

نعت خوانی باندازِ تغذیہ کی شرعی حیثیت

محمد فیروز الدین شاہ کھنگہ

نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ”کسی چیز کی عمرگی، وصف اور خوبی“ کے آتے ہیں۔ علماء لغت نے اس کے معنی ”کسی شئے کے وصف میں مبالغہ کرنے“ کے بھی کیے ہیں۔ اب یہ لفظ نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

”وَرَجُلٌ نَاعِتٌ مِّنْ قَوْمٍ نَعَاتٍ، قَالَ الشَّاعِرُ ؛ انْعَتْهَا أَنِي مِنْ نَعَاتِهِ وَ جَمْعُ النَّعْتِ : نَعْتٌ ، وَ نَعْتٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ جَيِدٍ“ (۱)

وصف بیان کرنے والے کو ناعت کہتے ہیں اور اس کی جمع نعات ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے: ”انعاتها انسی من نعاتها“ یعنی میں نے اس کی توصیف کی کیونکہ میں اس کے وصف بیان کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور نعت کی جمع ”نعت“ ہے۔ ابن اشیر جزری نے آپ ﷺ کی صفت کو نعت سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے: ”يقول ناعته لم ارقبله ولا بعده‘ مثله‘“ (کہ میں نے آپ ﷺ سے قبل اور بعد آپ ﷺ جیسا کوئی نہیں دیکھا)۔ البتہ ابن اشیر نعت اور وصف میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”النَّعْتُ وَ الصَّفُ الشَّائِئُ بِمَا فِيهِ مِنْ حَسْنٍ وَ لَا يُقَالُ فِي الْقَبْحِ إِلَّا إِنْ يَتَكَلَّفَ

مِتَكْلِفٌ فَيُقَولُ ”نَعْتٌ سُوءٌ“ وَ الْوَصْفُ فِي الْحَسْنِ وَ الْقَبْحِ“ (۲)

یعنی نعت کسی اچھی چیز کی تعریف کا نام ہے۔ تحقیق میں اس کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ کوئی بتکلف اس کا استعمال کر لے تو وہ نعت سوء یعنی ناپسندیدہ تعریف ہوگی۔ جبکہ وصف، حسن اور تحقیق دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ توصیف پنجبر عالیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقرر ہو گیا ہے اوصاف خواہ ظاہری اور صوری ہوں یا روحاںی اسی طرح طرزِ انہما رخواہ زبان کے ذریعہ ہو یا قلم

سے، نہ میں ہو یا ظم میں سب پر نعمت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں لفظ نعمت استعمال نہیں ہوا البتہ احادیث میں اس کا استعمال متواتر ہے۔ سنن داری میں پورا ایک باب موجود ہے جس میں کتب سابقہ میں آپ ﷺ کی توصیف میں تقریباً آٹھ روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک روایت میں لفظ نعمت آپ ﷺ کی مدح و توصیف کے لیے آیا ہے۔ روایت یوں ہے:

”عن ابن عباس رضي الله عنه انه سال كعب الاخبار كيف تجد نعمت رسول الله عليه عليه في التوراه ...“ (۳)

یوں تو آپ ﷺ کا ذکر ولادت بعثت سے قبل بھی عرش و فرش پر موجود تھا مگر باقاعدہ طور پر ولادت کے بعد سب سے پہلی نعمت حضرت عبدالمطلب نے کہی۔ جیسا کہ علامہ سیمیلی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت کے بعد حضرت عبدالمطلب آپ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے:

هذا الغلام الطيب الارadan	الحمد لله الذى اعطاني
اعيده بالبيت ذى الاركان	قد ساد فى المهد على العلمان
حتى اراه بالغ المفتیان	حيكون بلغة المفتیان

اعيذه من كل ذى شفان من حاسد مضطرب العنان (۴)

”اللهم تعاليٰ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ خوش اندام لڑکا عطا فرمایا۔ ایسا لڑکا جو اپنے گھوارے ہی میں دوسرا لڑکوں کا سردار بن گیا ہے۔ اس کو میں مقدس کونوں والے گھر (بیت اللہ) کی پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ یہ جوانوں کا مقصود بن جائے، یہاں تک کہ میں اسے فتح اللسان دیکھ لوں، میں اسے ہر دشمن و حاسد سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔“

اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ کہنا شاید بے جانہ ہوگا کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں نقیۃ اشعار سب سے پہلے آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کہے ہیں (۵)

یقیناً کائنات کی سب سے معزز و عظیم ہستی سرور کو نہیں حضرت محمد ﷺ کے حضور عقیدت و محبت کا ظہار آپ ﷺ کے اوصاف حمیدہ و جمیلہ کا بیان انتہائی اجر و ثواب کا کام، برکت و رحمت کا موجب اور عین عبادت ہے۔ خود خداوند عالم نے آپ ﷺ کے ذکر کی رفعت و بلندی کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا ہے: ﴿ وَرَفِعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (۲)

”لیعنی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا“
مفہوم شفیعؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شعائر میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ ﷺ کا نام مبارک لیا جاتا ہے اور جو ساری دنیا میں مناروں اور منبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد ارسلان کا راجا جاتا ہے اور دنیا میں کوئی سمجھ دار انسان آپ ﷺ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ فائدہ میں فرماتے ہیں کہ یہاں تین نعمتوں کا ذکر ہے۔“

۱۔ شرح صدر ۲۔ وضع وزر ۳۔ رفع ذکر ان تینوں کو تین جملوں میں ذکر فرمایا ہے اور سب میں فعل اور مفعول کے درمیان ایک ”لک“ یا ”عنک“ لایا گیا ہے۔ اس میں رسول اللہ کی خصوصیت اور عظمت شان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کام آپ ﷺ کی خاطر کیے گئے“ (۲)

چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدح و توصیف اور آپ ﷺ کی بعثت کے مقاصد و وظائف اور آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کا بیان خود قرآن مجید میں فرمادیا ہے اور قرآن ابدی کلام ہے لہذا معلوم ہوا کہ ذکر رسول اللہ ﷺ بھی ابدی ہے۔ آپ کی مدح سرائی کا سلسلہ ہمیشہ حاری و ساری رہے گا۔ جس طرح قرآن کا ایک حرفاً پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اس طرح آپ ﷺ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر دوسمیں نازل ہوں گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خدا کی وحدانیت پر یقین رکھے اور حضور پاک ﷺ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہی نہیں

ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

”عن انس رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ ﷺ لا یؤمن احد کم حتی اکون احبابیه من والدہ و ولدہ والناس اجمعین“ (۸)

”حضرت انس“ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے اور سب آدمیوں سے زیادہ محبت نہ رکھے“

مفتق محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں:

