

دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»
سال سوم، شماره ششم / پاییز و زمستان ۱۳۹۷؛ ۸۱-۵۵

بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدها

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۸/۵ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

داود کمیجانی^۱

روشنک کاظمی مقدم^۲

چکیده

حکم آشامیدنی‌ها در اسلام همانند حکم نخستین در خوراکی‌ها، حلال بودن است. آیات مختلفی از قرآن کریم، به آشامیدنی‌های حلال و پاک، اشاره دارد. در تعدادی از آیات، نوشیدن برخی آشامیدنی‌ها، تحریم و به طور واضح و صریح، نهی شده‌است؛ یکی از آن موارد، نوشیدن شراب به مقدار کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم است که برابر نص صریح آیات، روایات و نیز به حکم عقل و اجماع، به طور کلی حرام شده‌است. اکنون پرسش آن است که آیا حکم حرمت آشامیدن شراب، در کتب الهی پیشین نیز وجود دارد؟ مقاله پیش رو، کتاب مقدس؛ عهد قدیم و جدید را واکاوی نموده و با روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. نتیجه پژوهش آن است که هر چند کلمات، برای هر دو محصول انگور؛ یعنی شراب تخمیر شده و تخمیر نشده، متفاوت به کار رفته، اما کتاب مقدس از شراب تخمیر شده، نهی کرده، ولی در مرور زمان تفاسیر مختلفی از آن به عمل آمده و در مقام عمل نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه شده است.

کلید واژه‌ها: خمر، شراب، حرام، حلال، قرآن، کتاب مقدس.

^۱. استادیار مرکز تخصصی شیعه شناسی(امام هادی)، Davood.komijani@gmail.com

^۲. دانشجوی دکتری؛ نویسنده مسئول، Kazemi.roshanak@yahoo.com

۱. مقدمه

احکام آشامیدنی‌ها در اسلام، همانند حکم نخستین در خوراکی‌ها، حلال بودن است؛ غیر از آیاتی که بنا بر نهی صریح کلام الهی، حرام بودن برخی نوشیدنی‌ها به وضوح بیان شده است. در آیات مختلفی از قرآن کریم به آشامیدنی‌های حلال و طیب اشاره شده؛ به عنوان مثال در مورد شیر می‌فرماید: «وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَسَارِبٌ أَفَلَا يَسْكُرُونَ» (یس / ۷۳). هم چنین در سوره نحل، آیات ۶۸ و ۶۹ حلال بودن عسل را متذکر می‌شود. از جمله مواردی که در قرآن نجس شمرده شده و شرب آن حرام است «خمر» می‌باشد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِيَنَّكُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (مائده / ۹۰-۹۱). در کتاب کافی آمده که: «قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم: كل مسکر حرام و كل مسکر خمر؛ رسول اکرم (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمود: هر مسکری حرام و هر مسکری هم خمر است». (کلینی، ۱۴۰۷: ۶/۴۰۸؛ احسائی، ۱۴۰۵: ۱/۲۳۸).

از آن جا که «خمر» آثار زیان بار انسانی و اجتماعی به همراه دارد و باعث زوال عقل آدمی می‌شود، پرداختن به آن در نزد ادیان الهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و هم چنین به دلیل آن که خداوند متعال، تشریع احکام الهی را بر عهده دارد و تنها او به مصالح و مفاسد آدمی تا ابد آگاه است؛ لذا به این مهم پرداخته و با بیان حلال و حرام به سودمند و مضر بودن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اشاره دارد.

حرام بودن نوشیدن شراب در اسلام استناد عقلی، شرعی و تاریخی دارد و یکی از مسائلی است که از دیرباز مورد توجه مفسران و فقهای شیعه و سنی بوده و هر یک در صدد اثبات حرمت خمر

از دیدگاه قرآن و روایات برآمده‌اند. این پژوهش در صدد است تا دیدگاه ادیان آسمانی را در این باره بررسی نماید که آیا دیدگاه ادیان آسمانی در این زمینه مشترک است یا با هم تغایر دارد، و در صورت اشتراک و یا اختلاف، نقاط اشتراک و تمایزشان درباره احکام آشامیدنی‌ها چیست؟ با بررسی اجمالی که در مورد احکام آشامیدنی‌های حلال و حرام در قرآن و عهده‌ین به عمل آمده، به نظر می‌رسد، مطالب مفیدی درباره شراب به طور ضمنی و مجزا، به ویژه در زمینه فقهی به چشم می‌خورد؛ از جمله: در یهود، کتاب "برگزیده‌ای از کتاب مقدس تورات" از آقای یوسف مجتبی کرمانی، که شامل تغذیه، امور کشاورزی و دامداری، آداب غذا خوردن و ... در آیین یهود، در مسیحیت: کتاب "مختصر الأهواء الادبية" و در اسلام "کتاب" احکام حیوان در اسلام" و کتاب "مائده‌های آسمانی" است.

اما پس از جست و جو در میان کتاب‌ها، مقالات و ... در این زمینه، تنها مقاله‌ای تحت عنوان: "نگاهی به احکام پیامبران پیرامون غذای پیروان در سه آیین یکتا پرستی: یهود، ترسایی و اسلام" (دلیجانی، ۱۳۷۳)، به چشم می‌خورد. به علاوه، گرچه در زمینه حرام بودن شراب در قرآن و فریقین، مقالاتی به رشته تحریر درآمده، اما تا کنون در این باره کار تطبیقی (چه در قالب کتاب، مقاله و یا پایان نامه) انجام نگرفته است. اما نگارش حاضر به صورت تطبیقی و مبنایی، بر اساس متون کتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) و با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته و از کتاب فرقه خاصی استفاده نشده است.

امید است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن مقایسه تطبیقی و پرداختن به موارد مشابه و اختلاف‌های ادیان، پژوهش حاضر بتواند راهگشا باشد.

۲. مفهوم شناسی

۱.۲. خمر در لغت و اصطلاح

یکی از کلید واژه‌های مهم در پژوهش حاضر، واژه «خمر» می‌باشد که در لغت به معنای سکرآور است که از آب انگور گرفته شده باشد.(مصطفوی، ۱۴۰۲؛ ۱۲۷/۳). همچنین به معنای پوشاندن است چون عقل را می‌پوشاند و زایل می‌کند.(قرشی، ۱۳۷۷؛ ۲۹۹/۲؛ الراغب الإصفهانی، ۱۴۱۲؛ ۲۹۸).

در اصطلاح: «خمر» آب انگور شدت یافته است؛ آب میوه‌ای که کم و زیاد آن سکرآور است. (طوسی، ۱۳۹۰؛ ۱۶/۴؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳؛ ۱۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲؛ ۳۶۹/۳). همچنین کشمش و خرمایی که پخته نشده پاک است، ولی اگر پخته شود به طوری که به یک سوم برسد و غلیان پیدا کرده و شدت یابد ناپاک و بهره شیطان است.(زمخشیری محمود، ۱۴۰۷؛ ۲۶۷/۱) و به آن خمیره گفته می‌شود چون مردم عرب فقط انگور، خرما و جو را خمر می‌شناختند و بعداً مردم انواع متعددی به آن افروزند، تا جایی که امروزه دارای انواع متعددی بر حسب درجه های مستی اش است و همه اینها خمر نامیده می‌شود.(طباطبایی، ۱۴۱۷؛ ۱۹۲/۲).

