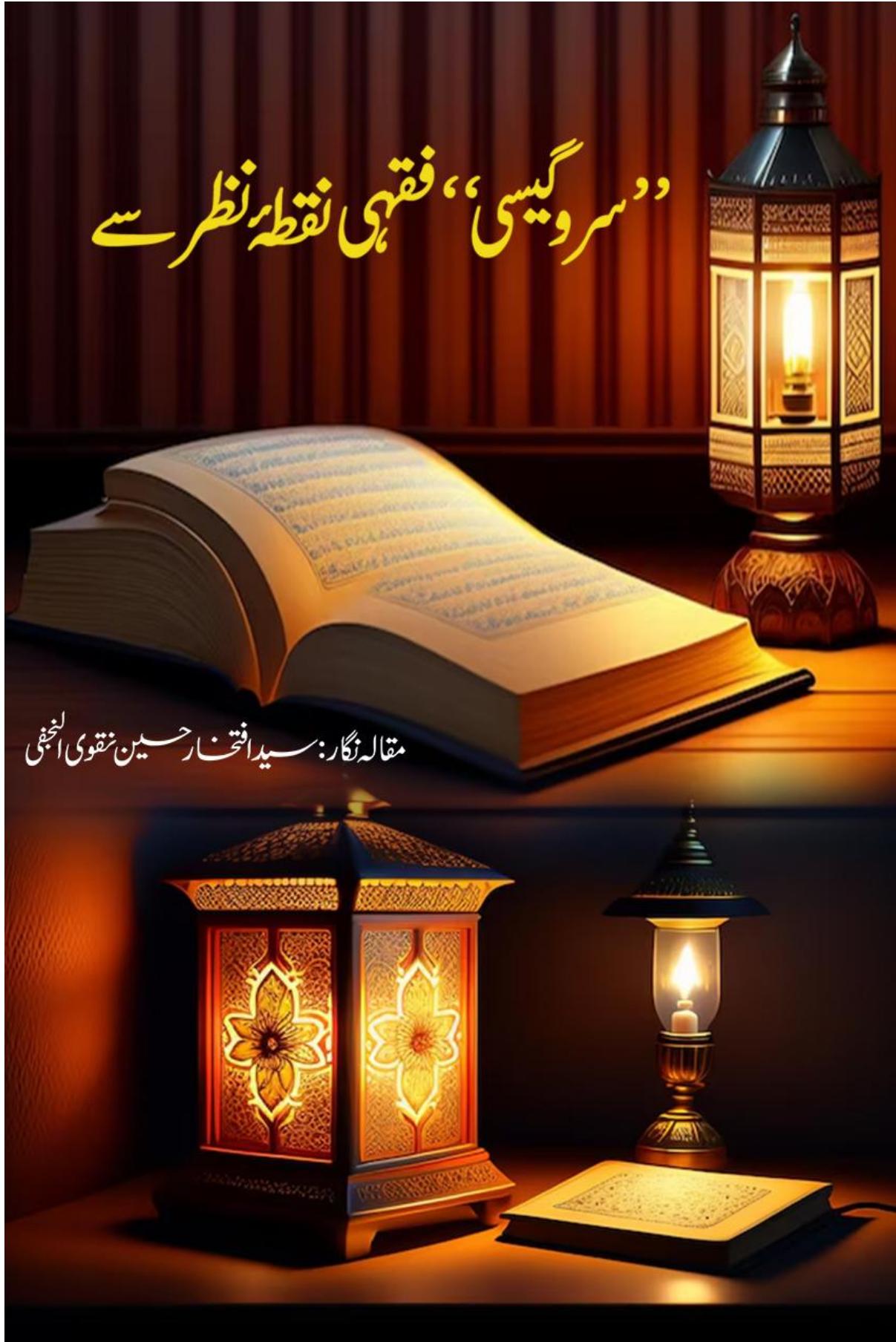

”سر و گیسی“، فقہی نقطہ نظر سے

مقالہ نگار: سید افتخار حسین نقوی لخنفی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”سروگیسی“ فقہی نقطہ نظر سے

