

کی ریلیں اور ٹرک استعمال ہوں گے اور جگہ جگہ شراب کے پارسلوں کا اندراج ہوگا۔ کسٹم اور سیلز ٹیکس کے لیے اُن کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد شراب سے وہ نفرت تو باقی نہیں رہ سکتی جو حرام ماکولات و مشروبات کے لیے اسلام و دیوت کرتا ہے اور نفس کے لیے ایک بڑی روک تھام ایسا فی نفرت ہوتی ہے۔

شراب کے جو اثرات دُنیا میں ٹریفک کے حادثات، ازدواجی بگاڑ، جرائم، ہیمنہ تشدد، خودکشی، پاگل پن، نیم پاگل پن اور دیگر امراض کی صورت میں اب تک ظاہر ہو چکے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اپنے اُن کی کسی آبادی کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں ان برائیوں کو پھیلانے کے لیے خصوصی حق حاصل کرے۔ اور پھر شراب نوشی آدمی کو جس تنذیر میں مبتلا کرتی ہے وہ خیانت و بدعنوانی کی رفتار میں اضافہ کرتی ہے۔

میں نہیں سمجھتا کہ محض لفظوں کی چیر بھاڑ سے اوپر کے عرض کردہ مفاسد کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اقلیتوں کے لیے فراخ دل ثابت کرنے کی خاطر اکثریت کو ہزار خرابیوں کا شکار بننے کے لیے چھوڑ دیں۔

قرآن آج کل کے قانون دانوں کے ذوق کے مطابق خالص کتابِ قانون نہیں ہے۔ جن میں دفعہ وار ضابطہ بندی (CODIFICATION) کی گئی ہو اور ہر ایک بٹ کے شروع میں عنوان درج ہو، پھر اصطلاحات اور اُن کے مفہوم کو معین کیا گیا ہو۔ یعنی باتاً عدہ کسی دفعہ یا دفعات میں صراحت و وضاحت ہو کہ جب لفظِ حرام استعمال ہوگا تو معنی یہ ہوں گے۔ اور جب کوئی دوسرا طریق منع و نہی استعمال ہوگا تو اُس کے معنی وہ ہوں گے۔

قرآن سب سے پہلے ایک دین کی دعوت اور اُس کے لیے اُٹھائی جانے والی تحریک (بلکہ مختلف زمانوں کی تحریکوں) کی روئیداد بھی ہے، اساسی حقائقِ کائنات و حیات کا آئینہ دار ایک صحیفہ بھی ہے جس میں مخالف خیالات کا توڑ کر کے محکم دلائل سے کچھ عقائد کو پیش کیا گیا ہے، وہ کتاب اخلاق بھی ہے اور اخلاقی ضابطے بنانے سے زیادہ انسان کے اندر خدائے پرستانہ اخلاقی ذمہ داری کا حاسہ بیدار کرنے کی محکم ہے، وہ خدا پرستی اور دُنیا پرستی کی کشمکش کی پھلی تارین کا خلاصہ بھی اپنے اندر رکھتی ہے، اور اُن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اُس میں نازل شدہ قوانین اور اُن کے

اجراء سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر بھی ہے۔ یہ سب کچھ قرآن میں ملاحظہ بیان ہوا ہے اور کبھی اعتقادی امور پر کلام قانونی حکم سے ملا ہوا ہے، کبھی قانونی حکم کے ساتھ اخلاقی تلقین شامل ہے اور کبھی ماضی کے کسی واقعے کے بیان کے ساتھ حلال و حرام کی کوئی تصریح کی گئی ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں۔ جہاں حرام، مکروہ، مکروہ تحریمی، حلال، مباح اور پسندیدہ وغیرہ اصطلاحات کی لسٹ دے کر ان کے فروق بیان کیے گئے ہوں اور نہ کوئی یکجا بیانیہ ایسا ہے جس کے متعین قانونی الفاظ سے معلوم ہو جائے کہ مکمل حرمت و امتناع کے لیے لفظ حرام یا مصدر تحریم کے علاوہ اور کون کون سے الفاظ اور انداز بیان مترادف ہیں۔ یہ تو مفسرین و فقہاء کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے قرآن کے منہیات کو مختلف آیات سے لے کر سامنے رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کی روشنی میں تعین کیا کہ حرام قرار دینے کے لیے کس کس طرح کے الفاظ اور اسلوب نہی قرآن نے اختیار کیے ہیں۔ مثلاً جن چیزوں کو لفظ حرام (یا اس مادے کے دوسرے مشتقات) سے ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ حسب ذیل مقامات پر مذکور ہیں:-

۱۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ

اللّٰهِ - (البقرہ - ۱۷۳) - نیز قدرے مختلف الفاظ ہیں۔ المائدہ ۳، الانعام ۱۴۵ اور

النحل ۱۱۵ -

سورہ مائدہ کی آیت ۳ میں یہ اضافہ ہے:- ۱۔ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

۲۔ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ ۳۔ وَانْ تَسْتَقْسِمُوا بِاَلَاتِ لَا اِمْ

۲۔ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدہ ۹۵)

یہاں حرمت کا حکم محض کلمہ نہی ”لا“ سے دیا گیا ہے اور اس کے بعد سزا یا کفارہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ساری بات کر چکے کے بعد پھر دہراتے ہوئے فرمایا کہ حرم علیکم صید الیبر ما

۱۔ یہاں آگے کے الفاظ ہیں ذاکھ فستی یعنی پانسوں سے تقسیم کردہ گوشت (یا دوسرے مال) کو حرام کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ تمہارے لیے فسق یا گناہ ہے۔ اس سے یہ اشارہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حرام کے لیے فسق یا فسق کے لیے حرام کے الفاظ کا متبادل استعمال ہو سکتا ہے۔

دُمْتُ حُرْمًا (المائدہ : ۹۶)

یہاں لفظ حُرْم کے ساتھ صرف ”صید البر“ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے حکم ممانعت میں محض ”صید“ کا عمومی ذکر ہے۔ پھر وہاں کفارہ کا بیان بھی کر دیا گیا ہے۔ التباس نہ ہونے کی وجہ یہیں ہیں:- ایک یہ کہ دونوں باتیں ایک ہی سلسلہ کلام کا حصہ ہیں۔ دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائرہ میں تعین فرمانے کے لیے موجود تھے کسی کو مغالطہ نہیں ہوا۔

المائدہ ۱ میں بھی یہ ممانعت موجود ہے۔

۳۔ حَرَّمَ الرَّبُّوا (البقرہ : ۲۰۵)

۴۔ الانعام میں سرمتوں کا ایک تفصیلی بیان ہے۔ فرمایا: قُلْ تَعَالَوْا اَنْتُمْ وَمَنْ تَبِعْكُمْ عَلٰى كَلِمَةٍ (آیت ۱۵۱)

اس کے بعد حسب ذیل امور کو گنا گیا ہے:-

ا۔ لَا تَشْبِيْ كُوْا بِهٖ شَيْئًا (حرمت کا حکم حرفِ نہی ”لا“ سے)

ب۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔

اب اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا اور اس الفاظ کو ضابطے کی طرح لینا ہے تو ظاہر ہے کہ الیسا آدمی یہی نتیجہ نکالے گا کہ والدین سے حسن سلوک کو نعوذ باللہ حرام کر دیا گیا ہے۔ مثبت تقاضا بیان کر کے امر منہی عنہ کو محذوف کر دیا ہے۔

ج۔ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ اِمْلَاقٍ

د۔ وَلَا تَقْبُضُوْا اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (یہاں حکم ممانعت لا تقبضوا سے دیا گیا ہے)۔

س۔ وَلَا تَقْتُلُوْا اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ۔

س۔ وَلَا تَقْبُضُوْا مَالِ الْيَتٰىمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ۔ (یہاں پھر لا تقبضوا سے یہی کی گئی ہے)۔

ص۔ وَادْفُؤْا اَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔

یہاں پھر وہی اسلوب ہے کہ امر مطلوب کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے مخالف جس چیز کو ممنوع

ٹھہرانا مطلوب ہے اسے مخدوف کر دیا گیا ہے۔

ط۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا - یہاں پھر مثبت اور اس کی متضاد صورت جیسے حرام کیا جا رہا ہے، مخدوف ہے۔

ع۔ وَيَعْهَدِ اللَّهُ آذِقُوا - یہاں بھی وہی صورت ہے۔

۵۔ وَحَتَّىٰ مَّا ذَاكَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ - (النور - ۱۳) یہاں حکم یہ ہے کہ مشرک یا زانی مرد یا مشرکہ یا زانی عورت سے ویسے ہی مرد و زن نکاح کر سکتے ہیں۔ مومنوں کے لیے یہ ممنوع ہے۔

۶۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ مَهَتَّكُمْ وَبَنَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ... الخ (الفساء - ۲۳)

ان مثالوں کو سامنے رکھنے کے بعد حرمت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن کے چند اور مواقع پر نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔

پہلی مثال :- لَئِنَّ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَالْمَلَكَةَ ۚ - یہاں حرم کے معنی واضح ہیں کہ مشرکین کے لیے جنت ممنوع الدخول ہے۔

دوسری مثال :- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ (القصص - ۱۲) یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا کہ ولادت کے فوراً بعد جب وہ قصر فرعون میں پہنچے تو انہوں نے کسی بھی دایہ کا دودھ نہ پیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دینے کا مطلب ہے کہ ہم نے حکم خاص حضرت موسیٰ کو اس سے روک دیا کہ وہ کسی دایہ کا دودھ پئیں۔

تیسری مثال :- وَحَامٍ عَلَىٰ قَبِيلَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، أَنَّهُمْ لَا يُوْجِعُونَ - یعنی جن بھی بستیوں یا قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ اُن کے لیے درخواست اُن کے اعمال کی وجہ سے، بُرائی کی راہ سے پیچھے پلٹنے کا راستہ بنا۔ ہو چکا تھا۔

چوتھی مثال :- قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ (المائدہ - ۲۶۰) یعنی بنی اسرائیل کو فتح قریب سے اُن کے انکارِ جہاد کی وجہ سے چالیس برس کے لیے نہا ممکن بنا دیا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اُن کو حکم دیا گیا کہ خبردار ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ادھر جانا حرام ہے۔

پانچویں مثال :- قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ (الاعراف - ۵۰) اہل دوزخ

جنت والوں سے پانی مانگیں گے تو ادھر سے جواب ملے گا کہ یہ تو کفار کے لیے ممنوع استعمال ہے۔ ان ساری مثالوں سے حرمت کا جو تصور ابھرتا ہے وہ ممنوعیت کا ہے۔ کوئی چیز منع ہے یا کسی چیز سے روک دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اور الفاظ یا اسالیب نہیں ہو سکتے جو ممنوعیت کا مفہوم دیتے ہوں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن میں شدید قسم کے احکام اتنا ہی کی ایسی مثالیں موجود ہیں جس کے لیے حرمت کے مادے کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اختصار کے لیے میں صرف ایک مثال دوں گا۔

سورة الحجرات میں تین باتوں کی ممانعت کی گئی۔ ۱۔ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
۲۔ لَا تَقْفُوا أَمْوَالَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ۳۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ (آیت ۲۱)

اسی بات سامنے ہرگز کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک عام اخلاقی سفارش ہے۔ مگر اس کلام کا آئندہ جملہ یہ ہے کہ اَنْ تَحْبِطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی اگر تم خدا اور رسول کی بارگاہ میں حداب سے تجاوز اختیار کرو گے، اگر تم خدا کے رسول کی آواز کے بالمقابل اپنی آواز کو بلند کر دو گے اور اسی طرح تنک تنک کہ بات کر دو گے جیسے ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال حسنہ اکارت جائیں گے اور (چونکہ ضبط اعمال کی کارروائی کو تم دیکھ نہیں سکتے لہذا) تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ضبط اعمال کی وعید نے بتا دیا کہ متذکرہ ممنوعات کی شدت کس درجے کی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ شدت اتنا ہے کہ اس کے پاس لفظ حرمت کے علاوہ بھی سرمایہ الفاظ و اصطلاحات ہے۔

لے اسی حرفِ نبی کے استعمال کی ایک اور اہم مثال یہ ہے کہ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (یس ۶۰) اور عبادتِ شیطان کی وضاحت دوسرے اتنا ہی حکم سے ہوتی ہے کہ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (النور، ۲۱)۔ پھر لَا تَتَّخِذُوا، لَا تَقْرَبُوا، لَا تَقْرُبُوا، لَا تَعَاذُوا، لَا تَأْكُلُوا، وغیرہ بے شمار افعال کا ذکر بصورتِ نبی کیا گیا ہے۔ ان ساری مثالوں کو یہاں جمع نہیں کیا جاسکتا۔

بے شک آپ نے سوال میں شراب کے لیے اجتناب کے جس حکم (فَاجْتَنِبُوا) کا ذکر کیا ہے، وہ بھی امتناع اور حرمت کے معنی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے احکام ممانعت متعدد ہیں۔

۱۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (الغفر: ۱۶)

۲۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (الحج - ۳۰)

۳۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج - ۳۰)

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات: ۱۲)

۵۔ جملہ شرطیہ کی صورت میں اجتناب کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ اِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَاثِرَ مَا تَنْهَوْنَ

عَنْهُ نَكْفِ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (۳۱)

طاغوت، بتوں کی گندگی، قولِ زور اور کثرتِ ظن سے اگر قرآن نے روکا ہے تو دوسرے لفظوں میں ان ممنوعات کو حرام کیا ہے۔ باتِ محض نظری پسندیدگی کی نہیں کہ خیر اگر آپ طاغوت سے بھی دل لگالیں تو کیا حرج، اور بت پرستی کی گندگی میں بھی آلودہ ہو جائیں تو کوئی خاص بات نہیں۔ جھوٹی گواہی دیتے رہیں تو بھی بس یہی ذرا سرسری سی کمزوری ہے یا اسی طرح لوگوں کے متعلق کثرت سے بدگمانیاں کرتے رہیں تو بھی کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے۔ جی نہیں یہ سب کچھ حرام ہے۔ اسی طرح کبائر اثم کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اُن کا معاملہ حرام سے کم درجے کا ہے۔ بل صرف ”ظن“ کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق قلب و ذہن سے ہے اس وجہ سے یہ شاید قانونی موضوع نہ بن سکے۔ مگر باقی سارے افعال حرام ہیں، جرم ہیں اور اُن پر مناسب سزا ہو سکتی ہے۔

یہی الفاظ شراب کی ممانعت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مگر اس کلمہ ہی کے ساتھ اور اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ بلید الذہن آدمی ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ شراب درجہ اول کی منہیات میں سے نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ”سِرْجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ“ ہے، یعنی گندہ شیطانِ فی فعل۔ پھر یہ کہ اس سے شیطان کا مقصد تمہارے درمیان عداوت و بغضاء پیدا کرنا ہے اور نماز اور ذکر سے روکنا ہے۔ پھر جلالتِ بھرے انداز میں

لے یہاں کبائر اثم کے متعلق اللہ نے خود مانتھوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کبائر کا ارتکاب حرام ہے۔ لہذا محض اللہ کی طرف سے منع کر دینا بھی حرمت کے ہم معنی ہے۔

کہا گیا ہے کہ ”پھر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟“ اس نہی استغفار میں کاذب قرآن پڑھنے والا آدمی ہی جان سکتا ہے۔ چنانچہ جس مجلس میں یہ تازہ نازل شدہ کلام سنایا جا رہا تھا۔ اُس کے حاضرین باواز بلند پکار مٹھے کر اے رب ہم باز آگئے! پھر یہ واقعہ بھی شراب نوشی کی شاعت کو واضح کر دے گا کہ امتناعی حکم کی منادی سن کر بعض اصحاب نے ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالے الگ کر کے پھینک دیئے اور ٹکے گلیوں میں انڈیل دیئے۔

