

”فقہ“ حدیث کی نظر میں

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ

اور مذہب ”ظاہریہ“ پر ایک نظر!

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم ہند سے قبل جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (گجرات، ہندوستان) کے زمانہ تدریس میں ایک وقیع علمی و تحقیقی تحریک لکھی تھی، جو اُسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ترجمان رسالہ ”ماہنامہ دارالعلوم“ کے کسی شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ تحریکی افادیت کے پیش نظر ماہنامہ ”بینات“ میں افادہ عام کے لیے پیش خدمت ہے۔

عقل اور اس کا منصب

”عقل و ادراک“ حق جل ذکرہ کا وہ ربانی عطیہ ہے جو علمی و عملی ”کمالات“ اور فطری و کسبی ”مکات“ کے لیے بنیاد ہے، بلکہ علمی و روحانی منازل طے کرنے کے لیے سرچشمہ ہے۔ نظام عالم کی اصلاح کے لیے جو نوامیس الہیہ آئے ہیں، ان کا بڑی حد تک اسی پر مدار ہے۔ تہذیبِ نفوس و تزکیہ اخلاق کا بھی یہی دار و مدار ہے۔ انسان کے روحانی کمالات کا انتہائی عروج جسے ہم نبوت یا رسالت سے تعبیر کرتے ہیں، جن نفوسِ قدسیہ کو نصیب ہوا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے عقل و ادراک کے انتہائی کمال کی ضرورت ہے۔

تشریعی قوانین اور تکلیفی احکام جس کے ذریعہ سے انسان ابدی نعیم کا مستحق ہوتا ہے، عقل و ادراک اس کے لیے شرطِ اول ہے۔ غرض اس نعمتِ عظمیٰ کی عظمت سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کائناتِ عالم کی مادی و روحانی حیرت انگیز تزیینات سب اس کے کمال کی دلیل ہیں: ”آفتاب آمد دلیلِ آفتاب“، لیکن ہر چیز کے لیے خالقِ برحق اور قادرِ مطلق نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اس قانونِ قدرت کے مطابق عقل و ادراک کے لیے بھی ایک منصب منتخب کر دیا گیا ہے، اس کی حدود متعین ہو گئی ہیں۔ دیکھیے! یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ انسان کے حواس اسی حد تک اپنا وظیفہ منصبی بجالا سکتے ہیں

جس حد تک خالقِ حواس نے ان میں صلاحیت رکھی ہے۔ ”حاسہٴ بصر“ ایک محدود دائرہ میں ابصار و رؤیت کا وظیفہ ادا کر سکتا ہے، آپ اگر چاہیں کہ آنکھ ایک ٹھوس پتھر کے اندر کی کائنات کا مشاہدہ کر سکے تو یہ ناممکن ہے، آپ اگر چاہیں کہ چند میل کے فاصلہ سے کسی چیز کو دیکھنا چاہیے تو یہ مشکل ہے، اسی طرح سمع و غیرہ حواس کا بھی یہی حال ہے۔ ”معجزات و خوارقِ عادات“ کی بحث کو جانے دیجیے، وہ ایک مخصوص قانونِ قدرت کا مخفی نظام ہے، مقصود تو عام قانونِ قدرت ہے، نظامِ عالم کی عام فطرت کو بتلانا منظور ہے۔ اسی طرح عقل کا بھی اپنا منصب ہے، اس منصب کی حدود کے اندر اندر وہ اپنا وظیفہ پورا کر سکتی ہے۔ اگر اس میں بھی ذرا بھی غلو و افراط سے کام لیا گیا تو یہ اس کا ناجائز استعمال ہوگا، جس میں اس کی ناکامی و خسران یقینی ہے۔ اسی طرح اگر اس میں تفریط کی گئی اور اپنی حدود میں اس کے اختیارات کو مسدود کر دیا جائے تو یہ تعطل اس کے حق میں ظلم ہوگا، تعدی ہوگی، کفرانِ نعمت ہوگا۔

بابل و نبیوی و حران کے صائبہ کو جانے دیجیے، ایران کے مجوس و مزدکیہ کا ذکر دفتر پارینہ ہو گیا ہے، ارضِ شام و فلسطین کے یہود کے ذکر کو چھوڑیے، یعقوبیہ و نسطوریہ و ملکانیہ و غیرہ و غیرہ نصاریٰ کی داستان پرانی ہو چکی ہے، عہدِ اسلام سے پہلے کے افسانے بہت طویل ہیں، خود عہدِ اسلام کی حالت دیکھیے! خیر الامم کی حالت دیکھیے! کہ منصبِ عقل کی تفریط و افراط، شیطانی وساوس کا جال کتنا پھیل گیا، ”ملل و نحل“ کی کتابوں میں ”فروق“ کے نام گنتے گنتے خود عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام ابو الحسن المہلبی المتوفی ۳۷۷ھ کی کتاب ”رد الہواء و البدع“، امام ابو منصور عبد القاہر بغدادی المتوفی ۴۲۹ھ کی تالیف ”الفرق بین الفرق“، امام ابو المظفر اسفراہینی المتوفی ۴۷۱ھ کی کتاب ”التبصیر فی الدین و تمييز الفرقۃ الناجیۃ من الہالکین“، امام ابو محمد بن حزم ظاہری المتوفی ۴۵۶ھ کی کتاب ”الفصل فی الملل والنحل“، امام عبد الکریم شہرستانی المتوفی ۵۴۸ھ کی ”کتاب الملل والنحل“ یہ سب نادر روزگار تالیفات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ اسلام کے عہد عروج ہی کو لیجیے کہ بعض مدعیانِ عقل نے عقل کے دائرہ کو وسیع کر کے حق تعالیٰ کی ذات و صفات جل ذکرہ میں عقل کو دخل دیا، جس کا نتیجہ دنیا نے جہمیہ اور معطلہ کی شکل میں دیکھ لیا۔ بعض نے دائرہ اتنا تنگ کر دیا کہ عقل کو بے کار بنا کر حق تعالیٰ شانہ کی ذات و صفات کو بھی مخلوق کے مشابہ بتلا دیا، جس کا نتیجہ دنیا میں مشبہہ، مجسمہ اور حسوئیہ کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ خیر! یہ تو عقائد و اصولِ دین کی بحث تھی جس کا تعلق ہمارے موضوع بحث سے نہیں۔

