلال ہوگئی تو شفاء ہوگی، کیونکہ اب وہ خبیث یا حرام نہیں رہی، نیز یہ کہ ان روایات میں سے بعض پر کلام کی گنجائش بھی ہے۔ اس عبارت کی کچھ باتیں آگے آرہی ہیں۔ مذکورہ بالا عبارت سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ کہ فقہاء نے اشیاء محرم کی دواء استعمال کی ضرورت

اجازت قرآن مجید کی ان آیات کی بنیاد پر دی ہے، جن میں اشیاء کے استعمال کی مضطر کے لئے اجازت دی گئی ہے۔

(صحیح مسلم، ۵۷/۲، صحیح بخاری ۲/۲۰۲، سورة البقرة آیت نمبر ۷۳ والماند ۳ بحوالہ انعام کی آیت نمبر ۱۱۸ کی دوسری ہے)۔

اس طور پر کہ ان آیات کے اندر بھوک سے موت کا یقینی خطرہ پیدا ہو جانے کی حالت میں جان بچانے کے لئے میتہ (مردار) خنزیر، خون وغیرہ حرام اشیاء کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے جان ختم ہو جانے کا یقینی خطرہ پیدا ہو جانے کی حالت میں کسی حرام چیز کے بطور دواء استعمال کرنے کا جواز بھی دلالت ثابت ہوتا ہے۔ نیز بعض فقہاء نے حدیث عربین یعنی قبیلہ عربینہ کے کچھ بیمار لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے دودھ اور پیشاب پینے کا مشورہ دیا تھا۔ سے بھی مداوی بالحریم کا جواز اخذ کیا ہے۔ (چنانچہ ان فقہاء کے نزدیک حالت اضطرار کے بغیر بھی دوائے حرام کے استعمال کی اجازت ہے) (بحوالہ بالا)

(۴) مسلم اور غیر مسلم کا خون ایک دوسرے میں منتقل کرنے کا حکم:

ان تفصیلات کا حاصل یہ ہوا کہ حالت اضطرار میں یعنی جب کہ کوئی حلال دوا مؤثر نہ ہو یا میسر نہ ہو تو صرف جان بچانے کے

لئے حرام شئی (بشمول انسانی خون) کی صرف اتنی مقدار کا دواء استعمال کرنا جائز ہے۔ جس سے عادتاً جان کا بچنا یقینی ہو۔

(لان ما أبيع للضرورة يتقدر بقدرها . كذا في الاشباه والنظائر . صفحہ ۱۲۲) ظاہر ہے کہ اصولاً مسلم اور غیر مسلم دونوں کے خون کا حکم یکساں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ کسی دیندار شخص کے جسم میں بے دین کا خون داخل کر دینے کے نتیجے میں غلط اثرات مرتب ہونے کا خطرہ ہو۔ اور مسلمان کا خون غیر مسلم کے جسم میں منتقل کرنے کے نتیجے میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں تک بعض دفعہ وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ (جیسا کہ بعض واقعات سننے میں آئے ہیں) تو پھر پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں پسندیدہ اور مستحسن قرار دیا جانا ہی شریعت کا تقاضا ہوگا اسے ناپسندیدہ قرار دیا جانا ہی شریعت کا تقاضا ہوگا۔ اضطرار کی حالت اور حرام شئی میں شفاء کے منحصر ہونے کا علم خواہ طبیب مسلم کے بتانے سے ہو یا غیر مسلم طبیب وڈاکٹر کے کہنے سے یا ایسے ہی کسی اور قابل اعتماد ذریعہ سے جو مفید علم یقینی ہو، یا موجب ظن قوی، اس صورت میں خون کا استعمال جائز ہوگا۔

