

Pemindahan Organ Di Dalam Islam

Fiqih dan Pelaksanaan Di Singapura

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

Katakanlah: “Hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi?”

Katakanlah: “(Semuanya itu) adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas DiriNya rahmat.”

(Al-An’am: 12)

Kandungan

Hukum Pemindahan Dan Pendermaan Organ Di Dalam Islam

1. Apakah hukum pemindahan organ di dalam Islam?	6
2. Apakah hukum pendermaan organ di dalam Islam?	7
3. Bukankah sakit itu takdir Allah dan pesakit harus menerimanya, dan tidak mengharapkan organ yang diderma?	12
4. Mengapakah Islam menggalakkan kita untuk menjadi pengikrar?	13
5. Bolehkah seseorang Muslim menderma organ untuk orang bukan Islam?	15

Fatwa Dan Isu Berkaitan Dengannya

6. Apakah dasar-dasar yang diambil kira untuk mengeluarkan fatwa?	18
7. Mengapakah fatwa Muis mengenai pendermaan organ pernah dipinda?	20

Isu Berkaitan Dengan Pemindahan Organ

8. Adakah proses pemindahan organ setelah meninggal mencabuli kehormatan mayat?	24
9. Adakah jasad manusia milik Allah yang manusia, tidak boleh mendermakan bahagian jasad untuk menyelamatkan nyawa orang lain?	26
10. Penyelenggaraan jenazah akan menjadi lewat kerana proses pemindahan organ. Adakah ini dibenarkan?	26
11. Adakah seseorang yang otaknya telah berhenti berfungsi (mati otak) itu benar-benar sudah meninggal dunia?	27
12. Adakah si penderma dianggap bersubahat jika didapati bahawa si penerima melakukan perkara yang bercanggah dengan Islam selepas menerima organ baru?	28

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. All rights reserved.

Published by
Office of the Mufti Strategic Unit
Majlis Ugama Islam Singapura (Muis)
Islamic Religious Council of Singapore

© Copyright 2007, Majlis Ugama Islam Singapura

First Edition 2007

Design by SiliconPlus Communications Pte Ltd
Printed and bound in Singapore by A&P Co-ordinator Pte Ltd

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. serta ahli keluarga dan sahabatnya.

Masalah pesakit ginjal dan organ lain adalah satu masalah yang serius, kerana ia melibatkan isu menyelamatkan nyawa manusia. Oleh itu, isu pemindahan organ telah menjadi isu yang dibincangkan oleh para fuqaha' Islam dengan terperinci. Di Singapura, terdapat pelbagai usaha yang dikendalikan pihak yang bertanggungjawab untuk mendidik masyarakat, dan meningkatkan keprihatinan mereka akan gentingnya sumbangan organ kepada pesakit-pesakit yang mengalami organ yang gagal berfungsi. Penerimaan organ baru merupakan jalan keluar bagi pesakit-pesakit sedemikian buat masakini. Namun demikian, masalah dan kesukaran yang dihadapi pesakit-pesakit tersebut masih berterusan. Jumlah umat Islam Singapura yang mengikrarkan organ mereka amat rendah. Ini mengurangkan peluang bagi para pesakit untuk menerima organ baru untuk tujuan merawat penyakit mereka.

Di antara sebab utama yang menghalang orang Islam daripada menjadi pengikrar adalah keraguan dan kesamaran yang masih lagi wujud di kalangan sebahagian masyarakat tentang hukum dan konsep pendermaan organ dari kacamata Islam. Oleh yang demikian, buku kecil ini bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci tentang pemindahan organ di dalam Islam. Penerangan di dalam buku ini diberikan dalam bentuk soal jawab untuk mempermudah penelitian pembaca.

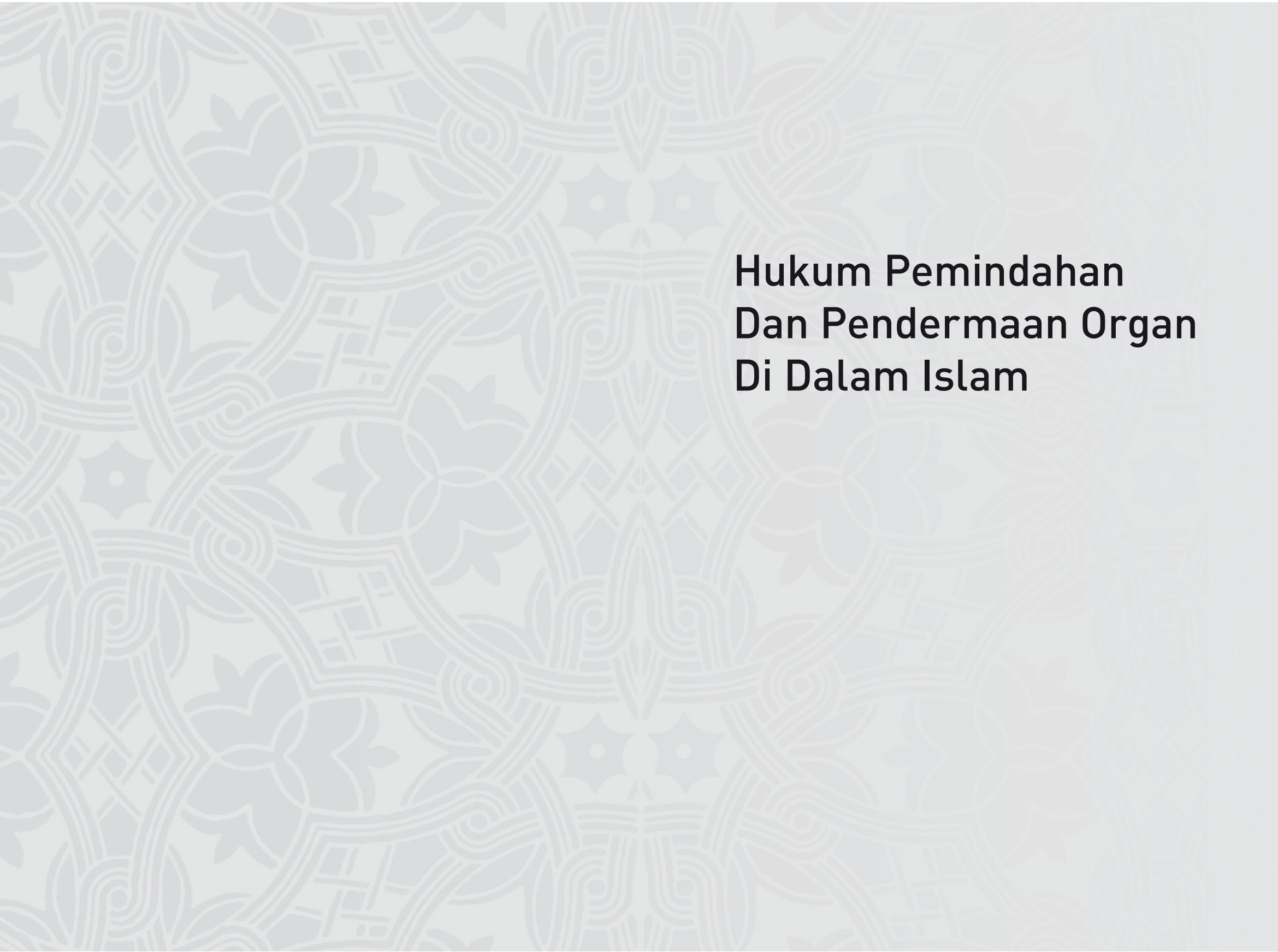
Pendahuluan

Buah pinggang digolongkan sebagai organ penting seperti jantung dan hati kerana kegagalannya daripada berfungsi boleh mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Buah pinggang atau organ yang telah gagal berfungsi tiada sesuatu yang boleh menyembuhnya, dan tiada apa yang boleh dilakukan untuk memulihkannya supaya ia berfungsi kembali seperti keadaan asal.

Bagi masalah penyakit buah pinggang, ia boleh dirawati buat sementara, melalui proses dialisis. Dialisis adalah satu cara membersihkan darah seorang pesakit dengan menggunakan penapis khas dan mesin buah pinggang rekaan. Dialisis memakan belanja yang besar dan mahal. Pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis perlu menjalaninya 3 sesi setiap minggu, dan setiap sesi mengambil masa 3 hingga 4 jam. Pesakit juga perlu memakan makanan khas dan pelbagai ubat yang membantu rawatan dialisis.

Namun, rawatan seperti dialisis hanyalah merupakan usaha sementara dan tidak menjamin pemulihan. Mengikut kiraan jangka panjang, ia bukan merupakan gantian yang baik untuk membolehkan seseorang pesakit buah pinggang menjalani hidup seperti biasa. Pemindahan buah pinggang adalah sangat perlu baginya. Oleh itu, buah pinggang adalah satu-satunya harapan bagi setiap pesakit. Di Singapura, lebih kurang 500 orang sedang menunggu untuk menerima organ yang diderma. Kira-kira 24 pesakit meninggal dunia setiap tahun semasa menunggu pemindahan organ.

