

اجزاء انسانی کا عطیہ

اشرف عباس قاسمی

ایفاپبلی کیشنز - نئی دہلی

نام کتاب: اجزاء انسانی کا عطیہ
مؤلف: اشرف عباس قاسمی (دارالعلوم دیوبند)
کمپوزنگ:
صفحات: ۱۴۸
قیمت:

ناشر

ایفا پبلیکیشنز

۱۶۱-ایف، بیسمنٹ، جوگابائی، پوسٹ باکس نمبر: ۹۷۰۸
جامعہ نگر، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

۱۳	باب اول: اجزاء انسانی کا عطیہ
۱۵	فصل اول
۱۵	موضوع کی وضاحت
۱۸	اسلام میں عطیہ کی اہمیت
۱۹	اجزاء انسانی کے سلسلہ میں اسلامی تصور
۲۲	قدیم کتب فقہ میں عضو انسانی کے عطیہ کا تذکرہ
۲۴	فصل ثانی
۲۴	اجزاء انسانی کے عطیہ کے سلسلہ میں عرب علماء کے اقوال
۲۴	معاصر عرب علماء جو تحریم کے قائل ہیں
۲۷	عدم جواز کے دلائل
۳۶	دلائل کا عمومی تجزیہ
۳۷	اجزاء انسانی کے عطیہ کی وصیت غیر معتبر ہے
۴۳	اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ
۴۳	جواز کے قائل علماء
۴۴	قاتلین جواز کے دلائل
۴۴	پہلی دلیل: آیت کریمہ

۴۵	رد نمبر (۱)
۴۶	رد نمبر (۲)
۴۶	رد نمبر (۳)
۴۶	دوسری دلیل: حدیث پاک
۴۷	رد نمبر (۱)
۴۸	رد نمبر (۲)
۴۸	تیسری دلیل: دیت کی نصوص
۴۸	رد نمبر (۱)
۴۹	رد نمبر (۲)
۴۹	رد نمبر (۳)
۴۹	رد نمبر (۴)
۵۰	چوتھی دلیل: ہدایہ کی عبارت
۵۰	رد (۱)
۵۰	رد (۲)
۵۱	پانچویں دلیل
۵۱	رد
۵۱	شرائط جواز
۵۳	فصل ثالث
۵۳	علماء برصغیر کے فتاوی

۵۳	مفتی نظام الدین صاحب کافتوی
۵۴	مفتی ظفیر الدین صاحب کافتوی
۵۶	مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی کافتوی
۵۶	مفتی عبدالعزیز صاحب (مظاہر العلوم) کافتوی
۵۶	مفتی عبدالرحمن صاحب (شاہی مراد آباد) کافتوی
۵۷	مفتی برہان الدین سنہلی (ندوہ لکھنؤ) کافتوی
۵۸	مفتی وجیہ الدین (رامپور) کافتوی
۵۸	علماء پاکستان و بنگلہ دیش کافتاوی
۶۱	فصل رابع
۶۱	فقہی اکیڈمیوں کے فیصلے
۶۱	جدہ انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کا فیصلہ
۶۳	مکہ مکرمہ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ
۶۳	اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ
۶۵	باب دوم: مختلف قسم کے طبی سینک
۶۷	فصل اول
۶۷	خون کا بینک
۶۷	تعریف
۶۸	قیام کا پس منظر
۶۹	دنیا کا پہلا بینک

۶۹	ہندوستان کی صورت حال
۷۰	خون کے بینک کے نقصانات
۷۲	خون کے بینک کا حکم
۷۴	دلائل جواز
۷۵	خون کے عطیہ پر انعام و اکرام کا حکم
۷۸	فصل ثانی
۷۸	دودھ بینک (Milk Bank)
۷۸	دودھ بینک کی تعریف
۸۰	دنیا کا پہلا دودھ بینک
۸۰	ہندوستان کی صورت حال
۸۰	دودھ بینک کے نقصانات
۸۰	شرعی نقطہ نظر سے
۸۱	صحت کے نقطہ نظر سے
۸۱	معاشرتی نقطہ نظر سے
۸۲	معاشی نقطہ نظر سے
۸۲	اخلاقی نقطہ نظر سے
۸۲	انسانیت کے نقطہ نظر سے
۸۳	دودھ بینک کا حکم
۸۳	جدہ فقہ اکیڈمی کی تجویز

۸۴	عدم جواز کے دلائل
۸۵	دودھ بینک سے حرمت رضاعت کا ثبوت
۸۸	فصل ثالث: مادہ منویہ کے بینکر (Sperm Bank)
۸۸	تعریف
۸۹	منی بینک کے قیام کا پس منظر
۸۹	باٹھ پن کے اسباب
۹۰	دنیا کا پہلا منی بینک
۹۱	منی بینک کے نقصانات
۹۲	منی بینک کا حکم
۹۲	مصنوعی بار آوری ٹرسٹ ٹیوب کا مسئلہ
۹۶	فصل رابع
۹۶	آنکھ بینک (Eye Bank)
۹۶	تعریف
۹۶	پہلا آئی بینک اور ہندوستان کی صورت حال
۹۷	آئی بینک کے نقصانات
۹۷	آنکھ بینک کا حکم
۹۸	فصل خامس
۹۸	کھال بینک (Skin Bank)
۹۸	تعریف

۹۸	قیام کا پس منظر اور پہلا بینک
۹۹	کھال بینک کے نقصانات
۹۹	اسکین بینک کا حکم
۱۰۰	مزید شرائط جواز
۱۰۱	جواز کے دلائل
۱۰۳	عدم جواز کے دلائل
۱۰۵	اعضاء کی پیوند کاری
۱۰۷	پلاسٹک سرجری کی حقیقت
۱۰۷	ایفاء کے فیصلے کی دفعات کی تشریح
۱۲۳	باب سوم: اعضاء انسانی کی تجارت، افسوس ناک صورت حال
۱۲۵	زبردست انسانی المیہ
۱۲۵	برطانیہ کے نصف سے زائد ہسپتالوں میں اعضاء کی چوری
۱۲۶	امریکہ میں کوما میں چلے گئے مریضوں کا قتل
۱۲۷	پس ماندہ اور جنگ زدہ ممالک میں اعضاء نکالنے کا سلسلہ
۱۲۷	البانیہ کی صورت حال
۱۲۷	بوسنیا کی صورت حال
۱۲۸	بلقان کے باشندے پانچ ہزار یو میں گردہ بیچ دیتے ہیں
۱۲۸	اٹلی، بچوں کے اعضاء چرانے والوں کی پناہ گاہ
۱۲۹	چین میں موت سے قبل ہی اعضاء نکالنے کا انکشاف

۱۳۰	ارجمینا میں اعضاء کے لئے ہزاروں مریضوں کو مار دیا گیا
۱۳۱	باب چہارم : خلاصہ بحث
۱۳۳	خلاصہ بحث
۱۴۶	کتابیات

باب اول

اجزاء انسانی کا عطیہ

پہلی فصل:

موضوع اور اس کے متعلقات

دوسری فصل:

عرب علماء کے اقوال

تیسری فصل:

علماء برصغیر کے فتاویٰ

چوتھی فصل:

فقہی اکیڈمیوں کے فیصلے

فصل اول:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،

محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد!

’اجزاء انسانی کا عطیہ‘ ایک طویل الذیل موضوع ہے جدید میڈیکل سائنسی ترقیات اور نئے نئے تجربات نے کئی ایسے پہلوؤں کو جنم دیا ہے جن پر کتاب و سنت، فقہاء کرام کے ذکر کردہ قواعد و ضوابط اور مسائل و جزئیات کی روشنی میں غور و فکر کر کے صحیح راہ عمل متعین کرنے کی اشد ضرورت ہے، چنانچہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اس موضوع پر باضابطہ سمینار کے انعقاد کے علاوہ بندے کو اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر شرعی نقطہ نظر واضح کرنے کا مکلف بنایا، میں اکیڈمی کے موقر ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جن کے تعمیل ارشاد میں اس اہم موضوع پر خامہ فرسائی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک اپنی خاص نصرت و اعانت شامل حال فرمادیں اور اخلاص و اللہیت کے ساتھ صحیح نہج پر دین متین کی خدمات کی توفیق ارزانی کریں۔ آمین۔

موضوع کی وضاحت:

اجزاء یا اعضاء انسانی میں عموم ہے، خواہ عضو کامل ہو جیسے گردہ اور جگر وغیرہ یا عضو کا جزو ہو جیسے آنکھ کا قرنیہ، یا وہ نسیج یا خلیے ہوں جیسا کہ خون اور ہڈی کے گودے کی صورت میں ہوتا ہے، غرضیکہ یہاں عضو سے مراد انسان کے نسیجوں، خلیوں اور خون وغیرہ میں سے کوئی بھی جزو ہے، خواہ وہ جزو متصل ہو یا جسم انسانی سے الگ ہو، اور عضو کے عطیہ یا انتقال میں تین اعمال ضرور ہوں گے (۱) منقول منہ کے صحیح سالم عضو کے استئصال کا عمل (۲) منقول الیہ یعنی مریض کے ناکارہ عضو کے استئصال کا عمل (۳) ناکارہ عضو کی جگہ ہر صحیح سالم عضو لگانے کا عمل

اس لئے بعض عرب علماء نے اس پورے عمل کو اس طرح تعبیر کیا ہے:

”يقصد به نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف“ (الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ص: ۸۹، ابنوك الطيب ص: ۶۳) (جس کا مقصد کسی صحیح سالم عضو یا نسیجوں کو متبرع (عطیہ کنندہ) سے مستقبل (عطیہ قبول کرنے والا، متاثر شخص Recipient) کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ناکارہ عضو یا نسیج کی جگہ لے سکے)۔

یہ جو متبرع (Doner) ہے اس میں بھی عموم ہے جس کا عضو لیا جا رہا ہے وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی جانور بھی کیونکہ جانوروں کے اعضاء سے بھی پیوند کاری ہو سکتی ہے، اگرچہ عموماً اجزاء انسانی سے ہی پیوند کاری ہوتی ہے، نیز یہ متبرع انسان زندہ بھی ہو سکتا ہے اور مردہ یا جنین بھی، گویا عضو انسانی کے استعمال کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ کسی زندہ انسان کے عضو کو منتقل کرنا۔

۲۔ کسی مردہ انسان کے عضو کو منتقل کرنا۔

۳۔ جنین کے عضو کو منتقل کرنا۔

پہلی صورت: یعنی کسی زندہ انسان کے عضو کو منتقل کرنا، درج ذیل طریقوں سے

ہو سکتا ہے:

الف: کسی انسان کے ایک عضو کو لے کر اسی انسان کے جسم میں دوسرے مقام پر پیوند کاری کی جائے، جسے کھال، پٹھوں، ہڈیوں، وریڈوں، اور خون وغیرہ کی جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کو منتقلی اور اس کی پیوند کاری۔

ب: کسی زندہ انسان کے عضو کی دوسرے انسان کے جسم میں پیوند کاری۔

اس صورت میں اس عضو کی دو میں سے کوئی ایک حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو اس پر زندگی کا دار و مدار ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس پر زندگی کا احصار ہے تو یا تو وہ تنہا ہوگا جیسے قلب اور جگر، یا جوڑا

ہوگا جیسے گردہ اور پھیپھڑا، اگر اس پر زندگی کا انحصار نہیں ہے تو یا تو وہ جسم کا کوئی بنیادی کام انجام دیتا ہوگا یا نہیں، اور یا تو وہ خود بہ خود از سر نو تیار ہوتا رہتا ہوگا جیسے خون، یا ایسا نہیں ہوتا ہوگا اور یا تو نسب و وراثت اور عمومی شخصیت پر اس سے اثر پڑتا ہوگا جیسے خصیہ، انڈڈانی، اور اعصابی نظام کے خلیے، یا اس کا ان میں سے کسی چیز پر اثر نہیں ہوگا۔

دوسری صورت: کسی مردہ انسان کے عضو کو منتقل کرنا، البتہ موت کے تحقق کے لئے ضروری ہے کہ:

۱۔ اس کا قلب اور تنفس پوری طرح بند ہو جائے اور اطباء فیصلہ کر دیں کہ اب اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔

۲۔ اس کے دماغ کے تمام وظائف پوری طرح بند ہو جائیں اور ماہرین اصحاب اختصاص ڈاکٹروں کی رائے ہو کہ اس تعطل کی واپسی کا امکان نہیں ہے اور اس کے دماغ کی تحلیل شروع ہو چکی ہے۔ یعنی صرف دماغی موت کے نتیجے میں اس کو مردہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ تیسری صورت: یعنی جنین کے عضو کو منتقل کرنا۔

جنین سے استفادہ تین حالتوں میں ہو سکتا ہے:

۱۔ ایسے جنین جو خود بہ خود ساقط ہو گئے ہوں۔

۲۔ ایسے جنین جو کسی جرم یا طبی ضرورت کی بنا پر ساقط کئے گئے ہوں۔

۳۔ بچہ دانی سے باہر تیار شدہ تھیمے (بار آور شدہ نطفے)۔

موضوع کے تعلق سے یہ ساری تفصیلات پیش نظر رہنی چاہئے، ان تفصیلات کا مختلف

پہلوؤں سے جائزہ لینے کے بعد اسی ترتیب پر موضوع سے متعلق جدہ فقہ اکیڈمی کے فیصلے اور سفارشات نقل کی جائیں گی۔

اسلام میں عطیہ کی اہمیت

اسلام، ایک مکمل نظام حیات اور ہمہ گیر مذہب ہے، اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں رب کائنات کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی و غم خواری کا معاملہ کیا جائے، اسلام مظلوموں کی فریادرسی، غریبوں کی حالت روائی، مریضوں کی عیادت اور مصیبت زدگان کی اعانت کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ نے بہترین انسان کا معیار مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”خیر الناس من ینفع الناس“ (کنز العمال، حدیث نمبر: ۴۴۱۵۴، باب خطب النبی ﷺ

دمواعظ) (بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو)۔

اس حدیث میں آپ نے کثرت عبادت کو انسان کے بہتر ہونے کا معیار قرار نہیں دیا، حالانکہ عبادت ارکان اسلام میں سے ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین انسان کے لئے بہیمانہ بنایا گیا، اس حسن سلوک کا ایک حصہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت، ان کی دل داری اور تیمارداری کی جائے، اس عیادت اور خبر گیری کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں اس کو حق مسلم قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں:

”سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: حق المسلم علی المسلم خمس: رد

السلام، وعیادة المریض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمیت العاطس“ (صحیح

البخاری، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۲۴۰) (مسلمان پر مسلمان کے پانچ حقوق ہیں: پہلا: سلام کا

جواب دینا، دوسرا: بیمار پرسی کرنا، تیسرا: جنازہ کے ساتھ جانا، چوتھا: دعوت قبول کرنا، پانچواں:

چھینکنے والے کو دعائے کرخوش کرنا)۔

لہذا مریض کے کام آنا اور اس کی اشک شونی کرنا اسلامی فریضہ ہے، اور اگر وہ محتاج و نادار ہے تو اس کے علاج معالجہ کا انتظام اور اس پر صدقات و عطیات کا اہتمام فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب عام حالات میں صدقات و عطیات کی اہمیت ہے تو ان مخصوص حالات میں اہمیت مزید بڑھ جائے گی، البتہ عطیہ یا صدقہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کا خود انسان مالک ہو، اگر وہ خود ہی اس کا مالک نہیں تو اسے بہ طور عطیہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟

اجزاء انسانی کے سلسلہ میں اسلامی تصور:

اسلامی نقطہ نظر سے کائنات اور اس کی ساری رنگینیاں، زمین اور اس کے وسائل و معدنیات، آسمان اور اس کی ساری کہکشائیں، پہتے سمندر، بلند و بالا پہاڑ اور لیل و نہار کی گردش وغیرہ ہر چیز اللہ پاک نے انہی بے پناہ قدرت سے انسان کی خدمت اور اس کی نفع رسانی کے لئے پیدا کی ہے:

’و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل والنہار و آنا کم من کل ما سألتموہ و إن تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم کفار‘ (سورہ ابراہیم: ۳۳-۳۴) اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو مسخر بنایا جو ہمیشہ چلنے ہی میں رہتے ہیں، اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو مسخر بنایا اور جو جو چیز تم نے مانگی تم کو ہر چیز دی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے، سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف بڑا ہی ناشکر ہے۔

گویا ساری کائنات خادم اور انسان مخدوم ہے، اس لئے اللہ پاک نے اسے معزز و مکرم بنایا اور اسے عقل و فکر کے علاوہ ایسی مختلف النوع صلاحیتوں سے نوازا جن سے دوسری مخلوقات تہی دامن ہیں۔

’ولقد کررنا بنی آدم و حملناہم فی البر والبحر و رزقناہم من الطیبات‘

وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً“ (بنی اسرائیل: ۷۰) (اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی)۔

انسان کو معزز و مکرم بنا کر اللہ پاک نے اسے صرف باطنی اور معنوی کمالات سے نہیں نوازا بلکہ ظاہری شکل و صورت اور رنگ و جسم کے اعتبار سے بھی اس کو خاص امتیاز اور انفرادیت عطا کی۔

”لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم“ (التین: ۴) (کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے)۔

اس طرح خالق کائنات نے انسان کو بہترین قالب عطا کرنے کے ساتھ اس نے اسی عجب و قدرت کو کائنات کی رنگینی اور شادابی کا گل سرسید قرار دیا ہے۔

”خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم“ (سورہ تغابن: ۳) (اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا سو عمدہ نقشہ بنایا)۔ خلاصہ یہ کہ فیاض ازل نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی ہے، لیکن اس میں آزادانہ تصرف کی اجازت نہیں دی ہے، اگر کوئی شخص شکل و صورت اور فطرت میں بلاوجہ تبدیل کرتا ہے تو وہ دراصل کفران نعمت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور شیطانی اغوا کا شکار ہو رہا ہے، اس لئے اس طرح کے کاموں کو شیطانی افعال قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی گئی اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی، چنانچہ شیطان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

”وَأَضْلَهُمْ وَأَمَنِيهِمْ وَأَمَرْنَهُمْ فَلْيَبْتَئِنِ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً“ (سورہ النساء: ۱۱۹) (میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، انہیں خواہشات میں مبتلا کروں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان، چیر دیں اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی پیدا کریں، اور جو

شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا وہ صریح نقصان میں واقع ہوگا۔

ان آیات کی روشنی میں اسلام کا بنیادی تصور واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا جسم انسان کی ملک نہیں ہے کہ وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اسی تصور کی وجہ سے اپنی جان لینے اور خودکشی کرنے کو اکبر الکبائر قرار دیا گیا ہے، بلکہ جسم انسانی خالص ملک خداوندی ہے، انسان اپنی مرضی سے اس کے کسی جزء کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، نہ اس میں قطع و برید کر سکتا ہے اور نہ بے جا استعمال کر سکتا ہے۔ خالق حقیقی کی طرف سے جہاں اور جس قدر استعمال کی اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ استعمال اس کی طرف سے تعدی خیال کی جائے گی اور اس کا اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔

ویسے بھی انسان قابل تکریم ہے اور انسان کے جسم کا ایک حصہ لے کر دوسرے انسان کے جسم میں لگانا اور استعمال کرنا کرامت انسان کے خلاف ہے جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے، چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے:

”والآدمی بجمیع أجزائه محترم مکرم و لیس من الکرامة والاحترام ابتذالہ بالبیع والشراء“ (بدائع ۳۳۸/۴) (انسان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ معزز اور قابل احترام ہے، اور خرید و فروخت میں اس کے کسی جزء کا استعمال انسانی کرامت و شرافت کے خلاف ہے)۔

البتہ اپنے ہی جسم کے ایک حصے کا دوسرے حصہ کے لئے استعمال درست ہے، کیوں کہ یہ کرامت انسانی کے خلاف نہیں ہے، ”ولا إهانة فی استعمال جزو منه“ (بدائع ۱۳۲/۵)۔ خلاصہ یہ ہے بنیادی طور سے انسان کی تکریم اور خدا کے مملوک بندہ ہونے کی حیثیت سے اسلام کا جو تصور ہے اس کے اعتبار سے انسان کے کسی جزء کی بیع یا اس کا عطیہ و ہبہ درست نہیں ہے۔

قدیم کتب فقہ میں عضو انسانی کے عطیہ کا تذکرہ:

قدیم کتب فقہ کے مطالعہ سے واضح ہے کہ چاروں مذاہب فقہیہ متبوعہ میں سے کسی میں اجزاء انسانی کے ہبہ یا نقل کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ چاروں مذاہب نقل اعضاء کی تحریم کے قائل ہیں: ذیل میں ہم ہر مکتب فقہی کی تصریح نقل کر رہے ہیں:

۱۔ فقہ حنفی کی انتہائی نمایاں شخصیت امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں:

”ولا بأس بالتداوی بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعیر أو فرس أو غیره من الدواب، إلا عظم الخنزیر والآدمی فإنه یکره التداوی بها“ (السیر الکبیر)
(ہڈی سے علاج میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جبکہ وہ بکری یا گائے یا اونٹ یا گھوڑے وغیرہ جانوروں کی ہڈی ہو، البتہ خنزیر یا انسان کی ہڈی نہ ہو اس لئے کہ اس سے علاج معالجہ درست نہیں ہے)۔

۲۔ شوافع کے مشہور عالم علامہ ربیع فرماتے ہیں:

”ویحرم قطعہ البعض من نفسه لغيره ولو مضطرا ---- كما یحرم أن یقطع من غیره لنفسه“ (اپنے جسم کا کوئی عضو کسی اور کے لئے کاٹنا حرام ہے اگرچہ اضطرار کی حالت ہو..... اسی طرح کسی معصوم اور غیر مباح الدم کے جسم کا کوئی حصہ اپنے لئے کاٹنا بھی حرام ہے)۔

۳۔ مشہور مالکی عالم ابن الحاج کہتے ہیں:

”والمیت یتأذى مما یتأذى به الحی وذلک أن حرمة الحی حال حیاته“ (میت کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میت کو بھی وہی عظمت و احترام حاصل ہے جو زندہ کو اس کی زندگی میں حاصل ہے)۔

۴۔ مشہور حنبلی عالم علامہ بھوتی فرماتے ہیں:

”لا يجوز التداوى بشئى محرم أو بشئى فيه محرم ولا بشرب مسكر،
لقوله ﷺ: لا تتداوا بالحرام“ (كسى حرام چیز سے یا كسى ایسی چیز سے جس میں حرام كى
آمیزش ہو، علاج درست نہیں ہے، اور نہ كسى نشہ آور چیز كے پینے كے ذریعہ، كیونكہ رسول
اللہ ﷺ كا ارشاد ہے: حرام سے علاج مت كرو) (تفصیل كے لئے دیکھئے: المسؤو وایة الجنائیة فی تحدید
لحظة الوفاة، ص: ۱۳۷، ریاض)۔

دوسری فصل:

اجزاء انسانی کے عطیہ کے سلسلہ میں علماء کے اقوال

قدیم کتب فقہ میں جیسا کہ ذکر کیا گیا عدم جواز کا یہی قول نقل کیا گیا ہے، تاہم بعض معاصر علماء اور مجامع فقہیہ نے مخصوص ظروف و احوال کے تناظر میں بعض شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، ہم پہلے عدم جواز کے دلائل پیش کریں گے اس کے بعد دلائل جواز ذکر کر کے ان کا تجزیہ کریں گے:

معاصر عرب علماء جو تحریم کے قائل ہیں:

۱۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن الصدیق الغماری الحسینی (متوفی ۱۹۹۷ء) رقم طراز ہیں:

”نقل العضو من شخص لا یجوز، لأن أعضاء الإنسان لیست ملكاً له، فلا یملك التصرف فیها“ (تعریف اہل الاسلام بان نقل العضو حرام، ص: ۷، مکتبۃ القاہرہ) (کسی شخص کا عضو دوسرے کے لئے منتقل کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ انسان کے اعضاء اس کی ملکیت نہیں ہیں، لہذا وہ ان میں تصرف بھی نہیں کر سکتا ہے)۔

۲۔ شیخ متولی الشعراوی ”الإنسان لا یملك جسده فكيف یتبرع بأجزائه“

کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”إن الدین لا یبیح نقل الأعضاء من جسم إلى آخر ولو كان هذا عن طریق التبرع، فإذا كان ذلك بالبیع كانت الجریمة أكبر“ (اللواء الاسلامی العدد ۲۲۶، ۲۷ من جمادی الآخرة ۱۴۰۷ھ) (شریعت مطہرہ میں اعضاء کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے

کی اجازت نہیں ہے اگرچہ تبرع اور عطیہ کے طور پر ہو، اور اگر یہ بیع و شراء کے طور پر ہوگا تو جرم اور زیادہ سنگین ہو جائے گا۔

۳۔ جامع ازہر کے استاذ فقہ دکتور عبد السلام السکری نے مستقل اس موضوع پر کتاب تالیف کر کے ائمہ اربعہ کی تصریحات و دیگر دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو دوسرے کے جسم میں منتقل کرنا حرام ہے (دیکھئے ان کی کتاب: نقل و زراعت الأعضاء الادمیة من منظور اسلامی، ط: الدار المصریة، قاہرہ)۔

۴۔ دکتور عبد العظیم المطحینی نے بھی تحریم مطلق کا قول کرتے ہوئے دلیل کے طور پر کئی فقہی ضوابط بھی ذکر کئے ہیں، مثلاً ”الضرر لا یزال بالضرر، لا ضرر ولا ضرار، درء المفساد مقدم علی جلب المصالح“ وغیرہ (دیکھئے: نقل الأعضاء بین الایمان والتحریم، ط: الجمعية الشرعیة الرئیسیة، مصر)۔

۵۔ شیخ عبد الفتاح محمود ادریس نے اپنی کتاب ”حکم التداوی بالمحرمت“ میں وضاحت کی ہے کہ چاروں مکاتب فکر کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی شخص کا کوئی عضو اس کے جسم سے اس غرض سے جدا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے، اگرچہ وہ دوسرا اضطرار کی حد تک پہنچ چکا ہو۔

۶۔ دکتور موسی شامین نے اپنے ایک فتویٰ میں وضاحت کے ساتھ کیا ہے، ”التبرع بالأعضاء غیر جائز والوصیة بها باطله“ (الجمہوریہ ۲۳/۵/۱۹۹۶ء) (اعضاء کا عطیہ ناجائز اور اس کی وصیت شرعاً غیر معتبر ہے)۔

۷۔ شیخ عبد الرحمن العدوی نے بھی اپنے فتویٰ میں کہا ہے کہ جسم انسانی کے کسی جز کا عطیہ مکمل طور سے حرام ہے، اس لئے کہ وہ اللہ پاک کی ملکیت ہے (الجمہوریہ ۱۵/۵/۱۹۹۷ء)۔ ان کے علاوہ درج ذیل حضرات بھی اجزاء انسانی کے عطیہ کے عدم جواز کے

قائل ہیں:

- ۸۔ شیخ عصمت اللہ عنایت اللہ محمد (دیکھئے: الانتفاع بأجزاء الآدی فی الفقه الاسلامی ص: ۵۵)۔
  - ۹۔ استاذ کمال الدین بکرو (دیکھئے: مدى ما یملک الانسان من جسمه، الجزء الاول، ص: ۱۹۰-۱۹۱)۔
  - ۱۰۔ الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوی (حکم بیع الانسان لعنصون أعضاء أو التبرع به، ص: ۳۰۹)۔
  - ۱۱۔ دكتور محمد الاشرقر (ثبت ندوة الرویة الاسلامیة، ص: ۳۹۶)۔
  - ۱۲۔ دكتور حسن الشاذلی (انتفاع الانسان بأعضاء جسم انسان آخر، ص: ۲۲۰-۲۲۱)۔
  - ۱۳۔ دكتور ابراهيم الصیاد (ثبت ندوة الرویة الاسلامیة، ص: ۳۹۱)۔
  - ۱۴۔ دكتور عجلیل النشمی (بنوك الجلد، ص: ۳۱۹)۔
  - ۱۵۔ دكتور حسن الفکی (احكام الآدیة، ص: ۳۹۵)۔
  - ۱۶۔ شیخ وهبه مصطفى الزحیللی (مجلة مجمع الفقه الاسلامی، ع: ۴، ج: ۱، ص: ۴۶۰)۔
  - ۱۷۔ شیخ رجب بیوض التمیمی (مجلة مجمع الفقه الاسلامی، شماره: ۴، جلد: ۱، ص: ۴۶۷)۔
  - ۱۸۔ شیخ محمد سالم عبدالودود (مجلة الفقه الاسلامی، شماره: ۴، ج: ۱، ص: ۴۸۰)۔
  - ۱۹۔ حسن بن علی السقاف (الافتناع والاستنصاء لأدلة تحريم نقل الاعضاء، ص: ۲۲)۔
  - ۲۰۔ دكتور قیس بن محمد آل الشیخ مبارک (التداوی والمسؤولیة الطبیة، ص: ۲۳۷)۔
  - ۲۱۔ دكتور مصطفى الذهبی (نقل الأعضاء بین الطب والدين، ص: ۳۵)۔
  - ۲۲۔ دكتور محمد فواد شاکر (نقل الاعضاء الآدمیة فی ضوء الشریعة والطب)۔
  - ۲۳۔ دكتور ابو الوفا عمدا الآخر (نقل الأعضاء الآدمیة، ص: ۱۵)۔
  - ۲۴۔ سعد جلال محمد (الآهرام ۴/۷/۱۹۹۷ء)۔
- (تفصیل کے لئے: البنوک الطبیة البشریة الدكتور اسماعیل مرحبا، ص: ۷۵، ۷۶، ط: دار ابن الجوزی)۔

عدم جواز کے دلائل:

دلیل نمبر (۱): انسان کا جسم اس کا مملوک نہیں ہے بلکہ یہ خالص ملک خداوندی ہے، لہذا انسان اپنی مرضی سے جسم کے کسی حصے کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہیہہ کر سکتا ہے۔
دلیل نمبر (۲): مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مواضع ہلاکت سے بچائے، قرآن مجید میں ارشاد باری ہے: ”و لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة“ (البقرہ: ۱۹۵) (اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو)، اور ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ جس میں آپریشن کر کے کسی کے جسم کا ایک عضو نکال کر دوسرے کے عضو میں منتقل کیا جاتا ہے، انتہائی خطرناک ہے، بسا اوقات یہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے، نیز جس شخص نے مثلاً اپنے دو گردوں میں سے ایک گردہ کا عطیہ دے دیا خود اس کی زندگی بھی بہت سی مرتبہ خطرات سے گھر جاتی ہے، اس لئے اس طرح کا اقدام اپنے آپ کو ہلاکت ڈالنے کے مرادف ہے۔

