

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رسالہ ”محدث“، دہلی بابت ماہ دسمبر 1940ء مطابق ماہ شوال المعزم 1359ھ میں بذیل فتاویٰ سب سے آخر میں یہ سوال درج ہے کہ آلہ آواز جس کو انگریزی میں لاؤڈ سپیکر کہتے ہیں، جامع مسجد وعیدین و مجالس وعظ و خطبہ میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں فتویٰ صاف اثبات میں دے کر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عام مذہبی یا علمی جلسوں کی طرح اذان میں مؤذن کی آواز اور عیدین اور جمعہ کے موقع پر نماز میں امام کی آواز دور کے تمام مسندوں تک، اور خطبہ میں خطیب کے آواز دور کے لوگ تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر (آلہ مکبر الصوت) کا استعمال، اور اس کو امام اور مؤذن و خطیب کے سامنے رکھنا جائز اور مباح ہے۔ ایسی ضرورت کے وقت اس آلہ کے استعمال میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اذان نماز و خطبہ، جمعہ وعیدین کی صحت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

تو ازل: تو اس میں کوئی دلیل یا سند قرآن و حدیث سے نہیں دی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے محض ذاتی اجتہاد اور قیاس رائے سے کام لیا گیا ہے۔

دوسرے: امام یا مؤذن وغیرہ کے لیے اس آلہ نشر الصوت کو آگے پیچھے سرکانے اور منہ کے پاس لگانے رکھنے، اور پھر رکوع و سجود وغیرہ میں اس کے سامنے سے بٹانے اور پھر قیام کے صورت میں اس کو ابھلنے منہ کے سامنے لاکر رکھنے میں ایک لہو و لعب اور خلل کی صورت پیدا ہونا ظاہر ہے۔

(تیسرا: نماز وغیرہ میں جب مکبروں سے اس قسم کی حاجت پوری ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے، تو اس بدعت کی تجویز کیا ضروری ہے، اور مشابہت و تقلید مغربیت کیوں روارکھی جائے؟ (محمد سلیمان بردوان)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

!و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

!الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

: نماز اور اذان و خطبہ، جمعہ وعیدین میں آلہ مکبر الصوت کے استعمال کے جواز والے فتویٰ پر آپ نے تین شبے پیش کیے ہیں

قرآن و حدیث سے اس کے جواز پر کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی صرف اجتہاد و قیاس اور رائے سے کام لیا گیا ہے۔ (1)

جس ضرورت سے اس آلہ کو نماز وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ضرورت مزید مکبروں سے پوری ہو جاتی ہے تو اس بدعت یک تجویز کی ضرورت (2)

ہے درآن حالیکہ اس میں تشبہ و تقلید مغربیت بھی ہے۔

نماز کی حالت میں اس آلہ کو سرکانے اور بٹانے یا قریب کرنے سے نمازیں (3)

نخل اور لہو و لعب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ذیل کی چند امور پر غور کریں تو یہ تینوں شبے خود بخود دور ہو جائیں گے، اور آلہ کے جواز میں کوئی تردد اور شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہرجزئی اور ہسنے حادثہ کا حکم صراحتاً قرآن و حدیث میں مل جائے، تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کتاب و سنت میں انہیں امور و حوادث کے شرعی احکام صراحتاً و انصاف مل سکتے ہیں۔ جو بعد رسالت میں پیش آئے اور مجھے واقعات اور جدید حوادث آنحضرت ﷺ کے بعد پیش آئے۔ ان کے متعلق شریعت میں کوئی صریح حکم نہیں مل سکتا، اگر ایسا ہو کہ ہر پیش آنے والی جزیئی اومنۃ حادثہ کا حکم منصوص ہو، تو پھر اجتہاد و قیاس اور فقہ کا وجود نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئین بھیجنے کے وقت آنحضرت ﷺ کے یہ دریافت کرنے پر کہ اگر کتاب و سنت میں تم کو فیصلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ ان کا یہ کہنا ”اجتہد برائی“، فضول اور عبث ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہوتی، و نیز حضرت معاذ

آنحضرت ﷺ کے ارتحال کے بعد پیش آنے والے امور و حوادث کے احکام، اصول و کلیات، عموم اطلاق سے انہی کے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ عبد نبوی کے بعد نئے پیش آنے والے حوادث پر صحابہ کرام، تابعین عظام، مجتہدین امت جو احکام لگاتے ہیں، وہ اسی طرح اصول و کلیات وغیرہ سے منبسط کیے گئے ہیں، نہ کہ وہ قرآن و حدیث میں منصوص و مصرح تھے۔ اب اگر کوئی ایسا حادثہ سامنے آئے جو ان بزرگان دین کے زمانے میں نہیں پیش آیا تھا، یا کوئی ایسی نئی چیز ہمارے سامنے آئے جو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، تو اسکے متعلق یہ خیال کرنا کہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم صراحتاً مل جائے گا، یا سلت کے احکام مستنبط اور فتاویٰ میں اس حکم کا تلاش، ضبط کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ایسی چیز اور لیے ہر حادثہ کے لیے علماء زمانہ کو اسی طرح قرآن و سنت میں بیان کردہ اصول کلیات، عموماً و اطلاقات سے کام لینا پڑے گا، جس طرح صحابہ کرام اور ائمہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آنحضرت ﷺ یا صحابہ کرام اور بدرجہ تنزل ائمہ مجتہدین کے زمانہ میں موجود نہیں تھیں اور اب پائی گئی۔ اس کا استعمال بدعت اور محدث ہے، لیکن بدعت کی یہ تعبیر نہایت گمراہ کن ہے۔ بدعت دراصل اس نئے امر یا نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی اصل شریعت میں نہ ملے، نہ نصاباً و استخراجاً، اور اس کو دین و مذہب یا کار و ثواب سمجھ کر کیا جائے اور ساتھ ہی وہ دین کے ساتھ ملتیں بھی ہو، اگر اس نئی چیز کی اصل قرآن یا حدیث میں بہ استنباط صحیح موجود ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

سے لے کر اب تک جتنے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے اور ان کے ذریعہ شریعتیں بھیجیں، ان کے ارسال و بعثت ایک مقصد تھا کہ وہ اپنی قوموں اور امتوں کو ساری دنیاوی اسباب سے مستفید ہونے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے صحیح طریقہ بتائیں۔ ان پیغمبروں نے خود ان اسباب سے فائدہ اٹھایا اور یہ بتلگئے کہ ان سے کس طرح صحیح کام لیا جاسکتا ہے اور ان کو کیوں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کے مشورہ سے جنگ احزاب آں حضرت ﷺ نے محاصرہ طائف کے موقع پر سنگ باری کرنے کے لیے ”منجیق“ سے کام لیا، اور صحابہ نے ”دبانہ“، و ”صنبورہ“ استعمال کیا۔ آں حضرت ﷺ نے سلمان فارسی کے موقع پر ”خندق“، کھودوائی جو عجمی طریقہ مدافعت تھا۔ غرض اس طرح ہم کو بتائے گئے نئے نئے اسباب عالم کو کیوں کر اسلامی طریقہ پر برت سکتے ہیں۔

عہد رسالت کے بعد صحابہ کرام نے ہمیشہ اس ضابطہ کو پیش نظر رکھا اور ہم کو اس ضابطہ پر عمل کرنے کا راستہ بتائے۔ دور نہ جلیے! صحیح بخاری کے ایوان کے تحت احادیث مذکورہ کو یہ نظر غائر پڑھ جائیں، تو آپ کو صاف طو نے آیات قرآنیہ واحادیث صحیحہ سے سیاست و حکومت، تمدن و معاشرت، معاملات اور جنگ وغیرہ کے احکام و قواعد کس جھوٹے اور عمدہ طریقہ سے مستنبط فرمائے ہیں، اور ایسا ہی دیگر فقہاء پر معلوم ہوگا کہ امام بخاری محدثین و اہل الرائے نے بھی کوشش فرمائی ہے۔

پس اب بھی علماء دین کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جو نئی چیزیں اونسے حوادث کے سامنے آئیں، ان کے احکام قرآن وحدیث میں مینہ اصول و کلیات سے اخذ کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا استعمال شرعاً درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو ان کے بتے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے فوراً بدعت اور سنت کے تتبع سے یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے (کافی کتب الاصول) اشیاء میں اصل اباحت ہے یعنی: جب تک کس چیز کی عدم طہارت یا عدم اباحت پر کوئی دلیل نہ ہو، تو اس چیز کو مباح اور جائز یا پاک سمجھا جائے گا۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآئِیَ الْاَرْضِ جَمِیْعًا ... ۲۹ ... الْبَقَرَةُ** اور ارشاد ہے **وَسَخَّرَ لَكُمْ مَآئِیَ السَّمٰوٰتِ وَمَآئِیَ الْاَرْضِ جَمِیْعًا ... ۱۳ ... الْاِنْحٰشِیَةِ**، اور فرمایا گیا: **اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآئِیَ السَّمٰوٰتِ وَمَآئِیَ الْاَرْضِ ۲۰ ...** لقمان ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں وزمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ لہذا انسان ان سے کام لینے اور فائدہ اٹھانے کا مستحق ہے، اور ایک ایک چیز کے لیے بالتفصیل الگ الگ اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ جب تک کسی خاص چیز کے استعمال کی ممانعت نہ ملے۔ تمام چیزوں کی مباح اور حلال سمجھا جائے گا، اس قاعدہ کی اس حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، **”اَلْحَلَالُ مَا اَطْعَمَ اللّٰهُ فِیْ کِتَابِہٖ، وَ اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِیْ کِتَابِہٖ، وَ مَا سَکَتَ عَنْہُ فَوَہُ مَا عَفَا عَنْہُ“** (البدائع شریف: کتاب الاطعمۃ باب الملم یدکر تحریرہ (3700) 4/175، والملفظ للترمذی، کتاب اللباس باب ما جاء فی لبس الفراء (1726) 4/220، اس حدیث کو امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے **”غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام“، ص: 15**۔