Kerosakan pada organ manusia menyebabkan penderitaan pada diri dan keluarga. Pesakit biasanya hanya menantikan saat kematian yang kadangkala memakan tahun, dan selama itu mengalami keperitan hidup, dan seringkali penderitaan ini melibatkan keluarga pesakit juga.

Hukum Pemindahan Dan Pendermaan Organ Di Dalam Islam

Apakah hukum pemindahan organ di dalam Islam?

Pemindahan organ dilakukan untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi atau rusak, dengan tujuan merawat pesakit. Proses ini merupakan suatu cara perubatan yang diharuskan oleh Islam. Oleh yang demikian, para *fuqaha'* telah memutuskan bahawa hukum pemindahan organ adalah harus. Ini bertepatan dengan matlamat Syara' (*maqasid Syari'ah*) yang memandang berat terhadap kebajikan dan maslahat manusia, serta pemeliharaan nyawa manusia. Allah S.W.T. telah berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Maksudnya: “Sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi; maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya; dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya.”¹

Tidak syak lagi bahawa pemindahan organ termasuk di dalam menjaga kehidupan manusia. Namun, pemindahan tersebut tidak boleh menyebabkan mudarat kepada orang yang diambil darinya organ untuk dipindahkan kepada orang lain. Ini berdasarkan kaedah di dalam Syara' yang menetapkan bahawa “sesuatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara menyebabkan kemudaratan kepada orang lain”. Kaedah ini menjelaskan bahawa sesuatu kemudaratan tidak boleh dihindarkan dengan mendatangkan mudarat yang setimpal atau yang lebih besar darinya.

¹ Surah Al-Ma'idah, ayat 32.

Apakah hukum pendermaan organ di dalam Islam?

Terdapat dua jenis pendermaan organ. Yang pertama adalah pendermaan dari seseorang sewaktu hayatnya. Kedua adalah pendermaan dari seseorang setelah ia meninggal dunia.

Umumnya, pendermaan organ adalah dibolehkan di dalam Islam. Ia adalah sesuatu pemberian yang sangat bernilai, sepertimana wang ringgit dapat melapangkan kehidupan orang yang memerlukan. Begitu juga penderma organ akan melapangkan kepayahan yang dideritai oleh para pesakit selama ini. Ini adalah kerana pendermaan organ merupakan cara yang dapat membantu pesakit, serta menyelamatkan nyawanya.

Para ulama' telah mengharuskan juga pendermaan organ dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, jika si mati telah mengizinkan sewaktu hayatnya, atau warisnya mengizinkan pendermaan tersebut. Disertakan di sini beberapa fatwa-fatwa dan pendapat dari ulama' yang muktabar tentang isu pendermaan organ.

Majma' Al-Fiqh Al-Islami²

“Dibolehkan anggota si mati dipindahkan kepada yang hidup, di mana kehidupan yang menerima anggota tersebut bergantung kepada penerimaan anggota tersebut, atau keselamatan fungsi asasi dalam diri si hidup bergantung kepada penerimaan anggota tersebut. Ini bersyarat dengan keizinan si mati, atau ahli warisnya selepas kematian si mati, atau dengan syarat persetujuan pemimpin masyarakat Islam dengan

² Akademi Fiqh Islam ini adalah sebuah anggota subsidiari Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) yang ditubuhkan pada persidangannya yang ketiga di Makkah Al-Mukarramah di Arab Saudi pada Januari 1981. Anggota-anggotanya termasuk ulama-ulama Islam yang muktabar dari pelbagai bidang termasuk fiqh, sains, ekonomi, perubatan dan lain-lain dari seluruh dunia.

pemindahan tersebut, sekiranya si mati tidak dikenali, atau tidak mempunyai ahli waris.”³

Majlis Tertinggi Ulama di Riyadh

“Dibolehkan pemindahan organ atau sebahagian darinya dari manusia yang sudah meninggal dunia kepada orang lain jika ia sangat memerlukannya. Juga dibolehkan pemindahan organ semasa penderma masih hidup kepada penerima yang sangat memerlukannya.”⁴

Fatwa Mufti Mesir, Dr Muhammad Syed Tantawi

“Sesungguhnya hukum pendermaan organ orang yang masih hidup adalah harus menurut *jumhur* ulama’ fiqh, tidak kira sama ada ia didermakan kepada saudara ataupun kepada orang luar, selagi mana ia dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dari pihak doktor yang dipercayai. ... [S]esungguhnya mengeluarkan organ daripada tubuh yang sudah mati untuk dipindahkan kepada orang yang memerlukannya, tidak kira sama ada untuk menyelamatkan nyawanya, ataupun untuk mengubati penyakit yang dialaminya, adalah harus, dan ia berdasarkan pandangan *jumhur* ulama fiqh.”⁵

Majlis Fatwa Kuwait

“Jika yang diambil organ darinya untuk dipindahkan adalah si mati, maka hukum memindahkan organ adalah harus, tidak kira sama ada ia dalam bentuk wasiat ataupun tidak. Ini berdasarkan kaedah bahawa perkara yang darurat seperti menyelamatkan nyawa mengharuskan yang terlarang. Maka pemindahan organ dibenarkan selagi mana keperluan dan darurat masih wujud. Jika si penderma organ masih hidup dan organ yang diambil boleh menjejaskan nyawanya, seperti mengeluarkan jantung atau paru-paru, maka ia adalah haram secara mutlak, tidak kira sama ada si penderma mengizinkannya ataupun tidak. Jika organ atau anggota badan yang dipindahkan tidak akan menjejaskan nyawa si penderma, iaitu si penderma boleh meneruskan hidup tanpanya, maka hukumnya berdasarkan beberapa perkara. Jika dengan tiadanya anggota badan tersebut ia akan mencatitkan

³ Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami di pertemuan keempatnya di Jeddah pada tanggal 11 Februari 1988. Sila lihat mukasurat 58 dari “*Majma’ Al-Fiqh al-Islami: Qararat Wa Tausiyat*, 1985-1988.

⁴ Keputusan ulama di Majlis Tertinggi Ulama Riyadh di Arab Saudi. Sila rujuk kepada keputusan nombor 99 bertarikh 6 Zulqaedah 1402H.

⁵ Dikeluarkan pada 5 Februari 1989 selaku Mufti Mesir pada waktu itu.

si penderma, atau menghalangnya dari menunaikan kewajibannya seperti mendermakan tangan atau kaki, maka ia adalah haram. Jika nyawa si penderma tidak akan terjejas apabila anggota yang dikeluarkan, seperti ginjal atau gigi atau darah, maka pemindahan organ atau anggota badan tersebut hukumnya adalah:

- Haram, jika ia dilakukan tanpa izin si penderma,
- Harus, jika si penderma mengizinkannya, dan jika kadar kejayaan pembedahan adalah tinggi.”⁶

Fatwa Dr Yusuf Al-Qaradhawi

“[S]eseorang yang berusaha untuk menghilangkan kemudaratan yang dialami seorang manusia, contohnya dari penyakit ginjal, dengan mendermakan salah satu daripada ginjalnya yang sihat adalah dibenarkan syara’, malah ia dianggap sebagai sesuatu yang baik dan akan diberi ganjaran. Ini berdasarkan hadith Rasulullah S.A.W. yang mengatakan bahawa sesiapa yang memberi rahmat di bumi akan menerima rahmat dari Yang berada di langit. Dan di sini saya berpendapat bahawa tiada larangan daripada mendermakan organ atau anggota mayat kepada pesakit yang memerlukannya untuk mengubati penyakitnya, dan menggantikan organnya yang tidak berfungsi lagi seperti ginjal atau jantung dan sebagainya dengan niat sedekah. Dan sedekah ini dianggap sebagai sedekah jariah yang berkekalan dan berterusan ganjarannya selagi mana si penerima dapat bermanfaat daripadanya.”⁷

Fatwa dari Majlis Fatwa Kebangsaan, Malaysia

“Pemindahan mata dan jantung orang-orang mati kepada orang hidup adalah dibenarkan dalam Islam dan atas kebenarannya. Perhitungan berikut hendaklah di ambil perhatian:

- Dalam keadaan mendesak dan mustahak bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan berjaya.
- Di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah dipastikan sebelum pemindahan jantung itu.

⁶ Keputusan yang ke-132 yang dikeluarkan Majlis Fatwa Kuwait pada tahun 1979.

⁷ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, “*Fataawa Mu’asarah*”, edisi 3, m.s. 532 dan 537.

- Tindakan-tindakan sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan dan perdagangan anggotanya.”⁸

Walaupun organ yang disebut hanya mata dan jantung, tersirat di dalam fatwa ini ialah semua organ kerana jika jantung boleh diambil, organ-organ lain tentulah dibolehkan.

Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura

Jawatankuasa Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) juga telah mengeluarkan fatwa-fatwa sejak tahun 1973 mengenai isu pendermaan organ.

