

حرمت موسیقی کے لئے ایک آیت ہی کافی ہے علامہ احسان الہی ظہیر شہیدؒ

علامہ احسان الہی ظہیر شہیدؒ کا ایک نادر و نایاب تحقیق آفریں مقالہ

موسیقی یونانی لفظ ہے۔ یونانی سے عربی میں آیا اور پھر عربی سے اردو فارسی میں بھی اسی نام سے مستعمل ہوا۔ انگریزی میں اسے میوزک (Music) فرانسیسی میں میوزیق (Musique) لاطینی میں میوزیکا (Musica) اور جرمنی میں میوزکے (Musik) کہتے ہیں۔

موسیقی کس کی کب کی اور کہاں کی ایجاد ہے؟ اس میں اختلاف کثیر ہے۔ تمدن قدیم کے وارثین اسے یونان کی پیداوار کہتے ہوئے اسے اپنے دیوتا میوزس کی نو بیٹیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہندو اس کا انتساب اپنے دیوتا خالق کائنات کی طرف کرتے ہیں کہ برہمانے اسے ایجاد کیا ہے اور رگ وید، سام وید، اتھرو وید اور یجر وید چار الہامی کتابوں کے ذریعے اس کی تشہیر کی۔ یاہوں کہ برہما موجد، بھرت رشی اپسراؤں کے استاد اور ناردرشی معلم عوام الناس۔ بعض کے ہاں خالق سنگیت مہادیا اور اس کے ماتحت چھ دیوتا تین پریاں۔ پریوں کا کام گانا بجانا ہے اور یوڈیل میں مذکورہ چھ راگ بھیروں، مالکوس، پنڈول، دیپک، میگلہ اور ہسری۔ پریاں رام کلی، ٹوڈی اور اسادری الاچتے ہیں۔ ویسے آج کل سات سریں ہی مشہور ہیں۔ ایرانی موسیقی کو حکیم فیثا خورث کی تخلیق بتلاتے ہیں۔ مصری اپنے دیوتاؤں کو موجد قرار دیتے ہیں تو کوئی زرتشت کو خالق اول کہتا ہے۔ بعض عصائے موسیٰ کو سبب تخلیق قرار دیتے ہیں۔ یہودی بحوالہ تورات تو بیال نامی شخص کو جو آدم علیہ السلام کی ساتویں پشت میں سے تھا موجد کہتے ہیں اور کچھ ان تمام سے الگ ایک پرندہ کو جسے یونانی میں قہنقش، عربی میں طیفش، فارسی میں آتش زن اور سنسکرت میں دیپک لائت کہتے ہیں موسیقی کا خالق مانتے ہیں کہ جب اس پرندہ کی عمر ایک ہزار سال ہو جاتی ہے تو یہ گھاس بھنگے اکٹھے کر کے اس کے گرد قہنقش کناں ایک راگ الاپتا ہے چونکہ اس کی ناک میں سات سوراخ ہوتے ہیں۔ بدیں وجہ ان سات مخروں سے سات مختلف قسم کے راگ نکلتے ہیں۔ انتہائے کار جب اس کا راگ در قہنقش پورے شباب پر پہنچتا ہے تو ایک سوراخ سے نکلنے والا راگ جسے دیپک راگ کہتے ہیں اس ڈھیر کو الاؤ میں بدل دیتا ہے۔ پھر مستی اور جنون میں وہ خود بھی اس دیکھتے ہوئے الاؤ میں گر کر ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسی آگ کی خاک سے اس پرندے کی پیدائش ہوتی ہے۔ غرض اسی طرح اس کی پیدائش جائے تخلیق اور موجد میں مختلف اقوال و آراء ہیں۔

موسیقی میں مستعمل آوازوں کو ہندی میں سر کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد بائیس (22) ہے اور ان میں سے ہندی میں سات اور عربی میں بارہ متداول ہیں۔ پھر راگ تین قسموں پر منقسم ہے۔

☆..... رات بارہ بجے سے صبح بارہ بجے تک راگوں کو تراگ کہا جاتا ہے اور

☆..... صبح بارہ بجے سے رات بارہ بجے تک گائے جانے والے راگوں کو پوروراگ اور

☆..... جو دونوں وقتوں کے ملاپ میں گائے جائیں انہیں پرکاش راگ کہا جاتا ہے۔

راگوں کی کل تعداد بعض کے نزدیک لامحدود و لامحدود ہے اور بعض ان کی تعداد چونتیس ہزار آٹھ سو اڑتالیس

بتلاتے ہیں لیکن ان میں سے عموماً تیس پچیس راگ گائے جاتے ہیں۔ بہر حال موسیقی کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ گانا، بجانا اور قص۔ ان تینوں چیزوں کا ملاپ موسیقی کی انتہا ہے۔

