

تحریکِ حدیث

ڈاکٹر فضل الرحمن

(یہ مقالہ ایک سلسلہٴ مقالات کی کڑی ہے - جس کی دو قسطیں پچھلے شماروں میں پیش خدمت کی جا چکی ہیں اور بقیہ قسطیں آئندہ شائع ہونگی - نتیجہ پر پہنچنے سے پہلے مکمل اشاعت کے انتظار کی زحمت فرمائیں -)

دوسری صدی ہجری کے دوران ذخیرہٴ احادیث میں برابر اضافہ ہوتا رہا - یہ سارا عرصہ احادیث کی تشکیل اور ان کی حیثیت کی تعیین، دونوں کے لشو و لما کے لحاظ سے ایک عبوری دور تھا - چنانچہ اس موضوع پر اس دور کے ائمہ میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے - امام اوزاعیؒ کے خیال میں حدیث نبویؐ کے احکام بنیادی طور پر نص قطعی ہیں مگر ان کے نزدیک سنت یا عمل جاریہ میں بھی حجیت کا یہی وصف موجود ہے - اس موضوع پر جو مصادر دستیاب ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام اوزاعیؒ کے فقہی استدلال کی سب سے زیادہ مستمر اور مستقل خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امت یا اس کے رہنماؤں کے عمل سے بہ کثرت استدلال کی جاتی ہے - امام مالکؒ تعامل اہل مدینہ کی تائید میں حدیث یقیناً پیش کرتے ہیں جو ضروری نہیں کہ مرفوع ہو لیکن عملاً وہ سنت کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں - امام ابو یوسفؒ اور امام محمد الشیبانیؒ کی بہت تھوڑی فقہی حدیثیں مرفوع ہیں اور یہ صاحبین حدیث کی تعبیر جس آزادی سے کرتے ہیں اس کی مثالیں ہم پچھلے ماہ کے مضمون میں پیش کر چکے ہیں - اہل عراق اپنی فقہ میں حدیث نبویؐ کی اہمیت کو پورے طور پر تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک اس سے فقہی مسائل کے استنباط کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی تعبیر و تاویل میں زمانی و مکانی مقتضیات کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے -

امام ابو یوسفؒ اپنی کتاب ”الرد علی سیرالاوزاعی“ میں صرف ایک

مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے کو ترک کر کے حدیث کی بناء پر امام

اوزاعیؓ کی رائے اختیار کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس حدیث کی تعبیر اپنی رائے کے موافق کر سکتے تھے۔ مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ جو شخص جہاد کے لئے ایک گھوڑا مہیا کرے اسے اپنے حصہ کے علاوہ مال غنیمت سے اور کتنا زیادہ حصہ ملنا چاہئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں سے گھوڑے کو اس حصہ کا دوگنا ملتا تھا جو خود سوار کو دیا جاتا تھا اور غالباً اس عمل کی ابتداء خود رسول اللہ صلعم سے ہوئی تھی جو ابتدائے اسلام میں جہاد میں سواری کے لئے استعمال کئے جانے والے جاوڑوں کی قلت کے پیش نظر گھوڑوں کی افزائش کی جانب لوگوں کو راغب کرنا چاہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس امر کی شہادت موجود ہے کہ مشرکین عرب کے خلاف اپنی جدوجہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ کی کافی فکر تھی۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہؒ کی نظر میں یہ بات نامناسب تھی کہ انسان کے مقابلہ میں جاوڑ کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے (۱)۔ اور ان کی تائید میں حضرت عمرؓ کی ایک نظیر بھی موجود تھی کیونکہ حضرت عمرؓ نے شام کی ایک جنگ میں مال غنیمت کی ایسی تقسیم کو پسند فرمایا تھا جس کی رو سے مجاہدین کو بھی ایک ایک حصہ ملا اور گھوڑوں کا بھی ایک حصہ دیا گیا (۲)۔ ہمیں معلوم نہیں کہ دوسری صدی ہجری میں مال غنیمت کے اس حصہ کی تقسیم کس طریقہ پر عمل میں آتی تھی۔ اغلب یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے مسلمانوں کا عمل اس بارے میں مختلف تھا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں جس امر کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہوئی چاہئے وہ گھوڑوں کی قلت یا عدم قلت، گھوڑے کی نسلی خصوصیات، جنگی گھوڑے پالنا، ان کی دیکھ بھال، اور اسی قسم کے دیگر مسائل ہیں۔ لیکن امام اوزاعیؒ قطعیت کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ لہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو سوار کی بہ نسبت دوگنا حصہ دیتے تھے بلکہ مسلمان اب بھی اسی طریقہ پر عمل پیرا ہیں۔ امام ابو یوسفؒ جو عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے قائم کردہ نظائر کی تعبیر میں وسعت نظر سے کام لیتے ہیں اور ان میں تنگی پیدا کرنے سے معجز رہتے ہیں، وہ خاص اس معاملہ میں اپنے استاد کے موقف کو اس بناء پر ترک کر دیتے ہیں کہ امام اوزاعیؒ کے نقطہ نظر کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور بعض صحابیوں کی کچھ حدیثیں ملتی ہیں (۳)۔

