

گرددہ اور دیگر اعضاء کے انتقال

﴿طب جدید﴾

اور پیوند کاری (Transplantation) کا فقہی جائزہ
ڈاکٹر مولانا عبدالعلی اچکزئی (اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک یونیورسٹی بلوچستان کوئٹہ)

پیش کردہ:

چھٹا بنوں فقہی اجتماع

بعنوان: جدید میڈیکل سائنس اور متعلقہ فقہی مسائل

بمورخہ: ۱۸-۱۹ نومبر ۲۰۰۶ بمطابق ۲۷-۲۸ شوال المکرم

بمقام: جامعہ المرکز الاسلامی پاکستان بنوں

نمبر شمار	ذیلی عنوانات	نمبر شمار	ذیلی عنوانات
۱	غیر حیوانی اجزاء کا استعمال	۴	ایک انسان کے جسم کا ایک حصہ اسی انسان کے جسم میں استعمال کرنا
۲	ماکول اللحم جانوروں کے اجزاء کا استعمال	۵	ایک انسان کا عضو دوسرے انسان کے لئے استعمال کرنا
۳	غیر ماکول اللحم یا غیر مذبوہ جانوروں کے اعضاء کا استعمال		

میرے لئے یہ امر حد درجہ باعث مسرت ہے کہ مجھے ملک کے ممتاز علمی مرکز یعنی جامعہ المرکز الاسلامی کے زیر اہتمام ”جدید میڈیکل سائنس اور متعلقہ فقہی مسائل کے حل و تحقیق“ کے لئے ملک بھر کے جید علماء اور ماہرین طب کے اشتراک سے منعقد ہونے والی اس چھٹے فقہی اجتماع میں شرکت کا شرف حاصل ہوا اور اس حوالے سے مجھے اس اجتماع میں شریک جید علماء اور ماہرین کے خیالات سننے اور ایک اہم مسئلے یعنی انسانی اعضاء کی پیوند کاری پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملا۔

یہ امر خوش آئند ہے کہ امت مسلمہ کو درپیش جدید مسائل کے حل کے سلسلے میں جامعہ المرکز الاسلامی کی کوششوں کے علاوہ مختلف اسلامی ممالک میں مجالس اور اجتماعات کا انعقاد ہوتا رہا ہے، مثلاً رابطہ عالم اسلامی نے جدید مسائل کے حل کے لئے المجمع الفقہی الاسلامی مکہ مکرمہ (اسلامی فقہ اکیڈمی) کی ایک مجلس بنائی ہے، جس میں بارہ مسلم ممالک کے ماہرین کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اس اکیڈمی کے اب تک چودہ سیمینار بلکہ اس سے زائد منعقد ہو چکے ہیں، جن میں چالیس سے زائد جدید موضوعات و معاصر مسائل پر اہم ترین علماء و اصحاب فتاویٰ نے فیصلے کئے ہیں۔ (۱)

اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی الہند (اسلامک اکیڈمی انڈیا) کا قیام بھی اسی سلسلہ زرین کی ایک اہم کڑی ہے، جس کی تشکیل غالباً ۱۹۸۹ء میں عمل میں لائی گئی، اس اکیڈمی نے اب تک تقریباً دس فقہی سیمینار منعقد کئے ہیں، ان سیمیناروں میں بیسویں نئے موضوعات پر فیصلے کئے گئے، جنہیں کتابی شکل میں ”جدید فقہی مباحث“ کے نام سے مرتب کیا گیا ہے۔ (۲)

پاکستان میں اس مقصد کے حصول کے لئے مفتی محمد شفیعؒ کی سرپرستی میں ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے نام سے ایک مجلس بنائی گئی تھی، یہ مجلس بھی کئی فقہی مسائل طے کر چکی ہے۔ (۳)

اسی روش پر چلتے ہوئے جامعۃ المرکز الاسلامی بنوں مختلف موضوعات پر اس سے قبل پانچ فقہی اجتماعات کا انعقاد کر چکی ہے اور حالیہ اجتماع اس سلسلے کی چھٹی کڑی ہے، جس پر مرکز کے ذمہ داراں بجا طور پر مبارک باد کے مستحق ہیں اور عصر حاضر میں ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ علماء دین قرآن و سنت کو مدار بنا کر اور سلف صالحین کی بیش بہا خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان گونا گوں پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے اجتماعی اجتہاد کی راہ اپنائے۔

مرض اور شفاء لازم و ملزوم ہیں، تعلیمات نبوی کے مطابق ”اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے لئے اس نے شفاء نازل نہ کی ہو“ (۴) شرط تلاش و جستجو ہے۔ عصر حاضر کی ایک اہم بیماری انسانی اعضاء کا ناکارہ ہونا ہے، جس کا علاج میڈیکل سائنس نے پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے ممکن بنا دیا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری، ان کی خرید و فروخت، ان کا عطیہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل ایسے ہیں، جن کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی قطعی نص موجود نہیں ہے، اسی طرح تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے فقہی سرمائے میں بھی صراحت کے ساتھ ان کا ذکر موجود نہیں ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں ان مسائل کا قطعاً کوئی وجود نہ تھا، بلکہ یہ مسائل تو عصر حاضر کی سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی ترقی اور کرشمہ سازی کے مرہون منت ہیں۔

چونکہ ان مسائل سے متعلق کتاب و سنت اور کتب فقہ میں صریح احکام موجود نہیں ہیں، لہذا ان کے حل کے لئے اس طرح کی اجتہادی کوششیں ناگزیر ہیں، جس طرح ماضی میں بھی ہمارے اسلاف، ائمہ دین اور فقہاء نے اپنے اپنے دور کے مسائل کے حل کے لئے اجتہاد سے کام لیا تھا۔

ہمارے دین اسلام اور شریعت بیضاء نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے جن مقاصد کلیہ کو پیش نظر رکھا ہے، ان میں سے ایک اہم مقصد انسانی جان کی حفاظت کا اصول بھی ہے۔ اب اکیڈمک اور سائنٹیفک طور پر چونکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اندھے پن کے مرض کا علاج قرینہ کی پیوند کاری ہی سے ممکن ہے، یا دونوں گردوں کے معطل ہونے کی صورت میں انسانی جان کو صرف اس طرح بچایا جاسکتا ہے کہ ایک گرہ لے کر پیوند کر دیا جائے، لہذا شرعی طور پر قرینہ، گرہ اور دیگر اعضاء کی پیوند کاری کے ذریعہ علاج جائز ہوگا، آنحضرت ﷺ نے خود بھی امراض کے ازالہ کے لئے علاج فرمایا اور مسلمانوں کو بھی امراض کے علاج کا حکم دیا۔

- کسی انسان کا کوئی عضو ناکارہ ہو چکا ہو اور اس عضو کے عمل کو آئندہ جاری رکھنے کے لئے کسی متبادل کی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے عموماً درج ذیل پانچ صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کی جاتی ہے۔
- ۱۔ غیر حیوانی اجزاء کا استعمال۔
 - ۲۔ ایسے جانوروں کے اجزاء کا استعمال جن کا کھانا شرعاً جائز ہے اور جو بطریقہ شرعی ذبح کئے گئے ہوں۔
 - ۳۔ غیر ماکول اللحم یا ماکول اللحم مگر غیر مذبوح جانوروں کے اعضاء کا استعمال۔
 - ۴۔ ایک انسان کے جسم کا ایک حصہ اسی انسان کے جسم میں استعمال کرنا۔
 - ۵۔ کسی دوسرے انسان کے عضو کا استعمال۔
- اب ذیل میں مذکورہ صورتوں کا فقہی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
- ۱۔ غیر حیوانی اجزاء کا استعمال:-

یہ صورت کہ انسان کے عضو کا بدلہ جمادات یا نباتات وغیرہ سے تلاش کیا جائے اور فنی مہارت کے ذریعے اس کو کارآمد و مفید بنایا جائے، جیسے مصنوعی دانت، مصنوعی آلہ سماعت وغیرہ، یہ صورت زمانہ قدیم سے جاری ہے اور حال میں سائنسی ترقیات نے اس فن کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ اس طرح کے مصنوعی اعضاء کا استعمال خود بعض صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے کیا ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ، حضرت عرفہ بن سعدؓ کی ناک دور جاہلیت کی ایک لڑائی (یوم الکلاب) میں کٹ گئی تھی، انہوں نے چاندی کا ناک لگوا لیا تھا، لیکن اس میں کچھ بدبوی پیدا ہو گئی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں سونے کا ناک لگوانے کی اجازت دے دی (حاجت شدیدہ کی وجہ سے، ورنہ سونے کا استعمال مردوں کے لئے ممنوع ہے) (۵)

اسی طرح طحاوی شریف میں سونے کے تاروں سے دانتوں کے باندھنے کا ذکر کیا گیا ہے اور لکھا ہے

وقد روى عن جماعة من المتقدمين اباحة شد الاسنان بالذهب (۶)

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (۷)

”اللہ تعالیٰ نے تمام زمینی اشیاء تمہارے استعمال کے لئے پیدا کی ہیں“

اس آیت اور اس مضمون کی دوسری آیات و احادیث کی روشنی میں فقہاء نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ

الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم (۸)

یعنی چیزوں میں اصل حکم اباحت اور جواز کا ہے، جب تک قرآن و سنت میں ممانعت نہ آئی ہو۔

مذکورہ بالا دلائل کی بناء پر فقہاء کے نزدیک غیر حیوانی اجزاء کا استعمال جائز ہے۔

۲۔ ماکول اللحم جانوروں کے اجزاء کا استعمال:-

اعضاء کی پیوند کاری کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے جانوروں کے اعضاء کا استعمال کیا جائے، جن کا کھانا شرعاً جائز ہے اور جو بطریقہ شرعی ذبح کئے گئے ہوں، یہ صورت پہلی صورت کی طرح بالاتفاق جائز ہے، یہ مسئلہ فقہ کی عام کتابوں میں موجود ہے، نمونہ کے لئے چند عبارات ملاحظہ ہو۔

۱۔ تكملة بحر الرائق میں ہے:

وقال محمد في السير الكبير لا بأس بالتداوى بالعظم اذا كان عظم شاة او بقرة او بغير او فرس او غيره من الدواب (۹)

”امام محمد نے سیر کبیر میں کہا ہے کہ ہڈی سے علاج کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، جب کہ ہڈی بکری، گائے، اونٹ، گھوڑے یا دوسرے جانوروں کی ہو“

۲۔ خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے

اذا سقط السن ياخذ سن شاة ذكية ويضعها مكانها (۱۰)

”جب دانت ٹوٹ کر گر جائے تو..... کسی ذبیحہ بکری کا دانت لے کر اس کی جگہ رکھ دے“

۳۔ شامی نے امام کرخی کا یہ قول نقل کیا ہے

قال الكرخی اذا سقطت ثنية رجل ... ياخذ من شاة ذكية يشد مكانها (۱۱)

”کرخی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سامنے کے دانت جھڑ جائیں تو وہ مذبوح بکری کے دانت اس کی جگہ لگائے“

مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا کہ جس طرح پاک مصنوعی اعضاء کا استعمال شرعاً جائز ہے، ماکول اللحم مذبوحہ جانوروں کے اعضاء کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

۳۔ غیر ماکول اللحم یا غیر مذبوحہ جانوروں کے اعضاء کا استعمال:-

تیسری صورت یہ ہے کہ جب جان کی ہلاکت یا عضو کے ضائع ہونے کا قوی خطرہ ہو اور اس مطلوبہ عضو کا بدل صرف ایسے جانوروں میں ہی مل سکتا ہے، جن کا کھانا حرام ہے، یا حلال تو ہے لیکن بطریق شرعی ذبح نہیں کئے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان غیر ماکول اللحم یا ماکول اللحم مگر غیر مذبوحہ جانوروں کے اعضاء کا استعمال جائز ہے، جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں امام محمد کا یہ قول مذکور ہے:

فقد جوز التدادى بعظم ماسوى الخنزير والادمي من التخيوانات مطلقاً من غير فصل بينهما اذا كان الحيوان

ذکيا او ميتاوبينما اذا كان العظم رطبا اوبابسا (۱۲)

”امام محمد نے سوائے آدمی و سور کی ہڈی کے سب حیوانات کی ہڈی سے دوا کرنا مطلقاً جائز کر دیا ہے، کوئی تفصیل اس کی نہ فرمائی کہ جانور مردار ہو یا ذبح کیا ہو اور ہڈی خشک ہو یا تر ہو“

فتاویٰ ہندیہ میں بھی یہ عبارت بھی موجود ہے کہ مشائخ حنفیہ کتے کی ہڈی کا استعمال بھی بطور علاج جائز سمجھتے ہیں:

واما عظم الکلاب فيجوز التدوي به هكذا قال مشائخنا (۱۳)

”اور کتے کی ہڈی سے دوا کرنا جائز ہے، ایسا ہی ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے“

خلاصہ یہ کہ اضطراری حالت میں ماکول اللحم وغیرہ ماکول اللحم ہر دونوں غیر مذبح ہوں اور مضطر کے لئے کوئی متبادل شیء دستیاب نہ ہو سکے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جہاں تک کسی ناپاک جانور مثلاً سور وغیرہ کے اعضاء کے استعمال کا تعلق ہے تو اس بارے میں علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:

”انتہائی ناگزیر حالت میں اس کی اجازت دی جاسکتی ہے اور وہ بھی بہ قدر ضرورت۔ اسی طرح جس طرح انتہائی ناگزیر حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو بقدر ضرورت حلال قرار دیا ہے، سور کی جو چیز حرام کی گئی ہے وہ ہے اس کا گوشت کھانا، جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے پتا چلتا ہے، رہا اس کے اعضاء سے استفادہ کرنا، تو صراحت کے ساتھ کہیں بھی اس کی حرمت نہیں بیان کی گئی ہے..... اور جہاں تک اس کے عضو کے نجس ہونے کا سوال ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجاست قابل گرفت ہوتی ہے جو جسم کے باہری حصہ میں لگی ہوتی ہے، جسم کے اندرونی حصے میں تو پہلے ہی سے پیشاب، پاخانہ اور خون کی صورت میں بے شمار نجاست اور غلاظت بھری ہوتی ہے، اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سور کے نجس عضو کو بدن کے اندرونی حصے میں لگانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے“ (۱۴)

۴۔ ایک انسان کے جسم کا ایک حصہ اسی انسان کے جسم میں استعمال کرنا:-

پیوند کاری کی چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ اسی انسان کے جسم کے لئے استعمال کیا جائے، یعنی اپنا جزء اپنے ہی لئے استعمال کیا جائے، تو فقہاء کے نزدیک شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ امام ابو یوسف کا قول نقل کرتے ہوئے امام کا سانی نے لکھا ہے کہ وہ کسی انسان کے لئے اس کے اپنے اور دوسرے کے دانت لگانے میں فرق کیا کرتے تھے، امام ابو یوسف کا قول ہے:

الفصل له من وجهين أحدهما ان سن نفسه جزء منفصل للحال عنه لكنه يحتمل أن يصير متصلا في الثاني بأن يلبثهم فيشد بنفسه فيعود الى حالة الاولى وإعادة جزء منفصل الى مكانه ليلتئم جائز كما اذا انقطع شيء من

عضوہ فأعادہ الی مکانہ فاماسن غیرہ فلا یحتمل ذلک والثانی ان استعمال جزء منفصل عن غیرہ من بنی آدم اہانۃ بذلک الغیر والادمی بجمیع اجزاءہ مکرم ولا اہانۃ فی استعمال جزء نفسه فی الاعادۃ الی مکانہ (۱۵) ”دونوں میں فرق دو طرح سے ہے: اولاً اس طرح کہ اس کا دانت اس وقت اس سے الگ ہوا ہے، لیکن یہ احتمال ہے کہ وہ دوسرے لمحے اسے متصل ہو جائے، وہ اس طرح کہ وہ اس کو ملا لے اور خود ہی اس کو باندھ لے جس کی بناء پر سابقہ حالت لوٹ آئے اور کسی علیحدہ شدہ حصہ کو جوڑ لینا تاکہ وہ دوبارہ جڑ جائے، جائز ہے، جیسا کہ اگر اس کا کوئی ایک جزء کٹ گیا اور اس نے اس جزء کو اپنی جگہ دوبارہ لگا لیا تو جائز ہے، جبکہ دوسرے کے دانت میں اس کا احتمال نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دوسرے انہاں کے الگ شدہ حصے کا استعمال کرنا دوسرے شخص کی اہانت ہے، حالانکہ انسان اپنے تمام اعضاء سمیت باعث تعظیم و تکریم ہے اور انسان کے اپنے حصے کو دوبارہ لگانے میں دئی حرج نہیں ہے“

مذکورہ عبارات سے ثابت ہوا کہ خود اپنے جسم میں اپنے جسم ہی سے پیوند کاری کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

عمر حاضر میں پیوند کاری سے متعلق مذکورہ بالا چار صورتوں کے جواز پر تمام فقہاء کے درمیان تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے۔

۵۔ ایک انسان کا عضو دوسرے انسان کے لئے استعمال کرنا:-

اعضاء کی پیوند کاری اور انتقال کی اہم صورت اور اصل مسئلہ جس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یہ ہے کہ ایک انسان کا عضو دوسرے انسان کے لئے استعمال کیا جائے، جیسا کہ آنکھوں، پھیپھڑوں، گردوں اور قلب وغیرہ کے لئے ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے علماء کا رجحان اس کے ناجائز ہونے کی طرف ہے، لیکن اس مسئلہ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کے دو گردے کا گرہ ہوں اور ایک ہی گردہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہو، دوسرے گردہ سے وہ اپنے کسی بھائی کی جان کا تحفظ کر سکتا ہو، جس کے پاس ایک گردہ بھی کام کا نہ ہو، تو کیا اس کے لئے یہ گنجائش نہ ہوگی کہ وہ اپنے ایک گردہ سے اپنے بھائی کی جان بچالے، یا اگر ایک شخص جو اپنی جان دے رہا ہے وہ اپنی آنکھ کسی دوسرے نابینا کو بہہ کر دے، جس سے اس کو بینائی زندگی بھر حاصل ہو جائے، اسلام کی مجموعی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے ایثار و اعانت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:

”اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ بقدر امکان کسی کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، چھٹی تو بھوکوں کو کھانا کھانا، قیدیوں کو رہائی دلانا، مریض کا علاج کرنا اور مرتے ہوئے شخص کی جان بچانا شریعت کی نظر میں بڑے نیک اعمال ہیں۔ کسی مسلم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی شخص کو مصیبت میں دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے، اس بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کسی انسانی عضو کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس کے بغیر اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، مثلاً یہ کہ اس کا گردہ ناکارہ ہو جائے اور اسے گردے کی شدید ضرورت ہے تو ایسی

صورت میں کوئی شخص اپنے دو گروں میں سے ایک گردے کا عطیہ دے کر اس کی جان بچائے، تو اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہے، اگر مال و دولت کا عطیہ باعث اجر و ثواب ہے تو انسانی عضو کا عطیہ اس سے بھی بڑھ کر کا ثواب ہے، کیوں کہ مال کے بغیر محتاج انسان مر نہیں جائے گا، لیکن اس عضو کے بغیر اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، البتہ انسانی عضو کا عطیہ کرنا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔
۱۔ کسی ایسے عضو کا عطیہ جائز نہیں ہے جو جسم میں ایک ہی عدد ہو، مثلاً دل، کیوں کہ اس کا عطیہ دینے کے بعد انسان کے لئے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔

۲۔ اسی طرح کسی ظاہری عضو کا عطیہ دینا جائز نہیں ہے، مثلاً ہاتھ، پیر، آنکھ وغیرہ۔

۳۔ عطیہ دینے سے اگر بیوی اور بال بچوں میں سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں عطیہ دینا جائز نہیں ہے۔

۴۔ عضو کا عطیہ کرنے والا عاقل و بالغ ہو، (۱۶)

