

جوابوں پر مسیح

جناب ملک غلام علی صاحب

بعض احباب نے اُس فتوے کی جانب مجھے متوجہ کیا ہے جو ہنامہ "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 "رسائل و مسائل" حصہ دوم کو جس طرح تنقیداً و طرحاً تشبیح 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 "البلاغ" نے لکھ کر چھاپ دیا ہے اس میں اگر وہ یہ کہتے کہ ہر طرح کی جوابوں پر مسیح فقہ حنفی یا کسی دوسرے خاص فقہی مسلک کے مطابق جائز نہیں ہے اور قولِ جواز کو رد کرتے ہوئے وہ اپنی تحقیق یا احناف 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 جمہورِ امت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے" اور ساتھ ہی یہ الزام بھی عاید کیا ہے کہ "یہ ان بہت سے مسائل میں سے ایک ہے جن میں جناب مودودی صاحب کی راہ جمہور سے الگ ہے۔ اگرچہ علی بن خزم، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے بھی ذہبی 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 اخبارِ آحاد سے قرآن کریم کا نسخ، 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 جیسے 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 فلان عام 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 نورالانوار میں نسخ کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں:

”قرآنی حکم کے عموم کو جب مفید کیا جاتا ہے یا نص 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۔“ (نورالانوار ص ۱۸۱ مطبوعہ مصطفائی شکر آباد)

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 وصیة لوارث۔

اس روایت کو حنفیہ نے بھی اسی طرح اپنا ماخذِ 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 نہیں، مشاغل ہونا، والدین پر قتل اولاد کا فضاہ 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 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 آحاد 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 تقیید اور احکام فقہ کی تفسیح 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 استفاضہ 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 سواء خص بقطعی قبلہ ام 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 المستمفی، 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 جراہوں پر مسح کے سلسلے میں کسی فرد کی رائے کو رد کرنے کے لیے اتنی تمہید باذہنا اور یہ کہنا کہ چہڑے کے موزوں پر مسح 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 اخبار آحاد سے قرآن پر زیادتی جائز نہیں ہوتی یا قرآن کا نسخ جائز نہیں ہوتا۔ دینی مسائل کی تفہیم 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 یہ 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 "ایزادی"، اضافہ یا زیادت جیسے الفاظ ہی استعمال کیے جلتے، خبر واحد اور اخبار آحاد کی اصطلاحات بھی بہ شخص یا سانی 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 کیوں نہ مروی ہو۔ اور متواتر حدیث وہ ہے جسے ہر مرحلے اور ہر زمانے میں اتنے کثیر النفاذ 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 ملموس 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 اخبار آحاد ہیں، ان پر پوری امانت مسلمہ کے عمل اور ترک و اختیار کا مدار ہے اور ان 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 حوازیں پر مسیح کے جواز میں وارد ہو، اور کوئی دوسری حدیث حقیقین یا سجدین پر مسیح کو ممنوع قرار نہ دیتی ہو تو میرے نزدیک جس طرح شُفّ پر مسیح جائز ہے اسی طرح حجاب پر بھی جائز ہے۔ "مدیر" البلاغ "نے لکھا

ہے کہ جن روایات میں جوابوں پر مسیح 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 اشعری سے اور ایک حضرت مغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کہ وہ حدیثوں کے بارے میں عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ زبیری نے دونوں کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ دونوں سنداً ضعیف ہیں۔ اب امام زبیری نے جو کچھ نصب الرایہ میں فرمایا ہے، وہ بھی ملاحظہ کر لیجیے لکھتے ہیں:

اما حدیث بلال فدواة الطبرانی فی معجمه من طریق بن ابی شیبہ ثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن کعب بن عجمہ عن بلال قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسم علی الخفین والجور بین و احف 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 جوابوں پر بھی مسیح فرمایا کرتے تھے۔ یہاں خفین اور جور میں 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 جواب پر مسیح ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان حدیثوں کی سند کا تعلق ہے، پہلی حدیث کی سند پر حافظ زبیری 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 زبلیعی 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 ثقافت 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 لیبیہ۔ اس کے متعلق بھی "البلایغ" کے مدیر بس یہ لکھ کر فارغ ہو گئے ہیں کہ حافظ زبلیعی نے اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی فرمایا ہے کہ اس کی سند مقفل 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:

سأوی عن ابیہ و اخی موسیٰ الاشعری..... تابعی ثقۃ (ضحاک نے اپنے والد اور حضرت ابو موسیٰؓ اشعریؓ سے روایت کی ہے اور وہ ایک ثقہ تابعی ہیں)۔

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

سمع ضحاک من اخی موسیٰ رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو موسیٰؓ سے حدیث سماعت کی ہے۔