ہاں اگر کئی ایسی چیز ہے جو دوہو، جہیں ہے، یعنی: جہت حلال حرام دونوں اس میں موجود ہیں، یا اس کی حلت اور حرمت دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ اور ایک جہت کو دوسری جہت کو دوسری جہت پر ترجیح ہوگئی تو اس کے نزدیک وہ چیز مشتبہ نہیں رہے گی۔

کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی اساس اور بنیاتی قرآن نے بیان کر دی ہے: **”وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ یَّخْلُقَ مَا یَشَآءُ فَمَنْ یَّخْلُقُ مَا یَشَآءُ فَمَنْ یَّخْلُقُ مَا یَشَآءُ فَمَنْ یَّخْلُقُ مَا یَشَآءُ“** (الاعراف اور حدیث میں ہے: **”نہی عن الدواء النجیث“**، (البدائع کتاب الطب، باب فی الادویۃ المکروہۃ (3870) 4/203)۔ پس اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آئے جس کی حرمت کا حکم صراحتاً موجود نہیں ہے، تو اس اساس کی روشنی میں دیکھیں گے وہ مستحب ہے یا طیب! انسان کے لیے مضرت رساں ہے یا نفع بخش۔ اگر مضرت رساں ہونا اور استحباب ثابت ہو، تو وہ حرام اور ممنوع ہوگی، اور منفعت ثابت ہو تو مباح و حلال۔ اسی طرح ایسی چیزوں کے طرق استعمال کو بھی دیکھیں گے جو طریق مضیی الی الفساد ہو وہ ممنوع ہوگا اور جو طریق موجب صلاح ہو، وہ مباح اور جائز ہوگا۔ کسی چیز کے مضریا مفید ہونے کے حواصل و ضوابط بیان کیے گئے، ان میں ایک اصل یہ بھی ہے کہ جو چیز دینی فرائض کی بجا آوری میں مغل اور مانع و مزاحم ہو وہ مضر اس لیے اس سے پرہیز کرنا لازم ہے اور چیز اس میں مدد و معاون، وہ مفید ہے اس لیے اس کا استعمال جائز ہے۔

جو چیز کسی ایسی غرض اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس حرام مقصد کے علاوہ اس چیز کا اور کوئی جائز استعمال بھی نہ ہو، تو وہ چیز مطلقاً ممنوع و حرام ہے، اور جو چیز اچھے اور بُرے مفید اور مضر دونوں طرح کے کاموں میں استعمال کی جاتی ہو، اس کو محض اس لیے نہیں ممنوع قرار دیا جاسکتا کہ فاسق اور فاجر لوگ اس کو اکثر منوعات میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم نفس اس چیز کو حرام و ناجائز نہیں قرار دے سکتے، البتہ اس کے محل اور طریق استعمال کو ممنوع قرار دیں گے جس کو فاسق و فاجر ناجائز مقصد کی خاطر اختیار کرتے ہیں۔

ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے آہ مکبر الصوت کے (غماز و اذان اور خطبہ میں) استعمال کا حکم صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا ان چیزوں میں برتننا جائز اور مباح ہے۔ قرآن وحدیث میں صراحتاً آپ کو اس کا حکم نہیں مل سکتا کہ عہد رسالت میں یہ چیز نہیں تھی۔ نہ صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ میں اس کا حکم مل سکتا ہے کہ وہ یہ چیز موجودہ عہد کی پیداوار ہے۔ پس اس کا حکم اصول و کلیات دین سے اخذ کیا جائے گا۔ میرے نزدیک یہ چیز ”ہوالذی خلق لکم مائی الارض جمیعاً“، اور ”سخر لکم مائی السموات ومائی الارض جمیعاً“، اور ”ما سکت عنہ، فوعفا عنہ“، سے اخذ کردہ اصل اور کلیہ کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے بدعت نہیں کہی جاسکتی۔ مشکوک و مشتبہ و خلاف ورع و تقویٰ اور یہ مستحب اور مضرت رساں بھی نہیں ہے نہ اس سے کسی دینی فریضہ کی بجا آوری میں مغل اور فساد واقع ہوتا ہے، نہ یہ مطلقاً لموعولب میں داخل ہے نہ اس کا استعمال تشبہ مذموم میں داخل ہے، اس آہ کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ قدرتی طور پر جو آواز منظم کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ آہ اس آواز کے لے کر اور زیادہ بلند کر دیتا ہے اور دو رنگ پہنچا دیتا ہے۔

یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس آہ کے استعمال کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اب رہا یہ شبہ کہ جب مکبروں سے تبلیغ صوت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس آہ کے استعمال کی ضرورت کیا ہے؟

سو اس کے متعلق اولاً: یہ عرض ہے کہ عیدین جیسے بڑے اجتماع کے موقع پر مکبروں سے عجمی کچھ ضرورت پوری ہوتی ہے، اسے ہر شخص جانتا ہے کہ امام کو رکوع سے سر اٹھا رہا ہوتا ہے، اور پچھلی صفیں ابھی رکوع میں جانے والی ہوتی ہیں۔ یہی حال سجدہ اور قوم وغیرہ کا ہوتا ہے، کسی چیز کا نظام درست نہیں ہوتا سخت انتشار اور بد نظمی ہوتی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے یہ بد نظمی قطعاً دور ہو جاتی ہے اور رکوع سجدہ تمام صفوں کا باقاعدہ ایک ساتھ ادا ہوتا ہے۔

ثانیاً: مکبروں سے صرف تکبیرات انتقالات کا علم ہو سکتا ہے، یہ مکبر امام کی قرات پہنچا نہیں سکتے، اور نہ خطبہ میں خطیب کو آواز پہنچا سکتے ہیں اس ضرورت کو یہ آہ ہی پوری کر سکتا ہے قرات امام سنا گو دور کے مقتدیوں پر ضروری و لازم نہیں۔ لیکن اگر بلا تکلف امام کی قرات بعینہ دور کے مقتدیوں تک پہنچ جائے تو اس میں کیا قباحت ہے!! بلکہ یہ تو مستحسن چیز ہوگی خطبہ سے مقصود وعظ و تذکیر ہے اگر اس مقصد کے حصول کی غرض سے یہ آہ استعمال کیا جائے تو شرعاً موجب فساد خطبہ کیوں ہو جائے گا؟

رہا یہ شبہ کہ اس آہ کے استعمال میں تشبہ اور تقلید مغربیت ہے، تو یہ بے جا اور بے محل بلکہ لغو ہے، اگر تشبیہ منی عنہ کا دائرہ اس قدر وسیع ہو جائے، جیسا کہ آپ نے سمجھ رکھا ہے، تو آپ کو دین کی بہت چیزیں چھوٹی پڑیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو تشبیہ شرعاً مکروہ و ممنوع ہے۔

محقق نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے دینی و مذہبی شعائر اور قومی امتیازات جو ان کے ساتھ مخصوص ہوں اور ان کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتے ہوں، ان کا اختیار کرنا تشبہ مکروہ مذموم ہے، اور اس آہ کا استعمال نہ ان کا دینی و مذہبی شعار ہے اور نہ ان کا قومی و ملی امتیاز نشان۔ صرف اتنی سی بات کہ اس کی لہجہ و آواز کو حاصل ہو، اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو ضرورت کی جگہوں میں استعمال کیا، اور ان سے دوسری قوموں نے لیا۔ اس سے یہ کیوں کہ ثابت ہو کہ یہ ان کا دینی و قومی و ملکی امتیازی شمار و نشان ہے، اور یہ شبہ کہ اس کا استعمال نماز میں مغل اور مظہر لموعولب ہے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے وہ آہ مکبر الصوت دیکھا ہی نہیں، جس

کے سرکانے اور بٹانے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ میں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی کے براڈکاسٹ والے کمرے میں جا کر خود دیکھا ہے کہ بیچ کمرے میں زمین سے ایک فٹ اونچا مائیکروفون نصب کیا ہوا ہے، جو پورے کمرے کی آواز کو جذب کر کے نشر گاہ تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ جذب شدہ آواز ساری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے۔ پس اگر خطیب یا مؤذن یا امام کے قریب ایسی قوت والا مائیکروفون رکھا جائے، جو کچھ فاصلہ پر بیٹے ہوئے بھی اس کی آواز جذب کر لے، جس میں اس کے سرکانے یا بٹانے کی ضرورت نہ پڑے تو نماز میں کیوں کر خلل ہوگا اور اس کو کس بناء پر لو لعلب میں داخل کیا جائے گا۔؟ عید اللہ مبارک پوری (الہدی در بھنگہ ج: 6 ش: 2: 10 ریح الآخر 1373ھ 16 جنوری 1954ء)

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارک پوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 207

محدث فتویٰ

