

جہابوں پر مسیح

جناب ملک غلام علی صاحب

بعض احباب نے اُس فتوے کی جانب مجھے متوجہ کیا ہے جو ماہنامہ "البلاغ" کراچی، جمادی الاولیٰ ۱۳۹۷ھ میں جناب محمد تقی صاحب کے قلم سے "مروجہ موزوں پر مسیح" کے زیر عنوان شائع ہوا ہے اور مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں مولانا مودودی کے ایک جواب مندرجہ "مسائل و مسائل" حصہ دوم کو جس طرح تنقید اور طعن و تیش کا ہدف بنایا گیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ ترجمان کے صفحات میں اس "فتوے" پر تبصرہ پیش کیا جا رہا ہے۔

"مروجہ موزوں پر مسیح" کے موضوع پر جو کچھ مدیر "البلاغ" نے لکھ کر چھاپ دیا ہے اس میں اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہر طرح کی جہابوں پر مسیح فقہ حنفی یا کسی دوسرے خاص فقہی مسلک کے مطابق جائز نہیں ہے اور قولی جواز کو رد کرتے ہوئے وہ اپنی تحقیق یا احکامات کے اقوال نقل کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا اور ہمیں بھی اس سے تعرض کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن جناب محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر اکتفا کرنے کے بجائے یہ ثابت کرنا بھی ضروری سمجھا ہے کہ "اس مسئلے میں سید ابوالاعلیٰ صاحب نے جمہور اُمت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے" اور ساتھ ہی یہ الزام بھی عاید کیا ہے کہ "یہ اُن بہت سے مسائل میں سے ایک ہے جن میں جناب مودودی صاحب کی راہ جمہور سے الگ ہے۔ اگرچہ علامہ ابن خزم، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رسلے بھی ذہنی ہے جو مودودی صاحب کی ہے مگر یہ ایک سنگین جبارت ہے"

"مسئلے کی اصل حقیقت کو پوری طرح سمجھانے کے لیے" سب سے پہلے عثمانی صاحب نے ایک فقہی قاعدہ بیان کیا ہے کہ کسی حدیث متواتر کی موجودگی کے بغیر کسی قرآنی حکم میں کوئی تقیید درست نہیں اور اخبار آحاد سے قرآن کریم کا نسخہ، اس کی تقیید یا اس پر زیادتی جائز نہیں۔ عثمانی صاحب نے جس طرح مسیح علی الجورین کے

عدم جواز پر اجماعِ اُمت کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح انہوں نے مذکورہ فقہی اصول بھی اس طرح بیان کر دیا ہے گویا کہ وہ کتاب و سنت کی کوئی نص ہے یا اس پر بھی اجماعِ اُمت ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس قاعدے کو صرف حنفی فقہاء نے اپنایا ہے اور انہوں نے بھی اسے جس شد و مد کے ساتھ اپنی کتب اصول میں ثبت کیا ہے اپنے اجتہادات و تقریحات میں انہوں نے اس شدت و شان سے اس کی پابندی نہیں کی۔ یہ شمار مسائل ایسے ملتے ہیں جن میں حضراتِ حنفیہ نے خبر واحد (جس کی سند صحیح یا حسن اور بعض اوقات ضعیف ہے) اور قول صحابی کو اس طرح اپنے استنباط کی بنیاد بنایا ہے کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی قرآن کے فلاں نام حکم کی تفسیر و تخصیص ہے۔ جہاں تک دوسرے فقہاء و محدثین کا تعلق ہے وہ حنفیہ کے اس قاعدہ مذکور کو علی الاطلاق صحیح نہیں سمجھتے، نہ اسے حدیث کے رد و قبول کے لیے معیار بناتے ہیں۔ فقہائے حنفیہ نے جہاں اپنا یہ اصول بیان فرمایا ہے بالعموم وہیں یہ واضح کر دیا ہے کہ شافعیہ اور دیگر فقہاء کو اس سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر نور الانوار میں نسخ کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں:

