

اسلامی ذبیحہ کیا ہے؟

پروفیسر ڈاکٹر حافظ شکیل اوج

استاذ الفقہ والتفسیر شعبہ علوم اسلامیہ

جامعہ کراچی۔

آجکل یورپ اور امریکہ میں بحث چل رہی ہے کہ جانوروں کو حلال کرنے کیلئے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق انہیں روایتی انداز میں ذبح کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ پھر وہیں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ ذبیحہ اور حلال میں کیا فرق ہے؟ زیر نظر مضمون میں ہم اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں گے۔

اس بحث میں سب سے پہلے لفظ ذبیحہ کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ ذبیحہ، ذبح سے بنا ہے۔ امام راغب اصفہانی^(متوفی ۵۰۲ھ) کے بقول: اصل الذبح شق حلق الحیوانات (۱) ذبح کی اصل یہ ہے کہ حیوانات کے حلقوم میں شکاف ڈالا جائے اور یہی اس لفظ کا بنیادی معنی ہے۔ چنانچہ جانور کو حلال کرنے کیلئے حلق کاٹنے کا عمل بہت پرانا ہے۔ جو فطری بھی ہے اور شرعی بھی۔

قرآن نے سورۃ المائدہ کے ایک مقام پر ذبح کا مترادف بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں کہنا چاہیئے کہ ذبح کا حاصل یا مقصد، ذکاة کو قرار دیا ہے (المائدہ ۳) چنانچہ جب ہم معنوی طور پر ذکاة کا لفظ دیکھتے ہیں تو ذبح کے ظاہری معنی کے ساتھ یہ مفہوم بھی صاف دکھائی دیتا ہے کہ جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے کہ اس کے جسم سے حرارتِ غریزی نکل جائے یعنی خون مکمل طور پر اس کے بدن سے خارج ہو جائے۔ اس مفہوم کو قرآن مجید نے باریں الفاظ ادا کیا ہے۔ الامم ذکیت (المائدہ ۳) (۲) بجز اس کے جسے تم ذبح کر کے اس کی حرارتِ غریزی کو نکال دو۔ گویا تذکیہ کا معنی حرارتِ غریزی کا اخراج ہے۔ یوں یہ لفظ شریعت میں ذبح کے معروف و متداول

طریقے پر منطوق ہوا ہے۔ جیسا کہ امام راغبؒ نے لکھا ہے۔

وحقیقة التذکىہ اخراج الحرارة الغریزىة لکن خص فی الشرع بابطال الحیلة علی وجه دون وجه (۳) یعنی تذکیہ کی حقیقت، حرارت غریزی کا اخراج ہے، لیکن شریعت میں ایک نپے تلے انداز سے جانور کی زندگی ختم کرنے کو تذکیہ کہتے ہیں۔ گویا ذبح اور تذکیہ دراصل ایک ہی حقیقت کے دو روپ ہیں۔ ذبح میں ظاہر کا لحاظ ہے اور تذکیہ میں باطل کا۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی ذبیحے میں بوقت ذبح حرارت غریزی کا اخراج نہ ہو سکے تو اسے حلال نہیں سمجھا جائے گا۔

تذکیہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جانور میں تڑپنے اور پھڑکنے کا عمل شدت سے پایا جائے تاکہ تذکیہ کامل ہو سکے کم تڑپنے اور پھڑکنے سے یقیناً تذکیہ بھی ناقص ہوگا اور ایسا ذبیح کم از کم (عقلی طور پر) غیر طیب (یعنی مضر صحت) ہونے کے سبب لائق طعام نہیں رہے گا۔ کیونکہ کسی کا قابل طعام ہونا، حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب (یعنی مفید صحت) ہونے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔

قرآن مجید نے آخر میتة یعنی مراد جانور کا گوشت ہمارے لیے کیوں حرام کیا ہے؟ صرف اسی لیے کہ اس میں سے حرارت غریزی کا اخراج نہیں ہو پاتا اور مرے ہوئے جانور کا گوشت، خون آلود ہونے کے سبب غیر طیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خون میں مختلف اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ مرے ہوئے جانور کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جو بسا اوقات اپنے زہریلے پن سے کسی کی موت یا پھر کسی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی مہذب انسان طبعی موت مرا ہوا جانور کھانا پسند نہیں کرتا۔ قرآن نے درندے کے شکار کئے ہوئے جانور کے باب میں الا ما ذکیتم کی قید بلا وجہ نہیں لگائی ہے اور یہاں الا، بطور استثنائے منقطع واقع ہوا ہے یعنی جس جانور کا تذکیہ ہو گیا ہو، اسے ہی کھایا جاسکتا ہے۔ اسی لیے یہاں ذبح کی بجائے ذکیتم کا لفظ لایا گیا ہے جو ذبح کی حقیقت اور اصلیت کو نمایاں کر رہا ہے۔ اس جگہ یہ لفظ لانا نہایت موزوں اور بر محل ہے تاکہ کسی ظاہرین کی نگاہ فقط ذبح تک ہی محدود نہ رہ جائے۔۔۔۔۔۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر ذبح بمنزلہ 'مطلوب کے ہے تو ذکاۃ بمنزلہ 'مقصود کے، یعنی شرع کو ذکاۃ کا لحاظ تھا، اس لئے ذبح کا حکم دیا گیا۔ ذبح میں چونکہ گردن کی کم از کم تین رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ جسکی حکمت و غرض حصول ذکاۃ کے سوا کچھ اور نہیں۔ کیونکہ ان کے کٹنے سے ہی ذبح کا صحیح اور کامل تذکیہ ہو پاتا ہے۔ مطلب یہ کہ خون کا مکمل اخراج بشکل جریان شگاف

حلق سے ہی ممکن ہوتا ہے برخلاف کسی اور عضو بدن کے۔ اس لئے کتب فقہ میں ذبح کی تعریف میں لکھا گیا ہے:

(۱) والذبح بین الحلق واللبة والمذبح المرى والحلقوم والودجان وقطع

الثالث كاف (۳)

اور ذبح کا مقام گلے اور سینے کے اوپر کی ہڈی کے درمیان ہے اور مذبح مرى حلقوم اور دوشہ رگیں ہیں جن میں سے تین رگوں کا کٹنا (بھی) کافی ہے۔

(۲) والذبح بین الحلق واللبة والعروق التى تقطع فى الذکوة اربعة

الحلقوم والمرى والودجان فان قطعها حل الاكل... الخ (۵)

مقام ذبح حلق اور سینے کے اوپر کی ہڈی کے درمیان ہے اور خون بہانے کے لئے جو رگیں کاٹی جاتی ہیں، وہ چار ہیں۔ سانس کی نالی، غذا کی نالی، اور دو خون کی نالیاں۔ اگر انہیں کاٹ دیا تو (جانور کا گوشت) حلال ہوگا۔

(۳) ان كان بالذبح فوق العقده حصل قطع ثلثة من العروق فالحق ماقاله

شراح الهدايه تبعا للستغنى... الخ (۶)

”اگر گھنڈی سے اوپر ذبح میں چار میں سے تین رگیں کٹ گئیں، وہ حق ہے“

مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ یورپ و امریکہ میں جانور کو الیکٹریک شاک (Electric

Shock) کے ذریعے بیہوش کر کے یا پھر کسی اور ذریعے سے سن کر کے ذبح کرنے کا رواج چل

پڑا ہے۔ جسکی منطقی توجیہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اس سے جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہ

جانور کو زیادہ تکلیف دے کر نہیں مارتا چاہئے۔ جہاں تک اس توجیہ کا تعلق ہے، وہ بجائے خود بہت

عمدہ ہے مگر اسے ذبح پر بایں طور محمول کرنا ہمارے نزدیک لفظ تذکیہ کی حقیقت کو نہ جاننا ہے۔ اس فن

کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذبح کی حقیقت اسکے تذکیہ میں پوشیدہ ہے اور تذکیہ کے لئے

جانور کا شدت کی تکلیف محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ جسکا مظاہرہ جانور کی تڑپ میں مضمحل ہے۔

تڑپ جتنی زیادہ ہوگی، خون بھی اسی مقدار سے خارج ہوگا۔ کیونکہ جانور کے تڑپنے میں اسکی بقائے

حیات کا فطری جذبہ موزن ہوتا ہے وہ خود کو بچانے کی فکر میں اپنے جسم کی ساری توانائی خون کی شکل

میں نچوڑ دیتا ہے۔ اس طرح اس کا تذکیہ بہت عمدہ ہو جاتا ہے یعنی گوشت، خون کے زہریلے جراثیم

سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی گوشت کو علم و تہذیب کی دنیا میں حلال اور طیب کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی شے کے حلال ہونے کی علت دراصل اس کا طیب ہونا ہی تو ہے مثلاً:

