



ایک صاحب کہتے ہیں کہ :

مردہ جراہوں پر مسیح ہائز ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر ماہنامہ "البلاغ" (دکراچی) اور ماہنامہ ترجمان القرآن (لاہور) میں بحث چلی ہے، مگر دونوں کی بحثوں سے غلبان جڑھا ہے، کم نہیں ہوا، آپ اس سلسلے میں اگر روشنی ڈالیں کہ مسیح کیا ہے؟ تو مہربانی ہوگی! (مقتصر)

الجواب: یہ استفسار ماہ ستمبر ۷۷ء میں موصول ہوا تھا۔ مگر دونوں رسالوں کی تاریخ درج نہیں تھی۔ جنورئی میں جا کر ان کا پتہ چلا اور لے کر ان کو دیکر سکا۔ اگر قارئین بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا کہ جس کو تلاش کی رحمت سے پہلے کہ ہم جلدی جواب دے سکتے ہیں۔

دلائل کی حد تک تو دونوں رسالوں کے مندرجات میں کلام ہو سکتی ہے۔ لیکن نفس مستکہ اور مؤقف کے لحاظ سے ہمارے نزدیک ترجمان القرآن کا مؤقف اقرب الی العوالب ہے۔ اور زیادہ صحیح! البلاغ نے اپنی بحث میں جراہوں پر مسیح کرنے کے خلاف جو مؤقف اختیار کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ چڑے کے مونڈوں پر مسیح کرنے والی روایات حواتر ہیں، اس لئے پاؤں دھونے والی آیت کی وہ خصص ہو سکتی ہیں لیکن جراہوں پر مسیح کرنے والی احادیث احاد ہیں، اس لئے آیت کے ذریعہ آیت کی تخصیص جائز نہیں ہے۔

۲۔ احاد کے علاوہ روایات ضعیف بھی ہیں۔

۳۔ جن صحابہؓ سے جراہوں پر مسیح کرنے کی روایات آئی ہیں وہ واضح نہیں ہیں کہ وہ مردہ جراہوں پر مسیح کیا کرتے تھے؟

۴۔ جراہوں پر مسیح کے قائل کا مسلک جمہور کے خلاف مسلک ہے

۵۔ ایسی جراثیم جن سے پانی نہ چھین سکے، ان کو سب نا جائز کہتے ہیں۔

تخصیص:

جیسا کہ ترجمان القرآنؒ نے کہا ہے یہ صرف احناف کا مسلک ہے کہ احاد (غیر متواتر) روایات سے آیت کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ مگر معاصر البلاغؒ نے اس طرف توجہ نہ دی کہ احناف کے نزدیک:

(۱) جب ایک دفعہ آیت یا غیر متواتر کی تخصیص ہو جائے تو اس کے بعد خبر واحد (بلکہ قیاس) سے بھی اس کی مزید تخصیص ہو سکتی ہے:

«فان لحقه خصوص معلوم او مجهول لا یبقی قطعیاً (الحداد) فاذا اقام الدلیل علی تخصیص الباقی یجوز تخصیصه بخبر الواحد او القیاس (اصول الشافعی) یعنی عالم یبقی العام بعد التخصیص قطعاً جائز فی العام بعد التخصیص من الکتاب والخبر المتواتر معلوماً کان او مجهولاً ان یخصص بخبر الواحد والقیاس اجمالاً» (التلویح شرح التوضیح للعلامہ التفقازانی) آیت وضو کی تخصیص، غلین، (موزوں پر مسح کرنے) والی متواتر حدیث سے پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے اگر اب جملوں پر مسح کرنے والی خبر واحد سے مزید اس کی تخصیص کی جائے تو احناف کے نزدیک بھی نا جائز نہ ہوگا (ب) خبر واحد سے زیادت علی الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ: اس کے ذریعہ کوئی ایسی شے ثابت نہیں ہو سکتی جو مکرر یا شرط ہو۔ ہاں وجوب اور سنت ثابت ہو سکتی ہے:

علامہ النور کا شیعہ لکھتے ہیں:

«ثم قال الاعیان ای العراقیون بعدم جواز الزیادة علی المقاطع بخبر الواحد و

قال الشافعیة ومن تبعهم جواز الزیادة علی المقاطع، اقول یجوز

الزیادة بخبر الواحد عند من قالوا لا فی مرتبة الکف والشرط فثبتت الوجوه

والستیة بالخبر الواحد ولا عمل خبر الواحد من الاصل کا نعمہ بعض من

لا عمل فی العلم وتعدی الی الاعتراض علینا (العرف الشذی ص ۳۲۷ شرح ترمذی)

جو حضرات جراثیم پر مسح کرنے کے لئے اخبار احاد پیش کرتے ہیں وہ ۱۰ سے "فرق نہیں کہتے بلکہ جائز

کہتے ہیں۔

ضعیف روایات: معاصر البلاغؒ نے جراثیم پر مسح والی روایات کو ضعیف کہا ہے۔ اگر اس سے ان کی

مراد علی الانفراد روایات کا ضعف ہے تو یہ بات ممکن ہے۔ اگر وہ یہ کہتا چاہتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے بھی وہ ضعیف ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔

اس کے علاوہ راقم الحروف کے نزدیک متداول جرائدوں پر مسج کرنے کے لئے جرائدوں کے سلسلے کی طرف وہ صریح روایات و احادیث متداول نہیں ہیں جو البدائع کی تنقید کا ہدف ہیں بلکہ وہ متواتر احادیث بھی ہیں جن کو انہوں نے چھڑے کے موزوں پر مسج کرنے کے لئے پیش کیا ہے، اس لئے جس ضعف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ مضر نہیں ہے۔

تیم ہو یا مسج، وہ سب کا ایک ہی پس منظر اور ایک ہی سبب ہے۔ اور وہ "حاجت" اور "حرج" کا احساس ہے۔ آپ تیم میں فرمایا:

«وَأَنَّكُمْ مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَعْيٍ أَجَاءَ أَحَدٌ يَنْتَكِبُ قَبْلَ الْغَاثِ أَوْ لَمْ يَنْتَكِبْ أَوْ لَمْ يَنْتَكِبْ
فَلَمْ يَجِدْ مَا مَرَّ فَمَتَّعَهُمْ أَصْعَبُ أَطْيَبًا فَأَمْسَعُوا بِمَجْرِهِمْ وَأَيُّكُمْ وَنَبِيٌّ
مَا يَرِيْدُ اللَّهُ يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُبَيِّنْ لَكُمْ بِطَرَفٍ مِّنْهُ لِيَتِمَّ لَكُمْ
حَقُّكُمْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ» (آپ - مائتہ کا ۵)

«اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی نقصانے حاجت سے پہلے کر، آیا ہو یا تم نے عذر توں سے محبت کی ہو اور تم کو ربانی میسر ہو تو مستحرمی مٹی سے کہ اس سے تیم کر لیا کرو، یعنی اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، اگر تم پر کسی طرح کی تنگی کرنی نہیں چاہتا بلکہ تم کو صاف سقا کر رکھنا چاہتا ہے نیز یہ (چاہتا ہے) کہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو»

«حرج» عربی کا لفظ ہے اور اس سے وہ تنگی مراد ہے جو بعض چیزوں کی وجہ سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ چونکہ دین ایسی گھٹن کے حق میں نہیں ہے جو انسان کی فطری کیفیات پر بوجھ بنے اور اس سے اصل مطلوب بھی متاثر ہو:

«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (آپ - الاحق ۸)

«دین کے سلسلے میں اس نے تم پر کوئی تنگی نہیں کی»

مح جن معذرتوں کے تحت اختیار کیا گیا ہے، خدا کے ہاں وہ عذر مقبول اور مسموع ہے، کیونکہ وہ معذرت

