

مولانا عزیز زبیدی

ترتیب ادارہ

قسط دوم

مسئلہ سماع

تھرتھ "شمارہ اپریل ۱۹۲۸ء میں مولانا عزیز زبیدی صاحب کے مضمون "سماع" کی پہلی قسط شائع ہوئی تھی۔ زیر نظر شمارہ میں اس کی دوسری قسط ہے۔ لیکن اس ضمن میں چونکہ چند اصطلاحات قرآنیہ مثلاً "توالحدیث" "تسادلون" "زور اور لہجہ تک" کا ذکر ضروری تھا جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے، جن سے کئی اندرین اور مفسرین نے سماع اور خفاہی مراد لیا ہے۔ حالانکہ سماع "اور خفا" کا معنی ان اصطلاحات کے مفہوم میں ان کے عموم کی بنا پر آتا ہے ورنہ درحقیقت ان کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس لیے اس مضمون میں پہلے ان اصطلاحات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور پھر ہر ہر اصل موضوع کی طرف موڑا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی تیسری قسط آپ آگے شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان شمارہ۔ (ادارہ)

ارشادِ خداوندی ہے:-

رَاعِلُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَقَدْ وَدَّ بِنَاؤُنَا وَ تَفَاخُورًا بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُفًا

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط (پہ۔ الحدید - ۳۷)

"لوگو! جان لو! کہ دنیا کی زندگی کھیل اور مٹاؤ ہے اور ظاہری مطراق اور آپس میں فخر و مہابا

اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال اور اولاد کا خواستگار ہونا ہے۔"

اس آیت میں جینے اور دنیا کے زلیست کو پر لطف رکھنے کے سامان کو "دنوی زندگی کے لہو و لہو"

سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ”لہذا ایک خاص اصطلاح ہے جو مختلف معانی میں قرآن و حدیث میں مستعمل ہے یہ تین معانی زیادہ مشہور ہیں۔

- ۱۔ ہر وہ چیز جس سے استفادہ اور مناسب لطف اندوزی حاصل ہو، اس کا تعلق حیوانی زندگی اور دنیائے زلیات سے ہے جو صرف اسی قدر جائز ہے کہ انسان خوشی خوشی جیتے، اس لیے کہ یہ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے اور فطری تقاضا بھی، لیکن اس میں افراط و تفریط مذموم ہیں کیونکہ تفریط اگر رہبانیت بن جاتی ہے تو افراط تلخیص کلاتہ ہے اور اسلام ان دونوں کو پسند نہیں کرتا۔
- ۲۔ ایسے امور جو بذات خود مباح ہوں لیکن انسان کو نسبتاً اہم اور ارفع مقاصد کی راہ سے ہٹادیں تو شرعاً غیر مستحسن سمجھے جاتے ہیں جیسے خطبہ جمعہ کے دوران تجارتی قافلہ کا اعلان سن کر چند صحابہ کے علاوہ سب کا دڑ پڑنا جس کا ذکر مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں ہے:

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ آيَاتُ الْبُرْجَانِ أَوْ نَفَسِ الْفَضْلِ أَلَيْسَ لَكَ قَائِمًا قُلْ
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْبُرْجَانِ (پا۔ سورۃ الحجۃ - ۲۷)

”اور اسے پیغمبر! (صلی اللہ علیہ وسلم) جب یہ لوگ سودا (یکتا یا کوئی تاشا ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف دڑ پڑتے ہیں۔ ان سے کہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تاشے اور سودے سے بہتر ہے۔“

ظاہر ہے کہ تجارت اور اس سلسلہ میں کوئی کڈھڑوہ یا اعلان وغیرہ بھی جائز امور میں داخل ہے لیکن چونکہ یہاں تجارت، خطبہ جمعہ جیسی اہم اور ارفع مقصد والی چیز کے راستے میں حائل ہوتی۔ اس لیے یہ جائز بات بھی جائز نہ رہی۔

۳۔ اہم کاموں سے ہٹ کر نامناسب یا غیر مفید اور لالینی امور میں مشغول ہونے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعاً ممنوع ہے کیونکہ ایسی صورت حال مکارمِ دینیہ اور اخلاقِ محسنات کے مقابلہ میں، ایک محاذ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ پہلی قسم وہ ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچانا مقصود ہو مثلاً
 وَإِذَا نَادَىٰ يَتُمَرُّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ اتَّخَذُوا مَا هُنَّ دَاۓٔا لِعِبَابِ (پہ۔ المائدہ۔ ۷۰-۷۱)
 ”جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو
 کھیل تماشا بنا لیتے ہیں“

