

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 وارتین 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 برہما نے اسے ایجاد کیا ہے اور رگ وید، سام وید، اتھرو وید اور یجرو وید چار الہامی کتابوں کے ذریعے اس کی تشہیر کی۔ یابیوں کہ برہما موجد، بھرت رشی اپسراؤں کے استاد اور ناردرشی معلم عوام الناس۔ بعض کے ہاں خالق سنگیت مہادیا اور اس کے ماتحت چھ دیواور تین پریاں۔ پریوں کا کام گانا بجانا ہے اور دیو ذیل میں مذکورہ چھ راگ، بھیروں، مالکوس، پنڈول، دیپک، میگلہ اور بھری۔ پریاں رام کلی، ٹوڈی اور اسادری الاچے ہیں۔ ویسے آج کل سات سریں ہی مشہور ہیں۔ ایرانی موسیقی کو حکیم فیثا غورث کی تخلیق بتلاتے ہیں۔ مصری اپنے دیوتاؤں کو موجد قرار دیتے ہیں تو کوئی درشت کو خالق اول کہتا ہے۔ بعض عصائے موسیٰ کو سبب تخلیق قرار دیتے ہیں۔ یہودی بحوالہ تورات ثوبال 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 قہقش، عربی میں طیفش، فارسی میں آتش زن اور سنسکرت میں دیپک لائے کہتے ہیں موسیقی کا خالق مانتے ہیں کہ جب اس پرندہ کی عمر ایک ہزار سال ہو جاتی ہے تو یہ گھاس ٹنگے اکٹھے کر کے اس کے گرد رقص کناں ایک راگ الاپتا ہے چونکہ اس کی ناک میں سات سوراخ ہوتے ہیں۔ بدیں وجہ ان سات مغزوں سے سات مختلف قسم کے راگ نکلتے ہیں۔ انتہائے کار جب اس کا راگ درقص 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 دہکتے 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 اتر راگ کہا جاتا ہے اور

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

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

راگوں کی کل تعداد بعض کے نزدیک لامحدود و دواحد و دو ہے اور بعض ان کی تعداد چونتیس ہزار آٹھ سواڑ تالیس

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 رقص۔ 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 رقص۔ 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 باپے مزامیر 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 مستغنی 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 شاہسواروں نے روئنا تو کبھی قیصر کے گھوڑوں کے سموں تلے چلی گئی اور کسی وقت اسے نعمان بن منذر کا باجگزار بن کر رہنا پڑا لیکن عرب پھر بھی گیت و شگیت کی مستی میں مستغرق اور سرود 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 طاقت و درباب تمہاری بتائی 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 کا نام ہے۔ مسرت و خوشی خدمت موسیقی میں نہیں بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال، بیماری کی پرورش، بیواؤں کی نگہبانی، 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 يُشْغِرِي لَهُمُ الْحَدِيثُ لِيُضِلُّ عَنْ 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“ قابل 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:

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَفَقِّهْنِي فِيهِ الَّذِيْنَ كَمَا يَنْبَغِيْ

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

لہو الحدیث کا معنی بیان کرتے ہیں:

ان المراد بلہو الحدیث 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 الحدیث الخ فقال عبداللہ بن مسعود الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو یرددھا ثلث 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، ککول، عمرو بن شعیب اور علی بن خزمیرہ رضی اللہ عنہما ایسے دو راویوں کے مشہور ترین مفسرین اور قرآن فہم لوگوں سے بھی لہو الحدیث کا معنی غنائی مقول ہے بلکہ ابن کثیرؒ اور حافظ ابن قیمؒ نے واحدی وغیرہ سے یہ بھی نقل کیا ہے۔

اکثر المفسرین علی ان المراد بلہو الحدیث الغناء.

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

امام ابواسحاقؒ بھی یہی کچھ کہتے ہوئے لکھتے ہیں:

اکثر ماجاء فی التفسیر ان لہو الحدیث ہنا هو الغناء لانہ یلہی عن ذکر اللہ.