مقالہ نگار: سید افتخار حسین نقوی النجفی

”سروگیسی“ ہے کیا؟

”سروگیسی“ (Surrogacy) سے مراد یہ ہے کہ کسی وجہ سے بچہ پیدا نہ کر سکنے والے مرد اور عورت (Commissioning Couple) کا تولیدی مادہ، مصنوعی ذرائع سے کسی دوسری عورت (Surrogate Mother) کے رحم (Uterus) میں داخل کیا جائے تاکہ وہ مادہ قدرتی عمل سے گزر کر ممکن بچہ بننے کے بعد مقررہ وقت پر جنم پائے۔ لہذا اس طرح بچے کو جنم دینے والی خاتون کو ”سروگیٹ مدر“ (Surrogate Mother) یا متبادل ماں کہا جاتا ہے۔ یہ عورت اگرچہ اس بچے کی حقیقی ماں نہیں ہوتی لیکن اس کے رحم میں جنین منتقل کر دیا جاتا ہے جسے وہ نومینے اپنے رحم میں پالتی ہے اور جنم دیتی ہے۔

واضح رہے کہ سروگیسی کا عمل مختلف صورتوں میں انجام پذیر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس عمل کی تمام صورتوں کے لئے ایک ہی فقہی حکم تک رسائی بہت ہی مشکل یا ناممکن ہے لہذا ضروری ہے کہ سروگیسی کی تمام صورتوں کے بارے میں الگ الگ بحث کی جائے اور ہر صورت کے لئے جداگانہ طور پر فقہی حکم استنباط کیا جائے۔ اسی نکتے سے غفلت کے باعث سروگیسی سے متعلق اکثر تحقیقات میں جائز یا ناجائز ہونے کا صرف ایک ہی حکم بیان ہوا ہے جو اس عمل کی مختلف صورتوں کے ساتھ ہر گز ہم آہنگ نہیں ہے۔

”سروگیسی“ کی مختلف صورتیں

(Partial surrogacy):

سروگیسی کی اس صورت میں بانجھ جوڑے (Commissioning Couple) میں سے شوہر کے نطفہ (اسپرم) اور سروگیٹ مدر کے یہضے سے جنین تیار کر کے سروگیٹ مدر کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس صورت میں سروگیٹ مدر جینیٹک طور پر (Genetically) بچے سے وابستہ ہوتی ہے اور جینیٹک ماں بھی سمجھی جاتی ہے۔

(۲) مکل سروگیسی (Total surrogacy):

اس حالت میں بچے کے خواہشمند بانجھ جوڑے (Commissioning Couple) میں سے شوہر کے نطفے اور بیوی کے یخنے سے لیبارٹری میں جنین (بارور بیضہ) تیار کر کے اسے کسی دوسری عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں یہ قدرتی عمل سے گزر کر مکل بچہ بننے کے بعد مقررہ وقت پر جنم پاتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ عورت کا بیضہ (Egg) اسی کے شوہر کے ماڈہ منویہ سے بارور (فرٹیلائنز) کیا جاتا ہے اور پھر اسے سروگیٹ مدر کے رحم میں مصنوعی طریقے سے داخل کیا جاتا ہے لہذا پیدا ہونے والے بچے اور سروگیٹ مدر کے درمیان جینیٹک طور پر (Genetically) کوئی وابستگی نہیں ہوتی بلکہ جس جوڑے سے تولیدی ماڈہ حاصل کیا گیا تھا وہی جینیٹک والدین سمجھے جاتے ہیں۔

نکتہ:

واضح رہے کہ فقہی نقطہ نظر سے سروگیسی کے عمل میں اسپرم (Sperm)، یخنے اور نطفے کے سروگیٹ عورت کے رحم میں تبادلے کی صورتیں، اسپرم، یخنے اور نطفے کی اصلاحیت کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہیں؛ مثلاً کبھی عورت کے بیضہ کو کسی غیر مرد کے نطفہ سے بارور (فرٹیلائنز) کر کے مصنوعی طریقے سے سروگیٹ عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے؛ کبھی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے بیضہ کو شوہر کے نطفہ سے بارور کئے سروگیٹ عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے اور اسی طرح چند دیگر صورتیں بھی تصور کی جاسکتی ہیں جن کے تفصیلی بیان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔^۱

