

استعمال نجس سے متعلق قواعد و ضوابط اور حلال انڈسٹری میں اس کی عملی تطبیق

Rules and regulations regarding the use of Najas and its practical application in the Halāl industry

Nabeel Ahmed Khan (corresponding author)

PhD Scholar, Sheikh Zayed Islamic Center, Punjab University,
Lahore, Pakistan

Email: nabeelahmedkhan1989@gmail.com

Dr Muhammad Ijaz

Professor, Sheikh Zayed Islamic Center, Punjab University,
Lahore, Pakistan

KEYWORDS

FILTHINESS; ḤALĀL INDUSTRY;
IMPERMISSIBLE; NIJĀSAT;
PERMISSIBLE

Date of Publication:
26-06-2021

ABSTRACT

Owing to the increasing population, the demand for edibles, beverages, garments, pharmaceuticals, cosmetics and other utility items is continuously growing. The advancement of science and technology is fulfilling this growing demand. It is also a fact that most of the ḥalāl industry is being run by non-Muslims. On the other hand, a majority of Muslims is living in non-Muslim countries while Muslim countries import products and ingredients from non-Muslim countries on a large scale. Being oblivious of the Standards of Ḥalāl (permissible) and Ḥarām (impermissible), both kinds of ingredients are being used in these products. So, most of these products are either Ḥarām or Mushtabah (doubtful) because of the filthy ingredients. This is the need of the hour that the Sharī'ah limits of filthiness (Nijāsah) usage must be practically implemented in the Ḥalāl industry after proper research in this regard. Moreover, the purity and filthiness of ingredients of products derived from animals, plants, inorganic matters and their compounds, and Sharī'ah rule regarding filthy ingredients must be explicitly explained in the light of Sharī'ah, modern standards and industrial experience.

تمہید:

آبادی میں اضافے کی بدولت ماکولات، مشروبات، ملبوسات، ادویات، تجمیلیات اور دیگر اشیاء صرف کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی اس طلب کو پورا کرنے میں مصروفِ عمل ہے۔ جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں حلال انڈسٹری پر ایک حد تک غیر مسلموں کا قبضہ ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہے۔ جبکہ اسلامی ممالک میں بھی غیر مسلم ممالک سے کثرت سے مصنوعات یا ان کے اجزائے ترکیبی درآمد کیے جا رہے ہیں۔ حلال و حرام کے شرعی معیارات سے ناواقفیت کی وجہ سے ان اشیاء کے بنانے میں نجس (ناپاک) اور طاهر (پاک) دونوں قسم کے اجزائے ترکیبی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہزاروں مصنوعات، نجاست کی آمیزش کی وجہ سے یا تو یقینی طور پر حرام ہیں یا کم از کم ملاوٹ کا شائبہ ہونے کی وجہ سے مشتبہ ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ استعمالِ نجس سے متعلق قواعد و ضوابط پر تحقیق کر کے حلال انڈسٹری میں استعمالِ نجس کی شرعی حدود کی عملی تطبیق کی جائے، اور حیوانات، نباتات، جمادات اور انکے مرکبات سے ماخوذ مصنوعات کے اجزائے ترکیبی کی نجاست و طہارت کی بنیاد پر شریعت اور انڈسٹری کے تجربات کی روشنی میں ان کے حلال و حرام ہونے کے شرعی حکم کو واضح کیا جائے۔

قاعدہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف:

قاعدہ کے لغوی معنی عمارت کی بنیاد کے ہیں۔ قاعدہ کی اصطلاح فقہ اور اصول فقہ دونوں میں مستعمل ہے۔ لیکن دونوں قواعد میں فرق ہے۔ فقہ میں مستعمل قاعدہ کو قاعدہ کلیہ فقہیہ، جبکہ اصول فقہ میں مستعمل قاعدہ کو قاعدہ کلیہ اصولیہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ کلیہ فقہیہ کی تعریف یہ ہے: "هُوَ الْحُكْمُ الْكُلِّيُّ أَوْ الْأَكْثَرِيُّ الَّذِي يُرَادُّ بِهِ مَعْرِفَةُ حُكْمِ الْجُزْئِيَّاتِ"¹ وہ ایسا حکم کلی یا اکثریتی ہے جس کا مقصد اس کے ذریعے جزئیات کا حکم معلوم کرنا ہو۔ "قاعدہ کلیہ اصولیہ کی تعریف یہ ہے: "القواعد التي يُستنبط بها الأحكام الشرعية"² وہ قواعد کہ جن سے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جائے۔ "انھیں قواعد کلیہ اصولیہ کا علم، اصول فقہ کہلاتا ہے۔ طہارتِ اصلہ کا قاعدہ اور تطبیقِ ضوابط:

"الأصل في الأشياء الطهارة"³ "اشیاء میں اصل طہارت ہے۔" یہ قاعدہ ائمہ اربعہ کے ہاں متفق علیہ ہے۔ اس قاعدے کے ثبوت پر دلائل ملاحظہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"⁴ "وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔" اس آیت میں تمام اشیاء سے انتفاع کو حلال کیا گیا ہے، اور نفع حاصل کرنا صرف پاک اشیاء ہی سے مباح ہے۔⁵ نیز حدیث مبارکہ ہے: "عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً}،⁶ إلى آخر الآية."⁷ "ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کے لوگ پسند کی چیزوں کو کھاتے تھے اور ناپسندیدگی کے باعث چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو بھیجا، اور اپنی کتاب کو نازل کیا، اور اپنے حلال کو حلال کیا، اور اپنے حرام کو حرام کیا تو جو اس نے حلال کیا تو وہ حلال ہے اور جو اس نے حرام کیا تو وہ حرام ہے، اور جس چیز کے متعلق اس نے خاموشی اختیار کی تو وہ معاف ہے اور {قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً} آیت کے آخر تک تلاوت کی۔" یہ قاعدہ ہر اس شے پر لاگو ہو گا کہ جس میں طہارت و نجاست کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ مسلم اکثریتی آبادی میں تمام مصنوعات میں طہارت اصل ہونے کے قاعدے سے استدلال کیا جاسکتا ہے، لہذا ان کو پاک سمجھا جائے گا، اور ان کا استعمال درست ہو گا، جب تک کہ ان کی نجاست پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ تاہم غیر مسلم اکثریتی آبادی میں ملنے والی مشکوک چیزوں میں یہ قاعدہ جاری نہ ہو گا۔ نیز غیر مسلموں کی ملکیت ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی حکم میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ ملانا رائج معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ان کمپنیوں کے چکن کیوب کی تحقیق ضروری ہے۔⁸

طہارت کے عدم معیارِ حلت کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله"⁹ "کسی چیز کی طہارت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو کھانا بھی حلال ہو۔" یہ قاعدہ ائمہ اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ چنانچہ نجاست، حرمت کا معیار ہے، لیکن طہارت، حلت کا معیار نہیں۔ جو چیز نجس ہوگی وہ حرام بھی ہوگی، لیکن جو چیز پاک ہوگی، اس کا حلال ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ ہو

سکتا ہے کہ اس میں حرمت کے بقیہ چھ اسباب: نص، خبث، ضرر، اسکار، احترام انسانیت اور سبعت میں سے کوئی سبب موجود ہو۔¹⁰ اس قاعدے کے ثبوت پر مختلف دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"۔¹¹ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ اس استدلال سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی چیز کی طہارت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو کھانا بھی حلال ہو جیسا کہ مٹی۔¹² نیز نبی ﷺ نے فرمایا: "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ»"۔¹³ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھیں ام شریک نے بتایا کہ نبی ﷺ نے انھیں چھپکلی کے قتل کا حکم دیا تھا۔

ائمہ اربعہ کے ہاں حشرات الارض پاک ہیں۔ لیکن امام مالک کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک حشرات الارض کو کھانا حلال نہیں۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے اسی حدیث سے استدلال کر کے یہ بات کہی ہے کہ چھپکلی حشرات میں سے ہے اور اگر یہ حلال ہوتی تو آپ ﷺ اس کے قتل کا حکم نہ دیتے، بلکہ ذبح کا حکم دیتے، کیونکہ حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نہ کہ قتل۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر پاک چیز کو کھانا حلال نہیں ہوتا۔¹⁴ اس قاعدے کی حلال انڈسٹری میں عملی تطبیق کے حوالے سے وہ تمام اجزاء مثال میں پیش کیے جاسکتے ہیں کہ جو ظاہر ہیں، لیکن نجاست کے علاوہ حرمت کا کوئی سبب ان میں موجود ہے، لہذا ان کا داخلی استعمال حلال نہیں۔ جدید اجزائے ترکیبی میں سے ایک جزو شیلاک ہے، جو کہ کوکس لیکانامی کیڑے، مختلف گوند والے درختوں سے ان درختوں کا رس چوس کر بطورِ لعاب خارج کرتے ہیں۔ جسامت میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کیڑوں میں دم مسفوح نہیں ہوتا، چنانچہ یہ نجس نہیں، لیکن مالکیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ خبیث ہیں، اور ان کا شیلاک نامی لعاب بھی ان کے گوشت کے تابع ہو کر نجس تو نہیں، لیکن خبیث ہے۔ شیلاک؛ فارماسوٹیکل گلیز یا کنکشنری گلیز کی شکل میں گولیوں اور ٹافیوں پر چمک پیدا کرنے والے اینجنٹ کے طور پر مستعمل ہے۔ شیلاک؛ ایکسپورٹ کوالٹی کے بعض پھلوں، جیسا کہ لیموں، کینو اور سیب کو تروتازہ و چمک دار بنانے اور ان کی اسٹوریج کا دورانیہ زیادہ کرنے والے روغن کا ایک عام جزو ترکیبی ہے۔ شیلاک سے جیلی بھی بنائی جاسکتی ہے۔ خبیث ہونے کی وجہ سے ان تمام اشیاء میں شیلاک کا داخلی استعمال جمہور کے رائج موقف کے مطابق حرام ہے۔ البتہ پھلوں کا چھلکا اتارنے کے نتیجے میں شیلاک ان پر

سے اتر جاتا ہے، لہذا چھلکا اتارنے کے بعد ان کا استعمال حلال ہے۔ لیکن کاسمیٹکس اور دیگر صنعتوں میں گلو اور گوند کے طور پر اس کا خارجی استعمال حلال ہے۔ نیز ایک اہم جزو ترکیبی کو چنیل کیڑے سے حاصل شدہ سرخ رنگ "کارمائن" یا کارمینک ایسڈ یعنی E-120 بھی ہے۔ یہ نجس تو نہیں، لیکن مالکیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے ہاں خبیث ہے۔ وہ مصنوعات کہ جن کا تعلق صرف خارجی استعمال سے ہو، اگر ان میں یہ رنگ استعمال ہو تو ان کا خارجی استعمال بالاتفاق جائز ہے جیسے کاسمیٹکس وغیرہ۔ جہاں تک داخلی استعمال کی مصنوعات کا حکم ہے تو جمہور کے رائج موقف کے مطابق ایسی مصنوعات کا داخلی استعمال شرعاً جائز نہیں۔ جیسا کہ اس سرخ رنگ پر مشتمل تلی ہوئی مچھلیاں اور گوشت، سوٹ ڈرنکس، پھلوں کے مشروبات، طاقت کے مشروبات، الکحل والے مشروبات، دودھ کی مصنوعات، ٹافیاں، چیونگم، ڈبوں میں بند محفوظ پھل، کیچپ اور ڈبوں میں بند سوپ وغیرہ۔¹⁵

نجس اور متنجس کے مال منقوم ہونے کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"نجاست مال یا مال منقوم نہیں اور متنجس مال ہو سکتا ہے۔ لہذا نجاست کی بیج جائز نہیں، جبکہ متنجس کی بیج جائز ہے۔"¹⁶ اس قاعدے میں متنجس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کی نجاست ذاتی نہ ہو، بلکہ نجاست کے ساتھ اختلاط یا تلوث کی وجہ سے نجس ہو گئی ہو، ناپاک پانی سے گوندھا گیا آٹا اختلاط کی مثال ہے، جبکہ ناپاک کپڑا تلوث کی مثال ہے۔ اس قاعدے کے بارے میں فقہاء اربعہ کے مذہب کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نجاست کی بیج کے بارے میں احناف کا یہ کہنا ہے کہ وہ نجاستیں کہ جن کا شرعاً کوئی جائز استعمال ممکن ہو تو ان کی بیج جائز ہے، جیسا کہ کھاد اور بایو گیس کے لیے گوبر اور میٹگنیوں کی بیج۔ لیکن جن نجاستوں کا شرعاً کوئی جائز استعمال نہ ہو، ان کی بیج جائز نہیں، جیسا کہ خنزیر کی بیج۔ جبکہ ہر قسم کے متنجس کی بیج جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نجاست کی بیج جائز نہیں، اگرچہ شرعاً ان کا کوئی جائز استعمال ممکن ہو۔ نیز اس متنجس کی بیج جائز ہے کہ جس کو پاک کیا جاسکتا ہو، لیکن جس متنجس کو پاک نہیں کیا جاسکتا، اس کی بیج جائز نہیں۔ اس قاعدے کے ثبوت پر دلائل ملاحظہ ہوں: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔"¹⁷ "اے ایمان والو! شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔" اس آیت مبارکہ میں شراب کو ر جس کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نجس۔ اس سے یہ بات ثابت

ہوئی کہ شراب نجس ہے، اسی لیے ائمہ اربعہ کے نزدیک خمر کی بیع باطل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نجس مال نہیں، لہذا اس کی بیع باطل ہے۔¹⁸ "وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَنزِيرِ۔" ¹⁹ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی ﷺ نے خنزیر کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ "امام مالک کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک خنزیر زندہ ہو یا مردہ نجس العین ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک زندہ خنزیر پاک ہے، اور مردہ خنزیر مردار ہونے کی وجہ سے نجس ہے۔ چنانچہ جمہور فقہاء کے راجح موقف کے مطابق مسلمانوں کے لیے مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت باطل ہے۔ البتہ ذمیوں کے لیے مال ہونے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ثابت ہوا کہ نجاست کی بیع جائز نہیں، کیونکہ وہ مال نہیں۔²⁰

موجودہ دور میں انڈسٹری میں استعمال ہونے والے مشکوک اجزائے ترکیبی میں سے جن کا نجس ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، اور عند الاحتمال ان کا کوئی جائز استعمال بھی ممکن نہ ہو تو ان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ مثال کے طور پر حرام جانور جیسا کہ خنزیر اور غیر مذبوہہ گائے سے ماخوذ جیلٹن (Gelatin)، مردار جانور کی چربی سے ماخوذ گلیسرین (Glycerin)، مردار جانور سے حاصل شدہ ہائیڈرولائزڈ اینیمل پروٹین (Hydrolyzed Animal Protein)، مردار پچھڑے کے معدے سے تیار کردہ لائی پیس (Lipase)، مردار جانور سے ماخوذ لیپڈز (Lipids)، مردار پچھڑے کے معدے سے حاصل شدہ دودھ سے تیار شدہ رینٹ (Rennet)، مردار جانور سے ماخوذ سٹیئرک ایسڈ (Stearic Acid) اور وٹامن ڈی تھری (Vitamin D3) اور مردار جانور کی چربی سے ماخوذ ٹیلو (Tallow) وغیرہ، ان تمام کی خرید و فروخت نجس ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ البتہ اگر مردار کی چربی یا اس سے ماخوذ گلیسرین، صابن بنانے والی کمپنیاں اس غرض سے خریدیں کہ ان سے صابن بنائیں گی، تو احناف کے نزدیک نجس ہونے کے باوجود یہ اس کا جائز استعمال ہے، لہذا اس کی بیع جائز ہے۔ نیز جو فقہاء صابن بنانے میں چربی یا گلیسرین کے استعمال کے قائل ہیں، ان کے نزدیک مردار کی چربی یا اس سے ماخوذ گلیسرین کی نجاست بھی برقرار نہیں رہتی۔²¹

متنجنس کی حرمت اکل کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"مَا تَنَجَّسَ بِاخْتِلَاطِ النَّجَاسَةِ بِهِ - وَالنَّجَاسَةُ مَعْلُومَةٌ - لَا يُبَاحُ أَكْلُهُ، وَيُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِيمَا

وَدَاءَ الْأَكْلِ۔²² جو چیز نجاست کے ملنے کی وجہ سے متنجس ہو گئی ہو۔ اور نجاست معلوم ہو۔ تو اس کا کھانا مباح نہیں، اور کھانے کے علاوہ میں اس سے فائدہ حاصل کرنا مباح ہے۔ "یہ قاعدہ ائمہ اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اس قاعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب متنجس کا داخلی استعمال جائز نہیں تو خالص نجاستوں کا داخلی استعمال بطریق اولیٰ جائز نہیں ہو گا۔ کیونکہ متنجس کے داخلی استعمال کی ممانعت اس کے ساتھ نجاست کے ملنے کی وجہ ہی سے کی گئی ہے۔²³ اس قاعدے کے ثبوت پر یہ دلیل ہے: ☆ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقُهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»"²⁴ ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے فرمایا: جب کتابرتن میں منہ ڈال دے تو تم اس کے پانی کو گرد و پھر اس برتن کو تین مرتبہ دھو ڈالو۔" کتے کا لعاب اس کے گوشت سے پیدا ہونے کی وجہ سے امام مالک کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک نجس ہے۔ کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے کتے کا لعاب برتن میں موجود پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ نجس لعاب ملنے سے پانی اور برتن دونوں متنجس ہو گئے۔ اسی لیے اس پانی کو گرانے اور برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا، تاکہ کھانے پینے میں متنجس پانی اور برتن کا استعمال لازم نہ آئے، اور جب متنجس کا داخلی استعمال جائز نہیں تو نجس کا داخلی استعمال تو بطریق اولیٰ جائز نہیں ہو گا۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ نجس اور متنجس دونوں کا داخلی استعمال جائز نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے روٹی بنانے کے بعد دیکھا کہ جس پانی سے آٹا گوندھا ہے اس میں چوہا گر کر مر اہوا ہے تو ایسی روٹی کو کھانا جائز نہیں، البتہ بعض فقہاء کے نزدیک جانوروں کو ایسی روٹی کھلائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح متنجس تیل کو مسجد کے علاوہ چراغ جلانے، کھانا پکانے یا صابن بنانے میں بطور ایندھن استعمال کیا جاسکتا ہے۔²⁵

نجس و متنجس کے خارجی استعمال کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"خالص نجاستوں کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں، چنانچہ شراب کی تلچھٹ سے گنگھا کرنا حرام ہے۔ جبکہ متنجس اشیاء کے خارجی استعمال کی بعض صورتیں جائز ہیں، جیسا کہ متنجس تیل کو چراغ میں جلانا اور متنجس کپڑے پہنے رکھنا۔"²⁶ یہ قاعدہ ائمہ اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ قاعدہ نمبر 3 میں یہ بات گزری تھی کہ نجس اور متنجس دونوں کا داخلی استعمال جائز نہیں، یہاں اس قاعدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نجس العین جیسا کہ پیشاب، پاخانہ، شراب، مردار اور سور کی چربی وغیرہ کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں، لیکن متنجس کا خارجی استعمال بعض

صورتوں میں جائز ہے، جیسا کہ ناپاک پانی، ناپاک تیل اور شراب آمیز ادویات کا استعمال جبکہ شراب مغلوب اور دوا غالب ہو، اور اگر شراب غالب ہوئی تو "لا کثر حکم الکحل" کے تحت غالب کا اعتبار ہوگا، اور یہ دوا بھی نجس العین ہی سمجھی جائے گی۔ البتہ نماز کے وقت اس کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔²⁷ نجس کے خارجی استعمال کے حرام ہونے پر یہ دلیل ہے: "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى إِنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ»"²⁸ معمر نے زہری سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: اگر عورت نشہ آور چیز سے کنگھی کرتی تو عائشہ (رضی اللہ عنہا) اسے منع کرتی تھیں۔ "متنجس کے خارجی استعمال کے جواز پر یہ دلیل ہے: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»".²⁹ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے مروی ہے فرمایا: فاطمہ بنت ابی حبیش (رضی اللہ عنہا) نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: اے اللہ کے رسول (ﷺ) بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھے لگاتار خون آتا ہے میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ حیض نہیں، بلکہ کسی رگ میں سے خون آتا ہے، جب تمہارے حیض کے ایام آئیں تو نماز چھوڑ دو، اور جب یہ ایام چلے جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ متنجس کپڑے کو نماز اور مسجد کے علاوہ پہننا جائز ہے۔

پرانے زمانے میں لوگ شراب کی تلچھٹ "پوٹاشیم بائی ٹارٹریٹ" (Potassium Bitartrate) کنگھے پر لگا کر بالوں میں پھیرا کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں اس کے بے شمار استعمالات میں سے یہ بھی ہے کہ بال رنگنے کے لیے اسے مہندی میں ملایا جاتا ہے، کیونکہ مہندی کو مکمل طور پر عمل کرنے کے لئے ہلکے تیزاب کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک ہلکا تیزاب ہے۔³⁰ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ پوٹاشیم بائی ٹارٹریٹ کو اگر انگور اور کھجور کی شراب سے حاصل کیا جائے تو وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاجماع نجس ہے، اور اگر انگور اور کھجور کے علاوہ کسی دوسری چیز کی شراب سے اسے حاصل کیا جائے تو وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو نجس ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نجس نہیں، لہذا بدن پر خارجی طور پر اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔³¹ ائمہ اربعہ کے نزدیک ناپاک تیل کو مسجد سے باہر چراغ میں ڈال کر جلانا جائز ہے۔ لیکن مسجد کے تقدس اور اس کی طہارت کو برقرار رکھنے کے لیے متنجس تیل سے مسجد

کے اندر چراغ نہیں جلانا چاہیے۔³² حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک متنجس کپڑے نماز اور مسجد کے علاوہ بلا ضرورت پہننا جائز ہے۔ حنبلیہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک متنجس کپڑے بلا ضرورت پہننا جائز نہیں۔³³

حیوانی خوراک میں استعمال نجس و متنجس کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"تمام فقہاء کے نزدیک حیوانات کو ہر قسم کی حلال و پاک خوراک کھلانا جائز ہے۔ لیکن حیوانات کو نجس اور متنجس کھلانے اور پلانے کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے۔ احناف کے نزدیک حلال و حرام جانوروں کو نجس کا کھلانا پلانا جائز نہیں، اور دونوں طرح کے جانوروں کو متنجس اس شرط پر کھلانا جائز ہے کہ نجاست مغلوب ہو، اگر نجاست غالب ہو تو ایسے متنجس کا کھلانا پلانا جائز نہیں۔ مالکیہ اور شوافع کے نزدیک حلال و حرام دونوں طرح کے جانوروں کو نجس اور متنجس دونوں کا کھلانا اور پلانا جائز ہے۔ حنبلیہ کے نزدیک حرام حیوانات کو نجس اور متنجس دونوں کا کھلانا جائز ہے، لیکن حلال حیوانات کو نجس اور متنجس اس وقت کھلانا جائز ہے، جبکہ ان کے ذبح میں تین دن رہتے ہوں، اگر ان کے ذبح میں تین دن سے کم وقت ہو تو ان کو نجس اور متنجس کا کھلانا پلانا جائز نہیں۔"³⁴ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ حیوانات حلال ہوں یا حرام، جب ان کو کوئی چیز انسان کے ذریعے سے کھلائی جاتی ہے تو انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور انسان خاص طور پر مسلمان شرعی احکام کا مکلف ہے، لہذا جس طرح نجس اور متنجس کھانا انسان کے لیے ناجائز ہے (جیسا کہ ماقبل نصوص سے ثابت ہو چکا ہے)، ایسے ہی ان کو ہر قسم کے جانوروں کو کھلانا بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر متنجس میں نجاست مغلوب ہو تو ایسی صورت میں یہ جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فقہی مسائل میں بہت سی جگہوں میں اعتبار غالب کا ہوتا ہے اور مغلوب ساقط الاعتبار ہوتا ہے، لہذا جانوروں کی خوراک کے حق میں بھی مغلوب نجاست کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جس طرح سے انسانی خوراک کی حفاظت کی جاتی ہے اور خیال رکھا جاتا ہے، اس طرح سے جانوروں کی خوراک کا خیال رکھنا معتذر ہے۔ لہذا حرج کو دور کرنے کے لیے مغلوب نجاست والی متنجس خوراک جانوروں کو کھلانے کی اجازت دی جائے گی۔³⁵ مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کی دلیل یہ حدیث ہے: "عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَجَرِ - أَرْضِ ثُمُودَ - فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِنَّ الْعَجِينَ «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الْإِبِلَ

الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبُيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا النَّاقَةُ»۔³⁶ "نافع (رحمہ اللہ تعالیٰ) سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) نے ان کو خبر دی کہ لوگوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ مقام حجر - قوم شمود کی سر زمین - پر پڑاؤ ڈالا تو انھوں نے ان کے کنوؤں سے پانی بھرا، اور اس سے آٹا گوندھا، تو رسول اللہ ﷺ نے انھیں حکم دیا کہ جو پانی انھوں نے بھرا ہے اسے گرا دیں، اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، اور انھیں حکم دیا کہ وہ اس کنویں سے پانی بھریں کہ جس پر (معجزہ کی) اونٹنی (پانی پینے) آتی تھی۔"

وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس بات سے خوف محسوس کیا کہ قوم شمود کی بستیوں کا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر خدا کے غضب کے اثرات نہ نمودار ہوں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس پانی کے استعمال سے روک دیا، اور اس پانی سے گوندھا گیا آٹا جانوروں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجس اور متنجس دونوں، انسانوں کو کھانا منع ہیں، لیکن جانوروں کو یہ کھانے پینے کے لیے ڈالی جاسکتی ہیں، چاہے ان جانوروں کا کھانا حلال ہو یا حرام۔ کیونکہ اس حدیث میں اونٹوں کو گوندھا گیا آٹا ڈالنے کا حکم دیا گیا، اور اونٹ حلال جانور ہے تو حرام جانوروں کو تو بطریق اولیٰ ڈالنا جائز ہو گا۔³⁷ حنابلہ نے حلال جانوروں میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر ان کے ذبح میں تین دن سے کم وقت ہے تو ان کو یہ نہ ڈالی جائیں، تاکہ وہ کہیں جلالہ نہ بن جائیں۔ جلالہ وہ جانور ہے جو نجاست کھاتا ہے، اور اس کے گوشت اور دودھ میں اس نجاست کا اثر آجاتا ہے۔ حنابلہ کے مختار مذہب میں جلالہ کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔³⁷ دلیل یہ حدیث ہے: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَالْبَائِغَاتِ»"³⁸ ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے، فرمایا: اللہ کے رسول ﷺ نے گندگی کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ کے استعمال سے منع فرمایا۔³⁸ امام احمد کے مختار مذہب کے مطابق اگر اس کا گوشت کھانا ہو یا دودھ پینا ہو یا مرغی کے انڈے کھانے ہوں تو اسے تین دن بند کر کے پاک غذا کھلاؤ۔ "چنانچہ حدیث میں ہے: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ فَلَاثًا»"³⁹ ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہ بے شک وہ گندگی کھانے والی مرغی کو تین دن تک بند کر کے رکھتے تھے۔"

انقلابِ ماہیت کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"خالص نجاست صرف انقلابِ ماہیت سے پاک ہو سکتی ہے، جبکہ متنجس شے انقلابِ ماہیت سے بھی پاک ہو سکتی ہے اور نجاست کو الگ کرنے سے بھی پاک ہو سکتی ہے۔" ⁴⁰ نجس العین شے کبھی کبھار کسی آدمی کے فعل، مردِ زمانہ یا کسی اور وجہ سے طاہر العین میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا ہم اس کی اصل کو دیکھتے ہوئے اس پر نجس ہونے کا حکم لگائیں گے یا اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس پر طہارت کا حکم لگائیں گے؟ اگر شراب خود بخود سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو شراب کے نجس ہونے کے باوجود فقہاء کے نزدیک یہ سرکہ بالاتفاق پاک ہو گا۔ اسی طرح وہ خون کہ جو مشک میں خود بخود تبدیل ہو جائے وہ بھی خون کی نجاست کے باوجود بالاتفاق پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ استحالہ دیگر نجس اور متنجس اشیاء میں بھی مؤثر ہو گا یا نہیں؟ تو اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک استحالہ مطہر ہے۔ ⁴¹ دلیل یہ حدیث ہے: "ما رواه البخاري في صحيحه: قال: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - ﷺ - فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك." ⁴² احمد بن شبيب نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بواسطہ یونس، ابن شہاب اور حمزہ بن عبد اللہ کے عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے عہد میں کتے مسجد میں آجاتے تھے، تو صحابہ اس کے سبب سے پانی نہ چھڑکتے تھے۔ "استدلال بایں طور ہے کہ نجاست کا سورج کی حرارت اور ہوا کے ذریعے خشک ہو جانا اس کا استحالہ ہے، اور اس صورت میں موجودہ حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نیز خمر اگر خود بخود سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو وہ بالاجماع پاک اور حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح نجس العین بھی طاہر العین میں تبدیل ہونے کے بعد پاک و حلال ہو جائے گا۔" ☆ شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک استحالہ مطہر نہیں۔ ⁴³ دلائل ملاحظہ ہوں: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَائِنَاتِ." ⁴⁴ حضرت ابن (رضی اللہ عنہما) عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جلالہ کے دودھ اور گوشت کے استعمال سے منع فرمایا۔ ☆ "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا»" ⁴⁵ ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے گندگی کھانے والے اونٹ پر سواری کرنے سے منع فرمایا۔ "وجہ استدلال یہ ہے کہ نجاست کھانے کے بعد اگر جانور میں نجاست کا اثر ظاہر ہو

جائے تو اس کا گوشت کھانے، اس کا دودھ پینے اور اس پر سواری کرنے سے منع کیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ اس صورت میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے جلالہ جانور پر نجس ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اور اس کی سابقہ حالت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ لہذا نجاست کا خون، دودھ اور گوشت میں تبدیل ہونا مؤثر نہیں۔ معلوم ہوا کہ استحاله مطہر نہیں۔ دلائل کے اعتبار سے حنفیہ و مالکیہ کا موقف رائج معلوم ہوتا ہے۔

ماکول اللحم جانور کو ذبح کیا گیا تو سوائے خون کے اس کے سارے اعضاء پاک بھی ہو جاتے ہیں اور حلال بھی ہو جاتے ہیں، اور غیر ماکول اللحم جانور کو ذبح کرنے سے اس کا چمڑا، بال اور جن اعضاء میں خون نہیں ہوتا وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن حلال نہیں ہوتے، اور گوشت اور چربی بھی صحیح قول کے مطابق پاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا خارجی استعمال کی مصنوعات میں ان کا استعمال جائز ہے۔ حرام جانور کی ہڈیوں سے تیار کردہ جلاٹین (Gelatin) میں چونکہ شرعاً استحاله نہیں ہوتا، لہذا خنزیر کی ہڈیوں سے بنائی گئی جلاٹین کا حلال انڈسٹری میں استعمال جائز نہیں، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، جبکہ غیر مذبوہ گائے کی ہڈیوں سے تیار کردہ جلاٹین میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کی ہڈی سے رطوبت کو اچھی طرح خشک کر کے اس سے جلاٹین بنائی جائے تو چونکہ مردار کی ہڈیاں پاک ہیں، لہذا حلال مآخذ سے تیار کردہ جلاٹین کی عدم دستیابی کے وقت ایسی جلاٹین کے استعمال کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ گنجائش استحاله کی وجہ سے نہیں، بلکہ مردار کی ہڈیوں کے پاک ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی جلاٹین سے احتراز کیا جائے، کیونکہ جلاٹین بنانے والی کمپنیوں کا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود نہیں۔⁴⁶

قلیل نجاست کی معافی کا قاعدہ اور تطبیقی ضوابط:

"الْقَلِيلُ مُغْتَفَرٌ"۔⁴⁷ قلیل مقدار معاف کر دی جاتی ہے۔ "یہ قاعدہ فقہاء اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ نجاست کے باب میں اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ قلیل مقدار میں ناپاک چیز کی معافی کا قاعدہ مطلقاً نہیں، بلکہ اس صورت میں ہے جبکہ پاک چیز کے ساتھ ناپاک چیز کی قلیل مقدار میں آمیزش کی صورت میں عموم بلوی ہو، چنانچہ اگر ایسی صورت میں تسامح نہ کیا جائے تو لوگ حرج میں پڑ جائیں۔ حالانکہ حرج کو شریعت میں دور کیا گیا ہے۔ عموم بلوی کے زیادہ تر مسائل کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے کئی طرح کے منفی امکانات و احتمالات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔⁴⁸ یہ حدیث اس حوالہ سے راہنمائی کرتی ہے: "عَنْ أَبِي غُثْمَانَ،

قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ، وَنَحْنُ بِأَذْرِبَجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرَ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ»⁴⁹ ابو عثمان سے مروی ہے، فرمایا: عمر (رضی اللہ عنہ) نے ہمیں لکھ کر بھیجا، جبکہ ہم آذر بایجان میں تھے: بے شک نبی ﷺ نے ریشم کے پہننے سے منع کیا مگر اتنی مقدار، نبی ﷺ نے اسکی مقدار ہمارے لیے دو انگلیوں کے برابر بیان کی، اور زہیر (راوی) نے درمیانی اور شہادت والی انگلی اٹھائی۔ "فقہائے اربعہ کے نزدیک ایسا کپڑا پہننا جائز ہے کہ جس کا تانا (چوڑائی کا رخ) ریشم اور بانا (لمبائی کا رخ) کسی اور دھاگے کا بنا ہوا ہو۔ کپڑے کا زیادہ تر حصہ ہانے پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے تانا، ہانے کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ لہذا جس کپڑے کے تانے میں ریشم ہوگی اس میں یقیناً ریشم کم اور دوسرا کپڑا زیادہ ہوگا، چنانچہ ایسے کپڑے میں ریشم کی مقدار قلیل ہونے کی بنیاد پر معاف ہوگی۔⁵⁰ اگر کنویں میں کسی جانور کی میٹھنیوں کی اتنی مقدار گر جائے کہ جسے دیکھنے والا قلیل سمجھے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر موجودہ حالات میں حلال مصنوعات میں استعمال نجس کی قلیل مقدار کی کوئی حد بندی کی جاتی ہے تو اس میں عالمی معیارات سے مدد لی جاسکتی ہے، عالمی طور پر جس مقدار کو قلیل قرار دیا گیا ہو، اسی معیار کو معروف ہونے کی بنیاد پر فقہی طور پر بھی قلیل کے مصداق کے طور پر قبول کر لیا جائے، اور یہ مقدار کا عدم سمجھی جائے۔⁵¹

خلاصہ کلام:

حلال انڈسٹری میں استعمال کیے جانے والے اجزائے ترکیبی کی غیر مسلم ممالک سے درآمدات کو کم از کم کیا جائے، اور ان کو اندرون ملک تیار کروانے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ انکی طہارت و نجاست کی بنیاد پر ان کی حلت و حرمت کا شرعی حکم معلوم کرنا آسان ہو۔ مشبوہ اجزائے ترکیبی میں سے جن کا ماخذ حرام حیوانات اور نباتات میں سے کھجور اور انگور سے بنائی گئی شراب ہو، ان کی نجاست کے یقینی ہونے کی وجہ سے ان کا حلال انڈسٹری میں استعمال جائز نہیں۔ تاہم اگر ان نجس اجزاء کا شرعاً کوئی جائز استعمال ممکن ہو تو احناف کے مذہب کے مطابق ان کی خرید و فروخت اور ان کو استعمال کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ گوہر کو کھاد اور بائیو گیس کیلئے استعمال کرنا۔ جبکہ متنجس اشیاء جیسا کہ لٹڈ بازار میں غیر مسلم ممالک کے باشندوں کی مستعمل اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن استعمال سے پہلے ان کو پاک کر لیا جائے۔ مشبوہ اجزائے ترکیبی میں سے جن کا ماخذ گوشت اور نباتات میں

سے کھجور اور انگور سے بنائی گئی شراب کے علاوہ ہو، اور ان کی نجاست پر کوئی قطعی دلیل شرعی موجود نہ ہو، ان کو پاک سمجھا جائے گا، کیونکہ اشیاء میں اصل طہارت ہے، جبکہ گوشت سے ماخوذ مشبوہ اجزائے ترکیبی کو اس وقت تک نجس سمجھا جائے گا، جب تک کہ گوشت کی طہارت پر قطعی دلیل شرعی قائم نہ ہو جائے، کیونکہ گوشت میں اصل نجاست ہے۔ خالص نجاست کا حیوانات کی خوراک میں بھی استعمال ناجائز ہے، جبکہ وہ حیوانی غذائیں کہ جن میں نجاست مغلوب ہو، انھیں حیوانات کی خوراک کے طور پر استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ حلال انڈسٹری میں نجس اجزاء کا استعمال، انقلابِ ماہیت کے بعد جائز ہے، لیکن اس کی اطلاع صرف صانعین ہی دے سکتے ہیں، لہذا جب تک کسی مصنوع میں انقلابِ ماہیت کا یقینی علم نہ ہو جائے اس سے بچنا ہی اولیٰ ہے۔ اگر موجودہ حالات میں حلال مصنوعات میں استعمالِ نجس کی قلیل مقدار کی کوئی حد بندی کی جاتی ہے تو اس میں اس طریقے سے عالمی معیارات سے مدد لی جائے کہ عالمی طور پر جس مقدار کو قلیل قرار دیا گیا ہو، اسی معیار کو معروف ہونے کی بنیاد پر فقہی طور پر بھی قلیل کے مصداق کے طور پر قبول کر لیا جائے، اور یہ مقدار کا عدم سمجھی جائے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

مصادر و مراجع

- ¹ علی حیدر خواجہ امین آفندی، درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام، بیروت، دار الحیئل، 1411ھ، 1/19
- ² احمد بن عمر بن مسعود الحازمی، أبو عبد اللہ، شرح قواعد الاصول و معاهد الفصول، مکۃ المکرمۃ، موقع الشیخ الحازمی، س۔ن، 1/14، 29/1
- ³ الشاطبی، ابراہیم بن عیسیٰ بن محمد، الموافقات، قاہرۃ، دار ابن عفان، 1417ھ، 3/528؛ کاسانی، علاء الدین أبو بکر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، 1406ھ، 1/65؛ الشربنی، شمس الدین محمد بن احمد، مغنی المحتاج، بیروت، دار الکتب العلمیۃ، 1415ھ، 1/77؛ ابن حزم اللاندلسی، ابو محمد علی بن احمد بن سعید، المحلی بالآثار، بیروت، دار الفکر، س۔ن، 2/394
- ⁴ البقرۃ: 29
- ⁵ بدائع الصنائع، 1/65
- ⁶ الانعام: 145
- ⁷ ابو داؤد، سلیمان بن اشعث، السنن، بیروت، المکتبۃ العصریۃ، س۔ن، کتاب الاطعمۃ، باب المذکر تحریمہ، 3/354
- ⁸ عابد شاہ، مولانا، حلال و حرام، کراچی، السنہل پبلشرز، س۔ن، ص 193، 194، 195

- ⁹ الشرنبلالي، حسن بن عمار، مراقبي الفلاح شرح متن نور الايضاح، بيروت، المكتبة العصرية، 1425هـ، 1/70؛ مغني المحتاج، 1/80؛ المرادوي، علاء الدين ابوالحسن علي بن سليمان، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بيروت، دار احياء التراث العربي، س-ن، 1/328؛ القزطبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن / تفسير القزطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1384هـ، 6/47-64، 7/121
- ¹⁰ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، 1412هـ، 6/308؛ تفسير القزطبي، 6/47-64، 7/121؛ الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، مصر، دار الحديث، 1413هـ، 8/131-132؛ مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، جده، منظمة المؤتمر الاسلامي، 3/1114-1115؛ المجموع، 1/156-2/553؛ مغني المحتاج، 1/80؛ ابن نجيم مصري، زين الدين بن ابراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، دار الكتب الاسلامي، س-ن، 1/27؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 1/328؛ الحلي، 1/181
- ¹¹ البقرة: 2
- ¹² بدائع الصنائع، 1/65؛ مغني المحتاج، 1/226
- ¹³ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، 4/1757
- ¹⁴ الجصاص، ابو بكر احمد بن علي، احكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ، 3/34؛ مالك بن انس، المدونة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ، 1/115؛ الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الام، بيروت، دار المعرفة، 1410هـ، 1/5؛ ابن قدامة، عبد الله بن احمد، المغني والشرح الكبير، مصر، مطبعة المنار، 1348هـ، 1/41
- ¹⁵ حلال وحرام، ص 304، 305، 348، 355، 369
- ¹⁶ رد المحتار على الدر المختار، 5/73؛ البحر الرائق، 1/107، 240، 6/88
- ¹⁷ المائدة: 90
- ¹⁸ بدائع الصنائع، 5/142؛ مغني المحتاج، 2/11؛ المغني، 4/251؛ ابن رشد الحفيد، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القزطبي، بداية المجتهد، القاهرة، دار الحديث، 1425هـ، 3/208، 2/125
- ¹⁹ البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيروت، دار طوق النجاة، 1422هـ، كتاب البيوع، باب قتل الخنزير، 3/82
- ²⁰ بدائع الصنائع، 5/143؛ ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله القزطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، رياض، مكتبة الرياض الحديثية، 1400هـ، 1/481؛ أبو الحسين يميني بن أبي الخير بن سالم العراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الامام الشافعي، جدة، دار المنهاج، 1421هـ، 5/51؛ المغني، 4/192
- ²¹ احكام القرآن للجصاص، 1/146؛ بدائع الصنائع، 4/278؛ حلال وحرام، ص 303-305، 379-384، 400

- 22 بدائع الصنائع، 1/78؛ الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، س-ن، 1/61؛ النووي، أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، المكتبة الاسلامي، 1412هـ، 3/279؛ المغني، 9/429
- 23 بدائع الصنائع، 1/78؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/61؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين، 3/279؛ المغني، 9/429
- 24 الدار قطنى، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، سنن الدار قطنى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الأناء، 1/104
- 25 بدائع الصنائع، 1/64، 5/142؛ نووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المجموع شرح المذهب، بيروت، دار الفكر، س-ن، 1/221؛ المغني، 4/251؛ البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي، كشف القناع، بيروت، دار الكتب العلمية، س-ن، 1/181؛ الخطاب الرئيسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، 1412هـ، 1/74؛ بداية المبحث، 3/208
- 26 الدر المختار، 1/416؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/61؛ زكريا الانصاري، زين الدين أبو يحيى السنكي، اسنى المطالب، القاهرة، دار الكتب الاسلامي، س-ن، 1/572؛ العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح المتبع على زاد المستقنع، دمام، دار ابن الجوزي، 1428هـ، 1/100
- 27 بدائع الصنائع، 5/142؛ معنى المحتاج، 2/11؛ المغني، 4/251؛ بداية المبحث، 3/208
- 28 الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني، المصنف، الهند، المجلس العلمي، 1403هـ، كتاب الاثرية، باب انتشيط المرأة الحرة، 1/55
- 29 صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، 1/55
- 30 Rusyniak, Daniel E.; Durant, Pamela J.; Mowry, James B.; Johnson, Jo A.; Sanftleben, Jayne A.; Smith, Joanne M. (2013). "Life-Threatening Hyperkalemia from Cream of Tartar Ingestion". Journal of Medical Toxicology, 9 /79–81
- 31 بدائع الصنائع، 5/142؛ معنى المحتاج، 2/11؛ المغني، 4/251؛ بداية المبحث، 3/208
- 32 البحر الرائق، 2/37؛ زكريا الانصاري، زين الدين أبو يحيى السنكي، الفرر البهية في شرح البهجة الوردية، مصر، المطبعة الميمنية، س-ن؛ الكافي في فقه أهل المدينة، 2/676؛ الحجاوي، أبو النجاشد الدين موسى بن أحمد المقدسي الصالح، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار المعرفة، س-ن، 1/61
- 33 البحر الرائق، 8/216؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/61؛ اسنى المطالب، 1/572؛ العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الصوقي لزاد المستقنع، ملحق أهل الحديث، س-ن، 1/3220
- 34 البحر الرائق، 1/132، 8/249؛ بدائع الصنائع، 1/71، رد المحتار، 5/283؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/334، 1/61؛ اسنى المطالب، 4/141؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين، 3/279؛ المغني، 6/184، 9/429

- 35 رد المحتار، 1/324؛ البحر الرائق، 1/132، 8/249؛ بدائع الصنائع، 1/71
- 36 صحيح مسلم، كتاب الزهود والرفق، باب لا تأخذوا من مسكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، 4/2272
- 37 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/334؛ اسنى المطالب، 4/141؛ المغني، 6/184، 9/429
- 38 ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، دار الرسالة العالمية، 1430هـ، كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، 4/353
- 39 ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبيسي، الكتب المصنف في الأحاديث والآثار، الرياض، مكتبة الرشد، 1409هـ، كتاب الأطعمة، في لحوم الجلالة، 5/148
- 40 البحر الرائق، 1/239؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/52؛ الماوردى، ابو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ، 6/110؛ الانصاف، 1/318
- 41 بدائع الصنائع، 1/62؛ مواهب الجليل، 1/97
- 42 صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسلُ به شَعْرُ الإنسان، 1/45
- 43 المجموع، 2/592؛ المغني، 1/65
- 44 ترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، السنن، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1998ء، ابواب الأطعمة، باب ما جاء في أنكل لحوم الجلالة، 3/334
- 45 سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في زكوب الجلالة، 4/206
- 46 البحر الرائق، 1/395؛ سرفراز محمد، مولانا، حلال غذا، جدید طب اور سائنس، لاہور، ادارہ اسلامیات، 2015ء، ص 51-52
- 47 رد المحتار على الدر المختار، 4/419
- 48 السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ، 1/76-83
- 49 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وفتراشيه للرجال، وقد رُئيَ تجوز منه، 7/149
- 50 البحر الرائق، 8/216؛ القراني، ابو العباس شهاب الدين احمد بن ادريس، الذخيرة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1994ء، 13/263؛ المجموع شرح المذهب، 4/436؛ ابن تيمية، تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد، شرح العمدة، الرياض، دار العاصمة، 1418هـ، 1/302
- 51 البحر الرائق، 1/118
1. Alī Ḥayder Khawājā Amīn Āfandī, Durar al-Ḥukam fī Sharḥ Majalla al-Aḥkām, Beirut, Dār al-Jīl, 1411H, 1/19
 2. Aḥmad ibn Umar ibn Musā'id Al-Ḥāzmī, Abu Abdullah. Sharḥ Qawā'id al-Usūl wa Mu'āqid al-Fusūl, Makkah al-Mukarramah, Mawqā' al-Shaykh al-Ḥāzmi, 1/14, 1/29

3. Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn ʿĪsā ibn Muḥammad, al-Muwāfaqāt, Qāhirah, Dār ibn Affān, 1417H, 3/528; Kāsānī, Alā' al-Dīn Abu Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad, Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Sharāi', Beirūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1406H, 1/65; Al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad, Mughnī al-Muḥtāj, Beirūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415H, 1/77; Ibn Ḥazam al-Andlusī, Abu Muḥammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd, al-Muḥallā bi al-Āthār, Beirūt, Dār al-Fīkr, 2/394
4. Al-Baqarah: 29
5. Badāi' al-Ṣanāi', 1/65
6. Al-An'ām: 145
7. Abu Dawūd, Sulaymān ibn Ash'ath, al-Sunan, Beirūt, al-Maktabah al-Aṣriyyah, Kitāb al-Aṭ'imah, 3/354, Bāb mā lamyuzkar taḥrimuhū. 3/354
8. Ābid Shah, Mawlānā, Ḥalāl wa Ḥaram, Karachi, al-Manhal Publishers, pg# 193,194,195
9. Al-Sharanblālī, Ḥassan ibn Ammār, Marāqī al-Falāh Sharḥ Matan Nūr al-Idhāḥ, Beirūt, al-Maktabah al-Aṣriyyah, 1425H, 1/70; Mughnī al-Muḥtāj, 1/80; al-Mardāwī, Alā' al-Dīn abu al-Ḥassan Alī ibn Sulaymān, al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf, Beirūt, Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, 1/328; al-Qartubī, Shams al-Dīn Abu Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān/Tafsīr al-Qartubī, Taḥqīq: Aḥmad al-Bardūnī wa Ibrāhīm Aṭfaysh, Al-Qāhirah, Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384H, 6/47-64, 7/121
10. Ibn Abidīn, Muḥammad Amīn ibn Umar, Rad al-Muḥtār Alā al-Durar al-Mukhtār, Beirūt, Dār al-Fīkr, 1412H, 6/308; Tafsīr al-Qartubī, 6/47-64, 7/121; al-Shawkānī, Muḥammad ibn Alī, Nayl al-Auwtār, Misr, Dār al-Ḥadīth, 1413H, 8/131-132; Majmū'ah min al-Mu'alifīn, Majallah Majma' al-Fīqh al-Islāmī, Jeddah, Muntazimah al-Mu'tamar al-Islami, 3/1114-1115; al-Majmū', 1/156, 2/553; Mughnī al-Muḥtāj, 1/80; Ibn Nujaym Miṣrī, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq, Qāhirah, Dār al-Kiāth al-Islāmī, 1/27; al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf, 1/328, al-Muḥallā, 1/181
11. Al-Baqarah: 29
12. Badāi' al-Ṣanāi', 1/65, Mughnī al-Muḥtāj, 1/226
13. Muslim ibn al-Ḥajjāj abu al-Ḥassan al-Qushayrī al-Naysabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Beirūt, Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, Kitāb al-Salām, Bab Istehbāb Qatl al-Wazgh, 4/1757
14. Al-Jaṣṣās, Abu Bakr Aḥmad ibn Alī, Aḥkām al-Qur'ān, Beirūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415H, 3/34; al-Mudawwanah, 1/115; al-Umm 5/1, Ibn Qudāmah, Abdullah ibn Aḥmad, al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr, Miṣr, Maṭba'ah al-Manār, 1348H, 1/41
15. Ḥalāl wa Ḥarām, 304,305,348,355,356,369
16. Radd al-Muḥtār Alā al-Dur al-Mukhtār, 5/73; Al-Baḥr al-Rā'iq, 1/107, 240, 6/88
17. Al-Mā'idah: 90
18. Badāi' al-Ṣanāi', 5/142; Mughnī al-Muḥtāj, 2/11, al-Mughnī, 4/251; Ibn Rushd al-Ḥufayd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rushd al-Qartubī, Bidāyah al-Mujtahid, al-Qāhirah, Dār al-Ḥadīth, 1425H, 3/208, 2/125
19. Al-Bukhārī, Abu Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirūt, Dār Tawq al-Najāḥ, 1422H, Kitāb al-Buyū', Bab Qatl al-Khinzīr, 3/82
20. Badāi' al-Ṣanāi', 5/143; Ibn abd al-Barr, Abu Umar Yusuf ibn Abdullah al-Qartubī, al-Kafī fī Fīqh ahl al-Madīnah, Riyād, Maktabah al-Riyād al-Ḥadīth, 1400H, 1/481; Abu al-Hussayn

- Yahyā ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-Imrānī al-Yamīnī al-Shāfā'ī, Al-Bayān fī Madhab al-Imam al-Shāfā'ī, Jeddah, Dār al-Minhāj, 1421H, 5/51, al-Mughnī, 4/192
21. Ahkām al-Qur'ān li al-Jaṣṣās, 1/146, Badāi' al-Ṣanāi', 4/278, Ḥalāl wa Ḥarām, pg# 303-305, 379-384, 400
 22. Badāi' al-Ṣanāi', 1/78, al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah, Ḥāshiyah al-Dasūṭī Alā Sharḥ al-Kabīr, Beirūt, Dār al-fikr, 1/61; al-Nawawī, Abu Zakriyya Muḥayy al-Dīn ibn Sharf, Rawzah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muftiyyīn, Beirūt, al-Maktab al-Islāmī, 1412H, 3/279, al-Mughnī, 9/429
 23. Badāi' al-Ṣanāi', 1/78; Ḥāshiyah al-Dasūṭī Alā Sharḥ al-Kabīr, 1/61, Rawzah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muftiyyīn, 3/279, al-Mughnī 9/429
 24. Al-Dāraquṭni, abu al-Ḥassan Ali ibn Umar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Mas'ūd ibn al-Nu'mān ibn Dīnār al-Baghdādī, Sunan al-Dāraquṭni, Beirūt, Mu'assisah al-Risālah, 1424H, Kitāb al-Ṭahārah, Bab Wulugh al-kalb fī al-Inā, 1/104'
 25. Badāi' al-Ṣanāi', 1/64, Nawawī, Abu Zakriyya Yahyā ibn Sharf, al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab, Beirūt, Dār al-Fikr, 1/221, Al-Mughnī, 4/251; Al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yunus ibn Salāh al-Dīn ibn Ḥassan ibn Idrīs al-Ḥanbalī, Kashāf al-Qinā', Beirūt, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1/181, al-Ḥaṭṭāb al-Ru'aynī, Shams al-Dīn, Abu Abdullah Muḥammad ibn Muḥammad Ibn Abdul Rehman al-Ṭarāblasī, al-Maghribī, al-Mālikī, Mawāhib al-Jalīl Fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, Beirūt, Dār al-Fikr, 1412H, 1/74, Bidāyah al-Mujtahid, 3/208
 26. Al-Durr al-Mukhtār, 1/416; Ḥāshiyah al-Dasūṭī Alā Sharḥ al-Kabīr, 1/61; Zakriyya al-Ansari, Zayn al-Dīn Abu Yahyā al-Sanikī, Asna al-Maṭalib, Qāhirah, Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1/572; Al-Uthaymīn, Muḥammad ibn Ṣālīh ibn Muḥammad, al-Sharḥ al-Mumty' Alā Zād al-Mustaṭy', Damām, Dār ibn al-Jawzī, 1428H, 1/100
 27. Badāi' al-Ṣanāi', 5/142; Mughnī al-Muḥṭāj, 2/11; Al-Mughnī, 4/251, Bidāyah al-Mujtahid, 3/208
 28. Al-Ṣan'ani. Abu Bakr Abd al-Razzaq ibn Ḥamām ibn Nāfi' al-Ḥumayri al-Yamānī, al-Muṣannaf, al-Hind, al-Majlis al-Ilmi, 1403H, Kitāb al-Ashribah, Bab Imtishāt al-Mar'ah bi al-Ḥamr
 29. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Wuzū', Bab Ghusl al-Dam
 30. Rusyniak, Daniel E.; Durant, Pamela J.; Mowry, James B.; Johnson, Jo A.; Sanftleben, Jayne A.; Smith, Joanne M. (2013). "Life-Threatening Hyperkalemia from Cream of Tartar Ingestion". Journal of Medical Toxicology, 9 /79–81
 31. Badāi' al-Ṣanāi', 5/142; Mughnī al-Muḥṭāj, 2/11; Al-Mughnī, 4/251, Bidāyah al-Mujtahid, 3/208
 32. Al-Baḥr al-Rā'iq, 2/37, Zakriyya al-Anṣārī, Zayn al-Dīn Abu Yahyā al-Sanikī, al-Gharrar al-Bahiyyah fī Sharḥ al-Bahjah al-Wardiyyah, Miṣr, al-Maṭba'ah al-Yamaniyyah; al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah, 2/676; al-Ḥajāwī, abu al-Najā Sharf al-Dīn Mūsā ibn Aḥmad al-Maqdasī al-Sālihī, al-Iqnā' fī Fiqh al-Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, Beirūt, Dār al-Ma'rīfah, 1/61
 33. Al-Baḥr al-Rā'iq, 8/216, Ḥāshiyah al-Dasūṭī Alā Sharḥ al-Kabīr, 1/61, Asna al-Maṭalib, 1/572, Al-Uthaymīn, Muḥammad ibn Ṣālīh ibn Muḥammad, al-Sharḥ al-Ṣawṭī li Zād al-Mustaṭy', Multaqā ahl al-Ḥadīth, 1/3220
 34. Al-Baḥr al-Rā'iq, 1/132, 8/249, Badāi' al-Ṣanāi', 1/71; Rad al-Muḥṭār, 5/283; Ḥāshiyah al-

- Dasūtī Alā Sharḥ al-Kabīr, 4/334,1/61, Asna al-Maṭalib,4/141; Rawzah al-Ṭalībīn wa ‘Umdah al-Muftiyyīn, 3/279, al-Mughnī, 6/184, 9/ 429
35. Rad al-Mukhtār, 1/324, al-Baḥr al-Rā’iq, 1/132, 8/ 249, Badāi’ al-Ṣanāi’, 1/71
 36. Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Zuhd wa al-Riqāq, Bāb lā tadkhlū Masākin allaḍina Ḍalamū anfasahum illā an Takūnū Bākīna,4/2272
 37. Ḥāshiyah al-Dasūtī Alā Sharḥ al-Kabīr, 4/334, Asna al-Maṭalib, 4/141, al-Mughnī, 6/184,1/29,9/429
 38. Ibn Mājahm, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwīnī, Sunan ibn Mājah, Dar al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 1430H, Kitāb al-Zabā’ih, Bāb Nahy an Lahūm al-Jalālah,4/353
 39. Ibn Abī Shaybah, Abu Bakr Abdullah ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Uthmān ibn Khawastī al-‘Absi, al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār, al-Riyād, Maktabah al-Rushd, 1409H, Kitāb al-Aṭ’imah,fi Lahūm al-Jalālah,5/148
 40. Al-Baḥr al-Rā’iq, 1/239, Ḥāshiyah al-Dasūtī Alā Sharḥ al-Kabīr, 1/52; al-Māwardī, abu al-Ḥassan Alī ibn Muḥammad, al-Ḥāwī al-Kabīr, Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419H, 6/110; al-Inṣāf, 1/318
 41. Badāi’ al-Ṣanāi’, 1/62, Mawāhib al-Jalīl,1/97
 42. Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Wuzu’, Bāb al-Mā’ allaḍi Yughsalū bihī Sha’ru al-insān, 45/1
 43. al-Majmū’2/592;al-Mughnī,1/65
 44. Tirmidhī, Abu Īsā Muḥammad ibn Īsā ibn Sūrah , al-Sunan, Beirūt, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998AD, abwāb al-Aṭ’imah, Bāb mā jā’a fī akl *Lahūm al-Jalālah* ,3/334
 45. Sunan Abī Dawūd, kitāb al-Jihād, Bāb fī rūkb *al-Jalālah*,4/206
 46. Al-Baḥr al-Rā’iq, 1/395; Sarfraz Muḥammad, Mawlānā, Ḥalāl Ghizā, Jadīd Ṭibb awr Science, Lahore, Idārah Islamiyat,2015AD, pg# 51-52
 47. Radd al-Muḥtar Alā al-Dur al-Mukhtār, 4/419
 48. Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn, Abdul Rehman ibn Abī Bakr, al-Ashbāh wa al-Nazā’ir, Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411H, 1/76-83
 49. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-Libās,7/149
 50. Al-Baḥr al-Rā’iq, 8/216; al-Qarāfī, abu al-Abbas, Shahāb al-Dīn, Aḥmad ibn Idrīs al-Zakhīrah, Beirūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994AD, 13/263; al-Majmū’ Sharḥ al-Muhazzab, 4/436; Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn abu al-Abbas Aḥmad ibn Abdul Ḥalīm ibn Abd al-Salām ibn Abdullah ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad, Sharḥ al-‘Umdah, al-Riyād, Dār al-Āṣimah, 1418H, 1/302
 51. Al-Baḥr al-Rā’iq, 1/118