مذکور بالا تنقیح سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زندہ اور جاری سنت کے بالعقاب (جس کی روح رواں آزادانہ اور ترقی پذیر تعبیر و تاویل تھی) حدیث کا اثر و نفوذ بڑھ رہا تھا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں تحریک حدیث کے قائد اول حضرت امام شافعیؒ نے زندہ اور جاری سنت کی جگہ حدیث کو دینے کی کامیاب مہم چلائی، جس کو اختصار کے ساتھ ہم نے اس سلسلہ مقالات کے حصہ اول میں بیان کیا ہے۔ امام شافعیؒ نے حدیث اور اس کی آزادانہ تعبیر و تاویل کی بابت جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے اسے ہم دو مثالوں سے واضح کریں گے جن سے اس تبدیلی کی نوعیت اور اس نئے میلان کی کیفیت کا اندازہ ہو سکے گا جو مسلمانوں کی فقہی فکر میں رونما ہو رہا تھا۔

مختلف فقہائے اسلام کے مابین اس سوال پر اختلاف تھا کہ حالت جنگ میں غیر مسلموں کے ساتھ کس حد تک سختی برتی جا سکتی ہے۔ اس وقت اس قسم کے مسائل درپیش تھے کہ آیا دشمن کے مویشی کو مار ڈالنا اور ان کے درختوں کو کاٹ ڈالنا درست ہے یا نہیں؟ یا دشمن کے علاقہ میں کسی چیز کی برآمد جائز ہے یا نہیں، خصوصاً اگر وہ چیز جنگی سامان کی تعریف میں آتی ہو؟ اگر اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لئے دشمن، مثال کے طور پر، مسلمان بچوں کو سامنے کر دے، تو ان پر وار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ آیا دشمن کو اس کی اجازت دی جانی چاہئے کہ وہ قیدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو رہا کرالے؟ آیا وہ مسلمان سپاہی جو کسی جنگ کے دوران بالکل غیر مسلح ہوں بلا اجازت مسلمانوں کے اسلحہ خانے سے ہتھیار لے سکتے ہیں؟ (۴)۔ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہؒ ایسے متبادل طریقے تجویز کرتے ہیں جو جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے موجب ہوں اور مسلمانوں کی طاقت میں ضعف پیدا کرنے کا سبب نہ بن جائیں۔ مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام امور میں امام ابو حنیفہؒ کا فقہی مذہب غیر مسلموں کے لئے غیر مصالحانہ روش اور نسبتاً سخت گیر حکمت عملی کی طرف مائل ہے۔ امام صاحب کے پیش نظر ایک ہی رہنما اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگی مصلحتوں اور ان کی فتح کے امکانات کو

کسی طرح زک نہ پہنچے۔ ان میں سے پہلے مسئلہ پر جب کہ امام ابو حنیفہؒ اپنے مسلک کی تائید نص قرآنی سے کرتے ہیں، امام اوزاعیؒ جو جملہ امور مندرجہ بالا میں امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مخالف ہیں، کوئی حدیث نبویؐ پیش کرنے کے بجائے صرف ان ہدایات پر اعتماد کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکرؓ نے اہل فوج کے نام جاری کی تھیں، یعنی یہ کہ وہ درخت نہ کاٹیں اور مویشی کو جان سے نہ ماریں وغیرہ وغیرہ۔ امام ابو یوسفؒ ان تمام امور میں اپنے استاد کے مسلک کی حمایت کرتے ہوئے امام اوزاعیؒ پر طنز کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مفاد کو نظر انداز کر رہے ہیں (۵)۔ اور ساتھ ہی حضرت ابو بکرؓ کی مہینہ ہدایات کی صحت کو تاریخی حیثیت سے مشکوک قرار دیتے ہیں اور اپنی رائے کی تائید میں بنو قریظہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں جہاں مسلمانوں نے دشمن کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی۔ اسی مسئلہ کی نسبت اہل مدینہ میں سے ایک نے جس کے فقہی مذہب کی رو سے حضرت ابو بکرؓ کی مذکورہ بالا ہدایات کے مطابق دشمن کی جائداد کو ضائع کر دینا جائز نہیں تھا، امام شافعیؒ سے ان کی رائے دریافت کی (۶)۔ اس کے جواب میں امام شافعیؒ بالکل صاف اور غیر مشتبہ طور پر دشمن کی جائداد کو ضائع کر دینے کی حمایت کرتے ہیں لیکن جانوروں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ وہ بنو نضیر، خیبر، اور طائف کے غزوات کے واقعات سے استدلال کرتے ہیں کہ ان موقعوں پر رسول اللہ صلعم نے دشمنوں کی جائداد کو ضائع کر دیا تھا۔ چنانچہ امام شافعیؒ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم کی سنت یہی رہی ہے (۷)۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بنو نضیر اور خیبر کے یہودیوں کی نسبت رسول اللہ صلعم نے خاص طور پر سخت تدابیر اختیار کیں اور تاریخی واقعات سے بجز اس کے کوئی نتیجہ نکالنا ممکن نہیں کہ یہودیوں کے معاندانہ رویہ نے اس طرز عمل کو ناگزیر بنادیا تھا۔ دراصل غالب احتمال اس امر کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام یہودیوں کا اخراج عمل میں لانا چاہتے تھے۔ زمانہ مابعد میں اس خیال کو ایک حدیث کی شکل میں قطعی طور سے بیان کیا گیا، حالانکہ یہ حدیث تاریخی حیثیت سے ناقابل قبول ہے کیونکہ ان ہی مجموعہ احادیث میں یہودیوں کے اخراج کو حضرت عمرؓ