”قرآنی حکم کے عموم کو جب مفید کیا جاتا ہے یا نفع قرآنی سے زائد حکم حدیث میں وارد ہوتا ہے تو ہم اسے نسخ کہتے ہیں اور شافعی رحمہ اللہ اسے تخصیص و توضیح کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تفسیر و تخصیص صرف متواتر و مشہور حدیث کی بنا پر جائز ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ خبر واحد کے ذریعے سے بھی جائز ہے“ (نور الانوار ص ۱۸ مطبعہ مصطفائی شام)

امام شافعی نے اپنے اصول فقہ پر جو کتابچہ ”الرسالہ“ کے عنوان سے تحریر کیا ہے اس میں بھی الناسخ و المنسوخ کی بحث میں انہوں نے اخبارِ آحاد کی مثالیں دی ہیں جن سے قرآنی حکم کے عموم میں تخصیص و تحدید کی گئی ہے حالانکہ ان کی سند متصل نہیں اور بعض راوی بھی مجہول ہیں۔ مثلاً: لا وصیۃ لوارث روارث کے حق میں وصیت جائز نہیں کی سند ملاحظہ ہو:

اخبرنا سفیان عن سلیمان الاحوال عن مجاهد ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: لا وصیۃ لوارث۔

اس روایت کو حنفیہ نے بھی اسی طرح اپنا ماخذ اجتہاد و تشریح بنایا ہے جس طرح دوسروں نے بنایا ہے۔ اسی پر کیا موقوف ہے، قاتل کا مقتول کے ورثے سے محروم ہونا، سونے کا نصاب بیس مشال ہونا، والدین پر قتل اولاد کا قصاص نہ ہونا، غرض اس طرح کے متعدد مسائل ایسے ہیں کہ جن روایات سے یہ مستنبط ہیں وہ سب

کی سبب نہ صرف خبر واحد کی تعریف میں آتی ہیں، بلکہ محدثانہ معیار کے مطابق ان کی سند بھی قوی نہیں۔ مگر جملہ فقہاء و محدثین (بشمول احناف) نے اس طرح کی روایات کو اپنے مسائل کا ماخذ و مبنی بنایا ہے، حالانکہ حنفیہ کے بیان کردہ قاعدے کے مطابق ان سے قرآن مجید کے عام حکم کی تخصیص ہوتی ہے۔ ان احادیث کو معمول بہ بنانے کے بعد اس امر کی چنداں اہمیت نہیں رہتی کہ فقہاء ان پر انحصار کی کیا توجیہ و تاویل بیان فرماتے ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ جو احکام ان سے ماخوذ ہیں، وہ نص قرآنی سے دلالت بھی ثابت ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روایات گو احادیث ہیں، تاہم ایک زمانے میں اگر یہ مشہور و مستفیض ہو گئیں یا انہیں امت کی تعلقاً بالقبول حاصل ہو گئی، اس لیے ایب ان سے قرآنی حکم کی تفسیر اور احکام فقہ کی تفسیر جائز ہو گئی۔ مگر اس پر بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس عہد میں مذاہب فقہیہ کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی تھی اور جب ان مرسل و منقطع روایات کو شہرت و استغاضہ کا درجہ نہیں ملا تھا کیا اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے یہ امر ناجائز و ممنوع تھا کہ وہ انہیں احکام کی بنیاد بناتے؟ اگر ایسا تھا تو ان احادیث کو علمائے امت میں عام مقبولیت کیسے حاصل ہو گئی۔