گرچه اهل لغت در معنای خمر دچار اختلاف هستند و بالطبع این اختلاف نیز در آثار مفسران و فقهاء دیده می‌شود، اما اکثر فقهاء، آن را به همان معنای مشهور گرفته‌اند تا شامل همه مسکرات شود. از این رو این اختلاف معنا، تأثیری در احکام صادره از سوی فقهاء مبنی بر حرمت خمر به لحاظ مست کننده بودن آن ندارد.

۲.۲. سکر در لغت و اصطلاح

معنای فرعی که برای واژه خمر مورد استفاده قرار می‌گیرد، «سکر» است که در لغت به معنی مستی است.(قرشی، ۱۳۷۷، ۲۸۱/۳). سکر، حالتی را گویند که عارض بر انسان و عقل او می‌شود و بیشتر در معنای شراب مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که غصب و شهوت به همراه می‌آورد.(الراغب الإصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۴۶).

در اصطلاح با توجه به آیه ۶۷ سوره نحل برای «سکر» دو معنا می‌توان درنظر گرفت: اول، به معنای خمر؛ و دوم، به معنای نبیذ است. همان آب انگور، کشمش و خرما، هنگامی که طبخ شود تا به یک سوم برسد و سپس آن را رها می‌کنند تا شدت پیدا کند. طریحی می‌گوید لازم است، آیه سکر دلالت بر حلال داشته باشد؛ زیرا خداوند آن را در جایگاه نعمت‌ها و منت نهادن بیان فرموده و با ذکر حدیثی می‌گوید در حدیث، خمر، حرام اعلام شده است و این مطلب مشخص می‌کند که سکر چیزی غیر از خمر است.(طریحی، ۱۴۲۰: ۲۳۵/۲۰). به باور مفسران و لغت شناسان، مراد از سکر هر شراب مسکری است، خواه خمر و یا غیر خمر باشد؛ زیرا آیه تنها حکایت از عادات مردم دارد که از میوه‌های خرما و انگور شراب مسکر می‌گرفتند.(مغنية محمد جواد، ۱۴۲۴: ۵۲۸/۴). هم چنین از انگور چیزی می‌گیرند که سکرآور است و شراب هر چیزی است که مانند خمر مست کننده باشد.(طبرسی، ۱۳۷۲: ۶/۵۷۲؛ قرشی، ۱۳۷۷: ۵/۴۶۲؛ طنطاوی، بی تا). به نظر می‌رسد که اهل لغت، مفسران و فقهاء در مورد کلمه سکر، متفق بر همان حالت مستی و سکرآور بودنش هستند. علاوه بر آن که فقهاء، اطلاق واژه خمر را در مورد کلمه سکر که همانند آن است معطوف نموده‌اند. معمولاً در بیانات و احکام خود نیز، همراه خمر واژه سکر را به کار برده‌اند و نوشیدن مسکرات را به مقدار کم و زیاد آن حرام دانسته و آن را موجب حد شرعی می‌دانند.(فقه الصادق عليه السلام، بی تا: ۴/۳۸۸-۳۸۷).

۳.۲. شراب در عهدین

پس از بررسی واژه خمر و مسکر در قرآن، اینک به بررسی واژه «شراب» در دو دوره عهد عتیق و عهد جدید پرداخته می‌شود. بهترین منبعی که در این زمینه ما را یاری می‌نماید کتاب «دائرة المعارف کتاب مقدس» است که به طور مفصل به بررسی واژگانی که معنای شراب از آن‌ها استنباط می‌شود، پرداخته است. مسلماً بررسی چنین واژگانی ما را در رسیدن به هدف نهایی که همان استنباط حکم متشرعه الهی است یاری خواهد کرد.

۲.۳.۱. واژه‌های عبری شراب

به طور کلی در کتاب مقدس از سه لغت عبری برای ترجمه کلمه شراب استفاده شده است.

۱. واژه "Yayin" یک اصطلاح عمومی بوده که ۱۴۱ بار در عهد عتیق برای اشاره به انواع مختلف شراب تخمیر شده یا نشده استفاده گردیده است. (اعداد ۵ : ۱۸)
- (الف) از یک سو، لغت "Yayin" برای همه نوع عصاره انگور تخمیر شده به کار رفته است. (پیدایش، ۹ : ۲۱؛ پیدایش، ۱۹ : ۳۲-۳۳؛ اول سموئیل، ۲۵ : ۳۶-۳۷؛ امثال، ۲۳ : ۳۰-۳۱)
- (ب) از سوی دیگر، لغت "Yayin" برای عصاره شیرین و تخمیر نشده انگور به کار رفته است. این لغت می‌تواند به آب میوه تازه انگور که از فشردن آن به دست می‌آید اشاره داشته باشد. (اشعیا، ۱۶ : ۱۰؛ ارمیا، ۴۸ : ۳۳؛ ارمیا، ۴۰ : ۱۰ و ۱۲).

۲. لغت عبری دیگر "Tirosh" می‌باشد که به معنای "شراب تازه" یا "حصاد شراب" است. این لغت، ۳۸ مرتبه در عهد عتیق به کار رفته و هرگز به شراب تخمیر شده اشاره نداشته، بلکه بر عکس همیشه برای محصول تخمیر نشده انگور به کار رفته است (اشعیا، ۶۵ : ۸)، و یا آب انگور تازه که از فشردن حصاد انگور به دست می‌آید. (ثنیه، ۱۱ : ۱۴؛ امثال، ۳ : ۱۰؛ یوئیل، ۲ : ۲۴).

۳. واژه "Shekar" که معمولاً مسکرات (در انگلیسی دو لغت به کار رفته Beer در اول سموئیل ۱۵ و Drink Fermented در اعداد ۶ : ۲۳ ترجمه شده، ۲۳ بار در عهد عتیق و اغلب در همان زمینه استفاده گردیده است. بعضی از محققین کتاب مقدس معتقد هستند که در بیشتر موارد به "نوشیدنی تخمیر شده" که از شیره خرما، انار و سیب تهیه می‌گردیدند، اشاره می‌کند.

۳.۲. شراب در دوران عهد جدید

کلمات زیر از متدالوی ترین لغاتی است که در کتاب مقدس برای شراب به کار برده شده است. لغت یونانی که برای "شراب" در لوقا ۷ : ۳۳ به کار رفته "oinos" می‌باشد که می‌تواند به دو نوع کاملاً متمایز عصاره انگور اشاره کند:

(الف) عصاره تخمیر نشده انگور؛ ب) عصاره تخمیر شده انگور یا شرابی که باعث مستی می‌گردد. این موضوع با توجه به مطالب زیر تأیید می‌گردد.

۱. در دوران قبل از مسیحیت و دوران کلیسای اولیه، نویسنده‌گان مذهبی و غیر مذهبی لغت یونانی "oinos" را برای عصاره تازه انگور به کار برده‌اند.