(۱) یسئلونک ماذا احل لہم ط قل احل لکم الطیبات..... (المائدہ ۴)
یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری لئے طیبات (ستھری چیزوں) کو حلال کیا گیا ہے۔

(۲) الیوم احل لکم الطیبات (المائدہ ۵)
آج کے دن تم سب کے لئے صاف ستھری، پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔

(۳) ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث (الاعراف ۱۵۷)
اور نبی ﷺ ان کے لئے پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی، رڈی، اور ناپاک اشیاء کو حرام۔ حلال اور طیب کا چولی دامن کا ساتھ اس آیت میں بھی ملاحظہ کیجئے۔

(۴) فیظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم... (النساء ۱۶۰)
پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر اچھی چیزیں، جو ان کے لئے حلال کی گئی تھیں، حرام کر دیں۔

قرآن کی رو سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے قابل طعام ہونے کیلئے فقط اس کا 'حلال' ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حلالاً طیباً کے اکٹھے لائے گئے ہیں۔ (دیکھئے البقرہ ۱۶۸۔ المائدہ ۸۸۔ الانفال ۶۹۔ النحل ۱۱۴)

ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات کی روشنی میں طیبات کا مفہوم بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طیبات کے مفہوم سے آشنا لوگ بیمار جانور، سڑے ہوئے پھل اور بدبودار گوشت کبھی نہیں کھا سکتے۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ نے بدبودار گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔

عن النبی ﷺ قال اذرمیت بسہمک فغاب عنک فادرکتہ

فکلہ مالم ینتن (مسلم، رقم الحدیث: ۴۸۷۰)

جب تم شکار پر اپنا تیر مارو اور پھر شکار تم سے اوجھل ہو جائے، پھر تمکو وہ مل جائے تو جب تک بدبودار نہ ہو اس کو کھا لو۔ (ہمارے نزدیک روایت میں تسمیہ و تذکیہ ہر دو کا تصور محذوف ہے۔ جسے عرفاً سمجھا جا سکتا ہے۔

چنانچہ شرعی اور عقلی ہر دو اعتبار سے یہ سب چیزیں غیر طیب ہونے کی وجہ سے حرام اور ناقابلِ طعام ہیں۔ کیونکہ ان کے استعمال سے انسانی صحت خراب اور برباد ہو سکتی ہے اور ہر وہ چیز جو باعثِ ضرر ہو، وہ حرام ہے۔ فان المضر کلھا حرام بے شک ضرر رساں چیزیں حرام ہوتی ہیں۔

قرآن حکیم میں میتہ (طبعی موت مرنے والا جانور) کے علاوہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں:

- (۱) المنخنقة (گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور)
- (۲) الموقوفة (دھار والے آلہ کے بغیر کسی چیز کی ضرب کے باعث لگنے والی اندورنی چوٹ سے مرنے والا جانور)
- (۳) المتردیه (بلندی سے گر کر مر اہوا جانور)
- (۴) النطيحة (کسی دوسرے جانور کی سینگ لگنے سے ہلاک ہونے والا جانور)
- (۵) وما اكل السبع (اور وہ جانور، جسے کسی شکاری جانور نے پھاڑ کھایا ہو) کی اقسام کے جانور ہیں۔ ان اقسام میں مؤخر الذکر قسم کے ساتھ الا ما ذکیتم کے الفاظ آئے ہیں (۷)

ان جانوروں کی حرمت کا سبب بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تذکیہ (خون کا مکمل اخراج) ناممکن ہوتا ہے۔ انہیں ذبح کرنے سے خون جاری نہیں ہوتا اور اگر برائے نام جاری ہو بھی جائے تو اس سے جانور کا تذکیہ نہیں ہو پاتا۔ غیر طیب (یعنی مضر) ہونے کے سبب وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کو یہاں ذکیتم کا لفظ لانا پڑا۔ (المائدہ ۳) تاکہ ذبح کی غرض واضح ہو، جو جانور کے جسم سے حرارتِ غریزی کے تاحد امکان، اخراج پر مشتمل ہے۔ جو مذکورہ بالا جانوروں میں مفقود ہے۔ چنانچہ ایسے جانوروں کا اسلامی و قرآنی ذبیحہ بننا ذکاۃ کی صفت سے معرا ہونے کی وجہ سے ہی حرام ہوا ہے۔

مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:

”خون مفسوح ناپاک ہے، وہ بدن میں رہے اور جانور مر جائے تو تمام گوشت پوست نجس و حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح سے مقصود اس کا جدا کرنا ہے۔“

والہذا حدیث صحیح میں ارشاد ہوا۔ ما انہر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ
فکلوا (بخاری) جس کا خون بہا دیا گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا
تو اسے کھاؤ۔ اور فرمایا۔ انہر الدم بما شئت و اذکر اسم اللہ علیہ
(مسلم) خون بہا دے، جس سے تو چاہے اور اللہ کا نام ذکر کر۔“ (۸)

علامہ غلام رسول سعیدی کے بقول:

”شمس الائمہ سرخسی حنفی فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ ایک قول یہ ہے کہ نجس اور
فاسد خون کے بہانے کو ذکاۃ کہتے ہیں۔ کیونکہ حیوان میں بہنے والا خون
حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرمات کے ضمن میں فرمایا و دم۔۔۔۔۔
مسفوحاً (یا بہنے والا خون) پس جنبت کے ازالہ کرنے اور طاہر کو نجس سے متمیز
کرنے کا نام ذکوۃ ہے“ (۹)

قاضی ثناء اللہ پانی فرماتے ہیں:

”تذکیہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ جانور کی طبعی حرارت کو بدن سے نکال
دیا جائے، لیکن شریعت میں (ہر طریقے سے ازالہ حرارت کو تذکیہ نہیں
کہا جاتا بلکہ ایک خاص طریقہ سے ابطال حیات کا نام تذکیہ ہے) یعنی
بالارادہ اللہ کا نام لیکر حلق و لبہ کو کاٹ کر یا چھید کر ابطال حیات کرنے کا نام
شرعاً تذکیہ ہے۔“ (۱۰)

البتہ خون کے تاحد امکان یا قابل اطمینان اخراج کی صورت میں ایسا ذبیحہ حلال
ہو جائے گا۔

اور ہمارے نزدیک یہی حال قریب قریب ان جانوروں کا بھی ہے۔ جبکہ ہوش و حواس
ختم کر کے انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جانور اپنے اوپر ہونے والے عمل جراحت سے
کوئی تکلیف محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں اپنی بقائے حیات کے لئے ٹانگیں چلانے کی صلاحیت
سے (الیکٹرک شاک کے ذریعے) محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ذبح کے وقت ان میں کسی قسم کی
مزاحمت نہیں پائی جاتی۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا تے ہیں، نہ میاتے ہیں اور نہ ہی پاؤں مارتے
ہیں پھر ظاہر ہے کہ جس مقدار میں ان کے جسم سے خون جاری ہونا چاہئے، وہ جاری نہیں ہو پاتا۔

پھر ایسے جانوروں کا گوشت انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے؟ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جس طرح طبی اور غذائی ماہرین کے سوچنے کا ہے وہیں ہم سب کے سوچنے کا بھی ہے۔

ہمارے خیال میں اس طرح کے جانور کو ظاہری پہلو سے 'ذبیحہ' ہونے کا اعزاز تو حاصل رہے گا۔ مگر اسے عدم تذکیہ کی وجہ سے حلالاً طیباً کہنا نکل نظر ہوگا البتہ ذبح کی غرض چونکہ تذکیہ ہے۔ پس اگر بشرط تسبیہ، یہ زبان مسلم و کتابی، کسی سائنسی (مشینی) عمل کے ذریعے ذبح کی صورت میں جانور کا تذکیہ ممکن ہو سکتا ہے تو ایسے جانور کا گوشت، طیب ہونے کے سبب یقیناً جائز ہوگا اور ہمیں روایتی طریقے سے ہٹ کر، کٹے ہوئے جانور پر، از روئے قرآن حکیم کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کیونکہ ذبح نے اپنی غرض کو پالیا ہے۔ طریقہ ذبح چونکہ منصوص بالقرآن نہیں ہے۔ اس لیے اگر زمانے کے تغیر و تبدل یا پھر زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے سبب متذکرہ بالا شرائط کے تحت کسی غیر روایتی طریقہ ذبح کو اختیار کیا جاتا ہے تو وہ عند الشرع والعقل دونوں صورتوں میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ مگر یہ خیال رہے کہ دماغ پر چوٹ یا ضرب مار کر جانور کو تھوڑی سی دیر کے لئے بے حس و حرکت کر کے، ٹھیک اسی وقت ذبح کرنا، قریب قریب موقوذیت والی 'کیفیت' کو مصنوعی طور پر پیدا کرنا ہے جوگا ہے باہر مجبوری تو قابل قبول ہو سکتی ہے۔ مگر مستقل بنیادوں پر اختیار کرنا شاید اسلام کے قانون ذبح سے کھیلنے والی بات ہو۔