^۱ - مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ بچے کے خواہشمند جوڑے میں سے عورت کے بیضہ کو کسی غیر مرد کے اسپرم کے ساتھ ملا کر خود اُسی عورت یا کسی دوسری عورت کے رحم میں مصنوعی طریقے سے رکھنا؛ اس صورت کے بارے میں فقهاء کی آراء مختلف ہیں بعض نے کچھ شرائط کے ساتھ جائز جبکہ بعض نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض فتاویٰ مندرجہ ذیل ہیں:

آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای (مد ظله العالیٰ): (تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنی فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاہ و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود، به هر حال در صورتی که با این روش کوdkی به دنیا بیاید ملحق به شوهر آن زن نمی شود، بلکہ ملحق به صاحب نطفه و به زنی است که صاحب رحم و تخمک است.)

دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی (مد ظله العالیٰ): (با این روش جایز نیست.)

دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی (مد ظله العالیٰ): (تنها راه برای استفاده از نطفہ مرد بیگانہ این است کہ مرد موقتاً همسر خود را طلاق دهد و آن زن پس از عده به عقد موقت مرد مورد نظر درآید (هر چند اصلاً همدیگر را نبینند) سپس نطفہ آن مرد را برداشتہ و در زمان عقد با تخمک زن ترکیب کنند و پس از بخشش باقیمانده مدت عقد موقت و تجدید عقد دائم با شوهر سابق، نطفہ ترکیب شده را در رحم او بکارند. فرزندی که متولد می شود بر آن مرد و زن محرم است، ولی تنها از آن زن و صاحب نطفه ارث می برد.)

دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپایگانی (مد ظله العالیٰ): (بطور کلی عمل تلقیح اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد تکلیفاً حرام است و به نظر اینجانب جواز تلقیح اجنی بہ همسر اگر چہ بوسیلہ خود همسر باشد محل اشکال

اسی طرح سروگیسی کے عمل کی مذکورہ بالا تمام صورتوں کو بھی ضرورت یا عدم ضرورت کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

سروگیسی کی مشہور اور بتلا بہ صورت، فقہ جعفری کے تناظر میں:

سروگیسی کی مشہور اور بتلا بہ صورت، مذکورہ بالا صورتوں میں سے دوسری یعنی "مکل سروگیسی" (Total Surrogacy) کی صورت ہے؛ ذیل میں اسی صورت کے حوالے سے فقہ جعفری کے تناظر میں بحث کی جاتی ہے۔

"مکل سروگیسی" کے بارے میں فقہ جعفری کے فقہاء کے فتاویٰ:

فقہ جعفریہ میں اکثر فقہاء اور مراجع کے نزدیک اگر شوہر کانطفہ اور بیوی کا بیضہ مصنوعی طریقہ سے کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے تو یہ جائز ہے اور اس صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب انہی مردوں عورت سے ثابت ہو گا جن کانطفہ و بیضہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض امامیہ فقہاء کے فتاویٰ درج ذیل ہیں:

حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای (مد ظلہ العالی):

این کار فی نفسہ اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاہ و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود، به هر حال در صورتی که با این روش کوکی به دنیا بباید ملحق به شوهر وزنی که صاحب رحم است نمی شود بلکہ ملحق به صاحب نطفہ و به زنی است که صاحب تخمک است.

حضرت آیت اللہ العظمی سیستانی (مد ظلہ العالی):

این کار فی نفسہ اشکال ندارد.

حضرت آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی (مد ظلہ العالی):

هر گاہ نطفہ زن و شوہری را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند، و در رحم شخص ثالثی قرار دهن، این امر ذاتاً جایز است؛ ولی چون غالباً مستلزم نگاہ و لمس حرام است، تنہا در موارد ضرورت مجاز است.

حضرت آیت اللہ العظمی صافی گلپاگانی (مد ظلہ العالی):

چنانچہ ملازم با حرام از قبیل لمس و نظر نباشد فی نفسہ مانعی ندارد.