«عن عطاء في كسر اليه والرجل فكل شئ شديد، اذا كان معصيا فالله اعذر بالعدر

قال ابراهيم النخعي) امسح عليها مسحاً قاله اعدو بالعذر (ايضاً)

اصول فقہ میں "مصلح حاجیہ کے تحت اس سے بحث کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ملحوظ رکھنے سے گفتوں کا مداوی ہوتا ہے اور تمدنی زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"واما الحاجيات فمعناها انها معتقرا ايها من حيث التوصلية ودرج الضيق المؤدى في الغالب الى "الحرج والمشقة الاحقة"، بقوت المطرب فاذا التراجع دخل على المكلفين على الجملة "الحرج والمشقة" (الموافقات)

حاجیات سے غرض یہ ہے کہ یہ پہلو اس امر کا ضرورت مند ہے کہ فراخی رہے اور اس تنگی کا خاتمہ ہو جو حرج اور شقت کا سبب بنتی ہے جس کو ملحوظ نہ رکھنے سے اصل مقصود فوت ہو سکتا ہے یا مجموعی لحاظ سے انسان حرج اور شقت میں پڑ سکتا ہے ؟

امام غزالی مصلح حاجیہ سے پہلے مصلحت کے مفہوم کی وضاحت فرماتے ہیں۔ یعنی جلب منفعت اور دفع مضرت کا نام مصلحت ہے۔ لیکن یہ مصلحت مراد ہے جس کا تعلق شرعی مقاصد سے ہے، یعنی انسان کے دین، اس کی ذات، اس کی عقل، نسل اور جو اس کے لئے چاہیے، ان سب کی نگہداشت کرنے کا نام مصلحت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلے ضرورات کے درجہ پر حاجیات اور اس کے بعد تحسینات کے درجہ کی تفصیل پیش کی ہے اور خوب کی ہے:

"اما المصلحة فهي عبارة في الاصل من جلب منفعة ودفع مضرة ولست اعمى به فالك فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تعصيل مقاصدهم لكتا نفعي بالمصلحة المعافاة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وائمتهم ومالههم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة" (المستصفى ص ۱۴)

اس کے بعد انہوں نے "ضرورات، حاجیات اور تحسینات کے مراتب کی تفصیل پیش کی ہے۔ اگر اسلامی مشاوری کو نسل نے المستصفیٰ اور "الموافقات" کے ان مقامات کو ملحوظ نہ رکھا تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس سلسلے کے مسائل کو بوجھل کر دیں۔

بہر حال تیم اور مسح کی جتنی شکلیں ہیں، ان سب کا تعلق مصلح حاجیہ سے ہے۔ اور یہ وہ قدر مشترک

ہے جو مذکورہ کی طرح قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر بکھری پڑی ہے، اس لئے ان کو یکجا کر کے ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الگ الگ کر کے ان کا تیا پانچہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان مصالح حاجیہ کا خون ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے انسان کی ان فطری کمزوریوں کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے، ان کی داد دینے کے بجائے محض گروہی تعصبات کی بنا پر ان سے بھاگنے کی کوشش دراصل دین کو دین فطرت کے بجائے دین رہبان بنا ڈالے گی۔ طوالت کے ڈر سے ہم آپ کو وہ نمونے نہیں دکھا سکتے جو مصالح حاجیہ یا تحمینیات سے تعلق رکھتے ہیں اور دین کی فطری سادگی سے بالکل ہم آہنگ ہیں مگر یاد دوستوں نے ان پر موجود بن کر اس کے بیسیا خستہ پن اور مننون فطری سادگی کو غارت کر ڈالا ہے۔

دھونے کے بجائے سر کا مسح تجویز ہوا، اگر دھونے کو فرمن کر دیا جائے تو اگر بس چلتا تو یونیا اپنے دوش کو سر کے بوجھ سے ہلکا کرنے کو ترجیح دیتی۔ حرب کا ایک خاص لباس ہے، وہاں پیگڑی کا بھی خاص انداز ہے اسلام نے یہاں بھی رعایت دی کہ اگر کوئی صاحب اپنی پیگڑی (عقال) کو اتارنے کے بجائے اسی پر ہی مسح کر لے تو اس کو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اتار کر بھی مسح ہی کرنا تھا، دھونا تھوڑا تھا۔ چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے یہ کر کے دکھایا بھی۔