ایک انسان کا عضو دوسرے انسان میں لگانے کے جواز پر کوئی نص موجود نہیں ہے، اس لئے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں تحقیق و اجتہاد کا دار و مدار صرف فقہی قواعد پر ہے، جو نصوص سے مستنبط ہیں اور یہاں جن قواعد کا اس مسئلے پر انطباق ہو سکتا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔

الضرورات تبیح المحضورات (۱۷)

”ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز بنا دیتی ہیں“

فقہاء کے نزدیک ”ضرورت“ سے مراد مطلق حاجت اور تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اضطرار اور بے بسی کی وہ حالت ہے کہ اگر ایک انسان نے کسی ممنوع چیز کو استعمال نہ کیا تو وہ مر جائے گا یا قریب الموت ہو جائے گا اور ”حاجت“ اس حالت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے مرنے یا قریب الموت ہونے کا خطرہ تو نہ ہو، لیکن وہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو، جیسا کہ علامہ حموی نے فتح المذیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

فالضرورة: بلوغه حداً ان لم يتناول الممنوع، هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام، والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة (۱۸)۔

مذکورہ قاعدے کی بنیاد پر اعضاء کی پیوند کاری کی اجازت دی جاسکتی ہے، بشرطیکہ متبادل دستیاب نہ ہو اور ڈاکٹر کی رائے میں اس پیوند کاری کی کامیابی اور مریض کی صحت یا بی کا ”ظن غالب ہو۔“

انسانی اعضاء کی پیوند کاری سے متعلق دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ

إذا تعارض مفسد لدنا: ررعى اعظمها ضراراً بارتكاب اخفهما (۱۹)

”جب دو خرابیوں کے مبادیان تعارض ہو تو زیادہ نقصان دہ خرابی سے بچنے کے لئے کم تر خرابی کو اختیار کیا جائے گا“

فقہاء نے اس قاعدے کا انطباق مختلف مسائل پر کیا ہے، مثلاً اگر کسی حاملہ میت کے بچے کی زندگی کا غالب گمان ہو تو اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچہ کو نکالا جاسکتا ہے، (۲۰) مقصد یہ ہے کہ زندہ انسان کی جان بچانے کے لئے لاش کی بے حرمتی برداشت کی جاسکتی ہے، کیونکہ زندہ انسان کا مر جانا بڑا نقصان ہے اور لاش کے پیٹ کو چاک کرنا اس کے مقابلے میں کم خر نقصان ہے، اس لئے مذکورہ شرعی قاعدے کی روشنی میں اس نقصان کو برداشت کر لینا چاہئے۔

اسی طرح مذکورہ مسئلے پر اس قاعدہ کا انطباق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ مریض کا مر جانا بڑا نقصان ہے اور میت کے عضو کو کاٹ کر مریض کے جسم میں لگانا نسبتاً کم خرابی ہے، اس لئے بڑے نقصان سے بچنے کے لئے میت کی بے حرمتی کو برداشت کر لینا چاہیے، بشرطیکہ متبادل موجود نہ ہو اور مریض کے بچنے کی قوی امید ہو، جس طرح بچے کی زندگی بچانے کے لئے اس کی مردہ ماں کا پیٹ چاک کرنے کی بے حرمتی برداشت کی جاتی ہے۔ (۲۱)

تیسرا قاعدہ جس کی بنیاد پر اعضا کی پیوند کاری کا جواز بنتا ہے، یہ ہے کہ:

المشقة تجلب التيسير (۲۲)

”مشقت آسانی کو لاتی ہے“، یعنی مشکلات سہولت کا سبب ہو جاتی ہیں اور تنگی کے موقع پر توسیع دی جاتی ہے مذکورہ بالا قواعد اور ان جیسے دوسرے فقہی قواعد کی بناء پر اضطراری حالت میں بقدر ضرورت انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا عمل جائز ہوگا۔ جن لوگوں نے اعضاء کی پیوند کاری سے منع کیا ہے، گواہوں نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں، مگر اصل سبب جو ان کے پیش نظر ہے، وہ انسانی حرمت و کرامت کا تحفظ ہے، اکثر فقہاء نے انسانی اجزاء سے انتفاع کو اس لئے منع کیا ہے کہ انسانی متاع خرید و فروخت نہ بن جائے، یہ اس کی شان و تکریم کے خلاف ہے، جیسا کہ بحر الرائق میں ہے:

وشعر الانسان والانتفاع به ای لم یجز بیعہ، والانتفاع به لان الآدمی مکرم غیر مبتذل فلا یجوز ان یکون شیء من اجزائه مهاناً مبتذلاً (۲۳)

”انسان کے بال سے نہ انتفاع جائز ہے، نہ اس کی بیع جائز ہے، اس لئے کہ آدمی مکرم ہے نہ کہ قابل صرف کوئی چیز، پس نہیں چاہیے کہ اس کے اجزاء میں سے کسی بھی جز کو ذلیل کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے“

اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی اعضاء سے انتفاع کی ممانعت اس زمانے میں اس لئے تھی کہ اس سے انسان کی توہین تصور کیا جاتا تھا اور اس دور میں ایسے طریقے بھی رائج نہیں ہوئے تھے کہ شائستہ طور پر انسانی اجزاء سے انتفاع کیا جاسکے، جبکہ ہمارے زمانے میں اس عمل کو انسان کی توہین نہیں سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی شخص اپنا عضو کسی اور کو دے دے، تو نہ وہ خود اپنی اہانت کا احساس کرتا ہے، نہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لئے بڑے بڑے قائدین اور زعماء اپنے اعضاء کے سلسلے میں اس قسم کی وصیت کر جاتے ہیں اور یہ جز ان کے لئے نیک نامی کا باعث ہوتی ہے اور انسانیت نوازی سمجھی جاتی ہے۔ ایک انسان کے

جسم کا خون دوسرے انسان کے جسم میں منتقل کیا جاسکتا ہے، اب اس پر قریب قریب اتفاق ہو چکا ہے، حالانکہ جزء انسانی سے انتفاع کو مطلقاً تو بین انسانی یا اور کیا جائے تو اسے بھی ناجائز ہونا چاہیے کہ جزء انسانی ہونے میں دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔ (۲۴)

مفتی کفایت اللہ گواعضاء کی پیوند کاری کو درست نہیں سمجھتے، تاہم وہ بھی مطلقاً اجزاء سے انتفاع کو حرام نہیں کہتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی اجزاء انسانی کا استعمال ایسا بھی ہو سکتا ہے جو متلزم اہانت نہ ہو، وہ لکھتے ہیں:

”یہ شبہ کہ انسان کے اجزاء کا استعمال ناجائز ہے، اس لئے وارد نہ ہونا چاہیے کہ استعمال کی صورت میں متلزم اہانت ہو، وہ ناجائز ہے اور جس میں اہانت نہ ہو تو بضرورت وہ استعمال ناجائز نہیں، جیسے رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک کو پانی میں دھو کر وہ پانی مریض پہ چھڑکا یا پلایا جاتا تھا“ (۲۵)

پس چونکہ موجودہ زمانے میں اجزاء انسانی سے انتفاع کے ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو متلزم اہانت نہیں ہیں اور نہ عرف میں ان کو اہانت سمجھا جاتا ہے، اس لئے اصولی طور پر ان کو درست اور جائز ہونا چاہیے۔

پہلے بھی گزر چکا ہے کہ انسانی جان کے تحفظ اور بقاء کے لئے قابل احترام چیزوں کی اہانت قبول کی جاسکتی ہے، مثلاً جب کوئی حاملہ مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو جو حرکت کرتا ہو، تو فقہاء نے عورت کے آپریشن کی اجازت دی ہے اور استدلال یہ کیا ہے کہ یہاں تعظیم میت کو ایک زندہ نفس کی بقاء کے لئے ترک کیا جا رہا ہے، جیسا کہ بحر الرائق میں ہے:

لان ذلک تسبب فی احياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت فلا حياء اولی (۲۶)

اور یہاں بھی چونکہ ایک انسانی جان کے تحفظ اور بقاء کا سوال ہے اس لئے پیوند کاری جائز ہے۔

زندہ انسانوں کے عضو کی منتقلی میں البتہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہ فقہاء نے مکروہ کے لئے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی شخص کی اجازت سے بھی اس کے جسم سے کچھ حصہ کاٹ کھائے، جیسا کہ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

واما لنوع الذی لا یباح ولا یرخص بالا کراه اصلاً فهو قتل المسلم بغیر حق لا یحتمل الاباحۃ بحال.... وکذا قطع عضو من اعضائه.... ولو اذن له المکره علیه فقال للمکره افعل لا یباح له ان یفعل (۲۷)

”بہر حال وہ فرع جو مباح نہیں ہے اور نہ اکراہ کی وجہ سے اس میں کسی بھی صورت میں رخصت دی جاتی ہے تو وہ فرع ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے، چاہے اکراہ ناقص ہو یا تام.... اور ایسے ہی انسان کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹنا.... اگرچہ مکروہ علیہ اسے اجازت دیتے ہوئے کہہ دے کہ کاٹ لو تو کاٹنا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا“

اس لئے اگر مرنے والے کے اعضاء کی پیوند کاری کو جائز بھی قرار دیا جائے تو بھی اس بات کو جائز نہیں ہونا چاہیے کہ زندہ شخص کا عضو دوسرے شخص کو منتقل کیا جائے، گو خود اس پر رضا مند ہو، لیکن اگر ہم فقہاء کی اس طرح کی تعبیر کو موجودہ زمانہ کی تحقیق اور اکتشاف کے تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ عمل محفوظ

طریقہ پر انجام دیا جائے اور عضو کا عطیہ دینے والا خود اس پر بغیر کسی زبردستی رضامند بھی ہے تو اس کو درست ہونا چاہیے۔

اس مسئلہ میں مسلمانوں اور کافر کے اعضاء میں استحباب کے درجہ میں تفریق ہو تو درست ہے، یعنی بہتر ہے کہ ایک مسلمان کے جسم میں دوسرے مسلمان کے عضو کی پیوند کاری ہو، مگر اس کو شرط کا درجہ دینا درست نظر نہیں آتا، دودھ پلانے والی عورت کے متعلق سرخی کا بیان ہے:

ولباس بان يستاجر المسلم الظئر الكافرة والتي قد ولت من الفجور لان خبث الكفر في اعتقادهادون لبنها (۲۸)
 ”اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مسلم دودھ پلانے والی کافر عورت کو اجرت پر رکھے، یا ایسی عورت کو جو فاجر ہو، کیونکہ کفر کی خباثت اس کے اعتقاد میں ہوتی ہے، دودھ میں نہیں“

اسی طرح علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:

”غیر مسلم شخص کے عضو کی مسلم شخص کے بدن میں پیوند کاری بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ انسان کے اعضاء مسلم یا کافر نہیں ہوتے اور قرآن کی آیت کہ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (۲۹) ”مشرکین نجس اور ناپاک ہیں“ اس آیت میں نجاست سے مراد ظاہری اور دسمانی نجاست نہیں ہے، بلکہ روحانی اور مصنوعی نجاست ہے“ (۳۰)

رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی اسلامک اکیڈمی نے اعضاء کی پیوند کاری سے متعلق درج ذیل فیصلہ کیا تھا:

”کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے دوسرے انسان میں لگا دینا جو اس کا ضرور تمند ہو، اپنی زندگی بچانے کے لئے یا اپنے بنیادی اعضاء کے عمل میں سے کسی عمل کو واپس لانے کے لئے جائز عمل ہے، جو عضو دینے والے کی نسبت سے کرامت انسانی کے منافی نہیں ہے، دوسری طرف عضو لینے والے کے حق میں نیک تعاون اور بڑی مصلحت کا کام ہے جو ایک مشروع اور قابل تعریف عمل ہے، بشرطیکہ درج ذیل شرائط موجود ہوں۔

۱۔ عضو کے لینے سے اس کی عام زندگی کو نقصان پہنچانے والا ضرر نہ لاحق ہوتا ہو، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی نقصان کے ازالہ کے لئے اسی جیسے یا اس سے بڑے نقصان کو گوارا نہیں کیا جائے گا اور چونکہ ایسی صورت میں عضو کی پیشکش اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہوگا، جو شرعاً ناجائز ہے۔

۲۔ عضو دینے والے رضا کار نے اپنی خواہش سے اور بغیر کسی دباؤ کے دیا ہو۔

۳۔ ضرورت مند مریض کے علاج کے لئے عضو کی پیوند کاری ہی طبی نقطہ نظر سے تہا ممکن ذریعہ رہ گیا ہو۔

۴۔ عضو لینے اور عضو لگانے کے عمل کی کامیابی غالباً عاۃً یقینی ہو“ (۳۱)

مجمع الفقہ الاسلامی الہند کا اس بارے میں درج ذیل فیصلہ ہے:

”اگر کوئی مریض ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کا کوئی عضو اس طرح بے کار ہو کر رہ گیا ہے کہ اگر اس عضو کی جگہ کسی دوسرے انسان

کامعوض اس کے جسم میں پیوند نہ کیا جائے تو قوی خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی اور سوائے انسانی عضو کے کوئی دوسرا متبادل اس کی کوپورا نہیں کر سکتا اور ماہر قابل اعتماد اطباء کو یقین ہے کہ سوائے عضو انسانی کی پیوند کاری کے کوئی کوئی راستہ اس کی جان بچانے کا نہیں ہے اور عضو انسانی کی پیوند کاری کی صورت میں ماہر اطباء کو ظن غالب ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی اور متبادل عضو انسانی اس مریض کے لئے فراہم ہے، تو ایسی ضرورت، مجبوری اور بے کسی کے عالم میں عضو انسانی کی پیوند کاری کرا کر اپنی جان بچانے کی تدبیر کرنا مریض کے لئے مباح ہوگا۔

اگر کوئی تندرست شخص ماہر اطباء کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اگر اس کے دو گروں میں سے ایک گروہ نکال لیا جائے تو بظاہر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ اپنے رشتہ مریض کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ اس کا خراب گروہ اگر نہیں بدلا گیا تو بظاہر حال اس کی موت یقینی ہے اور اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ بلا قیمت اپنا ایک گروہ اس مریض کو دے کر اس کی جان بچالے۔“ (۳۲)

اسی طرح ملائیشا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس نے اعضاء کی پیوند کاری کے مسئلے پر بحث کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے یہ رائے قائم کی کہ اعضاء کی پیوند کاری کا عمل جائز تو ہے مگر اس کے لئے درج ذیل شرائط ہیں۔

۱۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مریض اضطراری حالت میں ہو اور اس کی زندگی بظاہر اس عمل سے بچ سکتی ہو اور کوئی دوسرا متبادل علاج موجود نہ ہو۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے جسم سے دل یا دوسرا ایسا عضو لیا جا رہا ہو، جس کے بغیر وہ طبی اصول کے مطابق زندہ نہ رہ سکتا ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مریض کی موت کا یقین حاصل کر لیا جائے۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا یقین اور احتیاطی تدابیر کا علم حاصل کر لیا جائے کہ اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل انسانوں کے قتل یا انسانی اعضاء کی تجارت اور کاروبار کا ذریعہ نہیں بنے گا۔

۴۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کے وارثوں کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہو یا مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے جسم کا فلاں عضو لے لیا جائے۔ (۳۳)

مفتی نظام الدین الاعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:

”اگر اضطراری صورت ایسی ہو جائے کہ اجشاء جسم (اندرون جسم) میں مثلاً گروہ، پھیپھڑا، جگر، دل وغیرہ میں سے کوئی اس درجہ خراب ہو جائے کہ اس کو نکال کر اس کی جگہ دوسرا لگانا ضروری ہو جائے اور ماہر معالجوں کے نزدیک جانبری کے لئے اور زندگی بچانے کے لئے اس عمل کے بغیر چارہ نہ رہے، بلکہ یہی عمل متعین ہو جائے اور صحت و ابقاء زندگی کا گمان غالب حاصل رہے تو اس اضطراری حالت میں جان باقی رکھنے کے لئے اس عمل کے بقدر اضطرار گنجائش ہو سکے گی، پھر بھی یہ کوشش لازم ضروری رہے گی کہ بجائے انسانی عضو کے کسی جانور کا عضو اور وہ بھی ماکول اللحم جانور کے عضو سے کام چل سکے تو صرف اسی عضو سے کام لیا جائے۔“ (۳۴)

جو علماء اور ماہرین اعضاء کی پیوندکاری کے عدم جواز کے قائل ہیں ان کے سامنے یہ پہلو بھی ہے کہ اگر یہ طریقہ عام ہو جائے اور اس کا شرعی جواز بھی فراہم کر دیا جائے تو انسانی لاشیں مال تجارت بن جائے گی، انسانی اعضاء کا بڑے پیمانے پر کاروبار شروع ہو جائے گا اور انسانیت و آدمیت کی کرامت ختم ہو کر رہ جائے گی، نفس پرستی اور خود غرضی کے اس دور میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنی عیاشی اور خود غرضی کے لئے غریبوں اور ان کے بچوں کی زندگی سے کھینا شروع کر دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ اپنی غربت اور مفلوک الحالی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں فروخت کرنا شروع کر دیں، اس لئے اگر اعضاء کی پیوندکاری کا عمل اس بڑی خرابی کا ذریعہ بن رہا ہو تو اضطراری حالت میں جائز ہونے کے باوجود اس پر پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ (۳۵) اس لئے فقہاء کے نزدیک اضطراری حالت میں اگرچہ اعضاء کی پیوندکاری جائز ہے لیکن اس کی خرید و فروخت کی قطعاً اجازت نہیں دی جاسکتی، جیسا کہ علامہ قرضاوی لکھتے ہیں:

”انسانی اعضاء کا عطیہ تو جائز ہے لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، تاکہ انسانی جسم سامان تجارت نہ بن جائے کہ اس کی بے حرمتی لازم آتی ہے، افسوس کی بات ہے کہ بعض غریب ممالک میں انسانی اعضاء کی تجارت زوروں پر ہے۔ غریبوں کو پیسے کا لالچ دے کر یا ان کی بے خبری میں ان اعضاء نکال لئے جاتے ہیں اور مال داروں کو منگے داموں فروخت کئے جاتے ہیں، بلاشبہ یہ ایک گھناؤنا جرم ہے“ (۳۶) خلاصہ یہ کہ اصولاً تو انسانی اعضاء کی پیوندکاری اور ان کا استعمال و ابتذال ممنوع ہے، لیکن بعض شرعی قواعد کے تحت اضطراری حالت میں بقدر ضرورت یہ عمل جائز درج ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

۱۔ مریض کی موت یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا شدید خطرہ ہو۔

۲۔ ماہرین کی رائے یہ ہو کہ انسانی عضو کی پیوندکاری سے مریض کے شفا یاب ہونے کی فوج مسد ہے اور اس عمل کی کامیابی کا غالب گمان ہے۔
۳۔ جس شخص کی لاش سے کوئی عضو لیا جا رہا ہو اس کے بارے میں اچھی طرح یقین حاصل کر لیا گیا ہو کہ یہ مر گیا ہے اور اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمت باقی نہیں رہی۔

۴۔ اگر زندہ شخص کا کوئی عضو مثلاً گردہ لیا جا رہا ہو، تو اس صورت میں یہ یقین یا غالب گمان حاصل کر لیا گیا ہو کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ اپنی خوشی سے یہ عطیہ دے رہا ہے۔

۵۔ اس بات کا اطمینان حاصل کر لیا گیا ہو کہ اعضاء کی پیوندکاری کا یہ عمل انسانی اعضاء کے کاروبار کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگا اور حکومتوں نے اس بارے میں قانون کے ذریعے تمام انسدادی اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہوں۔

مولانا عبدالحی علی چکری دامت برکاتہم کے مقالہ پر مجلس التحقیق الفقہی جامعہ المرکز الاسلامی کے اجلاس میں تبصرہ و سفارشات مرتب ہوئے تھے۔ قارئین حضرات کے استفادہ کے لئے ذیل میں شامل کئے جاتے ہیں۔

تبصرہ: گردہ اور دیگر اعضاء کے انتقال اور پیوند کاری کا فقہی جائزہ کوئی شخص اپنے کسی عضو کا مالک نہیں ہوتا بلکہ صرف نگران اور محافظ ہوتا اور حکم شرعی کی خلاف اس میں کسی تصرف کا بھی حق کسی کو نہیں ہوتا ہے لہذا کسی عضو کا زندگی میں فروخت کرنا یا کسی کو دینا یا مرنے کے بعد دینے کی وصیت کرنا کچھ بھی جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. تو جب باری تعالیٰ کا ارشاد ہو گیا اور ہم بائع ہو گئے اور ثمن جنت ہے تو یہ جسم ہمارے ملکیت سے خارج ہوگا تو ہمیں انہیں قطع و برید کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان اعضاء کی پیوند کاری کی اجازت دیا جائے تو انسانی اعضاء کی بیع و شراء شروع ہو جائے گی جس کا منظر بعض شہروں میں دیکھا گیا ہے۔ بلکہ انسان کو باری تعالیٰ نے معزز و مکرم بنایا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم الخ۔ اور زندہ انسان جس طرح معزز و مکرم ہے اسی طرح عزاء و تکریم مردہ کو بھی حاصل ہے چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے: کسر عظم الميت ککسر عظم الحي۔ مردہ شخص کے ہڈی کو توڑنا زندہ شخص کے ہڈی توڑنے کے مانند ہے تو جس طرح یہ ناجائز ہے تو مردہ شخص کے ہڈی کو توڑنا ناجائز ہوگا۔ چنانچہ مولانا مفتی نظام الدین (نظام الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۸۶) میں تحریر فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ یہ وصیت کرے کہ مرنے کے بعد میرا جسم یا جسم کا فلاں عضو مثلاً آنکھ یا کان وغیرہ کچھ بھی فلاں شخص کو یا کسی ہسپتال کو بطور عطیہ یا عوض قیمت دیا جائے اگر وصیت کرے گا تو یہ وصیت منعقد و صحیح بھی نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کرنا بھی ناجائز نہ ہوگا جو لوگ عمل کریں گے گنہگار ہوں گے اور یہ سب حکم ظاہر ہے اس لئے کہ وصیت مملوکہ مال میں ہوتی ہے اور یہ جسم انسان کا مملوک نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملک ہے اور اس کے پاس محض بطور امانت کے ہے۔ بغیر حکم شرعی و حکم خدا ایک انگلی بھی کاٹ ڈالنا ناجائز نہیں ہے بلکہ حرام و سخت گناہ ہے اس طرح کوئی عضو خواہ مسلمان ہی کا ہو، کاٹ کر جسم سے الگ ہونے کے بعد جیفہ و مردار ہو کر نجس و ناپاک ہو جاتا ہے الافی حقہ (مگر اپنے حق میں اس کی نجاست نہیں رہے گی) اور پھر کسی جسم میں لگانے سے خواہ مسلمان ہی کے جسم میں لگایا جائے مردار اور جیفہ ہونے سے خارج نہیں ہوگا لہذا اتنا حصہ جسم مردار اور ناپاک ہی رہے گا اور وہ شخص کبھی نماز بھی نہ پڑھ سکے گا اور میت عورت کے طہن کو شق کر کے حسی بچہ کو نکالنے پر اس مسئلہ کو قیاس کرنا مناسب نہیں کیونکہ بچہ کی حیات شق طہن پر موقوف ہے اس بچہ کا یہ حق لازم ہے کہ اس کی زندگی محفوظ رکھنے کے لئے شق طہن کیا جائے اس لئے احترام میت کو نظر انداز کیا گیا اس طرح غیر کامال نکل کر مرنے کے پیٹ سے اس مال کو نکالنے کی اجازت بھی حق غیر کی ادائیگی واجب ہونے کی وجہ سے جبکہ مریض کو عضودینا صرف احسان ہے اس کے واجب حق کی ادائیگی نہیں لہذا اس کی وجہ سے احترام میت اور احترام انسانی کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بچہ عورت کے پیٹ میں ہے زندہ یا

مردہ اس کا جزء بدن ہے علیحدہ نہیں، دونوں ایک حکم میں الگ الگ نہیں لہذا اس مسئلہ خاص کو اس پر قیاس کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔
 دوسرا یہ کہ اعضاء انسانی کے استعمال کا طریقہ کار اگر جائز قرار دیا جائے تو اس میں کوئی تحدید عائد نہیں کی جاسکتی کہ کس قدر اعضاء کا استعمال جائز ہے اگر کل جسم کا استعمال جائز قرار پائے تو آئندہ ایسی صورت ممکن ہے کہ انسان کا اکثر بدن یا نصف بدن دوسرے کو دیا جائے تو نماز جنازہ کس پر پڑھی جائے گی اس طرح فوت ہونے کے بعد سوالات اس سے ہونگے حالانکہ یہ تو وہ آنکھیں نہیں ہے جنہوں نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہو یہ تو کسی اور کے ہئے اس طرح دوسرے اعضاء کے بارے میں سوچا جائے!

اس طرح فقہاء نے جو قواعد بیان کئے ہیں: الضرورت تبیح المخطورات المشقة تجلب التيسير - یہ صرف اضطرار کی حالت میں محمول ہے حاجت وغیرہ پر محمول نہیں کہ آپس میں بھی ان قواعد کے رو سے حرام چیز کو حلال قرار دیا جاسکے اور انسان کے کسی عضو کو دوسرے میں انسان کے عضو کے ساتھ جوڑنے میں یا استعمال کرنے میں اضطرار کی صورتوں میں سے کوئی صورت عموماً تحقق نہیں ہوتی اگر کچھ تحقق ہوتا ہے تو صرف عدم النفع کا یا عدم استراحت کا یا بیش از بیش کلفت کا جو حسب منشاء راحت و آرام نہ پہنچنے سے پیش آجاتی ہے اور ان سب صورتوں میں محرّمات شرعیہ کے ارتکاب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا اس پیوند کاری یا ایک شخص کے کسی عضو کو دوسرے شخص کے کسی عضو میں جوڑنے یا استعمال کرنے کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی۔ اور مرنے کے بعد کسی عضو کا پیوند کاری میں استعمال کرنے کا وصیت کرنا محل نظر اس لئے ہے کیونکہ زندگی میں مضطر انسان کا وجود اگر تسلیم کیا جائے لیکن مرنے کے بعد عضو دینے کی وصیت میں کوئی متعین فقہی ضرورت مند موجود نہیں لہذا جب وصیت کی صورت میں لینے والا ضرورت مند چونکہ موجود نہیں بلکہ مرحوم ہے اس لئے دینے کا جواز نہیں ہو سکتا لہذا نہ ضرورت ہوئی اور نہ وصیت کا جواز۔ (ادارہ)