”عشق حقیقت میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے ہو۔ اور عشق رسول ﷺ بھی درحقیقت مخلوق ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ آپ ﷺ خالق تک پہنچنے کا لازمی واسطہ ہیں۔ اس لیے عشق خداوندی اور عشق رسول ﷺ دونوں لازم و ملزم ہیں انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا دیا کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول محبوب ﷺ کی اتباع کرو اس لیے عشق خداوندی اتباع رسول ﷺ کی شکل میں عشق رسول کے بغیر ناممکن ہے“ (۹)

ذکر رسول ﷺ کی اسی اہمیت کے پیش نظر دنیا بھر کے ادباء و شعرا، بلغاوں و فصحاء نے نظم و نثر اور اشعار و قصائد کی صورت میں سرکار دو عالم ﷺ کے حضور عقیدت کے پھول بکھیرے ہیں اور آپ ﷺ کی مدح کے ذریعے اپنے کلام کو لا جواب و سرفراز کیا ہے۔ خود حضرت حسان بن ثابت ”من کو شاعر رسول ہونے کا شرف حاصل ہے کہتے ہیں کہ

ما ان مدحت محمدا بمقالاتی

ولکن مدحت مقالتی بمحمد

یعنی میں نے اپنے کلام سے حضرت محمد ﷺ کی مدح نہیں کی بلکہ حضرت محمد ﷺ کے

ذریعے اپنے کلام کی مرح کی ہے۔ (۱۰)

غرض ذکرِ رسول ﷺ ایک انہائی اجر و ثواب کی حامل عبادت ہے جس کے کچھ حدود اور آداب و تقاضے ہیں جن پر عمل کیے بغیر عبادت کی روح حاصل نہیں ہو سکتی۔
مفتی جیلِ احمد تھانوی فرماتے ہیں:

”عبادت کو شرعی طریقہ پر ادا کرنے سے ہی عبادت عبادت بنتی ہے ورنہ بعض دفعہ شرعی طریقہ سے ہٹ کر عبادت کرنے سے کفر اور سلب ایمان کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام فرائض، واجب، سنت و مستحب عبادتوں کے لیے شرائط و آداب ہیں۔ اسی طرح ذکر مبارک کے چونکہ بہت سے شعبے ہیں ہر ہر شعبہ کے شرائط و آداب ہیں۔ ان کا خلاف کرنا حسپ مرتبہ جرم بن جاتا ہے اور جو مخالفت تو ہین کا سبب ہوتی ہے وہ تو اسلام و ایمان کو سلب کر لینے اور کفر میں داخل ہونے کا سبب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر عبادت کے لیے اور خصوصاً اس عبادت کے لیے جو تمام عبادتوں کی جامع اور میزان کل ہے۔ شرائط و آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے اور ہر ایسی بات سے بچتا ہے جس سے تو ہین ہو کر گناہ عظیم یا کفر تک نوبت پہنچتی ہے۔“ (۱۱)

جب ہم نعمت کے آداب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر نعمت کے دو بڑے شعبے ہوتے ہیں:

۱۔ نعمت نگاری ۲۔ نعمت خوانی

نعمت کے تقدیس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پاکیزگیوں اور حضور ﷺ کی صفات و کمالات کو مدنظر رکھا جائے اور اس نزاکت و پاکیزگی کا خیال نہ صرف یہ کہ مضمون نعمت میں پیش نظر رہے بلکہ نعمت کے طرز ادا و بیان میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نعمت نگاری کی طرح نعمت خوانی بھی ایک بڑا ہی نازک مرحلہ ہے۔ خصوصاً اس دور میں جو بدعاں اور خرافات اس مبارک عبادت کے ساتھ متصل کر دی گئی ہیں ان سے بچنا انہائی ضروری ہے۔ نعمت خوانی کے آداب کے ذکر سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نعمت نگاری کے چند آداب اختصار کے ساتھ ذکر کر دیئے جائیں۔

۱۔ نعت نگاری کی حدود و تقاضے

نعت نگاری کے لیے ایک شاعر کوئی چیزیں مذکور رکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی ایسا جملہ یا طرز اختیار نہ کی جائے جو آنحضرت ﷺ کے حضور بے ادبی متصور ہو۔ شاعر کو حدود شریعت سے واقف ہونا بھی از حد ضروری ہے تاکہ وہ خدا اور بندے یا الوہیت اور نبوت میں فرق کر سکے۔ بڑے بڑے نعت نگاروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بہت دشوار گزار اور کچھ راستہ ہے بڑے ہوش اور حزم و احتیاط سے چلے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک ایک حرف تقاضائے حدود ادب رکھتا ہے۔

ادب گاہیست زیر آسان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایں جا

مولانا احمد رضا لکھتے ہیں:

”حقیقتاً نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تکوار کی دھار پر چلتا ہے۔ اگر شاعر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا تو تنقیص ہوتی ہے البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں اس جانب اصلاً کوئی حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے“^(۱۲)

مفہومی محمد تقی عثمانی نعت کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”نعت جتنی مقدس جتنی پاکیزہ اور جتنی شیریں صفتِ خن ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی ہی نازک بھی ہے۔ یہ محبوب مجازی کی تعریف والی غزل نہیں ہے جس میں رہوار خیال کو بے لگام چھوڑ کر جو منہ میں آئے کہہ دیا جائے۔ یہ اس ذاتِ گرامی ﷺ کا تذکرہ ہے جس کی عظمت و تقدس کے آگے فرشتوں کی گرد نہیں بھی خم ہیں۔ لہذا ایک بے ما یہ افسان اس احساس سے مغلوب ہوتا ہے کہ

ہزار بار بشویم دھن زمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتون کمال بے ادبی است

مزید لکھتے ہیں:

”جس ذاتِ اقدس ﷺ کا ذکر مبارک نعت کا اصل موضوع ہے اسی نے ہمیں ہمارے ہر ہر قول و فعل کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ ان تمام آداب کی کما حقۃ رعایت کے بغیر کوئی نعت نہ شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے اور نہ یہ کوئی حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب ﷺ کے ارشادات کی خلاف ورزی کر کے اس کی توصیف کی جائے“ (۱۳)

الہذا نعت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کسی بھی مرحلہ پر اللہ اور رسول ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری ایک جگہ رقمطراز ہیں:

”نعت کا موضوع ہماری زندگی کا نہایت عظیم و وسیع موضوع ہے۔ اس کی عظمت ایک طرف عبد سے اور دوسری طرف معبد سے ملتی ہے۔ اس موضوع کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی نعت کا راستہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ عرفی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ

عرفی مشتاب ایں رونعت است نہ صراحت

آہستہ کہ رہ بردم تشق است قدم را (۱۴)

غرض یہاں تک جس قدر تحریر ہوا اس کا مقصد نعت نگاری کی نزاکت کا احساس اور حضو ﷺ کی ذات گرامی کے ادب و احترام کے پیش نظر نعت کے موضوع اور مضامین میں افراط و تفریط سے بچ کر احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کا ذکر کرنا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نعت نگار کو درج ذیل آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ مبالغہ حد شرک کونہ پنچے۔

- ۱۔ بازاری اور دنیاوی محبوبوں کو مناسب کرنے والا انداز نہ ہو۔
- ۲۔ الفاظ کا چنانہ بھی شاستر اور پاکیز ہو، تنزل کا رنگ نہ ہو۔
- ۳۔ دیگر انبياء پر اس انداز سے فضیلت کا اظہار جس سے ان کے توہین کا اندریشہ ہو، اس سے مکمل اجتناب کرے۔
- ۴۔ عبارت کا مفہوم مشتبہ اور شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو۔ وغیرہ

نعت خوانی کے شرائط و آداب

خوشحالی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے بشرطیکہ اس کا استعمال صحیح طریقہ پر کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اچھی آواز سے کرنا شریعت میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر حسن صوت کو موسيقی کے قواعد کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ عند الشرع نذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ مروجہ نعت خوانی میں کئی طرح کے مفاسد نے جنم لے لیا ہے۔ ورنہ زمانہ ماضی میں بڑے ہی ادب احترام سے اسادہ مگر پر وقار نے اور انداز سے اور بغیر تصنیع و تکلف کے مدح رسول ﷺ کی جاتی تھی۔ اور سننہ والی بھی آداب کا خیال رکھتے تھے۔ آپ ﷺ کے زمانہ میں صحابہؓ تھا یہ کمال ادب کا اظہار کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ

”عن علیؓ قال : واذا تكلم اطرق جلسائه كانما على رؤسهم الطير“ (۱۵)

”جب آپ ﷺ نفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس (صحابہؓ) اس طرح گردن جھکا کر خاموش بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔“

نعت خوانی میں چند مفاسد کی تしなی ہی

بہت سے نعت خوان اپنی نعت کو گانوں کی طرز پر بڑھتے ہیں اور گانوں کے انداز میں اس کی مشق کرتے ہیں کچھ لوگوں نے مشق کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ اپنے سامنے میوزک یا گانے کی کیسٹ چلا لی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ آواز ملا کر نعت خوانی کی مشق کی جاتی ہے بلکہ نعت خوانی کے ساتھ موسيقی اور میوزک کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے حالانکہ نعت کو گانوں کے ساتھ

مشابہ کرنا یا اس کے ساتھ موسیقی کا استعمال انتہائی بے ہودہ حرکت ہے۔ لہذا نعت خوانی میں بھی آپ ﷺ کو پورا پورا ادب ملاحظ رکھنا اور دنیوی غزل خوانی کے انداز اور عشق و محبت والے طریقوں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا احترام و عظمت ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے اور دنیاوی عشق و محبت میں عموماً عظمت و احترام کا خالذ نہیں کیا جاتا۔

ذکر رسول ﷺ جیسی عظیم عبادت کو گناہ میں ملوث کرنا کس قدر شدید و بال کا باعث ہو سکتی ہے اس کا اندازہ فقهاء کے اقوال سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مفتی جیل احمد تھانوی فرماتے ہیں:

”فقہاء احناف نے تصریح کی ہے کہ بے وضو قصد انماز پڑھنا کفر ہے، قصد اقبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا کفر ہے، حرام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہے، قرآن مجید کی تلاوت باجوں کے ساتھ کفر ہے، نعمت شریف باجوں کے ساتھ کفر ہے، اذان یا قرآن کا گانا کفر ہے، راز یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کو حرام یا گندگی سے متصل کرنا کفر ہے، ان سب باتوں میں حرام یا منوع شے سے ایک عبادت کو ملا کر اس کی توہین کی گئی ہے اس لیے یہ کفر ہے۔ نتیجہ آپ خود نکال لیجیے کہ اس لذیذ ترین عبادت (نعمت رسول ﷺ) کو بھی اگر کسی گناہ میں ملوث کیا جائے گا تو وہ کیا ہو گا؟ اور بجائے کار خیر بننے کے کس قدر کار شر بن جائے گا۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عبادت کو حرام اور ظاہری و معنوی گندگیوں سے پاک کر کے پوری طرح پورے پورے ذرا کم ہے ادا کریں“ (۱۶)

عبادت کو حرام کا م سے ملوث کرنے میں اگر نیت تخفیف اور توہین کی ہو تو کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ علامہ ابن نجیم (۷۹۰ھ) نے اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ (۱۷)

ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کی مدحت و نعت کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا یا ایسی سر اور لے کا استعمال کرنا جو فتنا ق و فجارتی اور بے دین والا مذہب لوگوں کا شیوه اور طریق ہو اسلام کی مقدس التعالیمات ایسے انداز کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ بھی نعت خوانی میں چند مزید بدعاات شامل کر دی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ نہ صرف گانے کی سروں کا استعمال ہوتا ہے بلکہ ساز اور باجے بھی

استعمال ہو رہے ہیں حتیٰ کہ درود شریف کے ساتھ بھی آلاتِ طرب بجائے جاری ہے ہیں۔ مغض انعامات کے حصول کے خاطر بھی محبت اور جذبات سے خالی ہو کر نعمت پڑھیں جاتی ہیں۔ شہرت، ریا کاری اور ایوارڈز کا حصول نعمت خواں حضرات کا مقصد بن گیا ہے خصوصاً جن بے ادبیوں کا سلسلہ ماہِ رجیع الاول میں رائج ہو گیا ہے ان میں مذکورہ مفاسد کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ مزید یہ کہ یہ سب کچھ عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے اور باقاعدہ دلائل کے ذریعے اپنے مدعا کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جماليات کا خواہاں ہے اور فرد کے کردار و عمل میں حسن و جمال اور نفاست و خلوص کو بڑی اہمیت دیتا ہے نیز یہ کہ احادیث میں دف کے استعمال کی اجازت آتی ہے اور یہ کہ ان آلات سے حسن صوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلامی حدود و قیود سے ماوراء ہو کر مغض حلاؤت و ملاحظت کے حصول کی خاطر فعلِ حرام کا ارتکاب کرنا کہاں کی عقائدی ہے؟ اسلام ایک دین اور مستقل ضابطہ حیات ہے اس کے اپنے مخصوص اخلاق اور ظاہری و باطنی پیمانے اور دوائر ہیں۔ اس کا اپنا ایک جاندار مؤثر مزاج اور قویٰ تشخیص ہے لہذا اس کے احکام سے تعددی اور تجاوز ضلالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ آنحضرت ﷺ کے مقام کی رفت اور بلندی اور آپ ﷺ کے مقام کی عظمت اور بڑائی کو لہو و لہب سے متصل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے خود فرمایا ہے:

”عن علی رضی اللہ عنہ : قال : قال رسول اللہ ﷺ بعثت بکسر المزامیر“ (۱۸)

”کہ میں مزامیر (آلاتِ موسیقی) توڑنے کے لیے آیا ہوں“

علامہ ابن امیر الحاج مالکی فرماتے ہیں:

”واشفع من ضربهم بالطلب و تصویبهم بالمزامیر والا بواق انهم یرون ان ذلک قربة يتقربون الى ربهم عزوجل فانا لله و انا اليه راجعون ، كان الناس يتقربون بالحسنات و هم مع ذلک و جلوون ان لا يقبل منهم فانعكس .

الحال وصاروا يتقربون بالسینات ويزعمون انها حسنات متقبلة فانا لله
وانا اليه راجعون“ (۱۹)

”جولوگ اپنی آوازوں کے ساتھ ڈھول باجے اور بگل کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت برا
کرتے ہیں۔ ان کا کہنا کہ وہ اس سے قرب خداوندی حاصل کرتے ہیں اس پر ان اللہ کے
علاوہ کیا پڑھا جاسکتا ہے؟ حالانکہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو خالص نیکوں کے ساتھ
قرب کے طالب ہوتے ہیں اور پھر بھی دل میں ڈرتے رہتے ہیں کہ نامعلوم تکی قبولیت
کا شرف حاصل کرے یا نہ کرے مگر کس قدر حالات بدلتے گئے ہیں کہ یہ ایسوں کو مقبول
نیکیاں سمجھ کر تقرب حاصل کرتے ہیں۔ انا لله و انا اليه راجعون“

قرآن کریم میں چار آیات ایسی ہیں جن کے متعلق مفسرین نے صراحت کی ہے کہ ان
میں گانے کی ندمت اور حرمت کا بیان ہے۔ مختصر ان آیات کا مفسرین کی آراء کی روشنی میں جائزہ
لیا جاتا ہے۔

۱۔ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِي لِهُوَ الْحَدِيثُ لِيَضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ
وَيَتَخَذِّلَهَا هَزِوا وَلَشِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِمِّ﴾ (۲۰)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی
ہیں تاکہ بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہ کی بھی اڑائیں ایسے
لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے“

اس آیت کی تفسیر میں ابن حجرینے ابن مسعود کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے
مطابق ”لہو الحدیث“ سے مراد گانا جانا ہے۔ (۲۱)

ای طرح یہی میں حضرت ابن عباس سے لہو الحدیث کی تفسیر میں بھی اس سے مراد گانا
منقول ہے۔ (۲۲)

۲۔ ﴿وَاسْتَفْرَزْ مِنْ أَسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ﴾ (۲۳)

”اور پھسالے ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے پھسالے کئے“

اس مقام پر بھی مفسرین کرام نے صوت سے مراد گناہ لیا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:

”وَمِنْ الْعِلْمِ أَنَّ الْفَنَاءَ مِنْ أَعْظَمِ الدُّوَاعِ إِلَى الْمُعْصِيَةِ وَلِهَذَا فَسَرَ صوتُ

الشیطان به“ (۲۲)

”یہ بات معلوم ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والی چیزوں میں سب سے بڑھ کر گناہ ہے اور اسی وجہ سے شیطان کی آواز کی تفسیر گانے سے کی گئی ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ بجانا شیطان کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ نوع انسانی کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا کام لیتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہؓ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے:

”وَاسْتَفْرِزْهُ إِبْرَاهِيمَ بِصُوْتِهِ يَكُونُ بِالْفَنَاءِ كَمَا قَالَ مِنَ السَّلْفِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْوَاتِ كَالنِّيَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكِ فَإِنْ هَذِهِ كُلُّهَا تَوْجِبُ انْزَاعَ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ الْخَيْثَةِ إِلَى ذَلِكَ وَتَوْجِبُ حِرْكَتَهَا السُّرِيعَةِ وَاضْطَرَابُهَا حَتَّى يَبْقَى الشَّيْطَانُ يَلْعَبُ بِهُؤُلَاءِ أَعْظَمُ مِنْ لَعْبِ الصَّيْبَانِ بِالْكَرْكَةِ“ (۲۵)

اسی طرح مجالس الابرار میں ہے کہ

”سب سے بڑی چیز جس سے شیطانی حالات زیادہ قوت پکڑ لیتے ہیں گناہ ہے اس لیے کہ سایع مشرکین کا کام ہے حضرت ابن عباسؓ اور دیگر صالحین فرماتے ہیں کہ قصدهی (تالی) اور مکاء (سیئی) اسی کو مشرکین نے عبادت قرار دے رکھا تھا۔ تو اب جو کوئی راگ سننا اختیار کرے گا تو یہ اس کے شیطان کا دوست ہونے کی نشانی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے اصحابؓ کو بھی گانا سننے کا اتفاق نہیں ہوا“ (۲۶)

۳۔ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (۲۷)

رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے“

جصاص نے احکام القرآن میں "الزور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ امام ابوحنینہ کے نزدیک اس سے مراد گانا ہے۔" (۲۸)

﴿ اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَتْمَمْ سَامِدُونَ ﴾ (۲۹)
”کیا تمہیں اس بات سے تجب ہوتا ہے اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاریاں کرتے ہو“

حضرت ابن عباسؓ نے ”سود کی تفصیل میں فرمایا ہے :

”هُوَ الْغَنَاءُ بِالْيَمَانِيَّةِ وَ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ غَنَوْا شَاغِلًا عَنْهُ“ (۳۰)
”سود یعنی زبان میں گانے کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین جب قرآن کی آواز سنتے تو بیزاری ظاہر کرنے کے لیے گاٹا شروع کر دیتے“

قرآن کا طرز کلام گانے کی حرمت کے بارے میں بڑا عمومی تاثر دیتا ہے۔ صراحتاً چند مرامیر کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا بلکہ قیامت تک آمدہ جتنے متوقع انداز اور ذرائع گناہ پیدا ہو سکتے تھے ان سب کی حرمت کا فتویٰ دینے کے لیے قرآن مجید نے یہ عمومی رویہ اختیار کیا ہے۔ تاہم اجل صحابہؓ و تابعین نیز انہم صاحبین نے اس کی تمام تر تفصیلات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں باقاعدہ طور پر ثابت کیا اور حرمت غناء، معازف و مرامیر پر اجماع قائم کر دیا ہے۔

متعدد احادیث میں گانے کی حرمت کا حکم اور اس کی شناخت و قباحت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ موسيقی اور گانے بجائے کی حرمت میں قطعاً کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ نمونے کے طور پر چند احادیث بنویں حسب ذیل ہیں :

۱۔ ”لِيَكُونَ مِنْ أَمْتَى اقْوَامٍ يَسْتَحْلُونَ الْحِرْ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَافِ“ (۳۱)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوزنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے“