عربوں کے ہاں ظہور اسلام سے پہلے موسیقی رائج اور مدون و مرتب نہیں تھی بلکہ اس کے چند اجزاء متفرق و منتشر صورت میں موجود تھے۔ یعنی نہ تو ان میں اس وقت کوئی سر تال تھی اور نہ کوئی راگ و قص۔ جب عرب تجارت وغیرہ کے لئے اکناف و اطراف عالم میں گھومے تو روم و ایران نے جو اس وقت دنیا کے عیاش ترین ممالک میں شمار ہوتے تھے ان کی تہذیب و تمدن پر کافی اثر ڈالا اور عرب ان کے (Culture) سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی نتیجے میں ان کے پاس باسے مزا میر اور گانے بجانے کی تعلیم پہنچی۔ روم و ایران کے محلات سے نکلی ہوئی اور یونان کے معاہدہ کی پروردہ موسیقی جب صحرائے عرب میں پہنچی تو اس نے ایک نیا روپ دھار لیا۔ خالق فیاض نے فلکِ نیلی قام کے نیچے اور فرشِ رملہ کے اوپر بسنے والوں کو آواز بھی خوب دی تھی۔ راگ جب رنگ و بو میں غوطہ زن ہوا تو پھولوں کی طراوت اور شراب کی مستی لے کر نمودار ہوا۔ مے ساقی و موسیقی نے انہیں ہر چیز سے بے پردہ اور مستعنی کر دیا اور دنیا کی دلیر ترین اور زور آور قوم ان کے فیضان سے چند ہی دنوں میں اپنا وقار کھو گئی۔

کبھی اسے کسریٰ کے شہسواروں نے روئنا تو کبھی قیصر کے گھوڑوں کے سموں تلے چلی گئی اور کسی وقت اسے نعمان بن منذر کا ہاجنڈا رہن کر رہنا پڑا لیکن عرب پھر بھی گیت و شگیت کی مستی میں مستغرق اور سرور و رود سے آویزاں اور چمٹے رہے۔

اسی زمانہ میں اسلام کا ظہور ہوا اور وہ ایک عمل ایک کردار اور ایک مکمل ضابطہ حیات لے کر نمودار ہوا۔ اس نے بتلایا کہ یہ راگ و رنگ اور طلاس و درباب تمہاری تباہی کا سبب تمہاری بربادی کی وجہ اور تمہارے انحطاط و تنزل کا ذریعہ ہیں۔ زندہ قوموں کی موسیقی رنگ و روپ نہیں بلکہ تلواروں کی جھنکار، تیروں کی بوچھاڑ، جھنڈوں کی سرسراہٹ، نیزوں کی لچک اور بھالوں کی چمک دک کا نام ہے۔ مسرت و خوشی خدمت موسیقی میں نہیں بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال، بیماری کی پرورش، بیواؤں کی گاہ بانی، مساکین کی نگہداری، حفاظت و وطن اور معاشرتی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں ہے۔

اسلام اور موسیقی دو متضاد چیزیں ہیں۔ اسلام نام ہے عمل کا اور موسیقی کو قرآن میں بے عملی، لہو اور فضول چیز کہا گیا ہے۔ اسلام ہمہ وقتی کام کی دعوت دیتا ہے اور موسیقی ضیاع وقت کی۔ اسلام عمل کا پیامبر اور موسیقی اہمال کی داعیہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں خداوندِ قدوس نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْعِرُ لِهَوَىٰ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. (سورہ لقمان، 6)

”کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو حدیث کو اختیار کر کے جہالت سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور آیات اللہ کو نشانہ مذاق بناتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

تحقیق لفظ لہو الحدیث:

یہاں لفظ ”لہو الحدیث“ قائل تذکرہ ہے۔ لہو’ الہی کا مصدر ہے۔ لغت عرب کی مشہور ترین اور اہم کتاب قاموس میں لکھا ہے۔

”الہی کے معنی ہیں اِشْتَغَلَ بِالْغِنَاءِ گانے میں مشغول ہوا۔“

تقریباً یہی کچھ ابن منظور الافرقی نے لسان العرب اور زبیدی نے تاج العروس میں لکھا ہے۔

حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جن کے متعلق حضور اکرم ﷺ نے دعا فرمائی تھی:

اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ كَمَا يَنْبَغِي

”اللہ سے علم دین اور قرآن کا فہم عطا فرما۔“

لہو الحدیث کا معنی بیان کرتے ہیں:

ان المراد بلهو الحديث الغناء.

لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔

اسی طرح تفسیر ابن کثیر تیسری جلد میں ہے:

عن ابی الصہباء البکری انه سمع عبداللہ بن مسعود وهو یسئل عن هذه الآیة ومن الناس من یشتري لہو الحديث الخ فقال عبد اللہ بن مسعود الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو یرد دہائلت مرات.

ابو الصہباء بکری روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے تین مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ موسیقی۔

اگر راء کے ساتھ ہوتو گانے بجانے والے آلات کی تعلیم اور اگر آلات نہ ہوں اور صرف گانے ہی کی تعلیم ہوتو اس کا نام گانا ہے۔

اسی طرح حضرت جابر، عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، کثول، عمرو بن شعیب اور علی بن خزمیرہ رضی اللہ عنہم ایسے دو راہل کے مشہور ترین مفسرین اور قرآن فہم لوگوں سے بھی لہو الحدیث کا معنی غنائی منقول ہے بلکہ ابن کثیر اور حافظ ابن قیم نے واحدی وغیرہ سے یہ بھی نقل کیا ہے۔

اکثر المفسرین علی ان المراد بلهو الحديث الغناء.

مفسرین کی اکثریت اس بات کی طرف ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔

امام ابواسحاق عینی بھی کچھ کہتے ہوئے لکھتے ہیں:

اکثر ماجاء فی التفسیر ان لہو الحديث ههنا هو الغناء لانه یلہی عن ذکر اللہ.

