

اشیائے خورد و نوش کی حلت و حرمت کے اصول، اسلامی شریعہ کے تناظر میں

عبدالرحمن قاسمی *

عبدالقادر بزدار **

جسم انسانی کی بقا اور صحت کے لیے صاف ستھری، پاکیزہ اور عمدہ غذا کا استعمال ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں دیگر معاملات کی رہنمائی کی ہے وہاں کھانے کے حوالہ سے حلال و طیب جانوروں اور اشیاء کو بطور خوراک و مشروب استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ چیزیں جو اخلاقی و روحانی اور جسمانی لحاظ سے صحت انسانی کے لیے مضر تھیں ان سے منع کیا ہے زیر نظر مقالہ میں اشیاء خورد و نوش کی حلت و حرمت کے شرعی اصول زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔

پہلا اصول:

”جس چیز کے حلال ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں نص آجائے وہ حلال سمجھی جائے گی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

«كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقَدَّرَ أَفْبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَّا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ» (۱)

”کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں کھالیا کرتے تھے اور کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے انہیں گند اور ناپاک سمجھ کر پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور آپ ﷺ نے اس کے حلال کو حلال بتلایا اور اس کے حرام کو حرام قرار دیا پس جو حلال بتلایا حضور اکرم ﷺ نے وہی حلال ہے اور آپ ﷺ نے جو حرام بتلایا وہ حرام ہے۔“

امام شافعیؒ (م-۲۰۴ھ) لکھتے ہیں:

وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه. ولم يكن في معنى ما نص تحريمه. او يكون على تحريمه دلالة. فهو حلال (۲)

”اور ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو اور اس کے بارے میں کوئی حرمت کا حکم نازل نہ ہوا ہو اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی علت ہو جو ان اشیاء میں ہے جن کی حرمت صریح نص سے ثابت ہے اور اس کی حرمت دلالت النص سے بھی ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہوگی۔“

* لیکچرار، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ ولایت حسین اسلامیہ ڈگری کالج ملتان، پاکستان

** اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان، پاکستان

امام ابوالحسن ماوردیؒ (م-۴۵۰ھ) لکھتے ہیں:

ماورد النص بتحليله في كتاب أو سنة، فهو حلال (۳)

”جس شے کے حلال ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں نص (تصریح) وارد ہوئی اسے

حلال سمجھا جائے گا۔“

حلال کا مفہوم:

حلال سے مراد وہ چیز جس کا مباح ہونا ضرور شرعی معلوم ہو۔ اور یہ لفظ ”حل“ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کسی بندھی ہوئی یا گرہ لگی ہوئی چیز کو کھولنا جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہو یا ایک گرہ تھی جو کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی اس لیے اسے حلال کہتے ہیں۔ (۴)

معرفة حلال:

امام عزالدین بن عبدالسلامؒ (م-۶۶۰ھ) نے ”ادلہ الامر“ کے عنوان سے تفصیلی بحث کی ہے جو اصل کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (۵) امام موصوفؒ نے اس کی تینتیس (۳۳) کے قریب مثالیں دی ہیں جو اس مقام پر دیکھی جاسکتی ہیں تاہم ایک بات مد نظر رہے کہ بعض صورتوں میں ان کا بجالانا وجوبی ہوگا اور بعض میں مباح و مستحب اس کا علم قرآن سے ہوگا جس کی تفصیل کتب اصول فقہ میں موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الزحیلی نے بھی ”معرفة مباح“ کے لیے قرآن و سنت سے چند اسالیب کو بیان کیا ہے مثلاً ”ان شئت یا شئتم، عدم الجناح اور نفی الحرج اَحَلَّ۔ اُحِلَّ۔ يُحِلُّ۔ حَلَّلَا“ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ چیز شرعاً حلال و مباح ہوگی۔ (۶)

دوسرا اصول:

”جس چیز کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں نص آئی ہو وہ حرام سمجھی جائے گی۔“

امام شافعیؒ (م-۲۰۴ھ) لکھتے ہیں:

اصل المأکول والمشروب إذا لم یکن له مالک من الادمیین، أو أحله مالک من الادمیین،

حلال إلا ما حرم الله عز وجل فی کتابه، أو علی لسان نبیه صلی الله علیہ وسلم (۷)

”ماکولات اور مشروبات میں ضابطہ یہ ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی ان کا مالک نہ ہو یا کوئی

مالک ہو مگر وہ اس کو خود دوسروں کے لیے حلال کر دے تو وہ حلال ہے مگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ

نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی ﷺ کی زبان سے حرام قرار دیں وہ حرام ہوگی۔“

امام ابوالحسن ماوردیؒ (م-۴۵۰ھ) لکھتے ہیں:

ماورد النص بتحریمہ فی کتاب أوسنة فهو حرام (۸)

”جس چیز کی حرمت کے بارے میں قرآن و سنت میں نص وارد ہوئی وہ حرام سمجھی جائے گی۔“

حرام کا مفہوم:

حرام وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کو شرعاً ممنوع قرار دیا گیا اور ان کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور دلیل قطعی سے مراد نص قرآنی جو اپنے مفہوم میں اس قدر واضح ہو کہ اس کے معنی میں کوئی اشتباہ نہ ہو اور سنت متواترہ، مشہورہ، اجماع بھی اس میں داخل ہیں۔ اور اس کے مرتکب کی شرعاً مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کا نام معصیت، ذنب محظور اور ممنوع بھی رکھا جاتا ہے۔ (۹)

معرفۃ حرام:

امام عزالدین بن عبدالسلامؒ (م-۶۶۰ھ) نے ”اولہ الامر“ کی بحث میں چند صورتیں بیان کی ہیں جن سے ”معرفۃ حرام“ ہو سکتی ہے۔ (۱۰) امام موصوفؒ نے یہاں سینتالیس (۴۷) کے قریب قرآنی آیات سے مثالیں پیش کی ہیں جو ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الزحیلی نے بھی ”معرفۃ حرام“ کے لیے قرآن و سنت سے چند اسالیب کو بیان کیا ہے مثلاً ”تحریم، حرّم، حرّم، حرّم، حرّم، حرّم، وَلَا تَقْرَبُوا، يَنْهَى، رَجَسَ، اجتناب، لَا يَحِلُّ، لَا يَحِلُّ، غَضِبَ اللّٰهُ، حَرَبَ اللّٰهُ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہو تو وہ چیز حرام ہوگی۔ (۱۱)

تیسرا اصول:

”اور جس چیز کی حلت و حرمت کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی وہاں طیب و خبیث کے

ضابطہ سے کام لیا جائے گا۔“

اس کے بارے میں قرآن کریم نے اصل (ضابطہ) درج ذیل آیات میں بیان کر دیا۔

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ (۱۲)

”آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے کہہ دیجئے تمہارے واسطے سب پاکیزہ

چیزیں حلال کی گئی ہیں۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (۱۳)

”اور ان کے لیے سب پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔“

قرآن کریم نے طیب اور خبیث سے ان کی حلت و حرمت کو بیان کر دیا کہ جو طیبات میں داخل ہوگی وہ حلال متصور ہوگی اور جو خبیث میں شامل ہوگی وہ حرام ہوگی۔ (۱۴)

طیب کا مفہوم:

طیب کی تعریف میں ائمہ کا اختلاف واقع ہوا ہے حنفیہ کے ہاں طیب سے مراد وہ چیزیں جن سے لذت کا احساس ہوتا ہے، طبعیت میں ان کی اشتہاء پیدا ہوتی ہے۔ اور فطرت سلیمہ جس کو پسند کرتی ہے۔ (۱۵) مالکیہ کے ہاں وہ اشیاء جن کی حرمت پر نص وارد نہیں ہوئی اور جن اشیاء کو حلال قرار دیا گیا وہ طیبات میں سے ہیں۔ (۱۶) شوافع کی رائے میں جس چیز کی حرمت پر کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو اور اہل عرب اس کو کھاتے ہوں تو وہ طیبات میں سے ہوگی۔ (۱۷) حنابلہ کے نزدیک بھی طیب کا مفہوم وہی ہے جو شوافع نے لیا ہے کہ اہل عرب جس چیز کو طیب کہیں اور پاکیزہ سمجھیں وہ طیب و حلال میں سے شمار ہوگی۔ (۱۸) لیکن یہ ایک بہت دشوار معاملہ ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسی چیزیں بھی کھا جاتے ہیں جس کو ایک سلیم الطبع انسان ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ چیز طیبات میں داخل ہے یا نہیں۔؟ اس کے لیے خبیث کے مفہوم کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

خبیث کا مفہوم:

خبیث کے مفہوم میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے جس کا اثر خباثت کے دائرہ کار پر ظاہر ہوتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں ہر وہ چیز جس کو فطرت سلیمہ نفرت محسوس کرتے ہوئے ناپسند کرے وہ خباثت میں سے ہوگی۔ (۱۹) مالکیہ کے نزدیک خباثت سے مراد حرام کی گئی اشیاء ہیں۔ (۲۰) شوافع کے ہاں جس چیز سے اہل عرب گھن محسوس کریں وہ خبیث ہوگی۔ (۲۱) حنابلہ کا موقف بھی شوافع والا ہے کہ اہل عرب جس چیز کا نام خبیث رکھیں وہ خبیث و حرام ہوگی۔ (۲۲) لہذا طیب و خبیث کے مفہوم میں ائمہ کے اختلاف کی وجہ سے بہت سی چیزیں حلت و حرمت کے دائرہ میں داخل اور خارج ہوئی ہیں جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

چوتھا اصول:

”اشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک کہ حرمت پر کوئی دلیل شرعی نہ آجائے۔“

ارشاد ربانی ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (۲۳)

”وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (۲۴)

”اور اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے:

﴿وَلَمْ يَخْرُجْ لِعِبَادِهِ الْاٰیٰتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (۲۵)

”کہہ دو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے اور

کس نے کھانے کی پاکیزہ چیزیں حرام کیں۔“

ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو بکر جصاص الرازی (م-۳۷۰ھ) لکھتے ہیں:

يَحْتَجُّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِي أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَةِ مَا لَا يَحْظَرُهُ الْعَقْلُ فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا

قام دليله (۲۶)

”ان تمام آیات سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ اشیاء اباحت پر ہیں ان چیزوں میں

سے جن کے لیے عقل مانع نہ ہو، لہذا ان میں سے کوئی شے حرام نہیں ہوگی جب تک کہ دلیل

نہ قائم ہو جائے۔“

باقی رہی یہ بات کہ دلیل سے کیا مراد ہے؟ امام ابو بکر جصاص الرازی ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

فقد صح عندنا أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ مِنْ عَقْلٍ أَوْ سَمْعٍ عَلَى الْحَظَرِ (۲۷)

”تحقیق احناف کے ہاں صحیح بات یہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک ان کی ممانعت

پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ آجائے۔“

ایک اور مقام پر فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (۲۸)

”کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے

کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہو خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا وہ ناجائز ذبیحہ جس

پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔“

امام زرکشی (م-۷۹۴ھ) مذکورہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یصلح ان یحتج به علی ان الاصل فی الماکولات الاباحۃ (۲۹)

”یہ آیت اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ ماکولات میں اصل اباحت ہے۔“

اسی طرح آپ ﷺ کا فرمان ہے:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (۳۰)

”حلال اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال یا حرام کیا ہے اور

جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ معاف ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے تمام چیزیں انسانوں کے فائدہ کے لیے بنائی گئیں جو اپنی اصل کے لحاظ سے مباح ہیں جب تک کہ حرمت پر کوئی دلیل شرعی یا عقلی نہ آجائے۔ جمہور احناف اور شوافع اسی کے قائل ہیں (۳۱) بہر کیف جمہور اہل کار حجان اسی طرف ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اسی قاعدہ سے غیر معروف حیوانات اور مجہول نباتات کا حکم معلوم ہوگا۔

علامہ ابن نجیم المصریؒ (م- ۹۷۰ھ) لکھتے ہیں:

ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول اسمه (۳۲)

”اور اسی پر تخریج کی جائے گی ایسی اشیاء کی جن کا حال معلوم نہیں، پس اسی میں وہ حیوان جس کا

حال معلوم نہیں اور وہ نباتات جو مجہول الاسم ہیں شامل ہیں۔“

لہذا غیر منصوص غذائی اشیاء اس وقت تک جائز اور مباح سمجھی جائیں گی جب تک ان میں حرمت کی دلیل قطعی طور پر نہ معلوم ہو جائے مثلاً روٹی و نان، ٹافی و بسکٹ وغیرہ اگر کسی کافر سے خریدیں جائیں تو ان کا کھانا جائز ہوگا جب تک کہ اس میں حرام یا نشہ آور یا نجس چیز کا ثبوت نہ ہو جائے۔ مگر گوشت اور عصمت انسانی میں اصل حرمت ہے۔

علامہ ابن قیمؒ (م- ۷۵۱ھ) لکھتے ہیں:

الأصل في الذبائح التحريم (۳۳)

”ذبايح میں اصل حرمت ہے۔“

جب تک ذبیحہ کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ مشروع طریقے سے جانور کو ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک گوشت کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ اور البضائع میں بھی اصل حرمت ہے۔ علامہ سیوطیؒ (م- ۹۱۱ھ) لکھتے ہیں:

الاصل في الابضاع الحرمۃ حتی یرد دلیل علی الحل (۳۴)

”شر مگاہوں سے منافع میں اصل حرمت ہے جب تک کہ حلت کی دلیل نہ آجائے۔“

امام عبدالرحمن شنی زادہؒ (م- ۱۰۷۸ھ) لکھتے ہیں:

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة... وإنما تثبت الحرمة بعارض
نص مطلق أو خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة (۳۵)
”جان لیجئے کہ فروج کے علاوہ باقی تمام اشیاء میں اباحت ہے، اور حرمت اس وقت ثابت ہوتی
ہے جب کوئی نص مطلق یا حدیث آجائے، پس جب حرام قرار دینے والے دلائل سے کچھ نہ
پایا جائے تو وہ چیز اباحت پر ہوگی۔“

لہذا بضع کے حلال ہونے کے لیے عقد نکاح یا ملک یمین کا تحقق ضروری ہے۔ باقی اس مسئلہ میں (کہ اشیاء اصل میں
کیا ہے) دو قول اور بھی ہیں ایک ممانعت کا اور دوسرا توقف کا تفصیل کتب اصول فقہ میں موجود ہے۔
پانچواں اصول:

”منافع بخش چیزوں میں اصل اباحت اور نقصان دہ چیزوں میں ممانعت ہے۔“
جب کسی چیز کی حلت و حرمت پر قرآن و سنت سے کوئی نص نہ ہو اور نہ ہی کسی مجتہد یا مفتی کا کوئی قول ہو تو نفع بخش
چیزوں میں اصل اباحت ہے اور نقصان دہ چیزوں میں ممانعت ہے۔ ارشاد باری ہے:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) (۳۶)
”وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں۔“
اور آپ ﷺ کا ارشاد:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (۳۷)

”نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے۔“

امام فخر الدین رازی (م- ۶۰۶ھ) لکھتے ہیں:

الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع (۳۸)

”منافع میں اصل اباحت ہے اور ضرر رساں چیزوں میں ممانعت ہے۔“

اس موقف پر امام شافعی (م- ۲۰۴ھ) نے اعتراض کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

انه لا يستبرأ إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع، كما قرره

الفخر الرازي (۳۹)

”یہ بات علی الاطلاق ہمیشہ نہیں کہی جاسکتی کہ منافع میں اصل اذن اور نقصان دہ چیزوں میں

منع ہے جیسا کہ فخر الدین رازی نے ثابت کیا ہے۔“

اس کے بعد انہوں نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

”مصلح اور مفاسد حکم شارع کی طرف لوٹتے ہیں اور شارع کا حکم احوال و اشخاص اور اوقات کے موافق متوجہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی معین فائدہ کسی وقت اور کسی حالت میں ایک شخص کے لیے جائز ہوتا ہے لیکن دوسرے شخص کے لیے یا دوسرے وقت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی پھر یہ قول مطلقاً کیسے لاگو کیا جاسکتا ہے کہ منافع میں اصل اذن اور مضار میں منع ہے۔؟ اور نیز جب منافع، ضرر سے خالی نہیں اور ضرر، نفع سے خالی نہیں تو پھر یہ اذن اور نہی کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟“ (۴۰)

مگر تنبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شاطبی کا یہ اعتراض زیادہ وزنی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کسی چیز کا نفع یا نقصان مقاصد شریعہ سے معلوم ہوتا ہے اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ انہی مصالح و مفاسد کا اعتبار ہوگا جو شرعاً معتبر ہیں، زیر بحث بات تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شرعاً مصلحت یا اباحت و مفسدہ کا بیان نہیں ہے تو وہاں منافع میں اصل اباحت اور مضار میں منع ہے۔ نیز علامہ شاطبی نے چند صفحات قبل المسألة الخامسة میں خود اس بات کی صراحت کی ہے:

”کہ دنیا کی طرف لوٹنے والے مصالح اور مفاسد کو ان کے کثرت و وقوع سے ہی سمجھا جاسکتا ہے اگر مصلحت کی جہت غالب ہے تو عرف میں اسے مصلحت ہی سمجھا جائے گا اور اگر دوسرا پہلو غالب ہو تو اسے مفسدہ ہی سمجھا جائے گا اس لیے کہ ہر پہلو کے دورخ ہوتے ہیں اور وہ رائج کی طرف منسوب ہوتا ہے اگر مصلحت رائج ہو تو وہی مطلوب ہے کمد یا جاتا ہے کہ یہی مصلحت ہے اور اگر مفسدہ کا پہلو غالب تو اس سے بھاگا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مفسدہ ہے دنیاوی معاملات میں مصلحت و مفسدہ کے پائے جانے کو اسی انداز سے دیکھا جائے گا۔“ (۴۱)

اب اس تناظر میں امام رازیؒ کے کلام کو دیکھیں تو مسئلہ بے غبار ہو جاتا ہے کہ منافع انسانی میں جس کا عرفاً اعتبار کیا جاتا ہے اس میں اجازت ہے اور جو امور عرفاً نقصان دہ ہوں ان میں ممانعت ہے۔ امام شاطبیؒ کی اس بات سے امام رازیؒ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے۔

نیز عقل انسانی بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز سے نفع اٹھانے میں نہ مالک کا نقصان ہو اور نہ منتفع کا تو اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا اور دیوار کے سایہ سے مستفید ہونا۔ اس پر یہ اشکال نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے تو محرمات سے نفع اٹھانے کا جواز بھی معلوم ہو رہا ہے کہ فاعل کو نفع مل رہا ہے اور مالک کے لیے بھی نقصان کی کوئی بات نہیں؟ اس لیے کہ محرمات کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے

بیان کر دیا ہے بحث اور نزاع تو اس بات میں ہے کہ شرعاً اس چیز کا حکم بیان نہیں ہوا اب وہاں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ (۲۲) علامہ شوکانی (م- ۱۲۵۰ھ) نے اس مقام پر امام رازیؒ کے موقف پر نہایت شاندار تفصیلی بحث کی ہے جو لائق مطالعہ ہے۔ الغرض دیکھا جائے گا اگر وہ چیز مسلمانوں کے لیے مفید ہے تو وہ مباح ہوگی اور اگر تکلیف کا باعث ہے تو منع ہوگی بشرطیکہ شرعاً اس بارے میں کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو اگر از روئے شریعت منفعت یا مضرت کا حکم معلوم ہو جائے تو پھر اسی پر عمل ہوگا۔

چھٹا اصول:

”جن جانوروں کے قتل کی شرعاً ممانعت ہے یا قتل کرنے کا حکم ہے ان کا کھانا حرام ہے۔“

ایک طبیب نے حضور اکرم ﷺ سے مینڈک کو دوامیں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا:

فَتَبَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا (۲۳)

”تو نبی کریم ﷺ نے اس طبیب کو مینڈک کے قتل سے منع فرمایا۔“

اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے کہا کہ مینڈک کا کھانا حرام ہے اس لیے آپ ﷺ نے اس کے قتل سے منع کیا اور اگر اس کا کھانا جائز ہوتا تو اس کے قتل کی ممانعت نہ ہوتی کیونکہ قتل کیے بغیر اس کو نہیں کھایا جاسکتا۔ (۲۴) ایک اور حدیث میں ہے:

نَهَى عَنْ قَتْلِ أَنْعَمٍ مِنَ السَّوَابِ: الْقَمَلَةُ، وَالْقَحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصَّرْدُ (۲۵)

”کہ نبی کریم ﷺ نے چار جانوروں کے قتل کرنے سے منع فرمایا چبونی، شہد کی مکھی،

ہد ہد اور صرد۔“

چبونی، شہد کی مکھی، صرد اور ہد ہد کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور شہد کی مکھی کے باقی رکھنے میں شہد کے منافع کا حصول ہوتا ہے اور ان جانوروں کی طرف سے نہیں کسی شرکاء اندیشہ بھی نہیں ہے اس لیے ان کے قتل کی ممانعت ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَثْلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْعُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (۲۶)

”پانچ جانور موزی ہیں ان کو حرم میں قتل کیا جاسکتا ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کانٹے والا کتا۔“

بعض روایات میں بچھو کی جگہ سانپ کا بھی ذکر ہے۔ (۲۷)

امام ابو بکر جصاص الرازیؒ (م- ۷۰۳ھ) لکھتے ہیں:

يُدَلُّ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ هَذِهِ الْخَمْسِ وَأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مَقْتُولَةً غَيْرَ مَذَكَاةٍ وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا

يُؤْكَلُ لِأَمْرِ بِذَبْحِهَا وَذَكَائِهَا لِئَلَّا تَحْرَمَ بِالْقَتْلِ (۲۸)

”آپ کا یہ فرمان ان پانچ جانوروں کے گوشت کی تحریم پر دلالت کرتا ہے۔ نیز یہ کہ ان کا قتل ہی ہوگا انہیں ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ان کو کھانا حلال ہوتا تو آپ ﷺ انہیں ذبح کرنے کا حکم دیتے تاکہ قتل ہونے کی صورت ان کا گوشت حرام نہ ہو جائے۔“

غراب سے مراد چنگبر کو اہے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ”الغراب الابقع“ کے الفاظ آرہے ہیں۔ (۴۹) اور یہ وہ کو اہے جو نجاست کھاتا ہے اور کبھی کبھار دانہ بھی کھالیتا ہے مگر آغاز نجاست کھانے سے ہی کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ (۵۰) ان پانچ جانوروں کے قتل کے مباح ہونے کی وجہ ان کی طرف سے نقصان اور شر کو دور کرنا ہے۔ (۵۱) چنانچہ انہی روایات سے استدلال کرتے ہوئے صاحب تلخیص (۵۲) نے بھی یہی مذکورہ اصول بیان کیے ہیں۔ امام محی السنہ البغویؒ (م- ۵۱۶ھ) لکھتے ہیں:

قال صاحب التلخیص کل ما أمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتله فهو حرام وما نہی عن قتله أيضاً حرام (۵۳)

”صاحب تلخیص نے کہا ہر وہ جانور جس کے قتل کا آپ ﷺ نے حکم دیا وہ حرام ہے اور جس کے قتل سے منع کیا وہ بھی حرام ہے۔“

صاحب تلخیص کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے امام محی السنہ لکھتے ہیں:

قال أصحابنا: أما قوله: ما أمر بقتله فهو حرام فهو صحيح... وأما قوله: ما نہی عن قتله فهو حرام... فهذا ليس على هذا الإطلاق (۵۴)

”ہمارے اصحاب نے کہا صاحب تلخیص کا قول جس جانور کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ حرام ہوگا یہ صحیح بات ہے اور رہا ان کا یہ قول کہ جس جانور کے قتل سے منع کیا گیا وہ بھی حرام ہے یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے۔“

مگر امام بغویؒ نے اس کی کوئی مثال نہیں دی تاہم پہلی صورت کہ جس جانور کو آپ ﷺ نے قتل کرنے کا حکم دیا وہ حرام ہوگا اس سے ایک صورت کا استثناء کتب شوافع سے ملتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسے جانور سے وطی کر لے جو ماکول اللحم ہے تو حدیث میں اس جانور کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے (۵۵) ضابطہ کے مطابق جس جانور کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، تو اس جانور کا گوشت بھی حرام ہونا چاہیے مگر شوافع کے قول اصح کے مطابق اس کا مذکورہ قاعدہ سے استثناء ہے لہذا اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ (۵۶) یہ ساری بحث تو اس صورت میں ہے اگر یہ حدیث اہل علم کے ہاں صحیح ہو، جبکہ اہل علم نے اس حدیث کو شاذ اور ضعیف قرار دیا ہے امام بخاریؒ اور یحییٰ بن معین نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (۵۷) مذکورہ بحث سے معلوم

ہوا کہ آپؐ کا بعض جانوروں کی قتل سے ممانعت اور بعض کی اجازت سے مقصود ان حرام جانوروں کا بیان ہے جن کا کھانا حرام ہے۔ پہلی احادیث میں مینڈک و دیگر جانوروں کے قتل کی ممانعت اور دوسری حدیث میں بعض موزی جانوروں کے قتل کی اباحت اس بات پر دال ہے کہ ان کے بارے میں حکم شرعی ایک ہی ہے کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے اگرچہ حرمت کے اسباب مختلف ہیں۔ امام ابو الوفاء ابن عقیلؒ حنبلی (م- ۵۱۳ھ) اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والحکم الواحد فی الشرع یتعلق بأسباب مختلفة، كالقتل بحجب بالقتل العمد، وبالردة، وبالزنا مع الإحصان، وتحريم الأكل دل عليه المنع من القتل، كنهى النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - عن قتل الضفدع فدل تحريم قتله على المنع من أكله، وإباحة القتل دل على تحريم الأكل، كالخميس المؤذيات نص على إباحة قتلهن فكان إباحة قتلهن دالاً على تحريم أكلهن (۵۸)

”شریعت میں ایک حکم کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قتل کبھی قتل عمد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور کبھی مرتد ہونے کی وجہ سے اور کبھی محسن شخص کی بدکاری کی صورت میں، اسی طرح کبھی جانور کے قتل کرنے سے منع کرنا اس کے کھانے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے مینڈک کے قتل کے سے منع کیا جس نے اس بات پر دلالت کی کہ اس کے کھانے کی ممانعت کی وجہ سے اس کا قتل کرنا حرام ہے، اور کبھی کسی جانور کے قتل کی اباحت اس کے کھانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ پانچ موزی جانوروں کے قتل کی اباحت پر نص آئی ہے لہذا ان کے قتل کا مباح ہونا ان کے کھانے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔“

باقی رہ گئے وہ جانور جن کے نہ قتل کی نہ ممانعت ہے اور نہ اجازت تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ شوافع کے نزدیک اس بارے میں اہل عرب کا اعتبار ہوگا جس کو وہ پاکیزہ سمجھ کر کھاتے ہوں وہ حلال ہونگے اور جن کو خبیث سمجھتے ہوں وہ حرام ہونگے۔ (۵۹)

ساتواں اصول:

”جو جانور کچلیوں یا بچوں سے شکار کرتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے۔“

حدیث میں ہے:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (۶۰)

”نبی کریم ﷺ نے خیر کے دن پرندوں میں سے پنجنوں والے اور درندوں میں سے کچلیوں والے جانوروں کو کھانے منع کیا۔“

سباع کی تعریف کرتے ہوئے علامہ مرغینانی (م - ۵۹۳ھ) لکھتے ہیں:
والسبع کل محتطف منتہب جارح قاتل عاد عاده (۶۱)

”اور درندہ ہر وہ جانور ہے جو اچکنے والا، لوٹ مار کرنے والا، زخمی کرنے والا، قتل کرنے والا، عادت کے اعتبار سے حملہ کرنے والا ہو۔“

ان جانوروں کی کھانے کی حرمت کی وجہ تکریم انسانی ہے تاکہ ان کے اوصاف ذمہ انسانوں میں نہ آجائیں۔ (۶۲)
ذی ناب کی علت حرمت:

ذی ناب کی حرمت کی علت میں اہل علم کے درمیان بحث ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے ہاں ذی ناب کی حرمت کی دلیل کچلیوں سے شکار کرنا ہے چاہے وہ ابتداءً حملہ نہ کرتے ہوں اسی طرح وہ جانور جو بغیر کچلی کے دانتوں کے زندہ بھی رہ سکتے ہوں۔ اور ذی محلب کی حرمت کی علت پنجنوں سے شکار کرنا ہے۔ (۶۳) امام شافعیؒ کے ہاں ذی ناب جانوروں کی حرمت کی علت ان کے کچلی کے دانتوں کا مضبوط ہونا ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے انسانوں اور حیوانات پر حملہ آور ہوتے ہوں۔ (۶۴) شوافع میں سے ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المرزئیؒ (م ۳۴۰ھ) کے ہاں جن جانوروں کی زندگی کا دار و مدار ان کی کچلیوں پر ہو وہ ذی ناب ہو گئے۔ (۶۵)

آٹھواں اصول:

”زہریلی اور مضر اشیاء کا کھانا منع ہے۔“

ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (۶۶)

”اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (۶۷)

”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔“

امام ابوالحسن ماوریؒ لکھتے ہیں:

حیات الباء، وعقاربہ، وجميع ما فيه من ذوات السبوم الضاربة، وما يفضى إلى موت أو سقم، فلا يحل أن يؤكل بحال (۶۸)

”پانی کے سانپ، بکھو اور جمیع وہ جانور جو اپنی ذات کے لحاظ سے زہریلے و مضر ہیں اور موت یا بیماری تک پہنچاتے ہیں تو ان کا کھانا کسی حالت میں حلال نہ ہوگا۔“

شیخ ابواسحاق شیرازی (م-۶۷۷ھ) لکھتے ہیں:

فما یضرب لا یحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر (۶۹)

”پس وہ چیز جس کا استعمال مضر ہو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا جیسا کہ زہر“

شیخ الاسلام ابن قدامہ (م-۶۲۰ھ) لکھتے ہیں:

وما فيه مضرة من السبوم ونحوها فمحرمه (۷۰)

”اور جس چیز میں زہر اور اسی کی مثل اشیاء کی وجہ سے مضرت ہو وہ حرام ہوگی۔“

امام نووی (م-۶۷۶ھ) لکھتے ہیں:

”لا یحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن وهو هذا الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء وكذلك الحجر الذي يضرب أكله وما أشبه ذلك (۷۱)“

پاک اشیاء میں سے وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں ان کا کھانا حلال نہیں جیسا کہ زہر قاتل، شیشہ، مٹی جو بدن کے لیے ایذا کا باعث ہو اور یہ وہ ہے جس کو بعض عورتیں کھاتی ہیں اور بعض کم عقل، اسی طرح وہ پتھر جس کا کھانا مضر ہو اور اسی کی مثل اشیاء۔“

امام ابن جزی الکلبی مالکی (م-۷۴۱ھ) لکھتے ہیں:

فالجماد كله حلال الا النجاسات وما خالطته نجاسة والمسكرات والمضرات كالسموم والطین مكره وقيل حرام (۷۲)

”جمادات سارے حلال ہیں سوائے ان کے جو نجس ہوں یا ان میں نجس کا اختلاط ہو یا جن میں نشہ

ہو یا جو مضرات میں سے ہوں جیسے زہر اور گار وغیرہ مکروہ ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام ہیں۔“

نواں اصول:

”نجس اشیاء کا کھانا حرام ہے۔“

نجس کی تعریف کرتے ہوئے امام الشرنبلالی (م-۱۰۶۹ھ) لکھتے ہیں:

اسم لعین مستقذرة شرعاً (۷۳)

”نجنس اس چیز کا نام ہے جس کو شرعاً گنداً سمجھا گیا ہو۔“

اس میں خنزیر کا گوشت اس کے تمام اجزاء، انسان کا خون، خشکی کے جانوروں کا بھنے والا خون، آدمی کا پیشاب، قئی، پیپ، پاخانہ، حرام گوشت والے جانوروں کا پیشاب، پاخانہ اور قئی وغیرہ شامل ہیں اور اکثر اہل کے نزدیک شراب بھی ناپاک ہے کیونکہ اس کو قرآن کریم میں رجنس کہا گیا ہے۔ (۷۴) احناف کے نزدیک پرندوں کی بیٹوں، چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب کپڑوں کو لگ جانے اور کھانے میں گر جانے کی صورت میں معاف ہے، کیونکہ چوہے سے بچنا ممکن نہیں اور چمگادڑ فضا میں ہی پیشاب کر دیتا ہے۔ مگر برتنوں میں محفوظ پانی کے سلسلے میں معاف نہیں ہے۔ (۷۵)

نجاست کی اقسام:

نجاست کی دو قسمیں ہیں: مغلظہ اور محققہ۔ نجاست مغلظہ کے بارے میں امام الباری (م- ۸۶ھ) لکھتے ہیں: وہی ما ثبتت بدلیل مقطوع بہ کالدم والبول والخرم وخرء الدجاج وبول الحمار۔۔۔ وقیل

التغلیظ عند أبي حنيفة يثبت بنص لا معارض له، وعندهما يثبت بالإجماع (۷۶)

”نجاست مغلظہ وہ ہے جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو جیسا کہ خون، پیشاب، شراب، مرغی کی بیٹ، گدھے کا پیشاب وغیرہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جو ایسی نص سے ثابت ہو کہ جس کے معارض دوسری نص طہارت کو ثابت کرنے والی نہ ہو اور صاحبین کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جو اجماع سے ثابت ہو۔“

اور نجاست محققہ کے بارے میں امام الباریؒ لکھتے ہیں:

وهي ما ثبتت بخبر غير مقطوع به كبول ما يؤكل لحمه (۷۷)

”نجاست محققہ وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی نہ ہو جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔“

الغرض بعض نجاستوں پر فقہاء کا اتفاق ہے اور بعض میں اختلاف ہے ڈاکٹر وہبہ الزحیلی نے اس مقام پر تفصیلی بحث کی ہے جو ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (۷۸)

دسواں اصول:

”نشہ آور چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (۷۹)

”ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (۸۰)

”پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (۸۱)

”ہر نشہ والی چیز حرام ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔“

خمر کی حرمت پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قلیل ہو یا کثیر اس کا پینا حرام ہے لیکن نبیذ قلیل جو نشہ آور نہ ہو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے علماء حجاز اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں جبکہ علماء عراق و کوفہ و بصرہ کی رائے میں نبیذ اتنی مقدار میں پینا جو نشہ کی کیفیت پیدا نہ کرے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ (۸۲) امام ابو حنیفہؒ (م۔ ۱۵۰ھ) اور امام ابو یوسفؒ (م ۱۸۲ھ) کے نزدیک چار قسم کی نبیذ پینا حلال ہے بشرطیکہ اس کے پینے سے مقصود کھانے کو ہضم یا بطور دواء استعمال یا اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے قوت کا حاصل کرنا ہو اور اگر مقصود لہو و لعب ہو تو شیخین کے نزدیک پینا حرام ہے۔ (۸۳) مگر امام محمدؒ (م۔ ۱۸۹ھ) کے نزدیک ان چاروں کا استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ (۸۴) ائمہ ثلاثہ کا موقف بھی یہی ہے کہ ان شرابوں کا پینا حرام ہے۔ (۸۵)

گیارہواں اصول:

”مضطرا ری حالت میں حرام اشیاء حلال ہو جائیں گی۔“

فرمان الہی ہے:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (۸۶)

”پس جو مجبور ہو جائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

امام سرخسیؒ (م۔ ۴۸۳ھ) لکھتے ہیں:

الضرورات تبیح المحظورات (۸۷)

”مجبوریوں سے ممنوعہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔“

لہذا حالت مجبوری میں حرام اشیاء کا استعمال مباح ہوگا۔ مگر اس میں بھی یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو چیز بوقت مجبوری جائز ہوتی اس کا اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہوتا ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ چنانچہ امام سرخسیؒ نے لکھا ہے:

الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (۸۸)

”جو چیز مجبوری کی حالت میں ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے۔“

چنانچہ حالت اضطرا ری میں حرام یا اس کے اجزاء سے تیار شدہ غذائی مصنوعات کا بقدر ضرورت استعمال جائز ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ضرورت اور مجبوری کا شرعی معیار کیا ہے اس کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

بارہواں اصول:

”اگر کسی جگہ حلت و حرمت کے اسباب جمع ہو جائیں تو حرام کا اعتبار ہوگا۔“

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أُرْسِلَتْ كُلُّيْكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا، لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَذْكُرُ أَتْمَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَتْرُسْهِمْكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (۸۹)

”کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑ دو اور وہ شکار روک رکھے اور اس کو مار ڈالے تو اس کو کھا لو اور اگر کتے نے کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ اس لئے کہ اس نے اپنے لئے روک رکھا ہے اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو گئے ہوں، جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ شکار کو روک رکھیں اور قتل کر دیں تو مت کھاؤ، اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس نے قتل کیا ہے اور اگر کسی شکار پر تو تیر مارے اور ایک یا دو دن کے بعد اس کو پائے تو اس میں تیرے تیر کے سوا کوئی نشان نہ ہو تو اس کو کھالے اور اگر پانی میں مر گیا ہو تو اس کو نہ کھاؤ۔“

اس حدیث سے معلوم کہ حلال و حرام دو سبب جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا۔ امام سرخسی لکھتے ہیں:

ما اجتمع الحلال والمحرام فی شیء الا غلب المحرام الحلال (۹۰)

”جب حلال اور حرام کسی چیز میں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو حرام حلال پر غالب ہوگا۔“

مثلاً ایک مسلمان شکاری نے پہاڑ پر بیٹھے جانور کو تیر مارا اور وہ نیچے گر کر مر گیا تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا کیونکہ اگر اس کے تیر سے مرا تو حلال تھا اور اگر گرنے سے مرا تو متردیہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا اس لیے حرمت کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص نے پرندے کو تیر مارا اور وہ پانی میں جا کر جب شکاری پہنچا تو وہ مر چکا تھا اس کا کھانا بھی حرام ہے اس لیے کہ اگر تیر سے موت واقع ہوتی تو حلال تھا مگر یہاں یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ کہیں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے نہ موت واقع ہوئی ہو اس لیے حرمت کو ترجیح ہوگی۔ (۹۱) واضح رہے کہ محض شک اور احتمال کی بنیاد پر اشیاء کو حرام نہیں کہا جائے گا مثلاً ڈبل روٹی، ٹافیاں، بسکٹ، جیلی، چاکلیٹ، جوس، برگر، وغیرہ اگر غیر مسلم کی تیار شدہ ہوں جب تک ان کے بارے میں قطعی و یقینی دلیل سے نہ معلوم ہو جائے کہ ان میں نجس، نشہ آور، مردار کی چربی یا کوئی اور حرام چیز کی آمیزش ہے تب تک اسے حلال ہی سمجھا جائے گا۔

تیر ہواں اصول:

”اگر حرام شی حلال میں اس طرح مل جائے کہ الگ نہ کی جاسکے تو وہ حلال شی حرام ہوگی۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا وَقَعَتِ الْفَارُغَةُ فِي السَّنَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْقَوَاهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُ» (۹۲)

”کہ اگر گھی میں چوہا گر جائے تو اگر وہ گھی جما ہوا ہے تو اسے یعنی چوہے کو اور اس کے ارد گرد کو الٹ دو اور اگر پگھلا ہوا تو اس کے قریب مت جاؤ۔“

امام شافعیؒ لکھتے ہیں:

وکل حرام اختلط بحلال فلم یتمیز منه حرم کا اختلاط الخمر بالما کول (۹۳)

”اور ہر حرام چیز کا جب حلال سے اس طرح اختلاط ہو جائے کہ وہ اس سے جدا نہ کی جاسکے تو وہ حرام ہوگی جیسا کہ شراب کسی کھانے کی چیز میں مل جائے۔“

اگر کسی کھانے میں کوئی ایسی چیز گر گئی جس میں بننے والا خون نہیں مثلاً مچھر، مکھی یا بھڑ وغیرہ تو اس سے کھانا پاک نہیں ہوگا۔ (۹۴) اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز گر گئی جن میں بننے والا خون تھا تو دیکھا جائے گا وہ چیز جامد ہے یا مائع اگر مائع ہے تو ساری ضائع کر دی جائے گی اور اگر جامد ہے تو اس کے ارد گرد والا حصہ نکال کر باقی کھایا جاسکتا ہے۔ مالکیہ نے ایک اور قید کا اضافہ کیا ہے اگر وہ چیز شئی جامد میں میں لمبے عرصہ تک رہی تو اب بھی اس کو پھینک دیا جائے گا۔ (۹۵)

حرمت کے اسباب:

ان مذکورہ اصول کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ حرمت کے اسباب میں ضرر، نجس، نشہ اور خبث شامل ہیں اور فقہاء نے اس میں کرامت کو بھی شامل کیا ہے۔ کرامت کا مطلب وہ چیز باعث تعظیم و تکریم ہو اس کی مثال جیسا کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ حضرت انسان کے کسی حصہ کو کھانا جائز نہیں ہے۔ (۹۶) لہذا کسی بھی غذائی چیز پر حلت کے کے اطلاق کے لیے ان اسباب کا انتفاء ضروری ہے اور حرمت کے لیے ان میں سے کسی کا بھی تحقق کافی ہے۔

خلاصہ بحث:

شریعت اسلامیہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرتی ہے ان میں ایک اہم شعبہ کا تعلق اطعمہ و اشربہ سے ہے چنانچہ قرآن و سنت نے اشیاء خورد و نوش کی حلت و حرمت کے حوالہ سے کچھ چیزوں کو صریح انداز میں حلال و حرام قرار دیا اور کچھ کے لیے طیب اور خبیث کا ضابطہ بیان کر کے اس کا معاملہ طبائع سلیمہ کے سپرد کر دیا اور کچھ سنت مطہرہ نے ایسے اصول بیان کر دیے جس سے اس مسئلہ کا دائرہ کار متعین کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور شریعت اسلامیہ پر غور و فکر کر کے اس پس منظر میں کچھ اصول فقہاء نے وضع کیے جن کی روشنی میں مطعومات اور مشروبات کی حلت و حرمت کو سمجھا جاسکتا ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱ ابو داؤد، سلیمان بن الاشعث، السجستانی، السنن، بیروت، المكتبة العصرية صیدا، س ن، ۳/۳۵۴، رقم الحديث: ۳۸۰۰
- ۲ شافعی، محمد بن ادریس، الامام، الام، بیروت، دار المعرفۃ، ۱۴۱۰ھ، ۲/۲۶۸
- ۳ الماوردی، علی بن محمد، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۱۹ھ، ۱۵/۱۳۲
- ۴ العسکری، الحسن بن عبداللہ، ابو حلال، معجم الفروق اللغویۃ، مصر، دار العلم والثقافتہ للنشر والتوزیع، س ن، ۱/۲۲۵؛ الشیرازی، ابراہیم بن علی، ابواسحاق، التبرہ فی اصول الفقہ، دمشق، دار الفکر، ۱۴۰۳ھ، ۱/۵۳۳؛ الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر، مفتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ھ، ۵/۱۸۵
- ۵ القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، قاہرہ، دار الکتب المصریۃ، ۱۳۸۲ھ، ۲/۲۰۸
- ۶ عزالدین بن عبدالسلام، ابو محمد، الامام فی بیان ادلۃ الاحکام، بیروت، دار البشائر الاسلامیۃ، ۱۴۰۷ھ، ۱/۸۷
- ۷ الزحلی، محمد مصطفیٰ، الدکتور، الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی، دمشق، دار الخیر للطباعۃ والنشر والتوزیع، ۱۴۲۷ھ، ۱/۳۷۶
- ۸ شافعی، الامام، الام، ۲/۲۶۹
- ۹ الماوردی، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۳۲
- ۱۰ الشیرازی، ابواسحاق، التبرہ فی اصول الفقہ، ۱/۵۳۳
- ۱۱ السمرقندی، محمد بن احمد، علاء الدین، تحفۃ الفقہاء، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۱۴ھ، ۳/۳۷۰
- ۱۲ الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، علاء الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۰۶ھ، ۳/۵۷
- ۱۳ آدمی، علی بن علی، ابوالحسن، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، المكتبة الاسلامی، س ن، ۱/۱۱۳
- ۱۴ ابن جزی الکلبی، محمد بن احمد، تقریب الوصول الی علم الاصول، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۲۴ھ، ۱/۱۷۰
- ۱۵ عزالدین بن عبدالسلام، الامام فی بیان ادلۃ الاحکام، ۱/۱۰۶
- ۱۶ الزحلی، محمد مصطفیٰ، الدکتور، الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی، ۱/۳۵۳
- ۱۷ القرآن، المائدہ: ۴
- ۱۸ القرآن، الاعراف: ۱۵
- ۱۹ الماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۳۲
- ۲۰ الجصاص الرازی، احمد بن علی، ابوبکر، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۱۵ھ، ۲/۵۶۴
- ۲۱ الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۵/۳۸
- ۲۲ ابن رشد، محمد بن احمد، ابوالولید، المقدمات المہدات، دار الغرب الاسلامی، ۱۴۰۸ھ، ۱/۴۱۷
- ۲۳ القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۷/۳۰۰
- ۲۴ امام شافعی، الام، ۱۲/۷۲؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۳۵
- ۲۵ الخرقی، عمر بن الحسین، ابوالقاسم، متن الخرقی علی مذهب ابی عبداللہ احمد بن حنبل، دار الصحابۃ للتراث، ۱۴۱۳ھ، ۱/۱۴۵
- ۲۶ ابن قدامہ، عبداللہ بن احمد، المغنی، مکتبۃ القاہرہ، ۱۳۸۸ھ، ۹/۴۰۵

- ۱۹ السرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفۃ، ۱۴۱۲ھ، ۲۵۵/۱۱
- العینی، محمود بن احمد، البنایہ شرح الہدایہ، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۰ھ، ۶۰۶/۱۱
- ۲۰ القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۳۰۰/۷
- ۲۱ امام شافعی، الام، ۲۷۱/۲
- ۲۲ الخرقی، متن الخرقی، ۱۴۵/۱؛ ابن قدامہ، المغنی، ۴۰۵/۹
- ۲۳ القرآن، الاعراف: ۱۵۷
- ۲۴ القرآن، الجاثیہ: ۱۳
- ۲۵ القرآن، الاعراف: ۳۲
- ۲۶ الجصاص، ابو بکر، احکام القرآن، ۳۲/۱
- ۲۷ الجصاص، ابو بکر، احمد بن علی، الرازی، شرح مختصر طحاوی، دار البشائر الاسلامیہ، ۱۴۳۱ھ، ۳۷۳/۶
- ۲۸ القرآن، الانعام: ۱۴۵
- ۲۹ الزرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقہ، ۹/۸
- ۳۰ الترمذی، السنن، ۲۲۰/۴، رقم الحدیث: ۱۷۲۶
- ۳۱ الدبوسی، ابو یزید، عبد اللہ بن عمر، تقویم الادلۃ، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۱ھ، ۴۵۸/۱؛ السرخسی، المبسوط، ۷۷۷/۲۴
- المرغینانی، علی بن ابی بکر، برہان الدین، الہدایہ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، س ن، ۲۷۸/۲
- ابن ابی العز، علی بن علی، صدر الدین، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، السعودیہ، مکتبۃ الرشد، ۱۴۲۲ھ، ۷۷۷/۵
- العینی، البنایہ شرح الہدایہ، ۷۰، ۳۴۲/۱۲
- ابن ہمام، محمد بن عبد الواحد، کمال الدین، التحریر فی اصول الفقہ، مصر، مصطفی البابی الحلبي، ۱۳۵۱ھ، ۲۳۵
- السمعانی، ابو المظفر، منصور بن محمد، قواطع الادلہ، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۸ھ، ۴۸/۲
- ۳۲ ابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم، الاشباہ والنظائر، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۹ھ، ۵۷/۱
- ۳۳ ابن قیم الجوزیہ، محمد بن ابی بکر، اعلام الموقعین عن رب العالمین، السعودیہ، دار ابن الجوزی، ۱۴۲۳ھ، ۱۰۱/۳
- ۳۴ السیوطی، الاشباہ والنظائر، ۲۵۷/۱
- ۳۵ شخی زادہ، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، س ن، ۵۶۸/۲
- ۳۶ القرآن، الاعراف: ۱۵۷
- ۳۷ ابن ماجہ، السنن، ۷۸۲/۲، رقم الحدیث: ۲۳۴۰
- ۳۸ الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر، المصنوع، موسسۃ الرسالۃ، ۱۴۱۸ھ، ۹۷/۶
- ۳۹ شاطبی، ابراہیم بن موسی، الموافقات، دار ابن عفان، ۱۴۱۷ھ، ۶۶/۲
- ۴۰ شاطبی، الموافقات، ۶۶/۲
- ۴۱ شاطبی، الموافقات، ۶۶/۲

۴۲	الشوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، دار الکتب العربی، ۱۴۱۹ھ، ۲/۲۸۵
۴۳	ابوداؤد، السنن، ۳۶۸/۴، رقم الحدیث: ۵۲۶۹
۴۴	الشیرازی، ابواسحاق، البراہیم بن علی، المہذب فی فقہ الامام الشافعی، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱/۴۵۴
	ابوالحسنین یحییٰ بن ابی النخیر، البیان فی مذهب الامام الشافعی، جدہ، دار المنہاج، ۱۴۳۱ھ، ۴/۵۱۰
	الکسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۳۵/۵؛ ابن قدامہ، المغنی، ۹/۴۲۵
۴۵	ابوداؤد، السنن، ۳۶۷/۴، رقم الحدیث: ۵۲۶۷
۴۶	بخاری، الصحیح، ۱۳/۳، رقم الحدیث: ۱۸۲۹
۴۷	مسلم، الصحیح، ۲/۸۵۶، رقم الحدیث: ۱۱۹۸
۴۸	الخصاص، احکام القرآن، ۳/۲۴
۴۹	مسلم، الصحیح، ۲/۸۵۶، رقم الحدیث: ۱۱۹۸
۵۰	السرخرسی، المبسوط، ۴/۹۲
	ابوالمعالی الجوبنی، عبدالملک بن عبداللہ، نہایۃ المطلب فی درایۃ المذہب، دار المنہاج، ۱۴۲۸ھ، ۱۸/۲۱۲
۵۱	ابن ابی العز، علی بن علی، التنبیہ علی مشککات الہدایہ، ۵/۴۹۷
۵۲	صاحب تلخیص کے حوالے کتب شوافع میں بکثرت ملتے ہیں اس سے مراد ابو العباس احمد بن ابی احمد القاص الطبری ہیں
	۳۳۵ھ میں وفات پائی۔ (امام الحرمین، نہایۃ المطلب فی درایۃ المذہب، المقدمہ، ۱۷۸)
۵۳	البعوی، محی السنہ، الحسین بن مسعود، التذیب فی فقہ الامام الشافعی، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۸ھ، ۸/۵۹
۵۴	البعوی، محی السنہ، التذیب فی فقہ الامام الشافعی، ۸/۶۰
۵۵	الترمذی، السنن، ۴/۵۶، رقم الحدیث: ۱۴۵۵
۵۶	الخطیب الشربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۵ھ، ۶/۱۵۱
۵۷	العینی، البنایہ شرح الہدایہ، ۶/۳۱۲
۵۸	ابو الوفاء، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقہ، بیروت، موسسۃ الرسالۃ، ۱۴۲۰ھ، ۲/۹۲
۵۹	البعوی، محی السنہ، التذیب فی فقہ الامام الشافعی، ۸/۶۲
۶۰	النسائی، احمد بن شعیب، السنن، حلب، مکتب مطبوعات الاسلامیہ، ۱۴۰۶ھ، ۷/۲۰۶، رقم الحدیث: ۴۳۴۸
۶۱	المرغینانی، الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، ۴/۳۵۱
۶۲	المرغینانی، الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، ۴/۳۵۱
۶۳	الماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۳۷؛ السرخرسی، المبسوط، ۱۱/۲۲۵
۶۴	امام شافعی، الام، ۲/۷۲۷؛ الماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۳۷
۶۵	الماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۳۷

- ۶۶ القرآن، البقرة: ۱۹۵
- ۶۷ القرآن، النساء: ۲۹
- ۶۸ الماوری، الحاوی الکبیر، ۶۰/۱۵
- ۶۹ اشیرازی، المذهب، ۴۵۵/۱
- ۷۰ ابن قدامہ المقدسی، عبد اللہ بن احمد، ابو محمد، المقنع فی فقہ الامام احمد، السعودیہ، مکتبۃ السوادی للتوزیع، ۱۴۲۱ھ، ۴۵۱/۱
- ۷۱ النووی، المجموع شرح المذهب، ۳۷/۹
- ۷۲ ابن جزی الکلبی، محمد، ابو القاسم، القوانين الفقهیہ، دار الارقم للطباعة والنشر والتوزیع، س ن، ۱۸۹/۱
- ۷۳ الشرنبلالی، حسن بن عمار، مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، المکتبۃ العصریہ، ۱۴۲۵ھ، ۶۴/۱
- ۷۴ البابرتی، محمد بن محمد، العنایہ شرح الہدایہ، دار الفکر، س ن، ۲۰۲/۱
- ۷۵ الزحیلی، وهبه، الدكتور، الفقہ الاسلامی وادلتہ، دمشق، دار الفکر، س ن، ۲۶۱/۱، ۲۵۹
- ۷۶ البابرتی، محمد بن محمد، العنایہ شرح الہدایہ، دار الفکر، س ن، ۲۰۳/۱، ۲۰۲
- ۷۷ البابرتی، العنایہ شرح الہدایہ، ۲۰۴/۱
- ۷۸ الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۲۵۹/۱
- ۷۹ البخاری، الصحيح، ۳۰/۸، رقم الحديث: ۶۱۲۴
- ۸۰ البخاری، الصحيح، ۵۸/۱، رقم الحديث: ۲۴۲
- ۸۱ مسلم، الصحيح، ۱۵۸۷/۳، رقم الحديث: ۲۰۰۳
- ۸۲ ابن رشد، بدایۃ المیتحد ونہایۃ المقتصد، ۲۳/۳
- ۸۳ الحصکفی، الدر المختار، ۶۷۷/۱
- ۸۴ الحصکفی، الدر المختار، ۶۷۷/۱
- ۸۵ شامی، ابن عابدین، محمد امین، رد المختار علی الدر المختار، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۲ھ، ۶/۴۵۴
- اللغنی، علی بن محمد، ابو الحسن، التبرہ، قطر، وزارت الادقاف والشئون الاسلامیہ، ۱۴۳۲ھ، ۱۶۱۳/۳
- قاضی عبدالوہاب مالکی، الاشراف علی نکت مسائل الخلاف، ۹۲۵/۲
- الرویان، عبدالواحد، ابو الحسن، بحر المذهب فی فروع المذهب الشافعی، دار الکتب العلمیہ، ۲۰۰۹ء، ۳۰۵/۱۲
- ابن قدامہ، المغنی، ۱۵۹/۹
- ۸۶ القرآن، البقرة: ۱۷۳
- ۸۷ السرخسی، المبسوط، ۱۵۴/۱۰

-
- ۸۸ السرخسی، المبسوط، ۱۲/۲
- ۸۹ البخاری، الجامع الصحیح، ۸۷/۷، رقم الحدیث: ۵۴۸۴
- ۹۰ السرخسی، المبسوط، ۲۲۴/۱۱
- ۹۱ السرخسی، المبسوط، ۲۲۴/۱۱
- ۹۲ ابوداؤد، السنن، ۳۶۴/۳، رقم الحدیث: ۳۸۴۲
- ۹۳ شافعی، الامام، الام، ۲۲۱/۲
- ۹۴ السرخسی، المبسوط، ۵۱/۱
- ۹۵ القیروانی، عبداللہ بن ابی زید، ابو محمد، متن الرسالة، دار الفکر، سن، ۸۲/۱
- ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللہ، الکافی فی فقہ اہل المدینہ، السعودیہ، مکتبۃ الریاض، ۱۴۰۰ھ، ۴۴۰/۱
- الماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۵/۱۵
- الکاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ھ، ۶۶/۱
- ۹۶ الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ، الکویت، وزارة الاوقاف، ۱۴۲۷ھ، ۲۱۲/۳۵