

الإضواء Al-Azva

ISSN 2415-0444; E- ISSN 1995-7904

Volume 33, Issue, 50, 2018

Published by Sheikh Zayed Islamic Centre,
University of the Punjab, Lahore, 54590 Pakistan.

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

The Principles of Halāl wa Harām of Edible Things

عبدالرحمن قاسمی *

عبدالقادر بزدار *

Abstract:

Islam has made clear distinction between Halal & Haram things. The beneficial edible things are Halal while the harmful are Haram and prohibited. It has also stated the Principle of Tayyab & Khabith things which led to inclusion of more things in Halal & Haram. The Present Study discusses the principle of Halal & Haram in eating and drinking things in the light of Islamic Shariah.

Key words: Halāl wa Harām, Edible things, Islamic food sciences.

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 وَيَشْرَبُونَ أَشْيَاءَ تَقَدَّرَ أَفْبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحْلَلَ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحْلَلَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ (1)

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

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

”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-204ھ) لکھتے ہیں:

وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه. ولم يكن في معنى مانص تحريمه. او يكون على تحريمه دلالة. فهو حلال (2)

”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۔“

امام ابوالحسن ماوردیؒ (م-450ھ) لکھتے ہیں:

ماورد النص بتحليله في كتاب أوسنة، فهو حلال (3)

”جس شئی 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 از روئے شریعت 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۔ (4)

معرفة حلال:

امام عزالدین بن عبدالسلامؒ (م-660ھ) نے ”ادلہ الامر“ کے عنوان سے تفصیلی بحث کی ہے جو اصل کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (5) امام موصوفؒ نے اس کی تینتیس (33) 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 و جوبی ہو گا اور بعض میں مباح و مستحب اس کا علم قرآن سے ہو گا 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 شئتہم، عدم

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 أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ (12)

”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:

﴿وَأُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ﴾ (13)

”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۔ (14)

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، طبیعت میں ان کی اشتہاء پیدا ہوتی ہے۔ اور فطرت سلیمہ جس کو پسند کرتی ہے۔ (15) 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۔ (16) 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۔ (17) 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۔ (18) 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 خباث کے دائرہ کار پر ظاہر ہوتا ہے۔ حنیفہ کے ہاں ہر وہ چیز جس کو فطرت سلیمہ نفرت محسوس کرتے ہوئے ناپسند کرے وہ خباث میں سے ہوگی۔ (19) مالکیہ کے نزدیک نزدیک خباث سے مراد حرام کی گئی اشیاء ہیں۔ (20) شوافع کے ہاں جس چیز سے اہل عرب گھن محسوس کریں وہ خبیث ہوگی۔ (21) حنابلہ کا موقف بھی شوافع والا ہے کہ اہل عرب جس چیز کا نام خبیث رکھیں وہ خبیث و حرام ہوگی۔ (22) 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:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (23)

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

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَنَعَزَّ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (24)

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

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (25)

”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-370ھ) لکھتے ہیں:

يجتنب بجميع ذلك في أن الأشياء على الإباحة مما لا يحظره العقل فلا يجرم منه شيء إلا ما

قام دليله (26)

”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 شیء 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 أن الأشياء على أصل الإباحة، حتى يقوم الدليل من عقل أو سمع على الحظر (27)

”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 آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

أَهْلًا لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهِ﴾ (28)

”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 زرکش (م-794ھ) مذکورہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

يصلح ان يمتنع به على ان الاصل في المأكولات الاباحة (29)

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

اسی طرح آپ ﷺ کا فرمان ہے:

الحلال ما أحلَّ اللهُ في كتابه، والحرام ما حرمَّ اللهُ في كتابه، وما سكتَّ عنه فهو مباحٌ عنه (30)

”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 (31) بہر کیف جمہور اہل کارحان 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 المصری (م-970ھ) لکھتے ہیں:

ویتخرج علیہا ما أشکل حالہ فمنہا الحيوان المشکل أمرأه والنبات المجهول اسمہ (32)
 ”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 ہو گا 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-751ھ) لکھتے ہیں:

الأصل في الذبائح التحريم (33)

”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 البضاع میں بھی اصل حرمت ہے۔ علامہ سیوطیؒ (م-911ھ) لکھتے ہیں:
 الاصل في الابضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل (34)

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

امام عبدالرحمن شینی زادہؒ (م-1078ھ) لکھتے ہیں:

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة... وإنما تثبت الحرمة بعراض