جس کی ممانعت نص شرعی سے ثابت ہے:

اور یہ سمجھنا کہ ایک جگر یا گردے کی تبدیلی سے ضرر نہیں ہوتا ہے غلط ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک عضو زائد ہے، کیوں کہ جسم اس کے بغیر بھی طبعی رفتار سے کام کر سکتا ہے، اس لئے یقیناً ضرر لاحق ہوتا ہے اگرچہ ضرر کی نوعیت اور کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، نیز یہ تصور ارشاد باری تعالیٰ: ”إنّا کل شئی خلقناہ بقدر“ کے بھی منافی ہے۔

۳۔ ارشاد باری ہے: ”ولقد کرّمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً“ (سورۃ الاسراء: ۷۰) (اور بلاشبہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو خوشی اور دریا میں چلنے والی سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے ان کو عمدہ چیزیں کھانے کو دیں اور ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت عطا کی)۔

امام رازی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”إنه تعالى قال أولاً ولقد كرمنا بنى آدم، وقال سبحانه ههنا (وفضلناهم) فلا بد من فرق بين التكريم والتفضيل لئلا يلزم التكرار، والأقرب في ذلك أن يقال إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمر خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثم إنه عز وجل عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة، فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل“ (تفسیر کبیر ۱۲/۱۶، روح المعانی ۱۵/۱۱۸)۔

(اللہ پاک نے آیت مذکورہ میں دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، ایک تکریم اور دوسری تفضیل، اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، تاکہ تکریم لازم نہ آئے، اور اس میں سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے فطری اور خلقی امور میں تمام حیوانات پر فوقیت اور برتری دی ہے جو کہ ذات انسان میں رکھ دیئے گئے ہیں، اور بعض امور کو خلقت پر زائد اور اضافی رکھ دیا ہے جیسے کہ عقل، قوت گویائی، خط، اچھی شکل و صورت، اور دراز قد وغیرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و حکمت عطا کی تاکہ عقائد صحیحہ اور اخلاق فاضلہ کا اکتساب کرے، پہلی والی اشیاء تکریم میں داخل ہے اور دوسری قسم کی اشیاء تفضیل میں شامل ہیں)۔

آیت مذکورہ کی اس تفسیر سے صاف ظاہر ہوا کہ تخلیق انسان میں اعضاء انسانی کی ترتیب اور اس کی فطری ہیئت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی تکریم ہے اور اس کے اندر عقل و فہم اور حکمت کا رکھنا دوسری مخلوق پر تفضیل ہے، قسم اول میں قطع و برید کرنا تکریم کے خلاف ہے اور دوسری قسم کی چیزوں میں بگاڑ پیدا کرنا تفضیل کے خلاف ہے (انسانی اعضاء کا احترام ص: ۲۹)۔

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ”لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم“ (سورہ البین: ۴) (کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے)۔

علامہ آلوسیؒ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”والمراد بذلك جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ماله من انتصاب القامة وحسن الصورة والاحساس وجودة العقل وغير ذلك“ (روح المعاني ۵۰۲/۳۰، ط: دار الحديث، القاہرہ) (مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ظاہری و باطنی اعتبار سے بہترین انداز میں انسان کو بنایا ہے، لہذا اس میں قد و قامت کی درستگی اور حسن شکل کے ساتھ شعور اور عمدگی عقل کی بھی شامل ہے)۔

گویا انسان تخلیق خداوندی کا شاہ کار ہے، اور اللہ پاک نے اپنی تخلیق میں تغیر و تبدیلی سے منع کر رکھا ہے۔

لہذا انسان کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے پیدا کردہ جسم کے ایک حصہ میں تبدیلی کر کے وہ کسی اور کے حوالے کر دے۔

۵۔ ”عن جابر أن النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتوا المدينة فمرض فأخذ مشاقص له قطع بها براحمه فشخبت يداه حتى مات فراه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة وراه مغطياً يديه فقال له: ما صنع بك ربك، قال: غفر له بهجرتي إلى نبيه ﷺ فقال له: مالي أراك مغطياً يديك، قال: قيل: لن نصلح منك ما أفسدت، فقضها الطفيل على رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: وليديه فاغفر“ (اسد الغابہ، کتاب الکئی، باب الباء، حدیث نمبر: ۲۰۹۲۰، وکذا مسلم والطحاوی وَاَحَدٌ غَيْرُهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)۔

(حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو طفیل بن عمرو بھی آپ کے پاس ہجرت کر کے آگئے، اور ان کے ساتھ ان کی قوم (دوس) کے ایک شخص نے بھی ہجرت کی لیکن مدینہ کی ہونا موافق ہوئی اور لوگوں کے پیٹ میں عارضہ پیدا ہوا، تو طفیلؓ کے ہمراہ آنے والا شخص بھی بیمار ہو گیا اور اس نے لے کر

اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے جس سے دونوں ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا، پھر طفیل بن عمروؓ نے اس کو خواب میں دیکھا اس کی شکل بہت اچھی تھی لیکن وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ طفیل نے کہا: تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، طفیل نے کہا: دونوں ہاتھوں کو کیوں چھپائے ہوئے ہو، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہم ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، پھر طفیلؓ نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا آپ نے اس کے دونوں ہاتھوں کے لئے دعا فرمائی، یا اللہ! اس کو دونوں ہاتھوں کے بارے میں بھی بخش دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، طفیلؓ نے پھر خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو درست فرما دیا۔

حدیث بالا سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:

الف: انسان کو اعضاء میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

ب: بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو بالک یا کسی عضو کو کاٹ کر خود کشی کرنے کی بھی

اجازت نہیں ہے۔

ج: جو لوگ اعضاء انسان میں تصرف کر کے تقویم انسانیت میں فساد پیدا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت حسنہ میں تغیر کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا تو مرنے کے بعد بھی وہ مفقود الاعضاء ہوں گے۔

د: تقویم الہی اور انسانی خلقت میں قطع و برید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔

۶۔ از روئے شرع جسم انسانی کو خاص حرمت و عظمت حاصل ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں اسے جو عظمت و مرتبت حاصل ہے اسی کا اثر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے جسم کو تباہ کر دے اس کی جان لے لے تو اس قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا

جائے گا اور اگر جسم کے کسی خاص عضو کو نقصان پہنچائے تو اس کو اسی کے بہ قدر سزا ملے گی، قرآن کریم میں ہے:

”وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص“ (المائدة: ۴۵) (اور ہم نے ان پر اس میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے)۔

اور چونکہ مرنے کے بعد بھی جسم انسانی محترم و مکرم ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اغسلوه بماء وسدر و كفنوه“ (صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۱۲۶۵، صحیح مسلم: ۱۲۰۶) (حالات احرام میں وفات پانے والے اس شخص کو پانی اور بیری سے نہاؤ اور اسے کفن دو)۔

نیز آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن كسر عظام الميت ككسره حياً“ (ابوداؤد باب فی الحفار یجد العظم، ابن ماجہ، باب فی النہی عن كسر عظام الميت) (مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا)۔

نیز آپ نے زندہ شخص کو مردہ انسانوں کی قبروں کے اوپر سے گزرنے سے منع فرمایا، کیوں کہ اس سے مردہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسانی حرمت زندگی اور موت کے بعد یکساں ہے، زندگی میں جو حرکتیں اس کے ساتھ جائز نہیں مرنے کے بعد بھی وہی حرکات جائز نہیں ہیں، لہذا جس طرح انسان کی زندگی میں اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کاٹ کر کسی کو دینا جائز نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کسی کو دینے کی وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا۔

۷۔ ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وفيه عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة وعبد الله بن

مسعود“ (صحیح مسلم، کتب اللباس والزیئ) (ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دوسرے انسان کے بال کو اپنے بال سے ملانے والی اور ملانے کا کام کرنے والی اور چہرے پر گودانے والی اور گودنے کا کام کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے)۔

یعنی ایک عورت کے بال کاٹ کر دوسری عورت کے لئے لگانا جائز نہیں ہے، خواہ یہ عورت مردہ ہو یا زندہ، اور اس دوسری عورت نے یہ بات قیمتاً لے ہوئے یا عطیہ کے طور پر۔
امام نوویؒ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”هذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير
لخلق الله تعالى لأنه تزوير ولأنه تدليس“ (شرح نووی، مسلم ۲۰۵۲)۔

(ان احادیث کی رو سے یہ کام کرنے اور کرانے والی دونوں عورتوں کا فعل حرام ہے، کیوں کہ اس میں تغیر خلق اللہ ہوتی ہے دھوکہ دہی اور جعل سازی بھی)۔

اور یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان کے بال ایسے عضو ہیں کہ جن کے کاٹنے اور لگوانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، رضا کارانہ طور پر دیئے جاتے تھے جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے، انسان کے دوسرے اعضاء ہاتھ، پاؤں، دل، گردے اور قرنیہ تو ایسے اعضاء ہیں جن کی قطع و برید سے زندگی اور مرنے کے بعد بھی مردہ کو ضرر پہنچتا ہے، تکلیف و ایذا پہنچتی ہے، تو ان میں قطع و برید اور پیوند کاری ناجائز اور سبب لعنت ہوگی، کیوں کہ:

الف: اعضاء انسانی کی قطع و برید کر کے بگاڑنا تغیر خلق اللہ ہے۔

ب: اس لئے اس تغیر خلق کو کرنے اور کرانے والے دونوں شرعی مجرم ہیں، دونوں مرتکب حرام ہیں۔

ج: ایک انسان کے اعضاء کا دوسرے کے لئے استعمال ناجائز ہے۔

د: کیوں کہ اس سے اعضاء انسانی کی بے حرمتی ہوتی ہے اور پوری انسانیت کی بے حرمتی کا سبب ہے، چونکہ انسان اپنے جسم و اعضاء کا مالک نہیں اس لئے وہ اپنے جسم میں

مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا اور چونکہ اعضاء انسانی کی قطع و برید اور پیوند کاری میں حق اللہ کا ضیاع ہے اور انسانیت کی بے حرمتی ہے اس لئے یہ تمام افعال قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہیں۔
امام نوویؒ فرماتے ہیں:

”وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرها بلا خلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر آدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه“ (شرح مسلم ۲/۲۰۲)۔

(ہمارے فقہاء نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اگر عورت نے اپنے بالوں کے ساتھ کسی انسان کا بال ملا لیا تو یہ بلا اختلاف حرام ہے، خواہ وہ بال مرد کا ہو یا عورت کا، محرم کا ہو یا غیر محرم کا، بلکہ شوہر کا ہو پھر بھی، کیوں کہ حدیث میں ممانعت عام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعضاء انسانی سے انتفاع اس کی کرامت کی وجہ سے ناجائز ہے، اس کے بال ناخن اور دیگر سارے اجزاء کو ڈون کر دیا جائے گا) (انسانی اعضاء کا احترام، ص: ۲۰-۲۱)۔

۸۔ آزاد انسان اور اس کے اعضاء چوں کہ کسی کی ملکیت نہیں ہیں اس لئے نہ ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے مثلاً عطیہ وغیرہ کے ذریعہ ان کو ایک سے دوسرے میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔

”عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: ثلثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجبيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره“ (صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۲۱۰۹)۔

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تین آدمی میرے خصم اور مدعی علیہ ہوں گے، ایک وہ شخص جو میرے نام پر عہد کرے قسم کھائے پھر مکر جائے۔ دوسرا وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو بیچا اور اس

کی قیمت کو کھا گیا، تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور آدمی سے پورا پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دی)۔

حدیث مذکور میں آزاد آدمی کی بیع کے بارے میں شدید وعید آئی ہے، ظاہر ہے جس طرح آزاد آدمی کا فروخت کرنا جائز نہیں اس کے اعضاء کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں، اور یہ اصول ہے کہ جس چیز کی بیع جائز نہیں اس کا ہبہ اور عطیہ بھی جائز نہیں اور وصیت بھی جائز نہیں، واضح رہے کہ جس طرح مسلمانوں کی بیع جائز نہیں اسی طرح آزاد کافروں اور مشرکوں کی بیع بھی جائز نہیں جس طرح مسلمانوں کے اعضاء سے انتفاع جائز نہیں اسی طرح کافروں کے اعضاء سے بھی جائز نہیں۔

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أن يبيعه“ (جامع الترمذی، باب ما جاء لا تقادی جيفة الأسیر، حدیث: ۱۷۱۵)۔

(ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مشرکین نے اپنے ایک آدمی کو خریدنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروخت کرنے سے انکار فرمادیا)۔
صاحب المغازی محمد بن اسحاق نے روایت نقل کی ہے:

”إن المشركين سألوا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن مغيرة وكان اقتحمت الخندق فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا حاجة لنا بشمنه ولا جسده، فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف“۔

(مشرکین نے غزوہ خندق کے موقع پر نوفل بن عبد اللہ کے مردہ جسم کو خریدنا چاہا، وہ خندق میں گر کر مر گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کی قیمت اور معاوضہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں نہ اس کے جسم کی حاجت ہے، ابن ہشام نے کہا کہ زہری سے حدیث پہنچی کہ مشرکین نے اس کے بدلے میں دس ہزار درہم کی پیش کش کی تھی)۔

حدیث مذکور کی تشریح کرتے ہوئے صاحب اعلاء السنن لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کافر کے جسم کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے (اعلاء السنن ۱۱۲/۱۱۳-۱۱۳، ط: ادارۃ القرآن، کراچی)۔

۹۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی اعضاء کے اندر جب مالیت ہی نہیں تو اس کی خرید و فروخت کس طرح جائز ہوگی، جب کہ خرید و فروخت کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال ہو (اور جس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اس کا ہبہ اور عطیہ بھی نہیں ہو سکتا)۔ بدائع میں علامہ کا سانی لکھتے ہیں:

”ومن شرائط البيع أن يكون مالاً لأن البيع مبادلة المال بالمال فلا ينعقد بيع الحر لأنه ليس بمال وكذا بيع أم الولد لأنها حرة من وجه لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: أعتقها ولدها، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم الولد: لا تباع ولا توهب وهي حرة من الثلث، نفع عليه الصلاة والسلام جواز بيعها مطلقاً وسماها حرة فلا تكون مالاً على الإطلاق“ (بدائع الصنائع ۱۳۰/۵)۔

(اور بیع کی شرائط میں یہ ہے کہ بیع مال ہو کیوں کہ بیع نام ہے مبادلة المال بالمال کا، اسی وجہ سے آزاد آدمی کی بیع جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ مال نہیں، اسی طرح ام ولد کی بیع ہے، اس لئے کہ وہ من وجہ آزاد ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے بچے نے اسے آزاد کر دیا ہے، اس کو نہ بیچا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ آزاد ہے، یہاں پر حضور ﷺ نے ام ولد کی بیع کو علی الاطلاق ناجائز کہا ہے۔

اور فتح القدیر کے حوالے سے ابن نجیم نے لکھا ہے: ”بأن الآدمي مكرم وإن كان كافراً“ (الجزء الرابع ۸۱/۶) (انسان مکرم و معزز ہے، اگرچہ کافر ہی ہو)۔

دلائل کا عمومی تجزیہ:

کتاب وسنت اور نصوص فقہیہ سے پیش کئے گئے یہ دلائل اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ اجزاء انسانی کا نقل یا عطیہ ناجائز ہے، اور یہ دلائل مضبوط اور اپنے مدعی پر واضح ہیں، لیکن قائلین جواز نے ان میں تاویلات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے مدعی کے خلاف نہیں ہیں، چنانچہ دلیل نمبر (۱) کا جواب یہ دیا ہے کہ صرف ہمارے اجسام نہیں بلکہ ہمارے اموال و ممتلكات سارے کے سارے اللہ پاک کی ملک ہیں، اس کے باوجود انسان جس طرح مال کا مالک ہوتا ہے اسی طرح جسم کا بھی مالک ہو سکتا ہے، گویا انسان کی ملکیت شخصیت اللہ پاک کی ملکیت عامہ کے منافی نہیں ہے (دیکھئے: وجہ نظر فی زراعة الأعضاء الانسانیة، دکتور احمد محمد جمال، ص: ۲۴)۔

لیکن ظاہر ہے یہ قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ اجسام و اعضاء میں انسانی ملک ثابت نہ ہونے اور بیع و شراء کے جائز نہ ہونے پر نصوص موجود ہیں، نیز اس جواب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود اپنی جان کا مالک ہو جائے اور اس میں بھی اس کے لئے تصرف کی گنجائش ہو؟ دوسرے استدلال کا جواب یہ دیا ہے کہ انسان اپنی جان اور روح کا مالک نہیں ہے لہذا جان کو خطرے میں ڈالنا اور خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، اعضاء کا تو وہ خود مالک ہے اس لئے اس کا حکم الگ ہے (دیکھئے: فتاوی دارالافتاء المصریة، نمبر: ۶۲، البنوک الطیبیة، ص: ۷۷، ط: دار ابن الجوزی)۔

تیسرے اور چوتھے استدلال کا جواب دیا ہے کہ انسان کا اپنے جسم و عضو کا مالک ہونا تکریم انسانی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ملک کی صورت میں اس کا اعزاز مزید بڑھ جاتا ہے کیوں کہ کسی چیز کا مالک ہونا قابل تعریف ہے نہ کہ مالک نہ ہونا (البنوک الطیبیة، ص: ۷۷)۔ پانچویں استدلال کا وہی جواب ہے جو دوسری دلیل کے جواب میں ذکر کیا گیا، اسی

طرح مانعین نے دیگر دلائل کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جوابات بے وزن ہیں، اور اصول فقہ و مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا رد زیادہ مشکل نہیں ہے، چنانچہ جامع ازہر کے استاذ فقہ دکتور عبدالسلام السکری کہتے ہیں:

”إنه على حين يقدم القائلون بتحريم نقل الأعضاء الأدمية الأدلة الشرعية على التحريم فإن القائلين بالإجازة لا يقدمون دليلاً فقهياً واحداً على ذلك“ (نقل و زراعة الأعضاء الأدمية من منظور إسلامي، ط: الدار المصرية، القاہرہ)۔

(ایک طرف تو نقل اعضاء کی تحریم کے قائلین، حرمت پر دلائل شرعیہ پیش کر رہے ہیں، جب کہ دوسری جانب جواز کے قائل حضرات اپنے موقف پر ایک بھی فقہی دلیل نہیں پیش کر پارہے ہیں)۔

اجزاء انسانی کے عطیہ کی وصیت غیر معتبر ہے:

جس طرح انسانی جسم اور انسانی اعضاء کو بطور عطیہ دینا جائز نہیں، اسی طرح اس کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وصیت بھی مال کی ہوتی ہے۔ قاضی احمد بن رشد القرطبی الاندلسی بدایۃ المجتہد میں ہبہ کے ارکان و شرائط کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”أما الواهب فإنهم اتفقوا على أن تجوز هبة إذا كان مالكا صحيح الملك“ (واہب یعنی عطیہ دینے والے کے لئے جمہور ائمہ کے نزدیک متفقہ شرط یہ ہے کہ واہب شئی موہوب کا واقعی مالک ہو)۔

اور چونکہ کوئی شخص اپنے جسم اور اعضاء کا مالک نہیں ہے، جس کے دلائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، اس لئے اپنے جسم یا اعضاء میں سے کسی عضو کا عطیہ اور ہبہ نہیں کر سکتا، نہ اس کی وصیت کر سکتا ہے۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب البدائع الصناع میں علامہ کاسانی ہبہ کے شرائط وارکان ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”منها أن يكون مالا متقوماً فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلاً كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك على ما ذكرنا في البيوع“ (بدائع ۱۱۹/۶) (ہبہ اور عطیہ کے لئے شرط یہ ہے کہ شئی موہوب (جس کا عطیہ کیا جا رہا ہو) مال متقوم (قیمت والا مال) جو شئی مال متقوم اور مملوک نہیں اس کا ہبہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آزاد آدمی، مردار، خون، حرم اور احرام والے کا شکار کیا ہو جانور، خنزیر وغیرہ)۔

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ واضح ہوا کہ انسانی اعضاء کا ہبہ اور عطیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مال نہیں، اور نہ کسی کی ملکیت ہے، ہبہ کرنا اس کے احترام و اکرم کے منافی ہے، انسانی اعضاء کا جس طرح ہبہ نہیں ہو سکتا اس کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی اس بارے میں نصوص اور روایات و فقہی جزئیات ملاحظہ فرمائیے:

معلوم ہونا چاہئے کہ اصطلاح شریعت میں وصیت کی تعریف یہ ہے:

”تملیک مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع عينا كان أو منفعه هذا هو التعريف المذكور في عامة الكتب وذكر في الإيضاح أن الوصية هي ما أو جبه الإنسان في ماله بعد موته أو في مرض موته والوصية بهذا المعنى هي المحكوم عليها بأنها مستحبة غير واجبة وإن القياس يأتي جوازها“ (وگدانی رد المحتار ۶/۲۵۹، البحر الرائق ۸/۴۰۳) (وصیت کا مطلب یہ ہے کہ از روئے تبرع کسی چیز یا اس کی منفعت کو کسی کی ملک میں موت کے بعد معلق کر کے دیدینا یہ تعریف تو عام کتابوں میں ہے اور ایضاح میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ انسان حالت صحت یا حالت مرض میں اپنے مال پر جو کچھ اپنے اوپر واجب کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد فلاں مال فلاں شخص کو دیدیا جائے، عطیہ کے طور پر

وصیت ہے اور یہ وصیت مستحب ہے واجب نہیں، اور یہ خلاف قیاس اور خلاف عقل ہے)۔
وصیت کی مذکورہ بالا تعریف سے چند باتیں معلوم ہونیں:

- ۱۔ وصیت تملیک اموال کی ہوتی ہے۔
- ۲۔ جو چیز مال نہیں اس کی وصیت کسی کے لئے درست نہیں۔
- ۳۔ تملیک کے لئے ضروری ہے کہ خود مالک ہو ورنہ وصیت درست نہیں۔
- ۴۔ عطیہ کی وصیت انسان پر شرعاً واجب نہیں انسان خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔
- ۵۔ وصیت کرنا واجب نہیں مستحب ہے۔

۶۔ وصیت کا معاملہ عقل و قیاس کے خلاف ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت جب ختم ہوگئی تو وفات کے بعد کے تصرفات ناجائز ہو جانے چاہئیں، لیکن شریعت نے مرنے والے پر احسان کر کے مرنے کے بعد تہائی مال میں تصرف کو بھی جائز کہا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔

صاحب البحر الرائق ابن نجیمؒ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ وصیت کوئی قیاسی چیز نہیں ہے، جس پر دوسرے مسائل کو قیاس کیا جاسکے، بلکہ وصیت کا مسئلہ خلاف قیاس ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

”والقیاس یا بی جوازها لأنھا تملیک مضاف إلى حال زوال الملک ولو
أضافه إلى حال قیامه بأن قال ملکتک غداً، کان باطلاً فهذا أولى إلا أن الشارع أجازہ
لحاجة الناس إليها“ (البحر الرائق ۸/۴۰۴) (وصیت کا جواز قیاس کے خلاف ہے قیاس اسے
تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وصیت میں مال کی تملیک بعد الموت منسوب ہوتی ہے جبکہ مرنے کے
بعد انسان کی ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے مگر شارع نے انسان کی ضرورت و حاجت کی بنا پر اس کی
اجازت دی ہے)۔

درحقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان موت سے قبل اپنے غرور و تکبر میں ہوتا ہے اور

اعمال میں کمزور ہوتا ہے جبکہ عارضہ موت اور بلاکت کا خطرہ ہوتا ہے تو کم از کم اپنے مال کے ذریعہ اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو اس کی حکمت و مصلحت کو دیکھتے ہوئے شریعت نے مرنے کے بعد عطیہ دینے کی اجازت دی ہے، قرآن کریم میں جہاں تقسیم میراث اور ادائے قرض اور وصیت کو پورا کرنے کا ذکر ہے وہاں پر مال کی تنقید مراد ہے۔ اسی وجہ سے تمام کتب فقہ میں فرائض کی بحث میں لکھتے ہیں کہ میت کی متروکہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ میں چار حقوق متعلق ہوتے ہیں:

۱۔ تجہیز و تکفین۔

۲۔ ادائے قرض۔

۳۔ تحفیذ وصیت۔

۴۔ تقسیم وراثت از روئے قانون شریعت۔

وصیت مال کی ہوتی ہے، چنانچہ البحر الرائق میں ہے:

”قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد تصدق عليكم بثلاث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم وعليه إجماع الأمة“ (البحر الرائق ۸/۲۰۴)۔

(اللہ تعالیٰ نے تمہاری وفات کے بعد تمہاری مال کی وصیت کرنے کی اجازت دی ہے یہ تمہارے لئے صدقہ ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور تمہارے اعمال میں زیادتی آجائے اور اسی پر امت کا اجماع ہے)۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں:

”أن الوصية مشروعة لنا لا علينا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم“ (مبسوط سرخسی ۲۷/۱۳۲، رد المحتار ۶/۳۵۹)۔

(وصیت ہمارے فائدے کے لئے مشروع ہے یہ ہمارے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں وصیت کرنے کی اجازت دے کر تمہارے اوپر ایک تہائی مال کا صدقہ کیا ہے تاکہ تمہارے اعمال میں اضافہ ہو جائے)۔

مذکورہ بالا حوالوں سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے:

۱۔ وصیت کرنا مستحب ہے واجب نہیں۔

۲۔ وصیت کی اجازت خلاف قیاس مخائب شارع تصدق ہے۔

۳۔ وصیت مال کی ہوتی ہے اور چونکہ جسم و اعضاء مال کی تعریف میں داخل نہیں، اس لئے اس کی وصیت درست نہیں، مال کی وصیت پر جسم و اعضاء کی وصیت کو قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ جو نص خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے، اس پر دوسری مسائل کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، نیز یہاں پر مقیاس اور مقیاس علیہ میں مغایرت ہے اتحاد نہیں ہے، اس لئے جسم و اعضاء کے عطیہ دینے کی وصیت ناجائز ہے، لہذا انسان اپنے جسم و اعضاء کا مالک نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو عطیہ اور ہبہ کر کے کوئی نیکی نہیں کما سکتا، چنانچہ کتب فقہ و فتاویٰ میں بصراحت موجود ہے:

”ومن شرائط الوصية أن يكون الرجل مالکاً وكون الشيء قابلاً للتمليك“ (البحر الرائق ۸/۴۰۳، رد المحتار ۶/۴۵۹)۔

(وصیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ موصی شئی کا مالک ہو اور جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہو وہ قابل تملیک بھی ہو)۔

یہ بات پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان نہ مال ہے اور نہ ہی قابل تملیک ہے اس لئے انسانی اعضاء کے عطیہ دینے کا اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں۔

صاحب مبسوط شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں:

”ثم التبرع بعد الوفاة معتبر بالتبرع في حالة الحياة وذلك إحسان مندوب إليه بعد الموت“ (مبسوط ۲/۱۴۲)۔

(پھر مرنے کے بعد کسی چیز سے تبرع اور نیکی کرنے کی شرعی حیثیت اس پر موقوف ہے کہ زندگی میں انسان اس چیز سے تبرع اور نیکی کر سکتا ہے یا نہیں یہی حکم مرنے کے بعد وصیت کر کے تبرع کرنے کا ہے اور یہ ایک امر مستحسن ہے اسی طرح مرنے کے بعد وصیت کر کے نیکی حاصل کرنا بھی امر مستحسن ہوگا)۔

یعنی زندگی میں جن اشیاء کی تملیک کر کے یا دوسرے کو ہبہ و عطیہ دے کر انسان نیکی کما سکتا ہے مرنے کے بعد بھی انہی اشیاء کی تملیک یا ہبہ کر سکتا ہے اور زندگی میں جن چیزوں کا ہبہ یا عطیہ دے کر نیکی نہیں کما سکتا مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد ان چیزوں کا ہبہ یا عطیہ دے کر نیکی نہیں کما سکتا اور نہ ہی مرنے کے بعد ان چیزوں کو ہبہ یا عطیہ میں دینے کی وصیت کر سکتا ہے، لہذا اعضاء انسان کے عطیہ و ہبہ کرنے کی وصیت ناجائز ہے خصوصاً جبکہ اس طرح وصیت کرنے میں اور اس کی تنفیذ میں بے شمار محرمات اور ناجائز امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب البحر الرائق ابن نجیم نے بحر الرائق (۷/۴۰۴) میں تحریر کیا ہے کہ مال کی وصیت بھی اس وقت مستحب ہے جب کہ اس سے ارتکاب حرام لازم نہ آتا ہو ورنہ وصیت جائز نہ ہوگی، نہ ہی ورثاء پر اس کی تنفیذ لازم ہے، لہذا جو لوگ اعضاء انسانی کے بارے میں عطیہ و ہبہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں، از روئے قرآن و سنت اور فقہ اسلامی ان کی وصیت باطل ہے، اور کالعدم و غیر شرعی ہے، ایسی وصیت کی تنفیذ ورثاء پر نہ صرف یہ ہے کہ لازم نہیں بلکہ وصیت پر عمل کرنے سے ورثاء اور ذمہ دار افراد گنہگار ہوں گے (از: انسانی اعضاء کا احترام: مولفہ: مولانا مفتی عبدالسلام چانگامی، ط: کراچی)۔

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ:

”اگر کسی شخص نے ہدایت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعضاء پیوند کاری کے لئے استعمال کئے جائیں جسے عرف عام میں وصیت کہا جاتا ہے، از روئے شرع اسے اصطلاحی طور پر وصیت نہیں کہا جاسکتا اور ایسی وصیت اور خواہش شرعاً قابل اعتبار نہیں“ (اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے، ص: ۱۹۸)۔

جواز کے قائلین:

عرب علماء اور باحثین میں محدودے چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے اجزاء انسانی کے عطیہ کو جائز قرار دیا ہے جن میں سرفہرست یہ حضرات ہیں:

۱۔ فضیلۃ الشیخ عطیہ صقر، (الفتاویٰ الاسلامیہ الصادرة من دارالافتاء المصریہ، فتویٰ نمبر: ۶۲)۔

۲۔ استاذ احمد محمد جمال (وجہہ نظری زراعتہ الأعضاء الانسانیہ، ص: ۲۴)۔

۳۔ شیخ عبدالقیوم زلوم (حکم الشرع فی الاستنساخ ونقل الأعضاء، ص: ۹)۔

۴۔ شیخ احمد الشرباصی (تعریف اہل الاسلام بان نقل الأعضاء حرام، ص: ۱۰)۔

۵۔ شیخ محمد صالح المنجد، (الاسلام سؤال وجواب IslamQA.com فتویٰ نمبر: ۴۹۷۱۱)۔

۶۔ الشیخ عبدالرحمن بن سعدی (الاسلام سؤال وجواب IslamQA.com)۔

۷۔ ان کے علاوہ کئی فقہی اکیڈمیوں اور مجالس علمیہ نے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، مثلاً

بین الاقوامی اسلامی کانفرنس (منعقدہ، ملیشیا)، انٹرنیشنل اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ، ہدیۃ کبار العلماء، سعودی عرب، اور فتویٰ کمیٹی (اردن، کویت، مصر، الجزائر) وغیرہ (المصدر السابق)۔

البتہ خیال رہے کہ یہ حضرات جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ بھی انہی اجزاء انسانی کے

عطیہ کے جواز کے قائل ہیں جن پر حیات انسانی موقوف نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایسے جزء کا

عطیہ دیتا ہے جس پر زندگی موقوف ہے مثلاً دل اور جگر وغیرہ، تو یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے البتہ اگر کوئی شخص ایسے جز کو ہبہ کرتا ہے جس پر زندگی موقوف نہیں ہے مثلاً بعض رگیں وغیرہ تو یہ مختلف فیہ صورت ہے، بعض حضرات جواز کے قائل ہیں جب کہ اکثر حضرات اس کو بھی ناجائز مانتے ہیں۔

ایک سروے رپورٹ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ اجزاء انسانی کے عطیہ کار حجام تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور مانعین کے اپنے موقف پر اٹل رہنے اور دلائل دینے کے باوجود لوگ زیادہ تر جواز کے قول کو ہی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ بہت سے حضرات ابھی بھی اس کی مخالفت میں ہیں، چنانچہ ایک مشہور عربی ویب سائٹ پر جو رائے شماری کرائی گئی ہے اس کا نتیجہ درج ذیل ہے: ویب سائٹ نے پہلے سوال قائم کیا ہے پھر ووٹ دینے والوں کی تعداد ذکر کی ہے:

هل أنت مع أو ضد التبوع بالأعضاء بعد الموت؟ (آپ مرنے کے بعد اعضاء کے عطیے سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے)؟

مع %	67,33	(ہاں)
ضد %	24,39	(نہیں)
% لا آعرف	8,28	(نہیں معلوم)

قائلین جواز کے دلائل:

پہلی دلیل: قرآن کریم:

اللہ پاک کا ارشاد ہے:

”إن الله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، یقاتلون فی

سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وعداً علیہ حقاً فی التوراة والإنجیل والقرآن“ (التوبہ: ۱۱۱)
 (بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں
 خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں
 اور قتل کئے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جان و مال کی خریداری کا تذکرہ کیا ہے،
 جس سے صاف واضح ہے کہ انسان جس طرح اپنے مالک کا مالک ہے، اور اس میں مالکانہ
 تصرف کر سکتا ہے اسی طرح اپنی جان و جسم کا بھی مالک ہے وہ اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا
 ہے، لہذا وہ اجزاء جسم کو ہبہ بھی کر سکتا ہے۔

رد نمبر (۱):

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت میں ”اشتری“ سے مراد اصطلاحی بیع و شراہی نہیں کہ
 اس سے انسان کے جسم و مالک کی ملکیت ثابت ہو بلکہ یہاں پر از روئے مجاز شراہ کہا گیا ہے،
 کیوں کہ بیع و شراہ میں ایک بائع ہوتا ہے دوسرا مشتری، اور مشتری وہی ہوتا ہے کہ جو شراہ سے
 قبل شئی مبیع کا مالک نہیں ہوتا، اور وہ اس کا محتاج ہوتا ہے اور یہ ذریعہ شراہ وہ فروخت شدہ چیز کا
 مالک بننا چاہتا ہے، آیت مذکورہ میں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ انسان کے جسم و مال کا نہ محتاج ہے او
 ر نہ ہی اس کو مالک بننے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی سے سب چیزوں کا مالک حقیقی ہے۔

اگر شراہ سے مراد شراہ حقیقی ہے تو صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن انسان کی جان
 و مال کا مالک ہو گیا اور یہ چیزیں انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ظاہر ہے کسی
 مومن کے لئے اس بات کی اجازت نہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنی جان و مال میں کسی قسم کا مالکانہ
 تصرف کرے، نہ کسی کو بیچے نہ ہی ہبہ یا عطیہ دے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے خود اس کو تصرف کی
 اجازت دی ہو، جیسا کہ اموال میں باری تعالیٰ نے مالکانہ تصرف کرنے کی اجازت دی ہے،

لیکن انسان جسم و جان میں اس کا اختیار نہیں دیا کہ کسی کو فروخت کر دے یا کسی کو ہبہ یا عطیہ کے طور پر دے دے۔

رد نمبر (۲):

اموالہم کا عطف آنفسہم پر ہو رہا ہے، اور عطف میں معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے سے مغائر ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی طرف نفس اور مال کی نسبت ایک جیسی نہیں ہے، اموال میں انسان کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اسی وجہ سے مال میں سے خود کھا سکتا ہے، اسے فروخت کر سکتا ہے، اس کا ہبہ کرنا اور عطیہ و خیرات کرنا جائز ہے، اس میں وصیت اور وراثت کے احکام جاری ہوتے ہیں بہ خلاف نفس کے کہ نفس انسانی کا مسئلہ مال کے مسئلہ سے جدا ہے، انسان اپنے جسم و جان کا مالک نہیں ہے، اس لئے اس میں مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا، نہ اپنے اعضاء میں سے خود کھا سکتا ہے نہ ہی مال کی طرح کسی حصہ کو فروخت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ یا عطیہ کر سکتا ہے۔

رد نمبر (۳):

اگر آیت سے مال کی طرح جسم میں بھی مالکانہ تصرف کا حق ثابت ہو رہا ہے تو اسے اعضاء کی خرید و فروخت کا بھی حق ہونا چاہئے، حالاں کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت بالا سے اجزاء انسانی کے عطیہ کے جواز پر استدلال کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔

دوسری دلیل: حدیث شریف:

”عن حذیفة عن النبی ﷺ قال: کان رجل ممن کان قبلکم یسئ الظن بعملہ، فقال لأہلہ: إذا أنا مت فخذونی فذرونی فی البحر فی یوم صائف، ففعلوا

به فجمعه الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت؟ قال : ما حملني إلا مخافتك، فغفر له“ (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، الخوف من الله، حدیث نمبر: ۶۳۸۰)۔

(حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلی امت (بنی اسرائیل) میں ایک شخص تھا اپنی بد عملی کی وجہ سے اس کو عذاب کا خوف تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو میری نعش کو آگ میں جلا دینا (فی روایۃ آخری : فأحرقونی) پھر میری راکھ کو گرم دن میں سمندر میں بہا دینا، گھر والوں نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے اس کے اجزاء جمع کر کے اس سے پوچھا: تمہیں اس عمل پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا: صرف تیرے خوف نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا)۔

اعضاء انسانی کے عطیہ کے جواز کے قائل ایک صاحب نے بخاری شریف کی اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے :

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم و اعضاء کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، البتہ جلانے کی وصیت نہیں کر سکتا کیوں یہ اسلامی طریقہٴ دین کے خلاف ہے“ (اجالا، شریعت نمبر: ۱۹۷۹ء پاکستان، بحوالہ اعضاء انسان کا احترام)۔

رد نمبر (۱):

اسلام سے قبل بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک واقعہ کو اسلام میں انسانی اعضاء کی وصیت کے جواز میں پیش کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ شرائع من قبلنا ہمارے لئے حجت نہیں جیسا کہ اپنے مقام پر تفصیل مذکور ہے، اس لئے مشہور شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”أما ما أوصى به فلعله كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة، فقد

ثبت فی شرح بنی اسرائیل قتلہم أنفسہم لصحة التوبة“ (فتح الباری ۱۱/۳۱۵)۔
 (بنی اسرائیل کے آدمی نے جو اپنے جسم کے جلانے اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں
 اڑانے کی وصیت کی تھی بہت ممکن ہے کہ ان کے مذہب میں اس طرح از روئے توبہ لاش
 جلانے کی اجازت ہو جب کہ ان کی شریعت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے مذہب میں
 بعض گناہوں کی توبہ قتل نفس پر موقوف تھی)۔

رد نمبر (۲):

حدیث پاک سے تو جلانے کا ثبوت ہو رہا ہے لہذا اس حدیث پاک سے مردے کو
 جلانے کا بھی جواز ہونا چاہئے، اور اگر وہ جلانے کی وصیت اس لئے نہیں کر سکتا کہ کیوں کہ یہ
 اسلامی طریقہ ذن کے خلاف ہے تو اعضاء انسانی کے تبرع کی وصیت بھی تو اسلامی طریقہ کے
 خلاف ہے اس لیے اس کا جواز کیسے ثابت ہو جائے گا۔

تیسری دلیل: دیت کی نصوص:

قرآن و حدیث میں دیت کے متعلق جو نصوص ہیں وہ بھی واضح الدلالة ہیں کہ آدمی
 اپنے جسم اور اس کے اعضاء کا خود مالک ہے، چنانچہ دکتور احمد جمال کہتے ہیں:
 ”لو كان الإنسان لا يملك جسده لما شرع الله به حق القصاص والدية في
 القتل والجروح“ (وجہ نظر فی زراعتہ الأعضاء الانسانیة، ص: ۲۴)۔
 (اور اگر انسان اپنے جسم کا مالک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قتل اور زخم کی
 صورتوں میں قصاص اور دیت کا ثابِت نہ کرتے)۔

رد نمبر (۱):

دیت انسان کی قیمت اور ثمن نہیں ہے بلکہ یہ انسان اور انسانی اعضاء کو نقصان پہنچانے

کا تاوان اور ضمان ہے، اگر دیت انسان یا اعضاء انسان کی قیمت یا ثمن ہوتی تو شریعت کی طرف سے اس کا تعین نہ ہوتا، جیسے دوسرے اموال کی قیمت اور ثمن انسان خود متعین کرتا ہے اس کی قیمت بھی انسان خود مقرر کر سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں کہ دیت کی مقدار اور مد میں تبدیلی کی جاسکے۔
 ”ویمکن الرد علی هذا الاستدلال أن مشروعیة القصاص والدیہانما شرعت عقوبة للجانی و لیس ذلک لکون الإنسان یملک أعضائه أو لا یملکها“
 (البنوک الطبیہ ص: ۷۹)۔

(اس استدلال کا جواب دیا جاسکتا ہے کہ قصاص اور دیت کی مشروعیت محض مجرم کو سزا دینے کے لئے ہے اس بنا پر نہیں ہے کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے یا نہیں ہے)۔
 رد نمبر (۲):

دیت کبھی خود قاتل ادا کرتا ہے اور کبھی یہی دیت عاقلہ یعنی کنبہ و خاندان کبھی اہل دیوان کبھی کمپنی ادا کرتی ہے، کیا انسان کی املاک کی قیمت کنبہ، اہل محلہ اور برادری پر واجب ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر دیت کو انسان یا اعضاء انسان کی قیمت کہنا کس طرح صحیح ہے؟
 رد نمبر (۳):

دیت وراثت میں تقسیم ہوتی ہے کیوں کہ ”ضمان“ املاک میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا مردہ انسان کو بھی بہ حیثیت املاک وراثت میں تقسیم کیا جائے گا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو دیت اور انسان میں فرق ماننا ضروری ہوگا، انسان املاک میں شامل نہیں جب کہ دیت املاک میں شامل ہو جاتی ہے۔

رد نمبر (۴):

اگر دیت انسان کی قیمت ہوتی تو تمام آزاد لوگوں کی ایک ہی دیت نہ ہوتی بلکہ فرق

مراتب کے اعتبار سے قیمت کا تعین ہوتا (انسانی اعضاء کا احترام ص: ۵۴)۔

چوتھی دلیل: ہدایہ کی عبارت:

ہدایہ میں ہے:

”إن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فيجری فیہا البذل بخلاف
الأنفس“ (۳۰۵/۳) (یعنی اعضاء انسان کو اموال کی جگہ رکھا جاتا ہے لہذا اس میں بذل
ہوسکتا ہے بخلاف نفس کے کہ اس میں بذل نہیں ہوسکتا ہے)۔

اس فقہی عبارت سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ اعضاء انسان مال کے قائم
مقام ہیں، جس طرح مال کے اندر بذل اور خرچ ہوسکتا ہے اسی طرح اعضاء انسان میں بھی بذل
اور خرچ ہوسکتا ہے، یعنی جس طرح انسان مال میں تصرف کرسکتا ہے اعضاء میں بھی کرسکتا ہے۔

رد نمبر (۱):

یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ اعضاء انسان میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بذل ہوسکتا ہے
جب کہ کسی کا شخصی حق قصاص وغیرہ آرہا ہو یا انسان اپنے نفس سے کسی ضرر کو دفع کرنا چاہتا ہو، یا
کسی عضو کے بذل پر اس کے دوسرے اعضاء یا جسم کی حفاظت وصحت موقوف ہو، نیز یہ بھی
واضح ہوا کہ بذل اور ہبہ ایک شئی نہیں ہے یہ ساری باتیں ہدایہ کی مکمل عبارت پر غور کرنے
سے بالکل واضح ہوجاتی ہیں۔

رد نمبر (۲):

بذل کرنے کے جواز سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے بلکہ
بذل کرنے کے جواز اور ہبہ وتملیک کے عدم جواز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم
واعضاء اباحتاً تو استعمال کرسکتا ہے لیکن کسی دوسرے کو منتقل نہیں کرسکتا۔

پانچویں دلیل:

عورت کے دودھ سے علاج کرنا جب کہ اس میں شفا متعین ہو جائے۔
اس سے ثابت ہوا کہ اعضاء کی پیوند کاری کے لئے دوسرے انسان کے اجزاء کا عطیہ اور اس کے ذریعہ پیوند کاری جائز ہے۔

رد:

دودھ کے مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس سے علاج بہ وقت ضرورت جائز ہے یا نہیں، اس میں دو قول ہیں: ایک قول ناجائز کا ہے اور یہی ظاہر روایت ہے کیوں کہ اجزاء انسان میں سے ہے۔ دوسرا قول جواز کا ہے کیوں کہ دودھ کی شریعت نے شیر خوار بچے کی ضرورت کے لئے اجازت دی ہے۔ کما فی رد المحتار ص: ۱۵۶، لہذا جب شفا کا علم اور یقین ہو تو اس سے تداوی کی اجازت ہوگی، لیکن اعضاء انسانی کی خرید و فروخت اور علاج کے لئے اس کی قطع و برید کے ناجائز ہونے میں کسی ایک فقیہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک دودھ کا مسئلہ دوسرے اعضاء سے مختلف ہے، لہذا اعضاء انسانی کے مسئلے کو دودھ پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا، نیز یہ کہ مختلف فیہ مسئلہ پر متفق علیہ مسئلہ کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔

شرائط جواز:

جن فتاویٰ یا اکیڈمیوں کی تجاویز میں اعضاء کے نقل یا عطیہ کی اجازت دی گئی ہے، ساتھ ساتھ چند شرائط کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بعض کا تعلق زندہ سے اور بعض کا مردہ سے ہے اور بعض شرائط دونوں کے درمیان مشترک ہیں، مجموعی اعتبار سے وہ شرائط درج ذیل ہیں:

۱۔ اپنے جسم کے کسی جزء کا ہبہ کرنے والا شخص متبرع ہو یعنی یہ عطیہ بلا عوض ہو کسی

مادی منفعت یا نفع کے بدلے میں نہ ہو۔

۲۔ یہ عطیہ متبرع کے اختیار اور کامل رضامندی سے ہو، اس پر کوئی جبر اور اکراہ نہ ہو۔
۳۔ اس بات کا ظن غالب ہو کہ عطیہ دینے کے بعد عطیہ دہندہ ضرر عظیم یا ہلاکت کا شکار نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے کسی بھی عضو کا عطیہ حرام قرار پائے گا جس پر زندگی موقوف ہو یا جس کے نہ ہونے سے زندگی دو بھر ہو جائے۔

۴۔ میت کے جسم کا کوئی حصہ منتقل کرنے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ شخص مر چکا ہے اور اس کے اندر زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا ہے۔

۵۔ عطیہ دہندہ کی منظوری اور اجازت یا اس کے ولی کی اجازت ہو۔

۶۔ جس کو بہ طور عطیہ دیا جا رہا ہے وہ اس جزء انسانی کا محتاج اور اضطراب کی حد تک پہنچ چکا ہو، اس طور سے کہ اس کی زندگی یا اس کے جسمانی نظام کی درستگی اسی عضو پر موقوف ہو۔

۷۔ اس عطیے کی وجہ سے عطیہ دہندہ کے جسم میں کوئی بڑا عیب اور ظاہری بگاڑ

پیدا نہ ہو۔

۸۔ عطیہ دہندہ کامل الالبیت ہو۔

۹۔ اس بات کا ظن غالب ہو کہ یہ آپریشن کامیاب رہے گا اور مریض اس کے بعد

ٹھیک ہو جائے گا۔

۱۰۔ جس شخص کو بہ طور عطیہ دیا جا رہا ہے وہ مباح الدم نہ ہو، مثلاً مرتد یا زانی محسن یا

ناحق کسی اور کو قتل کرنے والا نہ ہو۔

۱۱۔ اس مریض مضطر کے علاج کے لئے اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہ ہو۔

۱۲۔ لازمی طور سے یہ احتیاط برتی جائے کہ اس سے عطیہ دہندہ کی موت نہیں ہوگی

اور نہ ہی اسے انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کا ذریعہ بنایا جائے گا (دیکھئے: البنوک الطیبۃ البشریہ، ص:

۱۱۲-۱۱۵)۔

فصل ثالث:

علماء برصغیر کے فتاویٰ

علماء برصغیر بھی اجزاء انسانی کے عطیہ کے عدم جواز کے قائل رہے ہیں، ہم ذیل میں چند نمائندہ فتاویٰ نقل کر رہے ہیں جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی۔

سب سے پہلے ہندوستان کے علماء اور مفتیان کرام کے فتاویٰ پیش خدمت ہیں، عرصہ قبل جمعیت علماء ہند کے ادارہ ”المباحث الفقہیہ“ نے اس حوالے سے ایک سوالنامہ علماء و مفتیان کی خدمت میں بھیجا تھا، اس موقع پر جو جوابات موصول ہوئے ہم موضوع سے متعلق اجزاء کو ”انسانی اعضاء کا احترام“ کے حوالے سے یہاں نقل کر رہے ہیں۔

۱۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند:

”کوئی شخص اپنے کسی عضو کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ صرف نگراں اور محافظ ہوتا ہے، اس لئے حکم شرع کے خلاف اس میں کسی تصرف کا حق بھی نہیں ہوتا، لہذا کسی عضو کا زندگی میں فروخت، یا ہبہ کرنا، مرنے کے بعد کے لئے دینے کی وصیت کرنا، کچھ بھی جائز نہ ہوگا، خون اور تمام اعضاء انسانی کے لئے شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے، اور خون کے استعمال کی جو گنجائش ہے وہ صرف وقتی اور عارضی ہے، اور حالت اضطرار کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اجازت بھی صرف خون کے ساتھ خاص ہے اور کسی عضو کے لئے متحقق نہیں ہوتی، اس لئے کسی عضو کو خون پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا، بنا بریں آنکھوں کی تبدیلی وغیرہ کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔“

۲۔ حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند:

(ڈاکٹر محمد فاروق مقیم امریکہ کے استفتاء کے جواب میں ایک طویل تحریر سے ماخوذ)

”زندہ یا مردہ انسانوں کا کوئی حصہ کاٹ کر ایک کا دوسرے میں لگانا، اس کی شریعت میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا مکرم و محترم ہے، ”ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر“، انسانی جان کی شریعت اسلامیہ میں بڑی قدر قیمت ہے، اس جان کی بقا کے لئے اوپر نقل کیا جا چکا ہے کہ حرام اشیاء تک کھانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر خود انسان کے کسی حصہ جسم کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی دوسرے سے کہے، میرا فلاں حصہ جسم کاٹ کر کھاؤ تو اس کے لئے کھانا جائز نہ ہوگا، انسان کا گوشت حالت اضطرار میں مباح نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اس کی مکرمیت کا یہی تقاضا ہے، ”وإن قال له: اقطع یدی و کلها لا یحل، لأن لحم الإنسان لا یباح فی الاضطرار لکرامته“ (رد المحتار کتاب الحظر والاباحۃ) جب مضطر کو اس کی اجازت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کا مردانہ برداشت ہے مگر انسان کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس پر قیاس کر کے یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایک انسان کا کوئی حصہ علاحدہ کر کے دوسرے انسان کے جسم میں لگانا بھی درست نہیں ہو سکتا، کیوں کہ یہ بھی انسان کی بے حرمتی ہے، جسے اسلام برداشت اور گوارا نہیں کرتا، فقہاء لکھتے ہیں:

”بطل بیع صبی وشعر الإنسان لکرامة الآدمی ولو کافراً ذکره المصنف“ (در مختار)۔

”قوله: شعر الإنسان ولا يجوز الانتفاع به بحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة قوله ذکره المصنف حيث قال: والآدمی مکرم شرعاً وإن کان کافراً فإیراد العقد علیه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلاله أى وهو

غیر جائز“ (ردالمحتار ۴/۱۳۵، ط: نغانیہ)۔

یعنی آدمی کا بچہ فروخت کرنا باطل ہے اور اسی طرح انسان کے بال بیچنا بھی باطل ہے اس کی وجہ آدمی کا قابل احترام ہونا ہے گو وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی انسانوں کے بالوں سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی بنیاد اس حدیث پاک پر ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس عورت پر لعنت کرے جو اپنے بال دوسری عورت کو دے اور اس پر جو وہ بال لے کر اپنے بال میں ملائے پھر آدمی کی مکرمت شرعاً ثابت ہے، خواہ اس کا مذہب اور دھرم کچھ بھی ہو تو اس کی بیع و شراء اس کو بے قیمت کرنا اور جمادات میں شامل کرنا اس کی تذلیل کے مترادف ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔

اس بنیاد پر ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مرتے وقت یہ کہے کہ مرنے کے بعد میرے اعضاء نکال کر دوسرے ضرورت انسان کو لگانے کی اجازت ہے یا میرے ایسے کارآمد اعضاء ایسا بینک کو سپرد کر دینے جائیں جہاں مردے کے کارآمد اعضاء کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس لئے ناجائز ہے کہ یہ طریقہ بھی انسان کی بے حرمتی کا باعث ہے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں خواہ وہ اپنے اعضاء قیمتاً دینے کی وصیت کر جائے یا بلا قیمت، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان مرتے وقت ایسا کہہ بھی جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا، کیوں کہ مرنے کے بعد اس نعش کی حفاظت اس کے وارثوں اور دوسرے مسلمانوں کے فرائض میں داخل ہوگی، مسلمانوں کی نعش کا مرنے کے بعد چیر پھاڑ کرنا یا اس کا بیچنا حرام ہے۔ فقہاء نے صراحت کی ہے: ”و کذا لم یجز کسر عظام میت کافر“ (ردالمحتار باب البیع الفاسد ۴/۱۳۵)۔

کافر کی لاش کی ہڈی کا توڑنا بی اس احترام آدمیت کی وجہ سے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، جب کافر نعش کے ساتھ یہ معاملہ درست نہیں ہے تو پھر مسلمان نعش کے ساتھ یہ کیسے جائز

ہوسکتا ہے۔

حدیث بھی ہے: ”کسر عظام المیت ککسر عظم الحی أو کما قال“ (انسانی اعضاء کا احترام ص: ۱۱۶-۱۱۸) (مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا)۔

۳۔ حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند:

”اعضاء انسانی انسان کی ملکیت نہیں ہیں، خدائے پاک نے اس کو امانت کے طور پر دیے ہیں، لہذا انسان کو جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے اسی طرح اپنا کوئی عضو کسی دوسرے انسان کو دینا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ ضرورت اور اضطرار کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت یا ہبہ اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، اعضاء انسانی جب اپنی ملکیت میں نہیں تو ان میں کسی قسم کا تصرف بھی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ عالمگیری کے اس جز سے لیا گیا ہے:

”مضطر لم یجد میتة و خاف الهلاک فقال له رجل: اقطع یدی و کلها أو قال: اقطع منی قطعة و کلها لا یسعه أن یفعل کذلک ولا یصح أمره به“۔

۴۔ حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور:

”اعضاء انسانی نہایت محترم ہیں، ان کا استعمال وابتدال حسب تصریح فقہاء جائز نہیں ہے، اس لئے ان کے بارے میں کسی کو وصیت کرنا بھی درست نہیں ہے، نیز یہاں ضرورت کا وہ درجہ بھی مستحق نہیں ہوتا جس کی بنا پر اشیاء محرمہ کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، اس لئے نہ شرعاً ایسی وصیت کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ اطباء کے لئے اعضاء موتی کا استعمال حلال ہوگا“۔

۵۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب مفتی جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد:

”انسان کے اعضاء بھی لوجہ الحرمۃ مال نہیں ہیں، ”المال اسم لغير الآدمی خلق لمنفعة مطلقة شرعاً“ (شامی ۳۶۰/۵)۔ انسانی اعضاء کا استعمال بہر حال ممنوع

و حرام ہے، اور اس کی خرید و فروخت ممنوع ہے، ہبہ و وصیت بھی ناجائز ہے، ان کا بینک قائم کرنا جرم عظیم ہے نہ ان کے ذریعہ علاج درست ہے نہ ان کی پیوند کاری جائز ہے، موتی کی آنکھیں لگوانا یا انسانی آنکھ کی خرید و فروخت کرنا یا اپنی آنکھوں کے لئے وصیت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔“

۶۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ:

”ان تمام عبارات و اصول سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ زندہ انسان کے کسی عضو کے استعمال کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اب رہا مردہ انسان کے اعضاء کا معاملہ تو وہ بھی انہیں دلائل سے صاف ہو جاتا ہے، اس طرح کہ احترام انسانیت کا اصول زندہ و مردہ دونوں کے بارے میں ہے، جو احادیث سے مستفاد ہوتا ہے، مثلاً ”أذى المومن في موته كأذى في حياته“ (ابن ابی شیبہ)، اور کسر عظم المیت ککسرہ حیاً (ابوداؤد ۱۰۲/۲، موطا مالک ص: ۹۰ نیز مسند احمد و ابن ماجہ)، چنانچہ علماء نے ان احادیث سے یہی مطلب سمجھا بھی ہے، امام طحاوی نے مشکل الآثار میں فرمایا ہے: حاصلہ أن عظم المیت له حرمة مثل حرمة الحی فکان کاسرہ فی انتهاک الحرقۃ ککاسر عظم الحی، اور شارح موطا زرقانی فرماتے ہیں: للاتفاق علی حرمة فعل ذلک بہ فی الحیاة و الممات (اوز المسالك ص: ۵۰۷-۵۰۸)۔

مزید یہ کہ مردہ کا کوئی عضو کاٹ کر علاحدہ کر کے مثلہ ہونے کی وجہ سے ایک اور محظور شرعی کے ارتکاب کا موجب بھی ہوگا، مذکورہ بالا نقول سے یہ حکم تمام علماء امت کے درمیان متفق علیہ معلوم ہوتا ہے، معجم فقیہ ابن حزم الظاہری کی عبارت بھی اس کی موید ہے: ”أکل المحرمات و شرابها عند الضرورة حلال حاشا لحوم بنی آدم و أما القتل من تناوله فلا یحل من ذلک شئی“ (معجم ابن حزم ۵۱۷/۳)۔

۷۔ حضرت مولانا مفتی وجیہ الدین خان صاحب رامپور:

”آدمی کے اجزاء سے انتفاع حرام ہے اور میت کی بے حرمتی بھی حرام ہے، جب کہ وہ مسلمان بھی ہو، اس لئے آنکھوں کا نکالنا اور دوسرے کو لگانا جائز نہیں ہے، اور یہاں حالت اضطرار بھی موجود نہیں ہے نابینا ہونے کی حالت میں بھی انسان زندہ رہتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمی زیادتی کا فرق ہے لیکن اتنا فرق محرمات شنیعہ کے لئے مجوز نہیں ہوتا۔“

علماء پاکستان و بنگلہ دیش کے فتاویٰ:

(یہ فتاویٰ تفصیل کے ساتھ ”انسانی اعضاء کا احترام“ میں موجود ہیں ہم صرف بعض اجزاء نقل کر رہے ہیں)

دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی:

”چوں کہ انسانی اعضاء مالک نہیں ہیں اور نہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہے، اس لئے اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کا نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ عطیہ دینے کی وصیت کر سکتا ہے، انسان کو اپنے جسم کے استعمال کا حق ہے یعنی اس سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے لیکن اپنے اعضاء کے مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو نہ فروخت کر سکتا ہے نہ کسی کو عطیہ یا ہبہ کے طور پر دے سکتا ہے، جس طرح دوسرے کے جسم و اعضاء کو نقصان پہنچانا جرم ہے اور گناہ، خود اپنے جسم و اعضاء کو نقصان پہنچانا بھی حرام اور گناہ ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں:

”و یؤخذ منه أن جنایة الإنسان علی نفسه کجنایة علی غیره فی الإثم لأن نفسه لیست ملکاً له مطلقاً بل هی لله تعالیٰ فلا یتصرف فیها إلا بما أذن فیہ“ (۵۳۹/۱۱)۔

یعنی خودکشی کرنے کی ممانعت والی حدیث سے یہ حکم نکلتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو

ہلاک کرے اور نقصان پہنچائے اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ دوسرے ہلاک کرنے اور نقصان پہنچانے کا گناہ، کیوں کہ انسان کا جسم و جان اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، انسان کو صرف اس سے کام لینے کا اختیار ہے کام بھی وہ جن کے متعلق اللہ کی طرف سے اذن و اجازت ہے“ (ص: ۱۳۶)۔

۲۔ دارالافتاء دارالعلوم کورنگی کراچی:

”خلاصہ یہ کہ انسان کے اعضاء کے استعمال کرنے میں انسان کی اجازت سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے“ (ص: ۱۲۵)۔

۳۔ دارالافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور:

”انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے جیسے بھوکے کو ہاتھ کاٹ کر دینا حرام ہے یہ سب بھی گناہ اور حرام ہے (ص: ۱۳۵)۔

۴۔ دارالافتاء جامعہ اسلامیہ عبیدہ نانوپور چٹا گام، بنگلہ دیش:

”انسان اپنے مفقود اعضاء کی جگہ پر دوسرے زندہ یا مردہ انسان کے اعضاء کی پیوند کاری سے علاج نہیں کر سکتا، کیوں کہ کوئی انسان اپنے جسم و اعضاء کا مالک و مختار نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان زندہ و مردہ دونوں صورت میں محترم و مکرم ہے، ایک آدمی کا عضو دوسرے آدمی میں لگا دینا خواہ ضرورت علاج سے ہو تکریم انسانی کے خلاف ہے، اس لئے بھی جائز نہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے تغیر خلق اللہ لازم آتی ہے جو کہ ممنوع ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء سے کسی حال میں علاج کرنا شرعاً درست نہیں، لہذا ایک آدمی کا قرنیہ دوسرے آدمی کی آنکھوں میں لگانا ناجائز و حرام ہے..... چونکہ انسان اپنے جسم و اعضاء کا مالک و مختار نہیں ہے اس لئے اپنے اعضاء میں سے کوئی عضو کا معاوضہ لے کر یا بلا معاوضہ کسی

دوسرے انسان کو دینا جائز نہیں، اور وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ وصیت کے لئے بھی شئی موصی بہ کا مالک ہونا ضروری ہے، جب کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں بلکہ یہ جسم اور اعضاء اس کے پاس امانت خداوندی ہیں، کسی دوسرے کو دینا امانت میں تصرف ہے اور امانت میں تصرف جنایت ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے، (ص: ۱۳۹)۔

فصل رابع:

مختلف فقہی اکیڈمیوں کے فیصلے

انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ کا فیصلہ:

اسلامک فقہ اکیڈمی کے چوتھے سمینار منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ ۱۸-۲۳ / جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ مطابق ۶-۱۱ فروری ۱۹۸۸ء میں مذکورہ موضوع پر پیش کئے جانے والے فقہی اور طبی مقالات اور مباحثہ سے یہ بات سامنے آئی کہ سائنسی اور میڈیکل ترقی کے نتیجہ میں یہ موضوع ایک حقیقت بن چکا ہے اور اس کے کچھ مفید نتائج کے ساتھ ساتھ بیشتر حالات میں انسانی شرف و کرامت کی پاسداری کرنے والے شرعی ضوابط و اصول سے گریز کی وجہ سے نفسیاتی اور سماجی نقصانات بھی سامنے آرہے ہیں، دوسری جانب اسلامی شریعت کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو فرد و جماعت ترچھی مصالح کی تکمیل کرتے ہیں اور باہمی تعاون و ہمدردی اور ایثار کی دعوت دیتے ہیں۔

اصل موضوع بحث اور جواب طلب امور کی تجدید اور ان حالات، صورتوں اور قسموں کے انضباط جن کے حسب حال علاحدہ علاحدہ احکام مرتب ہوں گے، کے بعد اکیڈمی نے اجلاس میں درج ذیل امور طے لیے: (اس کے بعد تعریف اور اقسام کے عنوان سے ضروری وضاحت کے بعد شرعی احکام ذکر کئے گئے ہیں)۔

شرعی احکام:

اول: کسی انسان کے جسم کا کوئی عضو اسی انسان کے جسم میں دوسری جگہ لگانا اس

اطمینان کے بعد جائز ہوگا کہ پیوند کاری سے متوقع فائدہ اس پر مرتب ہونے والے نقصان سے زائد ہو نیز اس کا مقصد کسی مفقود عضو کو وجود میں لانا یا اس کی شکل کو بحال کرنا یا اس کے مفقود وظیفے کو بحال کرنا یا کسی عیب کی اصلاح یا کسی ایسی بد صورتی کا ازالہ ہو جو اس شخص کے لئے نفسانی یا جسمانی اذیت کا سبب بنتی ہو۔

دوم: کسی انسان کا عضو (حصہ و جسم) دوسرے انسان کے اندر منتقل کرنا ایسی صورت میں جائز ہوگا جبکہ وہ از خود تیار ہوتا رہتا ہو، جیسے خون اور جلد اس شرط کے ساتھ کر دینے والا کامل اہلیت رکھتا ہو اور معتبر شرعی شرائط ملحوظ رکھی گئی ہوں۔

سوم: ایسا عضو جو کسی مرض کی وجہ سے جسم سے نکال دیا گیا ہو اس کے کسی حصہ سے استفادہ دوسرے شخص کے لئے جائز ہے مثلاً کسی مرض کی وجہ سے کسی شخص کی آنکھ نکال دی گئی ہو تو اس آنکھ کے قرنیہ ( ) سے استفادہ۔

چہارم: ایسا عضو جس پر زندگی کا دار و مدار ہے جیسے قلب، اسے کسی زندہ انسان سے دوسرے انسان کے اندر منتقل کرنا حرام ہے۔

پنجم: کسی زندہ انسان کے ایسے عضو کو منتقل کرنا جس پر اگرچہ اصل زندگی کا دار و مدار تو نہ ہو لیکن اس کی عدم موجودگی سے زندگی کا ایک بنیادی وظیفہ موقوف ہو جاتا ہو یہ جائز نہیں ہے: جیسے دونوں آنکھوں کے قرنیوں کو منتقل کرنا، اگر اس منتقلی سے کسی بنیادی وظیفہ کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہو تو اس کا حکم قابل غور ہے جیسا کہ آگے (دفعہ ۸) میں آ رہا ہے۔

ششم: کسی میت کا ایسا عضو کسی زندہ انسان کے اندر منتقل کرنا جائز ہے جس عضو پر زندگی کی بقا یا کسی بنیادی وظیفہ کی سلامتی منحصر ہو بشرطیکہ خود میت نے اپنی موت سے پہلے یا اس کے موت کے بعد اس کے ورثہ نے اور اگر میت کی شناخت نہ ہو یا لاوارث ہو تو مسلمانوں کے سربراہ نے اس کی اجازت دی ہو۔

ہفتم: یہ بات واضح رہے کہ جن صورتوں میں اعضاء کے منتقلی کے جواز پر اتفاق ہوا ہے وہ اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ ان اعضاء کا حصول خرید و فروخت کے بغیر ہوا ہو، کیونکہ کسی بھی حال میں اعضاء انسانی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، البتہ استفادہ کرنے والے کا مطلوبہ عضو کے حصول کے لئے بوقت ضرورت یا عذر از و انعام کے طور پر مال خرچ کرنا محل غور ہے۔

ہشتم: مذکورہ حالات اور صورتوں کے علاوہ وہ تمام صورتیں جو اس موضوع سے تعلق رکھ سکتی ہیں وہ سب محل نظر ہیں، طبی تحقیقات اور شرعی احکام کی روشنی میں ان پر آئندہ سمینار میں غور و فکر کی ضرورت ہے، واللہ اعلم (انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ کے شرعی فیصلے، ص: ۱۲۷-۱۳۰)۔

مکہ مکرمہ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ:

کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے اس دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا جو اپنی زندگی بچانے کے لئے یا بنیادی اعضاء کے عمل میں سے کسی عمل کو بحال کرنے کے لئے اس کا ضرورت مند ہو ایک جائز عمل ہے جو عضو دینے والے کے حوالے سے انسانی کرامت کے منافی نہیں ہے، دوسری طرف یہ عضو لینے والے کے حق میں ایک نیک تعاون اور بڑی مصلحت پر مبنی خدمت ہے جو ایک جائز اور قابل تعریف عمل ہے، بشرطیکہ درج ذیل شرائط موجود ہوں:

۱۔ عضو کے لینے سے اس شخص کی طبعی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے جو اسے دے رہا ہے 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 نیز اس لئے بھی کہ ایسی صورت میں عضو کی پیش کش اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہوگی جو شریعت میں ناجائز ہے۔

۲۔ عضو دینے کا عمل عضو دینے والے کی طرف سے رضا کارانہ اور بغیر کسی دباؤ

کے ہو۔

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

۴۔ عضو لینے اور عضو لگانے کے عمل کی کامیابی غالباً عادتاً یقینی ہو (المجمع الفقہی مکہ مکرمہ کے فقہی فیصلے ص: ۱۹۹-۲۰۰، ایفا پبلیکیشنز)۔

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ:

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 کا عضو 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 کر نہیں سکتا، اور ماہر قابل اعتماد اطباء کو یقین ہے کہ سوائے عضو انسانی کی پیوند کاری کے 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 رائے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر اس کے دو گردوں میں ایک گردہ نکال لیا جائے تو بظاہر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ اپنے رشتہ دار مریض کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ اس خراب گردہ کو اگر نہیں بدلا گیا تو بظاہر حال اس کی موت یقینی ہے اور اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے تو ایسی حالت میں حالت میں اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ بلا قیمت اپنا ایک گردہ اس مریض کو دے کر اس کی جان بچالے (نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے ۱۹۷-۱۹۸)۔

باب دوم

مختلف قسم کے طبی بینک

(Blood Bank) پہلی فصل خون کا بینک

Milk Bank) دوسری فصل دودھ بینک

(Sperm Bank) تیسری فصل منی بینک

(Eye Bank) چوتھی فصل آنکھ بینک

(Skin Bank) پانچویں فصل کھال بینک

فصل اول:

مختلف قسم کے طبی بینک

طبی ضروریات کے پیش نظر جسم انسانی سے تعلق رکھنے والی بہت سی اہم اشیاء کے لئے حفاظتی مقامات کا نظم ہے جہاں ایسی چیزوں مثلاً خون، مٹی وغیرہ کو مناسب مقدار میں جمع کیا جاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر مریضوں کو دستیاب کرایا جاتا ہے، اس طرح کے بنکوں کے قیام اب عام سی بات ہو گئی ہے، ذیل میں ہم ایسے بنکوں کا مختلف زاویوں سے جائزہ لے کر شرعی احکام واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

خون کا بینک (Blood Bank):

تعریف:

بلڈ بینک کی باضابطہ تعریف عموماً باحثین نے نہیں کی ہے، تاہم دکتور اسماعیل مرجا نے بعض عمومی تعریفات اور مفہام کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف الفاظ میں اس کی جامع تعریفات کی کوشش کی ہے، ذیل میں ان میں سے تین تعریفات ذکر کی جا رہی ہیں:

۱۔ ”هو مستودع للدماء يمكن استخدامها حين الحاجة إليها“ (بلڈ بینک

ایسے خون کا اسٹور ہے جسے بہ وقت ضرورت استعمال کیا جاسکتا ہے)۔

۲۔ ”هو عبارة عن مخازن أو أجهزة يتم الاحتفاظ بالدم المسحوب من

المتبرعين، وذلك داخل ثلاجات خاصة تحفظ بها“ (بلڈ بینک نام ہے ایسے گوداموں کا جہاں رضا کارانہ طور پر دینے والوں کو خون خاص طرز کے فریج کے اندر محفوظ رکھا

جاتا ہے۔

۳۔ ”ہو عبارة عن مرکز مخصص مجمع الدم من المتبرعين أو من الذين يعطون دماءهم مقابل ثمن معين و من ثم يباع أو يعطى لمن يحتاجه“ (البنوك الطيب، ص: ۲۲۲-۲۲۳)۔

(وہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں رضا کارانہ طور پر مخصوص رقم کے عوض دینے والوں کا خون جمع کیا جاتا ہے اور وہاں سے ضرورت مندوں کے ہاتھ فروخت کیا جاتا ہے، یا بائیں طور عطیہ انہیں دیا جاتا ہے)۔

قیام کا پس منظر:

بلڈ بینک یا خون کا حفاظتی مرکز چند ایام یا چند مہینوں کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود خون منتقل کرنے کے ذرائع کی مرحلہ وار ترقی کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے، اور آج یہ ترقی کے اعلیٰ معیار تک پہنچ چکا ہے، خون کو محفوظ رکھنے کا عمل کئی مراحل سے گزرا ہے، انیسویں صدیق کے آغاز تک یہ طریقہ رائج رہا کہ کسی کا خون لے کر اسے فوراً ہی ضرورت مند کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا تھا، اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی نظام نہیں تھا، بلڈ گروپ کی دریافت کے بعد اگرچہ خون منتقل کرنے کے عمل میں کافی بہتری آئی اور اس عمل کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی تاہم براہ راست خون پہنچانے کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ڈاکٹر ایسی تکنیک دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے ذریعہ خون منتقل کرنے کے لئے متبرع (Doner) کے موجود ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

خون منتقل کرنے میں مختلف تجربات اور نئے اکتشافات کے پس پردہ درحقیقت وہ مختلف جنگیں ہیں جو پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران ہوئیں۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴ء-۱۹۱۸ء) کے دوران بڑی وافر مقدار میں متاثر فوجیوں کو خون چڑھایا گیا۔ اسپین کی

خانہ جنگی (۱۹۳۷-۱۹۳۹ء) نے بھی بڑے پیمانے پر خون کے جمع و حفاظت کے لئے ڈاکٹروں کو متوجہ کیا، اس کے علاوہ دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵ء) کے دوران خون کی طلب اور زیادہ بڑھ گئی، اور ایک اندازے کے مطابق صرف ایک شہر لندن میں دو سو ساٹھ ہزار لیٹر سے زیادہ خون جمع کر کے مریضوں کو دیا گیا۔

دنیا کا پہلا بینک :

البتہ یقینی طور پر دنیا میں قائم ہونے والے پہلی بلڈ بینک کی تعیین مشکل ہے، اس سلسلہ میں تین رائے ملتی ہے:

پہلی رائے: دنیا کا پہلا بلڈ بینک ۱۹۳۱ء میں روس کے شہر موسکو میں قائم ہوا۔
دوسری رائے: ۱۹۳۶ء میں دنیا کے پہلے بلڈ بینک کا افتتاح سکاگو کے ایک ہسپتال کوک کاؤنٹی میں ہوا۔

تیسری رائے: دوسری عالمی جنگ کے اختتام یعنی ۱۹۴۵ء کے بعد ڈاکٹر اس جانب متوجہ ہوئے۔

اس کے بعد میڈیکل سائنس کی ترقیات کے ساتھ یہ بلڈ بینک ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ اب تو مخصوص خون کے بھی الگ الگ بینک قائم ہو چکے ہیں۔ جیسے UMBILICAL CORD BLOOD BANK اور PLACENTA BLOOD BANK وغیرہ۔ چنانچہ اس نوعیت کا پہلا بینک جرمنی میں ۱۹۹۷ء میں قائم کیا گیا۔

ہندوستان کی صورتحال :

وزارت صحت کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ملک میں اس وقت کل دو ہزار پانچ سو پینتالیس (۲۵۴۵) بلڈ بینک ہیں، جن میں سے ۹۸۱ پرائیویٹ

اور ۱۵۶۴ سرکاری ہیں، سب سے زیادہ ۲۸۹ بینک مہاراشٹر میں ہیں۔

خون کے بینک کے نقصانات:

بلڈ بینک کے قیام کے شرعی احکام ذکر کرنے سے پہلے اس امر کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ بلڈ بینک کی تمام تر افادیت اور مریضوں کے علاج میں اس کے غیر معمولی نافع ہونے کے باوجود، اس میں جمع شدہ خون کے استعمال میں بہت سارے نقصانات کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور بسا اوقات اس کا خون مریض کے لئے تباہ کن ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ خون کے مفید ثابت کے لئے صرف بلڈ گروپ، HR کی تعیین اور مریض کے خون سے اس کی موافقت ہی کافی نہیں ہے، اور یہ کافی ہے کہ وہ مشینیں گرم ماحول اور جراثیم زدہ آلودگی سے دور ہوں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں جن کے سبب خطرات باقی رہ جاتے ہیں، ذیل میں ایسے چند اسباب کی نشاندہی کی جا رہی ہے:

۱۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون کا عطیہ دینے والوں سے جتنے سوالات ہونے چاہئے وہ نہیں ہوتا ہے، اس لئے پوری طرح تحقیق نہ ہونے کے سبب اس بات کا امکان رہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے خون لے لیے جائیں جو ٹھیک نہ ہوں اور ان کا خون صالح نہ ہو۔

۲۔ کبھی بھول یا غفلت کی وجہ سے بینک میں موجود وہ خون استعمال کر لیا جاتا ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے اور اس کی مدت ختم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں مریض کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔

۳۔ سپروائزر کی سستی اور بددیانتی کی وجہ سے خون میں موجود جراثیم کو تحلیل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور یونہی مریض کو چڑھا دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ خون اپنے جراثیم اور امراض کے ساتھ مریض کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔

۴۔ کبھی بینک میں موجود خون آلودہ ہو جاتا ہے اس آلودگی کے بھی کئی اسباب ہوتے

ہیں، مثلاً:

الف: خون نکالنے کے اوزار یا شیشے یا پلاسٹک کے گلاس کا فرسودہ ہو جانا۔

ب: خون کی حفاظت کے لئے مختص فریج کا درجہ حرارت ۶ سے اوپر پہنچ جانا۔

ج: خون کو مخصوص فریج میں دیر سے رکھا جانا۔

چنانچہ ۱۹۹۸ء میں کناڈا کی ایک رپورٹ میں بتلایا گیا ہے:

”تحقیق کے مطابق کناڈا میں آلودہ خون کی وجہ سے جگر کی سوزش میں مبتلا ہونے والوں

کی تعداد ۶۰ ہزار ہے“ (ثورہ طبیعی علی الدم، ص: ۱۱۶، البنوک الطبیعی، ص: ۲۳۵)۔

۵۔ بہت سی مہلک بیماریاں اس خون کے ذریعہ عطیہ دہندہ کے جسم سے مریض کے

جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں، ان میں سے چند بیماریاں یہ ہیں:

الف: ایڈز سے متاثر شخص کا خون اگر کسی کو چڑھا دیا گیا تو خون کے ذریعہ اس بیماری

کے جراثیم بھی اس کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ پریشان کن اور خطرناک بات یہ

ہوتی ہے کہ لیباریٹری کی جانچ اور تحلیل میں ابتدائی مہینوں میں ایڈز کی شناخت نہیں ہو پاتی ہے

اس لئے اس کے خون کو صالح سمجھ کر کسی اور کو عطیہ دے دیا جاتا ہے اور وہ خون کے ساتھ ایچ

آئی وی وائرس بھی اپنے جسم میں داخل کر لیتا ہے (اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں)۔

ب: ملیریا: تحقیق اور تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلڈ بینک میں محفوظ

خون میں کبھی ملیریا کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو آٹھ آٹھ دن تک رہ جاتے ہیں۔

۶۔ فریج میں محفوظ کر دینے اور ٹھنڈا کر دینے کے بعد اس خون میں آکسیجن منتقل کرنے

کی وہ طاقت نہیں رہ جاتی ہے جو طاقت تازہ خون میں ہوتی ہے۔

۷۔ ان بینکوں میں کھلے عام خون کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو کہ کرامت انسانی کے

خلاف ہے، کہ انسان کے خون کو اس طرح بیچا جاتا ہے جس طرح اموال تجارت کو بیچا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ مزید مضرات اور نقصانات ہیں جو بلڈ بینک کے خون سے لاحق ہوتے ہیں۔ ہم نے چند کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

خون کے بینک کا حکم:

بہت سے اہل علم اس کے قیام کے جواز کے قائل ہیں، چنانچہ سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی نظام الدین صاحب اعظمی، جمعیتہ علماء ہند کے زیر اہتمام ادارۃ المباحث الفقہیہ کے ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں:

”جان بچانے کے لئے مجبوری و اضطرار کی حالت میں انسانی خون استعمال کرنے اور اس کا انجکشن لگانے کی تداوی بالحرام کے قاعدہ کے مطابق گنجائش ہے، گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ حالت اضطرار کا لحاظ کرتے ہوئے آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، ایسی مجبوریاں چوں کہ اچانک بھی پیش آتی ہیں اور بسا اوقات بہت زیادہ مقدار کی متقاضی ہوتی ہیں، نیز مریض کے خون کا نمبر اور جو خون چڑھایا جائے اس کا نمبر یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لئے ایک ایک نمبر کی کافی مقدار کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے، ان وجوہات کی بنا پر بینک کا قائم کرنا درست معلوم ہوتا ہے، ”لأن الشئى إذا ثبت بجميع لوازمه“، لہذا اس فراہمی کے محفوظ رکھنے کے جو مناسب طریقے ہوں گے اور ان میں جو اخراجات درکار ہوں گے ان سب کو بھی حد و شرع میں برداشت کرنا ہوگا“ (انسانی اعضاء کا احترام ص: ۱۰۴)۔

مرتب فتاویٰ دارالعلوم حضرت مولانا ظفر الدین مفتاحی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں:

”ایک انسان کا خون لے کر دوسرے انسان کے جسم میں پہنچانے کی علماء امت نے بروقت مجبوری اجازت دی ہے، قاعدہ میں یہ خون انسان کا جزء ہے اور جب وہ بدن سے نکل جاتا ہے تو ناپاک اور نجس کے حکم میں ہو جاتا ہے، پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسلام کے قانون میں انسان

کی عظمت اور کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی حصہ بیچنا درست نہیں ہے اور اس میں عدم جواز کا فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، اسی طرح ناپاک و نجس کا استعمال بھی درست نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے مگر حالت اضطرار میں انسانی جان کی خاطر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس مسئلہ کو انہوں نے دودھ پر قیاس کیا ہے، دو سال کی عمر تک اس کا پینا بچہ کے لئے جائز ہے کہ قدرت نے اس کی طبعی غذا اس کو بنایا ہے، ”والوالدات یرضعن أولادھن حولین کاملین“ (البقرہ)، یہ قرآن کا حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں، اسی کے ساتھ دواء بڑوں کے لئے بھی اس دودھ کے استعمال کی اجازت دی ہے، ”ولا بأس بأن یسعط الرجل بلبن المرأة ویشر بہ للدواء“ (عالمگیری)۔

جب دودھ جو جزء انسانی ہے اس کا استعمال دواءً جائز قرار دیا گیا ہے اسی طرح بہ طور دوا جب کہ اس کا بدل کوئی نہ ہو اور جان کا خطرہ ہو یا صحت کے برباد ہو جانے کا تو ایسی مجبوری میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان میں ڈالا جاسکتا ہے، لیکن اس طرح خون حاصل کرنا ہوگا کہ دوسرا انسان جو خون دے رہا ہے اس کی جان خطرے میں نہ پڑنے پائے، اور حالت اطمینان میں آدمی خون بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے۔

”فأما لبن الآدمیات فقال أحمد: أكرهه، واختلف أصحابنا فی جوازہ فظاهر كلام الخرقی جواز لقوله وکل فیہ المنفعة وهذا قول ابن حامد ومذهب الشافعی رحمہ اللہ، وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بیعہ وهو مذهب أبي حنیفة لأنه مانع خارج من آدمیة، فلم یجز بیعہ كالعرق ولأنه من آدمی فأشبهه سائر الأجزاء والأول أصح لأنه لبن طاهر فینتفع به فجاز بیعہ کلبن الشاة، ولأنه لا یجوز أخذ العوض عنه فی إجازہ الظئر فأشبهه المنافع ویفارق العرق فإنه لا یقع فیہ“ (المغنی لابن قدامہ)، ”وعن أبي یوسف یجوز بیع لبن الأمة، وقال الشافعی: یجوز بیعہ أی لبن المرأة لأنه مشروب طاهر“ (ہدایہ)۔

اس کا ما حاصل یہ ہے کہ آدمی کا دودھ بیچنے میں اختلاف ہے مگر بحث و مباحثہ کے بعد فقہاء نے بہ وقت ضرورت بیچنے کو ترجیح دی ہے، موجودہ زمانے کے علماء نے اس مسئلہ پر قیاس کر کے خون کی فروختگی کو بھی بہ حالت مجبوری جائز قرار دیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نفس خون کی بیع کے سلسلہ میں صراحۃً کوئی جزئیہ اور نہیں مل سکا ہے، اور نئے مسائل میں دوسرے مسائل پر قیاس کر کے ہی حکم لگایا جاسکتا ہے، خون کی منتقلی کے جواز پر علماء اسلام کا تقریباً اتفاق ہو چکا ہے (حوالہ بالا، ص: ۱۲۰-۱۲۱)۔

سعودی عرب کی بیعت کبار العلماء کی کونسل نے بھی بلڈ بینک کے قیام کے جواز کی تجویز منظور کی ہے، جو اس طرح ہے:

”یجوز إنشاء بنك إسلامی لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم، وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمین، علی أن لا يأخذ البنك مقابلاً مالياً من المرضى أو أولیاء أمورهم عوضاً عما یسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسیلة تجاریة للكسب، لما فی ذلك من المصلحة العامة للمسلمین“ (الفتاویٰ المتعلقة بالطب وآحکام المرضى، ص: ۳۶۲، البنوک الطبیہ ۲۴۱)۔

(رضا کارانہ طور پر لوگوں کی طرف سے دیئے گئے خون کو قبول کرنے اور ان کی حفاظت کے لئے اسلامی بینک قائم کرنا جائز ہے تاکہ ضرورت مند مسلمانوں کی حاجت روائی ہو سکے، شرط یہ ہے کہ وہ بینک مریضوں یا ان کے اولیاء سے امداد کے لئے دیئے گئے اس خون کا معاوضہ نہ وصول کرے اور نہ اسے کمائی اور آمدنی کا ذریعہ بنائے، بینک کا قیام اس لئے جائز ہے کہ اس سے مسلمانوں کا عام مفاد وابستہ ہے)۔

دلائل جواز:

جن حضرات نے بلڈ بینک کے قیام کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے عمومی اعتبار سے

درج ذیل فقہی اصول و ضوابط سے استدلال کیا ہے:

- ۱۔ عصر حاضر میں نقل دم کی زبردست حاجت کی تکمیل اس کے ذریعہ ہوتی ہے، اس طرح اس سے عامۃ المسلمین کی مصلحت عامہ وابستہ ہے، اس لئے اس کے قیام کی اجازت ہے۔
- ۲۔ شریعت مطہرہ میں درء مفسد اور جلب مصلح کی خاص اہمیت ہے اور اس بینک سے بھی یہی غرض ہوتی ہے۔

۳۔ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے: ”الضرورات تبیح المحظورات“۔

۴۔ ایک قاعدہ یہ بھی ہے: ”ما لا یتم الواجب إلا بہ فهو واجب“۔

- ۵۔ جان اور نفس کی حفاظت مقاصد شریعت میں سے ہے، اور اس طرح کے بینکوں کے قیام ان بہت سی جانوں کی حفاظت ہے جنہیں خود کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

خون کے عطیہ پر انعام و اکرام کا حکم:

مسئلے کا حکم شرعی بیان کرنے سے پہلے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری یہ گفتگو صرف ان بینکوں یا ہسپتالوں یا اداروں کے متعلق ہے جو رضا کارانہ طور پر خدمت خلق کی نیت سے خون جمع کرتے ہیں تاکہ بہ وقت ضرورت مریضوں کے کام آسکے، ان کا مقصد تجارت کرنا نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ جو ادارے تجارتی مقاصد سے خون جمع کرتے ہیں وہ درحقیقت انعام و اکرام کے نام پر معاوضہ ادا کرتے ہیں جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لئے وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔

بہر حال رضا کارانہ طور پر خون کا عطیہ دینے والوں کو انعام و اکرام کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: جانبین سے اس کی شرط ہوگی، یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ درحقیقت قیمت وصول کرنا ہے اور خون کی قیمت جائز نہیں ہے۔

دوسری صورت: یہ انعامات اور تحائف محض اکرام اور تشجیح کے لئے ہوں، پہلے سے کوئی شرط نہ ہو، تو اس میں معاصر علماء میں اختلاف ہے۔

پہلی رائے: یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، سعودی عرب کی افتاء کمیٹی کا یہی فتویٰ ہے۔ چنانچہ اس بابت کے لئے سوال کا جواب کمیٹی نے اس طرح دیا ہے:

”أخذ العوض على بذل الدم محرم سواء كان العوض عيناً أو نقداً، والإجماع منعقد على ذلك، ولو كان ذلك على سبيل الهدية، لأنها هدية في مقابل“ (الفتاوى المتعلقة بالطب واحكام المرضى، ص: ۳۵۲-۳۵۳)۔

(خون دے کر اس کا عوض وصول کرنا حرام ہے، خواہ عوض سامان کی شکل میں ہو یا نقد کی صورت میں، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے، اگرچہ یہ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر ہو اس لئے کہ یہ کسی چیز کے عوض میں ہدیہ ہے)۔

دوسری رائے: یہ جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لئے کہ یہ انعامات تبرعات کی قبیل سے ہیں بیوع اور معاوضات کی قبیل سے نہیں ہیں اور ناجائز خون کا معاوضہ اور بیع ہے، اور یہ بیع اس لئے نہیں ہے کہ بیع نام ہے: مبادلة المال بالمال بالتراضی، اور خون مال ہی نہیں ہے، نیز عرفاً بھی اس کو بیع نہیں خیال کیا جاتا ہے، اس لئے کبھی انعام ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم خون دے یا زیادہ اور کسی بھی گروپ کا خون دے سب کو یکساں انعام اور تحفہ دیا جاتا ہے۔

المجمع الفقہی مکرمہ کا یہی فیصلہ ہے، چنانچہ ایک قرار داد اس طرح ہے:

”ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهدية أو المكافأة، تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات“ (قرارات المجمع الفقہی الاسلامی لرابطة العالم الاسلامی، ص: ۲۵۵-۲۵۶)۔

(اس نیک انسانی عمل کی حوصلہ افزائی کی خاطر بہ طور ہدیہ یا انعام کچھ دیا جاسکتا ہے

اس کا تعلق معاوضات سے نہیں بلکہ عطیات سے ہے۔
شیخ عطیہ سالم کا بھی یہی رجحان ہے (دیکھئے شیخ کی کتاب: الدماء فی الاسلام ص: ۱۹)۔
ڈاکٹر یوسف القرضاوی بھی اس کے قائل ہیں (تفصیلات کے لئے دیکھئے: ابنوک الطیب،
ص: ۲۶۵)۔

فصل ثانی:

دودھ بینک (Milk Bank)

مختلف اغراض و مقاصد سے دودھ بینک (Milk Bank) کا شیوع بھی عام ہو چکا ہے، مغربی ممالک میں تیزی سے اس کا پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے۔ ذیل میں مختلف پہلوؤں سے اس کا ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے:

دودھ بینک کی تعریف:

دودھ بینک کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”مرکز مخصوص لجمع الحليب من أمهات متبرعات، أو من أمهات يعطين حليبهن مقابل ثمن معين، ومن ثم تباع هذه البنوك الحليب المجموع للأمهات اللواتي يرغبن في إرضاعه لأطفالهن“ (الموسوعة الطبية الفقهية، ص: ۴۸۷، البیوک الطبیہ، ص: ۳۲۲)۔

