

اسلام میں حلال و حرام کا تصور

از

شیخ یوسف القرضاوی

ترجمہ: عبد الحمید صدیقی

حلال، وہ جائز امر ہے جس سے خطرے اور اندیشے کا کوئی امکان نہ ہو اور جس کے کرنے کی شارع نے اجازت دی ہو۔

حرام، وہ امر جس کے کرنے سے شارع نے اتنی سختی سے منع کر دیا ہو کہ شارع کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے آخرت میں عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اُسے دنیا میں بھی شرعی سزا سے سابقہ پیش آجائے۔

مکروہ، جب شارع نے کسی چیز سے منع تو کیا ہو مگر اُس کے منع کرنے میں کوئی شدت روا نہ رکھی ہو تو اُس چیز کو مکروہ کہتے ہیں۔ یہ درجے میں حرام سے کم ہے۔ اور اس کے ترکیب کے لیے حرام کے ترکیب جیسی سزا نہیں مگر اگر کوئی مکروہات کے ارتکاب پر اصرار کرے اور اکثر و بیشتر اس سے مکروہ افعال سرزد ہوتے رہیں تو مکروہات کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے ترکیب کو حرام کے ارتکاب پر دیر کر دیتے ہیں۔

حلال و حرام میں اسلام کے اصول و مبادی | حلال و حرام کا معاملہ بھی منجملہ اُن امور کے ہے جن میں اہل جاہلیت نے کافی حد تک گمراہی و کجروی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اتنے پریشانی اور الجھن میں پڑے کہ حرام اور ناپاک کو حلال کر دیا اور حلال اور پاکیزہ کو حرام قرار دیا۔ اس میں ثبوت پرست اور اہل کتاب سب برابر ہیں۔ یہ گمراہی جس طرح انحراف اور اعتدال سے تجاوز کی صورت میں دایئ طرف اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اسی طرح بائیں طرف بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

دایئ طرف ہم سنگدلانہ ہندو برہمنیت اور بے لگام مسیحی رہبانیت وغیرہ ایسے مذاہب کو دیکھتے

ہیں جن کی بنیاد منہائے جہانی، رزقِ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے اور اللہ نے جو زیب و زینت اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اس سے اجتناب و انحراف پر ہے۔ اور قرونِ وسطیٰ میں سچی رہبانیت بے اعتدالی کے اوج پر پہنچ گئی تھی۔ اور ہزاروں راہبوں نے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے میں نہایت سخت رویہ اختیار کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ اُن میں سے بعض نے پاؤں کو دھونے کو گناہ کہا اور حمام میں داخل ہونے کو باعثِ حُزن و حسرت قرار دے دیا تھا۔

باتیں طرف ہم مذہبِ مزدک کو دیکھتے ہیں جس کا ظہور سرزمینِ فارس میں ہوا۔ یہ مذہب مطلقاً اُپاہت کا قائل ہے اور اپنے پیروکاروں کو بالکل بے گام چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اُسے اپنے لیے مُباح سمجھ سکتے ہیں حتیٰ کہ لوگوں کی عزت و آبرو اور ہر وہ چیز جسے لوگ فطری طور پر مقدس اور قابلِ حفاظت سمجھتے ہیں، اس مذہب کے پیروکاروں کے نزدیک جائز و مباح ہے۔

اشیاء و اعمال کے حرام و حلال کے معیار و مقیاس میں بد نظمی کی ایک واضح مثال دُورِ جاہلیت کی قومِ عرب ہے۔ انہوں نے شرابِ خوری، سُود و رُسودِ خوری، عورتوں کی ایذا رسانی اور اُن کو نکاح سے روکنے وغیرہ کو مباح و جائز سمجھ رکھا تھا۔ مزید برآں شیاطینِ جن و انس نے اُن میں سے بیشتر کے لیے اپنی اولاد اور جگہ گوشوں کو قتل کر دینے کے عمل کو خوب مزین کر کے پیش کیا۔ چنانچہ انہوں نے اُن کی اطاعت کی اور اپنے سینوں میں موجزن سارے پداری جذبات کو پس پشت ڈال دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكَذَٰلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
اور ایسے ہی زینتِ دی بہت سے مشرکین کے لیے
قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُودُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا
قتل کرنے کو اپنی اولاد کے اُن کے شرکیوں نے تاکہ
عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ (انعام: ۱۳۷)
وہ انہیں ہلاک کر دیں اور کہ خلطِ ملط کر دیں ان پر
اُن کے دین کو۔

ان شرکاء نے جو خادمانِ اصنام کہلاتے تھے، والدین کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو زینت دینے کے بہت سے طریقے اختیار کیے۔ کسی کو تنگ دستی و غربت کا خوف دلایا، کسی کے ہاں اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اُسے خوفِ رسوائی اور شہانتِ اعداء سے دوچار ہونے کا خیال دلایا۔ کسی سے کہا کہ اگر تم دیوتاؤں کا تہرّب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو اُن کی بھینٹ چڑھاؤ۔

تعجب ہے کہ جن لوگوں نے اولاد کو ذبح اور زندہ درگور کرنے کو مباح ٹھہرایا، انہوں نے خود اپنے

اوپر بہت سی پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس فعل کو احکام دین کا ایک حصہ قرار دے کر اس کی نسبت خدائے بزرگ و بزرگ سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جھوٹی نسبت کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْأَمْنُ نَشَاءُ بَزْعِمِهِمْ وَالْأَنْعَامُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْفِتْرَاءَ عَلَيْهِ سَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔

(انعام: ۱۳۸)

وہ کہتے ہیں یہ جانور اور رکھیت محفوظ ہیں۔ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی اُن کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور میں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور میں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ عنقریب اللہ ان افتراء پر دازیوں کا بدلہ دے گا۔

قرآن مجید میں اُن لوگوں کی گمراہی و ضلالت کو یوں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیا۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا رِزْقَهُمْ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔

(انعام: ۱۴۰)

یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پر دازی کر کے حرام ٹھیرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہِ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔

جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو اس وقت حلال و حرام کے معاملے میں یہ ضلالت و گمراہی موجود تھی۔ اس نے زندگی کے اس اہم پہلو کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قانون سازی کے جملہ بنیادی اصول وضع کیے جن کی روشنی میں حرام و حلال کے اصول و مبادی متعین کیے گئے۔ چنانچہ معاملات میں دشواری پیدا ہو گئی۔ عدل و انصاف اور حرام و حلال کے معاملے میں توازن قائم ہو گیا۔ یوں مسلمان گمراہی اور بدراہیوں کے درمیان اُمتِ وسط بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جس نے مسلمان قوم کو اُمتِ وسط بنایا ہے، اس اُمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اُمت وہ بہترین اُمت ہے جسے لوگوں کی ہدایت و

تبلیغ حق کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

اشیاء کی حلت و حرمت کی بنیاد اباحت ہے | حلال و حرام کے بارے میں اسلام نے سب سے پہلے جو اشیاء اور قاعدہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء اور منافع پیدا کیے ہیں ان کی حلت و حرمت کی بنیاد اباحت ہے کسی چیز کو اُس وقت تک حرام نہیں کہا جاسکتا جب تک شارع کی طرف اس کے حرام ہونے کے متعلق کوئی نص صریح وارد نہ ہو۔ اگر کوئی نص صریح نہ ہو جیسا کہ ضعیف احادیث ہوتی ہیں یا وہ کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں صراحت نہ کرتی ہو تو وہ شریعت کی رُو سے مباح اور حلال ہوگی۔

اشیاء و منافع کی بنیاد اباحت ہے، اس کے لیے علمائے اسلام نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کیا ہے۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

(بقرہ - ۲۹)

اس نے زمین و آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مستخر کر دیا۔ سب کچھ اپنے پاس سے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ وَبِآيَاتِهِ ۝۱۳

کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مستخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: ۲۰)

اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کرے اور انہیں انسان کے لیے مستخر کر کے اُس پر احسان کرے پھر انہیں حرام کر کے انسان کو اُن کے فوائد و منافع سے محروم کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور اُسی کے لیے ان کو مستخر کیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا انعام بھی اُسی پر کیا ہے؛ ہاں یہ ضرور ہے کہ اُس نے ان چیزوں کے بعض جزئیات کو کسی سبب اور حکمت کی بنا پر جو انسان پر حرام کر دیا ہے۔ جن کا ذکر آگے آئے گا۔

حدیث میں وارد ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے وہ حلال ہے اور جسے حرام فرمایا ہے وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے وہ عفو الہی ہے لہذا تم اللہ کی

لہ شریعت کا کسی چیز کو جائز قرار دینا۔

طرف سے چھوٹ کو قبول کرو۔ کیونکہ اللہ ایسا نہیں کہ کچھ بھول جائے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی
رَمَا كَانَ رَبُّكَ لَسِيًّا (سورہ مریم)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی، پتیر اور
پوستین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال
فرمایا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا ہے۔ اور جس کے بارے میں کچھ
نہیں فرمایا وہ اللہ کی چھوٹ ہے۔ آپ نے سوال کرنے والوں کو ان جزئیات کے بارے میں کوئی جواب نہ
دینا چاہا بلکہ انہیں ایک ایسے قاعدے کی نشاندہی کر دی جس کی طرف وہ حلال و حرام معلوم کرنے کے لیے رجوع
کر سکیں۔ ان کو اتنا ہی جان لینا کافی تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ ان کے علاوہ
باقی سب چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاید کردہ کچھ فرائض ہیں انہیں ضائع
نہ کہہ دو۔ کچھ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں حلال نہ کرو اور کچھ چیزوں کے
بارے میں جان بوجھ کر محض اپنی رحمت کے تقاضے سے خاموشی اختیار کی ہے۔ تم انہیں نہ کریدو۔

میں یہاں اس بات سے خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اباحت صرف اشیاء و اشخاص تک ہی محدود
نہیں بلکہ وہ افعال و اعمال بھی اس میں شامل ہیں جو امور عبادت سے نہیں اور جنہیں معمولاتِ حیات یا
معاشرتِ زندگی سے موسوم کرنے ہیں۔ ان افعال و اعمال میں سے سوائے ان کے جنہیں شارع نے حرام
فرما کر ان کے ترک کر دینے کا حکم دیا ہو کسی فعل و عمل پر کوئی پابندی نہیں اور نہ اُسے حرام کہا جاسکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
کر کے بیان کر دی ہیں، سب اشیاء و افعال کے بارے میں ہے۔

یہ اُن عبادات سے مختلف ہیں جو احکامِ دین میں سے ہیں اور جن کا منبع صرف وحی الہی ہے۔ انہی
امور عبادت کے متعلق صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس نے ہمارے امور (امور عبادت) میں کسی نئی چیز کو
شامل کیا اس کا یہ عمل ناقابلِ قبول ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی حقیقت مندرجہ ذیل دو امور
میں منحصر ہے۔

۱۔ مستدرک حاکم۔ ۲۔ ترمذی اور ابن ماجہ۔ ۳۔ دارقطنی۔ ۴۔ متفق علیہ

۱۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔

۲۔ اور عبادت کا جو طریقہ اُس نے بتایا ہو اس کے مطابق اس کی عبادت کی جائے۔

لہذا اگر کوئی بھی شخص عبادت کا کوئی طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کرے تو وہ ضلالت و گمراہی کی جوہی کے سہ پہر مار دی جائے گی کیونکہ صرف شارع ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عبادت کے وہ طریقے متعین کرے جنہیں اختیار کر کے اُس کا قُرب حاصل کیا جاسکتا ہو۔

جہاں تک معمولاتِ حیات یا معاملاتِ زندگی کا تعلق ہے تو اُن میں شارع نے کوئی خاص طرزِ عمل اختیار کرنے کو نہیں کہا بلکہ لوگ خود اپنے معاملاتِ زندگی میں کوئی طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں اور شارع ان کے طرزِ عمل کو شائستہ بنا کر صحیح رستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی خاص طرزِ عمل کا تعین بھی کر دیتا ہے اگر فتنہ و فساد اور نقصان کا احتمال نہ ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: اقوال و افعال میں بدگمانِ خدا جو طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں: ایک عبادات جن سے اُن کا دین سنوڑتا ہے۔ دوسرے وہ عادات و معمولات جو انہیں بنیادی امور میں اپنانے پڑتے ہیں۔ اگر شریعت کے اصولوں کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں یا جنہیں اس نے پسند فرمایا ہے اُن کا حکم صرف شریعت ہی میں ثابت و وارد ہے اور عادات و معمولات وہ اعمال و افعال ہیں جنہیں لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کے تحت اپنا لیتے ہیں۔ ان کے حرام و حلال ہونے کے بارے میں بنیادی حیثیت اس بات کو حاصل ہوگی کہ اگر خداوند تعالیٰ نے کسی خاص فعل یا طرزِ عمل سے منع کیا ہو تو وہ حرام ہے ورنہ حلال اور مباح۔ اور عبادات کے متعلق لازمی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوگا۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ فلاں فلاں کام سے اللہ نے رُکنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں کیسے یہ فیصلہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ منع ہے۔

اسی بنا پر امام احمد بن حنبلؒ اور دیگر فقہائے اہل حدیث کہتے ہیں: عبادات کی اصل بنیاد توقیف پر ہے صرف وہی عبادات اور طریقہائے عبادت شریعت کا حصہ قرار پائیں گے جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے شریعت کہا ہو ورنہ ہم مندرجہ ذیل فرمانِ الہی کی زد میں آجائیں گے۔

آمَلْهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
کَیَا اُن کے لیے اور شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا اُن کے لیے
صَالِحًا بِأَذْنِ اللَّهِ۔ (سورہ: ۲۱)
وہ دین جس کا نہیں حکم دیا اللہ نے۔