حنفیہ نے نسخ القرآن بالسنة کے معاملے میں اپنا خاص نظریہ بیان کرنے کو تو کر دیا ہے مگر عمل کی دنیا میں ہر قدم پر اس کی پابندی سختی سے نہیں کی گئی اور اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ احناف کے اس قاعدہ کلیہ سے نہ صرف شافعیہ بلکہ دوسرے ائمہ کو بھی اختلاف ہے۔ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں نسخ و تخصیص پر کلام کرتے ہوئے مولانا محب اللہ فرماتے ہیں کہ "حنفیہ کے نزدیک کتاب اللہ کی تخصیص خبر واحد سے جائز نہیں، اسی طرح سنت متواترہ کی تخصیص بھی خبر واحد سے جائز نہیں جب تک کہ تخصیص کے حق میں دلالت ثبوت کے لحاظ سے کوئی پیشگی قطعی نص موجود نہ ہو" پھر فرماتے ہیں:

واجاز الباقون من علماء الاصول مطلقاً سواخص بقطعی قبلہ ۱۴۱ لا

(باقی علمائے اصول نے خبر واحد کے ذریعہ سے قرآنی حکم کی تخصیص مطلقاً جائز قرار دی ہے خواہ

اس تخصیص کے لیے پہلے سے قطعی نص موجود ہو یا نہ ہو)۔ المطبعة الاميرية، مع

المستصفی، ج ۲، ص ۳۲۹۔

کسی صاحب کو اگر اصول فقہ پر کوئی کتاب یا مضمون لکھنا ہو تو وہ اس میں جس قدر چاہیں داد و تحقیق دے سکتے ہیں اور حضرات حنفیہ کے اس منفرد قاعدے کی تشریح و تائید کر سکتے ہیں۔ لیکن محض جہاںوں پر مسیح کے سلسلے میں کسی فرد کی رائے کو رد کرنے کے لیے اتنی تہید باذنا اور یہ کہنا کہ چپڑے کے موزوں پر مسیح کے حق

میں بھی اگر دو تین ہی حدیثیں ہوتیں، تب بھی ان کی بنا پر قرآن مجید کے حکم میں کوئی تفتید درست نہ ہوتی کیونکہ اخبارِ آحاد سے قرآن پر زیادتی جائز نہیں ہوتی یا قرآن کا نسخ جائز نہیں ہوتا۔ دینی مسائل کی تقسیم و تبیین کا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عربی مدارس کے طلبہ و اساتذہ ممکن ہے کہ اس سے مستفید و لطف اندوز ہوں لیکن ایک عام قاری پر پڑھ کر الجھن اور وحشت ہی میں مبتلا ہو گا کہ دو تین حدیثوں سے تو قرآن منسوخ نہیں ہوتا، نہ اس پر زیادتی جائز ہوتی ہے، مگر بہت ساری حدیثیں مل جائیں تو ان کے بل پر یہ زیادتی جائز ہو جاتی ہے۔ کاش کہ لفظ "زیادتی" کے بجائے "بیزادی"، اضافہ یا زیادت جیسے الفاظ ہی استعمال کیے جاتے، خبر واحد اور اخبارِ آحاد کی اصطلاحات بھی ہر شخص باسانی نہیں سمجھ سکتا، نہ عثمانی صاحب نے خود بتایا ہے کہ ان کا مفہوم ان کے اپنے ذہن میں کیا ہے؟ خبر واحد کا اطلاق ہر اس حدیث پر ہوتا ہے جو غیر متواتر ہو، خواہ اس کی سند صحیح ہو اور وہ دو تین نہیں بلکہ اس سے زائد سندوں اور طریقوں سے کہوں نہ مروی ہو۔ اور متواتر حدیث وہ ہے جسے ہر مرحلے اور ہر زمانے میں اتنے کثیر النعداد راویوں نے نقل کیا ہو جن کے متعلق عادتاً اور فطری اعتبار سے یہ تصور کرنا محال ہو کہ انہوں نے جھوٹی یا غلط روایت بیان کرنے پر اتفاق اور ایجا کر لیا ہو گا۔ نیز حدیث کا مضمون کسی محسوس و مسموع اور قابل مشاہدہ امر پر مشتمل ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صحاح بلکہ صحیحین کی اکثر و بیشتر احادیث جو احکام شریعت سے متعلق ہیں اور عبادات و معاملات کی جزئیات و تفصیلات متعین کرتی ہیں وہ سب غیر متواتر اخبارِ آحاد ہیں، اُن پر پوری اُمتِ مسلمہ کے عمل اور ترک و اختیار کا دار ہے اور اُن کی اکثریت کے بارے میں باسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے "قرآن کریم پر زیادتی یا نسخ یا تفتید لازم آتا ہے" ان میں سے ہر حدیث ایسی ہے جس میں قرآن کے الفاظ سے کچھ مختلف یا زائد بات بیان فرمائی گئی ہے، خواہ وہ قرآن کی تشریح ہو، یا تخصیص ہو یا علمائے اصول کے ہاں کسی دوسرے نام سے معروف ہو۔ آخر احادیث میں قرآنی آیات تو نہیں دہرائی گئیں۔ اگر ان ساری احادیث پر عمل جائز نہ ہو تو ہمارے پاس گنتی کی کتنی احادیث متواترہ باقی رہ جاتی ہیں جن کی تعمیل واجب یا جائز ہوگی؟