(ایک ایسا مرکز ہے جہاں ان ماؤں کا دودھ جمع کیا جاتا ہے جو رضا کارانہ طور پر دیتی ہیں یا متعین عوض لے کر، پھر یہ بینک یہ جمع شدہ دودھ ان ماؤں کو فروخت کر دیتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں)۔

دودھ بینک کے قیام کا پس منظر:

اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو رضاعت سے لے کر شیوخت کے آخری مرحلے تک زندگی گزارنے کا ایک خاص نہج عطا کیا ہے جسے اختیار کر کے انسان دنیا اور آخرت کی

کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، ارشاد باری ہے:

”قلنا اهبطوا جميعاً فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون“ (البقرہ: ۳۸)۔

اسی طرح اللہ پاک نے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بچوں کی پرورش کا بھی ایک خاص نظام متعین کر کے ارشاد فرمایا:

”والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتیم الرضاعة“ (البقرہ: ۲۳۳) (اور مائیں اپنے بچوں کو دو سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لئے ہے جو کوئی شیرخوارگی کی تکمیل کرنا چاہے)۔

نیز ارشاد فرمایا: ”وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى“ (الطلاق: ۶) (اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلاو گی)۔

لیکن مغربی ممالک کے باشندگان نے اللہ کے اس قانون سے بغاوت کر کے الگ نظام زندگی اپنایا، اور خواتین کو ان کی فطرت کے خلاف مشکل راہ پر ڈال دیا، اور اپنے زعم کے مطابق جب انہیں مساوات اور آزادی کے نام پر زینت خانہ سے زینت محفل بنا کر گھروں سے باہر کر دیا، تو بچوں کی پرورش اور ان کی رضاعت کا سنگین مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اب عورتوں کے پاس اتنی فرصت نہیں رہ گئی کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنی چھاتی سے لگا کر اپنے جسم کا طاقتور مادہ دودھ ان کے حلق تک پہنچا سکیں۔ اس لئے متبادل کی تلاش شروع ہوئی، اور متبادل کے طور پر سب سے پہلے جانوروں کے دودھ سے تیار دودھ سے بچوں کی پرورش کی گئی، اور اس طرح کا دودھ سب سے پہلے برطانیہ میں ۱۹۴۳ء میں اور اس کے بعد مختلف ملکوں میں بنایا گیا، لیکن جب مختلف طبی تحقیقات کے نتیجے میں بچوں کے لئے اس کے مضر اثرات کا علم ہوا، اور ماؤں کے دودھ کی اہمیت و افادیت سامنے آتی گئی اور دنیا کے ملکوں وزارت صحت نے لوگوں کو ماں کا ہی دودھ استعمال کرنے کی صلاح دی تو مغرب کو انسانی دودھ کا مرکز قائم کرنے کا خیال آیا، اور اس

طرح ملک بینک وجود میں آنے شروع ہو گئے۔

دنیا کا پہلا دودھ بینک:

اب ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد ہی داس طرح کے بینک قائم ہو چکے تھے، جب کہ بعض حضرات کا دعویٰ ہے کہ بیسویں صدی کی ستر کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن پہلا قول راج معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ مصر کی وزارت صحت نے ۱۹۶۳ء میں ہی دودھ بینک قائم کرنے کی فکر پیش کی تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مغربی ممالک میں اس سے چند سال قبل یہ بینک قائم ہو چکے تھے (البنوک الطیبہ، ص: ۳۲۴)۔

ہندوستان کی صورتحال:

ہندوستان کا پہلا دودھ بینک ۱۹۸۹ء میں لوک مانیہ تک میونسپل جنرل ہاسپٹیل ممبئی میں قائم ہوا، اس کے بعد تقریباً دو درجن سے زائد ملک بینک قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر مہاراشٹر اور گجرات میں واقع ہیں۔

دودھ بینک کے نقصانات:

سائنسی نقطہ نظر سے اگرچہ اس طرح کے مراکز کے قیام کو درست ٹھہرایا جاتا ہوتا ہے، اس کے نقصانات اور صحت اور معاشرے پر مرتب ہونے والے اس کے منفی اثرات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، ذیل میں مختلف جہتوں سے ان مضرتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے:

۱۔ شرعی نقطہ نظر:

شرعی نقطہ نظر سے ملک بینک کی بڑی خامی یہ ہے کہ اس سے رضاعت مجہول رہتی

ہے، اس کی تعیین ناممکن ہے کہ کس نے کس کا دودھ پیا ہے تاکہ اسی سے حرمت رضاعت کو ثابت کیا جائے، اس لئے اس کا بڑا خطرہ موجود ہے کہ اس بینک کے دودھ سے پرورش پانے والے بچے کا نکاح آئندہ رضاعت کے اعتبار سے کسی محرم سے ہو جائے اور اسے اس کا علم بھی نہ ہو۔

۲۔ صحت کے نقطہ نظر سے:

صحت کے نقطہ نظر سے ایسے دودھ میں کئی طرح کے نقصانات ہیں:

الف: جمع شدہ یہ انسانی دودھ بہت سی مرتبہ آلودگی اور خطرناک قسم کے وائرس سے بھی متاثر ہوتا ہے چونکہ یہ دودھ کئی مراحل سے گزر کر بوتلوں اور ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر ہلکی سی چوک ہو گئی ہو اور اس کا پتہ بھی نہ چلا ہو۔

ب: دودھ میں موجود بعض دواؤں کی تحلیل کی وجہ سے اس جمع شدہ دودھ کی وہ خصوصیات اور امتیازات باقی نہیں رہتے جو خالصتاً ماں کی صورت میں باقی رہتے۔

ج: بینکوں کے اس دودھ سے رضاعت کی صورت میں ماں کی چھاتی سے فطری رضاعت کی خصوصیات باقی نہیں رہ پاتی ہیں۔

۳۔ معاشرتی نقطہ نظر:

ڈبوں اور بوتلوں کے ذریعہ رضاعت، اگرچہ بچے کو غذائی اعتبار سے شکم سیر کر دیتی ہے، لیکن اس کے ذریعہ اس کو جذباتی اور نفسیاتی سیرابی نہیں مل پاتی ہے، بلکہ کبھی یہی چیز ماؤں اور ان کے بچوں کے درمیان تعلقات کی کمزوری یا رشتوں کے ختم ہونے کا سبب بن جاتی ہے، ایک عرب عالم نے معاشرتی نقصان کا اس طرح تجزیہ کیا ہے:

”والمراة تتمثل في هذه الحال بالبقرة الحلوب أو الجاموس أو النعاج،

یجمع لبنها و یعامل بوسائل الحفظ المختلفة“ (البنوک الطیبہ، ص: ۳۲۹)۔

(اس صورت میں عورت دودھاری گائے یا بھینس یا بکری کا کردار ادا کرتی ہے، اس کے دودھ کو جمع کر کے اس کے ساتھ حفاظت کے مختلف ذرائع سے معاملہ کیا جاتا ہے)۔

اردو میں طنز و مزاح کے امام مشہور اصلاحی شاعر اکبر الہ آبادی نے اس المیے کا اس طرح رونا رویا ہے:

طفل میں خو آئے کیسے ماں باپ کے اطواری کی دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکاری

۴۔ معاشی نقطہ نظر سے:

ملک بینک کے منصوبے کو رو بہ عمل لانے میں کئی طرح کی پریشانیاں اور ڈھیر سارے اخراجات ہیں، کیوں کہ دودھ اکٹھا کرنے کا جو نظام اور سسٹم ہے اس میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے اور وقت بھی، اس طرح اس کو محفوظ رکھنے کا عمل بھی پریشان کن اور خرچہ پلا ہوتا ہے۔

۵۔ اخلاقی نقطہ نظر سے:

دودھ کا بچے کے اخلاق پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، جب کہ ملک بینک میں سارا دودھ ملادیا جاتا ہے اور کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، جس سے بچے کے اخلاق پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

۶۔ انسانیت کے نقطہ نظر سے:

اس طرح کے بینکوں کا قیام ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بجائے انہیں بیچ کر پیسہ کمانے پر آمادہ کرتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ خون کی تجارت کی طرح آئندہ ماؤں کے دودھ کی تجارت کی گرم بازاری بھی دیکھنے کو ملے۔

دودھ بینک کا حکم:

جمہور علماء اور فقہاء اس طرح کے بینک کے قیام کو ناجائز مانتے ہیں، انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ نے بھی اپنے دوسرے سمینار میں عدم جواز کی تجویز منظور کر رکھی ہے۔

تجویز کے الفاظ یہ ہیں:

”أولاً: أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعملية فيها فانكملت وقل الاهتمام بها۔
ثانياً: أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمه النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة۔
ثالثاً: أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب۔
وبناء على ذلك قرر:

أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي۔

ثانياً: حرمة الرضاع منها، والله أعلم (قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص ۱۶: ۱۷)۔
(اول: دودھ بینک کا تجربہ مغربی اقوام نے کیا، لیکن فنی اور سائنسی اعتبار سے اس کے بعض منفی نتائج سامنے آنے کے بعد اس تجربہ سے گریز کا راستہ اختیار کیا گیا اور اس سے دلچسپی کم ہو گئی۔

دوم: اسلام میں رضاعت کا رشتہ نسب کے رشتہ کی مانند ہے، اور مسلمانوں کا اتفاق

ہے کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور نسب کی حفاظت، شریعت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے، دودھ بینک سے نسب میں اختلاط و شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔

سوم: عالم اسلام میں ایسے سماجی تعلقات ہیں جو ناقص الحلقہ، کم وزن والے یا مخصوص حالات میں انسانی دودھ کے ضرورت مند بچوں کے لئے دودھ پینے کا فطری انتظام فراہم کرتے ہیں، اس لئے دودھ بینک کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔

چنانچہ اکیڈمی طے کرتی ہے کہ:

اول: عالم اسلام میں ماؤں کے دودھ بینک قائم کرنا ممنوع ہے۔

دوم: دودھ بینک کے دودھ سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، واللہ اعلم

(انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کے فیصلے، ص: ۸۵، ط: ایفا پبلیکیشنز)۔

عدم جواز کے دلائل:

دودھ بینک کے قیام کے عدم جواز پر متعدد دلائل دیئے گئے ہیں، جن میں سے چند

یہ ہیں:

۱۔ دودھ بینک سے حرمت عام ہو جاتی ہے، جس سے نسب میں اختلاط اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے محذور شری لازم آئے گا، اور اس کا سبب بینک کا قیام ہے لہذا بینک کے قیام کو روکنا ضروری ہے۔

۲۔ قاعدہ ہے: ”الضرر لا یزال بالضرر“ (ضرر کو ضرر سے نہیں زائل کیا جاتا

ہے)۔

یعنی اس فطری دودھ کے محتاج بچوں کو جو ضرر ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس دوسرے ضرر کا سہارا نہیں لیا جاسکتا ہے جو اس دودھ میں متوقع خطرات کی شکل میں

موجود ہے۔

۳۔ قاعدہ ہے: ”درء المفسد مقدم علی جلب المنافع“ (مفسد کو دفع کرنا منافع کے حصول پر مقدم ہے)۔

یعنی ان بتکوں کے قیام سے جو مفسد اور خطرات جنم لیں گے ان سے حفاظت کا اہتمام زیادہ ضروری ہے، بہ نسبت اس کے کہ ان بتکوں کو قائم کر کے ان کے فوائد کو حاصل کیا جائے، لہذا ان بتکوں کو قائم نہ کرنا مقدم ہے قائم کرنے پر۔

۴۔ احتیاط کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دودھ بینک کو قائم نہ کیا جائے اور خصوصاً ایسی صورت میں کہ عالم اسلام میں اس کا عموم بلوی بھی نہیں ہے۔

۵۔ دودھ بینک کے منفی پہلو اور مضرات اس کے مثبت پہلو اور فوائد سے بڑھ کر ہیں، اور اس کی ضرورت شدید بھی نہیں ہے۔

دودھ بینک سے حرمت رضاعت کا ثبوت:

ہم دودھ بینک کے قیام کے عدم جواز کو ہی راجح قرار دے چکے ہیں اور اس سلسلہ میں جدہ فقہ اکیڈمی کی تجویز بھی نقل کی جا چکی ہے، تاہم جواز کے قائلین کے نقطہ نظر سے خصوصیت کے ساتھ حرمت کا مسئلہ بھی وضاحت طلب ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رضاعت سے وہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے جو نسبی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے کیوں کہ حدیث پاک اس سلسلہ میں انتہائی واضح ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب“ (صحیح البخاری مع فتح الباری ۳۰۰۵ کتاب الشہادات)۔

البتہ اہل ظاہر نے رضاعت کے مفہوم میں تخصیص کر دی ہے، یعنی اگر بچہ مدت رضاعت میں کسی عورت کی چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پیے تو وہ رضاعت ہے اور اس سے

حرمت ثابت ہوگی ورنہ نہیں، جبکہ احناف سمیت جمہور علماء اور فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی اگر بچے کے منہ میں مدت رضاعت کے دوران دودھ پہنچا دیا جائے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، مثلاً وجور (بچے کے حق میں دودھ ڈال دینا) اور سعوط (بچے کے ناک میں دودھ ڈالنا) سے بھی رضاعت کے احکام جاری ہو جائیں گے۔

علامہ سرخسی فرماتے ہیں :

”و السعوط والوجور يثبت الحرمة لأنه مما يتغذى به الصبي، فإن السعوط يصل إلى الدماغ فيتقوى به، والوجور يصل إلى الجوف فيحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم“ (المبسوط ۵/۱۳۲-۱۳۵)۔

(سعوط اور وجور سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس لئے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن سے بچے کو غذا ملتی ہے، کیوں کہ سعوط دماغ تک پہنچ کر اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے، اور وجور جوف تک پہنچتا ہے جس سے گوشت بنتا اور ہڈی ابھرتی ہے)۔

ملک العلماء علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

”ويستوى في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار، لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن“ (بدائع الصنائع ۴/۹۴)۔

ان عبارات سے واضح ہے کہ ثبوت حرمت کے لئے چھاتی سے ہی پلانا ضروری نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی جمہور کا قول ہے اور احادیث و آثار سے مؤید ہے، اس لئے ہمیں دودھ بینک کے مسئلے پر اسی قول کی روشنی میں غور کرنا چاہئے۔

بینک سے جو دودھ حاصل کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ بچے کی نشوونما اسی سے ہوتی ہے، انبات لحم اور انشاز عظم بھی اسی سے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دودھ ڈبے

یا بوتل کے ذریعہ پپے کے حلق تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس سے ثبوت حرمت میں کوئی خلل نہیں آتا، لہذا بینک کے دودھ سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، اس لئے بینک والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر عورت کے دودھ کی تفصیل رکھے، اور خواہش مند کو دودھ دیتے وقت اس کی وضاحت کر دے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے تو بینک ہی قائم نہ کرے تاکہ لوگ نئے نئے مسائل کے شکار نہ ہوں۔ انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ نے بھی ثبوت حرمت کی تجویز منظور کر رکھی ہے، جیسا کہ اس کے الفاظ گزر چکے۔

فصل ثالث:

مادہ منویہ کے بینک (Sperm Bank)

تعریف:

منی بینک کی متعدد تعریفات کی گئی ہیں جن میں چند یہ ہیں:

”مختبر ذو خصائص فیزیائیہ و کیمیائیہ مناسبہ تحفظ فیہ الحيوانات المنویة لفترة مناسبة حسب الطلب“ (اطفال الانابيب بین العلم والشریعة لزیاد احمد سلامتہ، ص: ۱۱۵)۔
مناسب کیمیائی خصوصیات کی حامل ایک ایسی لیباریٹری ہے جہاں حسب طلب حیات بخش منی کو مناسب مدت تک محفوظ رکھا جاتا ہے۔

۲۔ ”بنوک المنی هی : مخازن لحفظ وتخزين الحيوانات المنویة البشرية بواسطة تبريدها وتجميدها فی مادة النیتر وحين السائل وحفظها بحمدة لأزمان طويلة“ (الانساب والاولاد لعبد الحمید طہماز، ص: ۷۳)۔

(منی بینک ایسے ڈپو ہیں جہاں انسانوں کے قابل تولید منی کو سیال نیٹر و جن مادہ میں ٹھنڈا کرنے اور جمانے کے بعد جمع کر دیا جاتا ہے اور مدت دراز تک غیر مائع حالت میں اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے)۔

۳۔ ”بنوک المنی هی : أماکن خاصة یتم فیہا حفظ الحيوانات المنویة الخاصة بالرحل، ثم اللجوء للبنک عند الحاجة للحصول علی الحيوانات المنویة لاستخدامها فی التلقیح الصناعی“ (البنوک الطبیہ، ص: ۳۶۳)۔

(منی بینک وہ مخصوص مقامات ہیں جہاں مرد کے حیات بخش منی کو محفوظ رکھا جاتا

ہے، پھر بہ وقت ضرورت اس کے حصول کے لئے بینک کی طرح رجوع کیا جاتا ہے تاکہ اسے مصنوعی بارآوری کے استعمال کیا جاسکے۔

منی بینک کے قیام کا پس منظر:

منی کو محفوظ رکھنے کا تصور ۱۹۵۰ء میں سامنے آیا جب سائنسدانوں نے جانداروں کے منی کو جمع کر کے بہ وقت ضرورت مصنوعی حمل کاری میں اس کے استعمال کی بابت غور و خوض شروع کیا، دراصل پیداواری صلاحیت کی کمی (Infertility) اور بانجھ پن (Sterility) دو ایسی طبی پریشانیوں ہیں جن کا دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے ۱۰ سے ۱۵ فیصد افراد کو سامنا ہے، بلکہ اس تعداد میں روز بہ روز خطرناک حد تک بعض ملکوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ”چنانچہ ۱۹۸۵ء کے اعداد و شمار کے مطابق تہا امریکہ میں تقریباً ایسے دس ملین مرد تھے جو ایسے حیات بخش منی پر قادر نہیں تھے جس میں پیداواری صلاحیت ہو“ (عملیہ انتاج اطفال الانابيب، ص: ۶۸)۔

بانجھ پن کے اسباب:

پیداواری صلاحیت کے فقدان یا بانجھ پن کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے چند

یہ ہیں:

- ۱۔ جنسی آوارگی اور آزاد خیالی کی وجہ سے جنم لینے والی جنسی بیماریوں کا عام ہونا، حالاں کہ یہی جنسی امراض مردوزن میں پیداواری صلاحیت کے فقدان کا اہم سبب ہیں۔
- ۲۔ چوں کہ دنیا کے اکثر خطوں میں زنا کی وباعام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں اسقاط حمل کے واقعات بھی پیش آتے ہیں حالاں کہ اسقاط حمل عورت کے عضو تناسل میں سوزش پیدا کر دیتا ہے بسا اوقات اس کے اثر سے عورت کی صلاحیت تولید ہی ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ سل (پھیپھڑے کی بیماری) ترقی پذیر ممالک میں اس کو بھی بانجھ پن کا ایک اہم سبب خیال کیا جاتا ہے۔

۴۔ ایام حیض میں بیوی سے ہم بستری سے بھی آہستہ آہستہ اس کی پیداواری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

۵۔ عورتوں کی ملازمت، اس کی وجہ سے ماہواری کا صحیح نظام عورتیں قائم نہیں رکھ پاتی ہیں۔

۶۔ سخت قسم کی ورزشیں، مثلاً دوڑ کا مسابقت وغیرہ اس کی وجہ سے عورت کا کم ہوتا ہے اس کے بعد نسوانیت کے ہارمونس (Estrogen) کم ہوتے ہوتے اس کی صلاحیت تولید ہی ختم ہو جاتی ہے۔

۷۔ پچیس سال کی عمر کے بعد تک شادی کو موخر کر دینا، حالاں کہ پیداواری صلاحیت کے لئے سب سے بہتر یہی عمر ہوتی ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہیں جو بانجھ پن میں اہم رول ادا کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں اولاد کی محبت و دیعت کر رکھی ہے، ارشاد ہے: ”زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین“ (آل عمران: ۱۴)۔ اس لئے بانجھ پن کے علاج کا جو بھی طریقہ سامنے آتا ہے، شوہر اور طبی اداروں کی طرف سے اس کا پر جوش استقبال ہوتا ہے، اسی کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ مغرب کے مفکرین نے جانوروں کے منی کے تصور کو ترقی دیتے ہوئے اس کو انسانوں کے منی تک پہنچایا، اور بہت سے اولاد اور اولاد کے خواہش مندوں کی آرزوں کی تکمیل کے لئے اس تکنیک سے فائدہ اٹھایا۔

دنیا کا پہلا منی بینک:

دنیا کا پہلا منی بینک کب شروع ہوا؟ اس میں دو آراء ہیں:

۱۔ ان بینکوں کا پھیلاؤ سترکی دہائی میں ہوا۔

۲۔ ۱۹۸۰ء میں پہلا منی بینک قائم کیا گیا۔

منی بینک کے نقصانات:

بینک میں جمع شدہ منی کے استعمال سے کئی طرح کے خطرات کا اندیشہ رہتا ہے، اور طبی و معاشرتی اعتبار سے اس کے کئی نقصانات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ بینکوں میں منی کو محفوظ کرنے کے عمل کے دوران اس کی ۳۰-۵۰ فیصد تک فعالیت اور کارکردگی ختم ہو جاتی ہے (الانساب والاولاد، ص: ۷۳)۔

۲۔ اس کی وجہ سے بن باپ کے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، چنانچہ تقریباً تین لاکھ بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے (طفل الانبوب والتلقيح الصناعي، ص: ۱۰۶)۔

۳۔ ان بینکوں کی وجہ سے جنسی امراض میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

۴۔ نسب میں اختلاط اور اشتباہ بڑھتا جا رہا ہے۔

۵۔ ان بینکوں میں مشہور شخصیات، ایوارڈ یافتگان یا حسن و طاقت میں معروف افراد کے منی کو جمع کرنے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس طرح کے منی خریدنے میں خاصی دلچسپی ہوتی ہے تا کہ اس سے جنم لینے والی اولاد بھی ذہانت اور دوسری صفات میں ان شخصیات کی طرح ہوں، ظاہر ہے کہ یہ بہت حد تک جاہلیت میں رائج نکاح استبضاع کے مشابہ ہے (التلقيح الصناعي واطفال الانابيب، ص: ۲۷۰)۔

ان بینکوں کی وجہ سے خاندانی نظام کا ڈھانچہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے جنم لے رہے ہیں جن کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔

۸۔ جن عورتوں کے لئے جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا، اس کی راہ سے زنا کاری بہت آسان ہو گئی ہے، کیوں کہ حرام کاری کے نتیجے میں جب ان کو حمل ٹھہرتا ہے تو وہ بڑی آسانی

سے یہ دعویٰ کر بیٹھتی ہیں کہ یہ میرے شوہر کے اسی منی سے ہے جو بینک میں محفوظ ہے۔
 ۹۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں حد درجہ کمزوری آجاتی ہے اور
 اس کی جگہ آوارگی اور بدچلنی عام ہو رہی ہے۔

منی بینک کا حکم:

جمہور معاصرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کے بینکوں کا قیام حرام اور ممنوع
 شرعی کا ارتکاب ہے، اور اس پر واضح دلائل شرعیہ موجود ہیں، چنانچہ جامع ازہر کی فتویٰ کمیٹی کا
 فیصلے اس کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

”إن وجود مثل هذه البنوك سيؤدى إلى إشاعة الفواحش والمنكرات“
 (الاستنساخ والانتاج، ص: ۳۰۵، البنوك الطيبه، ص: ۳۸۳)۔

(اس طرح کے بینکوں کے قیام سے فحاشی اور بے حیائی پھیلے گی)۔

مصنوعی بار آوری:

نطفوں کی بنک سے جڑا ہوا ایک مسئلہ مصنوعی بار آوری کا بھی ہے، اس موضوع پر کئی
 اکیڈمیوں نے بحث و تمحیص کے بعد تجاویز منظور کر رکھی ہیں، ہم ذیل میں رابطہ عالم اسلامی کے
 زیر اہتمام مکہ مکرمہ فقہ اکیڈمی کے فیصلے درج کر رہے ہیں:

۱۔ شادی شدہ عورت جو حاملہ نہ ہو سکتی ہو اس کے لئے اور اس کے شوہر کے لئے بچہ کی
 ضرورت ایک جائز مقصد ہے، جس کے لئے مصنوعی بار آوری کا جائز طریقہ اپنا کر علاج کرانا
 درست ہے۔

۲۔ پہلا طریقہ (جس میں شادی شدہ مرد کا نطفہ اسی مرد کی بیوی کے رحم میں انجکٹ
 کر کے داخلی بار آوری کی جاتی ہے) اوپر مذکورہ شرائط کی رعایت کے ساتھ اور اس تحقیق کے

بعد جائز ہے کہ حمل کے لئے عورت اس طریقہ کی محتاج ہے۔

۳۔ تیسرا طریقہ (جس میں شوہر اور بیوی کے نطفہ اور انڈے کو لے کر ایک ٹسٹ ٹیوب میں خارجی بارآوری کی جاتی ہے، پھر اسے اسی انڈے والی بیوی کے رحم میں داخل کر دیا جاتا ہے) شرعی نقطہ نظر سے اپنی ذات میں اصولاً درست ہے لیکن اس سے وابستہ دیگر امور اور شک کے اسباب سے پوری طرح محفوظ نہیں ہے، لہذا اس طریقہ کو انتہائی ضرورت کے حالات میں ہی اور مذکورہ شرائط کے ساتھ اختیار کرنا چاہئے۔

۴۔ مذکورہ دونوں جائز طریقوں میں اکیڈمی طے کرتی ہے کہ نومولود کا نسب نطفہ اور انڈا دینے والے زوجین سے ثابت ہوگا، میراث اور دیگر حقوق ثبوت نسب کے تابع ہوتے ہیں، لہذا اور اراثت اور دیگر احکام بھی بچہ اور ان کے درمیان جاری ہوں گے جن کے ساتھ بچہ کا نسب ثابت ہوا ہے۔

۵۔ اوپر مذکورہ خارجی اور داخلی بارآوری کے طریقوں میں سے بقیہ طریقے شرعاً حرام ہیں، ان میں سے کسی کے بھی جواز کی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ ان میں یا تو نطفہ اور انڈا ازوجین کے نہیں ہیں یا رضا کارانہ حاملہ عورت نطفہ اور انڈا دینے والے زوجین کے لئے اجنبی ہے۔

مصنوعی بارآوری میں عام طور پر حتیٰ کہ اس کی جائز شکلوں میں بھی دوسرے امور وابستہ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بارآور شدہ حصوں کے ٹسٹ ٹیوب میں اختلاط کے امکانات ہوتے ہیں، بالخصوص جبکہ یہ کام کثرت سے اور عام ہو جائے، اس لئے اکیڈمی دین کا جذبہ رکھنے والوں کو نصیحت کرتی ہے کہ وہ اس طریقہ کو اختیار نہ کریں، الا یہ کہ انتہائی سخت ضرورت ہو، اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اور نطفوں یا بارآور شدہ حصوں کے اختلاط سے مکمل تحفظ کے ساتھ کیا جائے،“
(المجمع الفقہی الاسلامی مکہ مکرمہ کے فقہی فیصلے، سمینار نمبر: ۸، تجویز: ۲، ص: ۲۰۹-۲۱۰)۔

انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ نے بھی اس سلسلہ میں قرارداد منظور کر رکھی ہے، جس کا متن

حسب ذیل ہے:

’’ اکیڈمی کے تیسرے اجلاس منعقدہ عمان (اردن) مورخہ ۸-۱۳ / صفر ۱۴۰۷ھ مطابق ۱۱-۱۶ اکتوبر ۱۹۸۶ء میں اس موضوع پر پیش کردہ مقالات کے جائزہ اور ماہرین و اطباء کی تحقیقات سننے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کل مصنوعی بارآوری کے سات طریقے رائج ہیں، چنانچہ اکیڈمی نے طے کیا کہ:

۱- درج ذیل پانچ طریقے شرعاً حرام اور قطعاً ممنوع ہیں یا تو اس لئے کہ فی نفسہ وہ غلط ہیں، یا اس لئے کہ ان کی وجہ سے نسب میں اختلاط، نسل کا ضیاع اور ان کے علاوہ دوسری شرعی ممنوعات کا ارتکاب ہوتا ہے:

اول: شوہر کے نطفہ اور دوسری عورت جو اس کی بیوی نہیں ہے، کے انڈے کو بار آور کیا جائے اور پھر اسے شوہر کی بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے۔
دوم: شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نطفہ اور بیوی کے انڈے کو بار آور کر کے بعد بیوی کے رحم میں داخل کر دیا جائے۔

سوم: شوہر و بیوی کے نطفہ اور انڈے کو بیرون میں بار آور کیا جائے اور کسی تیسری اجنبی عورت کے رحم میں داخل کر دیا جائے جو رضا کارانہ حمل کے لئے تیار ہو۔
چہارم: کسی اجنبی شخص کے نطفہ اور اجنبی عورت کے انڈے کو بار آور کر کے بیوی کے رحم میں ڈالا جائے۔

پنجم: شوہر و بیوی کے نطفہ و انڈے کو بیرون میں بار آور کرنے کے بعد (اسی مرد کی) دوسری بیوی کے رحم میں داخل کر دیا جائے۔

۲- چھٹا اور ساتواں طریقہ تمام ضروری احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے ضرورت کے وقت اختیار کرنے کی گنجائش ہے، یہ دونوں درج ذیل ہیں:

ششم: شوہر کے نطفہ اور اس کی بیوی کے انڈے کو حاصل کر کے بیرونی طور پر
بار آور کیا جائے پھر اسی بیوی کے رحم میں داخل کر دیا جائے۔
ہفتم: شوہر کے نطفہ کو لے کر بیوی ہی کی اندام نہانی یا رحم میں مناسب جگہ پر اندرونی
بار آوری کے لئے رکھ دیا جائے، واللہ اعلم (انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کے فیصلے، ص: ۱۰۲-۱۰۳، ایفا
پبلیکیشنز)۔

فصل رابع:

آنکھ بینک (Eye Bank)

تعریف:

آنکھ بینک (Eye Bank) کی دو تعریفات ذکر کی گئی ہیں:

۱۔ ”وكالة لا تستهدف الربح، يتم بواسطتها توزيع العيون التي تؤخذ من أشخاص بعد موتهم مباشرة“ (الموسوعة العربية العالمية ۱۷۵/۵)۔
(ایسی ایجنسی ہے جس کا مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا، اس کے ذریعے ان آنکھوں کی تقسیم عمل میں آتی ہے جو لوگوں سے ان کے مرنے کے فوراً لے لی جاتی ہیں)۔

۲۔ ”عبارة عن معمل يتم حفظ العيون المستأصلة فيه بطرق عديدة، لتكون تحت الطب“ (امراض العيون، ص: ۶۰)۔

(ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں متعدد طریقوں سے ضائع شدہ آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ انہیں طلب کیا جاسکے)۔

واضح ہو کہ آئی بینک میں صرف قرنیہ (Cornea) اور صلبہ (Sclera) یعنی مضبوط سفید حصے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس لئے کہ آنکھوں کی پیوند کاری میں صرف یہی حصہ کارآمد ہوتا ہے اس لئے اس کو کبھی قرنیہ بینک کا بھی نام دے دیا جاتا ہے۔

پہلا آئی بینک اور ہندوستان کی صورت حال:

دنیا کا سب سے پہلا آنکھ بینک ۱۹۴۴ء میں امریکہ میں قائم ہوا، اس کے بعد مختلف

ممالک اور شہروں میں یہ بینک قائم کئے جانے لگے، ہندوستان میں بھی یہ بینک بڑی تعداد میں موجود ہیں ویب سائٹ پر فراہم کئے گئے اعداد و شمار کے مطابق ۸۰ سے زائد آئی بینک ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً ۲۵ بینک مہاراشٹر میں ہیں۔

آنکھ بینک کے نقصانات:

آئی بینک کا منفی پہلو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کے ذریعہ بھی انسانی اعضاء کی تجارت کا شرمناک عمل فروغ پا رہا ہے، اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی اس کے مضر اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ بسا اوقات جس کی آنکھ دوسرے کو لگائی جا رہی ہے وہ ایڈز یا دوسرے خطرناک وائرس سے متاثر ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا شخص بھی اس کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس قرنیہ متاثر شخص کی آنکھ میں لگا کر اس کی پیوند کاری کی جاتی ہے کبھی اس کا جسم بالکل اس کو قبول نہیں کرتا، اور کبھی آنکھوں کی الرجی بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے میں تغیر آجاتا ہے، کبھی پیوند کاری کے اس عمل کے دوران آنکھ آلودہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ورم اور سوجن کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔

آنکھ بینک کا حکم:

یہ مسئلہ کافی عرصے سے علماء کے درمیان زیر بحث ہے، چنانچہ بعض اس بینک کے قیام کے جواز کے قائل ہیں، اور بعض عدم جواز کے، دراصل اس کا مدار اعضاء انسانی کے نقل کے جواز یا عدم جواز پر ہے، چنانچہ جو حضرات اجزاء انسانی کے عطیہ اور نقل کے جواز کے قائل ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں اور اکثر حضرات جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

فصل خامس:

کھال بینک (Skin Bank)

تعریف:

کھالوں کے بینک (Skin Bank) کی تعریفات اس طرح کی گئی ہے:

۱۔ ”ہی بنوک لحفظ الجلد لحین الحاجة إلى استعمالها، كما هو معروف في بنوك الدم وبنوك العظام وغيرها، والقصد منها تخزين هذه المواد حتى تكون جاهزة حين الحاجة إليها“ (بنوك الجلد والبشرية لبلدكتور محمد شوقي كمال، ص: ۸۳)۔
یہ ایسے بینک ہیں جہاں بہ وقت ضرورت استعمال کے لئے کھالیں محفوظ کی جاتی ہیں جیسا کہ خون اور ہڈی وغیرہ کے بینکوں میں ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ان مواد کو اسٹاک کر کے رکھنا ہے تاکہ ضرورت کے وقت یہ تیار شدہ دستیاب ہو سکیں۔

۲۔ ”ہی أماکن حفظ الجلد ومشتقاته لحین الحاجة إليها“ (المصدر

السابق ص: ۹۳)۔

یہ کھال اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کو محفوظ رکھنے کی جگہیں ہیں تاکہ بہ وقت ضرورت کام آسکیں۔

قیام کا پس منظر اور پہلا بینک:

میڈیکل بالخصوص جراحی اور کھال کی پیوند کاری کے شعبہ میں غیر معمولی اور زبردست ترقی کے نتیجے میں اس طرح کے بینک وجود میں آئے، اور غالباً دنیا میں اس نوعیت کا پہلا بینک

بوٹن (امریکہ) کے ایک ہسپتال شیریزس برنس (Shriners Burns Hospital) کے زیر اہتمام قائم ہوا، یہ ۱۹۶۰ء کی بات ہے (البنوک الطیب، ص: ۵۶۸)۔
ہندوستان میں بھی ممبئی، کولکاتا اور پونے جیسے بعض بڑے شہروں میں یہ بینک قائم ہیں۔

کھال بینک کے نقصانات:

اس طرح کے بینکوں سے استفادہ کے نتیجے میں ماہرین درج ذیل عیوب اور مضرات کے خدشات ظاہر کرتے ہیں:

۱۔ جس مردے سے کھال لی جاتی ہے اس پر ایسی علامت رہ جاتی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی کھال لی گئی ہے۔

۲۔ کھال کی راہ سے کھی طرح کی متعدی مہلک امراض کے منتقل ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔

۳۔ تازہ کھال، بینک میں جمع شدہ کھال کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔

۴۔ کھال کا عطیہ دینے والا مسلسل بیماریوں اور رنگت میں تبدیلی اور بسا اوقات موت کا شکار ہو جاتا ہے۔

۵۔ جب سے اس چلن ہوا ہے ایسے گروپ سرگرم ہو گئے ہیں جو بہت معمولی رقم دے کر غریبوں اور تنگدستوں کے جسم سے کھال کاٹ لیتے ہیں اور پھر غیر معمولی رقم لے کر اس کی کالا بازاری کرتے ہیں (حوالہ بالا، ص: ۵۷۴، ۵۷۶)۔

اسکین بینک کا حکم:

بعض اہل علم مثلاً دکتور عبدالسلام السکری وغیرہ اس طرح کے بینکوں کے عدم جواز

کے قائل ہیں، جب کہ بعض معاصر اہل علم اس کی چند شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔
 چنانچہ ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۹۹۵ء میں کویت میں ”رؤية إسلامية لبعض المشاكل
 الصحية“ کے عنوان سے منعقد کانفرنس میں جواز اور شرائط جواز کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے:
 ”يجوز إنشاء بنك لحفظ الجلد الآدمي، مع مراعاة ما يلي:
 أ: أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة۔
 ب: أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة الواقعية
 والمتوقعة۔

ج: أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها، فتدفن ولا تلقى مع
 الفضلات“ (ثبت ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية، ص: ۱۰۳۸، البنوك الطبية، ص: ۵۷۶)۔
 (انسانی کھال کو محفوظ رکھنے کے لئے بینک قائم کرنا جائز ہے، درج ذیل شرائط
 کے ساتھ:

الف: وہ بینک حکومت یا حکومت کی زیر نگرانی کسی قابل اعتماد بورڈ کے ہاتھوں میں ہو۔
 ب: واقعی اور متوقع ضرورت کے بقدر ہی انسانی کھالوں کا ادخار کیا جائے۔
 ج: کھال کے وہ ٹکڑے جن کی ضرورت نہ رہ جائے، انہیں بھی احترام کے ساتھ دفن
 کر دیا جائے اور فضلات کے ساتھ نہ پھینکا جائے)۔

مزید شرائط جواز:

اس موضوع پر ریسرچ اور تحقیق کرنے والے بعض حضرات نے درج ذیل مزید شرائط
 کا اضافہ کیا ہے:

- ۱۔ ان بینکوں کے قیام سے انسان کی سلامتی اور اس کی خلقی حالت متاثر نہ ہوتی ہو۔
- ۲۔ عطیہ کے وقت شرافت انسانی کا خیال رکھا جائے، لہذا کسی انسان کو اس کی منشا

کے خلاف پر مجبور نہ کیا جائے۔

۳۔ ان بینکوں کا اسٹاک بڑھانے کے لئے کسی زندہ یا جنین کی زندگی پر اس طرح تعدی نہ کی جائے کہ اس کی ضرورت کی کھال کو ہی لے لیا جائے۔

۵۔ غیر اخلاقی اور غیر شرعی مقاصد کے حصول کے لئے چمڑے کی سرجری نہ کرائی جائے، مثلاً مجرم کی شناخت چھپانے کے لئے، وغیرہ (الضوابط الشرعية، ص: ۱۵۰-۱۵۱، البنوک الطیبہ، ص: ۵۷۷)۔
جواز کے دلائل:

قائلین جواز نے متعدد دلائل پیش کئے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں ایک بھی اپنے مدعی پر واضح نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱: رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو قربانی کے جانور کے گوشت کے ادخار کی اجازت مرحمت فرمائی تھی (دیکھئے صحیح البخاری ۲۶۱۰ مع الفتح، کتاب الاضاحی، مسلم ۵۶۳۳ کتاب الاضاحی)۔

تو رسول اللہ ﷺ نے حاجت کی وجہ سے گوشت کے ادخار کی اجازت دی تھی اور یہ حاجت انسانی کھالوں میں بھی متحقق ہے لہذا اس کی بھی گنجائش ہوگی۔

رد: یہ قیاس غلط اور مع الفارق ہے بہ چند وجوہ:

الف: گوشت کا کھانا فی نفسہ حلال ہے، آپ نے ایک عارض کی وجہ سے منع فرمایا تھا، لیکن جب عارض ختم تو نہی مجاور بھی ختم ہوگی، جبکہ انسانی کھال کا اکل تو کیا عام استعمال بھی ممنوع ہے۔

ب: اجزاء انسانی کو مذبوح اور ماکول اللحم جانور پر قیاس کرنا ہے۔

ج: ادخار کی ممانعت معلول بہ علت تھی جیسا کہ حدیث عائشہؓ میں مصرح ہے، ”قال

النبي ﷺ: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا، وتصدقوا“
(اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۱۰ مع الفتح)۔

اس لئے ادغار والی روایت کو اسی خاص پس منظر میں دیکھنا چاہئے، اور اگر عموم پر ہی رکھنا ہے تو حدیث میں ادغار کے ساتھ اکل کا بھی امر ہے، تو کیا جلد انسانی کے اکل کا بھی جواز ثابت ہو جائے گا؟

دلیل نمبر ۲: حاجت اس قسم کے بتکوں کے قیام کی داعی ہے اور حاجت کو ضرورت کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، لہذا ضرورت ثابت ہوگئی (الضوابط الشرعية، ص: ۱۷۷، لددکتور البہان)۔

رد: فقہاء نے ضرورت و حاجت کی تعریف کر کے جو درجات متعین کئے ہیں اس کے اعتبار سے یہاں ضرورت و حاجت کا درجہ متحقق نہیں ہوتا، بلکہ فقہاء کی تصریحات کے مطابق اضطراب کی حالت میں جسم انسانی کی قطع و برید جائز نہیں ہے، فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

”مضطر لم یجد میتة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدي وكلها أو قال: اقطع مني قطعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل“ (خانیہ ۱۰۳۰۳ علی باش الہندیہ ۳۶۶۲)۔

(یعنی مضطر کو موت کا خطرہ یقینی ہو جائے اور مضطر کے پاس حرام و ممنوع اشیاء میں سے کوئی نہ ہو، شراب، خون، خنزیر کا گوشت، ایک شخص بہ طور ایثار و انسانی ہمدردی مضطر سے کہتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ یا کوئی عضو کاٹ کر کھا لو تو مضطر کے لئے اس کی اجازت نہیں اور غیر مضطر کا ایثار اور قطعید کا حکم اور اجازت بھی صحیح نہیں)۔

یہ عبارت بالکل واضح ہے کہ اضطراب کی حالت میں انسان کے جسم اور اعضاء کی قطع و برید جائز نہیں ہے خواہ اس نے اجازت ہی کیوں نہ دے دی ہو، انسانی ہمدردی کی بنا پر بہ طور عطیہ کیوں نہ دیا ہو اس لئے کہ انسانی اعضاء غیر مملوک میں قابل عطیہ و قابل انتفاع نہیں ہیں۔

دلیل نمبر ۳: خون کے بینک کا قیام جائز ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انسانی

کھال کے بینک بھی جائز ہوں گے (بنوک الجلو دلد کتورانشینی، ص: ۳۲۱)۔
 رد: قیاس متفق علیہ پر کیا جاتا ہے، مختلف فیہ پر نہیں، اور ہم سابق میں ذکر کر چکے ہیں
 کہ بہت سے اہل علم کو بلڈ بینک کے جواز سے اتفاق نہیں ہے پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ
 کیا دونوں میں درجات کے اعتبار سے یکسانیت ہے؟
 دلیل نمبر ۴: اس طرح کے بینک کا قیام امر مباح کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور
 وسائل عام طور سے مقاصد کا درجہ رکھتے ہیں (بنوک الجلو دلد کتورانشینی، ص: ۲۱۴)۔
 رد: اس وسیلے اور ذریعے کا بھی تو مباح ہونا ضروری ہے، اگر وہ وسیلہ ہی مباح نہ ہو تو
 مقاصد کے درجے میں ہو جانے سے تو جواز ثابت نہیں ہو جائے گا؟
 دلیل نمبر ۵: ایسی کوئی دلیل نہیں جو بینک کے قیام سے مانع ہو (الضوابط الشرعیہ،
 ص: ۱۴۷)۔

رد: آئندہ عدم جواز کی ایک دلیل نہیں بلکہ کئی دلائل ہم ذکر کر رہے ہیں۔

عدم جواز کے دلائل:

۱۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”فبعث اللہ غراباً یبحث فی الأرض لیریبہ کیف
 یواری سوءة أخیه قال یا ویلتی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواری سوءة
 أخی فأصبح من النادمین“ (المائدہ: ۳۱) (پھر اللہ نے ایک کو بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا
 تاکہ وہ اسکو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقہ سے چھپا دے، کہنے لگا افسوس میری
 حالت پر کیا میں اس سے بھی کیا گزار کہ اس کو بے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو
 چھپا دیتا)۔

۲۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”ثم أماتہ فأقبرہ“ (عبس: ۲۱) (پھر اس کو موت دی
 پھر اس کو قبر میں لے گیا)۔

۳۔ رسول اکرم ﷺ نے ابوطالب کی نعلش کے بارے میں حضرت علیؓ کو امر فرمایا تھا: ”اذھب فوار اباک“ (آخراً بوداؤد والنسائی) (جا کر اپنے والد کو مٹی میں چھپا دو)۔ آیات واحادیث سے واضح ہے کہ مردوں کو اس طرح علاحدہ شدہ اجزاء انسانی کو دفن کرنا واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ ان طبی بتکوں میں اجزاء انسانی کو محفوظ رکھنے میں اس امر کی صریح مخالفت ہے۔

۴۔ ارشاد باری ہے: ”ولا تلقوا بأیدیکم إلی التھلکة“ (البقرہ: ۱۹۵) (اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو)۔

اعضاء یا کھالوں کا اس لئے عطیہ دینا کہ انہیں طبی بتکوں میں رکھ دیا جائے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے یا ذریعہ ہلاکت ہے، لہذا یہ حرام قرار پائے گا۔

۵۔ ”نہی النبی ﷺ عن المثلثة“ (سنن ابوداؤد، کتاب الجہاد، صحیح مسلم ۳/۱۳۵)۔ انسانی اعضاء کو جائے دفن کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا بھی مثلہ ہی ہے، لہذا اس طرح کے بتکوں میں رکھنا بھی منہی عنہ ہوگا (نقل وزراعتہ الأعضاء الأدمیة للسکری، ص: ۱۵۶، ۲۱۷، ۲۲۶)۔

۶۔ کوئی بھی انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اسے اپنے جسم پر اختیار صرف اس قدر ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے، لہذا کوئی شخص اپنے جسم یا جسم کا کوئی عضو بینک میں رکھنے کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، اس لئے کہ یہ ایسی چیز کی وصیت ہے جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔

۷۔ اس طرح کے طبی بتکوں کے قیام کے جواز کے فتویٰ سے زبردست بگاڑ لازم آئے گا اور اعضاء انسانی کی ابانت اور تجارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا (المصدر السابق ص: ۱۵۶، البیوک الطبیہ: ۵۸۲)۔

انسانی کھالوں اور چمڑوں کے بینک سے متعلق دو اور اہم مسائل ہیں جن پر غور و خوض

ضروری ہے، ایک یہ کہ کھال کی پیوندکاری کے ذریعہ علاج درست ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ کھال کو زیب و زینت یا کسی اور مقصد سے دوسری کھال سے بدلوانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے کو ہم ’اعضاء کی پیوندکاری‘ اور دوسرے کو ’پلاسٹک سرجری‘ کے عنوان سے ذکر کریں گے۔

اعضاء کی پیوندکاری:

اعضاء کی پیوندکاری کے جواز یا عدم جواز پر کافی تحقیقات سامنے آچکی ہیں، ہم ان تفصیلات سے قطع نظر صرف بعض اکیڈمیوں کے فیصلے نقل کر دیتے ہیں۔

رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں ۲۸ ربیع الثانی بروز سنچترتے / جمادی الاولیٰ ۱۴۰۵ھ بروز پیر، مطابق ۱۹-۲۸ جنوری ۱۹۸۵ء منعقد ہونے والے اسلامی فقہ اکیڈمی کے آٹھویں اجلاس میں اس موضوع پر غور کیا گیا کہ کیا ایک انسان کے کسی عضو کی پیوندکاری دوسرے کسی ضرورت مند انسان کے اندر اس غرض سے کی جاسکتی ہے کہ وہ پیوند کیا گیا عضو اس ضرورت مند شخص کے کسی ناکارہ عضو کا بدل بن سکے، جدید طب نے اس تک رسائی حاصل کی ہے اور جدید وسائل کے ذریعے اس میدان میں اہم کارنامے انجام دیئے ہیں، اکیڈمی کی طرف سے اس موضوع پر بحث امریکہ میں قائم رابطہ عالم اسلامی کے دفتر کی درخواست پر کی گئی۔

اس موضوع پر شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن البسام کی تحقیقی تحریر اکیڈمی کے سامنے آئی، جس میں انہوں نے اعضاء کی منتقلی اور پیوندکاری کے موضوع پر معاصر فقہاء کے اختلافات اور ہر فریق کے دلائل نقل کئے ہیں۔

اس موضوع پر تفصیلی بحث و مناقشہ کے بعد اجلاس کا خیال ہے کہ قائلین جواز کی استدلالات ہی راجح ہیں، اس لئے اجلاس درج ذیل فیصلے کرتا ہے:

اول: کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا جو اپنی زندگی بچانے کے لئے یا اپنے بنیادی اعضاء کے عمل میں سے کسی عمل کو

بحال کرنے کے لئے اس کا ضرورت مند ہو ایک جائز عمل ہے، جو عضو دینے والے کے حوالے سے انسانی کرامت کے منافی نہیں ہے، دوسری طرف یہ عضو لینے والے کے حق میں ایک نیک تعاون اور بڑی مصلحت پر مبنی خدمت ہے جو ایک جائز اور قابل تعریف عمل ہے، بشرطیکہ درج ذیل شرائط موجود ہوں:

۱۔ عضو کے لینے سے اس شخص کی طبعی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے جو اسے دے رہا ہے، کیوں کہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی نقصان کے ازالہ کے لئے اسی جیسے یا اس سے بڑے نقصان کو گوارہ نہیں کیا جائے گا، نیز اس لئے بھی کہ ایسی صورت میں عضو کی پیش کش اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہوگی جو شرعاً ناجائز ہے۔

۲۔ عضو دینے کا عمل عضو دینے والے کی طرف سے رضا کارانہ اور بغیر کسی دباؤ

کے ہو۔

۳۔ ضرورت مند مریض کے علاج کے لئے عضو کی پیوند کاری ہی طبی نقطہ نظر سے تنہا

ممکن ذریعہ رہ گیا ہو۔

۴۔ عضو لینے اور عضو لگانے کے عمل کی کامیابی غالباً یا عادتاً یقینی ہو (المجمع الفقہی مکہ مکرمہ

کے فقہی فیصلے، ص: ۱۹۹-۲۰۰، ط: ایفا پبلیکیشنز)۔

”کسی انسان کے جسم کا عضو اسی انسان کے جسم میں دوسری جگہ لگانا اس اطمینان کے بعد جائز ہوگا کہ پیوند کاری سے متوقع فائدہ اس پر مرتب ہونے والے نقصان سے زائد ہو، نیز اس کا مقصد کسی مفقود عضو کو وجود میں لانا، یا اس کی شکل کو بحال کرنا یا اس کے مقصود و وظیفہ کو بحال کرنا یا کسی عیب کی اصلاح یا کسی ایسی بد صورتی کا ازالہ ہو جو اس شخص کے لئے نفسیاتی یا جسمانی اذیت کا سبب بنتی ہو“ (انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کے شرعی فیصلے، ص: ۱۲۸، ایفا پبلیکیشنز)۔

پلاسٹک سرجری:

پلاسٹک سرجری کی حقیقت:

لفظ پلاسٹک سرجری سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد اصلی یعنی کیمیادی پلاسٹک ہے، اس سرجری میں پلاسٹک سے بنی کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے، جب کہ اس لفظ کا ماخذ ایک یونانی لفظ (Plastiko) ہے، جس کے معنی اصلاح و مرمت کے ہوتے ہیں، اور سرجری اس طریقہ علاج کو کہتے ہیں جس میں معالج اپنے ہاتھوں اور اوزار کی مدد سے علاج کرتا ہے (اردو انسائیکلو پیڈیا زیر ادارت فضل الرحمن ۲۲/۲)۔ لہذا پلاسٹک سرجری کا مطلب ہے وہ سرجری جو جسم کے ضائع، مجروح، ناقص یا بد نما اور بد شکل حصول کی اصلاح کے لئے کی جاتی ہے، وہ جسمانی نقص خواہ پیدائشی ہو یا کسی حادثہ کا نتیجہ، پلاسٹک سرجری کا دائرہ کار انسان کا سارا جسم ہے، اس طرح کہ کسی بھی عضو کے بیرونی نقص یا عیب کی اصلاح میں اس سے مدد لی جاسکتی ہے، یہ سرجری بھی زمانہ قدیم سے موجود ہے، حتیٰ کہ فراعنہ مصر کے زمانے سے ہی اس کا ثبوت ملتا ہے، عربوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کا وجود رہا ہے، لیکن دوسرے علوم و فنون ہی کی طرح باقاعدہ ایک فن اور مستقل علم کی حیثیت سے یہ ہنر پہلی جنگ عظیم کی شروعات سے سامنے آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ پلاسٹک سرجری میں انسانی جسم کے ایک حصہ سے چمڑا یا گوشت حاصل کر کے اسی کو جسم کے دوسرے حصہ میں لگا دیا جاتا ہے کیونکہ انسانی جسم خود اپنے حصہ کو نسبتاً زیادہ آسانی سے قبول کرتا ہے۔

پلاسٹک سرجری کے متعلق ایفا کی دفعات کی تشریح:

ایفا یعنی اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے اپنے اٹھارہویں سمینار منعقدہ مدورائی تاملناڈو (۲ تا ۴ رجب الاول ۱۴۳۰ھ مطابق ۲۸ فروری تا ۲ مارچ ۲۰۰۹ء) کے لئے جن

عنوانات کا انتخاب کیا تھا، ان میں ایک پلاسٹک سرجری بھی تھا۔ اس موضوع پر آٹھ نکات پر مشتمل سوال نامہ جاری کیا گیا اور تقریباً ستر (۷۰) اہل علم نے ان کے جوابات لکھے۔ ان میں بعض نکات پر مقالہ نگاروں کے درمیان اختلاف رائے بھی تھا، لیکن طویل باہمی تبادلہ خیال کے بعد اتفاق رائے پیدا ہو گیا، اور اکیڈمی نے پانچ دفعات پر مشتمل منفقہ فیصلہ شائع کیا۔ ہم آئندہ صفحات میں اکیڈمی کے فیصلے پر روشنی ڈالیں گے، فیصلے کو متن کے حوض میں ذکر کیا جائے گا پھر تشریح کا عنوان لگا کر اس کے تحت قرآن وحدیث اور کتب فقہ وفتاویٰ کے حوالے سے وضاحت کی جائے گی۔

۱۔ جسمانی عیب دور کرنے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز ہے اور عیب سے مراد جسم میں پائی جانے والی ایسی صورت ہے جو معروف ومعتمد اور عمومی تخلیقی کیفیت سے مختلف ہو، چاہے پیدائشی عیب ہو یا بعد میں پیدا ہو جائے۔

تشریح: بسا اوقات انسان میں پیدائشی طور پر کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بدہیئتیں نمایاں ہوتی ہے، اور وہ عیب عام قانون فطرت کے خلاف ہوتا ہے، مثلاً ہونٹ یا تالو کٹا ہوا ہو، ہاتھ یا پیر میں زائد انگلی ہو، منہ میں زائد دانت ہو، یا کوئی دانت زیادہ لمبا ہو ظاہر ہے کہ ان عیوب کے ساتھ دوسروں کا سامنا کرنے سے انسان کو روحانی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نا سمجھوں اور بے عقلوں کے استہزاء کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس طرح کے عیوب دور کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اس تغیر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے، جس کی ممانعت قرآن مجید میں ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فإن الظاهر أن المراد بتغيير خلق الله أن ما خلق الله سبحانه وتعالى حيواناً

علی صورتہ المعتادة لا یغیر فیہ، لا أن ما خلق علی خلاف العادة مثلاً کالتحیة للنساء
أو العضو الزائد فلیس تغیرہ تغیر الخلق لله“ (بذل الجہود ۵/۲۲-۲۳)۔

(بہ ظاہر جانور کی تخلیق میں تغیر سے مراد یہ ہے کہ اس کی معتاد صورت میں تبدیلی نہ کی
جائے، اگر کوئی خلاف عادت صورت پر پیدا ہوا ہو، جیسے عورت کو داڑھی نکل آئی ہو یا کوئی زائد
عضو نکل آیا تو اس میں تبدیلی اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے)۔

عرفجہ بن اسعدؓ ایک صحابی ہیں وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں:

”أصیب أنفی یوم الکلاب فی الجاہلیة فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علی،
فأمرنی رسول اللہ ﷺ أن أتخذ أنفاً من ذهب“ (سنن ابی داؤد، کتاب الخاتم، باب ما جاء فی ربط
الإنسان بالذهب، ۴۲۳۲، مزید ملاحظہ کیجئے، ترمذی: ۱۷۷۰، نسائی: ۵۱۶۱-۵۱۶۲)۔

(جاہلی دور میں جنگ کلاب میں میری ناک ضائع ہو گئی، چنانچہ میں نے چاندی کی
لگائی اس سے بدبو پیدا ہو گئی تو نبی کریم ﷺ نے مجھے سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا)۔

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی اور امام ترمذی محمد بن عیسیٰ بن سورہ نے
بالترتیب ”ربط الأنساب بالذهب“ اور ”شد الأنسان بالذهب“ (دانتوں کو سونے سے
باندھنے کا باب) کا عنوان قائم کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے
نزدیک یہ حکم ناک ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اسی مقصد کے تحت کہیں اور بھی اس طرح
کی سرجری کی جاسکتی ہے اسی لئے صاحب بذل الجہود نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے:

”وکذا حکم الإنسان فإنه یثبت لهذا الحکم فیہا بالمقاسیة، سواء ربطها
بخیط الذهب أو صبغها بالذهب“ (بذل الجہود ۱۲/۲۶۰، حدیث: ۴۲۳۲)۔

(ایسے ہی دانتوں کا حکم ہے، چنانچہ قیاس کے ذریعہ جواز کا یہ حکم دانتوں میں بھی
ثابت ہوگا، خواہ وہ ان کو سونے کے تار سے باندھے یا ان کو سونے سے ڈھال لے)۔

بلکہ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی عیب کو دور کرنے کے لئے اگر کوئی حلال شئی کافی نہ ہو تو حرام چیز کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کے لئے سونے کو حرام قرار دیا ہے اور سوائے انگوٹھی کے ان کے لئے چاندی بھی حلال نہیں، لیکن ناک کو درست کرنے کے لئے آپ نے چاندی اور سونے کی مصنوعی ناک کی اجازت مرحمت فرمائی۔

فتاویٰ ہندیہ میں بھی صراحت ہے کہ پیدائشی عیب کی اصلاح کی جاسکتی ہے جبکہ اس کی وجہ سے جان کا خطرہ نہ ہو۔

”إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعاً زائداً أو شيئاً آخر، قال نصير رحمه الله تعالى: إن كان الغائب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل، وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك“ (الفتاویٰ الہندیہ ۳۶۰/۵)۔

(اگر کوئی شخص اپنی زائد انگلی یا کوئی دوسری چیز کٹوانا چاہے تو نصیر فرماتے ہیں کہ اگر اس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو نہ کرے اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس سے ہلاک نہیں ہوگا تو اسے اس کی گنجائش ہے)۔

یہ بھی ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن بعد میں کسی حادثہ کے سبب کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلاً کسی ایکسیڈینٹ میں آدمی کی ناک ٹوٹ گئی، یا کان کٹ گیا یا گھر میں آگ لگ گئی جس سے اس کی جلد جھلس گئی، یا ڈاکوؤں نے پستول سے گولی ماری جس سے بدن کے کسی حصے کا گوشت اڑ گیا، یا اس طرح کی کوئی دوسری صورت ہو، اس میں آدمی کے بدن میں عیب پہلے نہیں ہوتا، بلکہ حادثاتی طور پر بعد میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کو بھی آپریشن وغیرہ کے ذریعہ دور کرنا جائز ہوگا۔

حضرت عرفجہؓ کی حدیث گزر چکی ہے، جو خصوصیت کے ساتھ بعد کے حادثے کی

وجہ سے پیدا ہونے والے عیب کے ازالہ سے متعلق ہے۔

غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کی جانب سے حضرت سعد بن معاذؓ کو ایک تیرا آ کر لگا، جس سے ان کے بازو کی ایک رگ زخمی ہو گئی، اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے لئے مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا، اور ان کے علاج معالجہ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی (صحیح بخاری، کتاب المغازی: ۲۱۲۲)۔

غزوہ بدر میں حضرت رافع بن مالک کو ایک تیرا آ کر لگا، جس سے ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، وہ بیان کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے اس میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور میرے لئے دعا کی، اس کی برکت سے مجھے اس آنکھ میں ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی (السیرۃ النبویہ لابن کثیر: ۴۴۷۲)۔

حضرت قتادہؓ کا واقعہ گزر چکا ہے، ان کی آنکھ بھی غزوہ احد میں حادثاتی طور پر ہی ضائع ہوئی تھی، اور رسول اللہ ﷺ نے معجزانہ طور پر اسے درست فرما دیا تھا۔ نیز ضرورت و حاجت وغیرہ کا تعلق پیدائشی عیوب سے بھی ہے اور حادثاتی عیوب سے بھی، اس لئے شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر پیدائشی عیوب کا ازالہ جائز ہے تو بعد میں پیدا ہونے والے عیوب کا ازالہ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

