

شریعتِ اسلامی میں شراب نوشی کی سزا

حافظ نذیر احمد ہاشمی

اسلام میں دنیوی سزائیں عموماً دو قسم کی متصور ہوتی ہیں: ”حد“ اور ”تقریر“۔ فقہ اسلامی میں ان دونوں قسموں کی سزاؤں کی الگ الگ تعریفات اور تعلیقات ہیں۔ شراب نوشی حد ہے یا تقریر اس بارے میں علماء کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ زیر نظر مضمون میں حدود و تقریرات کی فنی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ شراب نوشی کی حرمت حد ہے یا تقریر۔

حد کا لغوی مفہوم

(۱) دو چیزوں کے درمیان کی روک جو ایک کو دوسری سے ملنے نہ دے۔ الفصل بین الشیئین لئلا یختلط احدھما بالآخر۔

(۲) کسی شے کی انتہا، مثلاً زمینوں کی حد۔ منتهی کل شیء حدہ ومنہ حدود الارضین وحدود الحرم وفي الحدیث فی صفة القرآن: ((لکل حرف حدٌ ولکل حدٍ مطلع))

(۳) حد بندی کرنا۔ دو چیزوں کے درمیان فصل ان میں سے ہر ایک کی انتہا اس کی حد ہے۔ وحد الشیء من غیرہ یحدہ حدًا وحددہ: مَیزَہ وحد کل شیء منتهاء لانه یردہ ویمنعہ من التمدادی^(۱) علامہ شوکانی نے لکھا ہے:

الحد لغة المنع ومنه سمي البواب حداً وسميت عقوبات المعاصی حدوداً لانها تمنع العاصی من العود الى تلك المعصية التي حد لاجلها فی الغالب واصل الحد الشیء الحاجز بین الشیئین ویقال علی ما مَیزَ الشیء عن غیرہ ومنه حدود الدار والارض ویطلق الحد ایضاً علی نفس المعصية - ومنه ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾^(۲)

”حد کا لغوی معنی روکنا ہے اس لیے دربان کو حداد کہا جاتا ہے اور مختلف گناہوں پر ملنے والی سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے کیونکہ کسی گناہ پر لگنے والی حد اس گناہ کا روک دہا رہ اس گناہ کی طرف جانے سے بالعموم روک دیتی ہے۔ حد کا اصل معنی دو چیزوں کے درمیان حائل شے ہے اور ہر اس شے کو بھی حد کہا جاتا ہے جو کسی شے کو دوسری سے علیحدہ کر دے چنانچہ کہا جاتا ہے حدود الدار والارض (گھر اور زمین کی حدود)۔ نیز حد کا اطلاق نفسِ معصیت پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾۔“

امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے:

”الحد: دو چیزوں کے درمیان ایسی روک جواں کو باہم ملنے سے روک دے۔ حدت کذا میں نے فلاں چیز کے لیے حد مقرر کر دی۔ حد الدار مکان کی حد جس کی وجہ سے وہ دوسرے مکان سے میز ہوتا ہے۔ حد الشیء کسی چیز کا وہ وصف جو دوسروں سے اس کو ممتاز کر دے اور ناز و شراب کی سزا کو حد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا دوبارہ ارتکاب کرنے سے انسان کو روکتی ہے اور دوسروں کو بھی اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرنے سے روک دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة) نیز ارشاد ہے: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (التوبة: ۹۷)

بعض نے مندرجہ بالا آیت کریمہ میں مذکور لفظ حدود کے معنی احکام کے کیے ہیں اور بعض نے اس سے حقائق و معانی مراد لیے ہیں۔ (۳)

حد کا اصطلاحی مفہوم

حنفیہ کے نزدیک حد کی تعریف یہ ہے: عقوبہ مقدرة واجبة حقاً للہ تعالیٰ (۴) ”وہ سزا جو متعین اور واجب ہو اللہ تعالیٰ کے حق کی پامالی کی وجہ سے“۔ حد کی یہ تعریف تعزیری سزا کو شامل نہیں، کیونکہ تعزیری سزا متعین نہیں ہوتی، بلکہ امام وقت کی صوابدید پر ہوتی ہے، چاہے تو ضرب کی صورت میں وہ سزا نافذ کرے یا جس کی صورت میں۔ نیز حد کی تعریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک قصاص پر بھی حد کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قصاص میں سزا کا تعین تو اگرچہ ہوتا ہے لیکن وہ حقاً للعبد واجب ہوتا ہے حتیٰ کہ اولیاء مقتول کی طرف سے معافی اور صلح کی صورت میں معاف ہو جاتا ہے۔ حقاً للہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان سزائوں کی مشروعیت جان عقل، نسل اور مال کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے۔

حنفیہ کی نظر میں حدود پانچ ہیں: حد سرقہ، حد زنا، حد شرب، حد سکر اور حد قذف، جبکہ قطع الطريق (حد حراہ) کو وہ سرقہ کے مفہوم میں داخل کرتے ہیں۔

جمہور فقہاء کے نزدیک حد کی تعریف

عقوبہ مقدرة شرعاً سواء كانت حقاً للہ تعالیٰ أم للعبد (۵)

”وہ سزا جو شرعاً مقدر ہو (مقدار مقرر کی گئی ہو) چاہے حقوق اللہ کی پامالی کی وجہ سے یا حقوق العباد کی وجہ سے۔“
تعریف میں اختلاف کی بنا پر جمہور فقہاء کے نزدیک حدود کی فہرست بھی احناف کی نسبت طویل ہے جو درج ذیل ہے: حد سرقہ، حد زنا، حد شرب، حد سکر، حد قذف، حد القصاص، حد الردۃ۔
اسلام میں دنیوی سزائوں کی دو قسمیں ہیں: حدود۔ تعزیرات۔

حدود: وہ سزائیں جن کی نوعیت اور مقدار نصوص صریحہ میں از روئے شارح متعین ہو۔ یہ سزائیں محدود ہیں اور حنفیہ کے رائے میں اس کی پانچ قسمیں ہیں: (۱) حد زنا (۲) حد قذف (۳) حد سرقہ (حد حراہ بھی اس میں شامل ہے) (۴) حد شرب الخمر (۵) حد السکر۔ حنفیہ نے حدود کو صرف ان ہی سزائوں تک محدود مانا ہے کہ جن کے پیش نظر حقوق اللہ کی رعایت ہے، اس لیے انہوں نے قصاص کو حدود کی فہرست سے خارج کیا ہے، کیونکہ اس

میں حقوق العباد کی رعایت پیش نظر ہے۔ جبکہ حنفیہ کے علاوہ جمہور علماء کے نزدیک حدود سات ہیں: (۱) حد زنا (۲) حد قذف (۳) حد سرقہ (۴) حد حرابہ (۵) حد المسکرات (۶) حد القصاص (۷) حد الردۃ۔
حد کی تعریف میں اختلاف کی وجہ سے حدود کی فہرست میں بھی اختلاف ہے۔

شافعیہ کے نزدیک حد کو واجب کرنے والے جرائم سات ہیں: (۱) جنایت علی النفس اعلیٰ مادونھا (۲) بغاوت (۳) ردۃ (۴) زنا (۵) قذف (۶) سرقہ (۷) اثر یہ محرمہ۔
حنفیہ کے نزدیک پانچ ہیں: (۱) زنا (۲) سرقہ، قطع الطريق (۳) قذف (۴) شرب الخمر (۵) شرب السكر۔
مالکیہ کے نزدیک جرائم موجب للحد آٹھ ہیں: (۱) جنایت علی النفس اعلیٰ مادونھا (۲) بغاوت (۳) ردۃ (۴) زنا (۵) قذف (۶) سرقہ (۷) حرابہ (۸) شرب الخمر والمسکر۔

تعزیر: دوسری دنیوی سزا تعزیر ہے۔ عبد الرحمن الجزیری نے تعزیر کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے:

”تأديب علی ذنب لا حدّ فيه ولا كفارة“ (۱) ”ایسے گناہ پر سزا دینا جس میں نہ حد ہو اور نہ کفارہ۔“
”ایسے گناہ پر سزا دینا جس میں نہ حد ہو اور نہ کفارہ۔“

تعزیر کا لغوی معنی منع کرنا، باز رکھنا اور ملامت کرنا کے ہیں۔ یعنی تنبیہ اور تادیب کر کے کسی کو احکام پر قائم رکھنا (التوقيف علی الفرائض والاحکام) — شریعت میں یہ وہ سزا اور تادیب ہے جو اس جرم پر دی جاتی ہے جس کے لیے حد متعین نہیں۔ یہ عام طور پر حد سے کم تر ہوتی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مجرم کو دوبارہ ارتکاب معصیت و گناہ سے باز رکھا جائے (ان يمنع الجاني ان يعاود والذنب)
تعزیر اور تادیب میں یہ فرق ہے کہ تعزیر کے متعلق امیر المؤمنین یا حاکم وقت یعنی فقط حکومت قانون سازی کر سکتی ہے اور بعد ازاں حاکم وقت یا اس کا نمائندہ (قاضی) نوعیت جرم متعین کرنے کے بعد مناسب عقوبت (سزا) نافذ کرتا ہے۔ جبکہ تادیب کوئی قانونی سزا نہیں ہوتی، مثلاً استاد کا اپنے شاگرد کو یا باپ کا اپنے بیٹے کو کوئی سزا دینا تادیب ہے۔

شریعت اسلامیہ میں سزائیں طرح پر ہوتی ہیں:

(۱) وہ سزا جسے اللہ تعالیٰ نے متعین تو کر دیا ہے لیکن اس کا نفاذ بندے پر چھوڑ دیا ہے، بالفاظ دیگر کوئی خارجی قوت، حاکم یا حکومت اس میں دخل انداز نہیں ہوتی۔ گویا بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا تعلق خود احکم الحاکمین سے استوار کرے۔ اس قسم کی سزا کو کفارہ کہا جاتا ہے۔

(۲) وہ سزائیں جنہیں حاکم، قاضی وغیرہ یعنی حکومت نافذ کرتی ہے۔ یہ پھر دو قسم کی ہیں:

(ا) وہ سزائیں جو کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے ثابت اور متعین ہیں ان سزاؤں میں حاکم یا قاضی کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایسی سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے، مثلاً حد سرقہ، حد قذف اور حد زنا وغیرہ۔

(ب) وہ سزائیں جنہیں کتاب و سنت نے متعین نہیں کیا ہے بلکہ حاکم وقت یا اس کا نمائندہ قاضی وغیرہ موقع کے اعتبار سے یا ضرورت کے مطابق متعین کرتا ہے۔ اس قسم کی سزاؤں میں حکومت وقت کو قانون سازی کا حق حاصل ہے۔ ان سزاؤں کو تعزیر کہا جاتا ہے۔

حد اور تعزیر میں ایک اور فرق بھی کیا جاتا ہے کہ حد حق اللہ شمار ہوتی ہے اور جبکہ تعزیر حق العبد۔ چنانچہ حد میں بندہ تصرف نہیں کر سکتا جبکہ تعزیر میں بندہ و دوطرح کا تصرف کر سکتا ہے۔ ایک تو سزا کم و بیش ہو سکتی ہے اور اس کی نوعیت بھی بدلی جاسکتی ہے، مثلاً دُڑوں کی تعداد یا جس وغیرہ باعتبار موقع و شخصیت مجرم وغیرہ۔ دوسرے تعزیر چونکہ حق العبد ہے لہذا مظلوم کو مجرم کو معاف کرنے کا حق ہے اور اس کے معاف کرنے سے مجرم سزا سے بری ہو سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت قصاص کا شمار بھی حد کی فہرست میں نہیں ہوتا، کیونکہ اولیاءِ مقتول کو معافی کا اختیار ہے۔ شریعت اسلامی میں عقوبت کا اولین مقصد بندگانِ خدا کو مجرم کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے: ”الانزجار عما يتضرر به العباد“ (۷) کیونکہ اسلام فساد فی الارض اور محارثۃ اسلامی میں فتنے کو انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

دوسرا مقصد انسان کی اپنی اصلاح ہے تاکہ اس کا میلانِ جرم راسخ نہ ہو جائے۔ بقول صاحب فتح القدیر ”کسی لا تصیر ملکات فی فحش ویستدرج الی ما هو اقبح“ (۸) جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے اس مقصد میں مسلم و غیر مسلم دونوں شریک ہیں، لیکن شرعی عقوبت سے مسلمان کی عاقبت بھی درست ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے تطہیر عن الذنب ہو جاتی ہے اور روزِ آخرت اس کے متعلق اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو آغازِ اسلام میں مجرم خود آ کر جرم کا اعتراف کر کے سزا کا مطالبہ کرتا تھا۔

تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں موجود انتقامی جذبہ کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن اس انتقامی جذبے کو غفو میں تبدیل کر کے اسلام نے مکارمِ اخلاق کی طرف براہِ اقدام اٹھایا ہے۔ الحاصل: اسلامی عقوبات میں وہ تینوں اغراض و مقاصد پیش نظر ہیں جنہیں علمِ الاخلاق تسلیم کرتا ہے۔ انتقامی، انتہائی اور اصلاحی یہ تینوں مقاصد اس کے پیش نظر ہیں۔

امام قرانی مالکی نے حد اور تعزیر میں دس وجوہ سے فرق بیان کیا ہے:

(۱) حدود و قصاص کی سزائیں شرعاً متعین ہیں، مجرم اور جرم کے حالات کی بنا پر قاضی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، جبکہ تعزیری سزاؤں کا معاملہ قاضی / حاکم کی صوابدید پر ہے جو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اور سزا سے اس کی اثر پذیری کی بنا پر مختلف سزائیں دے سکتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ تعزیری سزاؤں کی تعیین میں قاضی کا یہ اختیار کچھ قواعد و ضوابط سے مشروط ہے، جن میں سے اہم اس کا عدالت و تقویٰ سے متصف ہونا بلکہ مالکیہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مرتبہ اجتہاد پر فائز ہونا بھی ہے۔ نیز مختلف تعزیری سزاؤں میں سے جرم کے مناسب سزا کا اختیار کرنا بھی اس پر لازم ہے۔

(۲) حدود اور قصاص (اولیاءِ مقتول کی طرف سے عدم معافی کی صورت میں) کا نفاذ سربراہِ مملکت پر واجب ہے، اس میں کسی بھی سبب کی بنا پر نہ غفو ہے نہ سفارش نہ ابراء ہے اور نہ اسقاط۔ جبکہ تعزیر کے بارے میں ائمہ ثلاثہ ابوحنیفہ، مالک اور احمد رحمہم السلام کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ لحق اللہ تعالیٰ ہو تو حدود کی طرح اس کا نفاذ بھی واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ اگر امام وقت کو یہ ظن غالب ہو جائے کہ مجرم کو جرم سے باز رکھنے کے لیے بجائے مار پیٹ کے زبانی ڈانٹ ڈپٹ بھی کافی ہے تو اس کو از خود معاف کرنے کا یا سفارش قبول

کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور اگر وہ بحق العباد ہو تو صاحب حق کو معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اس کے معاف کیے بغیر ولی امر کے لیے اس کو معاف کرنے کا یا کسی دوسرے کی سفارش پر تعزیر کا ساقط کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک امام وقت پر تعزیر قائم کرنا واجب نہیں بلکہ قائم کرنا اور معاف کرنا دونوں کا اختیار ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ تعزیر شرعاً غیر مقدر ہے لہذا اس کا نفاذ واجب نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ استدلال محل نظر ہے، کیونکہ اگر ان کا یہ استدلال صحیح تسلیم کیا جائے تو زوجات اور اقارب کا نفقہ (جو غیر مقدر ہے) بھی واجب نہیں ہونا چاہیے حالانکہ امام موصوف بھی اس کے قائل ہیں۔ جرم کی جسامت کے اختلاف سے حدود میں اختلاف نہیں ہوتا، چنانچہ قلیل و کثیر کے سرقہ میں قطرہ اور گھڑا بھر شراب نوشی میں، اسی طرح عالم متقی اور صالح آدمی اور ایک عام آدمی کے قتل کرنے کی سزا میں کوئی فرق نہیں۔ جبکہ جرم کے اختلاف سے تعزیری سزا میں اختلاف ہو سکتا ہے۔

(۴) حدود لازمی طور پر مصیبت کے نتیجے میں لاگو ہوں گی جبکہ تعزیر کے لیے یہ شرط نہیں کیونکہ تعزیر تادیب ہے مثلاً ادب سکھانے کی غرض سے بچے کو مارنا۔

(۵) تعزیر ثابت ہونے کے بعد ساقط ہو سکتی ہے، مثلاً اگر مجرم بچہ ہے یا جرم سرزد تو ہوا ہے کسی مکلف سے لیکن وہ جرم اتنا حقیر ہے کہ جس پر سزا دینے سے مقصود حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ خفیف سزا اس کے لیے رادع نہیں بنتی ہے اور شدید سزا دینا اس حقیر جرم پر واجب نہیں جبکہ حد کی صورت میں ساقط نہیں ہو سکتی۔

(۶) تعزیری سزا تو بہ سے ساقط ہو سکتی ہے جبکہ ”حد“ جمہور علماء کے نزدیک، سوائے حنابلہ کے، تو بہ سے ساقط نہیں ہوتی، سوائے حد حراہ کے۔

(۷) تعزیر میں قاضی کو مختلف سزائیں دینے کا اختیار ہے جبکہ حدود میں صرف ایک متعین شدہ سزا ہی دی جاسکتی ہے، سوائے حد حراہ کے۔

(۸) فاعل، مفعول اور جرم کے اختلاف سے تعزیر مختلف ہو سکتی ہے، یعنی تعزیری سزا میں مقدار جرم، مجرم اور جو جرم کا نشانہ بنا ہے، کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے۔ جبکہ حدود میں یہ اختلاف نہیں، ان پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ مذکورہ فرق دراصل فرق اول کی مکمل (تکمیل کرنے والی) ہے۔

(۹) علاقوں، شہروں اور زمانوں کے اختلاف سے تعزیر مختلف ہو سکتی ہے مگر حدود یکساں رہتی ہیں۔

(۱۰) تعزیر کبھی حَقًّا لِلّٰہ ہوتی ہے مثلاً حرمت دیدیہ کی بے حرمتی، قرآن پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین و تنقیص وغیرہ، اور کبھی حَقًّا لِلْعَبْد ہوتی ہے مثلاً کسی کو گالی گلوچ کرنے یا مار پیٹ کرنے پر جبکہ ”حدود“ بالاتفاق حَقًّا لِلّٰہ ہی ہوتی ہیں سوائے حد قذف کے۔ (۹)

ان مذکورہ بالا فروق کے علاوہ حد اور تعزیر میں امام شافعی کے نزدیک ایک اور فرق بھی ہے کہ دورانِ حد اگر مجرم کی جان چلی جائے تو اس کا خون ہدر ہے جبکہ دورانِ تعزیر جان جانے پر ضمان واجب ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم علیہم کے نزدیک حد اور تعزیر دونوں کے دوران تلف ہو جانے والی جان کا خون ہدر ہے، کیونکہ امام کو حد اور تعزیر لگانے کا حکم ہے اور مامور کا فعل لا یتقید بشرط السلامة (۱۰)

حرمتِ خمر

شراب کی حرمت غزوہٴ اُحد (۳ھ) کے بعد ہوئی ہے۔ بقول قتادہ غزوہٴ احزاب کے بعد ہوئی ہے اور غزوہٴ احزاب ۴ھ یا ۵ھ میں ہوا ہے۔ بقول ابن اسحاق غزوہٴ بنی النضیر کے بعد ہوئی ہے جو راجح قول کے مطابق ۴ھ میں ہوا ہے۔ دمیاطی نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ شراب کی حرمت ۶ھ میں حدیبیہ کے سال ہوئی ہے۔ لیکن ابن اسحاق کا قول محلِ نظر ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ شراب کی حرمت کے نزول والے سال حضرت انسؓ ابو عبیدہؓ ابو طلحہؓ اور ابی بن کعبؓ کو شراب پلا رہے تھے کہ اتنے میں شراب کی حرمت کی منادی کی گئی۔ اگر یہ واقعہ ۴ھ میں تسلیم کیا جائے تو اس وقت حضرت انسؓ کے صغیر السن ہونے کی وجہ سے ساقی کے فرائض انجام دینے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کی حرمت کے بارے میں مفسرین کے اقوال کا خلاصہ درج ذیل ہے:

شراب کے بارے میں قرآن مجید کی چار آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں:

(۱) سورۃ النحل کی آیت ۶۷ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی:

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾

”اور کھجور و انگوروں کے میوؤں سے تم بناتے ہو نشہ اور عمدہ رزق۔“

مندرجہ بالا آیت کریمہ کے نزول کے بعد بھی مسلمان شراب پیتے رہے کیونکہ وہ اس زمانہ میں ان کے لیے حلال تھی۔ پھر جب سیدنا عمر بن الخطابؓ معاذ بن جبلؓ اور چند انصاری صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درخواست کی: یا رسول اللہ ﷺ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی فتویٰ دیجیے کیونکہ یہ عقل اور مال کو برباد کرنے والی ہے تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۱۹ نازل کی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ ذٰلِكَ﴾ ”یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجیے ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔“ اس پر بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ”إِثْمٌ كَبِيرٌ“ فرمانے کی وجہ سے شراب چھوڑ دی اور بعض ”وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ“ کو دلیل سمجھ کر پیتے رہے۔

ایک دن ایک جلیل القدر صحابی نے اپنے دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا جس کی وجہ سے نشہ چڑھ گیا۔ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ امام صاحب نے نماز میں قراءت کرتے ہوئے ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اغْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ“ پڑھا اور آخر تک بغیر ”لَا“ کے پڑھتے چلے گئے۔ تب سورۃ النساء کی آیت ۴۳ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے تو شراب بالکل چھوڑ دی جبکہ کچھ لوگ اوقاتِ نماز کے علاوہ پیتے رہے۔ کوئی عشاء کی نماز کے بعد پیتا تو صبح تک اس کا نشہ اُتر جاتا اور کوئی صبح کی نماز کے بعد پیتا تو ظہر تک اس کا نشہ اُتر جاتا۔

ایک دن ایک اور صحابی نے دوستوں کو کھانے پر بلایا جن میں ایک جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ کھانے کے

بعد شراب کا دور چلا اور جب نشہ چڑھ گیا تو نشہ کی حالت میں بڑائیاں مارنے اور اشعار پڑھنے لگے۔ ایک صحابی نے وہیں ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی ہجو اور ان کی قوم کی بڑائی تھی۔ انصار میں سے ایک شخص نے اٹھ کر اونٹ کا جبر اقصیدہ پڑھنے والے کے سر میں مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اس انصاری کی شکایت کی۔ تب آنحضرت ﷺ نے یہ دعا کی: ”رب العزت! ہمارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما دے۔“

آپ ﷺ کی دعا کو بارگاہ الہی میں سند قبولیت عطا کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کی آیات ۹۰، ۹۱ نازل ہوئیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ۝﴾

آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکارا اٹھے: ”انتہینا انتہینا یا رب“

مندرجہ بالا بیان سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ شراب کی حرمت تدریجاً ہوئی ہے کیونکہ ایک تو یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، دوسرے شراب ان کی تجارت اور کسب و کمائی کا ایک اہم عنصر تھا۔ چنانچہ ملک شام سے سستے داموں خرید کر مہنگے اور منہ مانگے داموں فروخت کیا کرتے تھے اور یہی ”مَنَافِعُ لِلنَّاسِ“ کی تفسیر بیان کی گئی ہے جبکہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں ”مَنَافِعُ لِلنَّاسِ“ کی تفسیر میں بعض دیگر چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: شراب کھانا ہضم کرتی اور کمزوری کو قوت میں بدلتی ہے، نیز بخیل کو تخی، بز دل کو دلیر کرتی اور رنگ کو نکھارتی ہے وغیرہ (۱۱)

چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ہے:

وَنَشْرِبُهَا فَتَرْكُنَا مَلُوكًا وَأُسْدًا مَا يَنْهِنُهَا اللَّقَاءُ

”شراب پینے کے بعد ہم بادشاہ اور شیر بن جاتے ہیں اور پھر جنگ کو خاطر میں نہیں لاتے۔“

ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے:

فَإِذَا شَرِبْتُ فَانَنِي رَبُّ الْخَوْرَقِ وَالسَّيْرِ

وَإِذَا صَحَوْتُ فَانَنِي رَبُّ الشَّوْبِيَةِ وَالْبَعِيرِ

”شراب نوشی کے بعد میں اپنے آپ کو نعمان اکبر کے محل کا مالک سمجھتا ہوں اور جب نشہ اترتا ہے تو پھر میں

وہی گڈر یا اور ساربان (اونٹوں والا) بن جاتا ہوں۔“

”وَالْمُهْمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“ یعنی شراب اور جوئے کے مفاسدان کے متوقع منافع کے مقابلے میں عظیم تر ہیں۔ چنانچہ شراب کے عظیم ترین مفاسد میں سے ایک عظیم مفسد عقل کا زائل ہونا ہے جو انسانی صفات میں سے سب سے عظیم صفت ہے۔ اس لیے کہ عقل کا معنی روکنا ہے اور یہی عقل انسان کو ان قبائح سے روکتی ہے جن کی طرف وہ طبعاً مائل ہوتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے مانع عن القبائح عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اس مانع کے ہٹنے

کی وجہ سے انسان اپنی طبیعت اور فطرت کی بنا پر مختلف قبائح و رذائل کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔
ابن ابی الدنیا کا کہنا ہے کہ ایک دن اس کا گزر ایک نشئی پر ہوا جو اپنے ہاتھ پر پیشاب کر کے اس سے اپنا
منہ دھوتا ہوا کہہ رہا تھا: ”الحمد لله الذی جعل الاسلام نورا والماء طهوراً“
عباس بن مرداس سے دور جاہلیت میں کسی نے شراب نہ پینے کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب
دیتے ہوئے کہا:

”ما انا بأخذ جهلی بیدی فادخله فی جوفی“ ولا ارضی ان اصبح سید قوم وامسی
سفیهم“ (۱۲)

”میں اپنی جہالت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے یہ بات پسند ہے کہ
اپنی قوم کا سردار بن کر پھر ان میں سے ایک احمق آدمی (شراب پینے کی وجہ سے) بن جاؤں۔“
دور جاہلیت میں قیس بن عاصم المسترقی بہت زیادہ شراب پینے والا تھا۔ ایک دن نشئی کی حالت میں اس نے
اپنے والدین کو گالیاں دینے کے علاوہ چاند سے ہمکھامی کی اور شراب تیار کرنے والے کو بہت سارا مال دے ڈالا۔
نشر اُترنے پر جب اس کی حرکتوں کے بارے میں اسے بتایا گیا تو شراب کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے کہا:

رأيتُ الخمر صالحةً وفيها خصال تفسد الرجل الحليماً
فلا والله اشربها صحيحاً ولا اشقى بها ابداً سقيماً
ولا اعطى بها ثمناً حياتي ولا ادعو لها ابداً نديماً
فان الخمر تفضح شاربيها وتجنهيم بها الامر العظيماً (۱۳)

”میں تو شراب کو مفید سمجھتا رہا حالانکہ اس میں ایسے اوصاف ہیں جو عقل مند آدمی کو بھی بگاڑ دیتے
ہیں۔ اللہ کی قسم! میں نہ تو تندرستی کی حالت میں اسے پیوں گا اور نہ بیماری کی حالت میں اسے بطور دوا
استعمال کروں گا! میں تا زندگی کسی قیمت کے بدلے اسے نہیں خریدوں گا اور نہ شراب نوشی کے لیے کسی ہم
نشین کو دعوت دوں گا! اس لیے کہ شراب‘ پینے والوں کو ذلیل و رسوا کر کے ان سے بڑے گناہوں کا
ارتکاب کرواتا ہے۔“

کچھ علماء کا خیال ہے کہ شراب کی حرمت سورۃ البقرۃ کی مذکورہ بالا آیت ۲۱۹ ﴿قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ
وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ..... الخ﴾ سے ہوئی ہے چاہے کوئی دوسری آیت کریمہ اس سلسلے میں نازل نہ بھی ہو تب بھی
حرمت شراب پر دلالت کرنے کے لیے یہی آیت کافی تھی کیونکہ:

(۱) اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں ”اِثْمٌ كَبِيْرٌ“ ہے اور قرآن مجید ہی نے سورۃ
الاعراف کی آیت ۳۳ ﴿قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ.....﴾ میں ”اِثْمٌ“ کو
حرام قرار دیا ہے اور جب شراب میں ”اِثْمٌ“ ہے اور ”اِثْمٌ“ حرام ہے تو ”اِثْمٌ“ پر مشتمل شراب بھی حرام ہوگی۔
مندرجہ بالا آیت کریمہ میں مذکور ”اِثْمٌ“ سے بعض علماء کے نزدیک مراد شراب ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:

شربت الائم حتى ضل عقلي كذلك الائم يذهب بالعقول

”میں نے اِثم (شراب) پی ہے حتیٰ کہ میری عقل کھو گئی اسی طرح ”اِثم“ (شراب) عقلوں کو کھودیتا ہے۔“ لیکن یہ دلیل کمزور ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے البقرة کی مذکورہ آیت میں شراب کو اِثم کہنے کے بجائے ”قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ“ فرمایا ہے، ہما اِثم کبیران نہیں فرمایا۔ دوسرے اس لیے کہ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اس آیت کریمہ میں خمر کی مذمت اور سورة المائدة کی آیت ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.....﴾ میں خمر کی حرمت بیان ہوئی ہے اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔ (۱۴)

(۲) ”وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کے مفاسد اس کے منافع پر غالب ہیں اور ترجیح المفسدة على المصلحة کا تقاضا تحریم (اس کام کا حرام قرار دینا) ہوتا ہے۔ مزید برآں لفظ ”اِثم“ کا اطلاق کبھی سبب عقاب (گناہ) پر اور کبھی عقاب پر ہوتا ہے۔ وکل منهما لا یوصف به الا المحرم۔ لیکن حق بات یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ تحریم خمر میں صریح نہیں ہے جیسا کہ حضرت قتادہ کا قول اور ذکر ہوا ہے کیونکہ اِثم کا معنی مفسدہ ہے اور رجحان المفسدة على المصلحة مقتضی تحریم فعل نہیں بلکہ مقتضی رجحان تحریم فعل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد بھی کبار صحابہ ”انما نشرب ما ینفعنا“ کہتے ہوئے سورة المائدة کی اس آیت کے نزول تک شراب پیتے رہے جو تحریم خمر پر بطور نص دلالت کرتی ہے۔

سورة المائدة میں شراب کی حرمت بیان کرتے ہوئے اس کے لیے پہلا لفظ رجس استعمال کیا گیا ہے اور رجس کا معنی وہ گندگی ہے جس سے عقول سلیہ نفرت کرتی ہوں۔ بقول امام راغب اصفہانی رجس چار قسم پر ہے: (۱) صرف طبیعت کے لحاظ سے (۲) صرف عقل کی رو سے (۳) صرف شریعت کی رو سے (۴) ہر سہ کی رو سے جیسے مینہ (مردار) سے انسانوں کو طبعی نفرت بھی ہے اور عقل و شریعت کی رو سے بھی ناپاک ہے۔ رجس شرعی جیسے جوا اور شراب کہ شریعت مطہرہ نے اسے رجس قرار دیا ہے۔ بعض نے شراب اور جوئے کو صرف شرعاً نہیں بلکہ عقلاً بھی رجس کہا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید نے ان دونوں کے بارے میں ”وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا“ کہا ہے اور جس چیز کا نقصان اس کے نفع پر غالب ہو ضروری ہے کہ عقل سلیم اس سے محتنب رہے کا حکم دے۔ اسی طرح کفار کو رجس قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور شرک عند العقل قبیح ترین شے ہے۔ مثلاً فرمایا: ﴿وَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِهِمْ﴾ (التوبة: ۱۲۰)

﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلٰی الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ﴾ (یونس: ۱۵)

دوسرا لفظ ”مَنْ عَمِلَ الشَّیْطَانُ“ استعمال کیا گیا ہے یعنی شراب نوشی شیطانی عمل ہے کیونکہ شیطان خود خبیث اور نجس ہے اور خبیث و نجس کا کام نجس کاموں کی دعوت دینا ہی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں شراب کی حرمت بیان کرنے کے لیے صراحتاً حرام کا لفظ اختیار کرنے کے بجائے ”فَاجْتَنِبُوْهُ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے شراب سے دُور دُور رہو اس کے قریب بھی نہ پھلو۔ اور کسی شے کی حرمت ظاہر کرنے کے لیے لفظ حرام کے استعمال کے مقابلے میں یہ لفظ بلوغ ترین ہے۔

پھر اس کی شاعت و قباحت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے شراب سے اجتناب کو نوز و فلاح اور دنیوی و

آخری سعادت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ یعنی اگر فوز و فلاح اور دُنیوی و آخری کامیابی کے طلبگار ہو تو اس کے لیے شراب نوشی سے اجتناب شرط ہے، کیونکہ اس میں دین و دنیا کا فساد اور صحت عقل اور مال کا ضیاع ہے۔ چنانچہ خود اللہ عز و جل نے شراب اور جوئے کے عظیم ترین اور خطرناک ترین مفاسد میں سے دو کا بالخصوص ذکر کیا ہے۔ ایک کا تعلق دنیا سے اور دوسرے کا تعلق دین سے ہے۔ دنیوی مفسدہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾
 ”شراب نوشی اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے مابین عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔“

کیونکہ شراب نوشی انسانی عقل کو فاسد کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:

شربت الخمر حتی ضل عقلي كذلك الخمر تفعل بالعقول
 ”میں نے شراب پی حتیٰ کہ میری عقل کھو گئی اور شراب عقلوں کے ساتھ ہی معاملہ کرتی ہے۔“

عقل ہی کی بدولت انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے من جملہ دیگر اوصاف کے افضل و اشرف ترین صفت عقل ہی ہے۔ کیونکہ عقل کا لغوی معنی روکنا ہے اور جب تک انسان کی عقل فساد و بگاڑ سے محفوظ ہو تو وہ انسان کو قبح و رذائل سے روکتا رہتا ہے اور اگر یہی عقل فساد و بگاڑ کا شکار ہو جائے یا انسان شراب نوشی کے ذریعے اسے فاسد کر دے یا پردہ ڈال کر اسے کام کرنے سے روک دے تو پھر انسان بدترین حیوان بن جاتا ہے اور ہر قسم کا شر و فساد بصورت قتل و غارت، ظلم، فحش گوئی، افشاء راز، ملک و وطن سے غداری وغیرہ قبح و رذائل اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، جن کے اثرات صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ اس کے عزیز و اقارب، دوست و احباب اور پڑوسی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس کا نتیجہ باہمی عداوت اور بغض و نفرت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے اسے اُمّ النجاسات قرار دیا ہے، جیسا کہ طبرانی کی روایت عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ میں ہے:

ان النبی ﷺ قال: ((الْخَمْرُ أُمُّ النَّجَاسَاتِ)) (۱۶)
 دوسری روایت میں تفصیل ہے جو درج ذیل ہے:

قال النبی ﷺ: ((الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ)) (۱۷)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَصْرًا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَرِهَا وَالْمُسْتَرِي لَهَا وَالْمُسْتَرَاةَ لَهُ (۱۸)

اور صحیحین ابوداؤد و ترمذی نسائی اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ

يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (۱۹)

دینی مفاسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:

﴿وَيَصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ ”یہ شراب تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے۔“

کیونکہ شراب نوشی کے نتیجے میں جب انسان پرستی بے خودی اور لذت و طرب کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نماز سے غفلت اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنے لگ جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ یعنی شراب نوشی کے اتنے سارے قبائح، مفاسد اور رذائل بیان کرنے کے بعد بھی تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ انداز بظاہر استفہام کا ہے لیکن درحقیقت نہیں ہے۔

الحاصل: سورۃ المائدہ کی مذکورہ بالا آیت کریمہ شراب نوشی کی حرمت پر متعدد وجوہ سے دلالت کرتی ہے:

(۱) آیت کریمہ کے آغاز میں ”إِنَّمَا“ کلمہ حصر لایا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گندے اور شیطانی اعمال کو ختم میسر، انصاف اور ازلام میں منحصر فرمایا، یعنی ان چاروں کے علاوہ کوئی اور کام گندا اور شیطانی عمل میں شامل نہیں ہے۔

(۲) مذکورہ آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کو عبادت ادیان کے ساتھ ملا کر یہ بتایا ہے کہ خمر و میسر عبادت ادیان کے مثل ہے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ((شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَتَنٍ)) (۲۰) دوسری حدیث میں ((شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى)) (۲۱) کے الفاظ مذکور ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ امر کا صیغہ استعمال کر کے اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

(۴) ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ فرما کر شراب سے اجتناب کو فلاح کا ذریعہ بتایا ہے اور اگر اجتناب نوز و فلاح کا ذریعہ ہے تو اس کا ارتکاب لازماً خفیت و خسران ہوگا۔

(۵) شراب نوشی کی دینی و دنیاوی مفاسد از قبیل باہمی عداوت و بغض اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے اعراض وغیرہ قبائح و رذائل کا بیان اس کی حرمت کی بین دلیل ہے۔

(۶) نبی کا بلوغ ترین انداز ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ کا اختیار کرنا ہی اس کی حرمت کی بین دلیل ہے۔ یعنی شراب کے گونا گوں مفاسد اور قبائح و رذائل بتانے کے بعد بھی تم باز آتے ہو یا اسی طرح اس پر مصر ہو گے؟

(۷) اس آیت کے متصل بعد ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ فرمایا گیا۔ یعنی شراب سے اجتناب کا جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کو مانو اور اس حکم کی مخالفت سے بچو۔

(۸) اس کے معاً بعد فرمایا گیا: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُنَا الْبُلْغُ الْمُبِينُ﴾ (المائدہ) آیت کے اس ٹکڑے میں اس شخص کو تہدید عظیم اور شدید وعید سنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی تم پر اتمام حجت ہو چکی ہے اور ہمارے رسول ﷺ مبلغ و انداز کے فریضہ سے کما حقہ عہدہ برآ ہو چکے ہیں۔ لہذا اگر اس حکم کی تم مخالفت کرو گے تو سزا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

مندرجہ بالا آٹھ وجوہ کی بنا پر یہ آیت کریمہ تحریم خمر کے بارے میں دلیل قاطع کی حیثیت رکھتی ہے۔

حواشی

(۱) لسان العرب بذیل ماده ح' د'۔

(۲) نیل الاوطار ج ۷ ص ۲۵۰ دارالفکر بیروت۔ وفتح الباری کتاب الحدود ج ۱۲ ص ۷۱۔ دارالسلام الرياض۔ الفقه علی المذاهب الاربعه عبدالرحمن الجزیری ج ۵ ص ۶۔ الفقه الاسلامی وادلته وھبۃ الزحیلی کتاب الحدود ج ۷ ص ۵۲۷۶۔ بدائع الصنائع کتاب الحدود ج ۷ ص ۳۳۔

(۳) مفردات القرآن مترجم بذیل ماده ح' د'۔

(۴) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۳۔ المبسوط للسرھسی ج ۹ ص ۳۶۔ فتح القدیر لابن الھمام ج ۴ ص ۱۱۲۔ تبیین الحقائق للزیلعی ج ۳ ص ۱۶۳۔ حاشیہ ابن عابدین ج ۳ ص ۱۵۴۔

(۵) الفقه علی المذاهب الاربعه ج ۵ ص ۱۷۔

(۶) الفقه علی المذاهب الاربعه ج ۵ ص ۱۷۔

(۷) فتح القدیر ج ۴ ص ۱۱۱۔

(۸) فتح القدیر ج ۴ ص ۲۱۱۔

(۹) الفروق ج ۴ ص ۱۷۷ تا ۱۸۳۔

(۱۰) الشرح الكبير رد یر و حاشیہ الاسوقی : ج ۴ ص ۳۵۵۔ رد المحتار ابن عابدین ج ۳ ص ۱۹۶۔

(۱۱) تفسیر القرطبی جلد دوم جز ثالث تفسیر آیت ۲۱۹ سورة البقرة۔ وتفسیر روح المعانی جلد دوم تفسیر آیت مذکورہ بالا۔

(۱۲) تفسیر روح المعانی جلد دوم تفسیر آیت ۲۱۹ سورة البقرة۔

(۱۳) تفسیر القرطبی جلد دوم الجزء الثالث تفسیر آیت ۲۱۹ سورة البقرة۔

(۱۴) روح المعانی تفسیر آیت ۲۱۹ البقرة۔

(۱۵) مفردات القرآن ماده رج س۔

(۱۶) سلسلة الاحادیث الصحيحة : ۱۸۵۴ و صحیح الجامع الصغیر و زیادته للالبانی : ۳۳۴۴۔

(۱۷) ضعیف الجامع الصغیر و زیادته للالبانی : ۲۹۴۸۔

(۱۸) سنن الترمذی کتاب البیوع عن رسول اللہ ﷺ باب النهی ان یتخذ الخمر خلا۔

(۱۹) صحیح البخاری کتاب الاشربة باب قول اللہ تعالیٰ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ۔

(۲۰) غایۃ المأمول لابن ملقن : ۴۶ راوی ابوھریرہ ؓ۔

(۲۱) مسند البزار کتاب الاشربة۔ ومصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کتاب الاشربة۔

(جاری ہے)