(۵) ضرورت کسے کہتے ہیں؟

اوپر ”ضرورت“ و ”اضطرار“ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ یہاں اس کی تشریح پیش کر دی جائے، فقہاء کے نزدیک حقیقی ”ضرورت“ (جس سے اضطرار ماخوذ ہے) وہ آخری درجہ ہے۔ کہ جس کے بغیر انسانی زندگی ختم ہو جائے، یا کم سے کم کسی عضو کے تلف ہو جانے کا یقین پیدا ہو جائے، صرف اسی درجہ کے پائے جانے کی صورت میں وہ حرام اشیاء ”حلال“ اور وہ بعض ناجائز کام جائز ہو جاتے ہیں۔ جن کے ذریعہ زندگی ختم ہونے سے بچائی جاسکتی ہے۔ لیکن عبادات کے ترک یا ان میں تخفیف، یا ان کا بدل شروع ہو جانے کے لئے اس سے کم درجہ بھی (جسے فقہاء کی اصطلاح میں ”حاجت“ کہا جاتا ہے) کافی سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ مشہور

ممتاز حنفی فقیہ علامہ سید احمد بن محمد الحموی اپنے شہرہ آفاق (الاشباہ والنظائر پر تحریر کردہ) حاشیہ میں نقل فرماتے ہیں۔

(اور ”ضرورہ“ کی یہی تعریف محقق امام ابو بکر حصاص رازی کے کلام سے بھی مستفاد ہوتی ہے، موصوف نے آیت ”فمن اضطر الخ“ کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ ”الضرورہ ہی خوف الضرر بترک الاکل اما علی نفسه او علی عضو من اعضاء (تفسیر احکام القرآن لا بی بکر حصاص ۱۳۰/۱)۔

حاشیہ حموی علی الاشباہ والنظائر لابن نجیم ص ۱۲۲ مطبوعہ تعمیرہ ۱۲۶۰ھ۔ ”ہنہنا خمسۃ مراتب، ضرورۃ وحاجۃ، ومنفعۃ وزینۃ وفصول۔ فالضرورۃ بلوغہ حدًا ان لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجۃ كالجائع الذي لو لم يجد ما ياكله لم يهلك غير أنه يكون في جهده ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم..... الخ۔ (حاشیہ حموی علی الاشباہ والنظائر“ (لابن نجیم صفحہ ۱۲۲ مطبوعہ تعلیمیہ ۱۳۲۱ء) یہی عبارت علامہ سیوطی کی ”الاشباہ والنظائر میں ملتی ہے۔ جو ”قال بعضهم“ کے بعد ذکر کی گئی ہے۔ (دیکھنے صفحہ ۹۳) یہاں پانچ درجے ہیں۔ (۱) ضرورۃ (۲) حاجۃ (۳) منفعت (۴) زینت (۵) فضول۔

”ضرورۃ“ اس درجہ کا نام ہے کہ اگر ممنوع شئی استعمال نہ کرے گا تو مر جائے گا یا مرنے کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہ درجہ شرعی شرائط کے تحت حرام کو حلال بنا دیتا ہے۔ ”حاجۃ“ نام ہے۔ ایسی صورت کا جیسا کہ مثلاً بعض مرتبہ اس بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ جس میں مرنے کا خطرہ تو نہ ہو لیکن اگر ممنوع شئی استعمال نہ کرے تو شدید مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ درجہ حرام کو حلال نہیں کرتا البتہ اس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے۔

(۶) شدید مشقت رخصت کا سبب بن جاتی ہے:

اس کے علاوہ علامہ زین الدین ابن نجیم مصری نے اپنی معرکہ الراء تصنیف ”الاشباہ والنظائر“ صفحہ ۱۱۹ میں۔ القاعدة الرابعة۔ ”المشقة تجلب التيسير“ کے تحت مشقت کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ”عظيمة. متوسط وخفيفة.“ ”عظيمة کی مثال خوف علی النفوس والا طراف ومنافع الا أعضاء.“ ”یعنی جس میں جان کے یا کسی عضو کے بالکل تلف ہو جانے یا اس کی منفعت تلف ہونے کا خطرہ ہو“ اور علامہ حموی نے اس سے زیادہ وضاحت کی ہے۔ وہ ارقام فرماتے ہیں۔ للضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك او قارب (غمر العيون البصائر ج ۱ ص ۲۷۷)