ہمارے نزدیک گویا جانور کا تذکیہ بایں صورت ممکن کیا؟ یقیناً ہو جائے (مثلاً جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرتے ہی اسے الٹا لٹکا دیا۔ نیچے خون کی نالیوں سے خون، ڈرین ہو گیا اور اس طرح جانور کا تذکیہ ہو گیا) تب بھی اسے روح قانون کے تحت جائز قرار دینا خاصا مشکل کام ہوگا۔ کیونکہ اسے مصنوعی طور پر موقوذہ بنایا گیا ہے۔

یاد رہے کہ فطری موقوذہ کو الاماذا کیتیم کے قانون کی رو سے بر بنائے نص یا اجتہاد حلال تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لئے مصنوعی موقوذہ کو اس پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ قرآن کا بیان کردہ موقوذہ بالکل فطری اور غیر اختیاری ہے، جبکہ مروجہ موقوذہ مشینیہ، غیر فطری اور خود اختیاری اور کسی کیفیت کے اختیاری اور اضطراری ہونے کے فرق سے احکام میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ پس موقوذہ اضطراری اور موقوذہ خود اختیاری میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے موقوذیت کی حالت کو قرآنی فریم ورک میں رکھ رہی ہمیں کوئی حکم لگانا ہوگا۔

یقیناً اس طرح کے احکام کسی استثنائی حالت کے تابع ہوتے ہیں، جن کا فطری ہونا

ضروری ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حالت گاہ بگاہ ہی رو بہ عمل آسکتی ہے۔ چنانچہ ایسے حالات کو مصنوعی طور پر واضح کرنا اور اسے دوامیت فراہم کرنا، کہاں کی دانش مندی ہے؟ کیا ایسے ذبیحوں کو قانونی سند جواز فراہم کرنا حالتِ عموم کے قانون کی صریح تنگی اور خلاف ورزی نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے مشینی ذبیحوں کو جواز کی سند عطا کرنے والے، اگر حالتِ عموم کے قانون جاریہ کو سمجھیں تو شاید اپنے فتوؤں سے رجوع کر لیں۔

واضح رہے کہ حلال جانور کو ذبح کرنے کی غرض تو اس کا تذکیہ ہی ہے۔ مگر اسکی شرط تسمیہ (تکبیر) ہے، جو بوقتِ ذبح پڑھی جاتی ہے۔ یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اگر کسی جانور کو تسمیہ کے بغیر ذبح کیا جائے اور بظاہر اس کا تذکیہ بھی ہو جائے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔

ذبیحہ کی حلت میں تسمیہ کا کردار اتنا بنیادی ہے کہ اسکے لیے پروردگار عالم نے باین الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ: وما اهل بغير الله به یعنی وہ جانور، جس پر اللہ کا نام نہ پکارا جائے وہ حرام ہے (المائدہ ۳) اور یہ ارشاد چار مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ نیز سدھائے ہوئے شکاری درندے کے ذریعے شکار کیئے ہوئے جانور پر قابو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے پڑھنے کا حکم باین الفاظ بھی آیا ہے:

(۱) واذكروا اسم الله عليه (المائدہ ۴)

”اور اس ذبیحہ پر اللہ کا نام پڑھو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تسمیہ کے بغیر کوئی ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا نیز فرمایا“

(۲) وما لکم الا ان تکلوا مما ذکر اسم الله عليه (الانعام ۱۱۹)

”اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس (ذبیحہ) سے نہیں کھاتے، جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے۔۔ اور فرمایا“

(۳) ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه وانه لفسق۔ (الانعام ۱۲۱)

”اور تم وہ جانور نہ کھایا کرو، جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو۔ اور بے شک ایسے جانور کا کھانا فسق ہے“

خلاصہ بحث یہ کہ جانور کو اصلاً حلق سے قطع کیا جائے تاکہ خون کا سیلان و جریان ہو سکے۔ اور ذبح کے وقت جانور دماغی چوٹ کے باعث بیہوش یا سن ہونے کی بجائے، نارمل حالت میں ہو تاکہ وہ اپنی توانائی کو پوری قوت کے ساتھ استعمال میں لاتے ہوئے اپنے پاؤں مار سکے۔ جس کے