Dalam isu seseorang membuat wasiat untuk menderma organnya selepas kematiannya, fatwa yang dikeluarkan pada 1973 menghukumkan tidak sah wasiat seseorang untuk mendermakan buah pinggangnya kepada pesakit ginjal. Sebab yang dikemukakan di sebalik kelulusan fatwa pada masa itu adalah bahawa seseorang itu tidak memiliki dirinya sendiri, termasuk buah pinggangnya atau mana-mana organnya. Maka seseorang itu tidak berhak untuk mendermakan buah pinggangnya. Di samping itu, tidak terdapat maklumat mengenai sejauh mana bahaya penyakit buah pinggang, dan sama ada ia mempunyai penawar lain selain daripada pemindahan organ. Pada masa yang sama, perkembangan kejayaan perubatan dan sains dalam aspek ini pula pada masa itu belum lagi mencapai tahap yang meyakinkan.

Fatwa 1986

Namun selepas kajian semula, fatwa di atas telah dipinda dengan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1986, di mana pemindahan organ dalam keadaan darurat bagi menyelamatkan nyawa adalah dibolehkan, seperti mana yang telah difatwakan banyak institusi Islam pada waktu itu. Ini berdasarkan kaedah *fiqh* “darurat membolehkan yang terlarang”. Peningkatan dalam ilmu perubatan juga menunjukkan kadar kejayaan yang tinggi bagi proses pemindahan organ untuk merawat pesakit yang mengalami kegagalan organ tersebut.

⁸ Pengisytiharan yang dibuat pada Persidangan Jawatankuasa Fatwa Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Pertama pada 23-24 Jun 1970.

Terdapat beberapa fatwa tambahan yang bersangkutan dengan pendermaan organ dari Jawatankuasa Fatwa MUIS. Fatwa pada tahun 1995 membolehkan pemindahan kornea mata, di atas dasar menghilangkan kemudaratan bagi pesakit mata. Pada tahun 2003 dan 2004 pula, Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa hukum menderma jantung dan hati adalah sama seperti buah pinggang, iaitu diharuskan (*mubah*), selagi ianya bagi menyelamatkan nyawa pesakit.

Jawatankuasa Fatwa juga telah memutuskan bahawa dua orang saksi lelaki boleh menjadi saksi bagi ikrar seseorang. Oleh yang demikian, pengikrar tidak lagi memerlukan waris untuk menjadi saksi.

Fatwa yang telah diluluskan Jawatankuasa Fatwa ini bersesuaian dengan pendapat kebanyakan (jumhur) ulama masakini, dan juga badan-badan akademi *fiqh* antarabangsa, seperti yang telah dibentangkan di atas.

Rumusan pendapat-pendapat ini adalah pemindahan organ dari si mati kepada yang hidup dibenarkan oleh Syara’, selagi mana pemindahan itu adalah untuk menyelamatkan nyawa si hidup, dan si mati telah mengizinkan pemindahan itu tatkala hidup. Islam memberi penekanan dalam memberi seorang Islam pilihan untuk menderma ataupun tidak dan untuk mengikrarkan pilihan tersebut sewaktu ia hidup. Dalam sistem *opt-in*, seperti MTERA, izin boleh diberikan dengan berikrar. Adalah penting bagi seseorang itu untuk memberitahu ahli keluarganya tentang pilihannya agar ia dihormati selepas kematiannya.

Bukankah sakit itu takdir Allah dan pesakit harus menerimanya dan tidak mengharapkan organ yang diderma?

Aqidah Islam mengajar kita bahawa semua kuasa adalah di tangan Allah S.W.T. Namun, kita disuruh juga supaya berusaha dan mencari jalan penyelesaian yang bersesuaian dengan kemampuan, dan bukan berserah kepada taqdir tanpa berusaha melakukan sesuatu. Oleh itu, walaupun kita beriman bahawa Allah S.W.T. memberi dan menyediakan rezki, namun kita diperintahkan keluar bekerja dan mencari nafkah. Begitu juga ajaran Islam di dalam perkara mengubati penyakit. Seseorang Muslim disuruh mencari ubat bagi penyakitnya, dan setelah melakukan usaha tersebut, barulah bertawakkal kepada Allah S.W.T. tentang hasil usaha perubatan yang dijalankannya. Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

"ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"

Maksudnya: "Bagi setiap penyakit, Allah menyediakan penawarnya" (Hadith riwayat Al-Bukhari)

Pesakit yang memerlukan organ baru berhak menerima bantuan yang selayaknya dari masyarakat. Adalah juga tanggungjawabnya untuk mendapatkan khidmat perubatan untuk penyakit yang dideritainya, dan ini termasuk mencari organ untuk menggantikan organ asalnya yang tidak berfungsi lagi. Masyarakat pula berperanan menghulurkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit, dan berusaha untuk menghilangkan kemudaratan mereka, tanpa menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri. Ini boleh dilakukan dengan menderma organ mereka, selagi mana ia tidak memudaratkan diri penderma sendiri.

Mengapakah Islam menggalakkan kita untuk menjadi pengikrar?

Berikrar untuk menderma organ adalah sesuatu yang amat digalakkan Islam. Amalan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal dan dapat diterima semua kelompok manusia. Prinsip-prinsip ini termasuk sifat *rahmah* atau saling mengasihi, bantu-membantu dan sedekah jariah (yang berterusan).

Berikrar untuk menderma organ merupakan suatu usaha yang diwarnai sifat *rahmah* dan belas ihsan. Seseorang yang berikrar, tidak kira jika organnya dipindahkan ataupun tidak, akan menerima ganjaran yang sewajarnya dari Allah S.W.T atas niat dan perbuatannya yang bersesuaian dengan sifat *rahmah* dan ihsan. Sabda Rasulullah S.A.W:

"الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء"

Maksudnya: "Allah Yang Maha Pengasih akan mengasihi mereka yang bersifat pengasih. Maka kasihanilah mereka yang berada di bumi ini nescaya kamu mendapat rahmah dari Dia yang dilangit." (Hadith riwayat At-Tarmizi)

Islam juga menekankan prinsip *ta'awun* (bantu-membantu) di antara umat manusia. Seseorang yang menderita penyakit dan memerlukan organ untuk meneruskan hidupnya tentu sekali perlu dibantu dengan apa segi cara pun, selagi mana ia tidak memudaratkan diri orang yang membantu. Pada masa yang sama, derma tersebut akan juga mengurangkan kesusahan dan beban yang ditanggung oleh keluarga pesakit. Di dalam masalah pesakit ginjal, kos dialisis adalah tinggi dan menyebabkan kesempitan kewangan bagi pesakit dan keluarganya. Persekolahan

anak dan pembangunan keluarga pesakit juga terjejas teruk, selagi mana pesakit tidak mendapat ginjal baru. Oleh itu, masyarakat harus berusaha membantu dengan segenap cara yang diizinkan syara'. Firman Allah S.W.T.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٩﴾

Maksudnya: “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada yang melakukan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya)”⁹

Pada masa yang sama, amalan ini juga dianggap sebagai sedekah jariah. Sedekah jariah bermaksud sedekah yang berterusan ganjarannya bagi orang yang melakukannya, walaupun selepas kematiannya, selagi mana ada yang masih mendapat manfaat dari sedekah tersebut dalam apa jua bentuk pun. Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح

يدعو له"

Maksudnya: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputus amalannya kecuali tiga perkara iaitu; sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya”. (Hadith riwayat at-Tarmizi)

Apatah lagi bantuan yang diberikan ini akan memberikan peluang bagi para pesakit meneruskan kehidupannya dan juga membantu mengurangkan penderitaan yang dihadapinya dan juga keluarganya.

⁹ Surah Al-Ma'idah, ayat 2.

Bolehkah seseorang Muslim menderma untuk orang bukan Islam?

Rasulullah S.A.W. diutuskan kepada alam semesta sebagai rahmatan lil aalamin, rahmat bagi seluruh alam, kepada semua umat manusia, samada yang beragama Islam, atau bukan Islam. Islam mengajar umatnya berbuat baik dan bersifat ihsan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, apatah lagi kepada manusia yang memerlukan bantuan. Ini termasuk bantuan yang boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam yang hidup damai dan sejahtera dengan umat Islam. Al-Quran menganjurkan bagi umat Islam untuk berbuat baik, menghulurkan bantuan, dan bekerjasama dalam perkara yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan manusia umumnya. Allah S.W.T telah berfirman:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ

وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٨٠﴾

Maksudnya: “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.”¹⁰

Al-Quran juga menerangkan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah S.W.T bagi mereka yang telah menghulurkan bantuan dan sumbangan dalam segala bentuknya untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T.

¹⁰ Surah Al-Mumtahanah, ayat 8.

❖ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ

وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Maksudnya: “Tidaklah engkau diwajibkan (wahai Rasulullah) menjadikan mereka (yang tidak beriman) mendapat petunjuk, akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Ia kehendakinya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut kerediaan Allah, dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan.”¹¹

Rasulullah S.A.W. juga telah menekankan tentang pentingnya sifat ihsan yang harus ada pada setiap muslim. Sifat ihsan bererti berbuat baik, membantu dan menunjukkan belas kasihan kepada semua makhluk, termasuklah mereka yang bukan Islam. Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ"

Maksudnya: Sesungguhnya Allah S.W.T. mewajibkan keihsanan atas semua perkara. (Hadith riwayat Al-Bukhari)

¹¹ Surah Al-Mumtahanah, ayat 272.