اسی طرح :-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَاۓٔ فِيهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَلَبَّثُونَ (پہ۔ حم السجدہ۔ ۷۰-۷۱)

”اور جو منکر حق ہیں (وہ ایک دوسرے سے) کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مٹ سنو۔ جب یہ
 پڑھا جائے تو تم غل غپاڑہ برپا کرو۔ شاید کہ اس طرح بے تم ان (مسلمانوں) پر چھا جاوے“
 گو یہ سبھی کچھ لہو و لعب کی ایک شکل ہے لیکن اس سے عرض تفریح نہیں کچھ اور ہے اور وہ
 بالکل ظاہر ہے۔

ب۔ لہو و لعب کی دوسری قسم کی طرف قرآن مجید کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا (پہ۔ لقمان۔ ۱)

”اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کے خریدار ہیں تاکہ بے سمجھی سے راہِ خدا سے
 بھٹکائیں اور ان آیات (الہیہ) کا مذاق اڑائیں“

اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے لہو الحدیث کو زیر بحث لائیں کہ اس

سے کیا مراد ہے۔

لہو الحدیث

لہو الحدیث کے دائرہ میں ہر وہ شغل، وقت پاس کرنے کی ہر وہ نشاط انجیزمی اور کھیل تماشا کی
 ہر وہ ادا آجاتی ہے جو اپنی دل فریبی کے ذریعہ سے انسان کے اندر ایسا بے تابرا نہماک، استغراق اور

تعلق خاطر پیدا کر دیتی ہے جس سے تعلق باللہ غلط طور پر تاشا ہوتا ہے۔

چونکہ ہر زمانہ میں اس باب میں گانوں اور باجروں کو دنیا نے سرفروست رکھا ہے۔ اس لیے کچھ ائمہ دین نے لہو الحدیث سے غنا یا گانا مراد لیا ہے اور اپنے معنی اور مفہوم کے عموم کی بنا پر ہم بھی لہو الحدیث کو شوخ غنا اور مسرناہ سماع کی تمام آسام پر عادی اور محیط تصور کرتے ہیں تاہم اس میں اس کو محصور نہیں سمجھتے کیونکہ اس طرح آیت کی ہر گیری پر زد پڑتی ہے۔

یاد دوسرے الفاظ میں یوں کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ لہو الحدیث کا معنی ”دل فریب باتیں“ بنتا ہے دل فریب گانے نہیں۔ چنانچہ غنا اور سماع کو اس کے تحت تو لایا جاسکتا ہے لیکن آیت کی ایسی تعبیر پیش کرنا جس کی بدولت قاری اس سے مراد غنا اور نما میر ہی سمجھے، قرآن حکیم کے حکیمانہ عموم کے لیے غارت گری ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”غنا“ کا یوں ذکر فرمایا:

الغنا و اشباہہ یعنی غنا اور اس کے مشابہ دوسرے امور

حضرت امام بیضاوی فرماتے ہیں:

(لہو الحدیث) ما یلہی عما یعنی (سورۃ لقمان)

یعنی ”مقاصد سے جو چیز غافل کرے، اسے لہو الحدیث کہتے ہیں“

امام ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:-

(لہو الحدیث) هو الغناء و ما اتصل بہ (احکام قرآن ج ۱ ص ۱۰۰ سرہ لقمان)

یعنی لہو الحدیث سے غنا اور وہ چیز مراد ہے جو اس سے ملتی جلتی ہو۔

مندرجہ بالا توضیحات کی روشنی میں اس آیت کے تحت ”مسرناہ غنا“ اور ”سماع“ کے ساتھ ساتھ

ہر وہ گانہ یا باکام بھی آجاتا ہے جو انسان کو باوجود تلاوت قرآن، نماز اور مکارم عبادت سے غافل

کر دیتا ہے۔ افسانے، ناول، تھانی شو، فلمیں اور غیر محتاط ادبی محفلیں بھی لہو الحدیث کی ذیلی شاخیں

ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے ملی مزاج اور مقاصد پر بہت ہی بڑے اثرات ڈالے ہیں۔ اسی طرح ہاکی،

کرکٹ، فٹ بال، والی بال۔ الغرض کھیلوں کا ہر وہ انداز بھی لہو الحدیث میں داخل ہے جو ہمارے

نوجوانوں کو ”بندہ موسیٰ“ بننے اور ان کو سنجیدہ زندگی اختیار کرنے میں مدد نہیں دیتا بلکہ ان کو غلط طور پر متاثر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے نوجوان اپنی پوری زندگی کو ”بازار کھیل“ کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔
 غنا یا موسیقی کو جن اکابر نے ”لو الحدیث“ کا مصداق بنایا ہے وہ اس لحاظ سے کافی وزنی ہے کہ یہ چیزیں (غنا و موسیقی) خدا فراموش بھی ہیں اور انسان کی ہیما نہ خواہشات اور تحرکات کے لیے محرک بھی، تاہم لو الحدیث کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔
 اس آیت کے نشانِ نزول میں مفسرین نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہے جس نے قرآنی ہدایت سے لوگوں کو فائل کرنے کے لیے ایک گانا بجانا کرنے والی رنڈی خریدی تھی جس سے سحر کر کے وہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرتا تھا۔ لیکن یہ مخصوص نشانِ نزول اس آیت کے عموم کو خاص نہیں کرتا جیسا کہ اصولِ معرّف ہے۔

العبدۃ بعصم اللفظ لا بخصوص السبب
 یعنی نشانِ نزول کی خصوصیت آیت کے عموم کو خاص نہیں کرتی
 ”سامدوں“ پر بحث

لو الحدیث کے بعد دوسری اصطلاح ”سامدوں“ ہے۔ ارشادِ باری ہے:

أَفَعِنَ هَذَا الْعَدِيثُ تَعَجُّبُونَ ○ وَ تَمَحَكُونَ ○ وَلَا تَبْكُونَ ○
 أَنْتُمْ سَامِدُونَ ○ (پلہ النجم - ۳۷)

”تو کیا اس بات (ذکرِ قیامت) سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور تم کو رونا نہیں آتا بلکہ تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔“

”سامدوں“ کے معنی ”لا ہون“، ”مستکبروں“ اور ”مغنون“ کیے گئے ہیں۔ بعض مفسر نے اس سے گانے والے مراد لیے ہیں۔ کیونکہ بعض یعنی تباہی (حمیر) کی لغت میں ”سمود“ غنا کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی زبان میں نازل ہوا ہے جیسا کہ اس حدیثِ نبوی سے ظاہر ہے۔

فَاكْتَبُوهُ بِلِسَانِ قَدِيشِ نَانَا نَذَلْ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا (بخاری باب جمع القرآن)
 ہمارے نزدیک "سامدون" کے اصل معنی "غافل متکبر" کے ہیں۔ امام بخاری نے اس کے معنی "برطہ"
 کے ہیں۔ نہایت ہی اس کے معنی "لا تسناخ من الغضب" (یعنی غصہ سے پھول جانا) کیسے گئے ہیں۔ امام
 بخاری نے اس کے معنی "اعراض" کیسے ہیں اور یہ سارے معنی دراصل غافل متکبر کی ہی شکلیں ہیں۔

امام بیضاوی نے لافون اور سستکبون (من سمود البعین فی مسیئہ اذا مرفح
 اسہ والنجم) — یعنی غافل متکبر کے معنی کیسے ہیں جو اونٹ کے گردن اٹھا کر تیز چلنے کے
 دورہ سے ماخوذ ہیں۔ امام راغب نے بھی یہی معنی کیے ہیں۔ چونکہ غنا غفلت شعاروں کا ایک اہم شغل ہے
 اس لیے مفسرین لہذا الحدیث کی طرح "سامدون" کا مصداق بھی اسی غنا کو بتاتے رہے ہیں۔

ذکر

تیسری اصطلاح "زور" ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ فِي الزُّورِ "کے معنی غنا جتنی "زور" کے عموم پر کیے گئے ہیں
 "زور" باطل اور جھوٹ کو کہتے ہیں۔ جلالین میں ہے:

ای الکذب و الباطل — یعنی جھوٹ اور باطل

بیضاوی میں ہے: —

لا یقیمون الشہادۃ الباطلۃ اولا یحاضرہون محامد الکذب
 یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا کہ جھوٹ کی محضوں میں شرکت نہیں کرتے۔
 بعض شعراء نے اس کو بت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ کیونکہ صنم بھی ایک باطل شے ہے۔
 دراصل جن اکابر نے "زور" کے معنی "غنا" کیے ہیں۔ اس کی لغوی مناسبت سے کیے ہیں۔ امام
 راغب نے لکھا ہے کہ "زور" سینہ کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں اور چونکہ گانے والا بھی سینہ تان کر گاتا ہے
 اس لیے غنا پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بہر حال غنا بھی اس سے مراد لیا جاسکتا ہے۔ بلکہ "زور" کے
 عموم کے تحت آتا ہے کیونکہ غنا کو بطور عبادت اہل باطل نے اختیار کیا ہے اور بطور تعیش مسرفین نے۔

بصوتك

وَأَسْتَفْزِزُ مَنْ مَنِ اسْتَطَلَّحَتْ مِنْهُمْ بِمِصْرِكَ (پشاور - بنی اسرائیل - ع ۷)