نتیجے میں اس کا تذکیہ ہو جائے، جو ذبح کا مقصود ہے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے، جو فطری اور مقصود شریعت سے ہم آہنگ ہو۔ اسے مصنوعی طور پر موقوفہ بنا کر ذبح کرنا، قانونی ذبح اسلامی کا مذاق اڑانا ہے۔

یہاں اس امر کا تذکرہ بھی بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے فقہاء ذبح کے تعلق سے دو اصطلاحیں پیش کرتے ہیں۔

(۱) ذبح اختیاری

(۲) ذبح اضطراری

ذبح اختیاری سے مراد یہ ہے کہ جانور ذبح کے زیر قدرت (کنٹرول میں) ہو۔ اور وہ اسے حلق سے ذبح کرے۔ جہاں تک کم از کم تین رگوں کا کٹنا ضروری ٹھہرے۔ جبکہ ذبح اضطراری سے مراد ایسا طریقہ ذبح ہے، جو ذبح اختیاری کے برعکس ہو۔ اس طرح کا ذبیحہ جانور کے کسی بھی حصہ پر (سوائے حلق کے) دار کرنے یا اس پر شکار چھوڑنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور ہمارے فقہاء نے اسے ذبح اضطراری کا نام دے کر مستقل بنیادوں پر حلال کر رکھا ہے۔ حالانکہ ذبح اضطراری سے مراد ذبح کی اپنی ذاتی حالت ہو تو یقیناً ایسا ذبیحہ حلال ہوگا۔ کیونکہ حالت اضطرار میں حرام شے بھی حلال ہو جاتی ہے۔ پس ذبح اضطراری کو کسی غیر مضطر کے لیے حلال قرار دینا از روئے قرآن غلط ٹھہرتا ہے۔ اس لیے میں ذبح اضطراری کو جانور کی حالت کی بجائے شکاری یعنی ذبح کی حالت پر منطبق کرتا ہوں۔

حواشی و حوالہ جات

(۱) المفردات فی غریب القرآن، کتاب الدال، ص ۷۷، الناشر: نور محمد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی۔

(۲) ذکاء کے معنی حرارت کے ہیں اور جب یہ لفظ باب تفعیل سے ڈنگسی بنے گا تو اس میں سلب ماخذ کی خصوصیت پیدا ہو جائیگی اور معنی ہوگا۔ حرارت نکال لی یعنی سلب کر لی۔ اسی کو سلب ماخذ کہتے ہیں۔

(۳) المفردات فی غریب القرآن، کتاب الدال، ص ۱۸۰

- (۴) عبد اللہ بن احمد بن محمود النسفی "متوفی ۱۰۷۰ھ) کنز الدقائق، کتاب الذبائح، ص ۳۱۷، المکتبۃ العربیہ، دہلی کالونی راکراچی۔
- (۵) ابو الحسن بن احمد محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری (متوفی ۴۲۸ھ) مختصر القدوری، کتاب الصيد والذبائح، ص ۲۱۹، مکتبۃ خیر کثیر، آرام باغ، کراچی۔
- (۶) محمد امین ابن عابدین الشامی، رد المحتار، کتاب الذبائح، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جلد ۵ ص ۱۸۷۔
- (۷) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک الاماذ کبیر میں استثناء صرف درندہ کے کھانے ہوئے جانور سے تعلق رکھتا ہے۔
- ان کا کہنا ہے کہ چند معطوفات کے بعد اگر استثناء آئے تو اس کا تعلق آخری معطوف سے ہوتا ہے نہ کہ سارے معطوفات سے۔ تاہم یہاں باقی معطوفات کا استثنیٰ از روئے قیاس اخذ کرنا درست معلوم ہوتا ہے۔ (بحوالہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری (اردو) جلد ۳، ص ۳۵۸، اردو ترجمہ: مولانا عبدالدائم جلالی، سعید ایچ ایم کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی ۱۹۸۰ء۔
- (۸) مولانا احمد رضا خان بریلوی (متوفی ۱۲۹۲ھ) فتاویٰ رضویہ، جلد ۲۰ ص ۳۳۵، کتاب الذبائح، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور، ۲۰۰۱ء
- (۹) مولانا غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم، جلد ۶، کتاب الصيد والذبائح ص ۴۶، فرید بک اسٹال۔ ۳۰۔ اردو بازار، لاہور، الطبع الرابع، ۱۹۹۶ء
- (۱۰) تفسیر مظہری، جلد ۳ ص ۳۵۷، اردو ترجمہ: مولانا عبدالدائم جلالی، سعید ایچ ایم کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی، ۱۹۸۰ء