صحیحین کے علاوہ سنن اور دوسری کتب احادیث میں اس سلسلے کے کافی آثار ملتے ہیں۔

یہی کیفیت حبیرو اور پٹی کی ہے کہ کھول کر بھی آخر اس پر مسح ہی کرنا تھا، دھونا تھوڑا تھا، اس لئے فرمایا۔ ان پر مسح کر لیا کرو۔

پاؤں کے مسح کی بات بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جب ایک شرعی ضرورت کے تحت ان کو ڈھکنے کی نوبت آجائے تو حسب توفیق اور حسب حال کوئی انہیں چمڑے کے موزوں سے ڈھکے یا دوسری ادنیٰ ہوتی یا کاپیلوں کی جرابوں سے ڈھکے، انہیں بہر حال اتارنا چڑھانا ایک سرور دی اور حرج کی بات ہے۔ اس لئے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ شرط کہ وہ چمڑے کے ہی ہوں، بلا جواز اذہا ہے۔ کیونکہ خفین کی قید احترازی قید قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ یہ مفہوم خالت کی وہ مشکل ہے جس کے اخلاف سخت مخالف ہیں۔

اس کے علاوہ اس کے یہ معنی ہونے کہ اگر ایک غریب شخص موزے خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا تو وہ محض اس لئے خدا کی فیاضی سے استفادہ کرنے سے محروم رہے کہ اس نے ادنیٰ یا سوتی جرابیں کیوں پہنیں؟ اس لئے کہ اس کی جیب میں زیادہ پیسے نہیں تھے جبکہ وضو کرنے کی ضرورت ہی زیادہ تر غریب لوگوں کو پیش آتی ہے کہ نمازوں کی اکثریت غریبوں ہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر چمڑے کے موزوں جیسے حصار پر اعلیٰ درجہ کے تو یہ معنی ہونے کے

پاؤں کو صرف پانی سے بچانا مقصود ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی کا اندرا تر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قرآن وحدیث میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملتی جہاں چمڑے کے موزوں کی بات ہوئی ہو اور وہاں دوسری جہاں کی نفی کی گئی ہو، جب نیشا کچھ نہیں آیا تو اس پر اصرار کیوں کیا جاتا ہے؛ مسح سے غرض، ایسر (آسانی) اور دفع حرج ہے، پاؤں کو سکے بند سرلوٹش مہیا کرنا نہیں ہے۔ اگر مسح سے غرض یہ ہو تو پھر دوسری جہاں کے سلسلے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ قابل غور ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ غرض (وائر پر ڈف بنانا) نہیں ہے اور روایات اور آثار صحابہؓ سے بھی ان قیود کی کوئی تصریح نہیں ملتی تو پھر اس پر اصرار کیوں؛ حالانکہ صحابہؓ عام جہاں پر بھی مسح کرتے رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور صحابہؓ کے دور میں بھی لیکن ان میں سے کسی بھی روایت میں ان احترازی قیود اور شروط کا سراغ نہیں ملتا۔ مسح کے سلسلے میں ”خفین“ کا جو ذکر آیا ہے، اسے احترازی قید تصور کرنا علم دہوش کی بات نہیں ہے۔ ورنہ ان صحابہؓ پر حرف آئے گا۔ خفین کے علاوہ جہاںوں پر بھی مسح کرتے رہے ہیں۔

یہاں یہ لطیف بھی یاد رہے کہ: احناف کا اصرار ہے کہ آیت یا متواتر حدیث پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی اور اضافہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ان بزرگوں نے اپنی ذاتی رائے کے اضافے کو کہ آیت پر بھی اضافے کئے ہیں اور خفین والی متواتر حدیث پر بھی۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی رو سے جبراً پر مسح کی زیادتی جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف:

