

ہیں۔ جب میں انگورہ کا شہر دیکھ چکا تو میں نے ایک ترک سے دریافت کیا۔ کہ کیا کوئی اور قابل دید جگہ انگورہ میں رہ گئی ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے ہمارا سب سے بڑا شراب خانہ دیکھا ہے؟ مجھے معلوم ہوا۔ کہ حکومت ترکی نے سات شراب خانے ترکی میں کھول رکھے ہیں۔ اور ترکی ریڈیو پر گاہے گاہے شراب کی صحت ترکوں کو سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ رنگ لال کرتی ہے۔ گرمیوں میں سردی، سردیوں میں گرمی پہنچاتی ہے۔ تمام مہذب اقوام شراب پیتی ہیں۔ ترک بھی اب یورپین ہو گئے ہیں۔ ترک حکومت نے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شراب کے کارخانے جاری کیئے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ — یہ اسلامی دنیا کا المیہ درالمیہ ہے۔

مسلمانوں میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو سرے سے حلال و حرام کی کوئی پروا نہیں ہے۔ لیکن کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی حرام کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی احکام کی الٹی سیدھی تاویلیں کر کے اُسے حلال ثابت کریں۔ چنانچہ شراب کے معاملہ میں بھی وہ آج اسی طرح کی کھینچ تان کر رہے ہیں۔ جیسی سود کے معاملہ میں انہوں نے شروع کر رکھی ہے۔ ان کا دلچسپ استدلال یہ ہے کہ قرآن میں چونکہ خمر کے لئے موام کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے اس لئے یہ حرام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اگر جبارت نہیں تو سخت جہالت ہے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس سوال کا جواب تو چودہ سو سال سے برابر دیا جاتا رہا ہے۔ جو اسلاف کی کتب میں بالتفصیل مذکور ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز سے روکنے اور اسے حرام کرنے کے لیے ”حرام“ کے سوا عربی زبان میں دوسرا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے؟ کیا عربی زبان میں یہ مفہوم کسی بہتر اور زیادہ پُر اثر انداز میں بیان نہیں ہو سکتا؟ بلاغت اور ادب جاننے والوں کو معلوم ہے کہ قرآن نے دوزخ کی بے پناہ وسعت کو ظاہر کرنے کیلئے وسیع اور عریض کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے جو طرز بیان استعمال کیا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **يَوْمَ نَقُولُ لِحِمَّتِهِمْ هَلْ اُمْتَلَاٰتِ وَنَقُولُ هَلْ مَزِيْدٌ**؟ اسی طرح خمر کے معاملہ میں اس کی تباہ کن برائیاں بیان کرنے کے بعد اور اس کو شیطان کا عمل قرار دے کر **فَعَلِ اَنْتُمْ مُّشْكُوْنَ** پھر کیا تم باز آؤ گے؟ کہنے سے جو بات اور جو شدت پیدا ہوئی ہے وہ خمر کو صرف حرام کہہ دینے سے ہرگز پیدا نہیں ہوتی۔ اُمّ الخبیثات کے لیے ضرورت بھی خاص الفاظ اور طرز بیان ہی کی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا آیات کے علاوہ دیگر آیتوں میں خمر کو حرام بھی کہا گیا ہے۔ ثبوت کے لیے کسی سے جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟

مولوی یا عالم دین کی لغت کو چھوڑ کر ایک عیسائی لغت نویس ایلیاس انطون کی القاموس العصری ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں حرام کا لفظ دیکھیے تو اس کا معنی ممنوع ملے گا۔ پھر منع کا لفظ دیکھیے تو اس کا معنی 'ہنی' ملے گا۔ پس یہ بات لغت سے ثابت ہے کہ حرام کے علاوہ ہنی - لا - اور منع کے الفاظ بھی وہی معنی رکھتے ہیں جو لفظ حرام کے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تو ایک اشارہ بھی کسی کام کو حرام قرار دینے کے لئے بالکل کافی ہے۔ اس نے زنا کو لَا تُقْرَبُوا الزِّنَا کہہ کر حرام کیا اور باطنی فحاشی (جس پر کوئی دوسرا گرفت تو کیا بعض اوقات محسوس بھی نہیں کر سکتا) کو حرام کا لفظ استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے ناجائز کر دیا (اعراف آیت ۳۳) بلکہ اللہ کا تو عقل (شاید) کہنا بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ رحمت الہی کسی کی طرف اتنی جلدی نہیں لپکتی جتنی کہ قرآن سننے والے کی طرف تیزی سے جاتی ہے اور ثبوت میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُودِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالصَّوْءَ الْعَلَمُ نَوْحُونَ۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو اُسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جاسے، امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ شاید کہہ کر کسی سے کوئی وعدہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ ۹)

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرام - ہنی - لا وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے مختلف طریقوں اور طریقہ بیان سے چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان حرام چیزوں میں سے بعض کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں اور بعض کی بیان نہیں کیں۔ قرآن نے فتنہ کے لئے أَلْفِتْنَهُ أَسَدُّ مِنَ الْقَتْلِ تو کہا ہے مگر فتنہ کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ زنا اور چوری اور رڈاکے کے لئے بھی حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو۔ سورہ فتنہ میں مومن عورتوں کو ہدایت کی جاتی ہے۔ وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزِينْنَ (دہ چوری نہ کریں اور زنا نہ کریں) اب جس کے دل میں کچی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ان افعال کے لیے حرام کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا ہے، لاکے لفظ سے تو بس ایک دغ و نصیحت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بھی ایسا نہ کرنا، کوئی شدت یا حرمت کا بیان تو ہے نہیں پس چوری اور زنا قابل مصالحت جرائم سمجھے جانے چاہیں۔

سورہ نسا آیت ۱۹۱ میں یہودیوں کو سخت ملامت کی گئی ہے جس کی وجہ ان کا سود لینا ہے اور وہ ان پر حرام کیا گیا تھا۔ اس حرمت کو ہنی کے لفظ سے اس طرح بیان کیا گیا ہے وَأَخَذِ لَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اب دیکھیے یہاں ہنی کا لفظ حرام ہی کے معنی میں بولا گیا ہے اس طرح سورہ انعام آیت ۵۶ میں شرک سے بھی

”نہی“ کے لفظ سے روکا گیا ہے۔ قُلْ اِنِّیْ لَنُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ یہ نہی بھی لازماً حرمت کے معنی میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت ۱۳ میں سُودِ مرکب کے لیے ”لائے نہی“ استعمال کیا گیا ہے لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰیۤہَ اَصْنَافًا مُّضَاعَفَةً اس کے برعکس سورہ بقرہ آیت ۲۷۵ میں سُودِ مفرد کے لیے حرام کا لفظ آیا ہے سَخَرَہُ الرِّبٰیۤہُ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سُودِ مفرد تو حرام ہے لیکن سُودِ مرکب حرام نہیں کیونکہ اس کے ساتھ حرام کا لفظ نہیں ہے ؟

اس طرح کی باتیں کسی ذی ہوش انسان کو زیب نہیں دیتیں۔ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے عرفِ ربِّہِ (سُودِ اہی) کی مثال کافی ہے جس کی حرمت ظاہر کرنے کے لیے ”لا، نہی، حرام“ تینوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ تینوں الفاظ حرمت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔

تاہم اگر ان لوگوں نے قرآن کو ذرا غور سے پڑھا ہوتا اور قدیم عربی لغات اور اسلاف کی تفاسیر سے صرفِ نظر نہ کیا ہوتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ خر سے منع کرنے کے لیے قرآن میں حرام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”کہو کہ میرے رب نے ظاہر اور باطن سب طرح کے فواحش اور اثم کو حرام قرار دیا ہے“ (اعراف ۳۳) علمائے لغت فرماتے ہیں کہ اِثْمُ خمر کے ناموں سے ایک نام ہے۔ رکذا فی المبسوط للمسیحی ایضاً ۲۔ اس آیت سے پہلے اسی سلسلہ کلام میں رزق کا ذکر ہو چکا ہے جو یہاں اثم کے معنی خمر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پورا سلسلہ کلام یوں ہے :- قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِبٰیۃَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِہٖۤہِ الطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا خَالِصَۃٌ یَّوْمَ الْقِیٰمَۃِ کَذٰلِکَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رِبٰیۃَیْ اِلْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْہَا وَ مَا بَطَنَ وَ اِلَا اِثْمًا کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پاک رزق کو حرام کر دیا؟ ان سے کہو یہ چیزیں ایمان لانے والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی حلال ہیں اور قیامت کے روز تو خواہش انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم علم رکھنے والوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ نے تو کھلے اور چھپے فواحش کو حرام کیا ہے اور اثم کو یہاں فواحش کا لفظ زینت کے مقابلہ میں ہے اور اثم کا لفظ طیباتِ رزق کے مقابلہ میں۔ علامہ زبیدی نے تاج العروس میں اثم بمعنی شراب کے ثبوت میں یہ شعر پیش کیا ہے :

لہ اہم رازی لکھتے ہیں : واما الاثم فنجیب تخصیصہ بالخمیر لانہ تعالیٰ قال فی صفة الخمر الخ

شربت الاثم وضلّ عقلی

کذا لک الاثم تصنع بالعقول

”میں نے اثم پیا اور میری عقل ماری گئی؟ اثم“ لوگوں کی عقلوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتا ہے“

علامہ نے اس شعر کے لیے العیاب اور صحاح کا حوالہ دیا ہے لیکن صحاح لسان العرب اور المبسوط میں تصنع کی بجائے مذهب کا لفظ ہے۔ لسان میں مزید ایک اور شاعر کا شعر بھی اثم بمعنی عمر کے لیے بطور استشہاد پیش کیا گیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ یہ شعرا ابو العباس کی مجلس میں پڑھا گیا تھا جس کا درجہ ادب میں مشہور ہے:

نشرب الاثم بالصواع جھاراً

وتروی المسک بیننا مستعاراً

”ہم علامہ پالہ بھر کر اثم پیتے ہیں اور توڑ کھیتا ہے کہ مشک ہمارے درمیان ہاتھوں ہاتھ لایا جاتا ہے“

ابن سیدہ کہتا ہے: چونکہ شراب کا پینا گناہ ہے اس لیے شراب کو اثم کہا جاتا ہے۔ گویا اس مجسم گناہ کا نام

ہی گناہ پڑ گیا تھا۔ یہ وہی بات ہے جو مشہور حدیث کے مطابق ہے جس میں عمر کو ام الحیاثٹ کہا گیا ہے۔

غرض علمائے لغت نے اثم کا معنی خمر تسلیم کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض نے اس معنی کو حقیقی کہا ہے اور

بعض مثلاً ابن الانباری نے مجازی کہا ہے۔ مگر جنہوں نے مجازی معنی لیے ہیں ان کے یہ مجازی معنی حرمت کو اور زیادہ

شدت سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک چیز کا نام ہی گناہ پڑ جائے تو اس سے زیادہ حرمت اور گناہ والی

چیز اور کونسی ہو سکتی ہے؟

ایک اور پہلو سے دیکھیے تب بھی قرآن سے شراب کے ”حرام“ ہونے کی تصریح نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ۖ

”تم سے شراب اور مچھڑے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ ان دونوں میں بڑا اثم ہے۔“

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ شراب میں ”اثم“ ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ اعراف والی آیت ۳۳ میں گزر

چکا ہے کہ اللہ نے ”اثم“ کو حرام کیا ہے۔ پس جب اثم حرام ہوا تو جس چیز میں اثم پایا جائے گا وہ لازماً حرام ہوگی۔

جب ڈاکٹر یا بطیس کے مریض کے لیے چینی منع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہر وہ چیز بھی ممنوع ہو جاتی ہے جس کے اندر چینی ہو۔ اسی طرح جب قلب کے مریض کے لیے نمک ممنوع ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر نمکین چیز اس کے لیے منع ہے۔ پھر اس آیت میں حُرمتِ اثم ہی کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کبیر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شراب اور جوئے کی حُرمت کوئی عام حُرمت نہیں بلکہ حُرمتِ کبیر ہے۔

امام مَرْخِی البسوط میں فرماتے ہیں: واضح ہو کہ حُرمتِ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ دونوں کی رُو سے حرام ہے۔ کتاب اللہ کی حُرمت اللہ تعالیٰ کے قول **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَلْجَنِّبُوهُ** **فَهَلْ أَنتُم مُّشْتَبِهُونَ** اس آیت کو نقل کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں: اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ خمر رِجْس یعنی گندگی ہے۔ اور رِجْسِ محرم المعین ہے۔ کیونکہ شیطان کے عمل سے ہے اور اس کا پینے والا شیطان کی متابعت کرتا ہے اور اُس بات سے کنارہ کش رہتا ہے جس میں رِجْس کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت و بغض ڈالتا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔

ذرا غور فرمائیے کہ اس آیت میں خمر کو رِجْس کہا گیا ہے۔ اور آیت ۱۴۵ سورۃ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے **إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ** یعنی خون اور مردار اس کے حرام ہیں کہ وہ رِجْس ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سورۃ کو رِجْس ہونے کی بنا پر حرام کیا گیا ہے۔ اسی علت اور وجہ سے خمر بھی رِجْس ہونے کی بنا پر خود بخود حرام ہو گئی۔ اگر قرآن میں خمر کی حُرمت خاص طور پر بیان نہ بھی ہوتی تب بھی وہ رِجْس ہونے کی بنا پر حرام ہو جاتی جس طرح کہ سورۃ جس ہونے ہی کی بنا پر شدت سے حرام ہے منطقی طور پر تمام چیزیں جو رِجْس یعنی گندی اور ناپاک ہیں مثلاً کسی حیوان کا بول و براز وغیرہ، اور جن اشیاء کو قرآن میں حرام کہا گیا ہے، وہ سب سورۃ انعام ۱۴۵ کی اس آیت کی رُو سے حرام ہیں جس میں سورۃ کے حرام ہونے کی علت اس کا رِجْس (پلید) ہونا بتائی گئی ہے۔ اس مسئلہ کو مکھن کے بعد راقم نے امام رازی کی تفسیر دیکھی تو یہی بات بہتر طریقے سے امام رازی کے الفاظ میں لکھی ہوئی پائی۔ گویا یہ دلائل آج نہیں دیئے جا رہے بلکہ شروع ہی سے لے عرب میں بعض جانوروں کا پیشاب بطور دوا استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے ان کی حُرمت کا مسئلہ پیدا ہوا۔

مسلمان علماء ان چیزوں کو شرح و بسط سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو بھی صدق نیت سے قرآن پڑھے گا وہ یہی نتائج اخذ کرے گا۔ امام رازی اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں :-

انہ تعالیٰ قال فی هذه الآية (والحم خنزیر فانه رجس) ومعناه انہ تعالیٰ انما حرم لحم الخنزیر لكونه نجسا، فهذا يقتضى ان النجاسة علة لتحريم الأكل فوجب ان يكون كل نجس محرم اكله اما الخمر فالجواب عنه : انها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله (رجس) وتحت قوله (و يحرم عليهم الخبائث) والیضا ثبت تخصیصہ بالنقل المتواتر من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی تحريمه وبقوله تعالیٰ (فاجتنبوه) وبقوله (واشربوا کبیرا من نفعیما) . . .

یعنی ”اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں (والحم خنزیر فانه رجس) فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے سور کے گوشت کو اس کے نجس ہونے کی بنا پر حرام کیا ہے۔ پس یہ بات اس کی مقتضی ہے کہ نجاست تحریم کی علت ہے اور اس سے واجب آتا ہے کہ ہر نجس چیز حرام ہو رہی عمر تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ وہ نجس ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول (رجس) کے تحت آتی ہے۔ نیز وہ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ کے تحت بھی آتی ہے، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم متواتر نقل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم (فاجتنبوه) اور (اشربوا کبیرا من نفعیما) کی رو سے بھی وہ حرام قرار پاتی ہے۔“

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ”اس سے اجتناب کرو“ کے الفاظ جو عمر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یہ کسی چیز سے منع کرنے کے لیے بہت ہلکے الفاظ ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اجتناب کا لفظ تو شرک اور بت پرستی جیسے گناہوں سے روکنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مثلاً کہا گیا ہے (وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) طاغوت سے اجتناب کرو (الزمر ۱۶) پھر کہا ہے (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ مَا جُتْنِبُوا أَعْوَلَ الزُّورِ) بتوں کی گندگی اور محبوث سے اجتناب کرو (الحج، ۳۰)۔ یہاں دیکھیے کہ بت پرستی اور طاغوت کی بندگی اور محبوث کے لیے بھی اجتناب ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نیز بت پرستی کے حرام ہونے کی علت بھی اس کا جس ہونا بتائی گئی ہے۔

جب قرآن کو کسی چیز کی حرمت اور بُرائی میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو وہ اس کو حش (گندگی) کہتا ہے۔ غالباً یہ سب سے انتہائی لفظ ہے جو قرآن نے کسی چیز سے شدید نفرت دلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بقول امام محمدؒ اور امام سرخسیؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ غم کے استعمال کو بطور دوا بھی حرام جانتے تھے۔ اور تمام علمائے احناف اس پر متفق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احناف اس معاملہ میں تساہل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ غم کے معاملہ میں احناف کا مذہب وہی ہے جو باقی ائمہ ثلاثہ کا ہے، بلکہ زیادہ ہی شدید ہے۔ جب قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے ذریعہ شراب کی بُرائیاں بیان ہوتی رہی تو لوگ آہستہ آہستہ شراب کی عادت پر قابو پاتے رہے۔ البتہ چند لوگ پھر بھی ایسے باقی رہ گئے تھے جو اس کی لت کے آگے بعض اوقات مجبور ہر جلتے۔ کیونکہ ع

پچھتی نہیں ہے مُند سے یہ کافر لگی ہوئی

آخر کار خدا کے ہاں سے ایک زبردست سرزنش نازل ہوئی جس میں ایک بار پھر شراب کی بُرائیوں کو گندہ کر اور اس کو نجس کہہ کر پھر ڈانٹ پلا کر اس بُری عادت کا قطعِ تمع کر دیا گیا۔ ایسے ڈانٹ کے الفاظ قرآن میں مشکل سے ملیں گے۔ یہ آیت اس کی حرمت کو شدید تر بنادیتی ہے۔ اس کی حرمت کی انتہا یہ ہے کہ فقہ کی رو سے فرمودہ کو سوکھا خون کھلانا تو جائز ہے لیکن کسی جانور کو غمراہ یا جائز نہیں۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ غمراہ کا استعمال بطور دوا کسی انسان یا جانور کے لیے داخلی یا خارجی طور پر کیا جائے۔ دُحمت بطور دوا کے لیے دیکھیے المبد و طاش شری نقبہ صنف ۲۰۲۵۔ مگر باغمر کی حرمت خون کی حرمت سے شدید ہے۔

احناف کے نزدیک اس کی ناپاکی کا یہ عالم ہے کہ قبولِ امام سرخسی اگر غمراہ پر گر جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیود اس طرح پاک ہو سکتی ہے کہ اس کو تین مرتبہ اس طرح دھویا جائے کہ ہر مرتبہ خشک کر دیا جائے۔ لیکن امام محمدؒ کے نزدیک یہ گندم کسی طرح بھی پاک نہیں کی جاسکتی کیونکہ گندم کو چھڑنا ممکن نہیں ہے۔ اور سرخی کہتے ہیں کہ امام محمدؒ کی بات زیادہ قرینِ قیاس ہے لیکن امام ابو یوسفؒ کی بات میں لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ یاد رہے کہ غم میں صرف چند فیصد الکوحل ہوتا ہے۔ موجودہ سائنس کی روشنی میں اگر گندم کو دھو کر صحت مند کر لیا جائے تو سب الکوحل اڑ جائے گا کیونکہ یہ بہت اڑنے والی چیز ہوتی ہے اور اس طرح امید ہے کہ تطہیر ہو جائے گی۔

امام سرخسی لکھتے ہیں :

«والامة اجمعت على تحريمها وكفى بالاجماع حجة هذه حرمة قوبة
باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاربها ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها
وهي نجسة غليظة لا يعفى عن اكثر من قدر الدرهم منها... (صفحہ ۲-۳- جز ۲۴۷
المبسوط) پھر فرماتے ہیں ان الحد حرام لعينها والقليل والكثير في الحكم سواء (صفحہ ۹-
جز ۲۴۷ المبسوط)۔ یعنی وہ اتمت کا اس کی حرمت پر اجماع ہے اور یہ اجماع دلیل مستقم کے طور پر
کافی ہے۔ یہ حرمت اس قدر ظہری اور شدید ہے کہ اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر اور اس کے پینے
والے کو فاسق قرار دیا جاتا ہے۔ غمر چاہے قلیل تعداد میں استعمال کی جاوے یا کثیر اس پر حد واجب
ہو جاتی ہے۔ یہ نجاست غلیظہ ہے اور مقدار درہم سے زیادہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس میں ناز
نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نمر بذات خود حرام ہے اور اس کی قلیل اور کثیر مقدار کا ایک ہی
حکم ہے۔»

مطبوعات

لاہور

فیروز سنز لمیٹڈ

مٹان

فرنیڈز پبلکیشنز

لاہور

اسلامک پبلکیشنز

ماہنامہ ترجمان القرآن - چراغ راہ - سیدہ - فاران

ہفت روزہ ایشیا - آئین -

تحریک اسلامی کا تمام لٹریچر اور مجلہ کتابیں

اعلیٰ کتاب گھر فیلمنگ روڈ لاہور

ملنے کا پتہ :-