تفاسیر میں اکثر و بیشتر یہی مقول ہے کہ آیت وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے مراد گانا بجانا ہی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔

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

کی بھی تحقیق ہو جائے کہ اکثر قصائیر میں ابوحدیث سے مراد غناء ہی ہے۔

امام زبختری 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. (تفسير كشاف ج ۳)

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

هو بالراء العلم بصناعة الة الغناء وبغير راء صناعة الغناء ومعرفة النغم وهي من الفاظ اليونانية. (تفسير كشاف)

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 نقاہت اور فن تفسیر میں مہارت مسلم ہے اپنی مایہ ناز تفسیر میں متعدد اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان اولی ما قبل فی هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء ثم يقول وهو قول الصحابة والتابعين. (تفسير 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 مردویہ ابن ابی حاتم بیہقی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام ابو جعفر 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 اسماء 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 رحمہ اللہ 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 الى قينة فيقول اطعميه واسقيه وغنيه ويقول
 هذاخير لك مما يدعوك اليه محمد ﷺ من الصلاة و الصيام. (تفسير روح المعاني)
 ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارہ میں نازل ہوئی کہ اس نے ایک مغنیہ خریدی
 اور جب بھی کسی کے متعلق سنتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے لے کر مغنیہ کے پاس آتا اور اسے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ
 اور گانا سناؤ اور پھر مسلمان سے خطاب 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 جارية تغنی وقال بهذا فسر لهو الحديث المعازف والغناء.
 کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ایک گانے والی لونڈی 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 عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 شراء المغنيات وبیعهن حرام وقرأ هذه الآية ومن الناس من يشتري
 لهو الحديث. (تفسير طبری)

گانے والی لونڈیوں کی خرید و فروخت حرام ہے اور پھر یہ آیت پڑھی۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
 ابن کثیر رحمہ اللہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول بھی یہی بتلاتا ہے کہ آیت غناء
 کے بارہ میں اتاری 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۔

جواب:

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:
 ”اشتراء کا معنی استحاب ہے یعنی اشتری ای استحب محبوب رکھنا۔“
 امام رحمہ شری ابن حبان ابن کثیر طبری اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اشتراء کے معنی ”اختیار“ کے لکھے ہیں۔ اسی
 طرح اشتراء کا معنی استبدال بھی آیا ہے۔ یعنی ”تبدیل کرنا۔“

شواہد اللغت:

ایک شاعر کہتا ہے

بدلت بالجمة راسا اذعرا

وبالتنايا الواضحات الدردرا

كما اشترى السلم اذتفرا

یعنی کما استبدل المسلم تبدیل کرنا

اسی طرح ابو ذریب کہتا ہے

وان تذعمینی كنت اجهل 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:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَٰلَةَ بِالْهَدَىٰ. (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 إِلَهُ 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)

دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے ساتھ اشتری کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور ایک جگہ فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَٰلَةَ بِالْهَدَىٰ 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 استحباب استبدال کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

چنانچہ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ 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 رحمہما 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 مشتریه 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 خریدا کرتے 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 طبریؒ نے لکھا ہے:

و كلا المعنيين 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 ٹولیوں 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 مכולؒ 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 مכולؒ نے فرمایا ”غناء مال کو فنا، خدا کو ناراض اور دل کو فاسد کرنے والی بلا ہے۔“

دوسری آیت:

أَفِيسْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ ۝ (سورة

نجم، 61 تا 59)

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

یہاں لفظ سمعون 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 جریرؒ 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 عکرمہ رضی اللہ عنہ 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 زہری 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 سناؤ۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

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

ابن حبان کی بحر الحیثیہ اٹھا کر دیکھئے وہ کتنے واضح انداز میں لکھتے ہیں:-

سامدون عن المبرد جامدون و كانوا اذا سمعوا القرآن غنوا

نشا 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 بعید انہی معنوں میں علامہ آلوسی تھوڑے سے اضافہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

عن عکرمۃ انه يقول السمود معناه الغنی

”کہ سمود کے معنی غنا کے ہیں۔“

نیز لکھتے ہیں:-

واخرج عبد الرزاق والبزار والبيهقي في سننه وجماعة عن ابن عباس انه قال السمود

هو الغناء وكانوا اذا سمعوا القرآن غنوا تشا غلا عنہ وقيل يفعلون ذلك ليشغلوا الناس عن

استماعه. (روح المعانی‘ ج ۲۷)

مسند عبد الرزاق‘ مسند بزار‘ 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 یہی 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 غنا 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 منظورؒ افریقی لسان العرب میں رقمطراز ہیں:

سمدا سمود اغنی

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

نیز لکھتے ہیں:

وقول عز وجل 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 و انتم 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 منظورؒ 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 افریقیؒ نے کہا ہے۔ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:

معنی السمود الغناء سمود کا معنی موسیقی ہے۔

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

کوئی یہ نہ کہے کہ سمود رفع 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

للندامي من شارب مسمود

امام ابو عبیدہ لکھتے ہیں:

المسمود الذي غني له- جس کو گانا سنایا جائے اسے مسمود 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 کئی 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 اڑاتا ہے اس سے روگردانی کرتا ہے اور گیت و گلیت میں مستغرق رہتا ہے۔ چنانچہ خداوند قدس اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ 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 سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

نیز فرمایا:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ . (مائدہ. 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 مُغْرَضِينَ ۝ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ 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 مجالس غناء میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر کبھی ادھر آ نکلیں تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔

امام محمد بن حنفیہ (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے) فرماتے ہیں۔

الزور رهننا هو الغناء کہ لفظ 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 فیروز آبادی لکھتے ہیں۔

الزور بالضم مجلس الغناء (قاموس جلد 2)

کہ زور کا معنی محفل موسیقی ہے۔

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

وقيل الزور اللهو واللعب والغناء

اور پھر خازن اور بغوی اس کے فوراً بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع کہ گنادل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزہ۔ یعنی جیسے پانی کھیتوں کے لئے غلہ اور سبزہ 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 طبع سازی کے ہیں۔ اس سے غناء کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب امام ابو جعفر طبری دیتے ہیں۔

ويدخل فيه الغناء لانه ايقام ما 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 بالغومروا اکراماً 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:

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَعْطَفَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُّهُمْ وَمَا يَعْبُدُهُمْ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُوزُ ۝ (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 كَفٍ جَزَاءُ مَوْفُورًا.

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

اس کے بعد فرمایا:

وَاسْتَغْزِمْ مِنْهُمْ بَصُوتَكَ

”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:

صوته الغناء والمزامير

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 ”آلات 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 یر 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 مسند کا امین بنایا:۔

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 والا بلسانه.

کہ جو تم میں سے کوئی برائے کام ہوتا 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 سرمستی میں مبتلا ہو جائے تو دنیا کا نظام ایک دن کے لئے بھی نہ چل سکے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں متعدد مقامات پر اس قسم کے لغویات کی سختی 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 گناہ حق میں شمار ہوگا یا باطل میں؟“

سائل نے جواب دیا ”یا باطل میں“

آپ ﷺ 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 پھلوا روپی 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 جہال کو پسند کرتا ہے اور موسیقی بھی جہالیت 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 تعادلو الا بالتی هی احسن

یعنی کفار سے ایسے طریق پر مجادلہ کرو جو اچھا اور سلیکھا 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 جہالیت قرآن کا اور آیت لا رہے ہیں کہ مومنوں کو ان کے اعمال کی بہتر جزا دی جائے گی اور کفار سے اچھے لب و لہجہ 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 ٹک اٹھے چنانچہ ایک اور مقام سے موسیقی کے جواز پر دلیل لاتے ہیں۔

والخیل والبغال والحمیر لئلا یزینوا وزینہ

اور فرمایا:

ولکم فیہا جمال حین تربحون وحین تسرحون

یعنی گھوڑے گدھے اور خچر 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 خچروں 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 ”سود“ 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 گدڑیا ہوتا ہوں لیکن جب اس کا ایک جام چڑھا لیتا ہوں تو بادشاہی محلات 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 کیکاؤس بھی بیچ نظر آتے ہیں۔

لیکن اس شراب کے متعلق خود مولانا پھلواروی صاحب بھی کچھ اچھا نظریہ 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:-

”نظارتہ بتائے اختلاف 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 منہ جائے کمال حسن اور انتہائے جمال آفرین ہونے کی وجہ سے بالکل مطابق قرآن ہے۔ خصوصاً یورپ کے نیکڈز کلب (Nakedclub) جن کے خلاف خود یورپ میں حشر مچا ہے۔ پھلواروی

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

اندازہ فرمائیے اگر اس طرح توڑ مروڑ کر غلط اور لاطینی 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 الخیل 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 جواز 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، مجاہد 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 تَنَازَعْتُمْ 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۔