تفاسیر میں اکثر و بیشتر یہی منقول ہے کہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے مراد گانا بجانا ہی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ذکر سے قائل کر دیتا ہے۔

مزید استفادہ کے لئے میں معتبر ترین تفاسیر کے اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ تاکہ امام ابن کثیر و ابواسحاق کے اس قول

کی بھی تحقیق ہو جائے گا کثرت تفسیر میں ابوحدیث سے مراد غناء ہی ہے۔

امام زبخری جو لغت و بلاغت کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

لهو الحديث نحو السمو والا ساطير والاحاديث التي لا اصل لها نحو الغناء والموسيقار
وما شبه ذلك. (تفسیر کشاف ج ۳)

اور حواشی پر..... موسیقار کا معنی بیان کیا گیا ہے۔

هو بالراء العلم بصنعة الة الغناء وبغير راء صنعة الغناء ومعرفة النغم وهي من الفاظ
اليونانية. (تفسیر کشاف)

کہ موسیقار گانے بجانے کے آلات کی تعلیم کا نام ہے اور راء کے بغیر یعنی موسیقی گانوں کا علم۔ اسی طرح
مشہور ترین مفسر امام قرطبی جن کی ثقاہت و ثقاہت اور فن تفسیر میں مہارت مسلم ہے اپنی مابین تفسیر میں متعدد اقوال
نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان اولی ما قبل فی هذا الباب هو تفسیر لهو الحديث بالغناء ثم يقول وهو قول الصحابة
والتابعين. (تفسیر قرطبی)

ابوحدیث کی سب سے بہتر تفسیر..... گانا بجانا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہی صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔
علامہ آلوسی حنفی "روح المعانی" میں بھی اسی طرح کہتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت پیش کرتے
ہیں جو پہلے گزر چکی ہے اور پھر ادب المفرد للبخاری سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں
کہ وہ بھی ابوحدیث کو گانے بجانے سے تعبیر کرتے تھے اور ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف بخاری
نے ہی ادب المفرد میں نقل نہیں کیا بلکہ ابن مردودہ ابن ابی حاتم بیہقی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام
ابوجعفر طبری نو مختلف طریقوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت نقل کرتے ہیں اور دو روایتیں حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت حضرت چاہر سے اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تقریباً تمام
شاگردوں سے جن کے اسما پہلے گزر چکے ہیں اور ان تمام کے بعد حضور اکرم ﷺ کی حدیث سے ابوحدیث کا معنی
بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے بھی ابوحدیث کو گانے بجانے سے ہی تعبیر کیا ہے۔ (جامع البیان للطبری)
امام بیہقی طبرانی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے
فرمایا:

هو رجل يشعري جارية تغنيه ليلا ونهارا. (سنن کبیری للبیہقی)

یہ اس آدمی کے بارہ میں نازل ہوئی جس نے ایک گانے والی لوطی اس لئے خریدی کہ اس سے دن رات گانا
سنے۔

علامہ آلوسی حنفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وهذه الآية نزلت في النضر بن حارث كما ذكره ابن عباس انه اشعري جارية مغنية فكان

لا بسمع باحدیرید الاسلام الا انطلق به الی قینة فیقول اطعمیه واسقیه وغنیه ویقول
 هذا خیر لک مما یدعوک الیه محمد ﷺ من الصلاة و الصیام. (تفسیر روح المعانی)
 ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارہ میں نازل ہوئی کہ اس نے ایک معنیہ خریدی
 اور جب بھی کسی کے متعلق سنتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے لے کر معنیہ کے پاس آتا اور اسے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ
 اور گانا سناؤ اور پھر مسلمان سے مخاطب ہوتا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف محمد ﷺ بلا تے ہیں کہ نماز پڑھو اور
 روزے رکھو۔

اسی طرح ابن حبان بحر الحیث میں لکھتے ہیں:

نزلت فی رجل اشتری جاریة تغنی وقال بهذا فسر لہو الحدیث المعازف والغناء۔
 کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ایک گانے والی اونٹنی خریدی اور پھر کہتے ہیں کہ
 اسی لئے ابو الہدیث کا معنی گانا بجانا کیا جاتا ہے۔
 اس کی تائید وہ حدیث بھی کرتی ہے جسے ابو امامہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 شراء المغنیات و بیعہن حرام و قرأ هذه الاية و من الناس من یشتری
 لہو الحدیث. (تفسیر طبری)

گانے والی اونٹیوں کی خرید و فروخت حرام ہے اور پھر یہ آیت پڑھی۔ وَ مِنْ النَّاسِ مَنْ یُشْتَرَى
 ابن کثیر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول بھی یہی بتلاتا ہے کہ آیت غناء
 کے بارہ میں اتنی ہے اور ابو الہدیث کے معنی گانا بجانا ہے جیسا کہ پہلے صحابہ تابعین اور ائمہ مفسرین سے نقل
 کیا جا چکا ہے۔ اس لئے بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حرمت موسیقی کے لئے یہی ایک آیت کافی ہے۔
 موسیقی اور اسلام:

آیت کے مفہوم پر اعتراض:

بعض لوگ اس آیت کے مفہوم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں لفظ ”اشتری“ آیا ہے اور ”اشتری“ کے معنی
 خریدنے کے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس آیت سے غناء کے بارے میں استدلال درست نہیں کیونکہ غناء کو خریدنا نہیں
 جاتا۔

جوابات:

اولاً یہ اعتراض عموماً لغت عرب سے نا آشنائی کی بنا پر کیا جاتا ہے کیونکہ عربی میں لفظ اشتری صرف خریدنے
 کے معنوں میں ہی مستعمل نہیں بلکہ اور معنوں میں بھی مستعمل ہے جیسا کہ امام قتادہ سے مروی ہے کہ:
 ”اشترتہا کا معنی استجاب ہے یعنی اشتری ای استجب محبوب رکھنا۔“
 امام رحمشی ابن حبان ابن کثیر طبری اور علامہ آلوسی رضی اللہ عنہما نے اشترتہا کے معنی ”اختیار“ کے لکھے ہیں۔ اسی
 طرح اشترتہا کا معنی استبدال بھی آیا ہے۔ یعنی ”تبدیل کرنا۔“

شواہد اللغۃ:

ایک شاعر کہتا ہے

بدلت بالجمۃ راسا اذعرا

وبالتناہیا الواضحات الدرورا

کما اشتری السلم اذتفرا

یعنی کما استبدال المسلم تبدیل کرنا

اسی طرح ابو ذریب کہتا ہے

وان تذعمینی کنت اجہل فیکم

فانی اشتریت الحلم بعدک بالجهل

بمعنی اخترت اختیار کرتا۔

شواہد القرآن:

حانیاً اگر الزامی طور پر یہ کہا جائے کہ یہ معترض قرآن سے بھی نا آشنا ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اشتری تبدیل اختیار اور استحباب کے معنوں میں آیا ہے۔ پہلے پارے سے شروع ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ. (البقرہ 16)

حالانکہ گمراہی خریدی نہیں جاتی۔ تمام مفسرین یہاں یہی معنی کرتے ہیں کہ:

”وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنا لیا۔“

اسی طرح

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَصُورُوا اللَّهُ شَيْئًا. (ال عمران 177)

یہاں بھی کفر و ایمان کے ساتھ اشتری کا لفظ لایا گیا ہے جبکہ کفر و ایمان بھی خریدا اور بیچا نہیں جاتا۔

اور آگے چلے:

الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. (النساء 74)

دنیوی زندگی اور آخری زندگی کے ساتھ اشتری کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور ایک جگہ فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ. (البقرہ 175)

اس جگہ عذاب اور بخشش کو اشتری کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا جبکہ بخشش اور عذاب خریدنے بیچنے کی چیزیں

نہیں۔ قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر اشتری کو اختیار و استحباب استبدال کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

چنانچہ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
 پر یہ اعتراض کہ یہاں اشتري لفظ غناء مراد لینے سے مانع ہے۔ سوائے بے علمی کے اور کچھ نہیں۔

جواب ثانی:

اس کا ایک اور جواب بھی ہے جیسا کہ امام طبری اور علامہ آلوسی رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں ”لہو الحدیث“ سے پہلے لفظ ذات محذوف ہے۔ یعنی:

ومن الناس من يشتري ذات لهو الحديث او ذالہو الحديث فيكون مشتريہ لہو الحديث
 یعنی اگر خریدنے کے معنی بھی لئے جائیں تو یوں معنی ہوں گے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں کہ جو گانے بجانے کے لئے کام آتی ہیں جس طرح کہ پہلے زمانے میں لوگ گانے والی لونڈیاں خرید کر لیتے تھے۔ یا آج ہمارے دور میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو لے لیجئے وہ شخص جو انہیں اس نیت سے خریدتا ہے کہ ان سے گانا وغیرہ سنا کرے تو اس پر بالکل اس آیت کا مفہوم پورا اترتا ہے۔ اسی طرح گانے بجانے کے آلات وغیرہ۔ اس لئے امام طبری نے لکھا ہے:

و كالا المعنين صحيح الشراء والاختيار

اور کیا آج لوگ گانا سننے کے لئے ٹکٹ نہیں خریدتے؟ مال و دولت کو نہیں لٹاتے؟

اور نام نہاد صوفی گانا سننے کے لئے مجالس سماع کا نام لے کر گویوں کی ٹولیاں کو دور دور سے نہیں منگواتے؟

اور پھر کیا یہ گانے والی ٹولیاں مفت آتی ہیں اور خالی گھر جاتی ہیں؟

اس آیت پر امام مכול کی روایت نقل کرتے کے بعد دوسری آیت کی طرف آتا ہوں۔ تفسیر السراج المنیر میں

لکھتے ہیں:

قال مكحول تحت هذه الآية الغناء منفدة للمال مسخطة للرب مفسدة للقلب

کہ امام مכול نے فرمایا: غناء مال کو فنا، خدا کو ناراض اور دل کو فاسد کرنے والی بلا ہے۔

دوسری آیت:

أَفَسِنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ ۝ وَقَضَحَكُمْ ۝ وَلَا تَسْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ ۝ (سورة

نجم، 61 تا 59)

”یعنی تم قرآن مجید کی آیات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روئے نہیں بلکہ گانے گاتے ہو۔“

یہاں لفظ سمود قابل ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

السمود هو الغناء في لغة حمير

کہ بنو حمیر سمود کو گانے بجانے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

امام ابن جریر اس لفظ کے معنی بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باقاعدہ سند کے ساتھ روایت کرتے

ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ:-

”سامدون‘ سمہ سے ہے اور سمہ یمن کے قبائل کے ہاں گانے کے معنوں میں آتا ہے۔“

نیز حضرت مکرّمہ رضی اللہ عنہا بھی یہی فرماتے ہیں کہ:

سامدون سے مراد آیت میں گانے بجانے والے ہی ہیں کیونکہ کفار کی یہی روش تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ گانا بنا کرتے فرماتے ہیں اسی لئے یہ آیت نازل ہوئی۔“

امام زبّیری اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں:

اسمدی لنا ای غنی لنا. (کشاف)

یعنی عربی مقولہ ہے اسمدی اور اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ ہمیں گانا بناؤ۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

امام زبّیری کی تفسیر کشاف کو جو امتیاز حاصل ہے۔ صرف اس وجہ سے ہے کہ زبّیری لغت و ادب کا مسلمہ امام ہے، جس قدر بھی بلاغت و فصاحت کے ماہر پیدا ہوئے وہ سب کے سب زبّیری کے خوشہ چین ہیں اور مسلک میں اختلاف رکھنے کے باوجود لغت میں اس کا سکہ مانتے ہیں اور یہاں تو صرف زبّیری ہی نہیں بلکہ تقریباً سبھی مفسرین جمع ہیں۔

ابن حیان کی بحر الحیاط اٹھا کر دیکھئے وہ کتنے واضح انداز میں لکھتے ہیں:-

سامدون عن المبرد جامدون وکانوا اذا سمعوا القرآن غنوا

نشأ غلا عنہ. (بحر المحيط، ج ۸)

امام مبرد کہتے ہیں کہ سامدون کا معنی ہے چامدون۔ کیونکہ لوگ جب قرآن کی آواز سنتے تو گانے بجانے میں مشغول ہو جاتے تاکہ قرآن کی آواز نہ سن پائیں۔

اور بعینہ انہی معنوں میں علامہ آلوسی تھوڑے سے اضافے کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

عن عکرمۃ انه یقول السمود معناه الغنی

”کہ سمود کے معنی غنا کے ہیں۔“

نیز لکھتے ہیں:-

واخرج عبد الرزاق والبزار والبیہقی فی سننہ وجماعۃ عن ابن عباس انه قال السمود

هو الغناء وکانوا اذا سمعوا القرآن غنوا نشأ غلا عنہ وقیل یفعلون ذلک لیشغلوا الناس عن

استماعہ. (روح المعانی، ج ۲۷)

مرد عبد الرزاق، مندیر از سنن بیہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ سمود کے معنی موسیقی کیا کرتے تھے کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا تو کفار گانا بجانا شروع کر دیتے تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن حکیم سے ہٹا سکیں۔

اور کیا آج بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پورا پورا دل گانے سنتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ نہ نماز کی ہوش ہے نہ تلاوت

قرآن کی۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو موسیقی کو عبادت بنائے بیٹھا ہے اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ سماع عین نماز ہے اور جو بے خودی و سرمستی اس سے پیدا ہوتی ہے وہ خدا تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے اور اس سے وہ راز کھلتے ہیں جو عالم ہوش میں ممکن نہیں۔

امام سفیان ثوریؒ بھی اس آیت میں ”سامدون“ سے گانا بجانا ہی مراد لیا کرتے تھے۔ نیز اپنے باپ کے واسطے سے حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا روایت سے بھی استدلال کیا کرتے تھے۔ امام قرطبیؒ اور صاحب روح البیان الشیخ حنفیؒ امام ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین بھی اس کے معنی یونہی کرتے ہیں کہ: السمود معناه الغناء امام ابن قیمؒ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ:

”سمود کا جو بھی معنی لیا جائے وہ فنا کے معنی کو محضمن ہوگا۔“

لغت عرب سے شواہد:

مفسرین اور ائمہ کے اقوال کے بعد لغت کی کوئی خاص احتیاج باقی نہیں رہ جاتی لیکن ہم لغت سے بھی استفادہ کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہ رہے کیونکہ کسی بھی زبان کے لفظ کی چھان بین کے لئے اس زبان کے لغات کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے جیسا کہ پہلی آیت میں بھی کیا گیا

امام اللغۃ علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں رقمطراز ہیں:

سمدا سمود اغنی

”سدا کا مصدر سمود ہے اور سمود کے معنی ہیں گانا بجانا۔“

نیز لکھتے ہیں:

وقول عزوجل وانتم سامدون فسر باللہو وفسر بالغناء ويقال اسمدی لنا ای غنی لنا و

ایضا يقال للقیۃ اسمدینا ای الہینا بالغناء. (لسان العرب ج ۲)

کہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وانتم سامدون“ کی تفسیر لہو اور غناء دونوں سے کی گئی ہے نیز اہل عرب کا مقولہ ہے کہ گانے والی کو کہا جاتا ہے۔ اسمدینا ہمیں گانے سے بہلاؤ۔

ابن منظور افریقی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بات حرف آخر بھی جاتی ہے اور جن کی لغت لسان العرب کو عربی لغات میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔

سید مرتضیٰ کی ”تاج العروس“ بھی ایک مقام رکھتی ہے بلکہ اساتذہ لغت کا کہنا ہے کہ اگر ”لسان العرب“ ماں ہے تو تاج العروس باپ ہے اور واقعی دیکھئے وہ کس انداز سے اعتراضات کو بھی مسلتے جاتے ہیں۔ تقریباً وہی کچھ کہتے ہوئے جو امام افریقی نے کہا ہے۔ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:

معنی السمود الغناء سمودا معنی موسیقی ہے۔

وزاد فی الاساس لان المعنی یرفع راسہ وینصب صدرہ. (تاج العروس ج ۲)

کوئی یہ نہ کہے کہ سمود فتح راس اور نصب صدر کا نام ہے۔ اس لئے کہ گانے والا جب گاتا ہے تو سر اور سینہ اٹھا

کر رکھتا ہے۔

وقوله عن رجل وانتم سامدون فسر بالغناء

چنانچہ انتم سامدون کا ترجمہ غناء ہوگا۔

عربی شاعر ابو زبید کا شعر اس پر دال ہے۔

وكان العزيف فيها غناء

للنداهي من شارب مسمود

امام ابو عبیدہ لکھتے ہیں:

السمود الذي غنى له-جس کو گانا سنا یا چائے اسے سمود کہتے ہیں۔

القصة یہ قرآن حکیم کی دوسری آیت ہے جس میں واضح طور پر غناء کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ کفار کا فعل ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ بلکہ اس آیت میں کنایہ دو گروہوں کا ذکر ہے اور پھر ان دونوں گروہوں کے شعراء و علامات کا تذکرہ ہے کہ مومن و مسلمان جب قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے پریم ہو جاتی ہیں اور دوسرا گروہ جب قرآن کی آیات سنتا ہے تو اس کا مذاق اٹراتا ہے اس سے روگردانی کرتا ہے اور گیت و سنگیت میں مستغرق رہتا ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا .

(انفال-2)

مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور جب انہیں قرآن حکیم سنا یا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

بیز فرمایا:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ . (مانندہ-83)

جب وہ قرآن حکیم سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح دوسرے گروہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُغْرِبِينَ ۝ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ (المدمثر-49)

(51)

یعنی وہ قرآن سن کر اس طرح بدکتے ہیں جیسے گدھا شیر سے بدکتا ہے۔

الفرص اس آیت سے بھی واضح طور پر غناء موسیقی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

موسیقی اور اسلام:

تیسری آیت:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا . (فرقان-72)

مومنوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ مجالسِ غناء میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر کبھی ادھر آ نکلیں تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔

امام محمد بن حنفیہ (حضرت علیؓ کے صاحبزادے) فرماتے ہیں۔

الزور ههنا هو الغناء كلفظ زور سے مراد غناء ہے۔

ابن جریر طبری اس پر متعدد طرق سے آثار نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ منظور افریقی لسان العرب میں زور کا معنی غنایان کرتے ہوئے امام محمد بن حنفیہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔ لغت کی مشہور کتاب القاموس المحیط میں مجد الدین قیروز آبادی لکھتے ہیں۔

الزور بالضم مجلس الغناء (قاموس، جلد 2)

کہ زور کا معنی محفل موسیقی ہے۔

اسی طرح امام بخاری اور نسفی بھی زور کے متعدد استعمالات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وقيل الزور اللهو واللعب والغناء

اور پھر خازن اور بخاری اس کے فوراً بعد عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع كگانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی بزمہ۔ یعنی جیسے پانی کھیتوں کے لئے غلہ اور بزمہ کی فراہمی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح نفاق کی کھیتی گانے سے پروان چڑھتی ہے بلکہ موسیقی نفاق کے بیج کا کام دیتی ہے۔

شاید کسی کے دل میں کھٹکے کہ ”زور“ کے عام معنی طرح سازی کے ہیں۔ اس سے غناء کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب امام ابو جعفر طبری دیتے ہیں۔

ويدخل فيه الغناء لانه ايقامها يحسنه تجميع الصوت حتى يستحلى سامعه سماعه

یعنی گانا بھی طبع سازی ہی ہے۔ کیونکہ آواز کا اتار چڑھاؤ اور زیر و بم ہی نظم و غزل میں حسن پیدا کرتا ہے اور دل اس کی طرف کھینچتے ہیں۔

اس آیت کا دوسرا جزو ہے۔

واذا مروا باللغو مروا كراماً یعنی جب لغو پران کا گزر ہوتا ہے تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔

لغو کے معنی تقریباً تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ:

”ہر وہ چیز جو چھوڑ دینے کے لائق ہو۔“

اور جیسا کہ معلوم ہے۔ غناء اس میں بالاولیٰ داخل ہے۔

چوتھی آیت:

وَاسْتَنْزِرْ مِنَ اسْطَقْمَتٍ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِبْ مِنْهُمْ

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. (بنی اسرائیل، 64)

کہ جس کو طاقت رکھے اپنی آواز سے بہکا اور ان کے مالوں اور اولادوں میں ان کا شریک ہو اور انہیں وعدوں سے فریب دے اور یاد رکھو کہ شیطان صرف جھوٹے وعدے ہی دیتا ہے۔

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ مُوَفُّوًّا.