اور ان میں سے جس کو تو ہلکا کیے اپنی آواز سے ہلکا تا رہو۔

استفزز کے اصل معنی ہلکا سمجھنے کے ہیں، بعض نے اس کے معنی "جاہل کھنسا کیے ہیں" امام ابن

العربیؒ لکھتے ہیں: —————

فالجمل تفسیر مجازی والخفضة تضعیف حقیقی (احکام القرآن)

یعنی جمل والے معنی مجازی ہیں اور ہلکا سمجھنے والے معنی حقیقی ہیں۔

لیکن کچھ مفسرین نے اس کے معنی غنا بھی کیے ہیں اور کچھ نے اس سے مطلقاً دعوت المہمیت

بھی مراد لی ہے، امام ابن العربیؒ فرماتے ہیں:-

توخرالذکر دونوں معنی مجازی ہیں حقیقی صرف پہلا یعنی "خفت" ہے۔ (احکام القرآن)

اور صوت سے مراد اس کی دعوت، تحریکات اور شیطانی آوازیں ہیں۔

لہذا الحدیث "سأدون" "زور" اور بصوتک سے غنا کے معنی جو مجازی ہیں ہر نام بہت سے

مفسرین اور ائمہ دین کے اس پر اصرار سے یہ بات ضرور مترشح ہوتی ہے کہ ان سب کے نزدیک

"غنا" کے اذران سب مفاسد اور برائیوں کا کامل پر تو ضرور ملتا ہے جو مندرجہ بالا اصطلاحات کے ضمن

میں آتی ہیں۔ اور موسیقی بہت سے مناہی اور معاصی کا منظر ہے۔ اس لیے جب بھی کسی ایسی برائی

کا ذکر آتا ہے جو غفلت، جھوٹ، باطل اور استکبار پر مبنی ہوتی ہے تو نظام موسیقی کا تصور سب سے

پہلے آتا ہے اور یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بے تابو سماع، یہ شوخ غنا اور یہ ادارہ موسیقی

آپ کے سامنے ہیں اور اس کی تخلیقات بھی اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس مسرناہ

نظام سماع کو بیشتر مفاسد اور برائیوں کا خلاق یا ان کا واحد مرکز تصور کرتا ہے تو یہ کچھ زیادہ مبالغہ

بھی نہیں ہے۔

عود الی المقصود

صوفیوں کے معرّف سماع اور اہل ہرے کی موسیقی کے سلسلہ میں جن قرآنی آیات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے سرت مندرجہ ذیل آیت کو ہم زیادہ واضح اور مصرح محسوس کرتے ہیں۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○ (پک - الانفال - ۲۴)

”اور خانہ کعبہ کے پاس تالیاں اور سیٹیاں بجانے کے سوا ان کی نماز ہی کیا تھی؟ تو (اسے کا فزوا!) جیسا تم کفر کرتے رہے ہو۔ اب اس کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو۔“

علا ر نے لکھا ہے کہ:

”جس طرح ہمارے ملک کے ہندو پوجا کے وقت مندروں میں ناچتے اور گاتے بجاتے ہیں، اور اسی کے قریب قریب عیسائی گرجوں میں کرتے ہیں، اسی طرح اہل مکہ تالیاں اور سیٹیاں بجا کرتے تھے۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”عرب کے مشرکین خانہ کعبہ کانگے جو کہ طوات کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔“

حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ امرتسری لکھتے ہیں کہ:

مفيدا ان تصفيقا لهما ان لعبادة وعبادة اخذى كما يفعله كفار الهند
”کبھی اہود وعب کے طور پر اور کبھی بطور عبادت جیسا کہ ہندی کفار کیا کرتے ہیں، سیٹیاں اور تالیاں بجا کرتے تھے۔“

(تفسیر القرآن بجلام الرحمن - انفال)

الغرض غیر اسلامی مذاہب میں موسیقی کو عبادت کے طور پر اختیار کر لینا جو رواج ہے، وہ محتاج بیان نہیں

یہی حال اس وقت اہل عرب کا بھی تھا۔ اس لیے ہمارے نزدیک صوفیانہ سماع ہو یا غنا، مسرناہ موسیقی ہو یا

یارتص و سرود اور ثقافتی محفلیں، سبھی کے سلسلہ میں مندرجہ بالا آیت سے بڑی روشنی ملتی ہے اور جو لوگ ان امور کو

عبادت کے طور پر بھی اپناتے ہیں، ان کے خلاف تو آیت نے جس انداز سے بھرپور طنز کیا ہے، وہ بالکل قاطع نزار ہے (باقی آئندہ)