بہر کیف دو تین احادیث نہیں، اگر صرف ایک ایک صحیح الاسناد حدیث بھی موزوں پر مسیح یا سواہلین پر مسیح کے جواز میں وارد ہو، اور کوئی دوسری حدیث حُثِّین یا سواہلین پر مسیح کو ممنوع قرار نہ دیتی ہو تو میرے نزدیک جس طرح حُثِّف پر مسیح جائز ہے اسی طرح حُجَّاب پر بھی جائز ہے۔ مدیر "البلاغ" نے لکھا

ہے کہ جن روایات میں جبرابوں پر مسج کا ذکر ہے، وہ کل تین حدیثیں ہیں اور تینوں ضعیف ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے اور ایک حضرت مغیرہؓ سے مروی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت کہ وہ حدیثوں کے بارے میں عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ زبلی نے دونوں کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ دونوں سنداً ضعیف ہیں۔ اب امام زبلی نے جو کچھ نصب الرایہ میں فرمایا ہے، وہ بھی ملاحظہ کر لیجیے لکھتے ہیں:

اما حدیث بلال ذروا الطبرانی فی معجمہ من طریق بن ابی شیبہ ثنا ابو معاویہ عن الامام عیسیٰ بن عمیر عن المحکم بن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن کعب بن عجمہ عن بلال قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسب علی الخفین والجور بین و اخذ جہ ایضاً عن یزید بن ابی زیاد و ابن ابی لیلی عن کعب بن عجمہ عن بلال قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم... نحوہ

معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث، دو سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے موزوں پر بھی اور جبرابوں پر بھی مسج فرمایا کرتے تھے۔ یہاں خفین اور جور بن کے الفاظ دونوں صراحت سے مذکور ہیں اور دونوں کے درمیان مغایرت کا عطف ہے، دونوں کا ذکر علی الاطلاق ہے، ساتھ ہی کوئی صفت بیان نہیں کی گئی جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے چمڑے کے موزوں اور جراب پر مسج ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان حدیثوں کی سند کا تعلق ہے، پہلی حدیث کی سند پر حافظ زبلی نے قطعاً کوئی کلام نہیں کیا، صرف دوسری حدیث کے دو راویوں کے متعلق لکھا ہے:

یزید بن ابی زیاد و ابن ابی لیلی مستضعفان مع نسبتہما الی الصدق، واللہ اعلم

یزید بن ابی زیاد اور ابن ابی لیلی کو ضعیف خیال کیا جاتا ہے اگرچہ ان کی نسبت صدق ہی جانب ہے، یعنی وہ جھوٹے یا غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں۔

یزید بن ابی زیاد کے نام کے کئی راوی ہیں، اس لیے جلدی میں ان کے متعلق تحقیق مشکل ہے لیکن عبدالرحمن بن ابی لیلی کو محدثین کی اکثریت نے ثقہ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی تقریب میں انہیں ثقہ لکھا ہے،

خود حافظ زبلی نے دونوں راویوں کے متعلق محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے ساتھ لکھ دیا ہے کہ وہ صدوق شمار ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی دوسری تصنیف "تخریج احادیث المہذب" میں پوری سند کے راویوں کو ثقات لکھا ہے جس سے واضح ہو گیا کہ عثمانی صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت بلالؓ والی حدیث بالکل ضعیف اور خارج از بحث ہے۔

اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت کردہ حدیث کو یحییٰ - اس کے متعلق بھی "البلاغ" کے مدیر بس یہ لکھ کر فارغ ہو گئے ہیں کہ حافظ زبلی نے اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی فرمایا ہے کہ اس کی سند متصل اور قوی نہیں ہے۔ مگر اس حدیث کے متصل یا قوی نہ ہونے کی کوئی تفصیل امام ابو داؤد نے بیان نہیں فرمائی۔ دوسرے محدثین نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند میں ضحاک کا سماع حضرت ابو موسیٰؓ سے ثابت نہیں اور عیسیٰ بن سنان ضعیف راوی ہیں۔ مگر یہ دونوں باتیں درست نہیں ضحاک کا حضرت ابو موسیٰؓ سے حدیث سننا حافظ ابن حجر کے نزدیک ثابت ہے۔ تہذیب التہذیب میں وہ ضحاک بن عبدالرحمن کے حالات میں لکھتے ہیں:

راوی عن ابيه و ابي موسى الاشعري..... تابعي ثقة (ضحاک نے اپنے والد اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کی ہے اور وہ ایک ثقہ تابعی ہیں)۔

حافظ علاؤ الدین مار دینی جو مشہور حنفی محقق ہیں وہ اپنی کتاب الجوامع النقی میں مسیح کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس حدیث کے راوی ضحاک کا سماع حضرت ابو موسیٰؓ سے ثابت کرنے کے لیے الکمال سے حافظ عبد الکمال کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

سمع ضحاک من ابي موسى (ضحاک نے حضرت ابو موسیٰؓ سے حدیث سماعت کی ہے)۔

جہاں تک دوسرے راوی عیسیٰ بن سنان کا تعلق ہے اُسے اگرچہ بعض محدثین نے یقیناً الحدیث کہا ہے مگر صدوق (سچا) بھی قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے اُسے ثقات میں شمار کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اُس سے روایت لی گئی ہے۔ امام مار دینی نے بھی مذکورہ بالا مقام پر اس کا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت سننا ثابت کیا ہے۔ امام ذہبی المیزان میں کہتے ہیں کہ بعض نے اس راوی کو قوی شمار کیا ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰؓ کے علاوہ حضرت نمیرہؓ سے بھی اسی مضمون کی روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے جس پر ابو داؤد نے کوئی جرح نہیں کی۔ اور حضرت ابو موسیٰؓ سے یہ روایت سنن ابی ماجہ، معجم طبرانی اور امام طحاوی کی شرح

میں بھی موجود ہے، اس لیے اس کا درجہ حسن سے کسی طرح کم نہیں ہے اور اس میں ضعف کا پہلو متعدد محدثین کے نزدیک موجود نہیں۔