اور اسی طرح علامہ مصطفیٰ الزرقاء تحریر فرماتے ہیں۔ فالضرورة ما يترتب على عصيانها خطر كما في الاكراه المجلجلى وخشية الهلاك جوعاً۔ (المدخل الفقهي العام ۹۹/۱) ان تمام حوالوں کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ ضرورت اسی کو کہتے ہیں۔ جس کو نظر انداز کر کے جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو۔ اور متوسط کی مثال، مرض بڑھ جانا اور صحت میں دیر لگنا بتائی ہے، پھر متوسط ”کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے۔ فیجوز له الفطر (فی رمضان)

وہکذا فی المرض المبیح للتیمم۔ (روزہ قضاء کرنے اور تیمم کی اجازت ہوگی) اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ کہ روزہ کو قضا کر دینے یا تیمم کے لئے اضطرار (یعنی ضرورہ) کا تحقق لازم نہیں ہے۔ بلکہ اس سے کم درجہ (مشقت متوسط، یا حاجہ) بھی کافی ہے۔ اس کے برخلاف حرام اشیاء کا استعمال بس اس وقت جائز ہوگا جب ”ضرورہ“ کا تحقق ہو۔ یعنی جان یا عضو جانے کا خطرہ ہو۔ اس بات کی فی الجملہ تائید نیچے ”الا شباه“ میں مذکور اس اصولی جزئیہ (مسئلہ) سے بھی ہوتی ہے۔

”جواز ترک الواجب دفعاً للمشقة (ای المتوسطة) ولم یسمح فی الاقدام علی المنہیات خصوصاً الکبائر“۔ (الا شباه ۱۲۸)

”مشقت“ دور کرنے کے لئے واجب کا ترک جائز ہوگا۔ لیکن کسی حرام کے ارتکاب کی اجازت نہ ہوگی۔ اس موقع ”بدائع الصنائع“ سے ایک اقتباس پیش کر دینا بھی شاید بے محل نہ ہو کیونکہ اس سے ”ضرورہ“ نیز اشیاء محرمہ کی اباحت کا صحیح محل سمجھنے میں مدد ملے گی ”اکراہ“ کی دو قسمیں بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

”نوع یوجب الالجاء والا اضطرار طبعاً کما لقتل والقطع والضرب الذی یخاف منه تلف النفس او العضو۔“ ایک قسم وہ ہے جس میں جان سے مار ڈالنے، یا ہاتھ پیر توڑ ڈالنے، یا شدید ضرب، کہ جس سے کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو (یہ اکراہ تام ہے) اسی قسم کو ”اکراہ تام“ بتایا گیا ہے۔ دوسری قسم (جسے اکراہ ناقص کہا گیا ہے) کی یہ صورت بیان کی گئی ہے:-

”نوع لا یوجب الالجاء والا اضطرار وهو الجنس والقید والضرب لا یخاف منه التلف۔ (بدائع الصنائع ۷/۱۷۵)

دوسری قسم جس سے جان یا عضو کا خطرہ تو نہ ہو لیکن قید اور غیر مہلک مار کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد دونوں کا حکم یہ ذکر کیا گیا ہے۔

”اما النوع الذی هو مباح فاکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وشرب الخمر اذا کان الاکراہ تاماً بأن کان بوعید تلف لان هذه الأشياء مما تباح عند الاضطرار وقد تحقق الاضطرار بالاکراہ فیباح له التناول وإن کان الاکراہ ناقصاً لا یحل الاقدام علیہ۔“ (بدائع الصنائع ۷/۷۶)

مطلب وہی ہے کہ پہلی صورت میں تو مردار اور خنزیر کھانے کی اجازت ہوگی دوسری میں نہ ہوگی۔ اس تفصیل سے یہ بات سامنے آئی کہ ”حرج“ اور ”مشقت“ کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اس کے برخلاف ”ضرورہ“ بہت ہی محدود اور مخصوص شکل کے حرج (یا مشقت) کا نام ہے۔ (یعنی ان دونوں میں ”عموم خصوص مطلق“ کی نسبت ہے۔ نہ کہ ”تساوی“ کی) ان سب کی روشنی میں بھی ”اضطرار“ کی فقہی تعریف قریب قریب وہی ثابت ہوئی، جو اوپر (علامہ حموی وغیرہ کے حوالے سے) بیان کی گئی یعنی ایسی صورت حال جس میں انسانی جان کے ختم ہوجانے کا یقینی خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہوجانے کا یقین ہو۔ اس کا یہ بھی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ محض مرض بڑھ جانے کا خوف یا اس جیسا کوئی اور معمولی عذر حرام اشیاء کے استعمال کے لئے وجہ جواز نہ بن سکے گا۔

(۷) انسانی خون کی خرید و فروخت:

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جن حالتوں میں انسانی خون کے استعمال کی اجازت ہے۔ کیا ان میں اس کے خون کی خرید و فروخت بھی جائز ہے؟ اس کا جواب ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ کسی چیز کا استعمال جائز ہونے سے پہلے لازم نہیں آتا کہ اس کا خرید و فروخت کرتا بھی جائز ہو، جیسا کہ اس جزئیہ (مسئلہ) سے معلوم ہوتا ہے۔ لا یجوز بیع شعر الخنزیر لانه نجس العین فلا یجوز بیعه اھانہ لہ ویجوز الانقاع للخنزیر۔ اسی وجہ سے علامہ ابن عابدین کی درمختار میں بیان کردہ قاعدہ۔ "ان جواز البیع یدور مع حل الانقاع"۔ پر حسب ذیل کلام کرنا پڑا سیرد علیہ شعر الخنزیر لانه یحل الانقاع بہ ولا یجوز بیع..... وقد یجوز بان حل الانقاع بہ للضرورة والكلام عند عدمها. (ہدایہ اخیرین ج ۳ ص ۶۶)

خنزیر کے بال کا بیچنا جائز نہیں۔ اگرچہ اس کے بال جوڑنے کے سنے میں ضرورت استعمال ہو سکتے ہیں۔ (اور علامہ شامی جن کی ایک بابت سے جواز انقاع اور بیع کے جواز میں تلازم کا گمان ہوتا ہے) نے بھی یہ جزئیہ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد جزئیات اس بارے میں ملتے ہیں، مثلاً، عن الامام ان الانقاع بالعدرة الخالصة جائز.... مع انه لا یجوز بیعھا. (شامی ۱۱۳/۴) (فتح القدیر، ۲۰۲/۵) فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے۔ اما خص للخنزیر ازین الانقاع بشعره الخنزیر، ضروره.... ولا یجوز بیعه فی الروایات کلھا. (۳۰۳/۱)، مطبوعہ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدر آباد، طبعہ اولیٰ) گو، گوہر کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ (کھادو غیرہ کے طور پر) اس سے بھی مفہوم ہوا کہ "ضرورت" کے طور پر جن چیزوں کے استعمال کی گنجائش شریعت میں دی گئی ہے۔ ان کی بیچ کا جواز لازمی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چیز "ضرورت" کے وقت بغیر قیمت دیئے نہ ملتی ہو تو اضطرار کی حالت میں مضطر کے لئے اس کی قیمت دینا تو جائز ہوگا۔ مگر لینے والے کے لئے وہ قیمت حلال نہ ہوگی، جیسا کہ خنزیر کے بال کے سلسلہ میں فقہ ابو الیث نے فرمایا ہے: فلو لم یوجد الا بال بشری جاز شریہ۔ (فتح القدیر ۲۰۲/۶) اگر بغیر قیمت نہ ملے تو خریدنا بھی جائز ہے۔

از درمختار میں اس پر ایک بہت مفید اور اہم اضافہ ملتا ہے۔ لو لم یوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وگوہر البیع فلا یطیب ثمنہ (در مختار مع رد المحتار ۱۱۳/۴)۔ اگر بلا قیمت نہ ملے تو ضرورتاً خریدنا اور قیمت دینا جائز ہے۔ لیکن یہ بیع مکروہ (تحریمی) ہے۔ اس لئے کہ اس کی قیمت غیر طیب ہے۔ یعنی اس کی قیمت کا استعمال فروخت کرنے والے کے لئے ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس مسئلہ کی نظر میں فقہاء کے کلام میں ملتی ہیں، مثلاً امام شافعی کی شہرہ آفاق کتاب "الام" میں ہے۔ ولو تزود المضطر معه مئة فلقی مضطراً آخر اراد شراء ما منه لم یحل له ثمنها، اما حل له منها منع الضرر البین علی بدله لا ثمنها" (الام، ۲۵۲/۲)

"اس پر قیاس کرتے ہوئے صورت مؤولہ کا بھی حکم یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ "اضطرار کی حالت میں انسانی خون اور اس جیسی دیگر اشیاء محرمہ

کا استعمال تو جائز ہے، مگر خرید و فروخت جائز نہیں، البتہ بوقت ضرورت یہ اشیاء اگر بلا قیمت نہ مل سکیں تو ضرورت مند کے لئے قیمت دے کر بھی ان کا استعمال جائز ہوگا، مگر قیمت لینا درست نہ ہوگا۔“

اس حکم سے ان بے اعتدالیوں کا بھی ایک حد تک انسداد ہو سکے گا جو خون انسانی کے کاروبار کی شکل میں ہر جگہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ کہ چند پیسوں کی خاطر۔ غریب اور مفلس لوگ۔ اپنا خون فروخت کرتے وقت بسا اوقات جان تک کو خطرہ میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ خون کی معتد بہ مقدار کے جسم سے نکل جانے کی وجہ سے بعض افراد سنگین امراض (مثلاً ٹی۔ بی) میں مبتلا ہو کر بسا اوقات زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور اوپر یہ بات گزر رہی چکی ہے۔ کہ کسی انسان کا خون لے کر دوسرے کے لئے استعمال کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب کہ خون دینے والے کی صحت خطرہ میں پڑ جانے کا گمان نہ ہو ورنہ جائز نہ ہوگا۔ (لان الضرر لا یزال بالضرر) یہاں اس مسئلہ کا ذکر کرنا شاید بے محل نہ ہو کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک نے دوسرے کو اپنا خون دیا ہے۔ تو اس نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

(مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے، دیکھئے ”جواہر الفقہ“ جلد پنجم، صفحہ ۱۸۲ (مطبوعہ دیوبند)

(۸) انسانی خون کے اسٹاک کے لئے بینک بنانا:

مجبوری اور اضطرار کی حالت میں جب خون کے استعمال کی گنجائش ہوگی تو چونکہ ایسی مجبوریوں کا چانک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خون کی بہت زیادہ مقدار کی تقاضی ہو جاتی ہے۔

جیسے ریل ایکسیڈنٹ کے موقع میں یا جنگ و محاربہ کے اندر بسا اوقات بیک وقت بہت سے افراد زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی جان بچانے کے لئے ان سب کو خون کا انجکشن دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی مریض کے خون کا نمبر اور جو خون چڑھایا جاتا ہے۔ اس خون کا نمبر بالکل یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔

اس لئے ان اچانک پیش آمدہ ضروریات کے لئے ہر نمبر کے خون کا فراہم رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور مقدار کی تعین و تحدید معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کافی مقدار میں محفوظ رکھنا ضروری ہوگا اور اس کا ایک خزانہ بنانا بھی لازم ہوگا۔

جس کو آج کل اصطلاح میں بینک کا نام دیا جاسکتا ہے۔

لأن الشیئی اذا ثبت ثبت بجمیع لوازمہ لہذا اس فراہمی کے اور محفوظ رکھنے کے جو مناسب طریقے ہونگے اور ان میں جو اخراجات درکار ہوں گے، ان سب کو بھی حدود شرع میں رہتے ہوئے برداشت کرنا ہوگا۔

(بحوالہ نظام الفتاویٰ ۳۵۶ تا ۳۵۷ مکتبہ رحمانیہ لاہور تصنیف حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی)

اور افادہ کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ جو درحقیقت انہوں نے چند سوالات کے جوابات دیئے ہیں۔

اور یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ درج ذیل عبارت تمام کی تمام مفتی صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ البتہ بعض مقامات پر عنوان بندہ کی طرف سے تجویز کردہ ہے۔ باقی تمام مضمون آلات جدیدہ کے شرعی احکام نامی کتاب سے نقل کی گئی جس کا عنوان یہ ہے۔

(۹) مریض کے بدن میں انسانی خون کا استعمال اور اس سے متعلق مسائل:

آج کل بہت کمزور مریضوں کے علاج کا ایک نیا طریقہ یہ نکلا ہے۔ کہ کسی انسان کے بدن کا خون بذریعہ انجکشن نکال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ خون بذریعہ انجکشن مریض کے بدن میں چڑھایا جاتا ہے۔ جس سے جاں بلب مریض کو فوری توت پہنچ جاتی ہے اس کے متعلق مختلف قسم کے سوالات بکثرت آتے رہتے ہیں مناسب معلوم ہوا کہ ان میں سے اہم سوالات کے جوابات یہاں لکھ دیئے جائیں۔

سوال :- (۱) کیا کسی انسان کا خون بضرورت مرض دوسرے انسان کے بدن میں پہنچانا جائز ہے،

الجواب :- اصل حکم تو یہ ہے۔ کہ خون نجاستِ غلیظ ہے۔ اور نجاست کا استعمال خارج بدن میں بھی حرام ہے، داخل بدن میں بدرجہ اولیٰ حرام ہے، مگر صرح بہ فی الدر المختار و رد المحتار من فصل الانجاس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرامؓ نے ناپاک چربی کشتیوں اور چمڑوں وغیرہ میں استعمال کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا حرام ہے، (صحیح بخاری)

اس کے علاوہ انسانی خون انسان کا جزء ہے۔ اور اجزاء انسانی کا استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-

”الا نتفاع باجزاء الادمی لم یجز. قیل للنجاسة وقیل للکرامة وهو الصحيح کذا فی جواهر الاخلاطی“

یعنی آدمی کے کسی جز کا استعمال جائز نہیں اور اس کی وجہ اور علت میں دو قول ہیں، بعض نے فرمایا کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اور بعض نے فرمایا کہ انسان کی شرافت اور تکریم کی وجہ سے، پہلی وجہ کی بناء پر تو انسانی اجزاء میں سے صرف وہی چیز حرام ہوگی جو نجس ہو، جیسے خون یا جیسے بدن کا کٹا ہوا ٹکڑا یا کھال وغیرہ، اور دوسری وجہ کا اثر یہ ہوگا کہ جو چیزیں نجس نہیں مثلاً ناخن، بال وغیرہ ان کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا، اور عالمگیری میں یہ دونوں وجہ ذکر کر کے دوسری ہی وجہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور عام فقہاء نے اسی کو اختیار کیا ہے، اسی لئے انسان کے بدن کا کوئی حصہ، اس کے بارہ میں تو عالمگیری نے فتاویٰ قاضی خاں سے یہ نقل کیا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی مردار چیز بھی نہیں ملتی جس کو کھا کر جان بچالے ایسی حالت میں اگر اس کو کوئی شخص یہ کہے کہ تو میرا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور ٹکڑا کاٹ کر کھالے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو نہ اس شخص کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔ اور نہ اس شخص کے لئے یہ جائز ہے۔ کہ اپنے بدن کا گوشت دوسرے کو کھلا دے، عالمگیری کی عبارت یہ ہے:

مضطرب لم یجد میتة وخاف الهلاک فقال له رجل اقطع یدی وکلها او قال او اقطع منی قطعة وکلها لا یسعه ان یفعل ذلک ولا یصح امره به (عالمگیری باب ۱۱ ص ۴۷۳، ج ۵، طبع مصر)

یہ جزئیہ فقہیہ بالکل مسئلہ زیر بحث کی نظیر ہے، کہ ایک انسان کی جان بچانے کے لئے کوئی انسان اپنے بدن کا خون اپنی مرضی سے دینا

چاہتا ہے۔ مگر اس کو مذکورہ تصریح کی انسانی جزء ہونے کی وجہ سے یہ جائز نہیں، یہ حکم تو اصل مسئلہ کا ہے، لیکن علاج دوا کے لئے بعض فقہاء نے خاص اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے، درمختار، شامی وغیرہ میں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان ڈاکٹر یا طبیب کی تجویز سے یہ معلوم ہو کہ اس حرام چیز کے سوا کوئی دوسرا علاج ممکن نہیں، اور اس کے استعمال سے بغالب ظن تندرستی کی امید ہے۔ (شامی آخر باب المیاء قبل فصل البیہر)

اس فتوے پر بھی عالمگیری کی مذکورہ تصریح سے یہ شبہ ہوتا ہے۔ کہ انسانی خون کو دوسری حرام چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، لیکن عالمگیری کی مذکورہ تصریح میں ایک ایسے عضو انسانی کا ذکر ہے۔ جس کے قطع کرنے سے اُس انسان کو نہایت سخت تکلیف پہنچے گی، جس سے بعض اوقات اس کی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور خون لینے کا جو طریقہ رائج ہے، اس سے انسان کو کوئی ایسی تکلیف لاحق نہیں ہوتی، معمولی کمزوری ہوتی ہے۔ جو چند روز کے علاج سے دفع ہو جاتی ہے، اس فرق کی بناء پر کہا جاسکتا ہے۔ کہ بطور علاج دوا ایسے حالات میں جبکہ کسی مسلمان ڈاکٹر یا طبیب کے کہنے کے مطابق اور کوئی دوا کارگر نہ ہو اور خون دینے سے جان بچنے کی قوی امید ہو تو صرف ایسے حالات میں خون دے کر علاج کیا جاسکتا ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

(۱۰) مرد عورت کا خون ایک دوسرے میں منتقل کرنے سے نکاح کا حکم:

سوال: (۲) اگر بیوی کا خون شوہر کے جسم میں یا شوہر کا بیوی کے جسم میں داخل کیا جائے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟
الجواب: اس کا صریح حکم ظاہر ہے۔ فقہاء کے کلام میں نہیں مل سکتا کیونکہ یہ طریقہ علاج ان کے زمانہ میں رائج نہیں تھا، لیکن ایک نظیر سے اس کا حکم سمجھا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ کو کسی عورت کا دودھ پلانے سے یہ بچہ مثل اپنے بچہ کے اس عورت کے لئے ہوتا ہے، اور یہ رضاعی ماں بیٹے کہلاتے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے۔ کہ دودھ جب اُس کے بدن میں جز بنا تو یہ اُس بچہ کی ماں ہو گئی، لیکن باتفاق فقہاء یہ حرمت رضاعت صرف اُس زمانہ کے ساتھ محدود ہے، جبکہ بچہ کوئی دوسری غذا کھانے کے قابل نہ ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال کی عمر تک، اس کے بعد اگر کوئی عورت اس کو اپنا دودھ پلا دے تو اُس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس کی غذا اور نشوونما کا مدار اس دودھ پر نہیں رہا، اسی طرح جب میاں بیوی میں سے ایک کا خون دوسرے کے بدن میں ایسے وقت پہنچایا گیا ہے۔ جبکہ اس کے بدن کا نشوونما اس خون پر موقوف نہیں بلکہ وقتی طور پر سہارا دینے کے لئے دیا گیا ہے۔ تو اس خون کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے لئے جزیئت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، اس لئے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، خون کے ذریعہ علاج کرنا مذکورہ الصدر وجہ کی بناء پر اگر جائز بھی کہا جائے تب بھی اس میں اور بہت سے مفاسد ہیں،

(اب ایک مفسدہ اس میں یہ بھی پیش آنے لگا ہیں۔ کہ بے رحم کمپوئنڈر اور نرسیں ناواقف اور سیدھے سادے مریضوں کو یہ کہہ کر کہ انکشن لگاتا ہے۔ تو ان کا خون نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کو فروخت کر دیتے ہیں)۔ (محمد رفیع عثمانی دارالعلوم کراچی)

کیونکہ انسانی اجزاء دوسرے بدن میں منتقل ہو کر اس کے اخلاق و عادات کا اثر ساتھ لائیں گے، کسی کا فساد اخلاق کا خون دیا گیا تو اس کے آثار منتقل ہونا ظاہر ہے، اس لئے بہتر یہ ہے۔ کہ اس سے احتیاط ہی کی جائے، اور اگر دینا ہی ناگزیر ہو تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس خون کے ذریعہ برے اخلاق اس طرف منتقل ہونے کی صورت نہ پیدا ہو، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

(۱۱) انتقال خون سے وضوء ٹوٹنے کا حکم:

رگ میں جو انجکشن لگتا ہے۔ جس میں پہلے انجکشن کے ذریعہ تھوڑا سا خون بدن سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد دوا چڑھاتے ہیں۔ اس میں وضوء ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے میں یہ تفصیل ہے۔ کہ اگر انجکشن سے اتنا خون نکالا کہ اگر وہ جسم سے خود نکلتا تو بہہ پڑتا تو وضوء ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر انجکشن میں اتنا کم خون نکالا کہ اگر اتنا خون بدن سے خود نکلتا تو ہرگز نہ بہتا تو وضوء نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے دوسرے کو اتنا خون دیا کہ اگر وہ بدن سے خود نکلتا تو ہرگز نہ بہتا تو وضوء نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر اتنا خون دیا کہ اگر وہ بدن سے خود نکلتا تو بہہ پڑتا تو وضوء ٹوٹ جائے گا۔ بہر حال بہر صورت احتیاط یعنی وضوء کرنا چاہئے۔ ورنہ ضرورت کے وقت مذکورہ بالا قاعدہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔

(۱۲) مراجع ومصادر

۱. قرآن مجید
۲. احکام القرآن. للعلامة لابی بکر الجصاص
۳. احکام القرآن للعلامة ظفر احمد تھانوی
۴. صحیح البخاری
۵. معارف القرآن
۶. صحیح المسلم
۷. جامع الترمذی
۸. ۱۰. الطريق الحكيمه للحافظ ابن قيم
۹. كتاب الام. للشافعي
۱۱. المحلى. للعلامة ابن حزم ظاهري الاندلسي
۱۲. الدر المختار. للعلامة ابن عابدين
۱۳. بدائع الصنائع
۱۴. الطحطاوى على الدر المختار
۱۵. فتاوى عالمگیری
۱۶. حاشية حموى على الاشباہ
۱۷. ۱۸. جواهر الفقه
۱۹. نظام الفتاوى
۲۰. ۲۱. الات جدیدہ کے شرعی احکام
۲۲. موجودہ زمانہ کے مسائل کا شرعی حل مولانا مفتی برہان الدین سنہلی ۲۲. غمزعیون البصائر
۲۳. المدخل الفقہی العام. للعلامة مصطفى الزرقاء.
۲۴. الانتفاع بأجزاء ۱۱ لا دمر. للشيخ عصمت الله.