جہاں تک دوسرے راوی عیسیٰ بن سنان کا تعلق ہے اُسے اگر یہ بعض محدثین نے یقیناً الحدیث کہا ہے مگر صدوق (سچا) بھی قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے اُسے ثقافت 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 موسیٰؓ 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 موسیٰ اشعریؓ 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 بفرمان 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 ابو امامہ و سهل بن سعد و عمرو بن حصیب و سدی خالد عن عباس بن الخطاب و ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ گویا کہ امام ابو داؤد کی تخریج 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 عبدالرحمن 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 تاہل ہوتو مجرد اس بنا پر وہ سب کے نا اہل ہے مردود ہو جائے گی جب کہ دوسرے محدث اور ثقہ راوی اسی مضمون کی احادیث روایت کر رہے ہیں جو جبر ابوں پر مسح کا جواز ثابت کر رہی ہیں۔

پورے ذخیرہ 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 چہرے موزے یا جراب پر کبھی مسح نہیں فرمایا۔ پھر کوئی قولی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں آنحضرتؐ 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 تخالف 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 ہیئت، دعا، رکوع و سجود وغیرہ کی تفصیلات کو متحد 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 معتد و محدثین نے اس حدیث کو ابوقیس اور ہزلی بن شرجیل دونوں راویوں کے منفع 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 ابوداؤد نے تحریک 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 تثبیت کی ہے۔ ہزلی 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 ہزلی بن شرجیل کو ثقہ تحریر

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 الراہیہ میں جو بچہ اپنے مطلب کا نظر آسکا، وہ تو انہوں نے درج کر دیا ہے لیکن نصب الراہیہ 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 تعد بل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو امرنا لك على ما روى ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقيم برواية هذا عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها - نصب الراہیہ، المجلس الاول
مجلس علمی، ۱۸۵۰۔

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 جمہور کی روایت سے معارضے کی نوعیت نہیں رکھتا بلکہ ابوقیس والی روایت میں دوسرے راویوں کی روایت سے ایک زاید بات بیان کی گئی ہے، بالخصوص جبکہ ہذیل کی حضرت مغیرہؓ سے روایت کردہ حدیث کی سند مستقل ہے جس میں دوسری مشہور روایت 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۔ تا علی قاری مرقاة شرح المشکوٰۃ میں حضرت مغیرہؓ سے مروی حدیث مسیح علی الجورین کے تحت فرماتے ہیں:

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

قد احيات المسح فوق الجور بين جماعة من السلف وذهب اليه نفر
من فقهاء الامصار منهم سفیان الثوري واحمد واسحق وقال مالك
بن انس والاوزاعي والشافعي لا يجوز المسح على الجور بين - سواة احمد
والترمذى وقال حسن صحيح ورديان المعروف من رواية المغيرة المسح
على الخفين واجيب بانه لا مانع من ان يروى المغيرة اللفظين وقد
عضده فعل الصحابة ، قال ابوداود ومسح على الجور بين علي وابن مسعود
وابوامامه وسهل بن سعد وعمر بن حارث وروى ذلك عن عمر وابن
عباس وهو اعم ان يكونا مجتدين بان كان الجلد اعلاهما واسفلهما او متعلين
بان كان الجلد اسفلها فقط او تخينين متمسكين على المساق في قول
ابي يوسف ومحمد وابي حنيفة اخر اوعليه الفتوى -

دسلف کی ایک جماعت نے جرابوں پر مسیح جائز قرار دیا ہے اور فقہاء امصار کی ایک تعداد کا یہی
مسک 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 ترویج یہ کہہ کر کی گئی
ہے کہ حضرت مغیرہ سے معروف روایت مسیح 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 جرابین)
روایت کیے۔ اور جرابوں پر مسیح کو صحابہ کرام کے فعل سے تائید ملتی ہے۔ امام ابوداؤد 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 مسیح کیا ہے اور یہ جواز عام ہے، اس کے ساتھ مشروط نہیں کہ جرابیں مجتد ہوں،
یعنی ان کے اوپر نیچے چمڑا چرلھا ہو 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 ۴۷، مکتبہ المدادیہ، ملتان۔

امام علی القاری کی یہ انصاف پسندی اور دیانت ہے کہ انہوں نے اپنے مسک 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 تباریحی کا ہے، نہ موٹا پے کا ہے۔ بہت سے علماء اور غیر علماء چمڑے کے باریک پائتائے جرابوں پر سہواً ان پر مسح کرتے ہیں۔ اگر اس باریک چمڑے پر مسح ہو سکتا ہے تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس طرح چمڑا، جال چمڑا، بے خواہ دبیز جو یارتین، 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۔