فروعِ دین میں عقل کا درجہ یا شرعی نظام میں ”فقہ“ کا مرتبہ

اسلام کے شرعی نظام میں جو مسائل اور فروعی احکام صاف و صریح طور پر ”کتاب و سنت“ میں موجود نہیں ہیں یا صحابہؓ و تابعین کے عہد میں ”اجماعِ امت“ ان کے لیے دلیلِ راہ نہ بن سکی، ”کتاب و سنت“ میں غور کرنے سے صحابہؓ و فقہاء امت نے جن احکام کو سمجھا ہے، کتاب و سنت کی روشنی

میں جن غامض و دقیق مسائل کا انکشاف و استنباط کیا ہے، نئے نئے حوادثِ عالم میں عقل و ادراک نے کتاب و سنت و اجماع سے جن مسائل کا ایک مکمل نظام مرتب کیا ہے، طویل و عمیق تفکیر و اجتہاد سے جو ایک نیا خاکہ اُمت کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا نام ”فقہ“ یا قیاس ہے۔ عقل و ادراک کا یہ منصب اہل حق کو ہمیشہ تسلیم رہا ہے۔ فقہاء اُمت و صحابہؓ و تابعینؓ سے لے کر آخر تک ان کا یہی دستور العمل رہا کہ جو احکام دین کتاب و سنت میں بیان ہو چکے تھے، وہاں سے لیے اور جو وہاں نہ ملے، ان میں اجماع اُمت سے استفادہ کیا اور بدرجہٴ مجبوری انہی سرچشموں سے سیرابی کی شاہراہیں نکالیں۔ یہ خیال کہ ”قیاس و فقہ“ بے کار چیز ہے یا ”فقہ و استنباط“ غیر ضروری امر ہے، اس ترقی کے زمانہ میں ایک مضحکہ انگیز خیال ہے، بلکہ مجنون کی بڑ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ عصر حاضر میں مادی وسائل کی حیرت انگیز ترقی نے نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر، ٹیلیگراف، وائرلیس وغیرہ نے رویتِ ہلال وغیرہ کے لیے خبر سانی کے نئے ذرائع زیر بحث کر دیئے۔

علم المعیشت والاقتصاد کی تدوین نے عقود و معاملات کے بارے میں نئے عقدے ظاہر کر دیئے ہیں۔ اشتراکیت و فسطائیت کی لعنتوں نے اسلامی نظام کے اجراء میں روڑے اُٹکا دیئے ہیں، خالص اسلامی نظام کے فقدان نے ان مشکلات کو اور بڑھا دیا ہے جن کے حل کرنے کے لیے فقہاء اُمت کے وہ علمی ذخائر جو ہزاروں مجلدات کی شکل میں سامنے موجود ہیں، ناکافی تصور کیے جاتے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں یہ کہنا کہ استنباط جدید یا فقہ جو فقہاء اُمت کر چکے ہیں، فضول ہے اور یہ کہ اس فقہ نے اختلافات پیدا کر دیئے ہیں، ”تفریق کلمہ“ کر دی ہے، یہ کہنا حقائق و واقعات سے افسوسناک جہالت ہی نہیں، بلکہ مجرمانہ غفلت ہے۔ لیکن ”منکرین قیاس“ کا اب بھی ایک گروہ موجود ہے اور یہ گروہ فقہاء اُمت سے ہمیشہ برسرِ پیکار رہا ہے۔ ”انکار قیاس“ و ”عدم تقلید“ غور کرنے سے دونوں میں قدرِ مشترک ایک نکلتا ہے اور یہ دونوں اگر سنگے بھائی نہیں تو علاقائی بھائی (باپ شریک) تو ضرور ہیں۔ غیر مقلدین کا ایک گروہ ہندوستان میں بھی موجود ہے، جس کا اصلی مرکز کسی زمانہ میں بعض بلادِ عراق، بلادِ شام، پھر اندلس اور پھر یمن رہا۔

منکرین قیاس اور ظاہری مذہب پر ایک نظر

سب سے پہلے جس نے ابطال قیاس و ابطال اجماع کے لیے کمر باندھی، وہ ابو اسحاق ابراہیم بن سيار نام نظام لقب معزلی متوفی تقریباً ۲۲۶ھ^(۱)، ان کے بعد داؤد بن علی الاصہبانی المتوفی ۲۷۰ھ آئے، جو داؤد ظاہری کے نام سے مشہور ہیں۔ ابتداء میں امام خراسان شیخ اسحاق بن راہویہ اور امام ابو ثور سے فقہ حاصل کیا، بعد میں قیاس سے منکر ہوئے، واسع الاطلاع محدث ہیں، لیکن اصول و فروع دونوں میں ان کے ایسے تفردات بھی ہیں جو انتہائی مضحکہ انگیز ہیں۔ حافظ حدیث شیخ اسماعیل القاضی

دنیا کی مرغوب چیزیں تو زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا ٹھکانا تو اللہ کے ہاں ہے۔ (قرآن کریم)

الملکی اور ابوبکر رازی الحنفی المتوفی ۳۱۵ھ، شیخ ابواسحاق اسفرائینی، امام ابوالمعالی، امام الحرمین شافعی، قاضی ابوبکر ابن عربی مالکی ان کے انتہائی مخالف ہیں۔ (۲)

بہر حال داؤد ظاہری کے اتباع کا ایک مستقل مذہب تیار ہو گیا، جس کی بنیاد ابطال قیاس و رائے پر رکھی گئی۔ ابراہیم بن جابر بغدادی، عبد اللہ بن احمد المغنسی، ابو الحسن محمد بصری، ابوالقاسم عبید اللہ کوفی، ابوبکر محمد نہروانی، محمد بن اسحاق کاشانی وغیرہ اس مذہب کے مشہور علمبردار ہیں اور آخر میں اندلس میں ابن حزم ۴۵۶ھ سب سے بڑے علمبردار ہوئے۔ گواندلس میں اس مذہب کے لیے زمین بقی مغلد و ابن وضاح و قاسم بن اصبح وغیرہ نے تیار کی تھی، تاہم باقاعدہ مذہب بنانے میں ابن حزم کو بہت کچھ دخل ہے۔ اصول فقہ میں ”کتاب الاحکام“ اور ”النبذ“ لکھی۔ فروع دین اور اصول دین میں مشہور کتاب ”المحلی“ لکھی اور خوب زور و شور سے ابطال قیاس کیا، سارے فقہاء امت خصوصاً مالکیہ و حنفیہ کے خلاف پورا زور صرف کیا اور سچ تو یہ ہے کہ ظاہری مذہب میں اگر کچھ روح ہے تو وہ ابن حزم ہی کے طفیل سے ہے۔ اگرچہ اصول دین میں وہ داؤد ظاہری کے مخالف ہیں، بلکہ ایک حد تک خصم مقابل ہیں، لیکن ”فروع“ میں ان کے ہم نوا ہیں۔ بایں ہمہ کوشش ”ظاہری مذہب“ کو وہ فروغ حاصل نہ ہو سکا جو فقہاء امت کے مذاہب اربعہ کو حاصل ہوا، جس کا اصلی سبب یہ ہے کہ اجتہاد و تفقہ کی جو روح ہے، غامض و دقیق فروع کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے، یہ مذہب اس سے خالی ہے، پھر اس پر مستزاد یہ کہ ابن حزم نے فقہاء امت کی تجہیل و تحیق کا ایسا لہجہ اختیار کیا جو ناقابل برداشت تھا، یہاں تک مشہور ہوا کہ ”سیف الحجاج و قلم ابن حزم توأمان“ کہ ”حجاج بن یوسف کی تلوار اور ابن حزم کا قلم دونوں تو اُم ہیں۔“ نتیجہ یہ نکلا کہ ابن حزم کی کتابوں سے اور اس مذہب سے بے التفاتی اور بڑھ گئی، خیر کچھ بھی ہو، لیکن اس مذہب کے مؤیدین یا مقلدین مصر، شام، قدس، دمشق، ہند اور اب حجاز میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ابن حزم کی ”محلی“، ”کتاب الاحکام“، ”النبذ“ یہ سب چھپ گئی ہیں اور ان میں اس فتنہ کا کافی سامان موجود ہے۔

مذہب ظاہریہ کے چند مسائل

بطور نمونہ ذیل میں ہم چند مسائل ”ظاہریہ“ کے پیش کرتے ہیں، تاکہ ناظرین یہ فیصلہ کر سکیں کہ ظاہریت پر جمود کرنا اور مدارک استنباط و اجتہاد سے استغناء کرنا کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ مسلک جن قبائح کا باعث ہوگا، وہ بآسانی معلوم ہو سکیں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے: ”لَا يَسُوْلُنَّ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ“۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: ”غیر جاری پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، خصوصاً جب اس میں غسل کرنا بھی ہو“۔ مطلب ظاہر ہے کہ غیر جاری پانی نجاست وغیرہ پڑنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، ہاں! اگر پانی

جاری ہو یا کوئی بڑا حوض ہو جو جاری کے حکم میں ہو وہ اس وقت تک پاک رہے گا جب تک مزہ، بو اور رنگ میں تغیر نہ آئے، اب اس حدیث کے بارے میں ظاہریہ کے مسائل ملاحظہ ہوں: (۳)

- ۱:..... اگر کسی نے برتن وغیرہ میں پیشاب کر کے پانی میں ڈال دیا تو پانی پاک ہے۔
- ۲:..... اگر پانی سے باہر پیشاب کر دیا اور وہ بہ کر پانی میں پہنچ گیا تو پانی پاک ہے۔
- ۳:..... اگر ایک شخص نے پانی میں پیشاب کر دیا اور دوسرا آ کر اس میں وضو کرے یا غسل کرے تو جائز ہے۔

۴:..... اگر کوئی شخص پانی میں پیشاب نہ کرے، صرف پانچنا نہ کرے تو اس سے وضو وغیرہ جائز ہے۔ ان سب کی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تو فرما دیا کہ جو آدمی خود پیشاب کرے، وہ وضو وغیرہ نہ کرے۔ اس سے منع نہیں فرمایا کہ: اگر دوسرا پیشاب کر دے تب بھی اس سے وضو نہ کرے یا پیالہ وغیرہ سے ڈال دے تو نہ کرے، نیز پیشاب سے منع فرمایا، پانچنا نہ وغیرہ سے منع نہیں فرمایا ہے اور یہی مذہب ابن حزم کا بھی ہے۔ (۴) امام قرطبی صاحب المفہم فی شرح مسلم فرماتے ہیں:

”ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق بأن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود الخ۔“

یعنی ”جو شخص ان فضائح کا التزام کرے اور جمود اس درجہ تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ اُسے علماء کے زمرہ میں شمار نہ کیا جائے، بلکہ اس کو دنیا کے صفحہ ہستی سے معدوم قرار دیا جائے۔“ بہر حال آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ظاہریت پر جمود کرنے والے اور شرعی قیاس سے انکار کرنے والے کس قسم کے رکیک احکام پر اتر آئے، اسی قسم کے امور کو دیکھ کر حافظ حدیث قاضی ابوبکر بن عربی اندلسی ”عارضۃ الأحوذی“ میں فرماتے ہیں کہ: چاہیے کہ ”ظاہریہ“ کو فرق باطلہ میں شمار کیا جائے اور کچھ قبائح بیان کرنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ قصیدے میں دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، چند شعر ملاحظہ ہوں:

قالو: الظواهر أصل لا يجوز لنا	عنہا العدول إلى رأى ولا نظیر
قلت: اخسأوا فمقام الدين ليس لكم	هذى العظائم فاستخفوا من الوتر
إن الظواهر معدود مواقعها	فكيف تحصي بيان الحكم في البشر
فالظاهريّة في بطلان قولهم	كالباطنيّة غير الفرق في الصور
كلاهما هادم للدين من جهة	والمقطع العدل موقوف على النظر
هذى الصحابة تسترى خواطرها	ولا تخاف عليها غرة الخطر
وتعمل الرأى مضبوطاً مأخذهُ	وتخرج الحق محفوظاً من الأثر
بينوا عن الخلق لستم منهم أبدا	مالأنام ومعلوف من البقر

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ: ”ظاہریہ“ کہتے ہیں کہ ظاہر احادیث ہی اصل شریعت ہے، رائے و نظر کی حاجت نہیں۔ میں کہتا ہوں: جاؤ! ذلیل ہو، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں۔ ظاہر نصوص شرعیہ تو معدود احکام میں منحصر ہیں، آخر قیامت تک کے حوادث کا حکم کیونکر محض ظاہر سے معلوم ہوگا؟! ظاہریہ کی مثال باطنیہ جیسی ہے، دونوں باطل ہیں، دونوں دین کو منہدم کرتے ہیں، صرف صورتوں کا فرق ہے، کیا یہ صحابہ کرامؓ ہمیشہ اپنے دماغوں سے سوچ کر مسائل نہیں بیان کرتے تھے؟! جاؤ! تمہیں انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں، آدمی اور پیل دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔“

قرآن و حدیث میں استنباط و اجتہاد اور تفقہ و نظر کے لیے کافی ذخیرہ موجود ہے، اس وقت اس موضوع پر کتاب و سنت سے دلائل پیش کرنے کا ارادہ نہیں، اس بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی صرف ایک حدیث پیش کرنی ہے جو اس موضوع میں بہت صاف و صریح دلیل ہے۔ ”ابن حزم“ نے ”کتاب الأحکام“ اور ”کتاب النہذ“ میں اس کی تضعیف کی پوری کوشش کی ہے، بلکہ ”کتاب النہذ“ میں تو صاف کہہ دیا کہ بالکل باطل حدیث ہے اور بعض ان کے اعتراضات سے متاثر ہو کر ان کے ہم خیال بن گئے ہیں، ہم اس فرصت میں اس حدیث کی توثیق و تصحیح کے وہ وجوہ بیان کریں گے جو اکابر امت کی تحقیقات سے ہم سمجھ سکتے ہیں، چونکہ مسئلہ ”فقہ اسلامی“ دین کا اہم ترین موضوع ہے، اس لیے توجہ کا محتاج ہے۔ واللہ الموفق

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور اس کی محدثانہ تحقیق

مسند دارمی، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث مختلف لفظوں سے روایت کی گئی ہے، سنن ابی داؤد (۵) کی روایت ملاحظہ ہو:

”حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أحيى المغميرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأى ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما يرضى رسول الله.“

حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ: ”نبی کریم ﷺ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی و حاکم مقرر کرنا چاہا تو فرمانے لگے: کس طرح فیصلے کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ: کتاب اللہ سے حکم کروں گا اور اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت سے حکم کروں گا، اور اگر دونوں میں نہ ملے تو (کتاب و سنت کی روشنی میں) اپنے اجتہاد و قیاس سے فیصلہ کروں گا۔ حضرت رسالت پناہ ﷺ معاذ رضی اللہ عنہ

کے صحیح جواب سے بہت مسرور ہوئے اور ان کے سینہ پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا کہ: خدا کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ (ﷺ) کے رسول کو ایسی بات کی توفیق عطا فرمائی، جس سے خدا کے رسول خوش ہو گئے۔“

حدیث مذکور ”استدلال بالقیاس“ میں صاف و صریح حجت ہے اور عہد اسلام میں صحابہؓ و تابعین و فقہاء امت کا یہی نظام عمل اور دستور عمل رہا کہ کتاب و سنت میں کوئی حکم صاف نہ ملا تو انہی چشموں سے سیرابی کی نہریں جاری کیں اور مختلف جہات سے غور و خوض کے بعد انہی کی روشنی میں جو سمجھ میں آیا، فیصلہ کیا، یہاں تک کہ نظام معترزی آیا اور ابطال قیاس کیا اور ان کے بعد بعض مبتدعین نے ان کا اقتدا کیا، جس کی تفصیل گزر گئی۔

حدیث مذکور پر اعتراضات

منکرین قیاس نے حدیث مذکور پر حسب ذیل اعتراضات کیے:

۱:..... ابوعمون محمد بن عبد اللہ الثقفی المتوفی ۱۱۶ھ راوی حدیث حارث بن عمرو سے روایت کرنے میں متفرد ہے۔

۲:..... حارث بن عمرو اس حدیث کا راوی مجہول الحال ہے۔ امام بخاریؒ وغیرہ محدثین فرماتے ہیں کہ: ”اس روایت کے سوا ان کی کوئی دوسری روایت نہیں ملتی۔“

۳:..... حضرت معاویہؓ سے نقل کرنے والے ان کے اصحاب نہ معلوم کون ہیں، ان کے نام مذکور نہیں۔

اعتراضات مذکورہ کا جواب

۱:..... ابوعمون ثقفی صحیح بخاری و مسلم کا راوی ہے۔ امام اعمش، امام ابوحنیفہ، سفیان ثوری، مسعر بن کدام، شعبہ بن الحجاج، ابواسحاق شیبانی (رحمہم اللہ) وغیرہ اکابر امت و اساطین حدیث ان سے روایت کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ابوعمون سب ائمہ رجال کے نزدیک باتفاق ثقہ ہیں۔ کسی راوی کے تفرد سے بشرطیکہ ثقہ ہو، صحت حدیث میں خلل نہیں آتا۔ بخاری و مسلم کی کتابوں میں کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں جن کے رواۃ روایت میں متفرد ہیں، دوسرا متابع موجود نہیں، تاہم علماء رجال کے نزدیک سب قابل استدلال اور صحیح ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ راوی متفرد سے کوئی دوسرا راوی زیادہ ثقہ مخالف موجود نہ ہو اور یہاں کوئی دوسرا ثقہ ان کے مخالف روایت کرنے والا نہیں، اوثق تو درکنار۔ تو یہ تفرد محدثین امت کے اصول کے مطابق ضعف یا سقوط حدیث کی دلیل نہیں بن سکتا، پھر اس حدیث کو ابوعمون سے جن محدثین نے روایت کیا ہے، وہ حسب ذیل ہیں:

ابواسحاق شیبانیؒ اور شعبہ بن الحجاجؒ: شعبہ بن الحجاج کے متعلق محدثین میں مسلم ہے کہ وہ رجال میں بہت تشدد ہیں اور جس حدیث کو وہ روایت کریں، یہ اس حدیث کی توثیق کے لیے کافی ہے، تو

اب صرف شعبہ کی روایت کرنا اس کا کفیل ہے کہ اس حدیث کے سارے رواۃ قابل احتجاج ہیں، ورنہ شعبہ اس کی روایت نہ کرتے، پھر شعبہ سے جو محدثین اس کی روایت کرتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

یحییٰ بن سعید القطانی، عبد اللہ بن المبارک، ابوداؤد طیالسی، عثمان بن عمر العبدی، علی بن الجعد، محمد بن جعفر، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ وغیرہ اور ابواسحاق شیبانی سے ابومعاویہ بن خازم روایت کرتے ہیں اور ان سے سعید بن منصور، ابوبکر ابن ابی شیبہ۔

۲:..... حارث بن عمرو بن ثقفی کبار تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں محدثین سے کوئی جرح مفسر موجود نہیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ غیر معروف ہیں اور سوائے ابوعون ثقفی ان سے کوئی دوسرا راوی نہیں۔ کسی تابعی کا مہول الحال اور مستور ہونا ابن حبان اور بعض محدثین کے ہاں توثیق کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب کبار تابعین میں سے ہیں اور قرون مشہود لہا بالخیر میں ہیں اور کوئی جرح مفسر جو ان کے حق میں مؤثر ہو، منقول نہیں، ان کی عدالت و توثیق کے لیے کافی و ثانی ہے، نیز حضرت مغیرہ بن شعبہؓ جیسے جلیل القدر صحابیؓ کا بھتیجا ہونا اس کی تعیین کے لیے کافی ہے، اگر کوئی راوی مہول الحال اور کبار تابعین میں سے نہ بھی ہو، مگر دو ثقات ان سے روایت کریں تو یہ ان کی توثیق و تعدیل سمجھی جائے گی، بلکہ حافظ ابن القیم وغیرہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھ دیا: ”ورواية العدل من غير تعديل له مالم يعلم فيه جرح“ کہ ایک ثقہ کی روایت بھی ان سے اس کی دلیل ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہے، اب حسب ذیل نتائج پر غور کیجیے:

الف: حارث بن عمرو، مغیرہ بن شعبہؓ کا بھتیجا ہے۔

ب: کبار تابعین میں سے ہے۔

ج: ابوعون ثقفی جیسے مسلم جلیل القدر محدث ان سے روایت کرتے ہیں۔

د: ابوعون سے شعبہ اور ابن المبارک جیسے کبار محدثین اس کو نقل کرتے ہیں۔

ہ: ابن حبان نے حارث بن عمرو مذکور کو کتاب الثقات میں ذکر کیا اور ابن حبان رجال میں تشدد و متعنت مشہور ہیں، جیسا کہ حافظ شمس الدین ذہبیؒ وغیرہ نے تصریح کی ہے۔

پس ان امور کے پیش نظر حارث بن عمرو کی توثیق و تعدیل میں کسی منصف کو مجال کلام نہیں۔

۳:..... اصحاب معاذ بن جبلؓ کے اسماء گرامی معلوم نہ ہونا ضعف حدیث کی دلیل نہیں بن

سکتا۔ قاضی ابوبکر ابن العربیؒ شرح ترمذی میں فرماتے ہیں:

”ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن

جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة وإنما يدخل في المجهولات إذا كان

واحداً، فیقال: حدثنی رجل أو حدثنی إنسان ولا یكون الرجل للرجل صاحباً حتی یكون له به اختصاص، فكیف؟ وقد زید تعریفاً بهم أن أضيفوا إلى بلد، وقد خرج البخاری الذی شرط الصحة فی حدیث عروة البارقی ولم یكن ذلك الحدیث فی جملة المجهولات وقال مالک فی القسامة: ”أخبرنی رجال من كبراء قومه“ وفی الصحیح عن الزهري ”حدثنی رجال عن أبي هريرة: من صلی جنازة فله قیراط۔“

”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اصحاب و تلامذہ میں سے کوئی مجہول نہیں اور یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے اسناد میں اگر کئی نام ایک جگہ میں ہوں نام حذف کر دیئے جائیں اور باوجود اس کے وہ اسناد مجہول نہیں ہوگی، مجہول تو اس وقت ہوگی کہ کسی جگہ ایک راوی ہو اور اس کا نام ساقط کیا جائے، جیسا ”حدثنی رجل“ وغیرہ اور کسی تلمیذ کو صاحب اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کو اپنے شیخ کے ساتھ کوئی خصوصیت ہو، پھر اس سے بڑھ کر شہر کی طرف ان کی نسبت کرنا مزید تعریف ہے۔ صحیح بخاری جن کی شرط صحت ہے، حدیث عروہ بارقی میں فرماتے ہیں: ”سمعت الحی الخ“، یعنی ”ایک قبیلہ والے عروہ سے بیان کرتے ہیں۔“ امام مالک مؤطا میں فرماتے ہیں: ”أخبرنی رجال من كبراء قومه“ نیز صحیح بخاری میں ہے: ”حدثنی رجال عن أبي هريرة“ چند آدمیوں نے مجھ سے نقل کیا ابو ہریرہؓ سے۔“

حافظ حدیث ابوبکر خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے مصنف کتاب ”الفقیہ والمتفقہ“ (غیر مطبوع) (۶) میں فرماتے ہیں:

”وقول الحارث بن عمرو (عن أناس من أصحاب معاذ) يدل على شهرة الحدیث وكثرة رواية وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح، وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل ورجالہ معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد قبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم۔“

”حارث بن عمرو کا یہ کہنا کہ اصحاب معاذ کے چند اشخاص سے روایت ہے، یہ شہرت حدیث پر دلالت کرتا ہے اور کثرتِ رواۃ پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا زہد تو معلوم ہے اور بظاہر اصحاب معاذ کی حالت بھی تدین، ثقاہت، زہد و صلاح ہوگی، نیز اس حدیث کی ایک دوسری اسناد بھی ہے، جو متصل صحیح ہے، اس کے علاوہ علماء امت نے اس کو قبول کیا، یہ خود اس کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک حدیث صحیح ہے۔“

امام ابوبکر رازی ”کتاب الفصول فی الأصول“ (مخطوط) میں فرماتے ہیں:

”فإن قيل: إنما رواه عن قوم مجولين من أصحاب معاذ، قيل له: لا يضره ذلك لأن الإضافة ذلك إلى رجال من أصحاب معاذ توجب تأكيده، لأنهم لا ينسبون إليه بأنهم من أصحابه إلا وهم ثقات مقبولو الرواية عنه. ومن جهة أخرى إن هذا الخبر قد تلقاه الناس بالقبول، واستفاض، واشتهر عندهم من غير تكبير من أحد منهم على روايته، ولا رد له. وأيضا: فإن أكثر أحواله أن يصير مرسلًا، والمرسل عندنا مقبول.“

”اصحاب معاذ کا مجہول ہونا صحت حدیث کے لیے مضر نہیں، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہونا ان کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے، ان کے اصحاب تو انہی کو کہا جائے گا جو ثقہ مقبول الروایۃ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت نے اس کو قبول کر لیا ہے اور درجہ استفاضہ و شہرت کو پہنچ گئی ہے اور سلف میں سے کسی سے انکار و رد منقول نہیں، نیز زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ حدیث مرسل ہو جائے گی اور مرسل ہمارے یہاں حجت ہے۔“

اب انہی حقائق کی بنا پر امام حدیث قاضی ابوبکر بن العربی شرح ترمذی میں فرماتے ہیں:

”الذی أدين به القول بصحته فإنه حديث مشهور يرويه شعبه بن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقهاء والأئمة.“

”میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے۔ شعبہ جیسے محدث اس کو روایت کرتے ہیں اور ان سے فقہاء ائمہ پھر روایت کرتے ہیں۔“

ابوبکر رازی، ابوبکر بن خطیب بغدادی، ابوبکر بن العربی ان سب اکابر نے توثیق حدیث کے لیے ایک بڑی وجہ یہ بیان کی کہ فقہاء امت اور ائمہ دین نے اس کو تسلیم کر لیا، حافظ ابوعمر بن عبدالبر وغیرہ محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ علماء امت اس کو تسلیم کر لیں، اگرچہ اسناد میں کلام ہو، جیسا کہ ”تدریب الراوی“ وغیرہ میں مذکور ہے۔

”تاریخ ابن ابی خيثمة“ (مخطوط) و ”جامع بيان العلم“ میں علی بن الجعد کی روایت میں یوں ہے:

”عن شعبه عن أبي عون قال: سمعت الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبه

يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل الخ.“

لیجیے! اصحاب معاذ کے مجہول ہونے میں جو کچھ شبہ تھا وہ بھی جاتا رہا اور اس روایت نے بتلادیا کہ اصحاب معاذ سے مراد رسول اللہ ﷺ ہی کے اصحاب ہیں جو اس حدیث کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو اہل سنت کے نزدیک سب عدول ہیں، ان کے اسماء گرامی معلوم نہ ہونا کسی کے نزدیک ضعف حدیث کا باعث نہیں بن سکتا۔ اب حدیث مذکور کے صحیح و قابل حجت ہونے میں کونسا شبہ

باقی رہا۔ خلاصہ بحث اب یہ نکلا کہ حدیث مذکور کی اگر ایک ہی اسناد ہو تو جب بھی صحت کے لیے کافی ہے:

الف:..... کل فقہاء امت محمدیہ نے بغیر چون و چرا کے حدیث مذکور کو قبول کر لیا ہے۔

ب:..... اسناد میں کوئی مجروح راوی موجود نہیں، حارث بن عمرو اگرچہ مستور الحال ہیں، لیکن کبار تابعین میں سے ہیں۔ ابوعمون ثقفی جیسے محدث ان سے روایت کرتے ہیں، یہ ان کی توثیق کے لیے دلیل ہے۔

ج:..... شعبہ بن الحجاج جیسے متشدد محدث اس کے راوی ہیں، اگر اس حدیث میں کوئی ضعف ہوتا تو شعبہ اس کی روایت ہرگز نہیں کرتے اور پھر شعبہ سے جلیل القدر ائمہ حدیث مثل عبد اللہ بن المبارک، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ وغیرہ ہرگز روایت نہ کرتے، ان اساطین حدیث کا روایت کرنا اور اس پر کوئی جرح و قدح نہ کرنا یہ صحت حدیث کی دلیل ہے۔

د:..... امام ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کوئی کلام نہیں کیا اور سکوت فرمایا۔ سب محدثین کے ہاں مسلم ہے کہ ابو داؤد کا کلام نہ کرنا اور روایت کر لینا اس کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک حدیث قابل احتجاج ہے اور صالح للعمل ہے۔

ه:..... اصحاب معاذ کے نام معلوم نہ ہونا ضعف حدیث کا باعث نہیں، کیونکہ اصحاب معاذ کا زہد و تقویٰ بھی مسلم ہے اور وہ مجہول بھی نہیں ہیں اور بسا اوقات کثرت کے باعث نام ساقط کر دیئے جاتے ہیں جو بجائے ضعف کے مزید قوت و شہرت کی دلیل ہے۔

و:..... اور اگر اصحاب معاذ رسول اللہ ﷺ ہی کے صحابہ کرام ہیں، جیسا کہ ”جامع بیان العلم“ کی روایت میں ہے تو وہ باتفاق اہل سنت عدول و ثقات ہیں، حدیث اب نہایت ہی قوی ہو جائے گی۔

ز:..... اس اسناد کے علاوہ اس حدیث کی دوسری اسناد بھی موجود ہے، وہ بلا شک صحیح و متصل ہے، جیسا کہ خطیب بغدادی کی کتاب ”الفتح والمستفہ“ میں تصریح ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اب ہم علی رؤوس الاشہاد یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابن حزم یا کوئی دوسرا جو بھی اس حدیث کی تضعیف یا اسقاط کے درپے ہے وہ اپنے علم و تحقیق پر بد نما داغ لگا رہا ہے۔ ہم نے بقصد اختصار اہل علم کے لیے بعض اشارات پر اکتفاء کیا ہے اور ان کی تفصیل کے لیے ایک مستقل تالیف کی ضرورت ہے۔ تاہم توقع ہے کہ یہ اشارات اہل علم حضرات کے لیے کافی ثابت ہوں گے۔

تنبیہ:..... ابن حزم اور ان کے اتباع ”رائے و قیاس“ کی مذمت میں کچھ روایات و آثار پیش کر کے ابطال قیاس کے لیے راستہ صاف کیا کرتے ہیں۔ ”جامع بیان العلم“ وغیرہ میں اس کا ایک کافی ذخیرہ موجود ہے، اس پر مستزاد یہ کہ عہد سلف میں سے بعض علماء نے ”اصحاب الرأی“ و ”اصحاب الحدیث“ دو فرقے بنا دیئے اور متعصبین نے جب اس پر حاشیہ آرائی شروع کی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب و اتباع کو ”اصحاب الرأی“ میں شمار کیا اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کو

جس شخص نے اپنی زبان اور شرم گاہ کو قابو میں رکھا، اس کے واسطے میں جنت کا ضامن ہوں۔ (حضرت محمد ﷺ)

”اصحاب الحدیث“ میں شمار کیا، یہ موضوع تو مستقل مقالہ کا محتاج ہے، اس وقت صرف چند اشارے عرض کیے جاتے ہیں:

استنباط، تفقہ اور اجتہاد کی اہمیت کے لیے قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم ﷺ کے گرامی ارشادات، عہدِ خلفاء راشدینؓ کے کارنامے، فقہاء صحابہؓ کے قضایا و فتاویٰ کافی شواہد و بینات ہیں۔ مکہ معظمہ میں ابن جریج، عطاء بن ابی رباح وغیرہ مدینہ منورہ میں، فقہاء سبعہ کوفہ میں، علقمہ واسود، سعید بن جبیر پھر ابراہیم نخعی پھر حماد بن ابی سلیمان بصرہ میں، حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ مصر میں، یزید بن ابی حبیب، پھر لیث بن سعد شام میں، مکحول پھر اوزاعی، فقہاء اجلاء میں سے ابو حنیفہ، سفیان ثوری، ابن ابی لیلیٰ، ربیعۃ الرأی، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، عبد اللہ بن المبارک، اسحاق بن راہویہ وغیرہ وغیرہ دین کے امام، اُمت محمدیہ کے اساطین ان سب اکابر کی زندگی کے کل لمحات اس کی اہمیت کے براین و دلائل ہیں۔ جن آثار میں ”رائے“ کی مذمت آئی، اس سے مراد ہوئی و نفسانی خواہشات ہیں اور ”اصحاب الرأی“ سے اہل اہواء مراد ہیں، جنہوں نے اصول دین میں اپنی رائے کو دخل دیا، جس کا نتیجہ معتزلہ، مرجئہ، قدریہ، جبریہ، جہمیہ وغیرہ کی شکل میں دنیا نے دیکھ لیا، چنانچہ عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: ”أصحاب الرأی أعداء السنة“، یعنی ”رائے والے سنت کے دشمن ہیں“، کیا اس سے ابو حنیفہؒ اور ان کے امثال مراد ہیں؟ فرمایا:

”سبحان اللہ! أبو حنیفۃ یجہد جہدہ أن یکون عملہ علی السنة فلا یفارقہا فی شیء منہ فکیف یکون من أعدای السنة؟ إنما هم أهل الهواء والخصومات الذین یترون کتاب السنة ویتبعون أهواءہم۔“ (۷)

”سبحان اللہ! ابو حنیفہؒ تو انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ پورا عمل سنت پر کریں اور ذرہ برابر اس سے جدا نہ ہوں، تو وہ کیونکر دشمنانِ سنت سے ہوں گے، ان سے مراد وہ اہل اہواء ہیں جو کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے اور اہواء کا اتباع کرتے ہیں۔“

”رائے“ کے یہ معنی کہ جو حوادث و واقعات کتاب اللہ و سنت میں مذکور نہیں، ان میں غور و خوض کر کے ان قواعد و احکام کے مناسب مسائل و احکام کا استخراج کرنا یہ رائے سراسر محمود ہے، اس میں مذمت کا کوئی پہلو نہیں، دین کا کوئی امام اس رائے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے اس سے استغناء کیا، گزشتہ بیان میں کچھ نمونہ ان کا ملاحظہ کیا ہوگا۔ امام محمد بن الحسنؒ فرماتے ہیں:

”لا یستقیم الحدیث إلا بالرأی ولا یستقیم الرأی إلا بالحدیث۔“ (۸)

”حدیث بغیر رائے کے درست نہیں اور رائے بغیر حدیث کے درست نہیں۔“

مقصد یہ ہے کہ احادیث کے لیے رائے کی ضرورت ہے کہ ان کے معانی و مقاصد پر غور کیا

مجھے اپنی امت میں زیادہ خوف منافق اور زبان دراز کا ہے۔ (حضرت محمد ﷺ)

جائے اور صحیح نتائج اخذ کیے جائیں اور صرف رائے پر بھی عمل کرنا ٹھیک نہیں، جب تک احادیث نبویہ سے اس کی تائید نہ ہو۔ سلف میں ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا نام جو ”اصحاب الرائے“ پڑھا گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث و روایت کا فن سب کا مشترک فن تھا، تفقہ و دقت رائے میں وہ ممتاز تھے اور یہ ان کا خصوصی فن تھا، اس لیے اس لقب سے پکارے گئے، یہ تو انتہائی منقبت کی چیز تھی، جسے یاروں نے مذمت کا لقب سمجھا۔ گویا ”رائے“ کے معنی ٹھیک وہی تھے جس کو آج کل کے عرف میں ”رائے“ کہتے اور ”اصحاب الرائے“ کے معنی جسے آج کل ”ذی رائے“ کہا کرتے ہیں۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں: ایک دفعہ ابو حنیفہؒ سے ملاقات رہی اور کئی مسائل میں علمی گفتگو رہی اور کئی مجالس ایسی ہوئیں: ”فما رأیت رجلاً أفقه منه ولا أغوص منه في معنى وحجة“۔

پس میں نے ان سے زیادہ افتہ اور معانی و دلائل میں ان سے زیادہ کھنچنے والا نہیں دیکھا۔ امام شافعیؒ کا مقولہ تو مشہور ہے: ”من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة“۔ ”جس کو فقہ میں تبحر کا ارادہ ہو تو وہ ابو حنیفہؒ کا محتاج ہوگا۔“ امام ابو عبید بن القاسم بن سلام سے منقول ہے کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ”من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة“۔ ”جس کو فقہ حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو ابو حنیفہؒ کے تلامذہ کی صحبت اختیار کرے۔“

فقہ اسلامی کی تاریخ تو ان جواہرات سے بھری پڑی ہے، تفصیل مقصود نہیں، غرض صرف اتنی تھی کہ ”اصحاب الرائے“ و ”اصحاب الحدیث“ کی تفریق مشہور معنی سے بالکل غلط ہے، حقیقت یہ ہے جو عرض کی گئی۔ واللہ الموفق

حواشی و حوالہ جات

- ۱:..... ”التبصير في الدين“، لابی المظہر الاسفرائینی، ص: ۴۷ پر ان کا ترجمہ ملاحظہ ہو، شیخ محمد زاہد الکوثری۔
- ۲:..... ملاحظہ ہو: النہد لابن حزم کا مقدمہ۔
- ۳:..... ماخوذ از ”طرح التقریب فی شرح التقریب“، للشیخ زین الدین عبد الرحیم العراقی المتوفی ۸۰۶ھ، مطبوعہ مصر۔
تبصیر: ”ان سب صورتوں میں پانی وہی مراد ہے جو غیر جاری ہو چاہے قلیل ہو یا کثیر، نیز یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں تغیر نہ ہو۔“
- ۴:..... دیکھو: شرح التقریب، ص: ۳۰، و ص: ۳۶، ج: ۲۔
- ۵:..... باب اجتہاد الرأی فی القضاء، ص: ۵۰۵، ج: ۲، مطبوعہ: کانپور، طبع قدیم۔
- ۶:..... ماخوذ از حواشی ”النہد“، للشیخ الکوثری۔
- ۷:..... کشف الاسرار شرح اصول البرہدوی، ص: ۱۷، ج: ۱۔
- ۸:..... أصول فخر الاسلام بزدوی۔