- ۱۔ حجاب پر مسح جائز ہے۔
- ۲۔ یہ کہ وہ تخمینین (موٹی) ہوں۔
- ۳۔ انہیں پہن کر کچھ فاصلہ پیدل چلا جاسکے۔
- ۴۔ باندھے بغیر وہ خود بخود پاؤں کی پٹلی سے چمٹی رہ سکیں۔
- ۵۔ ان میں پانی نہ اتر سکے۔
- ۶۔ وہ منحل ہوں۔
- ۷۔ وہ جلد ہوں۔

گویا مرئیات اضافے کے ہیں۔ اور اگر اس تفصیل کے ماخذ کے لئے ان سے درخواست کی جائے تو پھر چونکہ چنانچہ کے سوا اور کوئی واضح آیت یا حدیث مرفوعہ پیش نہیں فرما سکیں گے۔ بہر حال یہ انصاف نہیں ہے۔

پگڑھی پر مسح:

عامہ (پگڑی) پر مسح کے سلسلے میں جن صحابہ سے مرفوع روایات مروی ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

حضرت بنیہؓ، مسلم، حضرت ثوبانؓ، حضرت سلمانؓ (احمد)، حضرت بلالؓ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ) حضرت ابوامامہؓ، حضرت خزیمہؓ، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ، (طبرانی) حضرت عمرؓ، ابن امیہ (احمد ابن حنبل) حضرت ابوہریرہؓ، (طبرانی اوسط، مجمع الزوائد)

ان احادیث میں روایاتی حیثیت سے اور بعض میں مفہوم کے اعتبار سے جرحیں ملتی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے یہ روایات قابل اعتبار ہیں۔ اس لئے علی الانفراد ان روایات سے ہم بحث کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کیونکہ ان میں فاسق یا متہم بالکذب راوی نہیں ہیں، جہاں یہ صورت ہو وہاں اگر ساری روایات بھی ضعیف ہوں تو وہ سب مل کر حسن لغو بن جاتی ہیں، یہاں تو سب کی یہ کیفیت بھی نہیں ہے کیونکہ ان میں صحیح روایات بھی موجود ہیں۔

جن صحابہ سے ستر مسح کرنا ثابت ہے، ان کے نام یہ ہیں:

حضرت انسؓ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت ابوامامہؓ، حضرت سعد بن مالک، حضرت ابوالدرداءؓ (نیل الاوطار)

تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، حضرت منؓ، حضرت قتادہؓ، حضرت مکیولؓ، حضرت عطاءؓ اور حضرت عروہؓ (عبدالرزاق و نیل)

حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ بعیرت افروز ہیں کہ: ”جن کو پگڑی پر مسح پاک نہیں کرتا، ان کو اللہ پاک ہی نہ کہے؟“

”من لم یطهر المسح علی العمامۃ فلا طہرۃ اللہ“ (طبرانی وغیرہ۔ نیل)

اصول حدیث کی رو سے جہاں روایات کی یہ کیفیت ہو کہ متعدد صحابہ حضورؐ سے ایک چیز روایت کرتے ہوں اور متعدد صحابہؓ کا ان کے مطابق تعامل بھی ہو تو ان روایات سے متعلقہ مضمون ثابت تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت امام شوکانیؒ نے ان روایات کے بعد حاصل مطالعہ یہ بیان کیا ہے:

(۱) صرف ستر مسح (۲) تنہا پگڑی پر مسح (۳) پگڑی اور سر دونوں پر ملا کر مسح ثابت ہے۔ لہذا اب چونکہ چنانچہ ”کی باتیں انصاف ہمیں ہے۔“

”والحاصل انہ قد ثبت المسح علی الرأس فقط، وعلى العمامۃ فقط وعلى الرأس

والعمامۃ والکل صحیح ثابت فقط الا جزاء علی بعض ما ورد لغير موجب لیس

من حراب المصنفین“ (نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار)