

غذائی نقطہ نظر سے شرعی اصطلاحات، حلال و حرام، طیب و خبیث کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

The Research & Analytical Study of Shariah Terms, Halal and Haram, Tayyab and Khabys from a Nutritional Perspective

Dr. Ghazi Abdul Rehman Qasmi

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Bahauddin
Zakariya University, Multan Pakistan

Dr. Razia Shabana,

Associate Professor, Department of Islamic Studies, Bahauddin Zakariya
University, Multan Pakistan

Abstract

KEYWORDS:

Halal, Haram,
Tayyab,
Khabis,
Islamic Law

Date of Publication:
25-06-2024

Islamic law covers all aspects of life. One of these matters is related to food items. Therefore, the Qur'an and Sunnah used the words Halal, Haram, Tayyab, and Khabais for objects. They can eat what is within the scope of halal and what is forbidden must be avoided. In the same way, the things that are included in Tayyebat are also halal and the things that are applied to Khabais are haram and prohibited. In the research article under review, the meaning of halal and haram, their identification methods have been discussed. In the same way, while explaining the meaning of Tayyab and khabees, the position of the jurists has been examined in detail.

غذائی اشیاء سے مراد وہ چیزیں جو کھائی اور پی جاسکتی ہیں جن سے انسان بھوک اور پیاس مٹاتا ہے اور عربی زبان میں انہیں طعام اور مشروب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہر لغت امام خلیل ابن احمدؒ (م-170ھ) اور امام ابن فارسؒ (م-395ھ) نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔⁽¹⁾ اور مشروب سے مراد ”ہر وہ پہنے والی چیز جس کو چبائے بغیر پیا جائے۔“⁽²⁾ اسلام میں انسان کی روحانی ترقی کے لیے جہاں دیگر امور کو لازم قرار دیا وہاں حلال غذا کے استعمال

کرنے کا بھی پابند کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (3)

”لوگو! جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔“

غذائی اشیاء کے حوالہ سے اس مضمون کی اور بھی نصوص ہیں جن میں واضح انداز میں ”حلال“ کے الفاظ آرہے ہیں اور اخلاقی و روحانی اور شرعی نقطہ نظر سے جو مضر اشیاء تھیں ان کے لیے ”حرام، ر جس“ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور کچھ چیزوں کی حلت و حرمت کے لیے ”طیب اور خبیث“ کا اصول بیان کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ﴾ (4)

”حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، اور وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائے اور وہ جانور جو اوپر سے گر کر مر جائے، اور وہ جانور جو کسی سے ٹکڑا کر مر جائے اور وہ جانور جسے کسی درندہ نے کھالیا مگر وہ جسے تم ذبح کر لو، اور حرام کیا گیا ہے وہ جانور جو ذبح کیا گیا پر ستش گاہوں پر، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعہ، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَيُحَلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ (5)

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

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے صرف اشیاء کو حرام ہی قرار نہیں دیا بلکہ ان کے متبادل بہتر اور عمدہ اشیاء حلال اور مباح کی ہیں۔ اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کونسی چیزیں حرام کی ہیں تو وہ محدود ہیں جن کو قرآن و سنت سے آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے اور اگر حلال کی طرف توجہ کی جائے تو چند محرمات کے علاوہ سب حلال ہیں اور ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

تاہم بعض اہل علم نے حرام کے متبادل جو حلال عطا کیا گیا اس کا مختصر اذکر کیا ہے جن کے تقابل سے دیگر اشیاء کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھی صدی ہجری کے مشہور عالم و نحوی امام ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی (م-337ھ) لکھتے ہیں:

ما حرم الله شيئا إلا وأحل بازائه خيرا منه: حرم الميتة وأباح المذكي وحرم الخمر

وأباح النبیذ وحرم السفاح وأباح النکاح وحرم الربا وأباح البیع⁽⁶⁾

”اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز حرام قرار دی تو اس کے بدلہ میں اس سے بہتر چیز حلال کی ہے مثلاً مردار کو حرام کیا تو ذبیحہ کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا تو نبیذ کو حلال کیا، بدکاری کو حرام کیا تو بدلہ میں نکاح جائز قرار دیا اور اسی طرح سود کو حرام کیا تو خرید و فروخت کو حلال کیا۔“

اسی بات کو مشہور شافعی فقیہ امام ابو الحسن الماوردیؒ (م-450ھ) نے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ما حرم شیئاً الا واعنی عنه بمباح من جنسه فانہ حرم الزنا واباح النکاح وحرم لحم الخنزیر واباح لحم الجمل وحرم الحریر واباح القطن والکتان وحرم الغارة واباح الغنیمۃ وحرم التعدی والغلبۃ واباح الجهاد وقد حرم الله الخمر فوجب ان یغنی عنها بمباح من جنسها ولیس من جنسها ما یغنی عنها سوى النبیذ⁽⁷⁾

”اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز حرام کی تو اسی کی جنس سے کسی اور شئی کو مباح کر کے حرام سے مستغنی کر دیا ہے۔ مثلاً زنا کو حرام قرار دیا تو نکاح کو مباح کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا تو اونٹ کے گوشت کو مباح کیا، ریشم کو حرام کیا تو بدلہ میں روئی اور سوت کو حلال کیا، لوٹ مار کو حرام کیا تو غنیمت کو مباح کیا، ظلم و ستم کو حرام کیا تو جہاد کو مباح کیا اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو نبیذ کو حلال کیا۔“

الغرض شریعت نے حرام کا متبادل حلال پیش کیا اور یہی فقہاء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف حرام کی نشاندہی نہ کریں بلکہ اس کے متبادل جو حلال و طیب ہو اس پر بھی روشنی ڈالیں۔

حلال کا مفہوم

امام ابو حلال العسکریؒ (م-395ھ) لکھتے ہیں:

الحلال هو المباح الذي علم إباحته بالشرع⁽⁸⁾

”حلال سے مراد وہ مباح جس کی اباحت شرعاً معلوم ہو۔“

شیخ ابواسحاق الشیرازیؒ (م-476ھ) لکھتے ہیں:

المباح ما أذن فيه صاحب الشرع⁽⁹⁾

”شمارع نے جس کی اجازت دی ہو وہ مباح ہے۔“

امام غزالیؒ (م-505ھ) لکھتے ہیں:

الحلال المطلق هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية⁽¹⁰⁾

”مطلق حلال وہ ہے جس کی ذات میں حرمت کی صفات نہ ہوں اور نہ اس کے اسباب میں حرمت اور کراہت کا شائبہ ہو۔“

معرفۃ حلال کے لیے مد نظر رہے کہ حَلَّلاً، حِلٌّ، أَحَلَّ، أَجَلَّ، أُجِلَّ، اِنْ شِئْتَ، لَا جُنَاحَ، نَفَى الحرج وغیرہ کے الفاظ سے کسی چیز کا بیان ہو تو وہ حلال ہوگی۔

حرام کا مفہوم

شیخ ابواسحاق الشیرازیؒ (م-476ھ) لکھتے ہیں:

والمحظور ما حرمه صاحب الشرع⁽¹¹⁾

”منوع وہ چیز ہے جس کو شارع نے حرام قرار دیا ہو۔“

امام غزالیؒ (م-505ھ) لکھتے ہیں:

والحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة⁽¹²⁾

”خالص حرام وہ ہے جس میں حرمت کی کوئی صفت پائی جائے۔“

امام کاسانیؒ (م-587ھ) لکھتے ہیں:

لأن مطلق الحرام هو ما تثبت حرمة دليل مقطوع به⁽¹³⁾

”مطلق حرام وہ ہے جس کی حرمت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو۔“

باقی رہی بات کہ دلیل قطعی سے کیا مراد ہے؟ امام سمرقندیؒ (م-540ھ) لکھتے ہیں:

إما بدليل قطعي نحو نص الكتاب مفسرا لا شبهة في معناه أو السنة المتواترة

أو المشهورة أو الإجماع⁽¹⁴⁾

”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۔“

حرام کا نام، محرم، ممنوع، محظور، معصیت، سنیہ، ذنب، اثم بھی رکھا جاتا ہے۔⁽¹⁵⁾

معرفۃ حرام کے لیے مد نظر رہے کہ حَرَمَ، حُرِّمَ، حُرِّمَتْ، مُحَرَّمًا، نَهَى، يَنْهَى، وَلَا تَقْرُبُوا، رَجَسَ، لَا يَجِلُّ، لَا تَجِلُّ، غَضِبُ اللّٰهُ، حَرَبُ اللّٰهُ، لَعْنَةُ اللّٰهُ، كَبِيرَةٌ مِنَ الْكِبَائِرِ، خُلِدَ جَهَنَّمَ، ظَلَمَ، فَسَقَ، نِفَاقَ

وغیرہ کے الفاظ آرہے ہو تو وہ کام اور اشیاء حرام ہو گئی۔

طیب کا مفہوم

طیب کی تعریف میں ائمہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔

حنفیہ کے ہاں طیب سے مراد ”وہ چیزیں فطرت سلیمہ جس کو پسند کرتی ہے۔“ (16) 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۔“ (17) 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۔“ (18) 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۔“ (19)

مالکیہ کے موقف پر اہل علم کا نقد

مالکیہ کا یہ موقف ”کہ طیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے“ اس پر اہل علم نے

نقد کیا ہے۔

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

”لوگوں نے آپ ﷺ سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا تو انہیں جواب دیا گیا کہ جو چیزیں طیبات میں سے ہیں وہ حلال ہیں اور جو خبائث میں سے ہیں وہ حرام ہیں۔ طیب اور خبیث کے مفہوم میں یہاں تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ طیب سے مراد حلال اور خبیث سے مراد حرام ہے اس کا مفہوم یہ نکلا کہ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے یہ مفہوم صحیح نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی بیان ہے۔ دوسری بات طیب سے مراد طاہر اور خبیث سے مراد نجس ہے مگر یہ مطلب لینا بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ طاہر و نجس دوسرے شرعی دلائل سے معروف ہیں اس مفہوم کے مراد لینے کی صورت میں بیان شرعی نہ ہو۔ تیسری بات جو چیز کھانے میں پسندیدہ ہو وہ حلال ہوگی اور جس سے طبیعت نفرت کرے وہ حرام ہے یہی مطلب یہاں مراد ہے۔“ (20)

امام فخر الدین رازی (م-606ھ) کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتِ﴾ (21) اور دوسرا سورۃ الاعراف کی آیت ﴿وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (22) کی تفسیر میں طیبات پر سیر حاصل

بحث کی ہے جس کا مفہوم درج ذیل ہے:

”بعض لوگوں نے کہا طیبات سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، یہ مطلب دو وجہوں کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو آیت کریمہ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ کا مطلب یہ ہوگا (و یحل لهم المحلات) کہ اللہ تعالیٰ حلال کی ہوئی چیزوں کو ان پر حلال کرتا ہے اور یہ محض تکرار ہوگا۔ اور نیز اس صورت میں آیت کا مضمون بے فائدہ ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کونسی اور کتنی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ بلکہ لازم ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں طیبات سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کو طبیعت پسند کرتی ہے۔۔۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو نفس کو پسندیدہ ہو اور بطور تلذذ کے کھائی جاتی ہو تو وہ حلال ہوگی لیکن اگر کسی اور دلیل سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر وہ حرام ہوگی۔“ (23)

خبیث کا مفہوم

خبیث کے مفہوم میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے جس کا اثر خبائث کے دائرہ کار پر ظاہر ہوتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں ”ہر وہ چیز جس کو فطرت سلیمہ نفرت محسوس کرتے ہوئے ناپسند کرے وہ خبائث میں سے ہوگی۔“ (24) مالکیہ کے نزدیک ”خبائث سے مراد حرام کی گئی اشیاء ہیں۔“ (25) شوافع کے ہاں ”جس چیز سے اہل عرب گھن محسوس کریں وہ خبیث ہوگی۔“ (26) حنابلہ کا موقف بھی شوافع والا ہے ”کہ اہل عرب جس چیز کا نام خبیث رکھیں وہ خبیث و حرام ہوگی۔“ (27)

استطابت و استخبائث کے حوالہ سے مذہب شوافع کی تفصیل

چونکہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں استطابت و استخبائث میں اہل عرب کا اعتبار ہوگا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی ذکر کر دی جائے۔ امام ابو الحسن ماوردی (م-450ھ) نے اس مسئلہ پر جو سیر حاصل بحث کی ہے وہ درج ذیل ہے۔

عرف عام کی رعایت

طیب و خبیث میں عرف عام کا اعتبار ہوگا عرف واحد معتبر نہ ہوگا اس لیے کہ بعض ایک چیز کو پسند کرتے تو دیگر اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ چیز ایک پر حلال ہوگی اور دوسروں پر حرام ہوگی، جبکہ حلال و حرام کا یہ مسئلہ

ایسا ہے جو جمیع افراد کے لیے ہے لہذا عرف عام کا اعتبار ہوگا۔

اہل عرب کے عرف کا اعتبار

اور اس میں ہر زمانے کے تمام لوگوں کا عرف معتبر نہیں ہوگا بلکہ ان کا عرف معتبر ہوگا جنہوں نے اس بارے میں سوال کیا اور انہیں خطاب کر کے جواب دیا گیا تو وہ اہل عرب مراد ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں۔

پسند و ناپسند میں باختیار ہونا

پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں بعض کی پسند و ناپسند اختیاری ہوتی ہے اور بعض کی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے پسند و ناپسند ہوتی ہے چنانچہ یہ لوگ ضرورت کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں کو بھی پسند کر لیتے ہیں جن کو باختیار لوگ پسند نہیں کرتے اس لیے ان کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ ان لوگوں کا اعتبار ہوگا جو پسند و ناپسند کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کرتے ہوں بلکہ ان کے عمل و اختیار کا اس میں دخل ہو، کیونکہ مجبوری میں اختیار کی گئی چیز کا شمار عرف عام میں نہیں ہوتا۔ یہاں پھر تین صورتیں ہیں:

- فقیر جو پسند کرتا ہے وہ غنی کو ناپسند ہوتی ہے۔
 - دیہاتی جو چیز پسند کرتا ہے وہ شہری کو ناپسند ہوتی ہے۔
 - قحط کے زمانہ میں جو چیز پسند کی جاتی ہے وہ فراخی اور خوشحالی کے زمانہ میں ناپسند ہوتی ہے۔
- لہذا باختیار لوگوں کی پسند میں یہ تینوں اوصاف شامل ہونے چاہیں۔

اوصافِ خمسہ

آخر میں امام موصوفؒ نے بحث کو سمیٹتے ہوئے پانچ اوصاف بیان کیے ہیں جن کا اہل عرب کے عرف عام

میں اعتبار ہوگا۔

- ① اہل عرب ہوں۔
- ② شہروں میں رہتے ہوں۔
- ③ جنگلات اور صحرا میں رہنے والے نہ ہوں۔
- ④ مالی طور پر مستحکم اغنیاء میں سے ہوں۔
- ⑤ خوشحالی و فراخی کے زمانہ کی پسند و ناپسند ہو۔

جب یہ اوصاف پائے جائیں گے تو وہ جس چیز کو پسند کریں گے وہ حلال سمجھی جائے گی بشرطیکہ اس کی حرمت پر کوئی

نص نہ وارد ہوئی ہو اور اسی طرح وہ جس چیز کو ناپسند کریں گے وہ حرام سمجھی جائے گی بشرطیکہ اس کی حلت پر کوئی نص نہ آئی ہو۔ (28)

اس کے بعد امام ماوردیؒ مزید لکھتے ہیں:

جب تحلیل و تحریم میں یہ اصول طے ہو گیا تو ان اوصاف خمسہ سے متصف لوگوں آراء تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔

- ① جس چیز کے طیب ہونے پر سب کا اتفاق ہو وہ حلال ہوگی۔
- ② جس چیز کے خبیث ہونے پر سب کا اتفاق ہو گا وہ حرام ہوگی۔
- ③ قوم کے بعض افراد ایک چیز کو طیب سمجھیں اور دوسرے بعض افراد اس کو خبیث تو پھر اکثریت پر فیصلہ ہوگا۔

① اگر اکثریت طیب سمجھ رہی ہے تو وہ حلال ہوگی اقلیت کا اعتبار نہ ہوگا اور اگر اکثریت خبیث سمجھ رہی ہے تو وہ حرام ہوگی اقلیت کے طیب سمجھنے کا اعتبار نہ ہوگا۔

② لیکن اگر کسی چیز کے طیب و خبیث ہونے کے بارے میں فریقین مساوی ہوں اور کسی کو دوسرے کی رائے پر ترجیح نہ دی جاسکے تو پھر قریش کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہ عرب کے قطب ہیں اور ان میں نبوت تھی اور رسالت کے اولین مخاطب وہی تھے اگر وہ اس کو طیب سمجھیں تو وہ حلال ہوگی اور اگر خبیث سمجھیں تو حرام ہوگی۔

③ اور اگر قریش بھی اس بارے میں مساوی ہوں تو پھر اس کے مشابہ جانور کو دیکھیں گے اگر وہ طیب سمجھے جانے والے جانور کے مشابہ ہوگا تو حلال ہوگا اور اگر خبیث سمجھے جانے والے کے مشابہ ہو تو حرام ہوگا۔

④ اور اگر اس میں بھی اختلاف ہو جائے اور ارض عرب و بلاد عجم سے بھی زیر بحث مسئلہ کا حل ممکن نہ ہو تو پھر ان بلاد عرب کو دیکھیں گے جو جمع اوصاف معتبرہ کے ساتھ عرب کے قریب ترین ہیں ان کی پسند و ناپسند پر حکم کا اعتبار کیا جائے گا۔

⑤ اور اگر پھر بھی اختلاف ہو جائے تو پھر بت پرستوں کے علاوہ اہل کتاب کا اعتبار ہوگا۔

⑥ اور اگر اس میں بھی اختلاف ہو جائے تو پھر اسلام سے قریب ترین شریعت کا اعتبار ہوگا اور وہ نصاریٰ ہیں۔

⑦ اور اگر پھر اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں دو وجہیں اور صورتیں ہیں۔ ہمارے اصحاب کا اس مسئلہ میں اختلاف

ہوا ہے کہ ورد شریعت سے پہلے اشیاء کا حکم اباحت کا ہے یا ممانعت کا؟

⑧ پہلے قول کے مطابق اشیاء میں اباحت ہے جب تک کہ شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہ آجائے تو اختلافی

صورت میں جبکہ فریقین مساوی ہوں تو حلال کا حکم لگایا جائے گا۔

⑨ اور دوسرے قول کے مطابق اشیاء میں ممانعت ہے جب تک اباحت پر شریعت کا حکم نہ آجائے تو اختلافی صورت میں جبکہ فریقین مساوی ہیں حرام کا حکم لگایا جائے گا چنانچہ انہی دو وجوہ اور صورتوں کا اعتبار ہوگا۔ (29) امام نوویؒ (م-676ھ) جو فقہ شافعی کے متفخ ہیں انہوں نے بھی اس پر بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں:

فإن اختلفت قریش ----- اعتبرناه بأقرب الحيوان شهما به والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان وتارة في طعم اللحم فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان: أحدهما: الحل (30)

”اگر قریش کا بھی اس بارے میں اختلاف ہو اور ترجیح و تحکیم کی کوئی صورت عرب و عجم سے معلوم نہ تو پھر اس جانور کے قریب ترین جانور کے ساتھ مشابہت کا اعتبار ہوگا اور یہ مشابہت کبھی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی مزاج و عادت میں ہوتی ہے اور کبھی گوشت کے ذائقہ سے ہوگی اور اگر مشابہت میں بھی برابری ہو یا مشابہت کی صورت نہ نکلے تو دو قول ہیں ایک حلت کا اور دوسرا حرمت کا مگر اصح حلت کا قول ہے۔“

شیخ الاسلام علامہ ابن قدامہؒ (م-620ھ) نے بھی اس پر بحث کی ہے کہ طیب و خبیث میں اہل عرب جو شہروں میں رہتے ان کا ذوق پیش نظر رکھا جائے گا وہ لکھتے ہیں:

والذين تعتبر استطابتهم واستخبائهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب، وخطبوا به و باللسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون؟ فقال: ما دب ودرج إلا أم حبين (31)

فقال لتهن أم حبين العافية. وما وجد في أمصار المسلمين، مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن لم يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله في عموم قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ الْخ﴾ (32) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه» (33)

”پاکیزہ اور خبیث سمجھنے میں ان اہل حجاز کا اعتبار ہوگا جو شہروں میں رہتے ہیں اس لیے کہ ان پر قرآن کریم نازل ہوا اور وہ قرآن کریم اور سنت کے مخاطب بنائے گئے چنانچہ قرآن

وسنت کے مطلق الفاظ کو ان کے عرف کی طرف لوٹایا گیا نہ کہ دیگر کی طرف اس بارے میں دیہاتی لوگوں کا اعتبار نہ ہو گا اس لیے کہ حاجت اور بھوک کے پیش نظر انہیں جو ملتا ہے وہ کھا جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کسی دیہاتی سے ان کے کھانے کے بارے میں سوال ہوا تو اس نے کہا جو جانور ریگتے ہیں اور چلتے ہیں سب کھا جاتے ہیں سوائے ام حین کے، اس پر سائل نے کہا ام حین کو جان بخشی مبارک ہو اور جو چیز دیگر مسلمانوں کے شہر میں پائی جائے جس کو اہل حجاز نہ پہچانتے ہوں تو اس کا فیصلہ ان لوگوں کے ذوق کے مطابق ہو گا جن کا عرف اہل حجاز کے زیادہ مشابہ ہے اور اگر ان کے مشابہ بھی کچھ نہ ملے تو وہ مباح ہوگی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد اور جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ معاف ہے کے عموم میں داخل ہونے کی وجہ سے۔“

الغرض احناف کے ہاں طیب و خبیث میں سلیم الفطرت قوم کی طبیعت اور مزاج کا اعتبار ہو گا خواہ ان کا تعلق عرب سے ہو یا عجم سے، جبکہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک استطابت اور استخبث میں اہل عرب کا اعتبار ہو گا۔

شوافع و حنابلہ کے موقف پر اہل علم کا نقد

شوافع اور حنابلہ کا یہ موقف کے استخبث میں اہل عرب کا اعتبار ہو گا اس پر مشہور حنفی فقیہ امام ابو بکر جصاص الرازیؒ (م-370ھ) اور امام فخر الدین الرازیؒ شافعی (م-606ھ) نے نقد کیا ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ لکھتے ہیں:

وأما قول الشافعي في اعتباره ما كانت العرب تستقذره وأن ما كان كذلك فهو من الخبائث فلا معنى له من وجوه⁽³⁴⁾

”اور رہا امام شافعیؒ کا یہ قول کہ عرب جس چیز سے نفرت کرتے ہوں اس کا اعتبار ہو گا اور اس چیز کا شمار خبائث میں سے ہو گا، متعدد وجوہ سے یہ مطلب مراد نہیں لیا جاسکتا۔“

اس کے بعد امام موصوفؒ نے جو ”وجوہ“ بیان کی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

① نبی کریم ﷺ نے درندوں اور پرندوں کی حلت و حرمت کے بارے میں ”ذی ناب“ اور ”ذی مقلب“ کا عمومی ضابطہ بیان کر دیا لہذا جو اس کے دائرہ میں آئیں گے وہ سب جانور حرام ہوں گے جو اس میں نہیں آتے ان کو

داخل کرنا اور جو شامل ہیں ان کو نکالنا جائز نہ ہو گا۔ اور امام شافعیؒ نے جو بات بیان کی ہے آپ ﷺ نے اس کا اعتبار نہیں کیا بلکہ حرمت میں ”ذی ناب“ اور ”ذی مخلب“ کا اصول مقرر کیا۔

② خباثت کی حرمت میں خطاب الہی صرف اہل عرب تک محدود نہیں ہے بلکہ عرب و عجم کا ہر مکلف اس کا مخاطب ہے۔ لہذا عرب جس چیز سے نفرت کریں اس کا اعتبار کرنا اور غیر عرب کو مستثنیٰ قرار دینا یہ ایسا قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ مفتضیٰ آیت سے بھی نکالنے والی بات ہے۔

③ اگر علی سبیل الفرض مان لیں کہ اہل عرب ہی مخاطب ہیں تو سارے مراد ہونگے یا بعض؟ اگر سارے مراد ہوں تو اکثریت عربوں کی ایسی ہے جو سانپوں، بچھوؤں، شیروں، بھیڑیوں اور چوہوں سے گھن محسوس نہیں کرتے بلکہ بہت سے دیہاتی تو ان چیزوں کو کھا جاتے ہیں تو کیا پھر یہ چیزیں حلال ہوں گی؟ لہذا جمیع عرب تو مراد نہیں لیے جاسکتے اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض عرب مراد ہیں جو ان چیزوں سے نفرت اور گھن محسوس کرتے ہیں تو دو وجوہات کی وجہ سے یہ قول فاسد ہے۔

① جب خطاب جمیع عرب کو ہے تو بعض کا اعتبار کرنا اور بعض کا نہ کرنا کیسے جائز ہو گا؟

② اور اگر بعض اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور دیگر بعض اسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو پھر ان کا اعتبار بھی بطریق اولیٰ ہونا چاہیے۔ بہر کیف یہ قول اختیار کرنا کہ استنباط میں اہل عرب کا ہی اعتبار ہو گا جمیع وجوہ سے اس کا نقض ہو رہا ہے۔ (35)

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

أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ الْعَرَبُ فَهُوَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فَسَيَدُ الْعَرَبُ بِلِ سَيَدِ الْعَالَمِينَ
مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا رَأَاهُمْ يَأْكُلُونَ الضَّبَّ وَقَالَ: يَعَافُهُ طَبِيعِي ثُمَّ إِنَّ هَذَا
الِاسْتِقْدَارَ مَا صَارَ سَبَبًا لِتَحْرِيمِ الضَّبِّ وَأَمَّا سَائِرُ الْعَرَبِ فَمَنْهُمْ مَنْ لَا
يَسْتَقْدِرُ شَيْئًا وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فَيَسْتَقْدِرُهَا قَوْمٌ وَيَسْتَطِيعُهَا
آخَرُونَ فَعَلِمْنَا أَنَّ أَمْرَ الْإِسْتِقْدَارِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ بَلْ هُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ
الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ فَكَيْفَ يَجُوزُ نَسْخُ هَذَا النَّصِّ الْقَاطِعِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي
لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ مُعَيَّنٌ وَلَا قَانُونٌ مَعْلُومٌ؟ (36)

”جس چیز کو عرب ناپسند کریں وہی خبیث ہوگی اس کو ضابطہ اور قانون نہیں بنا سکتے کائنات کے سردار حضرت محمد ﷺ نے جب اہل عرب کو گواہ کھاتے دیکھا تو فرمایا میری طبیعت

اسے پسند نہیں کرتی تو یہ ناپسندیدگی گوہ کی حرمت کا سبب نہیں بنی⁽³⁷⁾ باقی رہے دیگر عرب تو ان میں بعض لوگ کچھ اشیاء سے نفرت نہیں کرتے بلکہ بعض اشیاء میں تو ان کا اختلاف واقع ہوتا ہے ایک جماعت کسی چیز سے گھن محسوس کرتی ہے تو دوسری اس چیز کو پاکیزہ سمجھتی ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اہل عرب میں سے ہی استقذار کو ضابطہ بنانا درست نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی اشخاص اور احوال کے مختلف ہونے سے بدلتی رہتی ہے تو اس نص قطعی کا نسخ ایسی دلیل سے کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کوئی معین ضابطہ اور معلوم قانون نہیں ہے۔“

لہذا ہر وہ چیز جو فطرت سلیمہ میں نفرت کا باعث بنے اس کا شمار خباثت میں کیا جائے گا یہی بات اقرب الی الصواب لگتی ہے جیسا کہ احناف کا موقف ہے۔

امام رازی^(م-606ھ) کا رجحان بھی اسی طرف ہے وہ لکھتے ہیں:

ثم اعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة
فإن أهل البادية يستطيعون أكل جميع الحيوانات⁽³⁸⁾

”پھر جان لیجئے کہ لذیذ اور پسندیدہ جانوروں کے انتخاب میں اہل مروت اور اچھے اخلاق والے افراد کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ دیہات کے لوگ تمام قسم کے حیوانات کے کھانے کو پسند کرتے ہیں۔“

الغرض فطرت سلیمہ جس چیز کو پسند کرے وہ طیبات میں سے ہوگی اور جس سے نفرت محسوس کرے وہ خباثت میں سے ہوگی۔

خلاصہ بحث

قرآن و سنت میں حلال غذا کے استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور حرام سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ اس بارے میں حلال، حرام، طیب، خبیث کی اصطلاحات استعمال کیں۔ چنانچہ ان اصطلاحات میں حلال و حرام کی توضیحات میں تو فقہاء کرام کے درمیان زیادہ اختلاف نہیں ہے البتہ طیب و خبیث کے مفہوم میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں غذائی اشیاء میں سے بعض طیب کے دائرہ میں تو دیگر بعض

کے ہاں خبائث کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے غذائی اشیاء اور خبیثی اور سمندری حیوانات کی حلت و حرمت میں فقہاء کرام کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

حواشی و حوالہ جات

(1) خلیل ابن احمد، ابو عبد الرحمن، کتاب العین، دار و مکتبۃ الهلال، سن، جلد 2، صفحہ 25

Khalil Ibn-e- Aḥmad, Abu °Abd-ul-Raḥmān, Kitāb-ul-°Aayn, Dār wa maktabat-ul-Hilal, Volume 2, page 25

ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، دار الفکر، 1399ھ، جلد 3، صفحہ 411

Ibn Fāris, Aḥmad, M°ujam Maqāyīs-ul-Lugh, Dār-ul-Fikr, 1399 AH, Volume 3, Page 411

(2) البحر جانی، علی بن محمد، کتاب التعریفات، بیروت، دار الکتب العلمیہ، 1403ھ، صفحہ 27

Al-Jarjāni, °Alī bin Muḥammad, Kitāb-ul-T°arifāt, Beirūt, Dār-ul-Kutub-ul-°Imiyyah, 1403 AH, page 27

(3) القرآن، البقرة: 168

Al-Qurān, Al-Baqarah: 168

(4) القرآن، المائدہ: 3

Al-Qurān, Al-Maida: 3

(5) القرآن، الاعراف: 157

Al-Qurān, Al-ae'yraf: 157

(6) الدمیری، محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ، حیاة الحيوان الکبریٰ، بیروت، دار الکتب العلمیہ، 1424ھ، جلد 1، صفحہ 155

Al-Damīrī, Muḥammad bin Mūsā bin °Isā, Ḥayāt al-Ḥayawān al-Kubrā, Beirūt, Dār al-Kutub al-°Ilmiyyah, 1424 AH, Volume 1, page 155

(7) الماوردی، علی بن محمد، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیہ، 1419ھ، جلد 13، صفحہ 390

Al-Māwardī, °Alī bin Muḥammad, Abū al-Ḥasan, al-Ḥawī al-Kabīr, Beirūt, Dār al-Kutub al-°Ilmiyyah, 1419 AH, Volume 13, Page 390

(8) العسکری، الحسن بن عبد اللہ، معجم الفروق اللغویہ، قم، موسسۃ النشر الاسلامی، 1412ھ، صفحہ 196

Al-°Askarī, al-Ḥasan bin °Abdullāh, M°ujam al-Furūq al-Lughawiyyah, Qum, Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī, 1412 AH, Page 196

(9) الشیرازی، ابراہیم بن علی، ابوالسحاق، التبیصر فی اصول الفقہ، دمشق، دار الفکر، 1403ھ، جلد 1، صفحہ 533

Al-Shīrazī, Ibrāhīm bin °Alī, Abū Ishāq, al-Tabsīrah fī Uṣūl al-Fiqh, Dimashq, Dār al-Fikr, 1403 AH, Volume 1, Page 533

(10) الغزالی، احیاء علوم الدین، جلد 2، صفحہ 98

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Muḥammad bin Muḥammad, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Beirūt, Dār al-Ma'rifah, Volume 2, page 98

(11) الشیرازی، ابراہیم بن علی، ابوالسحاق، التبصرہ فی اصول الفقہ، دمشق، دار الفکر، 1403ھ، جلد 1، صفحہ 533

Al-Shīrāzī, Ibrāhīm bin 'Alī, Abū Ishāq, al-Tabsirah fī Uṣūl al-Fiqh, Dimashq, Dār al-Fikr, 1403 AH, Volume 1, page 533

(12) الغزالی، احیاء علوم الدین، جلد 2، صفحہ 98

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Muḥammad bin Muḥammad, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Beirūt, Dār al-Ma'rifah, Volume 2, page 98

(13) الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، علاء الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالکتب العلمیہ، 1406ھ، جلد 3، صفحہ 57

Al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd, 'Alā' al-Dīn, Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i', Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 AH, Volume 3, page 57

(14) السمرقندی، محمد بن احمد، علاء الدین، تحفۃ الفقہاء، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1414ھ، جلد 3، صفحہ 370

Al-Samarqandī, Muḥammad bin Aḥmad, 'Alā' al-Dīn, Taḥfah al-Fuqahā', Beirūt, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 AH, Volume 3, page 370

(15) ابن جزئی الکلبی، محمد بن احمد، تقریب الوصول الی علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1424ھ، جلد 1، صفحہ 170

Ibn Juzayy al-Kalbī, Muḥammad bin Aḥmad, Taqrīb al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl, Beirūt, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 AH, Volume 1, page 170

(16) الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جلد 5، صفحہ 38

Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i', Volume 5, page 38

(17) ابن رشد الجد، محمد بن احمد، ابوالولید، المقدمات الممجدات، دار الغرب الاسلامی، 1408ھ، جلد 1، صفحہ 417

Ibn Rushd al-Jadd, Muḥammad bin Aḥmad, Abū al-Walīd, Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1408 AH, Volume 1, page 417

(18) الشافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفۃ، جلد 2، صفحہ 271

Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, Al-Imām, Beirūt, Dār al-Ma'rifah, Volume 2, page 271

(19) الخرقی، عمر بن الحسین، ابوالقاسم، متن الخرقی علی مذهب ابی عبد اللہ احمد بن حنبل، دار الصحابۃ للتراث، 1413ھ، جلد 1، صفحہ 145

Al-Khurqī, 'Umar bin al-Ḥusayn, Abū al-Qāsim, Matn al-Khurqī 'alā Madhhab Abī

'Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal, Dār al-Ṣaḥābah li-l-Turāth, 1413 AH, Volume 1, page 145

ابن قدامہ المقدسی، عبد اللہ بن احمد، المعنی، مکتبۃ القاہرہ، 1388ھ، جلد 9، صفحہ 405

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, 'Abd Allāh bin Aḥmad, Al-Mughnī, Maktabat al-

Qāhirah, 1388 AH, Volume 9, page 405

(20) الماوردی، علی بن محمد، ابوالحسن، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1419ھ جلد 15، صفحہ 135، 133

Al-Māwardī, 'Alī bin Muḥammad, Abū al-Ḥasan, Al-Ḥāwī al-Kabīr, Beirūt, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 AH, Volume 15, pages 135, 133

(21) القرآن، المائدہ: 4

Al-Qur'ān, Al-Mā'idah: 4

(22) القرآن، الاعراف: 157

Al-Qur'ān, Al-A'rāf: 157

(23) الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ھ جلد 11، صفحہ 290

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, Muḥammad bin 'Umar, Mafātīḥ al-Ghayb, Beirūt, Dār aḥyā' al-turāth al-Arabī, 1420 AH, Volume 11, page 290

الرازی، مفاتیح الغیب، جلد 15، صفحہ 381

Al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, Volume 15, page 381

(24) السرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفہ، 1414ھ، جلد 11، صفحہ 255

Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad, Al-Mabsūṭ, Beirūt, Dār al-Ma'rifah, 1414 AH, Volume 11, page 255

العینی، محمود بن احمد، البیانہ شرح الہدایہ، بیروت، دارالکتب العلمیہ، 1420ھ، جلد 11، صفحہ 606

Al-'Aynī, Maḥmūd bin Aḥmad, Al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah, Beirūt, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 AH, Volume 11, page 606

(25) ابن رشد الحفید، محمد بن احمد، ابوالولید، بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد، القاہرہ، دار الحدیث، 1425ھ، جلد 3 صفحہ 22

القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، القاہرہ، دارالکتب المصریہ، 1384ھ، جلد 7، صفحہ 300 (وبحسب هذا قول في الخباثات: إنها المحرمات)

Ibn Rushd al-Hafid, Muḥammad bin Aḥmad, Abū al-Walīd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, al-Qāhirah, Dār al-Ḥadīth, 1425 AH, Volume 3, page 22

(26) امام شافعی، الام، جلد 2، صفحہ 271

Imām Shāfi'ī, Al-Umm, Volume 2, page 271

(27) الخرقی، عمر بن الحسین، ابو القاسم، متن الخرقی علی مذهب ابی عبد اللہ احمد بن حنبل، دار الصحابہ للتراث، 1413ھ، جلد 1، صفحہ 145

Al-Khurqī, 'Umar bin al-Ḥusayn, Abū al-Qāsim, Matn al-Khurqī 'alā Madhhab Abī

'Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal, Dār al-Ṣaḥābah lil-Turāth, 1413 AH, Volume 1, page 145

ابن قدامہ، المعنی، جلد 9، صفحہ 405

Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Volume 9, page 405

(28) الماوردی، الحاوی الکبیر، جلد 15، صفحہ 134

Al-Māwardī, Al-Ḥāwī al-Kabīr, Volume 15, page 134

(29) الماوردی، الحاوی الکبیر، جلد 15، صفحہ 134

Al-Māwardī, Al-Ḥāwī al-Kabīr, Volume 15, page 134

الترمذی، السنن، جلد 4، صفحہ 220، رقم الحدیث: 1726

Al-Tirmidhī, Al-Sunan, Volume 4, page 220, ḥadīth number: 1726

(30) النووی، یحییٰ بن شرف، روضۃ الطالبین وعمدة المفتین، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412ھ، جلد 3، صفحہ 276

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf, Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn, Beirut, Al-Maktab Al-Islāmī, 1412 AH, Volume 3, page 276

(31) ام حنین ایک ریگے والا جانور ہے جو گوہ کے مشابہ ہوتا ہے اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس لیے اسے ام حنین کہتے ہیں۔ (الازہری، محمد بن احمد، الزاہر فی غریب الفاظ الشافعی، دار الطلائع، س ن، جلد 1، صفحہ 128، وأما أم حنین فهي دابة من حشرات الأرض تشبه الضب ورأيت لاعراب يعافون أكلها وهي الأنثى من الحراش سميت أم حنین لعظم بطنها)

(32) القرآن، الانعام: 145

Al-Qur'ān, Al-An'ām: 145

(33) ابن قدامہ، المغنی، جلد 9، صفحہ 398

Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Jild 9, Ṣafḥah 398

الترمذی، السنن، جلد 4، صفحہ 220، رقم الحدیث: 1726

Al-Tirmidhī, Al-Sunan, Jild 4, Ṣafḥah 220, Raqm al-Ḥadīth: 1726

(34) الجصاص الرازی، احمد بن علی، ابوبکر، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیہ، 1415ھ، جلد 3، صفحہ 27

Al-Jaṣāṣ al-Rāzī, Aḥmad bin 'Alī, Abū Bakr, Aḥkām al-Qur'ān, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 AH, Jild 3, Ṣafḥah 27

(35) الجصاص، احکام القرآن، جلد 3، صفحہ 27

Al-Jaṣāṣ, Aḥkām al-Qur'ān, Jild 3, Ṣafḥah 27

(36) الرازی، مفتاح الغیب، جلد 13، صفحہ 170

Al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, Jild 13, Ṣafḥah 170

(37) گوہ کی حلت و حرمت کے حوالہ سے اہل علم کے تین قول اباحت، حرمت اور کراہت کے ہیں تفصیل کتب میں موجود ہے۔

(38) الرازی، مفتاح الغیب، جلد 11، صفحہ 290

Al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, Jild 11, Ṣafḥah 290