Fatwa Dan Isu Berkaitan Dengannya

Apakah dasar-dasar yang diambil kira untuk mengeluarkan sesuatu fatwa?

Fatwa merupakan sumber penting di dalam bidang perundangan Islam, terutama pada zaman yang penuh dengan cabaran dan perubahan yang pesat kepada kehidupan manusia. Masyarakat hari ini terdedah kepada pelbagai isu-isu baru yang memerlukan penelitian yang bijak yang berdasarkan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi dan menghuraikannya. Di sinilah fatwa memainkan peranan yang sangat penting dan memberi kesan yang besar dalam hidup setiap Muslim. Ini terutama sekali bagi mereka yang hidup sebagai golongan minoriti dalam sebuah negara yang sekular yang berbilang bangsa dan agama.

Pengeluaran sesuatu fatwa di dalam perundangan Islam berdasarkan beberapa prinsip. Di antaranya adalah:

- Sumber-sumber dasar Syariah Islam dan roh Syariah serta matlamat-matlamatnya (maqasid Syariah)
- Selain berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, *Ijma'* dan *Qiyas* juga merupakan sumber yang telah disepakati para ulama di dalam mengeluarkan hukum. Matlamat-matlamat Syariah seperti penjagaan agama, jiwa, intelek, harta dan keturunan, juga menjadi dasar fatwa.
- Menjaga maslahat dan kepentingan masyarakat Islam secara umum

Fatwa perlu membantu dalam memastikan hak dan tanggungjawab semua terpelihara dan maslahat sesebuah masyarakat sentiasa terjaga. Oleh itu, sebelum mengeluarkan suatu fatwa, keadaan, keperluan dan konteks kehidupan masyarakat, harus dikaji dan diambil kira.

- Mengambil pilihan yang lebih mudah, yang dapat menyelesaikan masalah semasa dan bersesuaian dengan keadaan dan konteks masyarakat Islam Singapura, selagi ia tidak melanggar Syara'.

Dasar ini adalah dengan tujuan membantu masyarakat Islam agar dapat melaksanakan ajaran Islam, tanpa menanggung kesulitan atau membebankan mereka dengan hukum yang sukar hendak dilaksanakan.¹²

¹² "Prinsip dan pengurusan Fatwa di negara-negara ASEAN", Prof. Dr. Hj. Abdul Samat Musa, Dr. Adel M. Abdul Aziz, Haliza Harun, Nik Salida Suhaila Nik Saleh, m.s. 123.

Mengapakah fatwa Muis mengenai pendermaan organ dipinda?

Hukum Islam secara dasarnya harus bertepatan dengan tempat, zaman dan keadaan, seperti yang dijelaskan pada soalan lalu. Imam *Ibn Shihab Al-Qarafi* juga telah menerangkan bahawa hukum-hukum yang terbina di atas *'urf* (keadaan dan kebiasaan) akan berputar bersamanya, maka ia akan terbatal apabila kebiasaan tersebut terbatal, dan ia akan berkekalan selagi mana kebiasaan tersebut berkekalan.¹³ Syariat Islam juga mengandungi aspek-aspek yang bersifat anjal dan dinamik, yang berubah mengikut konteks zaman, tempat dan keadaan, dan membolehkan agama kekal relevan buat semua manusia.

Berdasarkan prinsip di atas, fatwa MUIS mengenai pendermaan organ telah dipinda.¹⁴ Perkembangan ini juga berdasarkan beberapa perkara seperti:

• Pendapat dan fatwa ulama muktabar

Pendapat jumhur ulama tentang isu pendermaan organ merupakan sesuatu yang agak baru. Pada tahun 1973, Jawatankuasa Fatwa MUIS telah mengeluarkan fatwa mengenai pendermaan ginjal bersesuaian dengan keadaan pada masa itu, di mana belum lagi terdapat pendapat ulama yang mengharuskan pendermaan organ. Namun, setelah berkembangnya ilmu perubatan, dan jumhur ulama yakin dengan manfaat pemindahan organ, pendapat mereka mengenai pendermaan

organ berubah. Seharusnya, fatwa juga disemak semula agar ia kekal relevan dengan keadaan dan perubahan pada sesuatu masa. (Sila rujuk mukasurat 10-11 bagi penjelasan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUIS mengenai isu pemindahan organ.)

• Tahap kegentingan dan keperluan sesebuah perkara

Kajian dari aspek perubatan menunjukkan bahawa pendermaan organ adalah sesuatu yang amat perlu dan tiada jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah pesakit-pesakit yang memerlukan organ baru kecuali dengan pemindahan. Perbandingan di antara jumlah pesakit yang memerlukan organ dan jumlah pengikrar juga menunjukkan bahawa terdapat jurang yang terlalu besar. Oleh itu, masalah pesakit telah sampai kepada tahap *darurat* yang memerlukan jalan keluar, bersesuaian dengan kaedah Syara' "darurat membolehkan yang terlarang".

• Perkembangan perubatan, sains dan teknologi

Keputusan fatwa haruslah bersesuaian dengan arus perkembangan zaman dan keperluan masyarakat yang sering berubah. Perkembangan dan pencapaian ilmu perubatan yang telah berkembang begitu pesat sekali di dalam beberapa dekad yang lalu. Hasil daripada penemuan-penemuan baru di dalam kajian perubatan telah membuktikan kadar kejayaan proses pemindahan organ yang tinggi. Dengan ini, pemindahan organ menjadi rawatan yang sesuai dan boleh diterima di dalam Islam. Ini berbeza dengan dapatan dahulu, bahawa cara perawatan sedemikian belum tentu dapat membantu pesakit.

Kita boleh dapati contoh perubahan pada fatwa seperti pada zaman Imam *Abu Hanifah*, di mana keadaan pemerintahan yang adil dan saksama menyebabkan beliau berpendapat bahawa hukum mengangkat sumpah tidak perlu menjadi syarat, kecuali dalam isu-isu qisas atau hudud.

Walaupun bagaimanapun, Imam *Abu Yusuf* dan Imam *Muhammad* yang merupakan *mujtahid* dari mazhab Hanafi, berbeza pendapat dari *Abu Hanifah*. Mereka menetapkan kewajipan mengangkat sumpah kerana masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Islam pada zaman mereka, seperti penipuan yang berleluasa dan hak-hak asasi yang dipinggirkan. Dalam hal seperti ini, para ulama menerangkan bahawa *ikhtilaf*

¹³ Al-Wajiz fi Usul Al-fiqh, Abdul Kareem Zaydan, m.s. 257.

¹⁴ Terdapat 10 keadaan membolehkan fatwa berubah. Hal ini diakui oleh ulama silam dan kontemporari. 10 keadaan tersebut adalah seperti berikut; perubahan masa, perubahan tempat, perubahan keadaan, perubahan adat, perubahan maklumat, perubahan hajat, perubahan kemampuan, perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi, perubahan pendapat dan pemikiran., "musibah" yang tersebar luas. (عموم البلى) Sila rujuk: <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7FC2B909-D2F6-4C81-AFoB-7340FDF8C12.htm>

atau selisih pendapat antara mereka sehingga hukum yang diutarakan berlainan, bukanlah atas sebab perbezaan hujjah dan pendapat, tetapi kerana zaman dan keadaan masyarakat yang berbeza.

Oleh yang demikian, penilaian semula dan perubahan pada fatwa adalah asas untuk kita sentiasa menjaga maslahat masyarakat, sepertimana yang dilakukan para ulama yang terdahulu. Ini boleh dilakukan di dalam aspek hukum yang bersifat anjal, dan bukan pada dasar-dasar dan prinsip Syara' yang tidak menerima perubahan.

Isu Berkaitan Dengan Pemindahan Organ

Adakah proses pemindahan organ selepas meninggal mencabuli kehormatan mayat?

Umumnya, manusia dilarang dari mencabuli kehormatan tubuh mayat seperti yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah S.A.W.:

"كسر عظم الميت ككسره حيا"

Yang bermaksud "Memecahkan (mematah atau meremukkan) tulang mayat sama seperti memecahkan tulang manusia yang masih hidup." (Hadith riwayat Ibn Majah)

Maka kehormatan yang diberikan kepada seorang manusia yang masih hidup harus juga diberikan kepada seorang manusia yang sudah mati. Kematian seseorang itu tidak memberi ruang bagi manusia lain untuk menganiayainya. Walaubagaimanapun, hadith di atas membicarakan tentang penghinaan dan perbuatan ke atas mayat yang tidak dizinkan Syara'. Hadith tersebut bermaksud melarang dari mengudungkan mayat, menghodohkan wajahnya dan menghinanya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah dalam peperangan.