حضرت بلالؓ اور ابو موسیٰؓ اشعری سے مروی حدیث کو رد کرنے اور خارج از بحث قرار دینے کے بعد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ "اب صرف حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کی حدیث رہ جاتی ہے اور اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ امام ترمذی نے اس کو "حسن صحیح" کہہ دیا ہے لیکن دوسرے جلیل القدر محدثین نے امام ترمذی کے قول پر سخت تنقید کی ہے۔" اس پر تو ان شاء اللہ آگے چل کر بحث ہوگی کہ اب صرف یہی ایک حدیث رہ جاتی ہے یا اور بھی احادیث موجود ہیں جو مسیح علی الجورین کا جواز ثابت کرتی ہیں۔ لیکن بغرض محال مزید کوئی ایسی حدیث نہ ہو تب بھی عثمانی صاحب کا یہ موقف کتنا عجیب و غریب ہے کہ سنن ابی داؤد میں باب المسح علی الجورین میں سب سے پہلے حضرت مغیرہؓ کی جس حدیث کی باقاعدہ تخریج کی گئی ہے اس کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ اس پر خود امام ابو داؤد نے کوئی جرح نہیں کی بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ: مسح علی الجورین علی بن ابی طالب و ابن مسعود و البراء بن عازب و انس بن مالک و ابوامامہ و سهل بن سعد و عمرو بن حصیب و سدی ذالک عن عمس بن الخطاب و ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ گویا کہ امام ابو داؤد کی تصریح کے مطابق ان نو صحابہ کرام نے جبر ابوں پر مسح فرمایا ہے۔ یہ ساری تفصیل تو عثمانی صاحب نے گول کر دی ہے، البتہ امام ابو داؤد کا صرف یہ قول نقل کر دیا کہ عبد الرحمن بن مہدی یہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مغیرہؓ سے معروف روایتیں مسیح علی لخصین کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابن مہدی کو اگر کسی روایت کے بیان کرنے میں تامل ہو تو مجرد اس بنا پر وہ سب کے ہاں ایسے مردود ہو جائے گی جب کہ دوسرے محدث اور ثقہ راوی اس مضمون کی احادیث روایت کر رہے ہیں جو جبر ابوں پر مسح کا جواز ثابت کر رہی ہیں۔

پورے ذبحہ احادیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چہرے کے موزے ہی پر مسح فرمایا ہے اور بغیر چوٹی موزے یا جراب پر کبھی مسح نہیں فرمایا۔ پھر کوئی قولی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں آنحضرت نے یہ فرمایا ہو کہ صرف چہرے کے موزے ہی پر مسح جائز ہے، جراب پر جائز نہیں ہے، یا صرف ایسی جراب پر جائز ہے جس میں یہ اور یہ شرطیں موجود ہوں اور جن سے جراب اپنی خصوصیات و اوصاف میں چہرے کے ہم پایہ ہو گئی ہو۔ اگر حضرت مغیرہؓ سے

چند احادیث موزوں پر مسح کی ہوں اور ایک ہی حدیث جرابوں پر مسح کی مروی ہو تو دونوں قسم کی احادیث میں ہرگز کوئی تخالّف و تعارض لازم نہیں آتا۔ تعارض صرف اس صورت میں واقع ہوتا جب یہ دو قسم کی روایت ایک ہی سفر اور ایک ہی نماز سے متعلق ہوتی اور ایک روایت میں چرمی موزے اور دوسری میں جراب کا ذکر ہوتا۔ جس طرح کسوف و خسوف اور استسقاء کی نمازوں سے متعلق احادیث میں حیثیت، دعا، رکوع و سجود وغیرہ کی تفصیلات کو تعدّد واقعات پر محمول کیا جاسکتا ہے اور کیا گیا ہے اسی طرح حضرت مغیرہؓ اور دوسرے صحابہ کرام کی مرویات جو موزوں اور جرابوں پر مسح سے متعلق ہیں انہیں کیوں الگ الگ واقعات شمار نہیں کیا جاسکتا، حالانکہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقعہ سفر اور پاؤں پر مسح سے زیادہ نادر الوقوع ہے۔