نص مطلق أو خبر مروى فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة (35)

”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﴾ (36)

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

اور آپ ﷺ کا ارشاد:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (37)

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

امام فخر الدین رازی (م-606ھ) لکھتے ہیں:

الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع (38)

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

اس موقف پر امام شاطبی (م-790ھ) نے اعتراض کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

انه لا يستمر اطلاق القول بأن الاصل في المنافع الاذن، وفي المضار المنع، كما قرره

الفخر الرازي (39)

”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؟“ (40)

مگر تنوع 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 ہو گا 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 راجح کی طرف منسوب ہوتا ہے اگر مصلحت راجح ہو تو وہی مطلوب ہے کہہ دیا 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۔“ (41)

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۔؟ (42) علامہ شوکانی (م-1250ھ) 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 اذوائے 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 (43)

”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۔ (44) ایک اور حدیث میں ہے:

نَبِيٍّ عَنْ قَتْلِ أَنْعَمٍ مِنَ السَّوَابِ: السَّمَلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالنَّهْدُ، وَالصَّرْدُ (45)

”کہ نبی کریم ﷺ نے چار جانوروں کے قتل کرنے سے منع فرمایا چیونٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور صرد۔“

چیونٹی، 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 شر کا اندیشہ بھی نہیں ہے اس لیے ان کے قتل کی ممانعت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

خَمْسٌ مِنَ السَّوَابِ، كَلْبٌ فَاسِقٌ، يَنْتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَرَبُ، وَالْفَأْزَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (46)

”پانچ جانور موزی ہیں ان کو حرم میں قتل کیا جاسکتا ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کٹنے والا کتا۔“ بعض روایات میں بچھو کی جگہ سانپ کا بھی ذکر ہے۔ (47)

امام ابو بکر جصاص الرازی (م-370ھ) لکھتے ہیں:

يدل على تحريم أكل هذه الخمس وأنها لا تكون إلا مقتولة غير مذكاة ولو كانت مما يؤكل لأمر بذبحها وذكائها لئلا تحرم بالقتل (48)

”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 کوا ہے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ”الغراب الابقع“ کے الفاظ آرہے ہیں۔ (49) اور یہ وہ کوا ہے جو نجاست کھاتا ہے اور کبھی کبھار دانہ بھی کھالیتا ہے مگر آغاز نجاست کھانے سے ہی کرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ (50) ان پانچ جانوروں کے قتل کے مباح ہونے کی وجہ ان کی طرف سے نقصان اور شر کو دور کرنا ہے۔ (51) چنانچہ انہی روایات سے استدلال کرتے ہوئے صاحب تلخیص (52) نے بھی یہی مذکورہ اصول بیان کیے ہیں۔ امام محی السنہ البغوی (م-516ھ) لکھتے ہیں:

قال صاحب التلخيص كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام وما نهى عن قتله أيضاً حرام (53)

”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 نهى عن قتله فهو حرام... فهذا ليس على هذا الإطلاق (54)

”ہمارے اصحاب نے کہا صاحب تلخیص کا قول جس جانور کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ حرام ہو گا 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 ہو گا اس سے ایک صورت کا استثناء کتب شوافع سے ملتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسے جانور سے وطی کر لے جو ما کول اللحم ہے تو حدیث میں اس جانور کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے (55) 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۔ (56) 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۔ (57) مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ آپ 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-513ھ) اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والحکم الواحد في الشرع يتعلق بأسباب مختلفة، كالقتل بيجب بالقتل العمد، وبالردة، وبالزنا مع الإحصان، وتحريم الأكل دل عليه المنع من القتل، كنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع فدل تحريم قتله على المنع من أكله، وإباحة القتل دل على تحريم الأكل، كالتحريم المؤذيات نص على إباحة قتلهن فكان إباحة قتلهن دالاً على تحريم أكلهن (58)

”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 محصن 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 موذی 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 ہوں گے اور جن کو خبیث سمجھتے ہوں وہ حرام ہوں گے۔ (59)

ساتواں اصول:

”جو جانور کچلیوں یا پنچوں 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 (60)

”نبی کریم ﷺ نے خیبر کے دن پرندوں میں سے پنچوں والے اور درندوں میں سے کچلیوں

والے جانوروں کو کھانے منع کیا۔“

سباع کی تعریف کرتے ہوئے علامہ مرغینائی (م-593ھ) لکھتے ہیں:

والسبع كل محتطف منتهب جارح قاتل عاد عادة (61)