است و در فرضی کہ انجام شود، فرزند تعلق به مرد صاحب اسپرم دارد و اگر دختر باشد بہ شوہر شما محرم است؛ چون ربیبہ او است و نسبت بہ خود شما چہ پسر باشد یا دختر حکم فرزند را دارد و بہ شما محرم است.)

نکتہ:

مذکورہ فتاویٰ کے حوالے سے قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حرام مقدمات سے مراد یہ ہے کہ مرد نامحرم عورت کے بدن کو دیکھے یا چھوئے، اسی طرح مرد کا اپنے نطفے کے حصول کے لئے استمنا کرنا یا مرد و عورت کو سروگیسی کے لئے مجبور کرنا وغیرہ؛ اور اگر یہ کام حرام مقدمات کے بغیر ممکن نہ ہو تو پھر ضرورت کی صورت میں بقدر ضرورت کوئی حرج نہ ہوگا؛ اور یہاں ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مثلاً اگر یہ کام نہ کریں تو ان کی ازدواجی زندگی میں خلل واقع ہو گا یا مشلاً عورت کسی شدید مشکل میں بستلا ہو جائے گی؛ وغیرہ۔ [احکام پر شکان و بیماران (محمد فاضل لنکرانی) : ص 97، م 239]-

سر و گیسی کی مذکورہ صورت کے جواز کے دلائل:

مقدمہ: سروگیسی کے مسئلہ میں فقہی قواعد کی تطبیق سے پہلے مقدمہ کے طور پر ایک اہم نکتہ کی وضاحت زیادہ موزوں محسوس ہوتی ہے اور وہ اہم نکتہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے جدید مسائل میں فقہی قواعد کی اہمیت کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فقہی قواعد کے ذریعہ جدید مسائل کے شرعی احکام کو آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ قواعد فقہ کا ایک وسیع باب ہیں جن کے ذریعہ نتائج پیش آنے والے مسائل کے شرعی حکم کو استنباط کیا جاسکتا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قواعد کسی ایک مسئلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ایک ایک قاعدے کے تحت کئی کئی بنیادی اور ذیلی مسائل اور فروعات کو جمع کیا جاسکتا ہے۔ پس فقہی قواعد، جدید مسائل کے شرعی احکام کو جاننے کا ایسا مصدر ہیں جن میں شریعت کی بقا، شرعی احکام کی دستیابی، اور فقہ کو ہر زمان و مکان میں جاری و ساری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے؛ لہذا سروگیسی کے مسئلہ کو بھی فقہی قواعد کے تناظر میں دیکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔

اصل برائت اور اباحت:

سر و گیسی کی مذکورہ صورت کے جواز کے لئے فقهاء کی بنیادی دلیل ”اصل برائت اور اباحت“، ہے جس کے بارے میں

آئمہ اہل بیتؑ نے فرمایا:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّدَنَا عَنْ أُبْيَ عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبْدَأْ حَقَّ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»²؛

ترجمہ: عبد اللہ بن سنان نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہر چیز جس میں حلال و حرام ہو، وہ اُس وقت تک تمہارے لئے حلال ہے جب تک تمہیں اُس چیز کے بعینہ حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے تاکہ اُسے چھوڑ دو۔

². مسائل اشیعہ (حر عاملی) : ج ۷ اص ۸۸

بیز امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

«كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعِينِهِ فَتَدَعُهُ»³;

ترجمہ: ہر چیز تمہارے لئے حلال ہے جب تک تمہیں اس کے بینہ حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے تاکہ اُسے چھوڑ دو۔ اسی طرح امام باقرؑ نے شریعت کے اس بنیادی اور کلی قانون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

«كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعِينِهِ فَتَدَعُهُ»⁴;

ترجمہ: ہر چیز جس میں حلال و حرام ہو، وہ اُس وقت تک تمہارے لئے حلال ہے جب تک تمہیں اس چیز کے بینہ حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے تاکہ اُسے چھوڑ دو۔

آنکہ اہل بیت ع کے انہی فرائیں کی بنیاد پر امامیہ علماء نے تصریح کی ہے کہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت نہ ہو اُس کے مبانی اور حلال ہونے پر عقل و شریعت دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔⁵

پس فقہی قاعدہ ”اصالة الحل“ کی بنیاد پر سروگیسی کی مذکورہ صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔⁶ کیونکہ قاعدہ ”اصالة الحل“ تمام شبہاتِ حکمیہ اور موضوعیہ میں جاری ہوتا ہے اور چونکہ اس مسئلہ میں ممنوعیت ثابت نہیں ہے اور کوئی ایسی آیت، روایت یا خاص شرعی دلیل نہیں ہے جو سروگیسی کی اس صورت کی ممنوعیت یا حرمت پر دلالت کرے لہذا اصل جواز تصور کیا جائے گا۔ اس بنا پر عدم جواز کا حکم صادر کرنا اس قاعدے کے برخلاف ہے جس کے لئے شارع کی صریح نص یا قطعی دلیل کی ضرورت ہے۔⁷

پس چونکہ جنین کو سروگیٹ عورت کے رحم میں رکھنے کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اصل حلیت اور اصل برائت کی بنا پر اس عمل کے جواز کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ یہ قسم بھی بدوسی طور پر تحریکی شبہات میں سے ہے لہذا اس بارے شرعی و عقلی برائت جاری ہو گی۔ (باروری ہائی مصنوعی و حکم فقہی آن (محمدیزدی)، مجلہ فقه اہل البیت، سال دوم، شمارہ ۵ و 6، سال 1375، ص 97)۔

³. کافی (کلینی): ج ۵ ص ۳۱۳؛ تہذیب الاحکام (طوسی): ج ۷ ص ۲۲۶؛ وسائل الشیعہ (حر عاملی): ج ۷ ص ۸۹۔

⁴. کافی (کلینی): ج ۲ ص ۳۲۹؛ وسائل الشیعہ (حر عاملی): ج ۲۵ ص ۱۱۸۔

⁵. جواہر الكلام: ج ۳۶ ص ۲۳۷۔

⁶. استفتات جدید (ناصر مکارم شیرازی): قم، انتشارات مدرسہ علی بن ابی طالب، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۶۴۔

⁷. موسی بجوردی، سید محمد، بخش استفتات، مجلہ رہنماؤں، ۱371، ص 22۔

سردگی کا انفرادی ضرورت کے ساتھ ساتھ معاشرتی ضرورت ہونا:

میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں سردگی کے ذریعے بچ کی پیدائش کا عمل بانجھ جوڑوں یا ایسی شادی شدہ خاتون کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جو اندر ونی پیچیدگیوں یا بار بار حمل ضائع ہونے کے مسائل کی وجہ سے زندگی بھر مار بننے سے قاصر ہوتی ہے۔

کون نہیں جانتا کہ ہمارے معاشرے میں شادی شدہ جوڑوں میں اڑائی جھگڑوں اور پھر طلاق کا راستہ اختیار کرنے کی متعدد وجوہات ہیں جن میں سے ایک اہم وجہ مرد یا عورت کا بانجھ ہونا بھی ہے۔ پاکستان میں بچہ نہ ہونے پر میاں بیوی میں اڑائی جھگڑے اور طلاقوں ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا؛ جب عورت بانجھ ہو مرد دوسرا شادی کی خواہش کرتا ہے اور پھر عام طور سے اپنی بانجھ بیوی کو طلاق دے کر کسی اور عورت کو بیاہ لیتا ہے جو اس کے خیال میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہوتی ہے۔

اگرچہ اس کا ایک راہ حل بچہ گود لینا بھی ہے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بچہ ان کا نہیں ہوگا، باپ چاہتا ہے کہ بچہ اس کا اپنا ہو، جس کی روگوں میں اس کا اپنا خون دوڑ رہا ہو؛ اور ایسے مرد کی اس خواہش کو صرف سردگی کے ذریعہ ہی پورا کیا جاسکتا ہے۔

اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ سردگی کا عمل، معاشرے میں بچہ نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے مسئلہ کا حل ہے اور اس طریقہ کے ذریعہ نہ صرف تہا عورت کو طلاق سے بچایا جاسکتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی بانجھ پن کی وجہ سے طلاق کے مسئلہ کی بخوبی کی جاسکتی ہے۔

اگر سردگی کے مسئلہ کو مسلمانوں کی انفرادی یا معاشرتی ضرورت کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر ناجائز یا حرمت کے احتمال کے باوجود یہ عمل، جائز اور مباح قرار پائے گا جس کے لئے تمام مسلمان فقهاء نے فقہی قاعدہ ”الضهورات تبیح المحظورات“ بیان کیا ہے؛ یعنی ضرورت، منوع چیز کو مباح بنادیتی ہے۔

اس فقہی قاعدے کی جیت کے دلائل کے طور پر قرآن مجید کی متعدد آیات کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے جن میں سورہ انعام آیت ۱۱۹؛ سورہ بقرہ ۳۷؛ سورہ مائدہ ۳؛ اور سورہ انعام ۱۳۵ ا شامل ہیں۔

اس قاعدے یا ضابطے کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہو کہ انفرادی یا معاشرتی نقصان سے بچنا صرف اور صرف منوع راستے کو اختیار کرنے میں منحصر ہو تو ایسی صورت میں اس منوع راستے کا انتخاب شرعاً جائز ہو گا۔

واضح رہے کہ ضرورت یا اضطرار ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس سے مراد ایسی مشقت و سختی کا سامنا کرنا ہے جس کے لئے کوئی راہ حل نہ ہو اور انسان مجبور ہو جائے؛ لہذا انسان ضرورت کے بعد رائیسے کام کا ارتکاب کر سکتا ہے جو بغیر

ضرورت کے کرنا منع ہو۔

اس قاعدے کے تناظر میں عورتوں کے بانجھ پن کے مسئلہ کو دیکھا جائے تو واضح ہو گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی بانجھ عورتیں زندگی بھرا یسی بات کی سزاپاتی رہتی ہیں جو ان کے اختیار ہی میں نہیں ہوتی؛ کیونکہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا وہ امر ہے جو عورت کے بس میں نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں معاشرے کی طرف سے تحمل کی گئی نفسیاتی اور کبھی جسمانی سزاویں سے بچنے کے لئے ضرور تمدن عورتوں کے لئے سروگیسی کا راستہ اختیار کرنا جائز ہو گا۔

نیز عورتوں کے بانجھ پن کے مسئلہ کو انفرادی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی ضرورت کے طور پر بھی لیا جاسکتا ہے ایسی صورت میں بھی مذکورہ بالا قاعدے کے تحت سروگیسی کا عمل جائز قرار پائے گا۔

نیز اس بات کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ جب تمام فقهاء کے نزدیک مذکورہ بالا قاعدے کے تحت عرفی ضرورت کے وقت یقینی حرام بھی جائز قرار پاسکتا ہے تو پھر سروگیسی کے عمل کا جائز قرار پانا بدرجہ اولی ثابت ہے کیونکہ یہ عملی یقینی طور پر حرام ثابت نہیں بلکہ اس کی حرمت میں تردید پائی جاتی ہے۔

کیا سروگیسی سے پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا کی مانند ہے؟

اس شبہ کو پیش کرنے والوں کی نظر میں چونکہ ولد الزنا بچہ بھی شرعی عقد کے بغیر پیدا ہوتا ہے اور سروگیسی کے تیجے میں جس عورت کے رحم میں نطفہ و بیضہ رکھے جاتے ہیں وہ بھی شرعی عقد کے بغیر بچے کو جنم دیتی ہے؛ لہذا سروگیسی کا عمل زنا کی مانند ہے۔

اس سلسلہ میں یہ جان لینا چاہیے کہ زنا کا تعلق بچے کو جنم دینے سے ہرگز نہیں ہے؛ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر بانجھ عورت یا مرد کے لئے زنا کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا؛ بلکہ شرعی نقطہ نگاہ سے زنا سے مراد نامحرم مرد اور عورت کا مجتمع کرنا اور کم از کم ختنہ کی مقدار دخول واقع ہونا ہے جبکہ یہ چیز سروگیسی کے عمل میں نہیں پائی جاتی کیونکہ اس عمل میں کوئی عورت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے شوہر کا مادہ تولید / مادہ منویہ / همستری کے ذریعے سروگیٹ عورت میں منتقل ہو، بلکہ یہ عمل مصنوعی طریقے سے انجام پاتا ہے جس کے بعد دوسری عورت (Surrogate Mother) یا (متداول مال) اپنی کھوکھ میں پالنے کے بعد جنم دیتی ہے۔

اس بنا پر سروگیسی سے پیدا ہونے والے بچے کو شرعی طور پر زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح قرار نہیں دیا جاسکتا؛ کیونکہ سروگیسی کے عمل میں شرعی طور سے زنا کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔

سر و گیسی سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب:

اگرچہ بعض علماء کی رائے ہے کہ سرو گیسی کے عمل میں بچے کی نسبت جنم دینے والی عورت کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ اس عورت کی طرف جس کا بیضہ استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی اُس مرد کی طرف جس کا نطفہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ نسب کا تعلق نطفہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ صرف جنم کی بنیاد پر۔

قرآن کریم میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ النَّبَاءِ بَشَّرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [فرقان: ۵۳]

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا پھر اس کو نسب اور سرال بنایا اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔

اس آیت میں «خَلَقَ مِنَ النَّبَاءِ بَشَّرًا» پر «جَعَلَ» کی تفریغ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی پانی سے خلق کیا گیا بشر ہی نسب کا حامل ہے اور اُس کا نسب حقیقت میں پانی (نطفہ) کی بدلتی ہوئی حالت ہے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نسب کا اعتبار، بشری تخلیق کی اصل کی بنیاد پر ہے۔

اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بچے کی تخلیق کی ابتداء، مرد کے نطفہ اور عورت کے بیضہ سے ہوتی ہے پس سرو گیسی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب بھی اُس کی خلقت کی ابتداء کی بنیاد پر اصل والدین ہی کی طرف پلٹے گا؛ اور پھر نسب کی بنیاد پر بچے کے دیگر حقوق جیسے میراث، نفقہ، حضانت وغیرہ بھی اصل ماں باپ کے ساتھ متعلق ہوں گے۔

مخفی نہ رہے کہ سرو گیسی کے عمل ہی سے واضح ہے کہ سرو گیٹ عورت (متداول ماں) کا بنیادی کردار صرف یہ ہے کہ وہ بچے کا حمل اپنے رحم میں ٹھہراتی (Conceive) کرتی اور جنم دیتی ہے لہذا جینیشک طور پر بھی بچے اور اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی اور نہ ہوئے پیدا ہونے والے بچے کے وجود کی بنیاد ہوتی ہے بلکہ بچے کے وجود کی بنیاد وہ عورت ہے جس کا بیضہ اس کے رحم میں رکھا گیا ہے۔

سر و گیسی سے پیدا ہونے والے بچے کی حضانت، میراث اور نفقہ جیسے حقوق کا مسئلہ؟

سابقہ بیان میں واضح کیا جا چکا ہے کہ سرو گیسی کے ذریعہ پیدا ہونے والا بچہ نسب کے لحاظ سے نطفہ اور بیضہ والے والدین کے متعلق ہوتا ہے اور چونکہ میراث، نفقہ، حضانت وغیرہ جیسے حقوق نسب کی بنیاد پر طے پاتے ہیں لہذا سرو گیسی سے پیدا ہونے والے بچے کے ایسے تمام حقوق اُس کے اصل والدین کے ساتھ متعلق ہوں گے، نہ کہ سرو گیٹ مدر کے ساتھ۔

ایک تاکید:

واضح رہے کہ سروکیسی کا معاملہ شرعی اعتبار سے بہت زیادہ الجھا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں کے جواز کو نہایت سادگی سے استنباط کیا جاسکتا ہے؛ نیز یہ عمل نہ صرف شرعی طور سے جائز ہے بلکہ بعض لحاظ سے ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے لیکن اس سلسلہ میں باقاعدہ قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ شرعی لحاظ سے اس جائز عمل سے غلط استفادہ کے طریقوں کی روک تھام کرنے کے ساتھ اسلامی ریاست میں سروکیسی کے عمل کو محفوظ طریقے سے قابل عمل بنایا جاسکے۔