کی جانب بھی منسوب کیا گیا ہے۔ جہاں تک طائف کا تعلق ہے وہ مشرکین عرب کا مسلمانوں کے خلاف آخری مورچہ تھا اور فتح مکہ کے بعد بھی یہاں کے مشرک برابر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مشرکین کے خلاف سخت ترین تدابیر اختیار کیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے منجنيق سے طائف پر پتھر بھی برسائے۔

مندرجہ بالا تنقیح سے مسئلہ زیر بحث پر بہت روشنی پڑتی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اور امام شافعی رحمہ دونوں اس مسئلہ میں ایک ہی موقف اختیار کرتے ہیں، مگر جن وجوہ کی بنا پر وہ ایسا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ مصالح جنگ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن سے تائیدی دلائل تلاش کرتے ہیں لیکن امام شافعی رحمہ نص حدیث اور ان کے ظاہری معنوں کی بناء پر رائے قائم کرتے ہیں اور صورت حالات کے مقتضیات کا بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ امام اوزاعی رحمہ اہل مدینہ کی طرح مسلمانوں کے عمل جاریہ کو اس امر کی ایک دلیل قرار دیتے ہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہوگی۔ نہ امام اوزاعی رحمہ، نہ اہل مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بنو نضیر، بنو قریظہ، خیبر و طائف سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن جانوروں کو جان سے مارنے کے مسئلہ پر امام شافعی رحمہ کا موقف امام اوزاعی رحمہ کے بالکل مماثل ہے۔ مگر یہاں بھی دونوں کی وجوہات بالکل مختلف ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ حضرت ابو بکر رضی کی ہدایات کو بنائے استدلال قرار دیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اس حدیث سے استنباط کرتے ہیں جس میں غذائی ضروریات کے علاوہ کسی اور غرض کے لئے جانوروں کو جان سے مارنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن اس بارے میں لائق توجہ یہ امر ہے کہ اس حدیث سے نہ تو امام اوزاعی رحمہ واقف نظر آتے ہیں نہ امام ابو یوسف رحمہ۔

اس لئے میلان کی، جس کی نمائندگی امام شافعی رحمہ کرتے ہیں، دوسری مثال ولایت کا مسئلہ ہے، یعنی نکاح کے لئے ولی کی موجودگی کی شرط۔ ولایت کا رواج اسلام سے پہلے بھی رہا ہوگا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث

اور دوسرے اشخاص کے بیان میں اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث کی رو سے ولی کی موجودگی صرف باکرہ کے نکاح کی صورت میں ضروری ہے۔ ثیبہ کے نکاح کے لئے ولی کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث کے مطابق ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح جائز نہیں۔ حضرت عمرؓ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ولی یا کسی بزرگ خاندان یا کسی حاکم کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں۔ اہل مدینہ میں سے ایک نے امام شافعیؒ سے کہا کہ ہم اور ہمارے اصحاب ولی کی موجودگی کو صرف شریف النسب عورتوں کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں لیکن نیچ ذات کی عورتوں کے لئے اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرز عمل کے پس پشت یہ تصور کار فرما تھا کہ ولی کی موجودگی سے معاشرہ کی نگاہ میں نکاح کو ایک رسمی توقیر حاصل ہو جاتی ہے، جو نیچ ذات کی عورتوں کے لئے ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ امام شافعیؒ اس شخص کو جواب دیتے ہیں کہ ”اگر تم سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نیچ ذات کی کسی عورت کو بغیر ولی کے نکاح کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے لئے غلطی کا ارتکاب کر کے برائی میں بھنس جانا زیادہ قرین قیاس ہے، بہ نسبت ایک شریف النسب عورت کے، جس کو اپنی شرافت خاندانی کا پاس ہو، تو تم کیا خیال کرو گے؟ کیا ایسا شخص تمہاری نسبت حق سے قریب تر نہ ہوگا؟ تمہاری رائے اس بارے میں اتنی غلط ہے کہ اس کی تردید کی بھی حاجت نہیں“ (۸)۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے بارے میں نہ تو شریف اور رذیل میں کوئی امتیاز کیا جاسکتا ہے، نہ اس کی تعلیل کی جاسکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بارے میں امام شافعیؒ کے ذہن میں عزت و شرافت نسبی کے امتیازات کا تصور غالب نہیں بلکہ ان کے نزدیک عورت کے برائی سے بچے رہنے اور نکاح کی معاشرتی ضمانت کی مصلحتیں مقدم ہیں۔ اس امر کے باوجود کہ امام شافعیؒ اس حکم کی علت کی نشاندہی کرتے ہیں وہ درحقیقت مسلمانوں کو اس قسم کے عقلی استدلال کے خطرات سے متنبہ کرتے ہیں اور حدیث کو من و عن تسلیم کر لینے کی رائے دیتے ہیں۔