Namun, Syara' membolehkan pembedahan ke atas mayat untuk mengeluarkan bayi yang masih hidup dari kandungan ibunya yang sudah meninggal dunia, atau mengeluarkan sesuatu yang amat berharga seperti sebuah berlian dan sebagainya. Oleh itu, pembedahan untuk mengambil organ dari si mayat, untuk didermakan kepada yang hidup, demi untuk menyelamatkan nyawanya, boleh dilakukan. Ini jauh berbeza dari amalan menghina mayat dengan merosakkannya.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahawa:

"Sesungguhnya mengambil anggota dari jasad mayat tidak menafikan kehormatan mayat itu. Kehormatan dipelihara tanpa diceroboh. Kerana rawatan pemindahan yang dilakukan ke atas orang yang hidup iaitu dengan penuh cermat, hati-hati dan hormat tanpa menyentuh kehormatan jasad."¹⁵

Kemuliaan pada manusia juga menetapkan bahawa mayat harus dihormati dan kumpulan pembedah yang mengeluarkan organ harus bersikap amanah di dalam melaksanakan tugasnya. Di Singapura, Kementerian Kesihatan mempunyai proses pemindahan dengan sistem yang ketat dan dikawal oleh etika kedokteran, dan pihak kementerian juga memastikan bahawa operasi terhadap mayat dilakukan sama seperti operasi terhadap pesakit hidup.

¹⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'asarah*, jilid 3, m.s. 665-666.

Adakah jasad manusia milik Allah yang manusia tidak boleh mendermakan bahagian jasad untuk menyelamatkan nyawa orang lain?

Manusia telah diamanahkan untuk memelihara tubuh-badannya dengan baik. Ini bermakna seseorang manusia haruslah memanfaatkan anggota badannya dengan sebaiknya, dan jangan mendedahkan badannya kepada kerosakan. Organ manusia juga bukanlah suatu komoditi yang boleh dijual beli. Namun, ia boleh digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang lain, apabila ia tidak lagi diperlukan, seperti setelah mati. Bahkan, dengan mendermakan organ itu kepada orang lain, organ tersebut terus memainkan peranannya, walaupun dalam tubuh badan pesakit yang menerima. Ini tidak menafikan prinsip bahawa manusia milik Allah S.W.T., bahkan ia terkandung di dalam suruhan menggunakan pemberian Allah S.W.T. dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan jenazah akan menjadi lewat kerana proses pemindahan organ. Adakah ini dibenarkan?

Di dalam Islam, pengurusan jenazah tidak boleh dilengahkan tanpa sebab yang munasabah. Walaubagaimanapun, proses pemindahan organ bukanlah termasuk dalam kategori melengah-lengahkan jenazah, kerana ia mempunyai sebab yang dizinkan Syara', iaitu menyelamatkan nyawa orang lain. Perkara ini telah diterangkan oleh Jawatankuasa Fatwa MUIS yang mana ia mengatakan bahawa proses pemindahan organ adalah antara sebab yang boleh diterima sekiranya ia melambatkan urusan penyelenggaraan jenazah penderma organ Islam. Namun demikian, pihak hospital akan memastikan bahawa kelambatan itu dikurangkan seberapa yang boleh.

Adakah seseorang yang otaknya telah berhenti berfungsi (mati otak) itu benar-benar sudah meninggal dunia?

Mati otak adalah keadaan di mana segala fungsi otak telah berhenti dan tidak boleh dikembalikan semula. Seseorang yang mati otak tidak akan dapat bernafas seperti biasa dan memerlukan bantuan pernafasan. Sebaik sahaja alat ini dimatikan, jantung si pesakit akan berhenti berdegup, oleh kerana otaknya telahpun berhenti berfungsi. Seseorang yang mati otak tidak akan bangun atau sedar semula lagi.

Seorang yang mati otak adalah seorang yang telah benar-benar meninggal dunia. Ini adalah pendirian saintifik masyarakat perubatan antarabangsa. Takrif kematian ini juga telah diterima oleh jumah ulama dan juga Jawatankuasa Fatwa MUIS.

Adakah si penderma dianggap bersubahat jika didapati bahawa si penerima melakukan perkara yang bercanggah dengan Islam selepas menerima organ baru?

Tanggapan bahawa seseorang yang telah menderma organnya akan dianggap sebagai bersubahat dan menanggung dosa apabila didapati bahawa penerima organnya melibatkan diri dalam perkara yang dilarang Islam adalah tidak benar. Jika penerima organ membawa kemudaratan kepada diri sendiri hingga menyebabkan kerosakan organ yang diterima, atau secara umunya melakukan perkara-perkara yang dilarang Islam, dosanya akan ditanggung sendiri tanpa melibatkan mereka yang telah mendermakan organ kepadanya. Allah S.W.T telah berfirman:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Maksudnya: “Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja).”¹⁶

Rujukan

1. *Al-Quran Al-Karim*.
2. *Sahih Al-Bukhari*.
3. *Sunan At-Tirmizi*.
4. *Sunan Ibnu Majah*.
5. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, Dr. Abdul Kareem Zaydan, Mu’assasah Ar-Risalah, 2003.
6. *Contemporary Bio-Medical Issues in the Light of Islam*, Prof. Dr. Hossam E. Fadel, Prof. Dr. Muhammad A.A. Khan, Dr. Aly A. Misal, Dr. Hafeez-ur-Rahman, Federation of Islamic Medical Associations (FIMA) Year Book, 2002.
7. *Contemporary Issues in Islamic Medicine*, Dr. Wan Hazmy C.H., Dr. Zainur Rashid Z., Dr. Hussaini R., Islamic Medical Association of Malaysia, 2003.
8. *Fataawa Mu’asarah*, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, 1994.
9. *Islam dan Pemindahan Organ*, Dr. Ismail Hj. Ibrahim, Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1999.
10. *Prinsip dan pengurusan fatwa di negara-negara ASEAN*, Prof. Dr. Hj. Abdul Samat Musa, Dr. Adel M. Abdul Aziz, Haliza Harun, Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Kolej Iniversiti Islam Malaysia (KUIM), 2006.
11. *Qararaat Wa Tausiyaat*, Majma’ Al-Fiqh al-Islami, 1985-1988.

¹⁶ Al-An’am, ayat 164.

Organ Transplant In Islam

The Fiqh of Organ Transplant
and Its Application in Singapore

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

Say: “To whom belongeth all that is in the heavens and on earth?” say:
“To Allah. He hath inscribed for Himself mercy.”

(Al-An'am: 12)

Contents

Islamic Rulings on Organ Transplant and Organ Donation

1. What is the ruling on organ transplant in Islam?	38
2. What is the ruling on organ donation in Islam?	39
3. Aren't illnesses fated and should patients not accept it as God's will, and thus not hope for donated organs?	44
4. Why does Islam encourage us to be organ pledgers?	45
5. Can Muslims donate organs to non-Muslims?	47

Fatwa and Related Issues

6. What is the basis of fatwa decisions?	50
7. Why has the fatwa issued by Muis on organ donation changed over time?	52

Issues on Organ Transplant

8. Does the process of transplanting organs from the deceased violate the sanctity of his/her body?	56
9. Do our bodies not belong only to Allah and, as such, we cannot donate any part of it to save another?	58
10. Funeral rites may be delayed because of the medical procedure to transplant organs. Is this permissible?	58
11. Is a person who is brain dead really considered "dead"?	59
12. Will the organ donor be considered as an accomplice if the organ recipient commits any wrongdoings in his/her life?	60

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Peace and blessings be upon His most beloved Prophet Muhammad, his family and companions.

The problem of kidney and other organ diseases is a very serious one, as it involves saving human lives. As such, the issue of organ transplant has been discussed in-depth by Muslim jurists. In Singapore, there have been many efforts made by the relevant bodies to educate the public, and to increase awareness of the need for organ donations to save lives. Receiving new organs is often the best hope for these patients.

Despite such efforts, the suffering of these patients remain. The number of Muslim donors in Singapore is still very low. This reduces the chances of patients receiving a new organ which can potentially cure them and save their lives.

One of the main reasons impeding Muslims from becoming organ donors is the confusion and uncertainty some may have about Islamic law and the Islamic viewpoint on organ donation. This booklet addresses these questions and concerns. It explains in detail the Islamic view of organ donation, through a series of questions and answers, for easier reading.

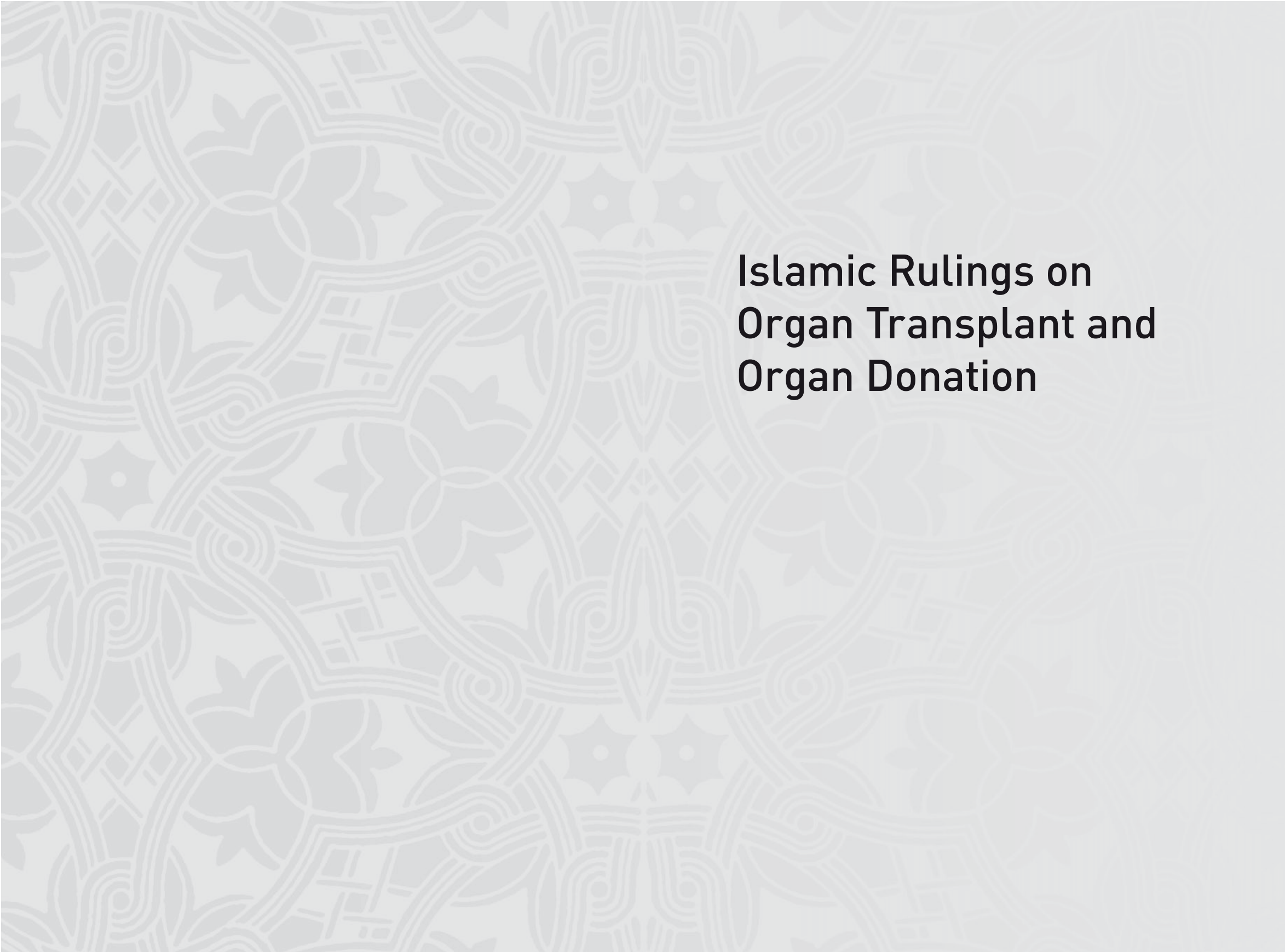
Preface

Organ failure is incurable and once an organ is damaged, nothing can be done to reverse the process. Kidneys are considered as vital organs like the heart and liver because their failure may cause death.

For kidney failure, a patient can be treated temporarily through the process of dialysis. Dialysis is a means of removing impurities from the patient's blood using a special filter and an artificial kidney machine. Dialysis is very costly. Dialysis patients have to undergo 3 sessions of dialysis each week with each session lasting 3 to 4 hours. They also have dietary restrictions and some may require various drugs during dialysis.

However, dialysis treatment is merely a temporary effort and does not guarantee a cure. It is not a good substitute in the long run to enable a kidney patient to lead a normal life. This is why a kidney transplant is extremely necessary as it is a kidney patient's only hope. In Singapore, more than 500 people are currently waiting for an organ transplant. About 24 patients die each year while waiting for a suitable organ transplant.

Organ failure causes severe problems not only to the patient, but also to his/her family. Without new organ replacements, patients normally have to go through a long and painful death, as the failure of an organ to function in the human body leads to various other illnesses and difficulties for the patient and his/her family.

Islamic Rulings on Organ Transplant and Organ Donation

What is the ruling on organ transplant in Islam?

Organ transplants are performed to replace non-functional or diseased organs in order to cure patients. This medical procedure, like many other medical procedures, are permissible in Islam, because it is a form of treatment for a medical condition. Thus, in the opinion of Islamic scholars, organ transplants are permissible. This is consistent with the objectives of the *Syari'ah* (*maqasid Syari'ah*) that privileges human welfare and interest, as well as the preservation of human life. Allah S.W.T. has said:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

which means: “[U]nless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people.”¹

There is no doubt that organ transplant is in the same category as saving a life. However, the transplant cannot bring harm to the donor. This is based on an Islamic legal maxim that states “a harm cannot be removed in a way that leads to another type of harm.” This maxim explains that a harm cannot be removed by creating another similar or worse condition, whether on the same individual, or on any other persons.

¹ Al-Ma'idah, verse 32

What is the ruling on organ donation in Islam?

There are two types of organ donation. The first is organ taken from a live donor. The second is cadaveric organ donation.

In general, organ donation is allowed in Islam. It is an invaluable gift to those in pain and suffering from organ failure. Such a donation will not only help the patient but will also save his/her life.

Islamic scholars made permissible organ donations from a deceased person to a living one, if the deceased has consented to it while he was still alive, or if his next-of-kin has consented to it. The following are some fatwas on organ donation by jurists.

Islamic Fiqh Academy²

“Organs from the deceased can be transplanted to a patient, where the life of the recipient depends on the transplant, or if the continuation of the basic bodily functions of the recipient depends on the transplant. This is however, dependent on the deceased’s consent, or that of his next-of-kin after his death, or by the decision of the leaders of the Muslim community, should the deceased be unidentified, or does not have any next-of-kin.”³

² The Islamic Fiqh Academy is a subsidiary organ of the Organization of the Islamic Conference (OIC), created by the Third Islamic Summit Conference held in Makkah al-Mukarramah (Saudi Arabia) in January 1981. Its members and experts are selected from among the best scholars and thinkers available in the Islamic world in every field of knowledge such as fiqh, science, medicine and economy.

³ The decision of the Islamic Fiqh Academy in its Fourth meeting in Jeddah on 11 Februari 1988. Please see page 58 of “*Majma' Al-Fiqh al-Islami: Qararat Wa Tausiyat, 1985-1988.*”

Highest Council of Scholars, Riyadh

“It is permissible to transfer whole or part of organs from a deceased to another person, if the need for such a transplant is critical. Live organ donation is also allowed if the recipient is in urgent need of the organ.”⁴

Fatwa of Mufti of Egypt, Dr Muhammad Syed Tantawi

“Live organ donations are permissible by consensus of jurists, whether the recipient be his relative or a stranger, as long as such a donation is considered to be of benefit by a trusted doctor...[T]aking organs from the body of a dead person to transplant to someone who needs it, whether to save his life or to cure him, is permissible, and this ruling is [also] based on consensus of jurists.”⁵

Fatwa Committee of Kuwait

“If an organ to be transplanted is taken from a deceased person, the ruling is that such a transplant is permissible, no matter whether the intention for the transplant by the donor was made in the form of a will by the deceased or otherwise. This is based on exigency (*darurah*), such as saving a life, that transforms what is originally forbidden into a state of permissibility. Thus, organ transplants are permissible, as long as there is an urgent need for it.

If the donor is still alive and taking the organ is detrimental to his life, such as taking his heart and lungs, then it is forbidden, no matter whether the donor allows it or otherwise. If the organ or body part that is to be transplanted does not affect the donor’s life, that is, the donor can continue living without it, then the ruling depends on several factors. If not having the organ will physically harm the donor, or prevent him from fulfilling his obligations, for example, donating a hand or leg, then it is not allowed.

⁴ Decision of the scholars in the Highest Council of Scholars in Riyadh, Saudi Arabia. Please see decision no. 99, 6 Zulqaedah 1402H.

⁵ Issued on 5th February 1989, when Dr Tantawi held the position of Mufti then.

In the case where the life of the donor is not affected by the donation, such as that of kidneys, teeth or blood, a transplant is not permissible if it is done without the consent of the donor. [It is] permissible if it is done with the consent of the donor and if the rate of success of such an operation is high.”⁶

Fatwa of Dr Yusuf Al-Qaradhawi

“Someone who wishes to alleviate another human’s suffering, such as kidney disease, by donating one of his healthy kidneys, is allowed to do so in Islamic law. [I]n fact, it is considered to be a good act and the donor will be duly rewarded. This is based on a Prophetic tradition in which the Prophet *p.b.u.h.* is reported to have said that those who show kindness on earth will receive God’s mercy and kindness. On this, I am of the opinion that there is no prohibition from donating an organ or body part to someone who needs it to cure him/her, and to replace his/her non-functioning organ, such as the kidney or heart etc. with the intent of giving charity. And this is considered to be a continual (*jariah*) donation, and the rewards for the donor continues to be accrued for as long as there are those who benefit from it.”⁷

Fatwa of The National Fatwa Council of Malaysia

“Cadaveric transplant of the eye and heart is permissible if the following conditions are observed:

- In the case of extreme need and exigency, in which the life of the receiver depends on that organ, and there is sufficient evidence that the transplant process will be successful.
- In the case of heart transplantation, the death of the donor must be determined before the transplant can be performed. Proper action must be undertaken to ensure that there is no killing and trading of organs involved.”⁸

Even though the organs sanctioned in this fatwa are only the eye and heart, other organs may also be included.

⁶ Decision no. 132 issued by the Fatwa Committee of Kuwait in 1979.

⁷ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, “*Fataawa Mu’asarah*”, third edition, pg 532 dan 537.

⁸ The declaration made on The First Meeting of the National Fatwa Council of Malaysia for Islamic Affairs on the 23-24th of June 1970.

Fatwas issued by the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS)

The MUIS Fatwa Committee has issued several fatwas on this since 1973. In 1973, the fatwa stated that a pledge (in the form of a will) to donate one's kidneys to a kidney patient is not permissible.

This decision was based on the consideration that one does not own one's body, including one's kidneys, or other organs, and thus does not have the right to donate his/her kidneys. In addition, there was not enough information then on the seriousness of the kidney problem, and whether there was another way to cure it. Furthermore, the advancements in medical sciences and technology at that point were not reassuring as to the success of such transplants in curing the medical problem.

The 1986 fatwa

The fatwa above was reviewed in 1986. In that year, the Fatwa Committee issued a fatwa which permits organ transplantation out of dire necessity, that is to save human lives. The decision was in line with the position adopted by many other *fiqh* councils and internationally-accepted scholars. It is also based on a legal maxim in Islamic jurisprudence which states that "exigencies (*darurah*) changes the forbidden into permissible". There had also been a vast improvement in medical knowledge which showed an increase in the success rate of organ transplants in treating patients with organ failure.

Several additional fatwas on organ donations were also issued by the Fatwa Committee. The 1995 fatwa allows transplanting corneas, on the basis of alleviating the suffering of eye patients. In 2003 and 2004, the Committee ruled that donating the heart and liver is permissible (*mubah*), as the case is for donating kidneys.

The Committee also ruled that any two male witnesses are sufficient for a pledge. Thus, the pledger no longer needs the next-of-kin to be witnesses.

These fatwas are in line with that of the common consensus (*jumhur*) of contemporary scholars and international fiqh councils, such as those quoted above.

In summary, organ transplant from the deceased is permissible, as long as the transplant is to save the life of the recipient, and the deceased has given consent. Islam thus emphasises on giving a Muslim an option to donate or otherwise, and to make the option known in his/her lifetime. In an opt-in system, such as in MTERA, consent can be given through voluntarily pledging. Whichever decision a Muslim has made, it is important to inform the next-of-kin and family members, so that the decision will be respected after his/her death.

Aren't illnesses fated and should patients not accept it as God's will and thus not hope for donated organs?

The Islamic creed teaches us that to believe in pre-destination and fate by Allah the Al-Mighty. Nonetheless, we are also required to try and find suitable solutions to the problems we face and not to be fatalistic. Thus, even though we believe that Allah S.W.T. bestows and measures out His blessings upon us, we are required to work for our daily bread. Similarly, Islam teaches us to find cures for our illnesses, and only leave the ultimate success or otherwise to Allah S.W.T. The Holy Prophet *p.b.u.h.* has said:

"ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"

which means: "Allah has given a cure for all illnesses." (Hadith narrated by al-Bukhari)

Those who need organs have a right to receive help from the community. It is also his/her responsibility to find a cure for his/her illness, and this includes trying to find organs to replace his/her failing ones. The community has a part to play to extend a helping hand to alleviate the sufferings of the sick, as long as it would not bring harm to themselves. Islam facilitates this, by allowing us to donate our organs, as long as the donation will not cause harm to our own bodies.

Why does Islam encourage us to be organ pledgers?

Pledging to donate organs is highly encouraged in Islam. This practice is congruent with Islamic principles that are universal and humanitarian. These principles include *rahmah* i.e. to show compassion, helping one another, and making continual (*jariah*) donations.

Pledging organs is a practice that is imbued with the spirit of *rahmah* and compassion. A pledger will receive his/her rewards from Allah S.W.T., even if his/her organ has never been transplanted, as Allah rewards his/her good intentions and deeds which reflect the Islamic principles of *rahmah* and *ihsan*. The Holy Prophet *p.b.u.h.* said:

"الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء"

which means: "Allah the Most Compassionate showers His compassion to those who show compassion. Show compassion to those on earth, and He in the heavens (i.e. God) will show His compassion to you." (Hadith narrated by at-Tarmizi)

Islam also emphasizes *ta'awun* (helping one another). One who has a disease and needs an organ to continue living is definitely amongst those in need, and has to be assisted by any means possible. At the same time, the donation will also lighten the burden of the patient's family. Kidney patients, for example, have to pay a lot for dialysis and this usually results in financial difficulties for both the patient and his/her family. The children's education is usually a casualty, along with the welfare of the whole family, until the patient receives a new kidney. Thus, the community should exert

every effort to help these people, in a manner that is permissible in Islamic law. Allah S.W.T. says:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢١٧﴾

which means: “[H]elp one another in goodness and piety, and do not help one another in sin and aggression; and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is severe in requiting (evil).”⁹

In addition, organ donation is a continual (*jariah*) donation, that is, rewards for the donor is accrued even after his/her death as long as there are those who benefit from it, in whatever form. The Holy Prophet *p.b.u.h.* has said:

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح

يدعو له"

which means: “All deeds of mankind will cease upon death, with the exception of three deeds; continuous charitable act, knowledge which had benefitted others, and a pious offspring who offers prayers for his/her parent.” (Hadith narrated by At-Tarmizi)

Most importantly, it will give a chance and new lease of opportunity for the patients to live, and to alleviate the pain and suffering both s/he and his/her family face.

⁹ Al-Ma'idah, verse 2.

Can Muslims donate organs to non-Muslims?

Prophet Muhammad *p.b.u.h.*, the Messenger of Allah, was sent as *rahmatan lil aalamin*, to bring blessings and *rahmah* for the whole universe, and to all human beings. Thus, Islam advocates doing good and showing compassion for *all* of Allah's creations. This evidently includes non-Muslims who live alongside Muslims in peace and harmony. The Holy Quran enjoins Muslims to do good, to offer help and to co-operate in all things that will benefit mankind.

Allah S.W.T. says:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفْتَلِحُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ

وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٨٠﴾

which means: “Allah does not forbid you respecting those who have not made war against you on account of (your) religion, and have not driven you forth from your homes, that you *show them kindness and deal with them justly*; surely Allah loves the doers of justice.”¹⁰

The Holy Quran also tells of the rewards that Allah S.W.T. gives to those who help others, and that such help and contributions will be blessed by Allah S.W.T.

¹⁰ Al-Mumtahanah, verse 8.

❖ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِيَّكُمْ

وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

which means: "To make them walk in the right way is not incumbent on you (O Prophet), but Allah guides aright whom He pleases; and whatever good thing you spend, it is to your own good; and you do not spend but to seek Allah's pleasure; and whatever good things you spend shall be paid back to you in full, and you shall not be wronged."¹¹

The Holy Prophet *p.b.u.h.* had also emphasized the importance for all Muslims to conduct their affairs with *ihsan* (compassion). Having *ihsan* means to do good, help and show compassion to all human beings, including non-Muslims. The Holy Prophet *p.b.u.h.* has said:

"إن الله كتب الإحسان على كل شيء"

which means: Indeed, Allah has ordered *ihsan* in everything that is done. (Hadith narrated by al-Bukhari)

¹¹ Al-Baqarah, verse 272.

Fatwa and Related Issues

What is the basis of fatwa decisions?

Fatwa is an important tool of Islamic jurisprudence, especially in times of change and new challenges. Our society face many new issues that need to be studied in-depth, in order to offer the appropriate Islamic response and solution. In this regard, fatwa plays an important role and has a significant impact on the religious life of Muslims. This is especially true in Singapore, where Muslims are a minority in a secular and multi-religious state.

In addressing such challenges, fatwas are issued based on several principles:

- Fatwa makes reference to the main sources of the Syariah, as well as the spirit and objectives (*maqasid*) of the Syariah.

Other than the Holy Quran dan *Sunnah* (Prophetic traditions) as the main sources, *Ijma'* and *Qiyas* are also sources of the law that have been agreed upon by scholars. The objectives of the law, such as the protection of religion, life, intellect, property and lineage, are also considered for any fatwa decision.

- Fatwa seeks to safeguard the interests and welfare of the community

Fatwa has to ensure that the rights and duties of individuals, as well as the common interests and welfare of the community, are safeguarded. Thus, before issuing a fatwa, the situation, needs and context of a particular community, need to be taken into consideration.