حوالہ جات

(۱) مجاہد الاسلام قاسمی، عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کا شرعی حل، کراچی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، ۱۴۲۲ھ، ص ۱۲، ۱۳۔

(۲) اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کی تفصیل کے لئے دیکھئے:

جدید فقہی مباحث و اہم فقہی فیصلے، مرتب کنندہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، ناشر، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی۔

(۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:

مفتی محمد شفیع، انسانی اعضاء کی پیوند کاری، کراچی، دارالاشاعت، ۱۹۷۲ء، ص ۶، ۷۔

(۴) بخاری، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء

(۵) نسائی، کتاب الزینۃ، باب من اصاب انفہ هل یتخذ انفاً من ذہب۔

(٦) ابی جعفر احمد بن محمد الطحاوی، شرح معانی الآثار، لاهور، مطبع مجتبیائی، ۱۹۸۳ء، کتاب الکراهیة، باب التختیم بالذهب، ۲: ۳۵۰.

(٧) البقره، ۲: ۲۹.

(٨) جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، الاشباه والنظائر، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۵ء، ۱: ۱۳۱.

(٩) محمد بن حسین الطوری، تکملہ بحر الرائق، مصر، دارالکتب العربیہ الکبریٰ، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع.

(۱۰) طاہر بن عبدالرشید، خلاصۃ الفتاویٰ، کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس.

(۱۱) شیخ محمد امین الشہیر بابن عابدین، ردالمحتار علی الدر المختار، مصر، دارالکتب العربیہ الکبریٰ، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ۵: ۲۵۵.

(۱۲) فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراهیة، باب فی التداوی والمعالجات، ۵: ۳۵۳.

(۱۳) ایضاً، ۵: ۳۵۳.

(۱۴) یوسف القرضاوی، فتاویٰ، (مترجم سید زاہد اصغر فلاحی) لاهور، دار النوادر، ۲: ۲۲۱.

(۱۵) علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع، کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ، کتاب الاستحسان، ۵: ۱۳۳.

(۱۶) فتاویٰ، ۲: ۲۱۶، ۲۱۷.

(۱۷) زین الدین بن ابراہیم، الشہیر بابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفہ النعمان، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۹ء، ص، ۷۳.

(۱۸) الحموی، شیخ سید احمد بن محمد المصری، شرح الحموی علی الاشباه والنظائر لابن

نجیم، کراچی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، ۲۰۰۳ء، ۱: ۲۰۲. ایضاً فی الاشباه والنظائر للسیوطی، ۱: ۱۷۶.

(۱۹) الاشباه والنظائر لابن نجیم، ص ۷۶.

(۲۰) ایضاً، ص ۷۶.

(۲۱) مولانا گوہر رحمن، تفہیم المسائل، مردان، مکتبہ تفہیم القرآن، ۳: ۱۸۰، ۱۸۱.

(۲۲) الاشباه والنظائر لابن النجیم، ص ۶۳.

- (۲۳) شیخ زین الدین الشہیر بابت نجیم، مصر، دار الکتب العربیہ الکبریٰ، البحر الرائق، کتاب البیع، باب البیع الفاسد، ۶: ۸۱۔
- (۲۴) خالد سیف اللہ رحمانی، اعضاء کی پیوند کاری، جدید فقہی مباحث، کراچی ادارۃ القرآن، ۱: ۲۰۶۔
- (۲۵) مفتی کفایت اللہ، کفایت المفتی، ملتان، مکتبہ امدادیہ، کتاب الحضر والاباحۃ، ۹: ۱۳۳۔
- (۲۶) محمد بن حسین بن علی الطوری، تکملہ البحر الرائق، کتاب الکراہیۃ، فصل فی البیع، ۸: ۲۰۵۔
- (۲۷) بدائع الصنائع للکاسانی، کتاب الاکراہ، فصل بیان حکم ما یقع علیہ الاکراہ، ۷: ۱۷۷۔
- (۲۸) شمس الدین السرخسی، کتاب المبسوط، بیروت، دار المعرفہ، کتاب الاجارات، باب اجارۃ الظئر۔
- (۲۹) التوبہ، ۹: ۲۸۔
- (۳۰) فتاویٰ، ۲: ۲۲۰، ۲۲۱۔
- (۳۱) مجاہد الاسلام قاسمی، عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کا شرعی حل، کراچی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، ۱۳۲۲ھ، ص ۱۵۷، ۱۵۸۔
- (۳۲) مجاہد الاسلام قاسمی، اہم فقہی فیصلے، کراچی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، ۱۹۹۹ء، ص ۱۳۔
- (۳۳) مجلہ البحوث الاسلامیہ، ریاض، بحوالہ تفہیم المسائل، ۳: ۱۸۵۔
- (۳۴) مفتی نظام الدین الاعظمی، نظام الفتاویٰ، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ۱: ۳۸۶۔
- (۳۵) تفہیم المسائل، ۳: ۱۸۶، ۱۸۷۔
- (۳۶) فتاویٰ، ۲: ۲۱۹۔

عظیم علمی، فقہی، تحقیقی شاہکار مجموعہ مقالات دوسری بنو فقہی کانفرنس

ترتیب و تدوین کے آخری مراحل

جس میں بناؤنٹ فنڈ، اجتہاد اور عصر حاضر، اعضاء کا انتقال اور پیوند کاری، گروپ انشورنس، اسلام کا قانون بین الممالک، ہبہ میں قبضہ کی شرعی حیثیت، گریجویٹ پوسٹ مارٹم فساد و عدم فساد و صوم کا معیار، عصر حاضر کا چیلنج اور علماء کرام کی ذمہ داریاں، ہاؤس بلڈنگ کے قرضوں پر بحث اور اس کا حل، موجود معاشی مسائل کا حل فقہی مواد کی تشکیل جدید، تحریر بالمال کی شرعی حیثیت، موجودہ انتخابات، سودی نظام کا اسلامی متبادل حل، بیع بالوفاء، اختلاف مطالع و رمضان و عیدین کی وحدت، انسانی حقوق، رسول اکرم ﷺ کی دعوت میں انسانی نفسیات کا لحاظ، قادیانی کفر کے کس قسم میں داخل ہیں، انسانی کلوننگ کی شرعی حیثیت، مجموعہ سود و رہن، یہودی و عیسائی تنظیموں کی سرگرمیاں، حقوق نسواں کا شرعی تصور، احتساب وغیرہ جیسے اہم عنوانات پر تفصیلی مقالات شامل اشاعت ہیں۔ جو کہ بڑی محنت اور کاوشوں سے کتابی صورت میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ جلد ہی اپنی اپنی محفوظ فرمائیں۔ (ادارہ)