تحریک حدیث، جو ایک باضابطہ علم کی حیثیت سے اسلام کے مذہبی نظام کی ہیئت ترکیبی میں ایک نئی تبدیلی کی نمائندہ تھی اور جس کا ایک اہم سنگ میل فقہ اور فقہی حدیث کے دائرہ میں امام شافعیؒ کی علمی جدوجہد تھی، اپنی فطرت کے اعتبار سے اس امر کی بوی متقاضی تھی کہ حدیث میں مسلسل توسیع ہوتی رہے اور نئے حالات کے رونما ہوتے ہی تازہ مسائل سے نمٹنے کے لئے، خواہ ان کی نوعیت معاشرتی ہو، یا اخلاقی، یا مذہبی، نئی احادیث منظر عام پر آتی جائیں۔

ان تمام اصناف علم کا، جن میں نئی احادیث کا ظہور عمل میں آیا اور ان تمام نقاط نظر کا، جن کو ان احادیث سے تقویت ملی، تفصیلی جائزہ لینا اس سلسلہ مقالات کے موضوع سے خارج ہوگا۔ لیکن ذیل کی مثالوں سے تشکیل حدیث کی نوعیت اور اس کی وسعت کا اندازہ کیا جاسکے گا۔

یہ ایک معلوم حقیقت ہے اور قدما و محدثین خود اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاقی امثال، ہند و نصائح اور جوامع الکلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا، خواہ اس نوع کا انتساب تاریخی حیثیت سے درست ہو یا نا درست۔ صرف فقہی احادیث یا ایسی احادیث کے بارے میں جو عقائد سے متعلق ہوں یہ ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ ان کا سلسلہ روایت واقعہ پوری صحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں قابل غور امر یہ ہے کہ ایک بار تاریخی صحت و استناد کے اصول کو کسی سطح پر بھی ترک کر کے اگر عدم تاریخت کے ”اصول“ کو مان لیا جائے، تو آخر الذکر ”اصول“ کو کسی خاص دائرہ تک محدود رکھنا ممکن نہیں، تو دشوار ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا خیال یہ ہو کہ چونکہ کسی مقولہ میں صداقت پائی جاتی ہے اس لئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دینے میں کوئی حرج نہیں تو پھر اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ قانونی اصول موضوعہ کو، جو ممکن ہے کسی شخص کی نظر میں اخلاقی قدر و قیمت رکھتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیوں نہ منسوب کیا جائے جب کہ قانون نام ہی اس کا ہے کہ اخلاقی اصولوں کو ایک متعین شکل میں ڈھال دیا

جائے۔ احادیث کا بیشتر حصہ درحقیقت قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سنت جاریہ ہے، جس کی نسبت انہوں نے اپنے ذاتی اجتہاد سے کام لیا تھا۔ اس اجتہاد کا نقطہ آغاز فقہاء کی اپنی شخصی اور انفرادی رائے تھی۔ لیکن مرور وقت کے ساتھ الحاد و بیدینی کے رجحانات، نیز غلات کے خلاف ایک زبردست کشمکش کے بعد، اسے اجماع کی سند حاصل ہو گئی، یعنی امت کے سواد اعظم نے اسے تسلیم کر کے اس کی پابندی قبول کر لی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہئے کہ زمانہ ماسبق کی زندہ اور جاری سنت حدیث کے آئندہ میں عکس پذیر ہوئی مگر اس فرق کے ساتھ کہ اس میں راویوں کے سلسلہ اسناد کا اضافہ ہو گیا لیکن اس جزوی فرق کے علاوہ ایک اہم اور بنیادی فرق یہ پیدا ہوا کہ جہاں سنت بڑی حد تک اور بنیادی طور پر عمل سے متعلق تھی، کیوں کہ وہ مسلمانوں کے کردار اور عملی طور و طریق کے معیاروں کا تعین کرتی تھی، وہاں حدیث نہ صرف فقہی اور قانونی معیاروں کے قیام کا ذریعہ بن گئی بلکہ عقائد اور اصول دین پر بھی موثر ہونے لگی۔ اس کی توضیح کے لئے ہم یہاں چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

اس مضمون کی پچھلی قسط میں ہم نے امام ابو یوسفؒ کے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو حدیث کے بارے میں محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ ان میں سے بعض تنبیہات خود جناب رسالتؐ کی جانب منسوب کی گئی ہیں۔ اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس امر کا غالب احتمال ہے کہ مخالف حدیث احادیث ان احادیث سے زمانہ ما قبل کی ہیں جن میں حدیث کی تائید و موافقت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں حدیث کی تائید میں ملتی ہے امام شافعیؒ نے روایت کی ہے وہ یہ ہے: —

اخبرنا سفیان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبداً سمع مقاتلي فحفظها ووعاها وادهاا فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه - ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم (۶)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس آدمی کو فارغ البال رکھے جو میرے الفاظ کو سنتا ہے پھر انہیں اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیتا ہے پھر انہیں دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بہت سے لوگ جو دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں خود تفقہ فی الدین سے عاری ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جن تک یہ باتیں پہنچتی ہیں زیادہ فہم دین رکھتے ہیں - تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کبھی دل کی تنگی محسوس نہیں کر سکتا : اللہ کے کام کا مخلصانہ جذبہ ، مسلمانوں کی خیر خواہی ، اور جماعت کے ساتھ وابستگی کیونکہ ان کی دعوت انہیں گمراہی سے محفوظ رکھتی ہے -)