۲۔ ”عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصْيَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي هَذِهِ الْأَمْمَةِ

خسف و مسخ و قذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ﷺ و متى ذلك قال اذا ظهرت القيان و المعاذف و شربت الخمور” (٣٢)

”حضرت عمران بن حصين“ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین میں دھنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے مگر مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: جب گانے والی عورتیں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرائیں لپی جائیں گی“

مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے گانے بجانے کی حرمت پر ایک مستقل رسالہ اپنی تفسیر احکام القرآن (عربی) میں تحریر فرمایا ہے جس کا اردو ترجمہ شرح و تحقیق کے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب نے اسلام اور موسیقی کے نام سے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اسی مضمون کی متعدد کتب حدیث سے تقریباً تیرہ (۱۳) احادیث نقل کی ہیں جن میں سرکار دوعلامؒ سے قرب قیامت میں ان واقعات کے ظاہر ہونے کی شہادت ملتی ہے ان میں بعض حدیثیں سند آنہایت قوی ہیں۔ بعض حسن کے درجے کی ہیں اور بعض ضعیف ہیں۔ بہر حال ان سب کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان احادیث کا مجموعی مفہوم رسول اللہ ﷺ سے یقیناً ثابت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن القیم لکھتے ہیں:

”وقد تظاهرت الاخبار بوقوع المسمخ في هذه الامة و هو مقيد في اكثر الاحاديث باصحاب الغناء و شاربي الخمر“ (٣٣)

”یعنی احادیث میں یہ بات بکثرت وارد ہوتی ہے کہ اس امت میں مسخ واقع ہوگا اور اکثر حدیثوں میں یہ عذاب گانے باجے میں منہمک ہونے اور شراب پینے والوں کے ساتھ مقید ہے۔“ اسی طرح گانے بجانے کی حرمت پر فقهاء اربعہ کا اجماع ہے اور اس بارے میں ہر تر جزئیات کتب فقہہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں، مختصرًا ان کا جائزہ ذیل میں تحریر کیا جاتا ہے، فقه

حنفی کی مشہور کتاب بحر الرائق میں لکھا ہے:

و اختلفو افی التغنى المجرد قال بعضهم انه حرام مطلقاً والاستماع اليه
معصية لا طلاق الحديث و هو اختيار شيخ الاسلام ، و منهم من قال لا باس
به ليستفيد به فهم المعانى والفصاحة ، و منهم من جوز التغنى لدفع الوحشة
اذا كان وحده ولا يكون على سبيل الله واليه ذهب شمس الائمه
السرخسى لانه روى ذلك عن بعض الصحابة ” (۲۲)

یعنی فقهاء نے مجرد غناء کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ مطلق حرام
ہے اور حدیث کی رو سے اس کو سننا معصیت ہے، شیخ الاسلام نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور بعض
فرماتے ہیں کہ مقصد اگر معانی اور فصاحت کا سمجھنا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں اور بعض حضرات نے
وحشت کو دور کرنے کے لیے گانے کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ وہ اکیلا ہو اور بطور کھلی کو دوسرہ ہو اور
اسی قول کو شمس الائمه سرخسی نے لیا ہے اس لیے کہ اس قسم کی روایات صحابہؓ میں منقول ہیں۔

احنافؓ کے نزدیک گانا بجانا قطعاً حرام ہے۔ جیسا کہ حفیظہ کی تمام کتابوں میں صراحة
ملکی ہے۔ خود حضرت امام عظیمؓ سے قرآن کی آیت ﴿وَالَّذِينَ يَشْهُدُونَ الزُّورَ﴾ میں زور سے
گانا مرادیا ہے۔ (۲۵)

مرجتار میں بھی لکھا ہے:

” ان الملاهي كلها حرام واستماع صوت الملاهي كضرب قصب و
انحواه لقوله عليه الصلة والسلام استماع صوت الملاهي معصية الخ ” (۲۶)
اسی طرح بحر الرائق میں لکھا ہے:

” يكفر بقراءة القرآن على ضرب الدف والقصيب ” (۲۷)

” یعنی آلات موسیقیہ اور دف کی تھاپ پر قرآن پڑھنا کفر ہے ”

شوافعؓ کے نزدیک بھی یہ بات اتفاقی ہے کہ اجنبی عورت یا مرد سے گانا سننا خواہ موسیقی

کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، قطعاً حرام ہے۔ شوافع کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ صاف تھرے مضامین پر مشتمل اشعار کو خوش الحانی اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ پیشہ ور گوئیں کی طرح بے جا تکلف سے کام نہ لیا جائے اور نہ ہی آواز کے اتار چڑھاؤ، آہنگ کے زیر و بم کو اور موسیقی کے فتنی قواعد کا بقصد و اختیار اہتمام کیا جائے۔ یہی ان احادیث کا محمل ہے جن سے گانے کی اباحت معلوم ہوتی ہے اور جن میں حضور ﷺ اور صحابہ کرامؐ سے گانا سننا ثابت ہوتا ہے۔

شافعی علماء کے نزدیک یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ جو آلات گانے کے بغیر بھی کیف و مستقی پیدا کریں اور جنمیں بالعموم پیشہ ور گوئیے ہی استعمال کرتے ہوں ان کا استعمال حرام ہے۔ امام شافعی کے عظیم اصحاب میں امام ابو ابراہیم مزنیؐ بھی گزرے ہیں۔ ان سے لوگوں نے ساز باجوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ دین میں اس کا کوئی جواز نہیں لوگوں نے کہا امام شافعیؐ نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے تو اس پر آپ نے اخمارہ اشعار پڑھے جن میں امام شافعیؐ اس الزام کی تردید کا شدود مکے ساتھ ذکر کیا۔ ان کے چند اشعار حسب ذیل ہیں:

حاشا الامام الشافعى النبىء	ان يرتفع غير معانى نبىء
هذا ابتداء و ضلال فى الوراء	وليس فى التنزيل ما يقتضيه
ولا حدیث عن نبى الهدى	ولا صاحبى ولا تابعه (۲۹)

خود امام شافعیؐ سے یہ قول تواتر کے ساتھ مقول ہے:

”خلفت بغداد احدثه الزنادقه یسمونه التغیر ، یصدون بهالناس عن

القرآن“ (۲۰)

”میں بغداد میں ایک چیز ایسی دیکھ کر آیا ہوں جسے زندیقوں نے ایجاد کیا ہے اور اس تغیر کہتے ہیں اس کے ذریعہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے ہیں“ امام مالکؓ کا مسلک بھی وہی ہے جو دیگر ائمہؑ مجتہدین کا گزر رہے۔

علامہ ابن رشد مالکیؓ اپنے مقدمات میں لکھتے ہیں:

”ولا يجوز تعمد شئ من اللهو ولا من الات الملاهي و رخص في الدف
في النكاح“ (۲۱)

”موسيقی اور آلاتِ موسیقی سے لطف اٹھانا جائز نہیں۔ صرف نکاح کے موقع پر دف کی
رخصت دی گئی ہے“

فقہاء حنبلہ میں سے مشہور عالم علامہ علی بن سلمان مرداویؒ اسی بارے میں مختلف اقوال
نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قال في الرعاية : يكره سماع الغناء و النوح بلا آلة لهو و يحرم معها و قيل
بدونها من رجل و امراة“ (۲۲)

”کہ ایسا گانا اور نوحہ سننا جو آلاتِ موسیقی کے ساتھ نہ ہو کروہ ہے اور جو آلاتِ موسیقی کے
ساتھ ہو حرام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گانے کا سننا آلاتِ موسیقی کے بغیر بھی خواہ مرد
سے ہو یا عورت سے مطلقاً حرام ہے“

مذکورہ بالا آراء سے معلوم ہوتا ہے کہ مسالکِ اربعدمیں بھی موسیقی اور گانا بجانا حرام قرار
دیا گیا ہے لیکن اس حرام چیز کو نعت جیسی معزز اور پاکیزہ چیز کے ساتھ استعمال کر کے اس کے
عبادت ہونے پر دلیل پکڑنا کس قدر بے عقلی اور گستاخی کی علامت ہے۔ ایک شاعر نے کتنے درد
کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھی عبادت بھی آلاتِ لہو و لعب کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی
نے دیکھا ہے۔

يا عصبة ما ضرامة احمد و سعى على افسادها الاهي
طار و مزمار و نغمة شادن ارأيت قط عبادتاً بمعلاهي (۲۳)

بزرگان دین پر سماع بالهزامیر کی تہمت اور اس کا ازالہ
بعض لوگ جو ہوائے نفس کے پیروکار ہو کر اکابر بزرگان دین پر عموماً اور خواجگان چشت
پر خصوصاً تہمت لگاتے ہیں کہ وہ سماع بالهزامیر کرتے تھے اور ان کے سماع کو آج کل کی مروجہ قوانی

یا مزامیر و معاف کے ساتھ نعت خوانی سے تشبیہ دے کر اس کے جواز بلکہ استحباب پر مصروف ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان احادیث و آثار پر غور کرنا چاہیے جن میں گانوں باجوں کی ذممت اور اس پر وعید شدید کا ذکر آیا ہے۔ ان احادیث و آتوال کو سامنے رکھ کر اکابر بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں لہم جو زہد و تقویٰ کے حامل دنیا سے غافل اور لہو و لہب سے متفرج ہے۔ پھر یہ کہ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ آلاتِ موسیقی کا استعمال منوع اور حرام ہے۔ جیسا کہ ابن الصلاح نے اس اجماع کو نقل کیا ہے۔

”وَقَدْ نَقَلَ أَبْنَ الصَّالِحِ إِنَ الْإِجْمَاعَ مُنْعَدِ عَلَى أَنَ الْأَلَاتَ الْطَّرْبُ إِذَا“

اجتمعت فهی محرمة“ (۲۲)

علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں:

”فَمَا مَا ابْتَدَعَنَهُ الصَّوْفِيَّةُ مِنَ الْأَدْمَانِ عَلَى سَمَاعِ الْمَغَانِيِّ بِالْآلَاتِ الْمَطْرَبَةِ“

من الشِّبَابَاتِ وَالْطَّارِ وَالْمَعَافِ وَالْأَوْتَارِ فَحِرامٌ“ (۲۵)

”آن کے بعض صوفیاء نے جو یہ طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ آلاتِ مطربہ شباب، طار، باجے اور ستار وغیرہ کے ساتھ گانے سنائ کرتے ہیں سو یہ بالکل حرام ہے۔“

مشائخ چشت کے سماع کی حقیقت

خواجگان چشت یا اور دوسرے بزرگوں کے متعلق جو سماع منقول ہے اس کی کیفیت اور حقیقت وہ نہیں ہے جو آج کل کے جملاء سمجھے ہیں کہ آداب و شرائط کا خیال کیے بغیر طبلہ و سارگی، ہار مونیم اور دیگر مزامیر خرافات کو دنیا کے مقدس ترین انسان کی مدح و توصیف کے ساتھ ضم کرتے ہیں یا لذتِ نفس کی خاطر عشقیہ غزوں کو غیر مترشح گویوں سے سنتے ہیں اور اس خلاف شریعت فعل کو عملیں بزرگان اور عین موافق شریعت تصور کرتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ بلکہ اس سماع کی حقیقت محض اس قدر تھی کہ حالتِ انقباض کو دور کرنے کے لیے محبت و معرفتِ خداوندی کے اشعار کو ترنم اور خوش آوازی کے ساتھ شریعت مقدسہ کی حدود و قیود میں رہ کر بھی کبھار سماع کرتے تھے اور اس میں بھی ایسی شرائط مقرر کی گئی تھیں کہ جن کا لحاظ فی زمانہ نہ صرف مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔

عوارف المغارف میں ہے:

”حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے جب کبھی بھی سماں کو اختیار فرمایا ہمیشہ کچھ حدود و قیود اور شرائط و آداب کا لحاظ رکھا۔ اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر جنت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے۔ دین و شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی دینی و اخلاقی حالت کو بہتر بناتے تھے۔ علاوه ازیں سماں سے وہ حضرات بعض اوقات ہی شغل فرماتے تھے، مشغله اور عادت نہیں بناتے تھے“ (۲۶)

شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی حقیقت سماں کے متعلق لکھتے ہیں کہ

”بزرگانِ سلف کا سماں بس یہی تھا کہ حلقةِ ذکر میں کوئی گانے والا خوشحالی کے ساتھ عاشقانہ کلام گاتا تھا، باجا اور ڈھونکی سے کچھ واسطہ نہ تھا۔ عاشقانہ کلام سننے کا منشاء یہ تھا کہ جذباتِ محبت عاشقانِ مجازی اور عاشقانِ حقیقی میں یکساں ہوتے ہیں۔ عاشقانِ مجازی کو بھی اپنے محبوب کی یاد میں لذت آتی ہے عاشقانِ حقیقی کو بھی اور عاشقانِ مجازی بھی ہر وقت اپنے محبوب کے دھیان میں رہتے ہیں، وہی ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ عاشقانِ حقیقی کو بھی اسی طرح تمام حالات قریب پیش آتے ہیں۔ اس لیے جذباتِ محبت کو سن کر عارفین کے جذباتِ محبت کو ترقی اور عشق کی آگ بھڑکتی ہے۔ خوب سمجھ لو“ (۲۷)

شامی میں لکھا ہے:

”وَ انْ كَا سَمَاعٌ غُنَاءٌ وَ هُوَ حِرَامٌ بِأَجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَ مِنْ أَبْاحَهُ مِنَ الصَّوْفِيَّةِ

فَلَمْنَ تَخْلِيَ عَنِ اللَّهِ وَ تَحْلِيَ بِالْتَّقْوَى“ (۲۸)

”گانا سننا باجماع علماء حرام ہے اور جس گانے کو صوفیاء نے مباح قرار دیا ہے وہ ہے جو اب سے خالی اور تقویٰ سے مزین ہو“

سماں کا لہو و لعب سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ شرائط جن کا ذکر فقهاء و صوفیاء نے کیا ہے موجودہ ہوں صوفیاء کا سماں مخصوص احوال میں بطور دوا و علاج ہوتا تھا۔ ان شرائط

کا ذکر کرتے ہوئے علامہ رفیعی نے لکھا ہے:

”احدها ان لا يكون فيهم امر دو الثاني ان لا يكون جمیعهم الا من جنسهم
ليس فيهم فاسق ولا اهل الدنيا ولا امراة والثالث ان تكون نية القوال
الاخلاص لا اخذ الاجر والطعم والرابع ان لا يجتمع لا جل طعام او فتوح
والخامس لا يقونون الا مغلوبين والسادس لا يظهرون و جداً صادفين“ (۲۹)

”پہلی شرط یہ ہے کہ سماں کرنے والوں میں کوئی بے رویش نہ ہو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ سب عارفین و کاملین ہوں، ان میں کوئی فاسق و فاجر، طالب دنیا اور عورت نہ ہو، تیسرا شرط یہ ہے کہ قوال کی نیت اخلاق پر بنی ہو، مزدوری، معاوضہ اور کھانا مدنظر نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ جمیع کھانے یا دیگر دنیاوی اغراض کے لیے اکٹھانہ ہوا ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ اس دوران قیام نہ کریں لیکن کہ مغلوب اور بے خود ہو جائیں، چھٹی شرط یہ کہ وہ وجد و مستی کا اظہار نہ کریں لیکن کہ سچے ہوں، ریا اور اقتضان نہ ہو۔“

خود حضرت سلطان المشائخ دہلویؒ کا ایک مفہوم ذکر کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آیا وہ سماں بالزم امیر کرتے تھے یا نہیں؟ ایک دفعہ محفل کے دوران ایک شخص نے کہا کہ آستانہ حاضر باش بعض درویش ایسے جمیع میں گئے ہیں جہاں چنگ و رباب اور مزامیر تھے، رقص کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بر کیا جو شے شرعاً ناجائز ہے، وہ بری ہے۔ جب وہ درویش لوٹ کر آئے تو حضرت خواجہ نے ان سے پوچھا کہ اس مجلس میں مزامیر تھے پھر تم نے سماں کیوں کیا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماں میں اس قدر بے خود ہو گئے تھے کہ ہمیں مزامیر ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت خواجہؒ نے ارشاد فرمایا یہ جواب لغو ہے، وہ عمل گناہؒ ہی لکھا جائے گا۔ (۵۰)

اس موقع پر مروجہ سماں کے قائلین ایک دلیل اباحت سماں بالزم امیر کی یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ دف وغیرہ کے استعمال کا ثبوت کئی احادیث سے ملتا ہے اور شادی وغیرہ کے موقع پر دف

بجانا ثابت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی اور ولیمہ وغیرہ کے موقع کے علاوہ اس کا استعمال کہیں بھی ثابت نہیں ہے اور ان دو موقع کے علاوہ بلا ضرورت دف بجانے والوں کو سیدنا عمر فاروق اعظم "ڈرزوں کی سزادیتے تھے۔ فتح القدیر میں ہے:

"ان الفاروق اذا سمع صوت الدف بعث ينظر فان كان في الوليمة سكت و ان كان في غيره عمد بالدراة" (۵۱)

دوسری بات یہ کہ وہ دف بالکل سادہ ہوتی تھی چنانچہ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ دف ہے جو مقدمین کے دور میں استعمال ہوتا تھا۔ جھاٹجھردار دف بالاتفاق مکروہ (حرام) ہے۔

خلاصہ بحث

مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمت جیسی مقدس عبادت کو حرام یا ناجائز امور سے آسودہ کرنا عبادت کی توہین اور سخت گستاخی و بے ادبی ہے۔ ان سب باتوں سے نفع کر اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ کامل عبادت کو کامل طریقوں سے انجام دینا ہی اس کے منافع کا حاصل کرنا ہے۔

rag باجون اور ساز و موسیقی کے ساتھ نعمت شریف کو پڑھنا شریعت کی رو سے حرام ہے۔ شریعت کے بیان کردہ احکام اور سنت نبوی ﷺ کی روشنی میں کیا ہوا عمل ہی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ بقول سعدیؑ

خلاف پیغمبر کے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نہ خواہ رسید

اطہارِ عقیدت ہو مگر اطاعت نہ ہو، ایسے جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ نعمت خوانی اگر عمل و اطاعت کے جذبات پیدا نہیں کرتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ بات نہیں میں خواہ سروں میں خواہ جتنے ہی راگ الاپ دیئے جائیں، وہ سوز و گداز ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جو اطاعت

و فرمانبرداری سے نصیب ہوتا ہے۔ بقول شاعر
 جس میں شہ ہور عایت آدابِ مصطفیٰ
 وہ فکرنا رساہے، وہ عقل ناصواب ہے

حوالہ جات

- ۱۔ الافرقی، ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، ۱۹۷۴ء، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۹۹۵ء
- ۲۔ ابن الاشیر، محمد الجزری، النہلیۃ فی غریب الحدیث والاشر، ۱۹۸۵ء، مؤسسه اسلامیان، ایران، س۔ ان
- ۳۔ الداری، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن افضل، سنن داری، ۱۹۸۲ء، دار احیاء السنة النبویۃ، بیروت
- ۴۔ اسہلی، عبد الرحمن، الروض الانف، ۱۹۸۲ء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ۱۹۹۷ء
- ۵۔ مفتی محمد تقی عثمانی، نعت رسول اور اس کے آداب، ص۱، میکن اسلامک پبلی کیشنز، کراچی، ۱۹۹۷ء
- ۶۔ المشرح، مفتی محمد تقی عثمانی، نعت رسول اور اس کے آداب، ص۲
- ۷۔ مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، ۱۹۸۱ء، دائرۃ المعارف، کراچی
- ۸۔ بخاری و مسلم
- ۹۔ مفتی محمد تقی عثمانی، نعت رسول اور اس کے آداب، ص۳
- ۱۰۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اطیب الاغم فی مدح سید العرب والجم، ترجمہ مولانا یوسف لدھیانوی، ص۱۲
- ۱۱۔ مکتبہ لدھیانوی کراچی، ۱۹۹۶ء
- ۱۲۔ مفتی جیل احمد تھانوی، مقالات سیرت، ص۲۷، ادارہ اشرف لتحقیق، لاہور
- ۱۳۔ نقوش رسول نمبر، (ج۱، شمارہ نمبر ۱۳۰) ادارہ فروغ اردو، لاہور، ۱۹۸۳ء
- ۱۴۔ مفتی محمد تقی عثمانی، نعت رسول اور اس کے آداب، ص۲۲
- ۱۵۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری، اردو کی نعتیہ شاعری، ص۱۳، آئینہ ادب، لاہور
- ۱۶۔ الترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورہ، شماں الترمذی، ۱۹۸۲ء، قرآن محل کراچی
- ۱۷۔ مفتی جیل احمد تھانوی، مقالات سیرت، ص۳۷
- ۱۸۔ ابن نجیم الحنفی، زین الدین بن ابراہیم، الاشباه والنظائر، ص۲۷، بیروت
- ۱۹۔ انتقی، شیخ علاء الدین علی، کنز العمال، ۱۹۸۳ء، دائرۃ المعارف انتظامیہ، حیدر آباد کن، ۱۹۸۷ء
- ۲۰۔ ابن امیر الحاج، باکی، المدخل، ۱۹۸۲ء، بیروت
- ۲۱۔ لقمان، لقمان، ۱۹۷۷ء
- ۲۲۔ الطبری، محمد بن جریر، ابو جعفر، جامع البیان، ۱۹۸۱ء، مطبعة لمبینہ، مصر

- ۲۲۔ الحجتی، ابو مکر احمد بن الحسین، السنن الکبری، ۱/۲۲۱، دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدر آباد، دکن،
الاسراء/۲۲
- ۲۳۔ ابن القیم الجوزیہ، شمس الدین محمد بن ابی بکر، اغاٹہ المھفان، ۱/۲۵۵، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۷ھ
- ۲۴۔ ابن تیمیہ، وقارق انٹفیر الجامع لغایہ الامام ابن تیمیہ، ص ۱۰۰، تحقیق الدکتور السید محمد الجلیلیہ، مؤسسه علوم القرآن، بیروت، ۱۹۸۶ء
- ۲۵۔ شیخ احمد رومی، محاکیں الابرار (مترجم)، ص ۵۸، مطبوعہ کراچی
- ۲۶۔ الفرقان ۲۷، الجہاں، احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، ۳۲/۳، المطبعہ الجہیۃ، مصر ۱۳۳۷ھ
- ۲۷۔ الجہاں، احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، ۳۲/۳، المطبعہ الجہیۃ، مصر ۱۳۳۷ھ
- ۲۸۔ آلوی، سید محمود آفندی، قاضی، روح المعانی، ۲۷/۲۷، مکتبہ الرشیدیہ، لاہور، ۱۳۹۰ھ
- ۲۹۔ المخاری، محمد بن اساعیل، الجامع الصحیح، کتاب الشربۃ، ۲/۲۲۳، نور محمد اسحاق الطابعہ، کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۳۰۔ الترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورہ، الجامع الترمذی، کتاب الفتن، ۲/۲۳۲،
- ۳۱۔ ابن القیم، اغاٹہ المھفان، ۱/۲۲۶، بحوالہ اسلام اور موسيقی از مفتی محمد شفیع، ص ۱۲۹، مکتبہ دارالعلوم کراچی
- ۳۲۔ فروردی، ۱۹۹۹ء
- ۳۳۔ الطوری، محمد بن حسین بن علی الحنفی، تکملہ المحرر الرائق شرح کنز الدقائق، ۳۲۶/۸، دارالكتب العلمیہ،
بیروت، ۱۹۹۷ء
- ۳۴۔ الجہاں، احکام القرآن، ۳/۲۸۲،
- ۳۵۔ الشافی، ابن عابدین، الدر المختار، ۲/۳۹۹، المکتبہ التجاریہ مکہ مکرہ،
- ۳۶۔ ابن تیمیہ، زین الدین بن ابراہیم الحنفی، المحرر الرائق، ۱/۲۲۵، دارالكتب العلمیہ بیروت، ۱۹۹۷ء
- ۳۷۔ مفتی محمد شفیع، اسلام اور موسيقی، ص ۲۸۱
- ۳۸۔ ابن امیر الحاج، المدخل، ۳/۱۰۰،
- ۳۹۔ ابن القیم، اغاٹہ المھفان، ۱/۲۲۹، ”تفجیر کا مطلب جلیل یا قراءۃ کو بار بار آوازندا ہے۔ ایک جماعت اشعار یا ذکر اللہ کو طریقہ انداز میں اس لے سے پڑھتی تھی کہ وہ خود بھی لوٹنے پوئے اور رقص کرنے لگتی تھا، چونکہ وہ غابرہ یعنی آخرت اور دنیا میں حصول زہد کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتی ہے اس لیے اس جماعت کا نام ”غمیرہ“ پڑ گیا۔ تفصیل کے لیے ”تاج العروس“، ”بدیل مادہ“، ”غمیر“، ۷/۲۹۰، دیکھیے مطبوعہ دارالفقیر بیروت، ۱۹۹۲ء

- الخطاب، ابو عبد الله محمد بن محمد، مواهب الجليل، ٢٠٣، دار الفكر بيروت، ١٩٧٣ء۔ ۳۱
- المرادوي، ابو الحسن علي بن سليمان، الانصاف، ٢٠٤، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٠ء۔ ۳۲
- المدخل، ٩٢، ٣٣۔ ايضاً ٣٢۔ ۳۳
- القرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد الانصارى، الجامع لاصنام القرآن، ٥٦٢، دار الكتب العربية، ١٣٨٧ھ۔ ۳۴
- سهروردی، شهاب الدین، عمر بن محمد، عوارف المعرف، ١٨٨، دار الكتب العربي، بيروت، ١٩٢٢ء۔ ۳۵
- رفاقی، سید احمد کبیر، البیان المشید، ترجمہ علامہ ظفر احمد عثمانی، ص ١٠٩، ادارہ اسلامیات لاہور۔ ۳۶
- الدر المختار، ٢٣٠، ٢۔ ۳۷
- الرطبی، خیر الدین، الفتاوی الخیرية، ١٧٩٦، المطبعة العثمانية، استنبول، ١٣١٦ھ۔ ۳۹
- تحانوی، اشرف علی، مولانا، السنة الجبلية في الجستنی الطیة، ٥٦، کتب خانہ اشرفیہ دریہ کلاں، دہلی، ۱۳۵۰ھ۔ ۴۰
- ابن الہمام، کمال الدین، محمد بن عبد الواحد، فتح القدر، ٣٦٢، مطبعة مصطفی محمد، مصر، ١٣٥٢ھ۔ ۴۱