”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 ذمیرہ انسانوں میں نہ آجائیں۔ (62)

ذی ناب کی علت حرمت:

ذی ناب کی حرمت کی علت میں اہل علم کے درمیان بحث ہوئی ہے۔ امام ابوحنیفہ 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 مخلب کی حرمت کی علت پنچوں سے شکار کرنا ہے۔ (63) امام شافعی 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۔ (64) شوافع میں سے ابواسحاق ابراہیم بن احمد المرزوقی (م340ھ) کے ہاں جن جانوروں کی زندگی کا دار و مدار ان کی کچلیوں پر ہو وہ ذی ناب ہوں گے۔ (65)

آٹھواں اصول:

”زہریلی اور مضر اشیاء کا کھانا منع ہے۔“

ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (66)

”اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (67)

”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔“

امام ابو الحسن ماورئیؒ لکھتے ہیں:

حیات الماء، وعقارہ، وجميع ما فيه من ذوات السبوم الضارة، وما يفيض إلى موت أو سقم، فلا يحل أن يؤكل بحال (68)

”پانی کے سانپ، بچھو 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 شیرازیؒ (م-476ھ) لکھتے ہیں:

فما يضر لا يحل أكله كالسّم والزجاج والتراب والحجر (69)

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

شیخ الاسلام ابن قدامہؒ (م-620ھ) لکھتے ہیں:

وما فيه مضرة من السبوم ونحوها فمحرمة (70)

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

امام نوویؒ (م-676ھ) لکھتے ہیں:

”لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسّم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن وهو هذا الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء وكذلك الحجر الذي يضر أكله وما أشبه ذلك (71)

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 الکلبیؒ مالکی (م-741ھ) لکھتے ہیں:

فالمجاد کله حلال الا النجاسات وما خالطته نجاسة والمسکرات والمضرات کالسموم والطين مکروه وقيل حرام (72)

”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 گارا 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 الشرنبلالیؒ (م-1069ھ) لکھتے ہیں:

اسم لعین مستقذرة شرعاً (73)

”نجس 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 بننے 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 رجم کہا گیا ہے۔ (74) احناف کے نزدیک پرندوں کی بیٹوں، چوہے اور چوگاڈ کے پیشاب کپڑوں کو لگ جانے اور کھانے میں گر جانے کی صورت میں معاف ہے، کیونکہ چوہے سے بچنا ممکن نہیں اور چوگاڈ فضا میں ہی پیشاب کرتا ہے۔ مگر برتنوں میں محفوظ پانی کے سلسلے میں معاف نہیں ہے۔ (75)

نجاست کی اقسام:

نجاست کی دو قسمیں ہیں: مغلظہ اور مختفہ۔ نجاست مغلظہ کے بارے میں امام الباریؒ (م-786ھ) لکھتے ہیں:

وهي ما ثبتت بدليل مقطوع به كالدمر والبول والخبز وخرء الدجاج وبول الحمار.... وقيل

التغليظ عند أبي حنيفة يثبت بنص لا معارض له، وعندهما يثبت بالإجماع (76)

”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 محفّفہ کے بارے میں امام الباہرینیؒ لکھتے ہیں:

وہی ماتئبت بخبیر غیر مقطوع بہ کبول مایؤ کل لحمہ (77)

”نجاست محفّفہ 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 وہب الزحیلی نے اس مقام پر تفصیلی بحث کی ہے جو ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (78)

دسواں اصول:

”نشہ آور چیزوں کا کھانا یا پینا حرام ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (79)

”ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (80)

”پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (81)

”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۔ (82) امام ابو حنیفہؒ (م-150ھ) اور امام ابو یوسفؒ (م-182ھ) 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۔ (83) مگر امام محمدؒ (م-189ھ) کے نزدیک ان چاروں کا استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ (84) ائمہ ثلاثہؒ کا موقف بھی یہی ہے کہ ان شرابوں کا پینا حرام ہے۔ (85)

گیارہواں اصول:

”اضطراری حالت میں حرام اشیاء حلال ہو جائیں گی۔“

فرمان الہی ہے:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (86)

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

امام سرخسی^(م-483ھ) لکھتے ہیں:

الضرورات تبیح المحظورات (87)

”مجبوریوں سے ممنوعہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔“

لہذا حالت مجبوری میں حرام اشیاء کا استعمال مباح ہو گا۔ 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 سرخسی نے لکھا ہے:

الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (88)

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

چنانچہ حالت اضطراری 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 ہو گا۔“

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

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتُ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا، لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَنْتَ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ (89)

”کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑ دو اور وہ شکار روک رکھے اور اس کو مار ڈالے تو اس کو کھاؤ 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 تیرے 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 اجتماع الحلال والحرام فی شیء الا غلب الحرام الحلال (90)

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

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 ہو گا کیونکہ اگر اس کے تیر سے مرنا تو حلال تھا اور اگر گرنے سے مرنا تو متردبہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہو گا 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۔ (91) 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 شئی حلال میں اس طرح مل جائے کہ الگ نہ کی جاسکے تو وہ حلال شئی حرام ہوگی۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا وَقَعَتِ الْفَارُجُ فِي السَّنَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْفَوْهَا، وَمَا حَوَّلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ» (92)

”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 ہو تو اس کے قریب مت جاؤ۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وکل حرام اختلط بحلال فلم یتمیز منہ حرم کا اختلاط الخمر بالہما کول (93)

”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 بہنے والا خون نہیں مثلاً مچھر، مکھی یا بھڑ وغیرہ تو اس سے کھانا پاک نہیں ہو گا۔ (94) اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز گر گئی جن میں بہنے 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 لے کر عرصہ تک رہی تو اب بھی اس کو پھینک دیا جائے گا۔ (95)

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 جماع ہے کہ حضرت انسان کے کسی حصہ کو کھانا جائز نہیں ہے۔ (96) لہذا کسی بھی غذائی چیز پر حلت کے کے اطلاق کے لیے ان اسباب کا انقضاء 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 اشیائے 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

- 1 ابو داؤد، سلیمان بن الأشعث، السجستانی، السنن، بیروت، المكتبة العصریہ صیدا، س ن، 354/3، رقم الحدیث: 3800
- 2 شافعی، محمد بن ادریس، الامام، الام، بیروت، دار المعرفہ، 1410ھ، 268/2
- 3 الماوردی، علی بن محمد، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیہ، 1419ھ، 132/15
- 4 العسکری، الحسن بن عبداللہ، ابوہلال، معجم الفروق اللغویہ، مصر، دار العلم و الثقافة للنشر والتوزیع، س ن، 225/1؛ الشیرازی، ابراہیم بن علی، ابواسحاق، التنبہ فی اصول الفقہ، دمشق، دار الفکر، 1403ھ، 533/1؛
- 5 الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر، مفتاح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ھ، 185/5
- 6 القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، قاہرہ، دار الکتب المصریہ، 1384ھ، 208/2
- 7 عزالدین بن عبدالسلام، ابو محمد، الامام فی بیان اولیہ الاحکام، بیروت، دار البشائر الاسلامیہ، 1407ھ، 87/1
- 8 الزحلی، محمد مصطفیٰ، الدکتور، الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی، دمشق، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، 1427ھ، 376/1
- 9 شافعی، الامام، الام، 269/2

- 8 الماوردی، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، 132/15
- 9 الثیر زای، ابوالسحاق، التبصرہ فی اصول الفقہ، 533/1
- السرقدی، محمد بن احمد، علاء الدین، تحفۃ الفقہاء، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1414ھ، 370/3
- الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، علاء الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالکتب العلمیہ، 1406ھ، 57/3
- آدمی، علی بن علی، ابوالحسن، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، المکتبۃ الاسلامی، س.ن، 113/1
- ابن جزئی الکلبی، محمد بن احمد، تقریب الوصول الی علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1424ھ، 170/1
- 10 عزالدین بن عبدالسلام، الامام فی بیان ادنیہ الاحکام، 106/1
- 11 الزحیلی، محمد مصطفیٰ، الدکتور، الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی، 353/1
- 12 القرآن، المائدہ: 4
- 13 القرآن، الاعراف: 157
- 14 الماوردی، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، 132/15
- 15 الجصاص الرازی، احمد بن علی، ابوبکر، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1415ھ، 564/2
- الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 38/5
- 16 ابن رشد، محمد بن احمد، ابوالولید، المقدمات للمحدثات، دارالغرب الاسلامی، 1408ھ، 417/1
- القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 300/7
- 17 امام شافعی، الام، 271/2؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، 135/15
- 18 الحرّقی، عمر بن الحسین، ابوالقاسم، متن الحرّقی علی مذهب ابی عبداللہ احمد بن حنبل، دارالصحایہ للتراث، 1413ھ، 145/1
- ابن قدامہ، عبداللہ بن احمد، المغنی، مکتبۃ القامہ، 1388ھ، 405/9
- 19 السرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفہ، 1414ھ، 255/11
- العینی، محمود بن احمد، البنایہ شرح الہدایہ، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1420ھ، 606/11
- 20 القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 300/7
- 21 امام شافعی، الام، 271/2
- 22 الحرّقی، متن الحرّقی، 145/1؛ ابن قدامہ، المغنی، 405/9
- 23 القرآن، الاعراف: 157
- 24 القرآن، الجاثیہ: 13
- 25 القرآن، الاعراف: 32
- 26 الجصاص، ابوبکر، احکام القرآن، 32/1
- 27 الجصاص، ابوبکر، احمد بن علی، الرازی، شرح مختصر طحاوی، دارالبشائر الاسلامیہ، 1431ھ، 373/6
- 28 القرآن، الانعام: 145
- 29 الزرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقہ، 9/8
- 30 الترمذی، السنن، 220/4، رقم الحدیث: 1726

- 31 الدبوسی، ابو یزید، عبداللہ بن عمر، تقویم الادب، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1421ھ، 458/1؛ السرخسی، المبسوط، 77/24؛ المرغینانی، علی بن ابی بکر، برہان الدین، الہدایہ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، سن، 278/2
ابن ابی العز، علی بن علی، صدر الدین، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، السعودیہ، مکتبۃ الرشید، 1424ھ، 747/5
العینی، البناہیہ شرح الہدایہ، 70، 342/12
- ابن ہمام، محمد بن عبدالواحد، کمال الدین، التحریر فی اصول الفقہ، مصر، مصطفی البابی الحلبي، 1351ھ، 235
السعانی، ابو المظفر، منصور بن محمد، قواطع الادلہ، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1418ھ، 48/2
ابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم، الاشیاء والنظائر، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1419ھ، 57/1
- 32 ابن قیم الجوزیہ، محمد بن ابی بکر، اعلام الموقعین عن رب العالمین، السعودیہ، دار ابن الجوزی، 1423ھ، 101/3
33 السیوطی، الاشیاء والنظائر، 257/1
34 شیخ زادہ، عبدالرحمن بن محمد، مجمع الانهر فی شرح ملتقى الابحر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، سن، 568/2
35 القرآن، الاعراف: 157
36 ابن ماجہ، السنن، 784/2، رقم الحدیث: 2340
37 الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر، المحصول، موسسۃ الرسالۃ، 1418ھ، 97/6
38 شاطبی، ابراہیم بن موسی، الموافقات، دار ابن عفان، 1417ھ، 66/2
39 شاطبی، الموافقات، 66/2
40 شاطبی، الموافقات، 46/2
41 الشوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، دار الکتب العربی، 1419ھ، 285/2
42 ابوداؤد، السنن، 368/4، رقم الحدیث: 5269
43 الشیرازی، ابواسحاق، ابراہیم بن علی، المہذب فی فقہ الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیہ، سن، 454/1
44 ابوالحسین یحییٰ بن ابی الخیر، البیان فی مذهب الامام الشافعی، جدہ، دار المنہاج، 1421ھ، 510/4
45 الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 35/5؛ ابن قدامہ، المغنی، 425/9
46 ابوداؤد، السنن، 367/4، رقم الحدیث: 5267
47 البخاری، الصحیح، 13/3، رقم الحدیث: 1829
48 مسلم، الصحیح، 856/2، رقم الحدیث: 1198
49 الجصاص، احکام القرآن، 24/3
50 مسلم، الصحیح، 856/2، رقم الحدیث: 1198
51 السرخسی، المبسوط، 92/4
ابو المعالی الجوزی، عبدالملک بن عبداللہ، نہایۃ المطالب فی درایۃ المذہب، دار المنہاج، 1428ھ، 212/18
ابن ابی العز، علی بن علی، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، 749/5

- 52 صاحب تلخیص کے حوالے کتب شوافع میں بکثرت ملتے ہیں اس سے مراد ابو العباس احمد بن ابی احمد القاسم الطبری ہیں 335ھ میں وفات پائی۔ (امام الحرمین، نہایۃ المذہب، المقدمہ، 178)
- 53 البغوی، محی السنہ، الحسین بن مسعود، التذیب فی فقہ الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1418ھ، 59/8
- 54 البغوی، محی السنہ، التذیب فی فقہ الامام الشافعی، 60/8
- 55 الترمذی، السنن، 56/4، رقم الحدیث: 1455
- 56 الخطیب الشربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1415ھ، 151/6
- 57 العینی، البنایہ شرح الہدایہ، 312/6
- 58 ابو الوفاء، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقہ، بیروت، موسسۃ الرسالۃ، 1420ھ، 92/2
- 59 البغوی، محی السنہ، التذیب فی فقہ الامام الشافعی، 62/8
- 60 التسانی، احمد بن شعیب، السنن، حلب، مکتب مطبوعات الاسلامیہ، 1406ھ، 206/7، رقم الحدیث: 4348
- 61 المرغینانی، الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، 351/4
- 62 المرغینانی، الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، 351/4
- 63 الماوردی، الحاوی الکبیر، 137/15؛ السرخسی، المبسوط، 225/11
- 64 امام شافعی، الام، 272/2؛ الماوردی، الحاوی الکبیر، 137/15
- 65 الماوردی، الحاوی الکبیر، 137/15
- 66 القرآن، البقرہ: 195
- 67 القرآن، النساء: 29
- 68 الماوردی، الحاوی الکبیر، 60/15
- 69 الشیرازی، المہذب، 455/1
- 70 ابن قدامہ المقدسی، عبداللہ بن احمد، ابو محمد، المتقع فی فقہ الامام احمد، السعودیہ، مکتبۃ السوادی للتوزیع، 1421ھ، 451/1
- 71 النووی، المجموع شرح المہذب، 37/9
- 72 ابن جزی الکلبی، محمد، ابو القاسم، القوانین الفقھیۃ، دارالارقم للطباعۃ والنشر والتوزیع، سن، 189/1
- 73 الشرنبلالی، حسن بن عمار، مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، المکتبۃ العصریہ، 1425ھ، 64/1
- 74 الباہرتی، محمد بن محمد، العنایہ شرح الہدایہ، دارالفکر، سن، 202/1
- 75 الزحیلی، دہبہ، الدکتور، الفقہ الاسلامی وادلتہ، دمشق، دارالفکر، سن، 259، 261/1
- 76 الباہرتی، محمد بن محمد، العنایہ شرح الہدایہ، دارالفکر، سن، 202، 203/1
- 77 الباہرتی، العنایہ شرح الہدایہ، 204/1
- 78 الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، 259/1

- 79 البخاری، الصحیح، 30/8، رقم الحدیث: 6124
- 80 البخاری، الصحیح، 58/1، رقم الحدیث: 242
- 81 مسلم، الصحیح، 1587/3، رقم الحدیث: 2003
- 82 ابن رشد، بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد، 23/3
- 83 الحکفی، الدر المختار، 677/1
- 84 الحکفی، الدر المختار، 677/1
- 85 شامی، ابن عابدین، محمد امین، رد المختار علی الدر المختار، بیروت، دار الفکر، 1412ھ، 454/6
- اللغنی، علی بن محمد، ابوالحسن، التبصرہ، قطر، وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، 1432ھ، 1613/4
- قاضی عبدالوہاب ماکلی، الاشراف علی نکت مسائل الخلاف، 925/2
- الروایانی، عبدالواحد، ابوالحسن، بحر المذہب فی فروع المذہب الشافعی، دار الکتب العلمیہ، 2009ء، 305/14
- ابن قدامہ، المغنی، 159/9
- 86 القران، البقرۃ: 173
- 87 السرخی، المبسوط، 154/10
- 88 السرخی، المبسوط، 127/2
- 89 البخاری، الجامع الصحیح، 87/7، رقم الحدیث: 5484
- 90 السرخی، المبسوط، 224/11
- 91 السرخی، المبسوط، 224/11
- 92 ابوداؤد، السنن، 364/3، رقم الحدیث: 3842
- 93 شافعی، الامام، الام، 221/2
- 94 السرخی، المبسوط، 51/1
- 95 القیروانی، عبداللہ بن ابی زید، ابو محمد، متن الرسالۃ، دار الفکر، سن، 82/1
- ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللہ، الکافی فی فقہ اہل المدینہ، السعودیہ، مکتبۃ الرياض، 1400ھ، 440/1
- الماوردی، الحاوی الکبیر، 157/15
- الکاسانی، بدائع الصنائع، 66/1، 1406ھ
- الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، الکویت، وزارۃ الاوقاف، 1427ھ، 212/35