”چاؤ تم اور تمہارے پیروکار سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔“

اس کے بعد فرمایا:

وَاسْتَفْزِمَنَّ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

”اپنی آواز کے ساتھ تو لوگوں کو بہکائے گا۔“

اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ ابن جریر سے لے کر جلالین تک سب چھوٹی بڑی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے:

صوتہ الغناء والمزامیر

کہ شیطان کی آواز موسیقی اور باجے ہیں۔

طبرانی میں ایک روایت ہے کہ:

”حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تو نے مجھے مہلت دی تو میراؤ دن کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلا ت موسیقی۔ اس نے پوچھا اور میرا قرآن؟ اللہ عزوجل نے جواب دیا موسیقی۔“

ایسی لغویات کے قلع قمع کے لئے اسلام آیا۔ لوگوں کو تخیلات سے نکل کر میدان عمل میں آنے کی دعوت دی۔ اسے اپنے فرائض کا احساس دلایا اور بتلایا کہ اس دنیا میں وہی سب کچھ نہیں بلکہ اس کے ماں باپ بیوی بچے عزیز واقارب کے بھی اس پر حقوق ہیں۔ حضور ﷺ نے پڑوسیوں، مسافروں، مساکین، یتیموں اور تریر دستوں کے بھی حقوق بتائے۔ پھر معاشرتی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی کہ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو ختم کراؤ۔ جھگڑا خاندانی ہو یا سیاسی۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرو۔

نیز اسے دعوت و ارشاد کی سند کا امین بتایا:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (ال عمران 110)

حضور اکرم ﷺ نے اصلاح معاشرہ اور برائیوں کے انسداد کا حکم فرمایا:

من راي منكم منكرا فليغيره بيده و الا بلسانه.

کہ جو تم میں سے کوئی برائی کا مہوتا دیکھے اسے قوت سے روکے ورنہ زبان سے۔ مریضوں کی عیادت یتیموں کی

نگہداری کو اسلام کے اجزاء قرار دیا۔

اس کے ساتھ ساتھ حقوق ہیں۔ خدا کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پھر جہاد اور اس کی تربیت، صدقات اور خیرات وغیرہ۔

اب دیکھئے کہ ان ذمہ داریوں کی موجودگی میں کسی اور چیز کے لئے وقت نکلتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ پوری قوم اس سرستی میں مبتلا ہو جائے تو دنیا کا نظام ایک دن کے لئے بھی شعل سے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں متعدد مقامات پر اس قسم کے لغویات کی تفتیح سے روک تھام کی۔

اسی لئے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ:-

”موسیقی جائز ہے یا ناجائز؟“

تو انہوں نے بڑے لطیف انداز میں اس کا جواب دیا۔ فرمایا:

”بتاؤ! قیامت کے دن گانا حق میں شمار ہوگا یا باطل میں؟“

سائل نے جواب دیا ”یا باطل میں“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”بس یہی جواب کافی ہے کیونکہ باطل اور حق میں تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

جاء الحق وزهق الباطل

مجوزین کے دلائل:

موسیقی کو جائز قرار دینے والوں میں سے امین حرم سے لے کر نظامی تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے موسیقی کے جواز پر قرآن حکیم سے استدلال کی جرأت کی ہو۔ ان کا سارا محور اقوال پر ہی رہا ہے جس کے متعلق مستقل بحث آگے آئے گی۔ ان شاء اللہ۔ لیکن سید محمد جعفر شاہ پھلواروی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کو بھی موسیقی کے جواز میں استعمال کیا ہے اگرچہ اس کے لئے انہیں بہت سی زحمت اٹھانا پڑی ہے۔ لکھتے ہیں کہ:-

”قرآن مجال کو پسند کرتا ہے اور موسیقی بھی مجالیات میں سے ہے۔ اس لئے یہ بھی قرآن کی پسندیدہ چیز

ہوئی۔“

اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے لگاؤ انتخاب پڑتی ہے۔ اس آیت پر

ولا تجادلوا الا بالتي هي احسن

یعنی کفار سے ایسے طریق پر مجادلہ کرو جو اچھا اور سلجھا ہوا ہو۔ اور دوسری آیت۔

وليجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون

”خداوند تعالیٰ مومنوں کو ان کی نیکیوں کا بہتر بدلہ دے گا۔“

معلوم نہیں مولانا کس گورکھ دہندے میں پھنس گئے۔ ذکر ہو رہا ہے مجالیات قرآن کا اور آیت لارہ ہے ہیں کہ مومنوں کو ان کے اعمال کی بہتر جزا دی جائے گی اور کفار سے اچھے دلچہ میں گفتگو کرو۔ فرماتے ہیں:

”چونکہ ان دونوں آیات میں لفظ احسن آیا ہے اور احسن حسن سے ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ قرآن حسن کو پسند

کرتا ہے پس موسیقی بھی حسن ہے اس لئے یہ بھی پسندیدہ چیز ہے۔“

کیا خوب انداز استدلال ہے۔ مولانا کی یہ عادت ہے کہ جہاں حسن یا جمال کا لفظ آیا پھر کمال لکھے چنانچہ ایک اور مقام سے موسیقی کے جواز پر دلیل لاتے ہیں۔

والخیل والبغال والحمیر لیرکبوھا وزینة

اور فرمایا:

ولکم فیھا جمال حین تریحون و حین تسرحون

یعنی گھوڑے گدھے اور شجر اس لئے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور یہ زینت ہیں اور تمہارے لئے ان میں خوبصورتی ہے۔ صبح ان کے چراگا ہوں میں جانے کے وقت اور شام ان کے لوٹنے کے وقت۔

اس بات کو چھوڑیے کہ اس آیت کا موسیقی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس بات کو دیکھئے کہ ہم اگر مولانا کی بات کو ہی تسلیم کر لیں کہ..... گدھے اور شجروں میں جمال ہے تو بتلائیے کیا یہ حلال ہیں؟ ان کا کھانا جائز ہے؟ امید تو نہیں کہ مولانا ان کے بھی جواز کے قائل ہوں گے..... پھر اگر..... جمالیات کی ہی بات ٹھہرے تو ”سوز“ بہتری اور خوبصورتی میں کس سے کم ہے اور ”شراب“ کی خوبصورتی اور حسن میں کسے کلام ہے۔ وہ شراب جس کے حسن کا تذکرہ دنیا کی ہر زبان کے شاعر نے اپنے اپنے رنگ میں کیا ہے۔ ایک عربی شاعر اس کے وصف میں کیا ہی خوب کہتا ہے کہ شراب کی خوبیاں کیا پوچھتے ہو۔

ترجمہ: کہ جب ہوش میں ہوتا ہوں تو گڈریا ہوتا ہوں لیکن جب اس کا ایک جام چڑھا لیتا ہوں تو بادشاہی ملامت کا مالک بن جاتا ہوں۔

حافظ شیرازی نے بھی کچھ اسی طرح کہا ہے۔

چوں بے خود گشت حافظ کے شمارد

بیک جو ملک کیکادس و کسے را

کہ نشے کی حالت میں تو کیتباد اور کیکادس بھی بیچ نظر آتے ہیں۔

لیکن اس شراب کے متعلق خود مولانا پھلواروی صاحب بھی کچھ اچھا نظر یہ نہیں رکھتے اور پھر ایک آدمی کو یہ حق بھی حاصل ہو جائے گا کہ وہ آپ کی ”جمالیات“ کو سامنے رکھ کر یہ کہہ دے کہ:-

”نظارۃ بتال اختلاط مردوزن اور عریانی بھی جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے کیونکہ عریانی حسن کے تمام اعضاء کو بالکل واضح اور ظاہر کر دیتی ہے۔“

اگر حسن کا یہی معیار رہا تو کل ایک شخص یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوگا کہ سوئمنگ پلاز (Swimming Polls) میں اکٹھے نہانا انتہائے کمال حسن اور انتہائے جمال آفرین ہونے کی وجہ سے بالکل مطابق قرآن ہے۔ خصوصاً یورپ کے نیکڈز کلب (Nakedslud) جن کے خلاف خود یورپ میں حشر پاپا ہے۔ پھلواروی

صاحب کے نزدیک قرآن کی شفا کے عین مطابق ہونے چاہئیں۔

اندازہ فرمائیے اگر اس طرح تو زمرہ ذکر غلط اور لائینی استنباطات و استدلال ایک پڑھا لکھا آدمی کرنے لگے تو دوسروں کا کیا حشر ہوگا؟

ایک عالم کے لئے اصول کی صرف یہ عبارت ہی کافی ہے کہ حسن اگر ہو بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ شرعی مسائل میں حسن و قبح کا معیار صرف قرآن اور شارح قرآن ہے اور..... پھر خصوصاً موسیقی میں کون سا حسن ہے؟ اگر حسن سے مراد طرب، الم، جوش وغیرہ ہے تو ”شراب“ حسین ترین چیز ہے۔ اس میں موسیقی سے کئی گنا زیادہ..... طرب انگیزی، نشاط اور ولولہ خیزی ہوتی ہے۔

ولقد رایت النخیل شلن علیکم

شول المخاض ابنت علی المتغیر

اصل میں بات بنانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن بنی نہیں۔ اگرچہ اس کے لئے بعض اصول و قوانین بھی وضع کیے گئے..... بہر حال مولانا پھلواری صاحب پہلی شخصیت تھے جنہوں نے قرآن حکیم سے موسیقی کے جوڑ کی کوشش کی تھی لیکن قرآن حکیم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے موسیقی سے ممانعت فرمائی ہے۔ جن میں سے چار آیات بیانات اور ان کی تفاسیر حدیث، ابن عباس، ابن مسعود، جابر، عکرمہ، قتادہ، رحمہم اللہ وغیرہ ائمہ مفسرین اور مشہور ترین تفسیر کی کتابوں سے نقل کی جا چکی ہے کہ یہ آیات صراحتاً موسیقی کے خلاف ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں لیکن طوالت کے خوف سے انہی پر اکتفا کرتے ہوئے اور اتنی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اختلافات ختم کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کا طریق کار بھی وضع کر دیا فرمایا:

فَإِنْ تَسَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

(النساء، 59)

”اگر تم میں کبھی اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول میں ڈھونڈا کرو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔“

اس حکم کے تحت ہم نے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ اسلام کا ماخذ اور مرجع یہی مذکورہ دو چیزیں ہیں۔ اس لئے ہم اب رسول اکرم ﷺ کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