شراب نوشی کے جرم پر حضور اور جمیع خلفائے راشدین کے دور میں حد جاری کی گئی۔ ریکارڈ میں لفظ حد ہی ملے گا، تعزیر نہیں۔ بعدہ پوری امت میں بلا اختلاف اس بات پر اجماع رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس کا پینا پلانا یا اس کا بنانا اور خریدنا بیچنا سب حرام ہیں۔ بلکہ حضور نے ایسے برتنوں کا استعمال بھی منع کر دیا جو مے نوشی کے لیے مخصوص سٹائل رکھتے ہوں۔ آج لیکابیک اگر اس متفقہ اجماعی فیصلے کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو اُس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ذہن ایسا ہے جو نہ تو قرآن ہی کو کما حقہ سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ (محض چند آیات کے چند ٹکڑے سامنے رکھ لیے گئے ہیں) نہ سنت کا احترام کرتا ہے اور نہ پوری امت کے اجماع کو وقوت دیتا ہے۔ ایسے شخص کے نادر ٹپکے کیا پہاڑوں کے پتھروں پر نافذ ہوں گے؟ کیا ایک معاشرے کے معتقدات اور قانونی مسلمات کے علی الرغم نہ بددستی کوئی نئی چیز اس پر ٹھونسنی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی کوششیں جڑی نہیں رکھتیں، اور نہ خوارج کی بھی تو حکومت قائم ہوئی تھی، اُن کے مخصوص طور طریقے امت میں باقی رہ جانے چاہئیں تھے۔ امت کے اساسی اور مجموعی ذہن سے ٹکرانے والی حکومتیں اور عدالتیں کبھی چل نہیں سکتیں۔ دیکھنے دیکھتے ٹپٹ ہو جاتی ہیں۔

مستفسر سے گزارش ہے کہ شراب کے متعلق جو استدلال کیا گیا ہے، اسی کو جوئے پر بھی منطبق کر لیں۔ خمر، میسر اور ازلام تینوں سر جس من عمل الشیطان ہیں۔ تینوں میں مشترک قسم کے مفاسد موجود ہیں۔ تینوں کے لیے ”اجتنبوا“ کے لفظ سے نہی شدید کی گئی ہے اور تینوں کے آخر

لے دُبا، حنتم، فقیر، مرقت کی ممانعت کے لیے وہ گفتگو سامنے رہے جو شہرہ میں حضور نے وفد بنی عبد القیس کے سامنے کی۔

میں ہے کہ فہل اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ؟ اور سننے والوں نے اس کا جواب دیا تھا: قَدْ اِنْتَهَيْنَا
یَا سَبِّ! پس یہ حرام قطعی ہیں اور قانوناً جرم ہوں گے اور ان پر سزا جاری ہوگی۔

ایک اور مقام استدلال بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب بلند کے متعلق
قرآن مجید میں جو چند جملے اکٹھے کیے گئے ہیں، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ یُحَلِّ لَہُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ
لُیَحِلَّ لَہُمْ عَلَیْہِہَا الْحَبَائِثُ (الاعراف - ۱۵۷) یعنی حضورؐ بالفاظ قرآن (یا بہ لفظ خود)
طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہاں
حکمت و حرمت کا ایک ایسا معیار بیان ہو گیا کہ جس کی مدد سے قرآن و حدیث کے مجازات و منوعات
کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اور جزئی امور میں اگر اجتہاد کرنا پڑے تو اجتہاد بھی کیا جاسکتا ہے۔ اب
یہ کام حریف و مدعی کا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ شراب خبیث چیزوں میں سے نہیں بلکہ طیبات میں
سے ہے یا اُن سے کم تر کسی درجے میں ہے۔

یہ بھی سامنے رہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ الحلال
مَبِیِّنٌ وَالْحَرَامُ مَبِیِّنٌ یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ وَبَیِّنَ ذَٰلِکَ اُمُورًا
مُشْتَبَہَاتٌ۔ اور ان دونوں کے درمیان کچھ اشتباہی امور ہیں۔ جن کے متعلق اکثر لوگ یہ حکم نہیں
لگا سکتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام۔ حضورؐ کی تعلیم یہ تھی کہ جس نے برصغیر اپنے دین و عزت کو
بچانے کے لیے اُن سے اجتناب کیا وہ بچ نکلا اور جو کوئی اس دائرے کی کسی چیز کی لپیٹ میں آ گیا، اس
کے لیے بعید نہیں کہ وہ حرام تک جا پہنچے۔ مثال دی کہ جیسے کسی محفوظ چراگاہ (یا کھیت) کے کنارے پر
چرنے والے جانوروں سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ یا کھیت میں جا گھسیں۔

اب دریافت طلب یہ ہے کہ آیا شراب ایسے مشتبہات میں سے ہے کہ انسانوں کی اکثریت یہ سوچتی
رہ جائے کہ نہ معلوم یہ طیبات میں سے ہے یا خبیثات میں سے اور یہ منوع ہے یا ناجائز یا بالفاظ دیگر
حرام ہے یا حلال؟ کیا دنیا بھر کے مذہبی نوشتے، شراب کے متعلق عقلی و تجربی بحثیں اور اس کے اثرات بد
کا عالمی ریکارڈ اس قسم کے شبہ کی گنجائش چھوڑتا ہے؟

اور حضورؐ کی قائم کردہ (موند کی) سوسائٹی کا اس سے اجتناب کرنا، انتناعی حکم ملتے ہی سے نوشی
بند کر دینا اور متعلقہ برتن توڑ دینا اور شراب نوشوں کو کوڑے لگانا، کیا یہ سب کچھ دریا برد کہہ کے

سوچا جائے گا۔

تبوک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر وفد ثقیف حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے لوگوں نے بعض امور میں بطور خاص استثنیٰ چاہا۔ ان امور میں سے ایک شراب نوشی کی اجازت حاصل کرنا بھی تھی۔ حضور نے یہ اجازت نہیں دی۔ ذرا خیالی فرمائیے کہ ابھی اسلام پوری طرح پھیلا بھی نہیں تھا۔ اور ثقیف والوں کی بڑی تعداد اس سے آزاد تھی، اس کے باوجود ان کو یہ معلوم تھا کہ دین محمد میں شراب ممنوع ہے۔ اگر حرام نہ ہوتی تو حضور ڈھیل دے سکتے تھے۔

بہت سی ثقہ روایات کو چھوڑ کر میں ایک ایسا واقعہ لیتا ہوں جسے تاریخ کے ذریعے سچہ سچہ جانتا ہے۔ ابو محجن ثقفی سلمہ میں اسلام لائے، بہادر، جانناز تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو عراق میں لشکر میں بھیجا۔ پھر معرکہ جسر میں رسالے کی قیادت کی۔ پھر یویب کے معرکہ میں داد شجاعت دی۔ اسلام سے پہلے طائف کے تارکستانوں نے ثقیفوں میں شراب نوشی کی وبا پھیلا رکھی تھی۔ اسلام کے غلبے کے بعد بھی انگوروں کا رس بعض طبائع کو بہکا تا تھا۔ روایت یہی ہے کہ ابو محجن کو شراب کی لت تھی، ایک بار پکڑے گئے، حضرت عمرؓ نے کہہ ڈالے، لگوائے، پھر گرفتار ہونے پر اور سزا ہوئی۔ لیکن جب عرم اور سزائیں یہ کشمکش لمبی ہو گئی تو حضرت عمرؓ نے ان کو جزیرہ حضورؐ میں نظر بن کر دیا۔ یہی وہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے جب معرکہ قادسیہ کا حال سنا تو بے قرار ہو گئے۔ اُس وقت جو اشعار ابو محجن نے کہے ان میں سے ایک یہ تھا۔

کفی احزننا ان تری الخیل بالقنا داترک مشدوداً علی دثاقبا
 اس سے بڑھ کر دکھ کیا ہو گا کہ سوار نیزے بے جنگ میں شریک ہو رہے ہیں اور میں یہاں
 زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہوں۔

آخری شعر ہے یہ

وَلِلّٰهِ عَهْدٌ وَلَا اِخْنٌ بَعْدَہٗ لئن فرجت ان لا اسدی الحوانیا
 (میں نے بارگاہ الہی میں عہد کیا ہے اور اس عہد میں خیانت نہیں کروں گا کہ اب اگر مے خانے
 کے دروازے مجھ پر چوڑے کھول دیئے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہیں کروں گا)۔

ان دردناک اشعار میں چھپے جذبے کا اثر یہ ہوا کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ (سلمیٰ)