- To opt for an approach or solution which is relevant and better suited to a particular context, in this case, the Singaporean context, without contradicting Islamic precepts.

This is to facilitate Muslims to practice their religion, so that the Muslim community does not encounter difficulties in fulfilling their obligations as Muslims, or become burdened by the laws, and at the same time, being able to address contemporary issues effectively.¹²

¹² "Prinsip dan pengurusan Fatwa di negara-negara ASEAN", Prof. Dr. Hj. Abdul Samat Musa, Dr. Adel M. Abdul Aziz, Haliza Harun, Nik Salida Suhaila Nik Saleh, pg 123.

Why has the fatwa issued by Muis on organ donation changed over time?

The application of Islamic law has to be appropriate for its place, time and context. Imam *Ibnu Shihab Al-Qarafi* has explained that laws which are made in consideration of a particular culture or context will evolve together with the culture/context. Thus, such laws will undergo change when that culture changes, and will remain as long as that culture remains.¹³ This is true for the flexible components in the *Syariah*. These flexible components change with the milieu of the era, place and conditions. This flexibility and dynamism allows the religion to remain relevant for all times.

On the basis of the above, the fatwas issued by the Fatwa Committee on organ donations have changed over the years. Some of the other reasons why the fatwas had undergone change are as follows:¹⁴

- **The views of Muslim jurists**

A general juristic consensus on this issue was a recent development. In the past, the Fatwa Committee had issued the first fatwa on kidney donation based on the situation then, and also the prevailing opinions of scholars. With the change in context, fatwa needs to be reevaluated from time to time, in order for it to remain relevant. (Please refer to page 42-43 for a detailed review of the fatwas issued by MUIS on organ transplant.)

¹³ *Al-Wajiz fi Usul Al-fiqh*, Abdul Kareem Zaydan, pg. 257.

¹⁴ There are 10 situations where a fatwa is permitted to change. Both contemporary and classical jurists have made a consensus regarding this matter and they are as follows:

Change in time and era, change in place, change in situation, change in customs, change in information, change in needs, change in ability, change in social, political or economic conditions, change in opinion and thought and prevalent disasters. (عموم البتوى) Please refer to: <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7FC2B909-D2F6-4C81-AF0B-73400FDF8C12.htm>

- **The urgency and existing need of the moment**

Medical research has shown that organ donation is very necessary, and there is no other medical procedure that can cure patients who suffer from failed organs. The number of patients requiring organs far outstrips the number of potential donors, thus indicating a critical need for more donors. The situation has reached a point of *darurah* (exigency), which calls for a suitable solution.

- **Advances in the medical sciences and technology**

Decisions on fatwas need to keep pace with advancements and the ever changing needs of the community. Knowledge of medicine has grown in leaps and bounds in the last few decades. As a result of new discoveries and new techniques from research, the success rate of organ transplants has improved tremendously. Consequently, organ transplant has become a viable treatment and hence, is accepted in Islam. This is not the case before, when it was not clear that transplants are successful in treating patients.

In Islamic history, we find examples where fatwas on certain matters were changed over time. For example, during the time of the great jurist Imam Abu Hanifah, his society had lived in justice and fairness, which has led him to conclude that a vow or declaration is not needed except in the case of *qisas* or *hudud*.

Nevertheless, his two students, the mujtahids of his mazhab, Imam *Abu Yusuf* dan *Muhammad*, made such a declaration necessary, because of the decline in moral integrity within the Muslim community during their time, when there was widespread fraud and violation of basic human rights, etc. In such cases, scholars explain that *ikhtilaf* or differences in opinions leading to different expositions of the law, do not stem from differences in interpretation per se, but is a result of different circumstances and contexts.

As such, a reevaluation and changing of fatwas are the means by which we can always secure the welfare and interests of the community, as had been pursued by earlier Muslim jurists. This is especially so when social conditions require that a different ruling compared to the precedent is needed. Such reevaluations can be done for matters of the Syariah which are dynamic and not fixed.

Issues on Organ Transplant

Does the process of transplanting organs from the deceased violate the sanctity of his/her body?

Generally, it is forbidden to violate the sanctity of the deceased, as has been explained by the Prophet *p.b.u.h.*:

"كسر عظم الميت ككسره حيا"

which means: "Breaking the bones of a corpse, is similar to breaking the bones of someone who is alive." (Hadith narrated by Ibn Majah)

Thus, the same respect accorded to someone who is alive has to be accorded to someone who is deceased. However, the hadith above refers to a violation or act on the body that is not permissible in Islam. The hadith above forbids mutilating corpses as was practiced in the pre-Islamic era, especially done to those who died in battles.

However, Islamic law allows performing operation on corpses, such as a post-mortem caesarean on a deceased mother to save her baby's life, or to extract valuable objects such as diamonds from the body of the deceased, etc. As such, an operation on the body of the deceased for the purpose of saving a human life is allowed in Islam. This does not fall under the category of mutilating corpses which is prohibited by the Prophet.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi explains as follows:

"Removing a body part from a corpse does not violate the sanctity of the dead. The sanctity of the body is preserved and has not been violated. This is because the operation performed on the corpse is similar to that done on those who are alive, that is with care, meticulousness and respect."¹⁵

Human dignity requires that corpses be respected and that the surgical team that performs the operation should carry out the operation responsibly. In Singapore, the Ministry of Health ensures that the process of transplantation is done ethically and is closely monitored.

¹⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'asarah*, vol.3, pgs 665-666.

Do our bodies not belong only to Allah and, as such, we cannot donate any part of it to save another?

Human beings have been entrusted to take care of their bodies. Thus, we are required to use our body well, and not to inflict harm upon it. As such, we are not allowed to sell or buy human organs. Nevertheless, our organs can be used to save human life, especially when no longer used, such as upon death. In fact, by donating our organs to those in need, our organs continue to function, although in someone else's body. This does not contradict that our bodies belong to Allah S.W.T. Instead, it is congruent with the injunction for mankind to use the blessings of Allah in the best way possible.

Funeral rites may be delayed because of the medical procedure to transplant organs. Is this permissible?

In Islam, funeral rites should not be delayed without valid reasons. However, the process of transplanting organs for the purpose of saving human lives is considered to be a valid reason in Islamic law for such a delay. Thus, it is permissible in Islam to delay the funeral rites in this case. However, hospital authorities seek to ensure that the delay is minimised as much as possible.

Is a person who is brain dead really considered “dead”?

Brain death refers to the total and irreversible cessation of all functions of the brain. A person who is brain dead will not be able to breathe on his own and will need to be supported on a ventilator. Once the ventilator is switched off, all bodily functions including the beating of the heart will cease, since the brain has already stopped functioning.

A person who is brain dead is truly and unequivocally dead. This is the scientific position of international medical communities. In determining death, medical professionals need to satisfy strict, internationally-recognized conditions in order to determine brain death. This definition has also been accepted by the Fatwa Committee of MUIS.

Will the organ donor be considered as an accomplice if the organ recipient commits any wrongdoings in his/her life?

In Islam, there is no such issue of whether one will become an accomplice of another person's misdeeds. The assumption that an organ donor will be considered as an accomplice and is in a state of sin by donating his/her organs to a person who may commit misdeeds after the transplant, is incorrect. If the organ recipient commits any misdeeds, such as bringing harm to oneself to the extent of damaging the new organ, or generally committing any other form of wrongdoings, he/she will be responsible for his/her own actions, without implicating in any way the donor. Allah S.W.T. has mentioned in the Qur'an:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

which means: "No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another."¹⁶

¹⁶ Al-An'am, verse 164.

References

1. *Al-Quran Al-Karim*.
2. *Sahih Al-Bukhari*.
3. *Sunan At-Tirmizi*.
4. *Sunan Ibnu Majah*.
5. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, Dr. Abdul Kareem Zaydan, Mu'assasah Ar-Risalah, 2003.
6. Contemporary Bio-Medical Issues in the Light of Islam, Prof. Dr. Hossam E. Fadel, Prof. Dr. Muhammad A.A. Khan, Dr. Aly A. Misal, Dr. Hafeez-ur-Rahman, Federation of Islamic Medical Associations (FIMA) Year Book, 2002.
7. Contemporary Issues in Islamic Medicine, Dr. Wan Hazmy C.H., Dr. Zainur Rashid Z., Dr. Hussaini R., Islamic Medical Association of Malaysia, 2003.
8. *Fataawa Mu'asarah*, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, 1994.
9. Islam dan Pemindahan Organ, Dr. Ismail Hj. Ibrahim, Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1999.
10. Prinsip dan pengurusan fatwa di negara-negara ASEAN, Prof. Dr. Hj. Abdul Samat Musa, Dr. Adel M. Abdul Aziz, Haliza Harun, Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Kolej Iniversiti Islam Malaysia (KUIM), 2006.
11. *Qararaat Wa Tausiyaat*, Majma' Al-Fiqh al-Islami, 1985-1988.