عثمانی صاحب حضرت مغیرہؓ کی حدیث مسح علی الجورین کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ متعدد محدثین نے اس حدیث کو ابوقیس اور ہزری بن شریبیل دونوں راویوں کے منعف کی بنا پر ضعیف قرار دیا ہے۔ اس اعتراض کا وہ جواب بالکل کافی و شافی ہے جو حافظ علاؤ الدین مار دینی نے "الجورہ النقی" میں دیا ہے۔ یہ حنفی فقیہ و محدث ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ حضرت مغیرہؓ سے روایت کردہ جرابوں پر مسح والی حدیث کے متعلق وہ فرماتے ہیں:

اس حدیث کی ابو داؤد نے تخریج کی ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ ابن حبان نے اسے صحیح اور ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ابوقیس جن کا نام عبدالرحمن بن ثروان ہے انہیں ابن معین نے ثقہ قرار دیا ہے اور العجلی نے بھی اس کی توثیق و تشبیت کی ہے۔ ہزری کو بھی عجلی نے ثقہ لکھا ہے اور ان دونوں راویوں سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ پھر ان دونوں نے دوسرے راویوں کے مخالف و معارض روایت نقل نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک مستقل سند اور الگ طریق سے زاید بات کی روایت کی ہے جس کا تعارض دوسری احادیث سے نہیں ہے۔ ان دونوں روایتوں کو (یعنی اس روایت کو جس میں جراب کا ذکر نہیں اور جس میں ہے) الگ الگ حدیث شمار کیا جائے گا۔ اس لیے یہ حدیث مسح علی الجورین صحیح ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا۔

حافظ ابن حجر نے تقریب میں ابوقیس عبدالرحمن بن ثروان کو صدوق اور ہزری بن شریبیل کو ثقہ تخریر

کیا ہے۔ تہذیب التہذیب میں ہزلی کے متعلق جتنے بھی محدثین کے اقوال درج ہیں، ان سب نے اس راوی کو بلا استثناء ثقہ قرار دیا ہے اور کسی ایک نے بھی جرح کا کوئی کلمہ استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ عثمانی صاحب کی یہ بات کس حد تک وزن اور صداقت کی حامل ہے کہ یہ راوی ضعیف ہیں۔ عثمانی صاحب کو نصب الراہی میں جو پچھراپنے مطلب کا نظر آسکا، وہ تو انہوں نے درج کر دیا ہے لیکن نصب الراہی کے مصنف امام زلیعی نے اپنے شیخ تقی الدین اسکندری کی جو رائے خاتمہ کلام کے طور پر نقل کی ہے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ رائے یہ ہے:

قال الشيخ: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو امرضائد على ما روى ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذا عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها - نصب الراہی، الجزء الاول مجلس علمی، ص ۱۸۵۔

شیخ تقی الدین نے فرمایا جن حضرات نے حضرت مغیرہؓ سے مروی جوابوں پر مسیح والی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کا اعتماد اس امر پر ہے کہ اول تو ابوقیس ایک عادل راوی ہیں، پھر ان کی روایت کا اختلاف جمهور کی روایت سے معارضے کی نوعیت نہیں رکھتا بلکہ ابوقیس والی روایت میں دوسرے راویوں کی روایت سے ایک نیا بات بیان کی گئی ہے، بالخصوص جبکہ ہذیل کی حضرت مغیرہؓ سے روایت کردہ حدیث کی سند مستقل ہے جس میں دوسری مشہور روایتوں کے ساتھ اسناد میں اشتراک نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مغیرہؓ سے مسیح علی الجورین والی روایت اپنی جگہ ایک مستقل صحیح حدیث ہے اور مسیح علی الخفین والی احادیث سے متصادم و معارض نہیں ہے۔ تاہم علی قاری مرقاة شرح المشکوٰۃ میں حضرت مغیرہؓ سے مروی حدیث مسیح علی الجورین کے تحت فرماتے ہیں:

مجلس علمی کے مطبوعہ نسخہ "نصب الراہی" میں ہذیل ذک کے ساتھ چھپا ہے مگر دوسری کتابوں میں ہزلی سنہ کے ساتھ ہے۔

قد اجابت المسح فوق الجوس بين جماعة من السلف وذهب اليه نفر من فقهاء الامصار منهم سفیان الثوري و احمد واسحق وقال مالك بن انس والاوزاعي والشافعي لا يجوز المسح على الجوس بين - سواة احمد والترمذی وقال حسن صحيح ورديان المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين واجيب بانه لا مانع من ان يروى المغيرة اللفظين وقد عضداه فعل الصحابة ، قال ابوداود ومسح على الجوس بين علي وابن مسعود وابوامامه وسهل بن سعد وعمر بن حارث وروى ذلك عن عمر وابن عباس وهو اعلم ان يكونا مجلدين بان كان الجلد اعلاهما واسفلهما او متعلين بان كان الجلد اسفلها فقط او تخينين مستسكين على المساق في قول ابى يوسف ومحمد و ابى حنيفة اخر او عليه الفتوى -

سلف کی ایک جماعت نے جرابوں پر مسح جائز قرار دیا ہے اور فقہاء امصار کی ایک تعداد کا یہی مسلک ہے جن میں امام سفیان ثوری، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ شامل ہیں۔ اور امام مالک، امام اوزاعی اور امام شافعی اس کے جواز کے قائل نہیں۔ حضرت مغیرہ کی یہ روایت مسند احمد اور سنن ترمذی میں مروی ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی کی تردید یہ کہہ کر کی گئی ہے کہ حضرت مغیرہ سے معروف روایت مسح علی الخفین کی ہے۔ مگر اس کا جواب

یہ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی امر مانع نہیں کہ حضرت مغیرہ نے دونوں الفاظ (خفین اور جودین) روایت کیے۔ اور جرابوں پر مسح کو صحابہ کرام کے فعل سے تائید ملتی ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت علی، ابن مسعود، ابوامامہ، سهل بن سعد، عمرو بن حریث، حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے جرابوں پر مسح کیا ہے اور یہ جواز عام ہے، اس کے ساتھ مشروط نہیں کہ جرابیں جلد ہوں، یعنی ان کے اوپر نیچے چمڑا چڑھا ہوا یا متعل ہوں، یعنی چمڑا دونوں کے فقط نیچے ہو یا وہ جرابیں موٹی اور پٹلی سے چمٹ جانے والی ہوں جیسا کہ امام ابو یوسف، امام محمد کا قول ہے یا امام ابو حنیفہ کا بھی آخری قول ہے اور اس پر فتویٰ ہے۔ مرقاة، ج ۲، ص ۸۷، مکتبہ امدادیہ، طمان۔

امام علی القاری کی یہ انصاف پسندی اور دیانت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک حنفی کا فتویٰ بھی بیان

کر دیا مگر اس سے پہلے یہ بھی واضح فرمادیا کہ مسئلہ اصحاب سلف اور فقہائے امت میں مختلف فیہ ہے۔ دونوں طرف احادیث و آثار ہیں اور جرابوں پر جو قیود حنفیہ نے لگائی ہیں حدیث و آثار میں مذکور نہیں بلکہ وہ عمومی جواز پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مدیر البلاغ کا کہنا یہ ہے کہ احادیث و آثار میں باریک جرابوں کا ذکر نہیں، حالانکہ وہاں ذکر تباریعی کا ہے، نہ موٹا پے کا ہے۔ بہت سے علماء اور غیر علماء چمڑے کے باریک پائنتا بے جرابوں پر سلوا کر ان پر مسح کرتے ہیں۔ اگر اس باریک چمڑے پر مسح ہو سکتا ہے تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس طرح چمڑا، جان چمڑا ہے خواہ دبیز ہو یا رقیق، اسی طرح جراب بہر حال جراب ہے خواہ موٹی ہو یا پتلی۔ دونوں کا مقصد پاؤں کو ڈھانکنا ہے اور کوئی موثر فرق دونوں میں نہیں۔