

قتلِ ترحم؛ فقہی آراء کا تحقیقی جائزہ

* نعمانہ خالد

* محمد اعجاز *

عصری طبی مسائل میں ایک اہم عنوان ایو تھینیزیا کا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ناقابل علاج مریض جس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، ایسے مریضوں کو تکلیف دہ زندگی سے نجات دلانے کے لیے موت تک پہنچانے کی بالواسطہ یا بلاواسطہ کوشش کی جائے۔ اس عمل کی بنیاد جذبہ رحم کو قرار دیا گیا ہے۔ تہذیب مغرب کے سائے میں نشوونما پانے والے اس رجحان کے حاملین مسلم معاشروں میں بھی اپنے افکار و نظریات کی ترویج میں کوشاں ہیں، لہذا ضروری ہے کہ مسئلہ کی صحیح تصویر اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے اور ان کا حکم بیان کیا جائے۔ اس مقالہ میں ایو تھینیزیا کی حقیقت، اقسام اور اس ضمن میں مختلف علماء و فقہاء کی آراء کا تحقیقی و تجزیاتی جائزہ لیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا آخری دین، الہی اعلان ﴿الذیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی﴾ (۱) کے مطابق تکمیل و اتمام کے اس مقام پر ہے کہ اس کے اندر ابدیت، عالمگیریت، آفاقیت اور اطلاقیات کی شان پائی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر انسانی زندگی کی ابدی فلاح کے تمام اصول و قوانین موجود ہیں۔ اسلام کی آمد کے وقت کی معاشرتی زندگی ہو یا آج کا چکاچوند کرنے والا جدید تمدن ہو، انسانی معاشروں کی ہمہ نوعی اور ہم جہتی تبدیلیوں اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل سے اسلام کا حلقہ عہدہ برآہو تار ہا ہے۔ اسلامی قانون کے اندر ایسا فطری تحرک پایا جاتا ہے جو اسے تیز رفتار زندگی کی قیادت کے منصب سے معزول نہیں ہونے دیتا۔ اسلام کا اصول اجتہاد اس کو دنیا بھر کے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن و سنت نے اجتہادی کاوشوں کے لیے اصول و ضوابط بھی فراہم کئے، نظائر و شواہد بھی اور تطبیق و اطلاق کے عملی نمونے بھی، اس کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ نے ہر عہد میں الوہی ہدایات کی روشنی میں نسل انسانی کو خدا شناسی کا راستہ بتایا ہے۔ فقہاء عظام نے قرآنی اصولوں اور نبوی ہدایات کی روشنی میں اجتہاد کا فریضہ اس طرح سرانجام دیا کہ ان کے استدلال و استشہاد سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و سنت آج کے انسان سے براہ راست اس طرح مخاطب ہیں گویا ان کا نزول آج ہی ہو رہا ہے۔ فقہاء کی مساعی سے انسانی زندگی

* ریسرچ اسکالر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، لیکچرار، سرگودھا یونیورسٹی، لاہور کیمپس، پاکستان

** ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، پاکستان

کے تمام پہلو چاہے ان کا تعلق معاشرت سے ہو یا معیشت سے، عبادات سے ہو یا اخلاقیات سے، انسانی جسم سے ہو یا انسان کے فکر و ذہن سے، قرآنی و نبوی تعلیمات و ہدایات سے مستنیر ہیں۔ عہد جدید کے پیدا کردہ نئے مسائل بھی قرآنی و نبوی اصولوں کی روشنی میں اجتہادی عمل سے گزر کر منجھ کئے جا چکے ہیں۔ تطبیق و تخریج اور استنباط و اجتہاد کے ذریعہ فقہاء اسلام نے اپنے اپنے زمانہ کے درپیش مسائل میں امت کی رہنمائی کی ذمہ داری بطریق احسن پوری کی ہے اور کسی میدان میں تشکیکی کو باقی نہیں چھوڑا۔ اس مضمون میں طبی میدان میں درپیش مسئلہ 'یوتھینیزیا' اور اس کی شرعی حیثیت 'پربحث کی جائے گی۔ اولاً یوتھینیزیا کی تعریف اور اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ کی تفہیم و تحقیق میں آسانی رہے۔

یوتھینیزیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض جو شدید تکلیف سے دوچار ہو اور اس کی زندگی کی امید ختم ہو گئی ہو، ایسے مریض کو تکلیف ورنج سے بچانے کے لیے اس کی زندگی کو خود ختم کر دیا جائے۔ اس عمل کی بنیاد 'جذبہ رحم و ہمدردی' کو بنایا جاتا ہے یعنی وہ مریض جس کی زندگی خود اپنے لیے اور لواحقین کے لیے سوبان روح بن چکی ہے، مستقبل کی ہر گھڑی مزید جسمانی، ذہنی و مالی مشکلات کا پیش خیمہ ہے ایسی صورت میں مریض اور اس کے اہل خانہ پر رحم کی خاطر مریض کو موت کی ابدی نیند سلا دیا جانا 'یوتھینیزیا' کہلاتا ہے۔

مغربی مفکرین نے یوتھینیزیا کی تعریف یوں ہے کہ:

The term 'Euthanasia' refers to the intentional termination of a person's life, usually but not always at that person's request, and usually in the context of terminal illness and/or incurable suffering. (۲)

یعنی یوتھینیزیا کی اصطلاح کسی نفس کی زندگی کو خود ختم کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ایسا ہمیشہ مریض کی درخواست پر نہیں کیا جاتا بلکہ عام طور پر پس پردہ جان لیوا بیماری اور لاعلاج مرض کی سوچ کار فرما ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کی زندگی کی ڈوری منقطع کر دی جاتی ہے۔

ڈاکٹر ہدی قشقوش کے الفاظ میں یوتھینیزیا کی تعریف درج ذیل ہے:

"هو الموت الهادی الخالی من الالم الذی یحدث بفضل استعمال مواد مہدئة ومخدرة" (۳)

"یعنی یہ ایسی موت ہے جو رنج و الم سے خالی ہوتی ہے اور جو مختلف جان لیوا مواد یعنی مہلک ادویہ وغیرہ کے استعمال سے واقع ہوتی ہے۔"

مولانا احمد بیات (دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات) نے یوتھینیزیا کی تعریف یوں بیان کی ہے:

ایسے مریض جن کا علاج ممکن نہیں اور ان کی صحت کی امید نہیں، ان کے لیے ایسی دوا تجویز کرنا جس سے مریض جلدی سے مر جائے، چاہے ایسا مثبت علاج، دوا خود مریض استعمال کرے یا ڈاکٹر استعمال کروائے۔ (۴)

تمام تعریفات کا حاصل یہ ہے کہ مہلک بیماریوں کے باعث ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا مریضوں کو جذبہ رحم کی بنیاد پر خود موت کے گھاٹ اتار دینا 'یوتھینیزیا' کہلاتا ہے۔ یوتھینیزیا کے لیے Mercy killing، اردو میں 'قتل بدافع شفقت' اور عربی میں 'القتل الرحیم، قتل المرحمۃ، الموت الحسن اور الموت المیسر' کی اصطلاحات بھی مستعمل ہیں۔

بنیادی طور پر یہ عمل یا قتل نفس ہے یا خودکشی ہے، اور ان دونوں کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک مریض کی اذیت کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں صریحاً روایات ملتی ہیں کہ بندہ مومن جو تکلیف اٹھاتا ہے، یہ آخرت میں اس کے رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔

نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا." (۶)

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کوئی مصیبت بھی مسلمان کو نہیں پہنچتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ کاٹا بھی جو اس کے جسم میں چھبے۔"

اس حدیث سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ناشکری کی بجائے صبر کی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

یوتھینیزیا سے منسلک امور مثلاً خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید، مصیبت پر صبر سے آخرت میں رفع درجات اور مریض کی عیادت پر اجر و ثواب کا حصول نیز ناقابل علاج مرض میں مبتلا غریب مریضوں کی مالی امداد پر اللہ سے اجر کی امید رکھنا، ان سب کا تعلق مسلمان سے ہے۔ ایک غیر مسلم جس کا رب باری تعالیٰ پر یقین ہی نہیں اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جس کو مصیبت پر صبر کرنے سے کسی قسم کا اخروی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جس کے لیے یہ دنیا اور اس کی راحت و آرام ہی ہر شے سے بڑھ کر ہے اس کا یوتھینیزیا کے عمل کے ذریعہ اس تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کرنے کو رحم دہ عمل قرار دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک یہی تقاضائے عقل ہے اور راحت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک مسلمان کے لیے یہ معاملہ ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا

ہے۔ مغربی معاشرے میں نشوونما پانے والا یہ رجحان اب مسلم ممالک میں بھی تیزی سے اپنے قدم جما رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کی مکمل تفصیلات معلوم کی جائیں اور ان کا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حکم متعین کیا جائے۔

یو تھینیز یا کی دو اقسام ہیں:

(۱) عملی (Active)

(۲) غیر عملی (Passive)

• ایکٹو یو تھینیز یا (القتل الفعال) سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو مریض کو موت تک پہنچانے کے لیے کوئی مثبت عمل کرنا پڑے مثلاً: کینسر کا مریض جو شدید تکلیف میں مبتلا ہو، یا وہ مریض جو طویل بے ہوشی کا شکار ہو اور اس کے بارے میں ڈاکٹروں کا خیال ہو کہ اس کی زندگی کی اب کوئی توقع نہیں ہے، ایسے مریض کو درد کم کرنے والی تیز دوا زیادہ مقدار میں دے دی جاتی ہے، جس سے مریض کی سانس رک جاتی ہے اسی طرح کبھی ایسا مریض جس کے سر میں شدید چوٹ لگی ہو یا مینجائٹس جیسی بیماریوں کی وجہ سے بے ہوش ہو، اور اس کی صحت یابی کا بظاہر کوئی امکان ڈاکٹروں کے نزدیک نہ ہو، یا محض مصنوعی تدابیر سے اس کی سانس چلائی جا رہی ہو، کہ اگر یہ آلہ ہٹا لیا جائے تو مریض کی سانس کا آنا بند ہو جائے گا، ایسی حالت میں ان مصنوعی آلات کو ہٹا لینا (تاکہ مریض مکمل طور پر مر جائے) بھی ایکٹو یو تھینیز یا کی ایک قسم ہے۔

• پیسیو یو تھینیز یا (سلبی یا غیر عملی) کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی جان لینے کے لیے کوئی عملی تدبیر نہیں کی جاتی، بلکہ اسے زندہ رکھنے کے لیے جو ضروری علاج کیا جانا چاہیے وہ نہیں کیا جاتا اور اس طرح وہ مریض مر جاتا ہے، مثلاً: کینسر یا بے ہوشی یا دماغی چوٹ یا مینجائٹس کا مریض نمونیا یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جو قابل علاج ہے، لیکن ڈاکٹر اس نئے مرض کا علاج نہ کرے تاکہ اس کی موت جلد واقع ہو جائے، اسی طرح ایسے بچے جو شدید طور پر معذور ہوں، مثلاً: ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے ٹانگیں مفلوج ہوں، یا پیشاب، پاخانہ پر قابو باقی نہ رہا ہو، یا بچہ کا دماغ پیدائش کے وقت مجروح ہو چکا ہو، ایسی حالت میں زندگی بھر یہ مریض بارگراں بن کر زندہ رہے گا۔ اب اگر ایسے بچوں کو نمونیا یا کوئی دوسرا قابل علاج مرض پیدا ہو جائے تو ان کا علاج نہ کر کے انہیں ایسی گرانبار اور تکلیف دہ زندگی سے جلد نجات دلانے کی صورت اختیار کرنا پیسیو یو تھینیز یا کہلاتا ہے۔ (۷)

پس مریض کی موت کی خاطر کوئی مثبت قدم اٹھانا ایکٹو یو تھینیزیا ہے اور براہ راست کسی عمل کی بجائے صحت یابی کے لیے ممکنہ اسباب و وسائل کو جان بوجھ کر ترک کر دینا پیسیو یو تھینیزیا کہلاتا ہے۔ ذیل میں یو تھینیزیا کی دونوں اقسام کا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا۔

ایکٹو یو تھینیزیا اور اس کا حکم:

ایسا عمل جس میں ڈاکٹروں کو مریض کی جان لینے کے لیے کوئی مثبت عمل کرنا پڑے، یہ جائز نہیں ہے اور قتل نفس کے مترادف ہے۔ قرآن و احادیث میں اس عمل کی ممانعت صراحت سے مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (۸)

"اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا۔ مگر جائز طور پر (یعنی جس کا شریعت

حکم دے) ان باتوں کا وہ تمہیں تاکید فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔"

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قتل نفس کو صریحاً حرام قرار دیا ہے سوائے ان صورتوں کے جن میں شریعت نے اجازت دی ہے۔

جابر الحجازی لکھتے ہیں:

"والقتل بدافع الشفقة لم يكن يوماً بحق فقد أجاز الشرع الحنيف قتل النفس بحق أما القتل بدافع الشفقة فلم يكن يوماً بحق، إنما هو ظلم وعدوان على النفس الانسانية" (۹)

"یعنی قتل بدافع شفقت قتل حق نہیں ہے اور بے شک دین حنیف نے قتل نفس کی اجازت کو شریعت کے متعین کردہ حق کے ساتھ جوڑا ہے نہ کہ قتل بدافع شفقت کے ساتھ، جو کہ حق نہیں بلکہ ظلم اور انسانیت

پر صریحاً زیادتی ہے۔"

اس ضمن میں شریعت مطہرہ کے متعین کردہ امور کی وضاحت نبی کریم ﷺ نے یوں فرمائی ہے کہ

"لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ" (۱۰)

"کوئی مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون حلال نہیں، مگر ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں جائز ہے۔ جان کے بدلے جان، اور شادی

شدہ زانی، اور دین سے نکلنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا۔"

مذکورہ بالا آیت اور حدیث صراحتاً اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ایکٹو یوتھینیزیا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی طبیب یہ عمل کرے تو قتل نفس کا مرتکب ہو گا جو بذریعہ نص حرام ہے اور اگر موت کے لیے مریض خود کسی عمل کا ارتکاب کرے تو یہ خودکشی ہے، جس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ

"عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ" (۱۱)

"حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آجانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے۔"

حدیث مبارکہ میں مصیبت کے آجانے پر موت کی خواہش تک سے روک دیا گیا ہے، چہ جائیکہ موت کی خاطر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ درج ذیل ہے:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعُ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَفَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" (۱۲)

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر ایک شخص کے کچھ زخم آگئے جن کی تکلیف سے بے قرار ہو کر اس نے چھری ہاتھ میں لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر اس کا خون بند نہ ہوا حتیٰ کہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان دینے میں مجھ سے سبقت کی لہذا میں نے جنت اس پر حرام کر دی۔"

درج بالا روایات کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جان بوجھ کر کسی انسان کی زندگی کو ختم کر دینا بکریم کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے جس کی شریعت مطہرہ میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

پیسو یوتھینیزیا:

پیسو یوتھینیزیا کے لیے براہ راست کسی قسم کے مثبت عمل کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے علماء کی ایک جماعت نے اسے جائز قرار دیا ہے جن میں مولانا عبدالعزیز صاحب سابق مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، مولانا عبدالجلیل صاحب قاسمی قاضی شریعت بتیا مغربی چمپارن، مولانا احمد بیات، دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات (۱۳) وغیرہ شامل ہیں، جب کہ علماء کی بڑی جماعت اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جن میں مولانا نظام الدین صاحب مفتی

دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالرزاق صاحب قاضی شریعت کٹیہار، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی^۳ اور عرب علماء^{۱۵} کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس ضمن میں دونوں گروہوں کے دلائل درج ذیل ہیں:

قالکین کے دلائل:

پیسو یو تھینیریا کے قالکین کے دلائل درج ذیل ہیں:

- اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ یہ ترک تدبیر کے ضمن میں آتا ہے نیز دواؤں سے شفا یقینی نہیں، ظنی یا وہمی ہے۔ لہذا ان علاج و معالجات کو چھوڑنا جائز ہے۔ شفا صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور علاج و ادویہ کو شافی حقیقی سمجھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے کیونکہ ادویات موثر ہونے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ پس اگر موثر حقیقی پر بھروسہ رکھ کر علاج ترک کر دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ

حضرات اپنے موقف کے حق میں کتب فقہ کی عبارات بھی نقل کرتے ہیں مثلاً رد المحتار میں ہے کہ
"بِخِلَافِ التَّدَاوِي وَلَوْ بَعِيْرٍ مُّحَرَّمٍ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَا يَأْتُمُّ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ
لَأَنَّهُ مَطْنُونٌ كَمَا قَدَّمْنَا" (۱۶)

"یعنی علاج معالجہ اگرچہ حلال دواؤں کے ذریعہ ہو، اگر چھوڑ دیا اور مر گیا تو گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دواؤں سے شفا (یقینی نہیں) بلکہ ظنی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔"

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ

"الاسباب المزیلة للضرر تنقسم الی مظنون كالفصد وسائر أبواب الطب وترکہ
لیس محظوراً" (۱۷)

"یعنی وہ سبب جس کے استعمال سے ضرر کے دور ہو جانے کا یقین نہیں ہو بلکہ گمان ہو، جیسے فصد اور دوسری طبی
تراکیب، اس طرح کے اسباب کو چھوڑ دینا ممنوع نہیں ہے۔"

مولانا عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ پیسو یو تھینیریا ترک علاج ہی کی صورت ہے۔ ایسے مریضوں کا اگر علاج نہ
کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ (۱۸)

- علاج و معالجہ چھوڑ دینے سے موت کے وقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ موت کا وقت مقرر و متعین
ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا﴾ (۱۹)

"اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے (اس نے موت) کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔"

• علاج فرض نہیں ہے کہ جس کا نہ کرانا گناہ ہو، خاص کر ایسی حالت میں کہ جب صحت کی امید غالب نہ ہو۔

عدم قائلین کے دلائل:

پیسو یو تھینیزیا کے عدم قائلین کے دلائل درج ذیل ہیں:

• یہ بات درست ہے کہ عام حالات میں علاج و دوا مباح امور میں سے ہے لیکن کسی بیماری کا علاج موجود ہوتے ہوئے جان بوجھ کر علاج نہ کروانا اور اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا رکھنا فتیح فعل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (۲۰)

"اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔"

اس آیت مبارکہ کی رو سے تصدّ کسی زندہ وجود کی موت کی سعی کرنا درست نہیں، بالخصوص جب علاج سے حصول صحت کا ظن غالب ہو اور ترک علاج سے موت کا خدشہ ہو ایسی صورت میں دوا و علاج ضروری ہو گا۔ جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اس کی حفاظت انسان کا فرض ہے۔ جسد خاکی کی صحت و حفاظت کے لیے ترک سعی منشا شرع کے خلاف ہے اور اس نیت سے علاج نہ کرنا کہ ایک زندہ وجود ہلاک ہو جائے، ناجائز ہے۔ گویہ براہ راست قتل نہیں لیکن حیلہ قتل ضرور ہے۔

• علاج نہ کرنے کی صورت میں موت کا آنافنی اور تخمینی بات ہے، جب کہ مریض کا اس وقت زندہ ہونا یقینی ہے۔ اکثر ایسے مریض جن کی زندگی سے ڈاکٹر مایوسی ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، وہ صحت

یاب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ

"عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَتْ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَنْدَاوِي قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَائِي إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَائِي أَوْ قَالَ دَوَائِي إِلَّا دَائِي وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ" (۲۱)

"حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ دیہاتیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا ہم دو انہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، دوا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں رکھا

کہ اس کا علاج نہ ہو یا فرمایا دوانہ ہو۔ ہاں ایک مرض لاعلاج ہے۔ عرض کیا وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا۔"

اس حدیث مبارکہ سے علاج معالجہ کی ترغیب کا ثبوت ملتا ہے۔ جسم کو اللہ رب العزت کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت و صحت کا حتی المقدور انتظام ضروری ہے اور قصداً اس کی طرف سے لاپرواہی و بے اعتنائی رب کریم کی نعمتوں کی ناقدردانی و ناشکری ہے۔ علاج معالجہ کو توکل الی اللہ کے خلاف سمجھنا درست نہیں ہے کیونکہ توکل کا مطلب ترک اسباب و ترک سعی نہیں ہے بلکہ اسباب کو اللہ کے حکم کے تابع سمجھتے ہوئے اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا عین توکل ہے۔ اسباب مؤثر ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے اس جہان اور اس کے امور کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگرچہ بلا اسباب ہر شے پر قادر ہے اور کبھی کبھی قدرت کے اظہار کے واسطے اس کے عملی مظاہر بھی انسانوں کو دکھائے جاتے ہیں مثلاً سیدنا عیسیٰؑ کی پیدائش، لیکن عام اصول یہی ہے کہ دنیا کے کاموں کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے مثلاً حضرت مریمؑ کو کھجور کی شاخ ہلانے کا حکم دیا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر شاخ ہلائے انہیں رزق عطا فرمائے۔ علاج معالجہ و ادویہ کا معاملہ ہو بہو یہی ہے کہ ان کو اسباب کے درجہ میں سمجھ کر استعمال کیا جائے اور شافی حقیقی و مؤثر حقیقی صرف خالق اسباب اللہ رب العزت کو سمجھا جائے اور اسی پر یقین رکھا جائے کہ یہی مطلوب و مقصود شرع ہے۔

• مصالِح شرعیہ میں ایک حفاظت نفس و جان ہے۔ لہذا جان بوجھ کر ایسے امور اختیار کرنا جن سے جسم و جان متاثر ہو درست نہیں ہے اور ترک علاج سے جسم لاغر ہوتا جاتا ہے نیز قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہی بیماری و جسمانی کمزوری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ غرض علاج معالجہ سے گریز انسانی جسم و جان کو تکلیف پہنچاتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک ﷺ کے ارشاد وَاِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا ۲۲ سے جسم و جان کی حفاظت کی اہمیت بخوبی عیاں ہے۔

• فقہاء کی وہ عبارات جن میں دوا و علاج کو محض مباح قرار دیا گیا ہے، ان کا تعلق عام حالات سے ہے۔ مخصوص حالات میں جب کہ نیت اہلاک سے ترک علاج کیا جا رہا ہو اور یہی حکم قائم رہے، یہ کہنا مشکل بات ہے۔ بعض حالات میں علاج مباح کے درجہ سے نکل کر واجب کے درجہ میں پہنچ جائے یہ عین ممکن ہے۔ مولانا برہان الدین سنہجلی لکھتے ہیں کہ

ترک علاج اصلاً حرام نہیں ہے، البتہ نیت اہلاک سے ترک علاج (انما الاعمال بالنیات) کے قاعدہ سے معصیت بن جائے گا، مگر حقیقی اہلاک سے کم درجہ کی معصیت۔ (۲۳)

دلائل کی روشنی میں عدم قائلین کا موقف زیادہ مضبوط، واضح اور قابل ترجیح ہے۔ اس مسئلہ میں سب سے اہم اصول حفاظت نفس و جان کا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اصول اضطرار^{۲۳} سے لگایا جاسکتا ہے کہ جان بچانے کی خاطر مردار کو کھانے سے بھی گناہ اٹھ جاتا ہے۔ اگرچہ دوا و علاج، غذا کی طرح یقینی ذریعہ نہیں لیکن بیماری کی تشخیص و قابل علاج ہونے کی صورت میں ظن غالب صحت و تندرستی کا حاصل ہو جاتا ہے اور اس صورت میں علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ تمام دلائل کی روشنی میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پیسو یو تھینیزیا براہ راست قتل تو نہیں، لیکن حیلہ قتل ضرور ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔

حضرت مولانا مفتی نظام الدین (مفتی دارالعلوم دیوبند) نے یو تھینیزیا کی دونوں اقسام کا حکم یوں بیان کیا ہے کہ "ایکٹو یو تھینیزیا (یعنی غیر طبعی موت دوا وغیرہ کے ذریعہ طاری کرنے میں) تو ایسا کرنے والے پر قتل کا گناہ اور وبال پڑے گا اور بسا اوقات شرعاً دیت یا ضمان وغیرہ بھی لازم آئے گا۔ اور پیسو یو تھینیزیا میں یہ حکم (قتل کا گناہ) تو نہ ہوگا، لیکن ترک تدبیر اور صحت کے لیے ترک سعی، فعل مذموم و فتنج اور منشا شرع و شارع کے خلاف ضرور ہوگا، اور اگر سستی یا لاپرواہی سے ایسا کیا گیا تو اس پر مؤاخذہ بھی ضرور ہوگا۔" (۲۵)

قاضی مجاہد الاسلام قاسمی لکھتے ہیں:

"اگر کسی وقت صورتحال ایسی ہو کہ خود مبتلیٰ یعنی مریض یا ڈاکٹر اس نتیجہ تک پہنچیں کہ اگر فلاں دوا نہیں کھائی یا فلاں دوا اس مریض کو نہیں کھائی گئی تو اس کی موت یقینی ہے، ایسی صورت حال میں دوا کا استعمال واجب ہوگا، اور دوا کا ترک گناہ۔ پیسو یو تھینیزیا عمل نفسی ہے، جس کا تعلق قلبی ارادہ سے ہے اور متعمداً اس نیت سے ترک علاج کرنا کہ جلد موت تک رسائی ممکن ہو، درست نہیں ہے اور روح شریعت کی مخالفت کے مترادف ہے۔ البتہ مشینوں کے ذریعہ سانس کی آمد و رفت باقی رکھنا تکلف اور مصنوعی حیات ہے۔ جس کی بقاء کے لیے مشینیں لگا کر آمد و رفت قائم رکھنے کو شرعاً ضروری نہیں کہا جاسکتا، اس لیے ایسی مشینوں کو ہٹالینا جائز ہوگا۔" (۲۶)

غرض یہ کہ ایکٹو یو تھینیزیا کی طرح پیسو یو تھینیزیا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت کا اصول ہے "الامور بمقاصدھا"۔ (۲۷) یعنی کسی عمل کے حکم کی تعیین میں پس پردہ مقاصد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا اصولی طور پر ترک علاج حرام نہیں ہے لیکن اس نیت سے علاج چھوڑ دینا کہ مریض جلد مر جائے یہ جائز نہیں ہوگا۔

خلاصہ بحث:

دیگر شعبہ جات کی طرح احسن تقویم حضرت انسان کی طبی میدان میں تحقیقات نے جہاں صحت و زندگی کے متعلق بہت سے سر بستہ رازوں کو افشاء کیا ہے، وہاں اس پیش رفت نے نئے نئے ایسے مسائل کو بھی جنم دیا ہے جنہیں علماء اسلام نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اسلامی قانون جامد نہیں ہے بلکہ اس میں وسعت، ہمہ گیریت اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے راہنمائی و ہدایت کا سامان پنہاں ہے۔ مغربی تہذیب و فکر کے نتیجے میں طبی میدان میں جنم لینے والا اور تیزی سے اپنے قدم جماتا ہوا ایک مسئلہ 'قتل بدافع شفقت' کا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایسا مریض جسے طبی تحقیقات کی روشنی میں ناقابل علاج قرار دے دیا جاتا ہے، شدید تکلیف اور بیماری اس کے لیے اور لواحقین کے لیے مسلسل اذیت کا باعث ہو، ایسے مریض پر رحم و ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ عمل 'یو تھینیزیا' کہلاتا ہے۔ یو تھینیزیا کی دو اقسام ایکٹو یو تھینیزیا اور پیسیو یو تھینیزیا ہیں۔ ایکٹو یو تھینیزیا میں مریض کی زندگی کے خاتمہ کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھانا پڑتا ہے مثلاً ایسے مریض کو کوئی ایسی دوا یا انجکشن لگا دیا جائے جس سے مریض کی زندگی ختم ہو جائے اور پیسیو یو تھینیزیا سے مراد یہ ہے کہ مریض کی زندگی کے تحفظ کے لیے مطلوب ضروری اقدامات مثلاً علاج معالجہ و ادویہ کو اس نیت سے ترک کر دیا جائے کہ مریض موت کے منہ تک پہنچ جائے۔ یا اگر ایسے مریض کو کوئی دوسری بیماری لاحق ہو جائے تو اس بیماری کا سرے سے علاج ہی نہ کیا جائے، یعنی براہ راست اقدام کی بجائے حیلہ قتل اختیار کرنا پیسیو یو تھینیزیا کہلاتا ہے۔

یو تھینیزیا سے منسلک امور مثلاً مصیبت پر صبر و تحمل، اجر و ثواب کی امید، عیادت مریض پر بشارات، خودکشی کا حکم وغیرہ کا ایک مسلمان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے لیکن ایک کافر جو بعث بعد الموت کی حقیقت پر یقین ہی نہیں رکھتا اس کے لیے دنیا کی زندگی اور اس کی راحت ہی ہر شے پر مقدم ہے ایسے شخص کے لیے یو تھینیزیا کے عمل کو ہمدردی و رحم قرار دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ بنا بریں مسلمان کے لیے یہ معاملہ یکسر مختلف ہے اور اس کی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی اس سے منسلک ہے۔ لہذا اس سلسلے میں فقہاء کی آراء کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ایکٹو یو تھینیزیا بذریعہ نص جائز نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر ایسا کرے تو یہ قتل نفس ہے اور اگر مریض خود ایسا کرے تو یہ عمل خودکشی ہے جو حرام ہے۔ پیسیو یو تھینیزیا کے لیے براہ راست کسی قسم کے مثبت عمل کی ضرورت پیش

نہیں آتی اس لیے اس سلسلہ میں علماء کے دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ پیسویو تھینیزیا کے قائلین کے نزدیک یہ عمل ترک تدبیر کے ضمن میں آتا ہے اور دواؤں سے شفا یقینی نہیں، ظنی یا وہمی ہے۔ شافی حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور ادویات مؤثر ہونے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہیں۔ لہذا علاج و معالجات کو چھوڑنا جائز ہے۔ موت کا وقت معین ہے اور علاج معالجہ چھوڑ دینے سے موت کے وقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

پیسویو تھینیزیا کے عدم قائلین کے نزدیک قصداً کسی زندہ وجود کی موت کی سعی کرنا درست نہیں، بالخصوص جب علاج سے حصول صحت کا ظن غالب ہو اور ترک علاج سے موت کا خدشہ ہو، ایسی صورت میں دوا و علاج ضروری ہو گا۔ حفاظت نفس و جان مصالح شرعیہ میں سے ہے۔ نیز ترک علاج اصلاً حرام نہیں لیکن نیت اہلاک سے ترک علاج معصیت ہے کیونکہ کسی عمل کے حکم کی تعیین میں پس پردہ مقاصد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پس دلائل کی روشنی میں عدم قائلین کا موقف قابل ترجیح ہے اور پیسویو تھینیزیا کی دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔

حواشي وحواله جات

١ المائدة ٥: ٣

2. Ann Sanson, Ms Elizabeth Dickens, Psychological perspectives on Euthanasia and the Terminally ill, Australia, The Australian Psychological society Ltd, 1996, p. 2
- ٣- هدى فتقوش، الدكتور، القتل الرحيم، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢٠٠١ء، ص ١٥
- ٤- قاسمى، مجاهد الاسلام، قاسمى، مباحث فقهية، نى دابلى، ايفا بيليكيشن، س-ن، ص ٥٢٨
- ٥- محمد الهوارى، الدكتور، قتل الرحمة بين القوانين الوضعية والفقهاء الاسلامى، لندن، المجلس الاوروبى الافتاء والبحوث، ٢٠٠٣ء، ص ٢
- ٦- بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحى، كتاب المرضى، باب ما جاء فى كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به
- ٧- قتل الرحمة بين القوانين الوضعية والفقهاء الاسلامى، ص ٣-٥، مباحث فقهية، ص ٥٢٥-٥٢٦
- ٨- الانعام: ٦: ١٥١
- ٩- الحجاجية، جابر اسماعيل (مقاله نگار)، القتل بدافع الشفقة- دراسة مقارنة، المجلة الاردنية فى الدراسات الاسلامية، اردن، المجلد الخامس، العدد (١/٣)، ١٣٣٠هـ / ٢٠٠٩ء، ص ٢٢٥
- ١٠- بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحى، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ان النفس بالنفس والعين بالعين
- ١١- مسلم بن حجاج القشيري النيسابورى، صحى مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمنى الموت، لضر نزل به
- ١٢- بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحى، كتاب احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل
- ١٣- مباحث فقهية، ص ٥٢٤-٥٣٦
- ١٤- مباحث فقهية، ص ٥٣٠-٥٣٣
- ١٥- قتل الرحمة بين القوانين الوضعية والفقهاء الاسلامى، ص ١٤-٢٣

- ۱۶- ابن عابدین، محمد امین شمیم، رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، الریاض، دار عالم الکتب، ۱۴۲۳ھ / ۲۰۰۳ء، ۹ / ۵۵۸
- ۱۷- الفتاویٰ الھندیۃ (المعروف بہ: فتاویٰ عالمگیری)، مصر، المطبعۃ الکبریٰ الامیریۃ، ۱۳۱۰ھ، ۶ / ۳۶۷
- ۱۸- مباحث فقہیہ، ص ۵۲۸
- ۱۹- آل عمران ۳: ۱۳۵
- ۲۰- البقرہ ۲: ۱۹۵
- ۲۱- جامع ترمذی، ابواب الطب، باب ما جاء فی الدواء والحث علیہ
- ۲۲- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب التَّحْجِید، یہ باب ترجمہ الباب سے خالی ہے۔ ص ۹۰
- ۲۳- مباحث فقہیہ، ص ۵۳۴
- ۲۴- ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرہ ۲: ۱۷۳)
- ۲۵- مباحث فقہیہ، ص ۵۳۳
- ۲۶- مباحث فقہیہ، ص ۵۵۲
- ۲۷- ابن نجیم، زین العابدین عمر بن ابراہیم، الاشباہ والنظائر علی مذهب آبی حنیفۃ النعمان، بیروت۔ لبنان، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۸۰ء، ص ۲۷