۲۔ جسمانی تکلیف کے ازالہ کے لئے اگر ڈاکٹر کا مشورہ ہو

پلاسٹک سرجری جائز ہے۔

تشریح: پلاسٹک سرجری عصر حاضر کا ایک جدید طریقہ علاج ہے اور علاج کی ترغیب کے سلسلہ میں احادیث نقل کی جا چکی ہے، اس لئے اگر ڈاکٹر کسی خاص بیماری کے علاج کے لئے پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے (اوپر گزر چکا ہے کہ ایسے جسمانی عیب کا ازالہ جس سے انسان کو جسمانی یا روحانی اذیت ہوتی ہو حاجت کے تحت آتا ہے اور

حاجت ضرورت کے مرتبہ میں ہوتی ہے، اور ضرورت کے پیش نظر بہت سی ایسی چیزیں بھی جائز قرار دی جاتی ہیں جو عام حالات میں ممنوع تھیں، لہذا جن عیوب کا ازالہ حاجت کی تعریف پر پورا اترتا ہو ان کے لئے پلاسٹک سرجری کی اجازت ہوگی۔

جسمانی اذیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہو یا اعضاء کے فطری عمل میں اس سے کسی طرح کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، مثلاً کان اس طرح چپکا ہوا ہے کہ سننے میں دشواری ہو رہی ہے یا ناک اس طرح دبی ہوئی ہے کہ سانس لینے میں دقت ہے، اور اس کا ازالہ صرف سرجری سے ہو سکتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی۔

پلاسٹک سرجری کا عمل دو باتوں کو شامل ہے، ایک آپریشن، دوسرے جسم کے ایک حصہ کا دوسرے حصہ کے لئے استعمال۔

جہاں تک آپریشن کی بات ہے تو اگر اس سے جان جانے یا فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کے جائز و درست ہونے پر فقہاء متفق ہیں، اسی طرح اپنے جسم کے ایک حصے کا اگر دوسرے حصے کے لئے استعمال کیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ شرعی اصول و احکام کے ذیل میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے، پلاسٹک سرجری اپنی اصل کے اعتبار سے ایک جائز عمل ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کو آپریشن سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے تو اگر آپریشن کی کامیابی کا غالب گمان ہے، تو زیادہ تر آپریشن کامیاب رہے ہوں تو اس کی گنجائش ہوگی۔

فیصلہ کے شق نمبر ۱ کی تشریح میں جو دلائل ذکر کئے گئے ہیں وہ اس دوسری شق کو بھی ثابت کرنے کے لئے کافی ہوں، اس لئے کہ بیشتر صورتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف جسمانی عیب یا خلقی بدہیئت کو دور کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جسمانی تکلیف کا ازالہ بھی مقصود ہے، ہند یہ ہیں ہے:

”جراح اشتری جارية رتقاء فله شق الرتق وإن ألمت كذا في القنية، ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة، وفي الكيسانيات في الجراحات المخونة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها، إن قيل قد ينجو وقد يموت، أو ينجو ولا يموت، يعالج، وإن قيل: لا ينجو أصلاً لا يداوى، بل يترك كذا في الظهيرية“ (ہندیہ ۳۶۰/۵، کتاب الکراہیہ)۔

(جراح نے ایسی باندی خریدی جس کی شرمگاہ ملی ہوئی تھی (یعنی اس سے مباشرت نہیں کی جاسکتی تھی) تو اسے رتق یعنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لئے آپریشن کرنے کا اختیار ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، ”قنیہ“ میں ایسا ہی لکھا ہے، نیز مثانہ میں پتھری ہو تو اس کا آپریشن کرنے میں مضائقہ نہیں اور ”کیسانیات“ میں ہے کہ بڑے اور تشویشناک زخم اور مثانہ میں پیدا ہونے والی کنکری میں یہ حکم ہے کہ اگر اندازہ ہو کہ مرض سے نجات مل سکتی ہے، اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا نجات مل سکتی ہے اور اس سے موت کا اندیشہ نہیں، تب تو علاج کیا جائے گا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا)، (بعض صورتیں ایسی ہیں، جو جسمانی تکلیف کے ازالہ کے لئے بھی کی جاتی ہیں اور تحسین و تزئین کے طور پر بھی، جیسے پیٹ اور کولہے سے چربی کی نہیں آپریشن کے ذریعہ نکالنا، اس سے انسان خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور بعض دفعہ علاج کے طور پر بھی ایسا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ حد اعتدال سے زیادہ موٹاپا بھی انسان کے لئے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لئے ان صورتوں کا حکم آپریشن کرانے والوں کی نیت کے اعتبار سے ہوگا، اگر اس نے علاج کی نیت سے کیا ہے تو یہ جائز ہوگا، اور اگر اس کے پیچھے جذبہ حسن نمائی کا فرما ہو تو جائز نہیں ہوگا، انما الأعمال بالنیات)۔

۳۔ درازی عمر کی وجہ سے طبعی طور پر انسان کی ظاہری حقیقت

میں جو تغیر آتا ہے جیسے جھریوں کا پیدا ہو جانا وغیرہ ان کو ختم کرنے

کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں۔

تشریح: انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے وہ ایک مختصر اور نحیف جسم لے کر پیدا ہوتا ہے، پرورش و پرداخت کے نتیجے میں اس کے اعضاء کا حجم برہتا ہے، ان میں طاقت اور چستی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ جوانی میں وہ ہر پہلو سے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر ان کا انحطاط شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے، اور چستی کی جگر ڈھیلا پن پڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں وہ کمزوری اور بے بسی کی اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، جس سے اپنے بچپن میں دو چار تھا، یہ قانون فطرت ہے جس سے ہر انسان کا سابقہ پڑتا ہے۔

قرآن کریم میں ان مراحل حیات کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلاً ثم لنبلاً ثم لشدکم ثم لتکونوا شیوخاً و منکم من یتوفی من قبل و لتبلغوا أجلاً مسمی و لعلکم تعقلون“ (المومن: ۶۷)۔

(وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، اور اس لئے کہ تم حقیقت کو سمجھو)۔

عمر بڑھنے کے ساتھ انسانی اعضاء کی ہسیتوں میں ہونے والی تبدیلیاں فطری ہیں، ان تبدیلیوں کو روکنے یا ان اعضاء کی ہسیتوں کو من چاہی ہسیتوں میں بدلوانے کی کوشش کرنا فطرت سے بغاوت کے مترادف ہے، یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے، جسے شیطانی تحریک کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، اس بنا پر بڑھاپے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ڈھیلے پن یا ہاتھوں اور چہرہ پر ظاہر ہونے والی جھریوں کو دور کرنے کے لئے پلاسٹک سرجری کروانا اسلامی شریعت کی رو سے جائز نہ ہوگا۔

واشہات پر لعنت والی حدیث ضرورت تشریح کے ساتھ گزر چکی ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ جھریوں وغیرہ کا دور کرنا زیبائش و آرائش کے لیے دائمی تغیرات ’فلیغیرن خلق اللہ‘ کے تحت آتے ہیں۔

”عن جابر قال: أتى بابى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالشغامة بياضاً، فقال النبی ﷺ: غیروا هذا بشئى واجتنبوا السواد“ (نسائی: باب النبی عن الخضاب بالسواد، حدیث: ۵۰۷۹)۔

(حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ کو لایا گیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل ثغامہ کے پھول کی طرح سفید تھے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس میں کسی چیز سے تبدیلی کر دو اور کالے رنگ سے بچو)۔

”عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال: یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة“ (ابوداؤد، باب ما جاء فی خضاب السواد حدیث: ۴۲۱۲)۔

(حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک ایسی قوم آئے گی جو کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی)۔

سیاہ خضاب سے ممانعت کی وجہ بیان کرتے ہوئے قاضی عیاض شرح مسلم میں عبد الوہاب کے حوالے سے فرماتے ہیں:

”یکره السواد لأن فیہ تدلیساً علی النساء“ (شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض ۶/۲۴۲)
 (سیاہ خضاب اس لئے مکروہ ہے کہ اس میں عورتوں (کو دکھانے) کے لئے تدلیس اور حقیقت کو چھپانا ہے)۔

ظاہر ہے کہ عمر ڈھلنے کے سبب فطری طور پر پیدا ہو جانے والی جھریوں وغیرہ کو دور کرنے میں بھی محض تدلیس اور دھوکہ دہی ہے، اور اس تبدیلی اور تغیر سے کوئی معتد بہ نفع متعلق نہیں، اس لئے کئی وجوہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس طرح کے آپریشن کا شمار ممنوعہ تغیرات میں ہوگا، جس میں تغیر خلق اللہ کے ساتھ تزیور و تدلیس بھی ہے، امام نوویؒ شرح مسلم میں ”المعتلجات للحسن“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للنبات الصغار“ (شرح نووی صحیح مسلم ۱۰۶/۱۴)۔

(یہ کام، بوڑھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے والی عورتیں دانتوں کی خوبصورتی اور کم عمر نظر آنے کے لئے کرتی ہیں، اس لئے کہ یہ باریک خلا چھوٹی بچیوں کے دانتوں میں ہوتا ہے جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کا دانت بڑا اور بے ڈھب ہو جاتا ہے تو اسے ریتی سے رگڑ دیتی ہے تاکہ وہ خوبصورت ہو جائے اور اپنے کو کم عمر ظاہر کرے)۔

اسی طرح اگر چہرے پر پیدائشی طور پر کوئی ایسا عیب ہے مثلاً ناک بہت کھڑی نہیں ہے، جسے عرف میں نقص نہیں تصور نہیں کیا جاتا تو اس کا آپریشن کروانا درست نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس میں نہ جسمانی اذیت ہے اور نہ نفسیاتی بلکہ حسن و جمال کی محض ایک مذموم کوشش ہے۔

۴۔ ناک اور دوسرے اعضاء خلقی طور پر کم خوبصورت اور غیر متناسب ہوں مگر انسان کی عمومی معتاد خلقت کے دائرہ سے باہر نہ ہوں تو محض زینت اور محض خوبصورتی کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں۔
تشریح: انسان کا جسم اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ پاک نے اعضاء

انسانی سے مختلف منفعحتیں وابستہ کر رکھی ہیں اور انہیں مخصوص کاموں میں لگا دیا ہے، قرآن کریم میں مختلف اعضاء مثلاً آنکھ، کان، زبان، ہونٹ، ہاتھ، پیر، دل، دماغ وغیرہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حیثیت سے کیا گیا ہے (ملاحظہ کیجئے آیات: الانعام: ۴۶، الاعراف: ۱۷۹، ۱۹۵، النور: ۲۴، الحج: ۴۶، تین: ۳۵، ۳۶، ق: ۳۷، البلد: ۸-۹ وغیرہ) اور انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور صرف اسی کی عبادت کریں، جس نے انہیں ان بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ اس کی ناشکری کریں گے اور شرک میں مبتلا ہوں گے تو روز قیامت ان سے باز پرس کی جائے گی، ”إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً“ (بنی اسرائیل: ۳۶) (یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی)۔

اس سے صاف واضح ہے کہ انسان اپنے اعضاء جسم کا مالک نہیں ہے کہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے، بلکہ اسے صرف انہیں ان کے مفوضہ کاموں میں استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس کے برخلاف جو لوگ اپنے اعضاء جسم کی ہسینتوں میں من چاہی تبدیلیاں لانے کے لئے پلاسٹک سرجری کراتے یا کرانا چاہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو اپنے جسم و جان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، وہ اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی من پسندیدہ ہسینتوں میں ڈھالنا چاہیں ڈھال لیں، یہ تصور اسلامی تصور کے مغایر ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ اس کو جائز نہیں قرار دیتی ہے۔

انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے، اور اس کا ظاہر دوسروں انسانوں کی نگاہ میں بھلا معلوم ہو، اس لئے وہ مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے، شریعت نے نہ صرف اس کا اعتبار کیا ہے، بلکہ اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، لیکن خوبصورتی اختیار کرنے کی تدابیر کو شریعت نے حدود کا پابند بنا دیا ہے، اس کے نزدیک حسن و جمال میں اضافہ کے لئے خارجی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں، لیکن جسم کے اعضاء یا ان کی ہسینتوں میں کوئی تبدیلی کروانا

جائز نہیں ہے، لہذا ناک اور دوسرے اعضاء یا ان کی ہیئتوں میں کوئی تبدیلی کروانا جائز نہیں ہے، لہذا ناک اور دوسرے اعضاء انسان کی عمومی معتاد خلقت کے دائرہ سے باہر نہ ہوں، یعنی عام طور سے جیسے انسانوں کے اعضاء انسان کی عمومی معتاد خلقت کے دائرہ سے باہر نہ ہوں، یعنی عام طور سے جیسے انسانوں کے اعضاء ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں، البتہ کسی قدر کم خوبصورت ہوں تو محض زینت اور خوبصورتی اختیار کرنے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں ہے، احادیث میں ایسی کئی چیزوں سے صراحت کے ساتھ روکا گیا ہے جو صدر اسلام میں عربوں کے درمیان حسن و جمال میں اضافے کے لئے رائج اور معروف تھیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”لعن رسول اللہ ﷺ والواشمات والمستوشمات والمتنمصات

والمتفلجات للحسن المغيرات“ (سنن ابی داؤد، کتاب اللباس)۔

(رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر (جسموں پر) گودتی ہیں اور اگر گودواتی ہیں اور بھوؤں کے بال اکھڑتی ہیں اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہیں، یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی ہیں۔

محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ کام عرب میں عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لئے انجام دیتی ہیں، ایسا کر کے بڑی عمر کی عورتیں جوان عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرنی تھیں، اس سلسلہ میں امام نووی کی تصریح گزر چکی ہے، بغوی کی تصریح ملاحظہ ہوں:

محي السنه بغوي^٢ (م: ٥١٦هـ) فرماتے ہیں: ”المتفلجات“ سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بڑی عمر کی ہونے کے بعد اپنے دانتوں کو رگڑ کر دھاردار پتلا کرتی تھیں تاکہ نوجوان عورتوں کے مشابہ ہو جائیں (شرح السنہ حسین بن مسعود بغوی، تحقیق: شعيب الارناؤط، المكتبة الاسلامی بیروت، ١٩٨٣ء)۔

کم عمر اور خوبصورت نظر آنے کے لئے کرائی جانے والی پلاسٹک سرجری اس لئے

بھی جائز نہیں ہے کہ اس میں تدلیس و تزویر اور سراسر دھوکہ ہے جو کہ شرعاً حرام ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”من غشنا فليس منا“ (صحیح مسلم ۱/۵۷) (جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے)۔

مولانا تقی عثمانی کالے خضاب کی بحث میں تحریر فرماتے ہیں:

”والثانی: أن يفعل الرجل للغش والخداع وليرى نفسه شاباً وليس بشاب فهذا ممنوع بالاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع“ (تکملة فتح المسالم ۱۳۹/۲)۔

(دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص فریب اور دھوکہ دہی کے مقصد سے ایسا کرے اور اس لئے تاکہ وہ جوان نظر آئے حالانکہ وہ جوان نہیں ہے تو یہ بالاتفاق ممنوع ہے، کیونکہ فریب اور دھوکہ دہی کی حرمت پر علماء کا اتفاق ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ محض خوبصورت نظر آنے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں ہے اس میں شرعاً کئی قباحتیں ہیں۔

۵۔ اپنی شناخت چھپانے کے لئے پلاسٹک سرجری جائز نہیں، سوائے اس کے کہ مظلوم کو ظالم سے بچنے کے لئے ایسا کرنا پڑے۔

تشریح: اگر کوئی مجرم اپنی شناخت چھپانے کے لئے سرجری کر رہا ہے تو اس میں بلا کسی جائز وجہ کے تغیر خلق اللہ، تدلیس، تزویر جیسی اس عمل کی ممانعت کی تمام علتیں پائی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ممانعت کی ایک مزید علت یعنی قانونی تقاضوں کے پورا کرنے سے فرار بھی پایا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ اس کے اس عمل کا مقصد اور نیت یہی ہے کہ وہ اس طرح حکام کی نگاہوں کے سامنے رہ کر بھی ان سے چھپا رہے، ظاہر ہے کہ یہ تدلیس اور دھوکہ دہی ہے، پھر اپنے کو

دوسری شکل میں دوسرے فرد کی طرح پیش کر رہا ہے، یہ تزویر اور جعل سازی ہے۔
 اسلامی شریعت کی مجموعی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ، مکرو فریب اور دھوکہ دہی کو ناپسندیدہ کاموں میں شمار کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔
 اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی فرد اسی طرح دکھائی دے جس طرح وہ حقیقت میں ہے، بہر و پیا بننا اور سوانگ بھرنا اس کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری ایک سوکن ہے کیا میرے اوپر گناہ ہوگا اگر میں اس کے سامنے یہ اظہار کروں کہ میرے شوہر نے مجھے فلاں فلاں چیزیں دی ہیں حالانکہ حقیقت میں اس نے وہ چیزیں نہ دی ہوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”المتشعب بما لم يعط كلابس ثوبی زور“ (صحیح البخاری، کتاب النکاح، حدیث: ۵۲۱۹، صحیح مسلم، کتاب اللباس الزینہ، ۲۱۳۰) (جسے کوئی چیز حاصل نہ ہو اور وہ اس کے حاصل ہونے کا اظہار کرے اور وہ شخص کی طرح ہے جو جھوٹ و فریب کے کپڑے ہوئے ہو)۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ شناخت چھپانے کے لئے پلاسٹک سرجری کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔
 اوپر یہ بھی بتایا گیا کہ عام حالات میں تغیر ممنوع ہے، اس کا جواز ایسی ضرورت یا حاجت ہی سے ہو سکتا ہے، اور شناخت چھپانا شرعی ضرورت یا حاجت کے بغیر ہے لہذا یہ عمل بلاشبہ مفسرین کی تفسیر کے مطابق تغیر خلق اللہ کے مفہوم میں شامل ہے، لہذا اس عمل کے جواز کی یہ ظاہر کوئی گنجائش نہیں ہے۔

چنانچہ ڈاکٹر عبدالرحمن بن حسن النفیسہ لکھتے ہیں:

”ومن هذه الصور عمليات التجميل الكبرى والصغرى التي يقصد

منہا تغییر معالم الوجه لإخفاء معالم جريمة ارتكبتها صاحبها مثلاً فهذه الأفعال
وأمثالها تعد تغييراً لخلق الله ويعد فاعلها مرتكباً لإثم كبير لكونه اتخذ الشيطان
وليا من دون الله فحسب خسراناً مبيناً“ (مجلة البحوث الفقہیة المعاصرة، العدد الثالث والاربعون
۱۴۲۰ھ ص: ۲۲۳)۔

(انہیں ممنومہ شکلوں میں وہ مکمل یا جزئی پلاسٹک سرجری بھی ہے جس کا مقصد چہرے
کی علامات کا تبدیل کر دینا ہوتا ہے تاکہ مثلاً ایسے جرائم کے نشانات مٹائے جاسکیں جن کا
ارتکاب اس نے کیا تھا، تو یہ اور اس جیسے افعال کو تغییر خلق اللہ میں شمار کیا جائے گا اور کرنے
والے کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا سمجھا جائے گا، اس لئے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان
کو مددگار بنا لیا ہے، نتیجہ میں اسے عظیم الشان خسارہ ہوا ہے)۔

لیکن اگر مظلوم اس مقصد سے سرجری کراتا ہے کہ وہ اپنی شناخت چھپا سکے اور ظالم کی
ظلم سے بچ سکے تو اگر ظلم کا خطرہ حقیقی ہے صرف وہی نہیں ہے اور خطرہ جان جانے یا کسی عضو
کے تلف ہونے کا ہے، نیز اس عمل کا کوئی جائز متبادل بھی موجود نہیں ہے، تو یہ حالت اضطرار
ہے، اس میں سرجری ضرورت کے تحت آئے گی اور جائز ہوگی۔

یہاں بھی اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی حق پر ثابت قدم
رہے، اور اس راہ میں جو کچھ آلام و مصائب آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اس
پر وہ بارگاہ الہی میں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر
تکالیف اس کے لئے ناقابل برداشت ہوں تو وہ خلاف حقیقت بات زبان پر لاسکتا ہے (آل
عمران: ۲۸، النحل: ۱۰۶)۔ شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ ظلم و تعدی سے بچنے کے لئے وہ
راہ فرار اختیار کر سکتا اور کہیں چھپ سکتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ابو بصیرؓ اور مکہ میں رہنے
والے دیگر متعدد مسلمانوں نے اہل مکہ کی گرفت سے بچنے کے لئے ایک مقام پر پناہ لے لی تھی

(ابن ہشام، السیرة النبویة، المکتبۃ التجاریة الکبری، مصر، ۱۹۳۷، ۳/۲۳-۳۷۳) لیکن شناخت چھپانے میں متعدد اسباب بھی جمع ہیں۔

اس لئے خطرہ صرف وہی ہے یا صرف معمولی مالی یا جسمانی نقصان کا ہو، جان یا عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو یہ ضرورت و حاجت کے تحت نہیں آئے گا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس صورت میں یہ بلا سبب تغیر اللہ نیر تدلیس کے تحت آنے والی چیز ہے۔

”فان أکره علی أکل مینة أو دم أو لحم خنزیر أو شرب خمر یا کراه غیر ملجئی بحبس أو ضرب أو قید لم یحل، إذ لا ضرورة فی إکراه غیر ملجئی“ غیر ملجئی اکراه میں ضرورت محقق نہیں ہوتی۔

حاصل یہ ہے کہ مجرم کے لئے شناخت چھپانے کے مقصد سے سرجری کرانا جائز ہوگا، مظلوم کو حقیقی اضطراب ہو تو کرا سکتا ہے، تاہم مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچنے کے لئے کوئی اور متبادل راہ اختیار کرنا چاہئے۔

تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کی وہ تمام صورتیں جائز ہیں، جو علاج معالجہ کی قبیل سے ہیں، ان کے علاوہ دیگر صورتیں (مثلاً کم عمر دکھائی دینے، حسن و جمال میں اضافہ کرنے یا شناخت چھپانے کے مقصد سے پلاسٹک سرجری کرانا) جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم، وعلمہ أتم، وصلى اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔

باب سوم

اعضاء انسانی کی تجارت زبردست انسانی المیہ

اعضاء انسانی کی تجارت، افسوس ناک صورتحال زبردست انسانی المیہ

مانعین اور عدم جواز کے قائل حضرات کے دلائل کو ذکر کرتے ہوئے اس طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے اعضاء انسانی کی خرید و فروخت کا سلسلہ چل پڑے گا جو انتہائی کرہیہ اور افسوسناک عمل ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت اعضاء انسانی کی تجارت کی عالمی منڈی قائم ہو چکی ہے، غریبوں اور مریضوں کا استحصال کر کے اسے انتہائی منفعت بخش کاروبار کی شکل میں فروغ دیا جا چکا ہے کیا ایشیا اور کیا یورپ ہر جگہ انسانیت کے قاتل ایسے مافیا سرگرم ہیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ممبئی اور بنگلور جیسے شہروں میں اس طرح کے انسانیت سوز واقعات پیش آتے رہے ہیں، کئی ڈاکٹرس اور ہسپتالوں کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے۔

اس گھناؤنے جرم میں مسلم اور غیر مسلم ملک کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، چنانچہ ایک طرف چین اگر اس کی بڑی منڈی ہے تو پاکستان بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے، عرب اور غیر عرب کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، چنانچہ چین اور پاکستان کے بعد اس طرح جرائم کا سب سے بڑا مرکز مصر ہے، عالمی سطح پر اس سلسلے کی تفصیلات انتہائی دل دوز اور جگر خراش ہیں، ہم ذیل میں اس حوالے سے چند خبروں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔

برطانیہ کے نصف سے زائد ہسپتالوں میں اعضاء کی چوری:

برطانیہ کے حوالے سے ایک اخباری تجزیے میں یہ تلخ حقیقت سامنے آئی ہے کہ

وہاں کے نصف سے زائد مرکزی ہسپتالوں میں مریضوں کے اعضاء نکال لیے جانے کا گھناؤنا کھیل جاری ہے، چنانچہ برطانیہ کے مشہور اخبار دی سنڈے ٹیلیگراف نے ۲۹/۱۱/۲۰۰۱ء کی اشاعت میں عنوان کچھ اس طرح قائم کیا ہے۔

Half of hospitals involved in body parts scandal.

اخبار کے مطابق حکومت نے اعضاء نکال کر انہیں محفوظ کر لینے یا دواساز کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیئے جانے کے واقعات کی تحقیق کے لئے ایک بااختیار کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کمیٹی نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ انتہائی افسوس ناک اور چونکا دینے والا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مختلف ہسپتالوں میں چالیس ہزار اعضاء ایسے پائے گئے جنہیں مریضوں کا آپریشن کر کے نکال لیا گیا ہے، اس رپورٹ کے آنے کے بعد بڑے پیمانے پر اس انسانی المیے کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے، برطانوی وزیر صحت نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس سے جو دکھ پہنچا ہے آج تک کسی اور رپورٹ سے نہیں پہنچا۔

امریکہ میں کوما میں چلے گئے مریضوں کا قتل:

دوسری طرف امریکہ میں کوما میں چلے گئے مریضوں کے قتل سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، امریکی اخبارات کے مطابق پچھلے چار مہینوں سے کلیولینڈ (Cleveland) ہسپتال جو امراض قلب کے علاج کے لئے دنیا کا اہم اور معتبر ہسپتال خیال کیا جاتا ہے، اس پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ ہسپتال اپنی غیر اعلان شدہ پالیسی کے تحت اپنے یہاں زیر علاج مریضوں کی موت کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے اور اس کا مقصد ان مریضوں کے تازہ اعضاء حاصل کر کے ان کا روبرو کرنا ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر دماغ کی آخری لہر کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے اور مریض کی کامل بے ہوشی یا کوما کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جسم کے قیمتی اعضاء نکال لیتے ہیں، اخبار کے مطابق اس طرح کی صورت حال امریکہ میں عام ہو چکی ہے،

بالخصوص جب کہ ہسپتال نے پہلے ہی اس مریض سے اجزاء بہ طور عطیہ دیئے جانے کی اجازت لے رکھی ہو،“ (اخبار ”الیوم“، ۲۳/۸/۱۹۹۷ء)۔

پس ماندہ اور جنگ زندہ ممالک میں اعضاء نکالنے کا سلسلہ:

البانیا کی صورت حال:

مصری روزنامہ ”اہرام“ نے اس طرح عنوان قائم کیا ہے، ”اطفال البانیا قطع غیار“ یعنی البانیا کے بچے فالٹو پرزے ہیں جو پرانے پرزوں کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق یونانی ذرائع ابلاغ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ البانیا کے بچے اب فقط فالٹو پرزے بن کر رہ گئے ہیں، ذرائع کے مطابق جن البانوی بچوں کا البانیا اور اٹلی کے مافیادوں نے اغوا کر لیا تھا، ان سب کا راجدھانی ”تیرانہ“ میں آپریشن کر کے جسم کے بعض اجزاء نکال لیے گئے تاکہ انہیں اٹلی اور یورپ کے اہل ثروت مریضوں کے ہاتھوں فروخت کیا جاسکے“ (الاہرام ۲۶/۷/۹۸ء)۔

بوسنیا کی صورت حال:

ایک فرانسیسی اخبار کے حوالے سے مذکورہ اخبار نے لکھا ہے کہ جنگ بوسنیا میں مارے گئے لوگوں کے اعضاء نکال کر انہیں خاص ہسپتالوں میں انتہائی گراں قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ ”یورپی بینک برائے اجزاء انسانی“ کی متعدد ملکوں میں تجارتی شاخیں قائم ہیں جو انسانی خلیوں اور اعضاء کی مارکٹنگ کرتی ہیں، ان دنوں خود فرانس کو ایسے اعضاء کی سخت ضرورت ہے، اور ایسے اعضاء کے ضرورت مند لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، چنانچہ سال گزشتہ تین سو ایسے افراد کی موت ہو گئی جو اعضاء کی پیوند کاری کی انتظاری لسٹ میں شامل تھے“ (الاہرام ۱۶/۵/۱۹۹۳ء)۔

باقان کے باشندے پانچ ہزار یورو میں گردہ بیچ دیتے ہیں:

’الشرق الاوسط‘ نے اپنی رپورٹ ۱۳/۹/۲۰۰۲ء میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق یورپ کے لوگ بڑی تعداد میں گردہ اور جگر وغیرہ اجزاء انسانی کی خریداری کے لئے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے بجائے بلقان کا رخ کرنے لگے ہیں، کیوں کہ ہندوستان اور فلپائن جیسے ملکوں سے جو اعضاء برآمد کئے گئے تھے ان کے بارے میں یہ تلخ تجربات سامنے آئے کہ یورپی باشندگان کے جسم انہیں پوری طرح قبول نہیں کرتے، نیز ہندوستان وغیرہ کی بہ نسبت یہ بلقان میں ارزاں قیمت پر دستیاب ہو جاتے ہیں، اور بلقان بالخصوص بوسنیا اور البانیہ میں جو غربت ہے، اسی کی وجہ سے یہ کاروبار وہاں خوب چمک رہا ہے، بلقان کے باشندے اپنا ایک گردہ پانچ ہزار یورو سے بھی کم میں ہی فروخت کر دیتے ہیں۔

اٹلی بچوں کے اعضاء چرانے والے کی پناہ گاہ:

’الآنخبار‘ (۲۲/۹/۹۴ء) کے مطابق اٹلی کے وزیر برائے خاندانی بہبود نے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ اٹلی غیر ملکی بچوں کے اعضاء چوری کرنے والے گروہوں کی پناہ گاہ بن چکا ہے، وزیر کے مطابق بہت سے بچوں کو اٹلی کے بعض خاندانوں کے لئے منہ بولا بیٹا بنا کر لایا جاتا ہے، لیکن وہ خاندان کہیں منظر نامے سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کے اجزاء چرا لیے جاتے ہیں۔

بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے ہ کہ قیدیوں کو محض اس لئے موت کی نیند سلا دیا گیا کہ ان کے اجزاء نکالے جاسکیں، خود اسرائیل نے بعض مصری قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کیا ہے (دیکھئے: الابرار ۲/۲/۱۹۹۶ء)۔

چین میں موت سے قبل اعضاء نکال لینے کا انکشاف:

دنیا کے سب سے بڑے ملک چین میں یہ اندوہ ناک واقعہ پیش آچکا ہے کہ چند وہ افراد جن کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، انہیں زندہ ہی کھڑا کر کے نہایت وحشیانہ طریقے پر ان کے قیمتی اعضاء نکال لیے گئے، تفصیلات کے مطابق ہر نئے سال کے ایک ماہ بعد قید خانے میں محبوس چند افراد کو اجتماعی طور سے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ایک سرکاری افسر کا کہنا ہے کہ مجرمین کی سرکوبی، ملک میں امن بحال کرنے، نئے سال کے جشن اور چینی عوام کے لئے اس کو خوشحال بنانے کے مقصد سے یہ عمل ضروری قرار پاتا ہے، چنانچہ چین کے صنعتی شہر ”شنگھائی“ میں صرف ایک دن میں ۲۵ افراد کو پھانسی دی گئی۔ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق ۱۹۹۲ء میں ۱۰۷۹ اور ۱۹۹۳ء میں ۱۴۱۹ افراد کو پھانسی دی گئی، اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔

پھانسی پانے والے یہ افراد چین کے دولت مند اور حکمران طبقے کے لئے امید کی کرن ہوتے ہیں کیوں کہ پھانسی سے قبل ہی یا پھانسی کے فوراً بعد ان کے اعضاء ریسے کو نکال کر چین کی حکمران پارٹی کے ممبران کو دے دیا جاتا ہے، یہ تفصیلات بی بی سی کی ٹیلی ویژن سروس نے گزشتہ ۱۲ اکتوبر ایک دستاویزی فلم میں بھی نشر کی ہے۔ بی بی سی کے نمائندے نے نام نہ بتانے کی شرط پر ایک چینی ڈاکٹر کا بیان بھی نشر کیا ہے جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے چار زندہ آدمیوں کا جگر اور گردہ برسر اقتدار پارٹی کے بعض اہم عہدیداران کے لئے نکالا تھا۔

اس ہیبت ناک انسانی المیے کی کہانی کا ویڈیو نیٹ پر موجود ہے، یہ پورا ویڈیو مصری اطباء کی سائٹ www.medethics.org.eg پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ جہاں یہ عبارت تحریر ہے: (اضغط هنا لمشاهدة أفلام فيديو عن انتزاع الأعضاء من المحكوم

عليهم بالاعدام وهم أحياء)۔

ارجنٹینا میں اعضاء کے لئے ہزاروں مریضوں کو مار دیا گیا:

۱۹۹۲ء میں ارجنٹینا سے آنے والی اس خبر نے بھی انسانیت نواز لوگوں کو صدمے میں ڈال دیا تھا کہ ذہنی امراض کے شکار ہزاروں لوگوں کو صرف اس لئے قتل کر دیا گیا تھا کہ ان کے اعضاء کو بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کیا جاسکے۔

اخبارات کے مطابق ارجنٹینا کی راجدھانی میں دماغی امراض کے علاج کے لئے مشہور ایک ہسپتال میں ڈاکٹروں نے ۲۷۲۶ دماغی مریضوں کو اس لئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کہ وہ ان کے اعضاء رئیسہ حاصل کر کے ان کی تجارت کر سکیں۔ حکام نے اس پورے واقعہ میں ہسپتال کے ڈائریکٹر کے ملوث ہونے کی بھی تصدیق کی تھی (الانخبار ۱۹/۴/۹۲ء)۔

انسانیت کو شرمسار کرنے والے اس طرح کے واقعات کثرت سے آج کی مہذب دنیا کے مختلف خطوں میں پیش آتے رہتے ہیں، ان کی روک تھام کے لئے بنائے گئے سارے ملکی قوانین بے بس نظر آتے ہیں، دراصل جب تک خوف خدا اور انسان کی شرافت و کرامت کے حوالے سے اسلام کا پیش کردہ تصور ذہن میں راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک ان واقعات پر قابو پانا انتہائی مشکل ہے۔

باب چہارم
خلاصہ بحث

خلاصہ بحث

موضوع کی وضاحت:

اجزاء یا اعضاء انسانی میں عموم ہے، خواہ عضو کامل ہو، جیسے گردہ اور جگر وغیرہ، یا عضو کا جزو ہو، جیسے آنکھ کا قرنیہ، یا وہ تسیج یا خلیے ہوں جیسا کہ خون اور ہڈی کے گودے کی صورت میں ہوتا ہے، غرضیکہ یہاں عضو سے مراد انسان کے نسجوں، خلیوں اور خون وغیرہ میں سے کوئی بھی جزو ہے، خواہ وہ جزو متصل ہو یا جسم انسانی سے الگ ہو، اس لئے بعض عرب علماء نے اس پورے عمل کو اس طرح تعبیر کیا ہے:

”يقصد به نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف“ (الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، ص: ۸۹، البنوڪ الطيب: ۶۳)۔

(جس کا مقصد کسی صحیح سالم عضو یا نسجوں کو متبرع (عطیہ کنندہ) سے مستقبل (عطیہ قبول کرنے والا، متاثر شخص) کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے، تاکہ یہ ناکارہ عضو یا نسج کی جگہ لے سکے)۔

اسلامی تصور:

آیات کی روشنی میں اسلام کا بنیادی تصور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا جسم انسان کی ملک نہیں ہے کہ وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اسی تصور کی وجہ سے اپنی جان لینے اور خودکشی کرنے کو اکبر الکبائر قرار دیا گیا ہے، بلکہ جسم انسانی خالص ملک خداوندی ہے،

انسان اپنی مرضی سے اس کے کسی جز کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے نہ اس میں قطع و برید کر سکتا ہے اور نہ بے جا استعمال کر سکتا ہے، خالق حقیقی کی طرف سے جہاں اور جس قدر استعمال کی اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ استعمال اس کی طرف سے تعدی خیال کی جائے گی اور اس کا اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔

قدیم کتب فقہ کے مطالعہ سے واضح ہے کہ چاروں مذاہب فقہیہ متبوعہ میں سے کسی میں اجزاء انسانی کے ہبہ یا نقل کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ چاروں مذاہب نقل اعضاء کی تحریم کے قائل ہیں۔

جواز و عدم جواز کے سلسلے میں علماء کے اقوال:

علماء ہند و پاک کے علاوہ ۲۴ معاصر عرب علماء کے اسامی ذکر کئے گئے ہیں جو اجزاء انسانی کے عطیے کے عدم جواز کے قائل ہیں، ان حضرات نے عموماً جسم انسانی کے مملوک خداوندی ہوئے، آیت: ”وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“، ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“، اعضاء میں قطع و برید اور خودکشی کی حرمت پر دلالت کرنے والی روایات اور انسان کے مملوک و متقوم نہ ہونے کی فقہی عبارات سے استدلال کیا ہے۔ قائلین جواز نے ان دلائل کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن ان جوابات کا رد اصول فقہ و مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ مشکل نہیں ہے قائلین جواز نے دلیل کے طور پر آیت: ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ“، بنی اسرائیل کے ایک شخص کی وصیت والی حدیث، دیت کی نصوص، اور ہدایہ کی ایک عبارت اور عورت کے دودھ سے علاج کے جواز پر قیاس کو پیش کیا ہے، لیکن یہ سارے دلائل اپنے مدعی پر غیر واضح اور احتمالات بعیدہ کے درجے میں ہیں، چنانچہ ہر دلیل کا رد واضح طور پر تحریر کر دیا گیا ہے، اور دکتور عبدالسلام اسگری کا یہ قول بھی، ”إنه على حين يقدم القائلون بتحريم نقل الأعضاء الأدمية الأدلة

الشرعية على التحريم فإن القائلين بالإجازة لا يقدمون دليلاً فقهياً واحداً على ذلك“ (تفصیل کے لئے دیکھئے: اصل مقالہ)۔

انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جده نے چند شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی انسان کے جسم کا کوئی عضو اسی انسان کے جسم میں دوسری جگہ لگانا اس اطمینان کے بعد جائز ہوگا کہ پیوند کاری سے متوقع فائدہ اس پر مرتب ہونے والے نقصان سے زائد ہو، مکہ مکرمہ فقہ اکیڈمی کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے اس دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا جو اپنی زندگی بچانے کے لئے یا اپنے بنیادی اعضاء کے عمل میں سے کسی عمل کو بحال کرنے کے لئے اس کا ضرورت مند ہو ایک جائز عمل ہے۔

شرائط جواز:

جن فتاویٰ یا اکیڈمی کی تجاویز میں اعضاء کے نقل یا عطیہ کی اجازت دی گئی ہے ساتھ ساتھ چند شرائط کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بعض کا تعلق زندہ سے اور بعض کا مردہ سے ہے، اور بعض شرائط دونوں کے درمیان مشترک ہیں، مجموعی اعتبار سے وہ شرائط درج ذیل ہیں:

۱۔ اپنے جسم کے کسی جز کا ہبہ کرنے والا شخص متبرع ہو یعنی یہ عطیہ بلا عوض ہو کسی مادی منفعت یا نفع کے بدلے میں نہ ہو۔

۲۔ یہ عطیہ متبرع کے اختیار اور کامل رضامندی سے ہو، اس پر کوئی جبر اور اکراہ نہ ہو۔

۳۔ اس بات کا ظن غالب ہو کہ عطیہ دینے کے بعد عطیہ دہندہ ضرر عظیم یا ہلاکت کا شکار نہیں ہوگا، لہذا ایسے کسی بھی عضو کا عطیہ حرام قرار پائے گا، جس پر زندگی موقوف ہو یا جس کے نہ ہونے سے زندگی دو بھر ہو جائے۔

۴۔ میت کے جسم کا کوئی بھی حصہ منتقل کرنے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس بات کا تیقن ہو جائے کہ یہ شخص مر چکا ہے اور اس کے اندر زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا ہے۔

۵۔ عطیہ دہندہ کی منظوری اور اجازت یا اس کے ولی کی اجازت ہو۔
 ۶۔ جس کو بطور عطیہ دیا جا رہا ہے وہ اس جزو انسانی کا محتاج اور اضطرار کی حد تک پہنچ چکا ہو، اس طور پر کہ اس کی زندگی یا اس کے جسمانی نظام کی درستگی اسی عضو پر موقوف ہو۔
 ۷۔ اس عطیہ کی وجہ سے عطیہ دہندہ کے جسم میں کوئی بڑا عیب اور ظاہری بگاڑ پیدا نہ ہو۔

۸۔ عطیہ دہندہ کامل الاہلیت ہو۔
 ۹۔ اس بات کا ظن غالب ہو کہ یہ آپریشن کامیاب رہے گا اور مریض اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔
 ۱۰۔ جس شخص کو یہ طور عطیہ دیا جا رہا ہے وہ مباح الدم نہ ہو، مثلاً مرتد یا زانی محسن یا ناحق کسی اور کو قتل کرنے والا نہ ہو۔
 ۱۱۔ اس مریض مضطر کے علاج کے لئے اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہ ہو۔
 ۱۲۔ لازمی طور سے یہ احتیاط برتی جائے کہ اس سے عطیہ دہندہ کی موت نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔

بلڈ بینک:

قیام کا پس منظر:

خون منتقل کرنے میں مختلف تجربات اور نئے اکتشافات کے پس پردہ درحقیقت وہ مختلف جنگیں ہیں جو پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران ہوئیں، چنانچہ پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴-۱۹۱۸ء) کے دوران بڑی وافر مقدار میں متاثر فوجیوں کو خون چڑھایا گیا، اسپین کی خانہ جنگی (۱۹۳۷-۱۹۳۹ء) نے بھی بڑے پیمانے پر خون کے جمع و حفاظت کے لئے ڈاکٹروں کو متوجہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵ء) کے دوران خون

کی طلب اور زیادہ بڑھ گئی، اور ایک اندازے کے مطابق صرف ایک شہر لندن میں دو سو ساٹھ ہزار لیٹر سے زیادہ خون جمع کر کے مریضوں کو دیا گیا۔

دنیا کا پہلا خون بینک:

البتہ یقینی طور پر دنیا میں قائم ہونے والے پہلے بلڈ بینک کی تعیین مشکل ہے، اس سلسلہ میں تین رائے ملتی ہیں:

پہلی رائے: دنیا کا پہلا بلڈ بینک ۱۹۳۱ء میں روس کے شہر موسکو میں قائم ہوا۔
دوسری رائے: ۱۹۳۶ء میں دنیا کے پہلے بلڈ بینک کا افتتاح شکاگو کے ایک ہسپتال کوک کاؤنٹی میں ہوا۔

تیسری رائے: دوسری عالمی جنگ کے اختتام یعنی ۱۹۴۵ء کے بعد ڈاکٹر اس جانب متوجہ ہوئے۔

اس کے بعد میڈیکل سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ بلڈ بینک بھی ترقی کرتے رہے۔

بلڈ بینک کے مضرات:

اس امر کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ بلڈ بینک کی تمام تر افادیت اور مریضوں کے علاج میں اس کے غیر معمولی نافع ہونے کے باوجود، اس میں جمع شدہ خون کے استعمال میں بہت سارے نقصانات کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور بسا اوقات اس کا خون مریض کے لئے تباہ کن ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ خون کے مفید ثابت ہونے کے لئے صرف بلڈ گروپ، H.R کی تعیین اور مریض کے خون سے اس کی موافقت ہی کافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کافی ہے کہ وہ مشینیں گرم ماحول اور جراثیم زدہ آلودگی سے دور ہوں، بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں جن کے سبب خطرات باقی رہ جاتے ہیں۔ اصل مقالے میں ان خطرات اور خدشات کی نشاندہی کے

ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ بہت سی مہلک بیماریاں (مثلاً ملییریا اور ایڈز) اس خون کے ذریعہ عطیہ دہندہ کے جسم سے مریض کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ لیبارٹری کی جانچ اور تحلیل میں ابتدائی مہینوں میں ایڈز کی شناخت نہیں ہو پاتی ہے، اس لئے اس کے خون کو صالح سمجھ کر کسی اور کو عطیہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ خون کے ساتھ اٹیچ آئی وی وائرس بھی اپنے جسم میں داخل کر لیتا ہے۔

حکم شرعی:

بہت سے اہل علم بلڈ بینک کے قیام کے جواز کے قائل ہیں، چنانچہ سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی نظام الدین صاحب اعظمیؒ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام ”ادارۃ المباحث الفقہیہ“ کے ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں: ”مریض کے خون کا نمبر اور جو خون چڑھایا جائے اس کا نمبر یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لئے ایک ایک نمبر کی کافی مقدار کا محفوظ رہنا ضروری ہوتا ہے، ان جوہات کی بنا پر بینک کا قیام درست معلوم ہوتا ہے، ”لأن الشئ إذا ثبت ثبت بجمع لوازمه“، لہذا اس فراہمی کے محفوظ رکھنے کے جو مناسب طریقے ہوں گے اور ان میں جو اخراجات درکار ہوں گے ان سب کو بھی حد و شرع میں برداشت کرنا ہوگا۔

سعودی عرب کی بیئیت کبار العلماء کی کونسل نے بھی بلڈ بینک کے قیام کے جواز کی تجویز منظور کی ہے جو اس طرح ہے:

”رضا کارانہ طور پر لوگوں کی طرف سے دیئے گئے خون کو قبول کرنے اور ان کی حفاظت کے لئے اسلامی بینک قائم کرنا جائز ہے تاکہ ضرورت مند مسلمان کی حاجت روائی ہو سکے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بینک مریضوں یا ان کے اولیاء سے امداد کے لئے دیئے گئے اس خون کا معاوضہ نہ وصول کرے اور نہ ہی کمائی اور آمدنی کا ذریعہ بنائے، بینک کا قیام اس لئے جائز

ہے کہ اس سے مسلمانوں کا عام مفاد وابستہ ہے۔“

جواز کے دلائل:

جن حضرات نے بلڈ بینک کے قیام کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے عمومی اعتبار سے درج ذیل فقہی اصول و ضوابط سے استدلال کیا ہے:

۱۔ عصر حاضر میں نقل دم کی زبردست حاجت کی تکمیل اس کے ذریعہ ہوتی ہے، اس طرح اس سے عامۃ المسلمین کی مصلحت عامہ وابستہ ہے، اس لئے اس کے قیام کی اجازت ہے۔
۲۔ شریعت مطہرہ میں درء مفسد اور جلب مصلح کی خاص اہمیت ہے اور اس بینک سے بھی یہی غرض ہوتی ہے۔

۳۔ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے: ”الضرورة تبيح المحظورات“۔

۴۔ ایک قاعدہ یہ بھی ہے: ”ملا ياتم الواجب إلا به فهو واجب“۔

۵۔ جان اور نفس کی حفاظت مقاصد شریعت میں سے ہے اور اس طرح کے بینکوں کے قیام میں ان بہت سی جانوں کی حفاظت ہے جنہیں خون کی ضرورت ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: اصل مقالہ)۔

خون کے عطیہ پر انعام و اکرام:

رضا کارانہ طور پر خون کا عطیہ دینے والوں کو انعام و اکرام کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: جانبین سے اس کی شرط ہوگی، یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ درحقیقت قیمت وصول کرنا ہے اور خون کی قیمت جائز نہیں ہے۔

دوسری صورت: یہ انعامات اور تحائف محض اکرام اور تشجیح کے لئے ہوں، پہلے سے

کوئی شرط نہ ہو، تو اس میں معاصر علماء میں اختلاف ہے۔

پہلی رائے: یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، سعودی عرب کی افتاء کمیٹی کا یہی فتویٰ ہے۔

دوسری رائے: یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لئے کہ یہ انعامات تبرعات کی قبیل سے ہیں، بیوع اور معاوضات کی قبیل سے نہیں ہیں اور ناجائز خون کا معاوضہ اور بیع ہے، اور یہ بیع اس لئے نہیں ہے کہ بیع نام ہے، ”مبادلتہ المال بالمال بالتراضی“ کا اور خون مال ہی نہیں ہے، نیز عرفاً بھی اس کو بیع نہیں خیال کیا جاتا ہے، اس لئے کہ کبھی انعام ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم خون دے یا زیادہ اور کسی بھی گروپ کا خون دے سب کو یکساں انعام اور تحفہ دیا جاتا ہے، مجمع الفقہی مکرمہ کا یہی فیصلہ ہے۔

دودھ بینک (Milk Bank) قیام، نقصانات، حکم:

مغربی ممالک کے باشندگان نے قانون فطرت سے بغاوت کر کے الگ نظام زندگی اپنایا اور خواتین کو ان کی فطرت کے خلاف مشکل راہ پر ڈال دیا، اور اپنے زعم کے مطابق جب انہیں مساوات اور آزادی کے نام پر زینت خانہ سے زینت محفل بنا کر گھروں سے باہر کر دیا تو بچوں کی پرورش اور ان کی رضاعت کا سنگین مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اب عورت کے پاس اتنی فرصت نہیں رہ گئی کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنی چھاتی سے لگا کر اپنے جسم کا طاقتور مادہ دودھ ان کے حلق تک پہنچا سکے، اس لئے متبادل کی تلاش شروع ہوئی، اور متبادل کے طور پر سب سے پہلے جانوروں کے دودھ سے تیار کردہ مادہ سے پرورش کی گئی اور اس طرح کا دودھ سب سے پہلے برطانیہ میں ۱۹۴۳ء میں اور اس کے بعد مختلف ملکوں میں بنایا گیا، لیکن جب مختلف طبی تحقیقات کے نتیجے میں بچوں کے لئے اس کے مضر اثرات کا علم ہوا، اور ماؤں کے دودھ کی اہمیت و افادیت سامنے آتی گئی اور دنیا کے ملکوں کی وزارت صحت نے لوگوں کو ماں کا یہی دودھ استعمال

کرنے کی صلاح دی تو مغرب کو انسانی دودھ کا مرکز قائم کرنے کا خیال آیا، اور اس طرح ملک بینک وجود میں آنے شروع ہو گئے۔

سائنسی نقطہ نظر سے اگرچہ اس طرح کے مراکز کے قیام کو درست ٹھہرایا جاتا ہوتا ہے، اس کے نقصانات اور صحت اور معاشرے پر مرتب ہونے والے اس کے منفی اثرات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ مختلف جہتوں سے ان مضرتوں کا جائزہ لیا گیا ہے (دیکھئے: اصل مقالہ)۔ جمہور علماء اور فقہاء اس طرح کے بینک کے قیام کو ناجائز مانتے ہیں، انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ نے بھی اپنے دوسرے سمینار میں عدم جواز کی تجویز منظور کر رکھی ہے اور کہا ہے کہ عالم اسلام میں ماؤں کے دودھ بینک قائم کرنا ممنوع ہے۔

عدم جواز کے دلائل:

دودھ بینک کے قیام کے عدم جواز پر متعدد دلائل دیئے گئے ہیں، جن میں سے چند

یہ ہیں:

۱۔ دودھ بینک سے حرمت عام ہو جاتی ہے، جس سے نسب میں اختلاط اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے محظوظ شرعی لازم آئے گا۔

۲۔ قاعدہ ہے: ”الضرر لا يزال بالضرر“۔

۳۔ دودھ بینک کے منفی پہلو اور مضرات اس کے مثبت پہلو اور فوائد سے بڑھ کر ہیں، اور اس کی ضرورت شدید بھی نہیں ہے۔

دودھ بینک سے حرمت رضاعت کا ثبوت:

دلائل سے واضح ہے کہ ثبوت حرمت کے لئے چھاتی سے ہی پلانا ضروری نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی جمہور کا قول ہے اور احادیث و آثار سے مؤید ہے، اس لئے ہمیں دودھ

بینک کے مسئلے پر اسی قول کی روشنی میں غور کرنا چاہئے۔

بینک کے جو دودھ حاصل کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ بچے کی نشوونما اسی سے ہوتی ہے، انبات لحم اور انشاز عظم اسی سے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ دودھ ڈبے یا بوتل کے ذریعہ بچے کے حلق تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس سے ثبوت حرمت میں کوئی خلل نہیں آتا۔

لہذا بینک کے دودھ سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، اس لئے بینک والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر عورت کے دودھ کی تفصیل رکھے، اور خواہش مند کو دودھ دیتے وقت اس کی وضاحت کر دے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو بینک ہی قائم نہ کرے تاکہ لوگ نئے نئے مسائل کے شکار نہ ہوں، انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جہ نے بھی ثبوت حرمت کی تجویز منظور کر رکھی ہے۔

منی بینک، قیام، نقصانات، حکم:

منی کو محفوظ رکھنے کا تصور ۱۹۵۰ء میں سامنے آیا جب سائنسدانوں نے جانداروں کے منی کو جمع کر کے بہ وقت ضرورت مصنوعی حمل آوری میں اس کے استعمال کی بابت غور و خوض شروع کیا، دراصل پیداواری صلاحیت کی کمی (Infertility) اور بانجھ پن (Sterility) دو ایسی طبی پریشانیوں ہیں جن کا دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے ۱۰ سے ۱۵ فیصد افراد کو سامنا ہے، بلکہ اس تعداد میں روز بہ روز خطرناک حد تک بعض ملکوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

البتہ دنیا کا پہلا منی بینک کب شروع ہوا؟ اس میں دو آراء ہیں:

۱۔ ان بینکوں کا پھیلاؤ ستر کی دہائی میں ہوا۔

۲۔ ۱۹۸۰ء میں پہلا منی بینک قائم کیا گیا۔

بینک میں جمع شدہ منی کے استعمال سے کئی طرح کے خطرات کا اندیشہ رہتا ہے، چنانچہ طبی و معاشرتی اعتبار سے اس کے کئی نقصانات ذکر کئے گئے ہیں (دیکھئے: اصل مقالہ)۔
 جمہور معاصر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کے بینکوں کا قیام حرام اور ممنوع شرعی کا ارتکاب ہے، اور اس پر واضح دلائل شرعیہ موجود ہیں، چنانچہ جامع ازہر کی فتویٰ کمیٹی کے فیصلے میں اس کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

”إن وجود مثل هذه البنوك سيؤدى إلى إشاعة الفواحش والمنكرات“

واضح ہو کہ آئی بینک میں صرف قرنیہ (Cornea) اور صلبہ (Sclera) یعنی مضبوط سفید حصے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس لئے کہ آنکھوں کی پیوندکاری میں صرف یہی حصہ کارآمد ہوتا ہے، اس لئے اس کو کبھی قرنیہ بینک کا بھی نام دے دیا جاتا ہے۔

آئی بینک:

دنیا کا سب سے پہلا آنکھ بینک ۱۹۴۴ء میں امریکہ میں قائم ہوا، اس کے بعد مختلف ممالک اور شہروں میں یہ بینک قائم کئے جانے لگے، ہندوستان میں بھی یہ بینک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ویب سائٹ پر فراہم کئے گئے اعداد و شمار کے مطابق ۸۰ سے زائد آئی بینک ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً ۲۹ بینک مہاراشٹر میں ہیں۔

آئی بینک کا منفی پہلو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کے ذریعہ بھی انسانی اعضاء کی تجارت کا شرمناک عمل فروغ پا رہا ہے، اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی اس کے مضر اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جو حضرات اعضاء انسانی کے عطیہ اور نقل کے جواز کے قائل ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اکثر حضرات جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

کھال کے بینک:

میڈیکل بالخصوص جراحی اور کھال کی پیوند کاری کے شعبہ میں غیر معمولی اور زبردست ترقی کے نتیجے میں کھال کے بینک وجود میں آئے، اور غالباً دنیا میں اس نوعیت کا پہلا بینک بوٹن (امریکہ) کے ایک ہسپتال شیریزس برنس (Shriners Burns Hospital) کے زیر اہتمام قائم ہوا، یہ ۱۹۶۰ء کی بات ہے، ہندوستان میں بھی ممبئی، کولکاتا اور پونے جیسے بڑے شہروں میں یہ بینک قائم ہوا۔

اس طرح کے بینکوں سے استفادہ کے نتیجے میں ماہرین کئی طرح کے مضرات کے خدشات ظاہر کرتے ہیں (دیکھئے: اصل مقالہ)۔

بعض اہل علم مثلاً داکٹر عبدالسلام السکری وغیرہ اس طرح کے بینکوں کے عدم جواز کے قائل ہیں جبکہ بعض معاصر اہل علم اس کی چند شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔

چنانچہ ۱۴۱۵ھ مطابق ۱۹۹۵ء میں کویت میں ”رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية“ کے عنوان سے منعقد کانفرنس میں چند شرائط کے ساتھ جواز کا قول اختیار کیا گیا ہے۔ قائلین جواز نے متعدد دلائل پیش کئے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں ایک بھی اپنے مدعی پر واضح نہیں ہے، جس کو ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں جب کہ عدم جواز پر سات واضح دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔

انسانی اعضا کی تجارت، زبردست انسانی المیہ:

اس وقت اعضاء انسانی کی تجارت کی عالمی منڈی قائم ہو چکی ہے، غریبوں اور مریضوں کا استحصال کر کے اسے انتہائی منفعت بخش کاروبار کی شکل میں فروغ دیا جا چکا ہے، کیا ایشیا اور کیا یورپ ہر جگہ انسانیت کے قاتل ایسے گروہ سرگرم ہیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں

ممبئی اور بنگلور جیسے شہروں میں اس طرح کے انسانیت سوز واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹرس اور ہسپتالوں کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے۔

اس گھناؤنے جرم میں مسلم اور غیر مسلم ملک کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، چنانچہ ایک طرف چین اگر اس کی بڑی منڈی ہے تو پاکستان بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ عرب اور غیر عرب کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، چنانچہ چین اور پاکستان کے بعد اس طرح کے جرائم کا سب سے بڑا مرکز مصر ہے، عالمی سطح پر اس سلسلہ کی تفصیلات انتہائی دل دوز اور جگر خراش ہیں (تفصیلات کے لئے دیکھئے: اصل مقالہ)۔

انسانیت کو شرمسار کرنے والے اس طرح کے واقعات کثرت سے آج کی مہذب دنیا کے مختلف خطوں میں پیش آتے رہتے ہیں، ان کی روک تھام کے لئے بنائے گئے سارے ملکی قوانین بے بس نظر آتے ہیں، دراصل جب تک خوف خدا اور انسان کی شرافت و کرامت کے حوالہ سے اسلام کا پیش کردہ تصور ذہن میں راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک ان واقعات پر قابو پانا انتہائی مشکل ہے۔

والحمد لله أولاً و آخراً، و صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ

أجمعین۔

اہم ماخذ و مراجع:

اس در اس کی تیاری میں تفسیر، حدیث، فقہ و اصول فقہ کی اہم کتابوں کے علاوہ مختلف عربی رسائل و مجلات اور انٹرنیٹ پر موجود بعض اہم سائٹس سے استفادہ کیا گیا ہے، ذیل میں صرف ان چند کتابوں کے نام درج کئے جا رہے ہیں جو اس موضوع پر لکھتے ہوئے خصوصیت کے پاس پیش نظر رہیں۔

نمبر شمار	اسماء کتب	مصنفین	مطابع
۱	القرآن الکریم		
۲	انسانی اعضاء کا احترام	مفتی عبدالسلام چانگامی	اسلامی کتب خانہ کراچی
۳	انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ کے شرعی فیصلے		ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی
۴	بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع	ملک العلماء الکاسانی	دار الکتب العربی، بیروت
۵	البنوک الطبیۃ البشیریۃ و احکامها الفقہیۃ	الدکتور اسماعیل مرحبا	دار ابن الجوزی
۶	پلاسٹک سرجری (تلخیص)	اشرف عباس قاسمی	ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی
۷	تعریف اہل الاسلام بان نقل العضو حرام	شیخ عبد اللہ بن محمد بن صدیق الغماری	مکتبۃ القاہرہ
۸	حکم نقل اعضاء الانسانی فی الفقہ الاسلامی	الدکتور حسن علی الشاذلی	کتاب الجمهوریۃ

۹	حکم التداوی بالمحرّمات	شیخ عبد الفتاح محمود ادریس
۱۰	روح المعانی	العلامة محمود آلوسی دار الحدیث القاہرہ
۱۱	صحیح البخاری	الامام محمد بن اسماعیل البخاری
۱۲	صحیح مسلم	الامام مسلم بن الحجاج القشیری
۱۳	فتح الباری	الحافظ ابن حجر العسقلانی دار الحدیث القاہرہ
۱۴	المجمع الفقہی الاسلامی مکرمہ کے فقہی فیصلے	ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی
۱۵	نقل وزراعت الأعضاء الأدمیة من منظور إسلامی	الدكتور عبد السلام السکری الدار المصریة، قاہرہ
۱۶	نقل الأعضاء بین الاباحۃ والتحریم	الدكتور عبد العظیم المطعنی الجمعية الشرعیة الرئیسیة، مصر
۱۷	نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے	اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا
۱۸	وجهیہ نظری زرعت الأعضاء الانسانیة	استاذ احمد محمد جمال
۱۹	المبسوط	شمس الدین السرخسی