(الف) "oinos" به طور معمولی برای ترجمه لغت "Yayin" استفاده شده است. "Yayin" یک اصطلاح کلی است که اشاره به هر نوع آب انگور یعنی تخمیر شده و تخمیر نشده می‌کند. از یک طرف "Yayin" در مورد تمام انواع آب انگوز تخمیر شده به کار رفته است (اول سموئیل، ۲۵ : ۳۶ - ۳۷؛ امثال، ۲۳ : ۳۰ - ۳۱)، از طرف دیگر "Yayin" در مورد تمام انواع آب انگور شیرین و تخمیر نشده نیز به کار رفته است (اشعیا، ۱۶ : ۱۰؛ مراثی ارمیا، ۲ : ۱۲).

(ب) "oinos" در ۳۶ مورد از ۳۸ کاربرد لغت Tirosh (که به معنی "شراب تازه" یا "شراب حصاد" است) برای ترجمه لغت فوق به یونانی استفاده شده است. Tirosh می‌تواند به میوه تخمیر نشده انگور، خوش‌انگور و یا آب انگور تازه شیرین و تخمیر نشده اشاره کند.

۲. بررسی قسمت‌های مختلف عهد جدید نشان می‌دهد که لغت *oinos* می‌تواند به معنای شراب تخمیر شده یا نشده باشد.(مکاشفه، ۶:۶). بنابراین، برای ایمان داران در دوران رسولان لغت "شراب" (*oinos*) کلمه‌ای بود که می‌توانست برای هر دو محصول متفاوت انگور یعنی شراب تخمیر شده و تخمیر نشده به کار رود.(علیابی و دیگران، ۱۳۸۱).

با چنین بحث گسترده‌ای پیرامون واژه شراب، می‌توان گفت پرداختن به چنین مهمی می‌تواند بیانگر برداشت‌ها و تفاوت‌هایی باشد که در میان کتب آسمانی به چشم می‌خورد. آن‌گونه که از واژگان مختلف شراب برداشت می‌شود، موارد حلال مورد اشاره در کتب مقدس همان شراب تخمیر نشده بوده و کتاب مقدس از شراب تخمیر شده نهی نموده است.

۳. حکم شرابخواری در قرآن

حکم شرابخواری در آیات قرآن یک سیر تدریجی دارد. پدیده شرابخواری به عنوان یک عادت و پدیده زشت در جامعه عرب جاهلی ریشه دوانده و به عنوان معضل اجتماعی مطرح بود. اعراب با شراب خو گرفته و نوشیدن آن جزیی از زندگی روزمره آن‌ها شده بود، به حدی که کنار گذاشتن آن برایشان غیر ممکن بود؛ لذا خداوند در مورد مسأله شراب از ابتدا به تعیین حکم و حدود شرعی آن نپرداخته، بلکه آن را به عنوان یک آسیب اجتماعی جدی واکاوی نموده و برای تحریم آن در جامعه به تدریج گام برداشته؛ به گونه‌ای که ابتدا ذهن‌ها را آماده‌سازی نموده و در نهایت از اهرم ایمان استفاده کرده است؛ لذا بحث تحریم شراب، یک سیر تدریجی داشت تا مردم به فقدان آن در زندگی‌شان عادت کرده و با تمسک به تقوای الهی زندگی سالمی را برای خود برگزیده و از پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها به دور باشند؛ چرا که اگر حکیم دانا چنین نمی‌کرد، هدف

از بین می‌رفت و مردم مخالفت نموده و در برابر آن جبهه می‌گرفتند. به همین جهت خداوند در چهار مرحله حرمت خمر را برای مردم تبیین فرمود:

مرحله اول: در آیه: «وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالاعنابِ تَتَذَذَّلُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسِنَا إِنَّ فِي ذلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ؛ وَإِزْمِيَّهَايِّ دَرْخَتَانِ خَرْمَا وَانْجُورِ مَايَعْاتِي مَسْتَسِيَّ أَوْرَ (نَاضِكَ) وَنَيْزِ رُوزِيِّ نِيكُو وَپَاكِ بِرْمِيَّ گِيرِيد، حَقَّا كَه در این نشانه‌ای است برای گروهی که عقل خود را به کار می‌برند» (تحل / ۶۷)، خداوند تنها به نام مسکرات اشاره فرموده و آن را در مقابل رزق حسن قرار داده، بدون آن که به حکم آن اشاره‌ای نماید. در این آیه پروردگار متعال تنها توجه انسان را برای درک اهمیت مطلب به عقل و خرد که امری بس مهم برای فهم امور است جلب نموده و آن را درگیر می‌نماید تا به واسطه این قوه الهی، تشخیص و تمیز رزق حسن را از مسکرات بدهد.

مرحله دوم: در گام بعدی خداوند متعال تنها مساله گناه بودن شراب را بیان می‌فرماید: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِلْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ؛ در باره شراب و قمار، از تو می‌پرسند، بگو: «در آن دو، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است، و [لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است». و از تو می‌پرسند: «چه چیزی انفاق کنند؟» بگو: «ما زاد [بر نیازمندی خود] را.» این گونه، خداوند آیات [خود را] برای شما روشن می‌گرداند، باشد که در [کار] دنیا و آخرت بیندیشید» (بقره / ۲۱۹) و اشاره به این دارد که اگر مواد سکرآور منعنهایی نیز داشته باشد، ضرر آن بیش از سودش خواهد بود. حکیم متعال، در این آیه نیز با لحنی آرام مردم را از مسکرات آگاه ساخته بدون آن که جنبه سرزنش و ملامتی را مد نظر داشته باشد. نکته قابل تأمل آن که در اولین مرحله،

خالق یکتا عقل آدمی را در این رابطه به کار می‌گیرد و در مرحله بعد فکر او را به چالش می‌کشاند. عقل و فکر دو موهبتی است که خداوند از آن در مسأله مسکرات نام می‌برد؛ یعنی در این دو مرحله خداوند صرفا به جنبه تربیتی موضوع می‌نگرد؛ چرا که رشد عقل و فکر دو عامل مهم در تربیت انسان به شمار می‌رود.

مرحله سوم: در گام سوم خداوند متعال خمر را به عنوان پلیدی و کاری شیطانی معرفی می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبَوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آن‌ها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید» (نساء / ۴۳) و راه رستگاری را، دوری از آن بیان می‌نماید. در این آیه نیز خداوند حکیم از باب تربیتی مسأله را بیان فرموده است؛ چرا که پس از دعوت به اجتناب از منکر راه صحیح را نیز به مخاطب نشان داده و نتیجه چنین اقدامی را رستگاری انسان معرفی می‌نماید.

مرحله چهارم: در گام آخر شارع مقدس بالحنی قاطع و به دور از ابهامات خمر را تحریم نموده:

«إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؛ همانا شیطان می‌خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست بر می‌دارید؟» (مائده / ۹۱) و به آثار و پیامدهایش از جمله: دشمنی و کینه‌توزی و بازماندن از یاد خدا و نماز اشاره می‌کند. خداوند علیم علاوه بر حکم تکلیفی که در این آیه بدان اشاره فرموده، باز هم جنبه تربیتی را در کنار آن لحاظ نموده؛ چرا که خوردن مسکرات علاوه بر آثار فردی که بر روی انسان باقی

می‌گذارد، آثار مخرب اجتماعی نیز دارد که کم توجهی و بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب اضطراب و فروپاشی جامعه‌ای گردد.