ایک اور روایت جو امام شافعی رح نے رسول اللہ صلعم سے روایت کی ہے یہ ہے :-

قال النبی صلعم لا ألفین احدکم متکئا علی اریکتہ یا تہ الامر من امری مما نہیت عنه أو أمرت به فیقول ما نلدری ، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه - (۱۰)

(رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جب میں کوئی حکم دوں اور کسی بات کے کرنے کی ہدایت کروں یا کسی کام سے منع کروں ، تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم اپنی گدی پر (مزے سے) تکیہ لگائے بیٹھے رہو اور کہو کہ ہم یہ سب نہیں جانتے ، ہم تو صرف اسی چیز کی پیروی کریں گے جو اللہ کی کتاب میں لکھا پائیں گے) آخر میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلعم فرماتے ہیں :-

و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج وحدثوا عنی ولا تکذبوا علی ، - (۱۱)

(بنی اسرائیل سے حدیث روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور مجھ سے بھی روایات بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ لگاؤ) - امام شافعی رح اپنی روایت کردہ احادیث میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے پہلی حدیث سے اجماع پر استدلال کرتے ہیں جس پر ہم ذیل میں بحث کریں گے یہاں ہم ایک عام اصول پیش کرتے ہیں ، یعنی ایسی حدیث کی نسبت جس میں آئندہ واقعات کے

بارے میں صراحہً یا ضمناً پیشین گوئی کی گئی ہو مسامحہ تاریخی وجوہ کی بنا پر یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلعم تک منتہی ہوتا ہے بلکہ سمجھا یہ جائے گا کہ وہ زمانہ مابعد میں ظہور پذیر ہوئی جب کہ وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم تمام پیشین گوئیوں کو مسترد نہیں کرتے بلکہ صرف ان کو مسترد کرتے ہیں جن میں بڑی حد تک تعین پایا جاتا ہے۔ اس اصول کو خود قدساع محدثین نے تسلیم کیا ہے لیکن ہم یہ ادب عرض کریں گے کہ انہوں نے اس کا اطلاق سختی کے ساتھ نہیں کیا جیسا کہ تاریخت کے اصول کی بناء پر انہیں کرنا چاہئے تھا۔ ہمارے محدثین ایسی تمام حدیثوں کو تو مسترد کر دیتے ہیں جن میں مطلق تعین کے ساتھ آئندہ کے کسی واقعہ کا ذکر ہو، یعنی جن میں مستقبل کا کوئی مخصوص دن یا تاریخ یا جگہ مذکور ہو۔ مسلمانوں کے کلامی فرقوں اور سیاسی گروہوں یا جماعتوں کے متعلق احادیث میں جن میں پیشین گوئیوں کا ذکر ہے۔ انہیں وہ بلا کسی پس و پیش کے صحیح مان لیتے ہیں۔ جمہور امت کو اب اس امر کا فیصلہ کرنا چاہئے کہ ٹھوس تاریخی شواہد کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں ایسی احادیث کی صحت کو تسلیم کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور اگر انہیں تسلیم کیا جائے تو کہاں تک؟ یہ ضرور ہے کہ ایک قسم کی پیشین گوئی خود قرآن حکیم میں موجود ہے مثلاً سورہ روم کی اس آیت میں :-

غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين

(یعنی اس وقت تو رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے، مگر چند ہی سالوں میں وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ پالیں گے)۔ اس قسم کی پیشین گوئی یقیناً قرین عقل ہے کیونکہ جب عام انسان اپنی دانش و بینش اور تاریخی بصیرت کی بناء پر ایسے واقعات، مثلاً جنگوں یا معاشی کساد بازاری کے متعلق کامیاب پیشین گوئی کر سکتے ہیں تو عقل انہی بدرجہ اولیٰ ایسی پیش گوئی پر قادر ہے۔ مگر ہم بتائیں گے کہ جو پیشین گوئیاں احادیث میں صراحہً یا ضمناً ہیں وہ اس نوع کی نہیں ہیں۔ ہم اس مقالے کی اگلی قسط میں مثالوں سے یہ واضح

کر پنگے کہ حدیث کا کام تاریخ نویسی نہیں بلکہ تاریخ سازی بن گیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث کی شکل میں معاصرانہ واقعات کو ماضی کی طرف پھیر دیا جائے لگا تاکہ اس کے ذریعہ امت مسلمہ کی زندگی کو ایک مخصوص روحانی، سیاسی، اور معاشرتی نمونہ پر ڈھالا جا سکے۔ ہم اس امر پر ایک مرتبہ پھر زور دیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کی قدرت کے ہرگز منکر نہیں اور یہ انکار کیسے ممکن ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی عوامل کے عمل و رد عمل کے بارے میں ملہانہ بصیرت حاصل تھی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ تاریخ میں جو مختلف اور متضاد قوتیں باہم بر سر پیکار تھیں ان پر وہ ایک عمیق بصیرت رکھتے تھے اور اس بصیرت کو انہوں نے منزل، ن اللہ اخلاقی نظام کو ترقی دینے اور اسے کامیاب بنانے لئے استعمال کیا تھا۔ لیکن اس عظیم تاریخی بصیرت اور اس سے پیدا ہونے والی پر عزم قوت فیصلہ میں، اور اس قسم کی پیشین گوئی میں، جو مثلاً مسیلمہ کذاب کے خروج یا معتزلہ، خوارج، اور شیعہ فرقوں کے ظہور سے متعلق حدیثوں میں پائی جاتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔

لیکن پیشین گوئی والی احادیث سے مراد صرف وہ احادیث نہیں جن میں صراحتاً کوئی پیشین گوئی ہو، بلکہ وہ حدیثیں بھی مراد ہیں جن میں بالوسطہ یا ضمناً کوئی پیشین گوئی کی گئی ہو، مثلاً یہ حدیث:

القدریۃ مجوس هذا الامة

(قدریہ، یعنی وہ لوگ جو انسانی اختیار و آزادی کے قائل ہیں، امت مسلمہ کے مجوس ہیں) اگرچہ اس حدیث کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں صراحتاً کسی آنے والے واقعہ کی خبر نہیں دی گئی۔ لیکن ضمناً اس حدیث میں مسلمانوں کے قدریہ اور جبریہ فرقوں کے تنازعات، جبر و قدر کے فلسفیانہ مسئلہ کا علمی شعور، دوسری صدی ہجری کے فلسفیانہ ماحول، اور اس کے داخلی اور خارجی عوامل۔ ان سب آنے والے واقعات کا عکس نظر آتا ہے۔

اس اصول کی روشنی میں، جو ہم نے ابھی قائم کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ کی تینوں مذکورہ بالا احادیث جن سے تحریک حدیث کی تائید ہوتی ہے، تاریخی حیثیت سے انتہائی مشکوک قرار پاتی ہیں۔ پہلی حدیث کو لیجئے۔ اس بدیہی امر کے علاوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابیوں کے متعلق یہ فرمانا، جیسا کہ حدیث کے پہلے حصہ میں بیان کیا گیا ہے، کہ وہ بعد میں آنے والوں کی نسبت تفقہ کی صفت سے محروم تھے، ان کی تذلیل و اہانت کے مترادف ہے۔ یہ حدیث صرف اس زمانے میں ظہور پذیر ہو سکتی تھی، جب کہ مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کی فقہی ذہانت پیدا ہوئی اور عالم اسلام میں از مصر تا عراق فقہی آراء کے بہترین مذاہب نشو و نما پانے شروع ہوئے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کا ایک ایسا مرقع پیش کرتی ہے، جو سرتاپا مصنوعی ہے۔ رسول اللہ صلعم کو یہاں اس طرح کی تقریریں اور بیانات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جن کا عہد رسالت کے مسلمانوں کی فوری ضروریات سے کوئی علاقہ نہ تھا بلکہ جن کا مقصد یہ معلوم ہوتا تھا کہ امت انہیں لفظ بہ لفظ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے تاکہ آئندہ نسلوں تک انہیں منتقل کیا جاسکے، کیونکہ وہی ان کے مفہوم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گی۔ اس طرح دوسری حدیث بھی تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ وہ اس موضوع پر قائم ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی عہد رسالت میں موجود تھے جن کے نزدیک صرف قرآن کو مان لینا کافی تھا اور سنت کاملاً مسترد کر دینے کے لائق تھی، اور یہ کہ قرآن و سنت کے مابین کوئی باہمی ربط و علاقہ نہیں پایا جاتا حالانکہ ہم اس سلسلہ مقالات کی پہلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ صحابہ کرام کی جانب اس عقیدہ کو منسوب کرنے کا نہ تو کوئی جواز ہے، نہ یہ عقلاً قرین احتمال ہے کہ وہ ایسے عقیدے کے حامل ہوں گے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلعم کی سند پر قرآن مجید کو کلام الہی تسلیم کر لیا تھا ان کی سند پر سنت کا من حیث المجموع انکار کر دیتے؟ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی کسی حلقہ سے رسول اللہ صلعم کے کسی مخصوص فیصلہ کے خلاف لوگوں نے دبی دبی آواز میں لب کیشائی کی جرأت کی ہو۔ چونکہ زیر بحث حدیث میں قرآن کے بالمقابل سنت کو کامل طور سے مسترد کر دینے

کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس لئے یہ حدیث صاف طور پر اس دور کی پیداوار ہے جب کہ تحریک حدیث کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ تحریک زندہ اور جاری سنت کی جگہ، سنت نبوی کی انتہا اور منفرد نمائندگی کی مدعی تھی، اور ابتدائی فقہی مذاہب اور اہل کلام اس کے اس دعویٰ کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ الغرض حدیث مذکور میں نمایاں طور پر پیش گوئی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک امام شافعی رحمہ کی تیسری حدیث کا تعلق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ میری طرف غلط روایتیں منسوب نہ کی جائیں، اس کی صورت بھی یہی ہے۔ بعض تبدیلیوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح بخاری میں محفوظ رہ گئی ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اساطیر اور افسانے ابتدائے اسلام ہی سے نفوذ کرنے لگے تھے، خاص طور پر ان مقبول عام واعظوں کی سرگرمیوں کی بدولت جنہیں قصاص کہا جاتا ہے اور جو اپنے مواعظ کو ہر ممکن طریقے سے پرتائیر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس تحریک پر بعض ابتدائی روایات میں اعتراضات کئے گئے ہیں، مثلاً ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی نے یہودیوں کی بعض روایات کو قبول کر لینے کی حمایت کی لیکن رسول اللہ صلیم نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی (۱۲)۔ ایک اور روایت میں مسلمانوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ مقبول عام واعظوں کے جلسوں سے نہیں، بلکہ فقہاء کی مجالس سے علم حاصل کرو۔ (۱۳) جب یہ کوشش شروع ہوئی کہ اس قسم کی روایات کو روکا جائے جنہیں بعد میں چلکر اسرائیلیات سے موسوم کیا گیا تو اس کوشش کی مخالفت میں مذکورہ بالا نوع کی احادیث وجود میں آنے لگیں۔

یہاں تک ہم نے ان احادیث سے بحث کی ہے جنہیں تحریک حدیث کے لئے حجت قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہم ان حدیثوں پر نظر ڈالیں گے جن سے اجماع کے اصل شرعی ہونے پر دلیل لائی جاتی ہے۔ اس بارے میں امام شافعی رحمہ نے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان کے پیشرو اجماع کے تصور سے ہرگز خالی نہ تھے لیکن ان کے زمانہ تک یہ اصول بالکل فطری طور پر نشو و نما پا رہا تھا، یعنی شعوری طور پر اس کی حجت لانے کی کوشش اس مرحلہ پر عمل میں نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ امام

” ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم “ -

أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال ان رسول الله صلعم قام فينا كمقامي فيكم فقال اكرموا اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، الا من سره حياة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع القد و هو من الاثنين أبعد - (١٣)

[یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جایزہ کے مقام پر (جو شام میں ایک جگہ کا نام ہے) ایک خطبہ دیا، جس میں انہوں نے فرمایا، 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے بالکل اسی طرح جیسے اس وقت میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے صحابہ کی توقیر کرو پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد پھر ان لوگوں کی جو ان کی الذکر کے بعد آئیں اس کے بعد (یعنی ان پشتوں کے بعد) جھوٹ اتنا پھیل جائے گا کہ لوگ قسمیں کھائیں گے بغیر اس کے کہ ان سے قسم کھانے کو کہا جائے ان شہادتیں دینے پر آمادہ ہو جائیں گے حالانکہ کوئی ان سے شہادت دینے کے لئے نہیں کہے گا۔' سنو ایسے حالات میں جو

شخص اپنے لئے جنت میں کوئی کشادہ آرام گاہ چاہے گا اسے جماعت سے وابستہ رہنا چاہئے کیونکہ شیطان اس شخص کا ساتھی ہو جاتا ہے جو (جماعت سے الگ) تنہا ہو اور اگر ایک شخص (ایک اور کے ساتھ مل جانے کے سبب سے) دو ہو جائیں تو شیطان اسی نسبت سے ان سے دور ہو جاتا ہے۔]

یہ حقیقت کہ فقہائے متقدمین نے اجماع پر اصرار کرنے کے باوجود کبھی اس کی تائید میں کوئی حدیث نہیں پیش کی، بجائے خود اپنے اندر تحریک حدیث کی نوعیت اور اس کی نشو و نما پر ایک معنی خیز تبصرہ ہے۔ امام شافعیؒ کے دور تک صورت حال میں کتنی تبدیلی ہو گئی تھی اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ایک مثال سے ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ احادیث کی کثرت و اشاعت پر مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلعم سے روایت کرتے ہیں:

ان الحدیث سیفشوا عنیؒ فا اتاکم عنیؒ یوافق القرآن فهو عنیؒ

وما اتاکم عنیؒ ینخالف القرآن فلیس عنیؒ (۱۵)

(یعنی) ایک وقت آئے گا کہ مجھ سے لوگ بکثرت احادیث روایت کرنے لگیں گے تو جو بات میرے نام سے تم تک پہنچے، اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو اسے واقعاً میری کہی ہوئی بات سمجھو اور جو بات قرآن کے مخالف ہو وہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہو سکتی)۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں اس طرح کی مخالف حدیث، حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ نہ صرف معتزلہ بلکہ فقہائے متقدمین کی طرف سے بھی تحریک حدیث کے خلاف ایک مخلصانہ کوشش تھی۔ مگر ایک صدی کے اندر اندر یہ تحریک اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اس حدیث کو جسے امام ابو یوسفؒ جیسے لوگ بظاہر صحیح و معتبر سمجھتے تھے امام شافعیؒ نے غیر معتبر قرار دیکر مسترد کر دیا (۱۶)۔

لیکن اب سوال ان دو احادیث کا ہے، جنہیں امام شافعیؒ اصل اجماع کے لئے نص اور اس کی حجیت کی سند کے طور پر روایت کرتے ہیں۔

ان میں پہلی حدیث کے غیر تاریخی ہونے کی وجہ ہم اوپر بیان کرچکے ہیں۔ مزید برآں آگے چلکر ہم بتائیں گے کہ یہ حدیث ایک بڑی زبردست مہم کے نتیجہ کے طور پر وجود میں آئی، جو دوسری صدی ہجری سے شروع ہو کر زمانہ 'مابعد' تک جاری رہی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ امت کے شیرازہ کو مجتمع رکھا جائے اور اس کی وحدت کی حفاظت کی جائے، نیز درمیانی راہ پر چلنے والی مذہبی اکثریت کی تشکیل کی جائے جو سواد اعظم ہونے اور مسلک اعتدال پر قائم رہنے کے سبب اس بات دینی کی مستحق قرار پائے۔ جہاں تک امام شافعی رحمہ کی دوسری حدیث مذکورہ بالا کا تعلق ہے وہ اتنی واضح طور پر پیش گوئی کا انداز رکھتی ہے کہ اس کے متعلق مزید کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔ اس حدیث میں پہلی بار باضابطہ طور پر یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے تین طبقات یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اسلامی عقائد و اعمال کے لئے بمنزلہ سنگ بنیاد کے ہیں اور ان کی تعلیمات امت کے مذہبی نظام کی مستقل اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امر اپنی جگہ بڑا اہم اور دلچسپ ہے کہ تقریباً ان ہی تین طبقات کے بعد ان کی زندہ سنت نے حدیث کی شکل میں وہ خاص مقام حاصل کر لیا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔

امام شافعی رحمہ اجماع کی نائید میں مذکور بالا احادیث روایت کرنے سے قبل ہی اصول اجماع کی حمایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَنَعْلَمُ أَنَّ عَامَّتَهُمْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خِلَافِ لِسَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا عَلَى خَطَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ“

(ہمیں معلوم ہے، یعنی اس امر پر یقین ہے، کہ عامۃ المسلمین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور خطا پر کبھی متفق نہیں ہونگے)۔ امام شافعی رحمہ کے بعد جب حدیث کی اشاعت اور زیادہ کثرت سے ہونے لگی تو ان کا یہ بیان ایک حدیث بن گیا۔ اور سنن ابن ماجہ میں

ان امتی لا تجتمع علی ضلالة۔

جامع ترمذی میں

ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالة۔

اور مسند امام احمد بن حنبل میں

لن یجمع امتی الا علی ہدی -

کے لفظی رد و بدل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو گیا۔ انہی بعد کی صدیوں میں اسی مضمون کی حدیث:

بد اللہ علی الجماعة -

بہت مشہور ہوئی۔ اس تصور کو بعض دوسری حدیثوں میں بھی ظاہر کیا گیا ہے (۱۷)۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلے پیرا گراف میں لکھا ہے اجماع کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کے پیش نظر مقصد یہ تھا کہ درمیانی راہ اختیار کر لے والی ایک مذہبی اکثریت پیدا کی جائے۔

حوالے

- ۱- امام ابو یوسف: الرد علی سیرالاوزاعی، مطبوعہ حیدرآباد دکن، تاریخ ندارد، ص ۲۱۔
- ۲- ایضاً - حاشیہ پر ص ۱۷۔
- ۳- ایضاً - ص ۲۱۔
- ۴- ایضاً - ص ۸۵، ۶۱ تا ۶۲، ۶۵، ۷۵ و ۱۳ تا ۱۷ (بہ ترتیب معانی مندرجہ مقالہ)۔
- ۵- ایضاً - ص ۱۵، ۸۵ وغیرہ *۔
- ۶- امام شافعی: کتاب الام، مطبوعہ بولاق، سنہ ۱۳۲۱ھ، ج ۷ ص ۲۱۲ تا ۲۱۳۔
- ۷- ایضاً - ص ۲۱۲۔
- ۸- ایضاً - ص ۹۰۶ تا ۹۰۷۔
- ۹- امام شافعی: الرسالة، شائع کردہ: احمد محمد شاکر، قاہرہ، سنہ ۱۳۰۹ھ، ص ۲۰۱ تا ۲۰۲۔
- ۱۰- ایضاً - ص ۲۰۳ تا ۲۰۴۔
- ۱۱- ایضاً - ص ۳۹۷ تا ۳۹۸۔
- ۱۲- خطیب عمری: مشکوٰۃ المصابیح، مطبوعہ دہلی، سنہ ۱۹۳۲ع، ص ۳۰ و ۳۲۔
- ۱۳- امام ابو یوسف: الآثار، مطبوعہ قاہرہ، سنہ ۱۳۵۵ھ، حدیث نمبر ۹۵۹۔

١٤ - امام شافعى: الرسالة^٢ محوله بالآ^٣ ٢٤٣ تا ٢٤٤ -

١٥ - امام ابو يوسف: الرد على سير الازاعى^٤ محوله بالآ^٣ ص ٢٥ -

١٦ - امام شافعى: الرسالة^٢ محوله بالآ^٣ ص ٢٢٢ -

١٧ - ايضاً - ص ٢٤٢ وسنن ابن ماجه : ابواب الفتن^٥ باب السواد الاعظم و جامع ترمذى :
ابواب الفتن^٥ باب لزوم الجماعة و مسند امام احمد بن حنبل مطبع ميميني^٦ مصر^٧ سنة ١٣١٣هـ
ج ٥ ص ١٢٥ -