در بیان شان نزول آیات ۹۰ و ۹۱ آمده: عده‌ای از پیامبر خدا خواستند تا حکم قطعی خمر را بر آنان مشخص نمایند و این آیات نازل گردید. در روایت دیگری نیز چنین آمده که: فردی از اندوخته مالش که از راه خرید و فروش شراب به دست آمده از پیامبر سوال کرد و ایشان فرمودند: حتی اگر این مال در راه خدا صرف شود ذره‌ای ارزش ندارد و این آیات در تصدیق کلام پیامبر نازل شده است. (ذکاوی قراگزلو، ۱۳۸۳: ۱۱۱).

همچنین آمده است: آیه «يَسْتَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ...» در پاسخ به عمر بن خطاب، معاذ بن جبل و عده‌ای از انصار نازل شد که نزد پیغمبر (ص) آمدند و گفتند: درباره شراب و قمار فتوای بد، که تباہ کننده مال و خرد است. (ذکاوی قراگزلو علیرضا ۱۳۸۳: ۴۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۳/ ۳۷۲ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۵/ ۷۷).

۴. دیدگاه مفسران در مورد نوشیدن شراب

تفسران به طور صریح، حکم حرمت شراب را در نوشتۀ‌های خود بیان نموده‌اند: علامه طباطبائی ذیل آیات مائده ۹۰-۹۱ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبُغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب، قمار، بت‌ها و ازلام همه پلیانند و از اعمال شیطان می‌باشند. از آنها دوری کنید تا رستگار شویید.» بطور قطع شیطان می‌خواهد در میان شما بوسیله شراب و قمار، کینه و

دشمنی ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد. آیا شما (با وجود این همه فساد) از آن دوری خواهید کرد؟» می‌فرماید: آیه در بردارنده چند نکته است: ۱. آیه با «إنما» که از ادوات تاکید است، آغاز شده است؛ ۲. «خمر» در آیه رجس نامیده شده؛ ۳. نوشیدن خمر به عمل شیطان نسبت داده شده است؛ ۴. فعل امر تصریح بر دوری نمودن از خمر دارد؛ ۵. رستگاری و فلاح در دوری جستن از آن است؛ ۶. مفاسدی را که از نوشیدن شراب حاصل می‌شود، بیان نموده است؛ ۷. امر به اطاعت از خدا و رسولش نموده و از مخالفت وی نهی کرده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۶/۱۱۷).

در مجمع‌البیان، در تفسیر آیه ۹۰ سوره مبارکه مائده که آیه دلالت بر تحریم دارد و در تحریم آن چهار وجه قابل بررسی است: ۱- خداوند سبحان خمر را با رجس توصیف فرموده و رجس نیز نجس است و هر نجسی هم بدون اختلاف حرام است؛ ۲- نسبت دادن خمر به عمل شیطان است که موجب تحریم خمر می‌شود؛ ۳- این که خداوند در آیه امر به اجتناب از خمر نموده و امر نیز ایجاب آن را اقتضاء می‌کند؛ ۴- پیروزی و رستگاری را در اجتناب از نوشیدن خمر قرار داده است. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳/۳۷۰).

بنابر نظر صاحب تفسیر اطیب‌البیان در تفسیر آیه ۲۱۹ سوره بقره، حرمت خمر از ضروریات دین اسلام و مطابق با اخبار، حرمت خمر در ادیان گذشته وارد است، سپس با استناد به ادله اربعه به اثبات حرمت خمر پرداخته و می‌گوید: «آیات و روایات در این زمینه به حد تواتر وجود دارد، علاوه بر اجماع علماء، حکم عقل نیز در این زمینه بر حرمت خمر دخالت دارد.» (طیب، ۱۳۷۸: ۲/۴۲۶). همچنین در آیات ۹۳ و ۹۴ مائده، به حرمت خمر در اخبار، به طور تواتر و اجماع علماء اسلام اشاره کرده است. (طیب، ۱۳۷۸: ۲/۴۲۷-۴۲۶).

محمد جواد مغنية نیز، به تدریجی بودن بیان تحریم شراب توسط خداوند بر اساس تنزیل آیات اشاره نموده و می‌گوید: در آیه «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ»؛ از تو درباره شراب و قمار می‌پرسند: بگو، در آن‌ها گناهی بزرگی وجود دارد و منافع (مادی) نیز برای مردم در بر دارند ولی گناه آن‌ها از نفعشان بزرگ تر و بیشتر است و از تو می‌پرسند که چه انفاق کنند؟ بگو، عفو و بخشش. بدینسان خدا آیات خود را برای شما بیان می‌کند که شما درست اندیشه کنید.» (بقره / ۲۱۹) گرچه صراحتاً دلالت بر تحریم خمر ندارد، اما به التزام، دلالت بر حرمت می‌نماید؛ زیرا بر اساس قاعده‌ی دفع مفسد، اولی از جلب مصلحت است و طبق قاعده، اهم بر مهم مقدم می‌شود. در آیه (اعراف / ۳۲) نیز این آیه را عطف بر آیه ۲۱۹ بقره نموده و بین دو آیه جمع می‌گردد که در این صورت کلام واحدی مبتنی بر تحریم شراب به دست می‌آید که این صریح و قطعی است و چنین نتیجه گرفته می‌شود که خمر گناه است، و هر گناهی حرام است؛ پس خمر حرام است. سپس، این دو آیه وقتی به دو آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائدہ اضافه می‌گردد، از فعل امر «اجتنبوه»، امر به اجتناب نمودن فهمیده می‌شود و فعل امر دلالت بر وجوب دارد و عبارت «فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» ظهور در نهی دارد و نهی هم دلالت بر تحریم دارد. آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَ» (نساء / ۴۳)، نیز قبل از آیه سوره مائدہ که با شدت بیشتری بیان شده و شراب را تحریم نموده، بیان شده و علت آن می‌تواند تدریج در بیان علت تحریم باشد و این که خداوند فرموده در نماز با حالت مستی نایستید، هیچ دلالتی بر حلیت خمر در غیر حالت نماز ندارد. (مغنية، ۱۴۲۴: ۳۲۹-۳۲۸).

۵. بررسی ادعای نسخ آیات تحریم

مسئله اصلی دیگر در رابطه با آیات تحریم خمر، این است که برخی ادعا نموده‌اند این آیات جزء آیات منسوخه است؛ به همین جهت اکثر مفسران قائل به عدم نسخ این آیات بوده و در صدد اثبات سخن خویش برآمدند.

علامه طباطبائی، آیه ۹۲ سوره بقره را دلالتی بر مباح بودن، تشویق به استفاده شراب یا سرزنش استفاده از شراب نمی‌داند، بلکه می‌فرماید تنها هدف آیه، شمارش منافعی است که مردم از درختان خرما و انگور بهره می‌برند. دلیل مطلب هم آن است که آیه مکی است و مشرکان را مورد خطاب قرار داده و در واقع آیه حکم تکلیفی را بیان نمی‌کند تا بتوان گفت با آیه ۹۰ مائدۀ نسخ شده است. همچنین علامه معتقد است تحریم خمر در مدینه و قبل از هجرت بوده است؛ زیرا تحریم خمر در سوره اعراف بیان شده که قطعاً قبل از سوره نحل نازل شده و در دو سوره بقره و نساء هم تحریم صورت گرفته است که قبل از سوره مائدۀ بوده و سوره مائدۀ برای کسانی نازل شد که از حکم تکلیفی حرمت تخلف می‌نمودند. سپس علامه به انتقاد از کسانی می‌پردازد که واژه «سکر» را به معنای سرکه گرفته‌اند؛ چرا که معتقد است خداوند به عنوان بلیغ ترین متکلم واژه "خل" را رها نمی‌کند و سکر را جایگزین آن نماید. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۲۹۱/۱۲؛ ۲۹۰-۲۹۱). طبرسی، (۱۳۷۲).

صاحب تفسیر اثنا عشری در اثبات تحریم شراب از دیدگاه اسلام از دیدگاه دیگری نگریسته و حرمت آن را با استناد به ادله اربعه شیعه به اثبات می‌رساند. وی می‌گوید: تمامی صحابه، علماء، حکماء، دانشمندان و عقلاً از متقدمین و متأخرین اتفاق نظر بر حرمت مسکرات دارند و مسکر را عامل مهمی در فساد اخلاق دانسته و به همین خاطر استفاده آن را بکلی ممنوع کرده‌اند.

از سوی دیگر، عقل هر خردمندی حکم به نهی از خمر و مسکرات می‌نماید. عقل، به عنوان اشرف مخلوقات است که آدمی به واسطه آن از حیوان ممتاز گردیده و راه خیر و سعادت وی را تشخیص می‌دهد و هر چه مخالف با عقل باشد حرام است. (حسینی شاه عبد العظیمی، ۱۳۶۳: ۱۷۱/۳).

۶. دیدگاه فقهای اسلامی در باره شرابخواری

فقها در کتب فقهی خود، ضمن بر شمردن علت تحریم خمر با بیان دلایلی به اثبات آن پرداخته‌اند: مقدس اربیلی در بیان حکم خمر می‌نویسد: آیه ۹۰ سوره مائدہ دلالت بر تحریم سایر موارد وابسته به خمر از نوشیدن، خرید، فروش و استعمال در تمامی وجوده آن دارد و آن هیچ دلالتی بر نجاست خمر ندارد. (المقدس اربیلی، بی تا: ۴۱).

بنا بر نظر جصاص: آیه ۴۳ سوره مبارکه نساء، دلالت بر تحریم خمر بنا بر دو وجه دارد: وجه اول این‌که، کلمه «رجس» که در آیه آمده، اسمی است که در شرع اجتناب از آن لازم است و اسم رجس بر چیز آلوده نجس دلالت دارد. وجه دیگر، کلمه "فاجتنبوه" است که فعل امر است و امر هم اقتضای ایجاب دارد. (جصاص، ۱۴۰۵/۴؛ حسینی روحانی قمی، ۱۴۱۲/۴؛ ۳۸۷/۴).

فاضل مقداد نیز در مورد حکم خمر چنین می‌گوید: ۱- هر مسکری، حکمش حکم خمر در نجاست است؛ زیرا آن خمر است، پس هر خمری نجس است. این کبرای قضیه است که مقدم شده و اما صغراً این قضیه این است که خمر، خمر نامیده شده؛ زیرا عقل را مخمور می‌کند یعنی آن را پنهان می‌کند؛ پس هر آن‌چه را که با این معنا مساوی باشد در اسم مساوی است. ۲-

عصیر بعد از غلیان پیدا کردن و قوام آمدنش بنا بر اجماع نزد فقهای شیعه حرام است. ۳- فقاعع

نیز چون خمر محسوب می‌شود حرام است. (فاضل مقداد، ۱۴۱۵: ۱/۵۲-۵۳)

همچنین صاحب شرایع نیز علت حرمت شراب را چنین بیان می‌نماید: فشرده انگور هرگاه بجوشد، حرام می‌شود؛ حال فرقی نمی‌کند که خود به خود بجوشد و یا با آتش به جوش آید و حلال نیست تا این که دو سوم آن از بین برود یا تبدیل به سرکه شود و همین حکم را دارد آن‌چه که با آن و یا یکی از آن‌ها مختلط شود و یا از مایعات در آن ریخته شود. (محقق حلی، ۱۴۰۸: ۱۳۸۱؛ محقق سبزواری، ۱۷۷/۳: ۵۹۵/۲).

۷. حکم نوشیدن شراب در روایات اسلامی

روایات اسلامی در خصوص شرابخواری، همپای آیات در بیان تحریم حکم خمر بوده و حرمت آن را بیان می‌نماید که به بررسی روایاتی چند در این زمینه پرداخته می‌شود:

حرمت شراب تا حدی است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) افرادی را که بر سر سفره ای بنشینند که شراب در آن بتوشنند، لعن می‌کند (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۲۳۳/۲۴؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۶۹/۲۲) و می‌فرمایند: «کل شراب اسکر فهْوَ حرام» (احسانی، ۱۴۰۵: ۳/۵۶۲). ایشان هم چنین در توجه دادن مردم به تهیه شراب از چند ماده خوراکی فرموده‌اند: «ای مردم از انگور، کشمش، خرما و جو شراب تهیه می‌شود شما را از هر ماده سکر آوری نهی می‌کنم.» (مجلسی، ۱۴۱۰: ۱۷۰/۷۶) و امام علی (ع) می‌فرمایند: خداوند شراب و می‌گساری را برای سلامت عقل حرام کرد. (عاملی، ۱۴۰۹: ۱۷/۲۷۱).

امام رضا علیه السلام فرمودند: «هر ماده سکر آوری حرام است و هر خمری حرام است و فقاع حرام است.» (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۲۴/۶؛ طوسی، ۱۳۹۰: ۴/۹۵). از ابی عبدالله (ع) روایت شده که فرمود: «هر عصیری که آتش به آن برسد، حرام است تا این که دو سوم آن از بین برود و یک سومش باقی بماند.» (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۱۹/۶؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۸۲/۲۲).

نتیجه آن که، حرمت استفاده از مسکر مورد پذیرش اهل اسلام است و قرآن کریم آن را سرزنش نموده و به اجتناب از آن دستور داده، اما در بقیه‌ی مسکرات، پیوست آن به خمر در حرمت، از فرمایش پیامبر «کل شرابِ اُسکر فَهُوَ حَرَامٌ» ظاهر می‌گردد. (خوانساری، ۱۳۸۹: ۱۷۲).

- حکم نوشیدن شراب (Yayin, Shekar) در عهد قدیم

در آیات متعددی از عهد عتیق به کلمه شراب اشاره شده و از آن به عنوان مایع زیانبار یاد شده است و استفاده از Yayin, Shekar به عنوان شراب تخمیر شده، مورد سرزنش قرار گرفته؛ به طوری که خوردن آن ممنوع شده است. در برخی قسمت‌ها نیز از علل تحریم خمر در آیین یهود سخن به میان آمده است:

- ۱) در کتاب مقدس اولین قسمتی که تأثیرات مخرب و زیان بار شراب مست کننده شرح داده شده، در داستان زندگی نوح است. (پیدایش ۱۹: ۳۱ - ۳۸).
- ۲) به دلیل خاصیت فاسدکننده و مخربی که در نوشیدنی‌های الکلی وجود دارد، خدا به تمام کاهنین قوم یهود فرمان داده بود که در زمان خدمت خود از نوشیدن شراب و سایر مسکرات پرهیز کنند. خدا خیلی جدی بر این فرمان خود تأکید داشت و مجازات کاهنی که از این قانون سرپیچی کند، مرگ بود. (لاویان ۱۰: ۹ - ۱۱).

۳) خداوند همچنین از طریق قوانینی که برای نذیره‌ها وضع کرد، اراده و نظر خود را درباره شراب و مسکرات آشکار می‌کند. تمام اشخاصی که خود را برای خداوند تخصیص (نذر خاص یا نذر نذیره) (اعداد ۶ : ۳) کنند می‌باید از شراب و مسکرات پرهیز نمایند.

۴) حکمتی که خدا به سلیمان پادشاه بخوبیه بود، باعث شد تا او چنین بگوید: "شراب استهزا می‌کند و مسکرات، عربده می‌آورد و هر که به آن فریفته شود، حکیم نیست." (امثال سلیمان، ۲۰: ۱) نوشیدنی‌های الکلی ممکن است باعث شوند که شخص قوانین خدا را تمسخر کند و کنترل خود را بر گناه و فساد اخلاقی از دست بدهد.

۵) بالاخره، کتاب مقدس با صراحة بیان می‌کند که برای دوری از مصیبت و غم و پیروی از اراده خدا، عادلان نباید هرگز مشتاق شراب تخمیر شده باشند، چرا که باعث مستی و می‌گساری می‌گردد. (امثال سلیمان ۲۳: ۲۹ - ۳۵؛ علیایی و دیگران، ۱۳۸۱: ۶۳۲).

همچنین در کتاب اشعياء، از نوشیدن شراب و یا زیاده روی در آن نهی شده و از آن به عنوان عامل گمراهی یاد کرده است: «وای بر آنان که صبح زود برمی‌خیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می‌نشینند تا شراب ایشان را گرم نمایند...» (اشعياء ۵: ۱۱ - ۲۲) و در بخشی دیگر آمده: «اما این ها نیز از شراب گمراه و از مسکرات سرگشته شده‌اند. هم کاهن و هم نبی از مسکرات گمراه شده‌اند و از شراب بلعیده گردیده‌اند. از مسکرات سرگشته شده‌اند و در رویا گمراه گردیده‌اند و در داوری مبهوت گشته‌اند.» (اشعياء ۷: ۲۸).

یکی از روزهایی که برای یهودیان اهمیت دارد و در آن شراب می‌نوشند، اعیادشان است که افراد خانواده دور هم جمع شده و دعا می‌خوانند از جمله روز شنبه است: «در این روز افراد خانواده دسته جمعی غذا می‌خورند و طی آن، بزرگ خانواده، جام شرابی بر دست می‌گیرد و با

خواندن دعا، آن را متبرک می کند و افراد خانواده از آن می نوشند.» (توفيقى، ۱۳۸۴: ۱۱۳).
گرچه شراب در دین یهود حلال است، اما مستنی که بر اثر نوشیدن آن حاصل می شود، حرام است؛ خواه این مستنی بر اثر مقدار کم و یا مقدار زیاد باشد، ملاک در نوشیدن این مایع ایجاد حالت سکر آور آن است. علاوه بر مطالب فوق، باید یادآور شد در کیش یهود در مواردی و برای افراد خاصی، استفاده از مشروبات الکلی به هر نوعی، چه میزان کم و چه زیاد، به طور کلی حرام است.

اول: کسانی که برای خدا نذیره می شوند؛ دوم: کاهنان که جایز نبودند هنگام عبادت یا ورود به خانه خدا، جهت انجام پرستش و به جای آوردن قربانی ها مشروب یا مسکری بنوشند؛ سوم: شرکت کنندگان در نماز جماعت (کرمانی، ۱۳۶۱: ۱۴۳)؛ چهارم: قضات. در آیین یهود هر فردی که می خواهد قضاوتن نماید، استفاده از شراب در داوری گرچه به میزان بسیار کم ممنوع می باشد.

۹- حکم نوشیدن شراب (Oinos) در عهد جدید

كتب تاریخی حکایت از این دارد که مسیحیت در زمان حضرت عیسی (ع) سبک و سیاق دین موسی را داشته است. اجتماع اولیه مسیحی همانند یک جامعه یهودی به نظر می رسیده و تمام مراسم عبادی آنان همانند یهودیان برگزار می شده است. (جان ر هینزل، ۱۳۸۵: ۱/ ۱۵۱). حضرت عیسی (ع) نیز خود به قوانین تورات پاییند بوده و به سنت های آن به طور دقیق عمل می کرده است. (دلیجانی، ۱۳۷۳). مهم ترین شاهد بر این ادعا، فرموده حضرت عیسی (ع) در انجیل متی است. (متی ۵: ۱۷).

گرچه آن حضرت، در پاره‌ای موارد احکام تورات را نسخ کرد، اما یکی از دلایل ما بر این‌که حضرت عیسی (ع) مجری دستورات تورات بوده، به جای آوردن عید پسح است که در انجیل از آن به عنوان آخرین شام حضرت عیسی با شاگردانش یاد شده‌است.(لوقا ۲۲ : ۷ - ۱۵؛ مرقس ۱۴ : ۱۲ - ۱۷؛ اول قرنیینا ۱۱ : ۲۳ - ۲۵). هرچند حضرت عیسی (ع) با فرقهٔ فریسیان اختلافات و نزاع‌هایی داشته است، اما به آن معنا نیست که حضرت عیسی (ع) شریعت موسی را قبول نداشته باشد.(متی ۷۳ : ۱ - ۳).

دومین برهه از زمان مسیحیت به پولس اختصاص یافته است. پولس در آئین مسیحیت، نقش و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. پولس پس از مأموریت خود، تحولات بنیادینی در آئین مسیحیت ایجاد کرد. وی اعتقاد به شریعت نداشت و برای همین با مسیحیان یهودی نزد اختلافاتی در زمینهٔ شریعت داشت. یکی از دلایل اختلاف شریعت گراها با تعالیم پولس را می‌توان اعتقاد وی به آزادی از قید شریعت ذکر کرد. پولس با این شیوه توانست افراد زیادی را به سوی خود جلب کند.(اول قرنیینا ۸ : ۸). پولس شروع به دادن احکام جدیدی در آئین مسیحیت برای نوکیشان می‌کند.(رومیان ۱۴ : ۱۴؛ رومیان ۱۴ : ۲ - ۴ و رومیان ۱۴ : ۶).

جان بی‌ناس می‌نویسد: بر پولس روشن شد که برای مرد مؤمن ضرورت ندارد که دائمًا به دستورهای رسمی و قوانین دینی رجوع کرده، حلال و حرام را از روی آن‌ها تشخیص دهد. پس به یقین دانست که رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورت نخواهد داشت و افراد بشری را به نجس و طاهر نباید تقسیم کرد.(جان بی‌ناس، ۱۳۸۰: ۶۱۶). تا جایی که پولس، تیموتاوس را به نوشیدن شراب تشویق می‌کند: «دیگر فقط آشامنده آب نباش، بلکه به جهت شکمت و ضعف‌های بسیار خود شرابی کم، میل فرما». (اول تیموتاوس، ۵ : ۲۳).

به علت وجود چنین عقایدی است که برخی از شاگردان، حواریان و اطرافیان حضرت عیسی (ع)؛ از جمله یعقوب با پولس مخالفت می‌کردند. «شاید بتوان گفت: تنها نوشته از عهد جدید که تعالیم پولس را به صراحت رد می‌کند، رساله یعقوب است.» (سلیمانی اردستانی، ۱۳۸۱: ۷۹). چگونه است که حضرت عیسی (ع) در انجیل به شرابخواری مشهود است در حالی که در کتاب لوقا، یحیای پیامبر از خوردن شراب پرهیز می‌کند؟ «یحیی تعمید دهنده آمد که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌آشامید. ...» (لوقا ۷: ۳۴-۳۱).

جای شگفت است خداوندی که در آئین یهود بر حلال و حرام خوراکی‌ها اشاره دارد و حضرت عیسی مسیح نیز بر آن سخت پای‌بند بوده، در دوره پولس به یکباره تغییر موضع داده و اعتقاد دیگری پیدا می‌کند و در آئین بعد (اسلام) دوباره حلال و حرام خوراکی‌ها برای او مهم می‌شود. از سوی دیگر، داده‌های پژوهشکاری و علوم تغذیه، امروزه بر ضررها بسیاری از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های حرام، دلالت دارد. (اکبری، ۱۳۸۶: ۲۷-۲۲).

حتی پولس، دست به نوآوری جدیدی در دین مسیحیت می‌زند و در بخش‌های مختلفی از مستنی و نوشیدن زیاد شراب نهی می‌کند: «و مست شراب نشوید که در آن فجور است.» (افسیسیان ۵: ۱۸؛ اول قرننیان ۶: ۱۰) و در جای دیگر اسقف‌ها و روحانیون مذهبی را از این کار نهی کرده است: «پس اسقف باید بی‌ملامت، صاحب یک زن، هشیار و خردمند، صاحب نظام، مهمان‌نواز و راغب به تعلیم باشد، نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح.» (اول تیموتاؤس ۳: ۱-۸).

در کتاب «دائرة المعارف کتاب مقدس» همانند عهد عتیق، بحث گسترده‌ای راجع به مسئله شراب و لغات متداول آن بیان می‌کند و پس از بیان مباحث و دلایلی، چنین نتیجه گیری می‌کند که

مسیح و شاگردانش در هنگام شام فصح شراب تخمیر نشده؛ یعنی آب انگور نوشیده‌اند و همواره از خوردن مسکر منع می‌کرده‌اند؛ چرا که خوردن آن باعث فساد و بدی می‌شود.(علیایی و دیگران، ۱۳۸۱: ۶۳۵). می‌فرماید: «عیسیٰ پسر خدا، تمام قوانین را به کمال رسانید. بنابراین، او قانون خدا را در مورد فصح اطاعت کرده و از شراب تخمیر شده استفاده نکرد.» (علیایی و دیگران، ۱۳۸۱: ۶۳۵) و یا در جای دیگر می‌خوانیم: «خدا قوم خود را از خیره شدن و نگاه کردن به شرابی که تخمیر شده و شخص آن را برای نوشیدن آماده کرده‌است، منع می‌کند. مسیح نیز بر خلاف حکم اخلاقی که خدا امر نموده است عمل نمی‌کند، او آمده بود تا شریعت را به انجام رساند.»(علیایی و دیگران، ۱۳۸۱: ۶۳۶).

در لفظ عبرانی این کلمه اختلاف کرده‌اند که آیا الفاظی که در کتاب مقدس وارد گشته است همان مایع و مسکر معروف می‌باشد یا نه؟ شرابی که با گندم و روغن زیتون در کتاب مقدس وارد گشته نظیر یکی از عطاها و بخشش‌های طبیعی است که به انسان داده شده است و در هر خانه موجود بوده و در عیدها و مهمانی‌ها به کار می‌بردند(یوحننا ۲: ۳)، ولی یهود و سایر قبایل در استفاده آن‌ها گناه می‌ورزیدند. بنابراین، کتاب مقدس مثل عهد جدید ایشان را سرزنش و توبیخ می‌نماید.(امثال سلیمان ۲۰: ۱؛ ۲۲: ۲۹ – ۳۵ و مستر هاکس، ۱۳۷۷: ۵۲۰).

مورمون‌ها نیز که دستور عذایی خاص خود را دارند بر خلاف سایر مسیحیان که در مراسم عشا ربانی از نان و شراب استفاده می‌کنند، به تدریج آب را جایگزین شراب کرده‌اند (توفیقی، ۱۳۸۱).

نتیجه گیری

ریشه ادیان الهی و سر منشأ آن‌ها خالق واحدی است که به تمامی مصالح و مفاسد مخلوقات خویش آگاه است و باید قوانین ثابت و استواری بر ادیان حاکم باشد، گرچه دارای برخی تفاوت‌های ظاهری

باشند، همچنین ادیان ساختار یکسان اما تکاملی در مورد احکام دارند. احکام ادیان ابراهیمی در خصوص آشامیدنی‌ها، با روح انسان ارتباطی مستقیم و به هم نزدیک دارند؛ از جمله این احکام، حکم تحریم خمر و شراب است. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده: «ما بعث الله نبیاً قط إلّا بتحریم الخمر و أَنْ يَقْرَأَ اللَّهَ بِالْبِدَاءِ؛ خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر برای حرام کردن شراب و شراب از ابتدا حرام بوده است.» (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۴۸/۱).

بررسی ها نشان داد:

۱- استعمال خمر و مسکر رجس و از عمل شیطان است و خداوند به صراحت در کتاب آسمانی از آن منع فرموده است؛ پس نمی‌تواند در شریعتی حلال و در شریعت دیگر حرام باشد. نمی‌توان باور داشت که خوردن شراب با توضیحاتی که داده شد، تنها برای دینی ممنوع شده باشد؛ چرا که عبادت نمودن، تنها شامل قشر خاصی نیست تا باور داشت، خداوند تنها همان قشر محدود را از خوردن شراب و مسکرات باز داشته باشد و چنان‌که در منابع ادیان نیز اشاره شد، پیامبران الهی مردم را از خوردن این ماده آلوده منع نموده‌اند. در مواردی هم که پیامبران الهی شراب می‌نوشیدند، منظور شراب تخمیر نشده و آب میوه بوده که متاسفانه به دلیل تحریف کتاب‌های آسمانی، حرام بودن آن را برداشته و نوشیدن آن را جایز دانسته‌اند.

۲- در اسلام مشروبات الكلی بنا بر چند دلیل حرام شده‌است: نص قرآن، احادیث نبوی و روایات، عقل، اجماع و علوم پزشکی. به اجماع فقهای شیعه و سنی شراب نجس و نوشیدن آن حرام است و کتاب‌های متعددی از سوی عقلاً جهان و پژوهشکان درباره زیان‌های شراب به چاپ رسیده است.

۳- مهمترین تفاوتی که در بحث آشامیدنی‌ها در میان ادیان مطرح است، مصرف شراب می‌باشد که در آیین یهود مصرف مشروبات الكلی به حدی است که سکر آور نباشد؛ یعنی مقدار کمی مصرف مشروبات الكلی جایز است، گرچه برای افشار خاصی از آنان ممنوع است که این خود جای بحث در مقوله دیگری را دارد. در قرآن مصرف شراب به مقدار کم یا زیاد و چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم (مخلوط با مواد غذایی دیگر)، مطابق آیات صریح (سوره مائدہ/ ۹۰-۹۱؛ سوره بقره/ ۲۱۹) و روایات متعددی (کلینی،

۱۴۰۷: ۲۴۲/۶؛ تیمیمی مغربی، ۱۳۸۵: ۴۳۴/۲؛ طوسی، ۹۵/۴؛ حر عاملی، ۱۳۹۰: ۱۴۰۹؛ ۲۳۳/۲۴؛ مجلسی، ۱۴۰۹: ۲۲/۶۹؛ مجلسی، ۱۴۱۰: ۱۶۰/۷۶) که از ائمه در این زمینه وجود دارد، به طور کلی حرام می باشد.

۵- مسیحیت کنونی، از لحاظ احکام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تفاوتی اساسی با دو آئین دیگر دارد و بررسی این امر، برطرف کننده بسیاری از ابهامات و سوالات خواهد بود؛ چرا که با توجه به آیات ذکر شده در کتاب مقدس به طور وضوح مشخص است که مسیح و شاگردانش در هنگام شام فصح، شراب تخمیر نشده؛ یعنی آب انگور نوشیده‌اند و همواره دیگران را از خوردن مسکر منع می‌کرده‌اند چرا که خوردن آن باعث فساد و بدی می‌شود.

منابع

۱. اکبری، علی اصغر(۱۳۸۶): *اثرات مشروبات الکلی، چای و قهوه از دیدگاه دانش پزشکی و دانشمندان غرب،* تهران: پیمان غدیر، چاپ پنجم.
۲. احسائی، ابن ابی جمهور(۱۴۰۵): *العلی الالحی،* بی جا: قم.
۳. توفیقی، حسین (۱۳۸۴): *آشنایی با ادیان بزرگ،* تهران: سمت، مؤسسه فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم اسلامی.
۴. توفیقی، فاطمه (۱۳۸۱): «*کلیسای مورمون*»، هفت آسمان، سال چهارم، ش ۱۶، ۱۹۲-۱۷۷.
۵. تمیمی مغربی، ابو حنیفه نعمان بن محمد (۱۳۸۵): *دعائم الإسلام،* قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم.
۶. جصاص، احمد بن علی (۱۴۰۵): *أحكام القرآن،* بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۷. الجوهری الفارابی، أبو نصر اسماعیل بن حماد (۱۴۱۰): *الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية،* بیروت: دار العلم للملائين، چاپ ۱.
۸. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹): *تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشريعة،* قم: موسسه آل البيت عليهم السلام.
۹. حسینی روحانی قمی، سید صادق (۱۴۱۲): *فقه الصادق عليه السلام،* قم: دار الكتاب.
۱۰. حسینی شاه عبدالعظیمی حسین بن احمد(۱۳۶۳): *تفسیر اثنا عشری،* تهران: انتشارات میقات.
۱۱. خوانساری، رضی (۱۳۸۹): «*مائده‌های آسمانی تحقیق کتاب مائدۀ سماویه شامل آداب و احکام گوشت حیوانات، خوارکی‌ها و نوشیدنی‌ها،*»، قم: بوستان کتاب، چاپ ۲.
۱۲. دلیجانی، رحمت الله (۱۳۷۳): «*انگاهی به احکام پیامبران پیرامون غذای پیروان در سه آیین یکتا پرستی: یهود، ترسایی و اسلام،*»، ره آورد، شماره ۳۶.
۱۳. ذکاوی قراگللو علیرضا (۱۳۸۳): *اسباب التزویل،* ترجمه ذکاوی، بی جا: نشر نی.
۱۴. الراغب الإصفهانی، أبي القاسم الحسین بن محمد (۱۴۱۲): *المفردات فی غریب القرآن،* سوریه: دار العلم الدار الشامية.

٨٠/ دوفصلنامه مطالعات تطبيقی قرآن پژوهی

١٥. مخشری، محمود (١٤٠٧): *الكتشاف عن حقائق غواص تنزيل*، بيروت: دار الكتاب العربي.
١٦. طباطبائی، سید محمد حسین (١٤١٧): *الميزان في تفسير القرآن*، قم: دفتر تبلیغات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
١٧. طبرسی، فضل بن حسن (١٣٧٢): *مجمع البيان في تفسير القرآن*، تهران: ناصر خسرو.
١٨. طنطاوی، سید محمد (بی تا): *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*، بی جا، بی نا.
١٩. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن (١٣٩٠): *الاستبصار فيما اختلف من الأخبار*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
٢٠. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن (بی تا): *البيان في تفسير القرآن*، بيروت: دار احياء التراث العربي.
٢١. طیب، سید عبد الحسین (١٣٧٨): *اطیب البيان في تفسیر القرآن*، تهران: اسلام.
٢٢. علیایی، آلیس و دیگران (١٣٨١): *دائرة المعارف كتاب مقدس*، بی جا: سرخدار.
- فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبدالله (١٤١٥): *كنز العرفان في فقه القرآن*، بی جا: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
٢٣. فخر الدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر (١٤٢٠): *مفہمات الغیب*، بيروت: دار احياء التراث العربي.
٢٤. فرشی، سید علی اکبر (١٣٧٧): *تفسیر احسن الحديث*، تهران: بنیاد بعثت.
٢٥. فرشی، سید علی اکبر (١٣٧١): *قاموس قرآن*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
٢٦. کرمانی، یوسف مجتبی (١٣٦١): *برگزیده ای از کتاب مقدس تورات*، بی جا: اسحق کهن صدق، چاپ اول.
٢٧. کلینی، محمد بن یعقوب (١٤٠٧): *الکافی*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
٢٨. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (١٤٠٤): *مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
٢٩. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (١٤١٠ ق): *بحار الأنوار الجامعة للدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام*، بيروت: مؤسسة الطبع و الشر.
٣٠. محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مومن (١٣٨١): *کفاية الاحکام*، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۳۱. محقق حَلَّی، نجم الدین، جعفر بن حسن (۱۴۰۸): *شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام*، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
۳۲. مستر هاکس (۱۳۷۷): *قاموس كتاب مقدس*، بیروت: مطبعة آمریکایی.
۳۳. مصطفوی، حسن (۱۴۰۲): *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*، تهران: مركز الكتاب للترجمة و النشر.
۳۴. مغنية، محمد جواد (۱۴۲۴): *تفسير الكاشف*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
۳۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (بی تا): *زبدۃ البيان فی أحكام القرآن*، تهران: مرتضوی.
۳۶. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴): *تفسير نمونه*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
۳۷. النجفی الجواہری، الشیخ محمد حسن (۱۴۳۲): *جوامِر الكلام فی شرح شرائع الإسلام*، بیروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم.
۳۸. ویلیام گلن، هنری مرتن (۱۳۸۰): *كتاب المقدس*، ترجمه فاضل خان همدانی، بی جا: اساطیر، چاپ اول.
۳۹. هینلز، جان راسل (۱۳۸۰): *فرهنگ ادیان جهان*، سر ویراستار: ع پاشایی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی