

مسند منقہ

(مولانا محمد یوسف صاحب)

(۳۷)

ابن منذر اور ابن بطلال کی رائے | حافظ ابن منذرؒ اور ابن بطلالؒ بھی ابن عباسؓ کا رجوع صحیح تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صحیح ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اپنے قول پر قائم رہے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ ان دونوں کی رائے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔
وقد اختلف السلف والخلف في نكاح المتنعة، قال ابن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة فيها ولا يعلم اليوم احدا يميزها الا بعض الرافضة، وقال ابن بطلال روى اهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحه المتنعة وروى عنه الرجوع باسناد ضعيفة واجازة المتنعة عنه اصح۔
نکاح منقہ میں صحابہؓ اور تابعین میں اختلاف رہا ہے، ابن منذر نے کہا کہ پچھلے زمانے کے علماء نے اگرچہ اس کی سختی دی تھی لیکن آج کسی عاقل کو نہیں جانتا کہ وہ جواز منقہ کا قائل ہو۔ سوائے چند روافض کے، ابن بطلالؒ کا خیال یہ ہے کہ علماء مکہ و یمن نے ابن عباسؓ سے اباحت منقہ کی روایت کی ہے۔ ساتھ ساتھ رجوع کی روایت بھی ضعیف اسانید کے ساتھ مروی ہے مگر ابن عباسؓ سے زیادہ صحیح روایت کے لحاظ سے منقہ کی اباحت ہے نہ کہ رجوع۔

حافظ ابن عبد البرؒ اور امام قرطبیؒ کی رائے | امام قرطبیؒ نے فرمایا ہے کہ:-

قال القرطبي وجزم جماعة من الائمة ينفرد ابن عباس فقهى من المسئلة المشهورة وهي ندرتة الخلف، ولكن قال ابن عبد البر، اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن على ابا حننهما، ثم اتفق علماء الامصار على تحريمها۔
... علماء کی ایک جماعت نے اس بات پر پابلیتین ظاہر کیا ہے کہ تنہ کی اباحت کے فتوے میں ابن عباسؓ منفرد ہیں۔ پس یہ مسئلہ ایک مشہور مسئلہ "ندرتة الخلف" کی قبیل سے ہے۔ لیکن اتفاقاً ابن عبد البرؒ نے فرمایا ہے کہ نہیں ابن عباسؓ کے نزدیک تنہ و علماء مکہ و یمن بھی ان کے ساتھ اس مسئلہ

میں متفق ہیں۔ یعنی وہ بھی ابن عباس کی طرح اباحت کے قائل رہے ہیں، اس کے بعد پھر متعہ کی حرمت پر تمام علماء ائمہ متفق ہو گئے ہیں۔

حافظ ابن عبد البر کے اس قول سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ابن عباس نے جو ایہ متعہ سے رجوع نہیں کیا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس فتوے میں منفرد بھی نہیں تھے، بلکہ فقہاء مکہ ائمہ کی ایک جماعت بھی ان کی ہمراہ تھی۔ ابن حزم کی رائے | ابن حزم کی رائے میں تو ابن عباس کے ساتھ ایک جماعت صحابہ کی بھی اباحت متعہ پر قائم رہی ہے اور صحابہ کے بعد تابعین کی ایک جماعت بھی اسی کی قائل رہی ہے جسب ذیل عبارت میں اس کی تصریح موجود ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد متعہ کی اباحت پر جو حضرات صحابہ کرام قائم رہ چکے ہیں۔ وہ ابن مسعود، معاویہ، ابوسعید، ابن عباس، سلمہ و معبد جو امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں اور جابر، عمرو بن حریث ہیں، بلکہ حضرت جابر نے تو یہاں تک روایت کی ہے کہ حضور کے زمانے سے لیکر حضرت عمر کے آخری دور خلافت تک تمام صحابہ متعہ کے قائل تھے، ابن حزم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تابعین میں سے طاؤس، سعید بن جبیر، عطاء اور باقی تمام فقہاء مکہ بھی جو ایہ متعہ پر قائم رہے ہیں۔

وقال ابن حزم ثبت علی اباحتها بعد رسول الله صلعم ابن مسعود ومعاوية و ابو سعید، وابن عباس وسلمة ومعبد ابن امية بن خلف، وجابر وعمر بن حریث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلعم والی بکر وعمر الی قریب اخر مدة خلافة عمر، قال ومن التابعین طاؤس، وسعید بن جبیر وعطاء وسائر فقہاء مکة۔

حافظ ابن حجر نے عبد اللہ ابن عباس کے ماسوا دیگر صحابہ کے متعلق ابن حزم کی رائے پر اگرچہ تنقید فرمائی ہے مگر ابن عباس کے بارے میں ابن حزم کی رائے کو اس نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح تابعین کے بارے میں بھی ابن حجر نے ابن حزم کی رائے سے اتفاق کر لیا ہے۔ قال

اما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف ابن عباس کے مسلک کے متعلق علماء کا نقل اور اس کے

هل رجع اولاً؟ واماماً ذكره من التابعين
فهر عند عبد الرزاق عنهم باسانيد صحيحة -
(فتح الباری - ج ۹ ص ۱۲۱)

بارے میں اختلاف۔ کہ آیا انہوں نے رجوع کیا ہے یا نہیں۔ یہ سب پہلے گزر چکے ہیں۔ (وہ یہ کہ نقل میں لفظ مختلف ضرور ہے مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے) باقی تابعین کے متعلق جو کچھ ابن حزم نے ذکر کیا ہے وہ سب صحیح ہے عبد الرزاق نے صحیح اسانید کے ساتھ ان سے نقل کیا ہے۔

نمبر ۲ سے تم تک سب اقوال فتح الباری میں مذکور ہیں۔ ج ۹ ص ۱۲۱ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ چیز محفوظ خاطر ہے کہ حافظ ابن حجر نے یہاں ابن عباس کا رجوع اختلافی قرار دیا ہے۔ مگر اصح قول اور حافظ ابن حجر کی اس مسالہ میں ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے جو اس کی پہلی رائے نقل کی ہے اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ اس کے نزدیک ابن عباس کا رجوع صحیح نہیں ہے۔ خلاصۃ المرام - ابن عباس امین کے ہم خیال تابعین کے رجوع کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے۔ مگر راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مبعوث اپنے ہم مشرب علماء و شاگردوں کے جواز پر قائم رہ چکے ہیں۔ اور یہ مسئلہ دوسری صدی ہجری کے آغاز تک اختلافی رہا ہے۔ اس کے بعد اس پر علماء کا اتفاق ہو گیا ہے۔ باقی جن روایتوں میں رجوع کا ذکر ہے یا اس سے رجوع پر استدلال قائم کیا گیا ہے وہ روایات باسانید کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ علی ما صرح بہ ابن بطال۔ نیز روایات رجوع کی یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ رجوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابن عباس نے اپنی رائے کی غلطی مان لی تھی بلکہ مصلحت متعہ کے حق میں فتوے دینے سے پرہیز کرنے لگے تھے۔ اور مصلحت فتوے دینے سے ان کے اجتناب کہ رجوع سمجھا گیا تھا۔ حافظ ابن قیم نے اس معاملہ میں اپنی تحقیق جس طرح بیان کی ہے اس سے یہی مطلب سمجھا جاتا ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلما توسع فیہا من توسع ولم یقف عند الضرورة امسک ابن عباس عن الافتاء بجلها ورجع عندہ جبہ لوگ اس معاملے میں توسع برتنے لگے۔ اور ضرورت تک انہوں نے اسے محدود نہ رکھا تو ابن عباس اس کی حلت کا فتوے دینے سے رک گئے اور اس سے رجوع کر لیا (زاو المعاد ج ۲ ص ۳)

گذشتہ مباحث اور روایات سابقہ سے حسب ذیل امور بطور نتیجہ ثابت ہوتے ہیں جو سوال نمبر ۱ کے جواب کے لیے بغرض تمہید ذکر کیے جلتے ہیں۔

۱۔ زمانہ اباحت میں متعہ کی اباحت صرف حالت اضطرار کے لیے تھی۔ حالت اختیار میں کبھی اس کی اجازت نہیں ملی ہے۔

۲۔ احکام تحریم نے مجبور صحابہ و تابعین کے خیال کے مطابق (جس پر بعد میں علماء اہل سنت متفق ہو گئے ہیں) سابق اضطراری اباحت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور متعہ تا قیامت حرام قرار پایا ہے۔

۳۔ دوسری صدی کے آغاز تک اگرچہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے مگر اس کے بعد علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ متعہ تمام حالات میں حرام ہے۔ اور اس وقت سے مسئلہ نے اجماعی صورت اختیار کر لی ہے۔

متعہ تا قیامت حرام ہے | بناؤ علیہ چونکہ متعہ کی حرمت پر تمام اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے اس لیے تا قیامت کسی حال میں متعہ جائز نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گا۔ کیونکہ اضطراری اباحت جب تحریم کے حکم سے منسوخ ہو چکی ہے، پھر اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے تو جواز فی حال الاضطرار کے لیے گنجائش کہاں رہی؟ لہذا آج بھی شدید حالت اضطرار میں متعہ حرام ہو گا نہ کہ مباح۔ اور متعہ کو معمول بنانا خواہ کسی حال میں ہو، ایک حرام فعل کے ارتکاب کے سوا کچھ نہ ہو گا۔

فتوائے جواز بحالت اضطرار | رہا یہ کہ اُس عالم کے متعلق کیا رائے قائم کی جائیگی جو شدید اضطرار کی حالت میں جواز کا فتوے دے دے؟ تو اس بارے میں بدلت خود میری رائے قواعد شرعیہ کے پیش نظر یہ ہے کہ فتویٰ اگرچہ قابل عمل تو کیا قابل التفات بھی نہیں ہے، نہ اس پر عمل کو جائز تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن فتوے پر نہ مفتی کی تکفیر کی جاسکتی ہے نہ تفصیل؛ گو اس کا یہ فعل ناجائز ہو، بشرطیکہ یہ فتویٰ کسی فساد و نیت سے فاسد اغراض کے لیے نہیں دیا گیا ہو نیز اس سے حکم اجماعی کا استہزاء و استخفاف بھی مقصود نہ ہو، بلکہ ایک علمی تحقیق اور اس تاویل سے دیا گیا ہو کہ رخصت کی روایت کے لیے محمل حالت اضطرار ہے۔ اور نہ ہی کی واثا کا محمل حالت اختیار ہے اور دونوں قسم کی روایتیں اپنے اپنے محل میں ہمیشہ کے لیے معمول رہیں گی۔

یہ تکفیر اور تفصیل کیوں نہیں کی جائیگی؟ درآخالیکہ اس میں نہ صرف یہ کہ روایات تحریم کی صریح مخالفت ہے بلکہ ایک اجماعی فیصلے سے بھی کھلی ہوئی مخالفت موجود ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قواعد اصول فقہ کی روشنی میں ”اجماع“ کی مختصر تشریح کی جائے۔ اور زیر بحث اجماع کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ اصل سوال کا حل اسی پر موقوف ہے۔

اجماع کی مختصر تشریح

اقسام علماء اصول فقہ کی تصریحات سے یہ امر واضح ہے کہ اجماع کی چار قسمیں ہیں۔ ایک صحابہؓ کا اجماع نصی یعنی کسی مسئلہ کے متعلق تمام کا صریح فیصلہ دینا۔ دوسری قسم صحابہؓ کا اجماع سکوتی ہے کہ بعض کے مسئلہ کے متعلق صریح فیصلہ دیں اور بعض اس پر سکوت اختیار کریں، تیسری قسم وہ اجماع ہے جو تابعین وغیرہم سے کسی ایسے حکم پر معترض و مجہد میں آگیا ہو، جو صحابہؓ کے مابین مختلف فیہ نہ رہا ہو۔ چوتھی قسم کسی ایسے حکم پر تابعین و من بعدہم کا اجماع ہے جو صحابہؓ کے مابین اختلافی رہا ہو۔

احکام ان میں سے پہلی قسم (اجماع نصی) اگر منقول بہ بطریق تو اتزہو تو وہ آیت، قرآنی اور حدیث متواتر کی طرح قطعی یقینی ہے جس سے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ دوسری قسم (صحابہؓ کے اجماع سکوتی) میں چونکہ امام شافعیؒ کا اختلاف منقول ہے اس لیے اس سے منکر کی تکفیر تو نہیں کی جاسکتی۔ البتہ بعض اصولیوں نے اس سے انکار کو موجب ضلالت ضروری قرار دیا ہے۔ تیسری قسم درجہ کے لحاظ سے خبر مشہور کے مانند ہے، لہذا اس سے انکار کا حکم بھی وہی ہوگا جو دوسری قسم کا ہے۔ چوتھی قسم درجہ کے اعتبار سے خبر واحد کی سی ہے۔ اس سے انکار نہ موجب کفر بن سکتا ہے۔ نہ موجب ضلالت! — مذکورہ بالا تفصیل کا ماخذ علماء اصول فقہ کی حسب ذیل تصریحات ہیں

”اکثر حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع قطعی کے حکم سے انکار کفر ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ صحابہؓ کا اجماع نصی حدیث متواتر کا سہ ہے اس لئے اس کا منکر کفر بھیجائے گا۔ اجماع سکوتی تو اس کے بارے میں حق مسلک یہ ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں سمجھا جائیگا (کیونکہ اس کی حجیت اختلافی ہے)“

انکار حکم الاجماع القطعی کفر عند اکثر الحنفیہ۔ قال فخر الاسلام اجماع الصحابة كالمتواتر فيكفر جاحداً، والحق ان السكوتي ليس كذلك، واجماع من بعدهم كالمتشهور فيحصل الامافيه خلاف ذلك. (مستم الثبوت ص ۲۲۵)

باقی تابعین کا اجتماع! تو وہ مثل حدیث مشہور کی ہے جس سے منکر صرف گمراہ ہو گا (نہ کافر) مگر وہ اجتماع جس میں اختلاف ہو اس کا منکر گمراہ بھی نہ قرار دیا جائیگا۔

مسلم الثبوت کی اس عبارت میں اجتماع کی مذکورہ بالا چاروں قسم مع احکام کے ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث التوضیح میں اور علامہ تفتازانی نے "التلویح" میں باستثناء اجتماع سکوتی کے باقی تینوں قسم کے اجتماع اور اس کے احکام تفصیل مذکورہ بالا کے مطابق ذکر کئے ہیں۔

قال ثم الاجتماع على مراتب، اجتماع الصحابة (رضاء) ثم اجتماع من بعدهم فيما لم يروا فيه خلاف الصحابة، ثم اجتماعهم فيما يروى فيه خلافاً لهم، فهذا الاجتماع مختلف فيه (توضیح) فالاولى بمنزلة الآية والخبر المتواتر بغير جاحد والثانية بمنزلة المشهور من الخبر فيضلل جاحده، والثالثة لا يضل جاحده لما فيه من الاختلاف۔

اجتماع کے لیے بجاظ ضعف وقوت اور بجاظ ظن و یقین کے متعدد مراتب ہیں۔ پہلے مرتبہ میں صحابہ کا اجتماع نفی ہے۔ دوسرے درجہ میں تابعین کا ایک ایسے حکم پر اجتماع ہے جس میں صحابہ مختلف نہ ہوئے ہوں۔ تیسرے درجہ میں ایسے حکم پر تابعین وغیرہم کا اجتماع ہے، جو صحابہ کے مابین اختلافی رہا ہو۔ اول قسم اجتماع قرآنی آیت اور حدیث متواتر کے برابر ہے اور اس سے منکر کافر ہو گا۔ دوسری قسم کا اجتماع جمعیت میں خبر مشہور کے مانند ہے اس سے منکر کی تکفیر تو نہیں کی جائیگی لیکن تفصیل ضروری جائیگی تیسری قسم سے انکار پر ضلالت کا بھی فتویٰ نہیں دیا جائیگا۔ اس لیے کہ اس کی جمعیت میں اختلاف ہے

(تلیخ ص ۵۷۸ مطبوعہ الساری)

یہ چند حوالے ہیں جو صرف نمونے کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ورنہ اصول فقہ کی تمام معتقد کتابیں اس قسم کے مضامین سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ متعہ کی حرمت پر جو اجتماع ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ چاروں اقسام اجتماع میں سے کونسی قسم میں داخل ہے؟

متعہ کی حرمت پر اجتماع کی نوعیت [ماتن تخصیفات سے جو جواب ۱ میں گندہ چکی ہیں یہ چنر پائیہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ابن عباس اور ابن عمر کے ہم خیال علماء نے اپنی زندگانی میں جو از متعہ کے فتوے سے رجوع نہیں کیا۔

اور سندھ صحابہؓ کے زمانے میں اجماعی نہیں بن چکا ہے۔ بلکہ دوسری صدی ہجری کے آغاز تک اختلافی رہا ہے۔ اس کے بعد اس پر اجماع ہوتا ہے، لہذا اس اجماع کی نوعیت وہی ہوگی جو علماء اصول نے ”اجماع من بعد الصحابة علی حکم سبقہ فیہ مخالف“ کے نام سے ذکر کیا ہے جو یہاں اقسام کی فہرست کے لحاظ سے چوتھی قسم اور علم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ اجماع صحابہؓ کا اجماع نہیں ہے۔ کیونکہ اضطرار کی حالت میں ان عباس ان سے مخالف تھے۔ ہاں حالت اختیار میں متعہ کی حرمت پر بیشک صحابہؓ کا اجماع تھا۔ مگر کلام اس میں نہیں بلکہ حالت اضطرار میں ہے اور حالت اضطرار میں متعہ کی حرمت پر اجماع تابعین کے عہد میں ہوتا ہے نہ کہ عہد صحابہؓ میں۔

وجوہات جو موانع تکفیر و تفصیل ہیں | اس کے بعد حسب ذیل دو وجوہ کی بنا پر مجھے اس اجماع سے مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ مخالفت کرنے والے کی تکفیر اور تفصیل میں شامل ہے۔

اجماع کے اقسام اربعہ میں سے جن اقسام کا اجماع ہونا مختلف فیہ اور جن کی حجیت میں اختلاف ہے ان میں سے ایک یہ آخری قسم ہے جو اجماع من بعد الصحابة علی حکم سبقہ فیہ مخالف کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق نہایت سفائی کے ساتھ اہل فن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گو بناء یہ قول راجح یہ اجماع اجماع لہجی ہے اور حجیت بھی۔ مگر یہ امر اتفاقی نہیں ہے بلکہ بہت سے علماء امت اور ائمہ مذاہب اس کا اجماع اور حجیت ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا مذہب یہ ہے کہ اس قسم کے اجماع سے نہ اختلاف سباقی رفع ہو جاتا ہے نہ مسئلہ کی اجتہادی حیثیت اتفاقی سے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی مخالفت بھی کی جاسکتی ہے اور اس میں کوئی شرعی مضائقہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ، ابو الحسن اشعریؒ، امام غزالیؒ، ابو بکر صیہیؒ، شافعیؒ، عام اہل ظاہر، امام الحرمینؒ سب اسی کے قائل ہیں اور بعض مشائخ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں اصولیوں کی حسب ذیل تصریحات۔

اتفاق العصر الثانی بعد استقرار (جب عہد اول عہد صحابہؓ میں صحابہؓ کے مابین کسی مسئلہ میں اختلاف فی الاول ممتنع عند الاشعری، واحد اختلاف پیدا ہو کر برقرار رہے) تو اس کے بعد عمر ثانی درجہ والغزالی و امام الحرمین (مسلم اثبت بطور انصاف بحث اہل) تابعین میں صحابہؓ کے دو مختلف قولوں میں سے کسی ایک

قول پر اجماع ممکن ہی نہیں ہے۔ ابو الحسن اشعری، امام احمد، امام الحرمین، امام غزالی سب حضرات اسی کے قائل ہیں۔
مولانا حسام الملت والدین محمد بن محمد بن عمر نے اپنی شہرہ آفاق تفسیف الحسامی میں اور مولانا عبدالحق دہلوی مفسر اور مؤلف تفسیر حقانی نے الحسامی کی مشہور شرح "نامی" میں اس اجماع کے متعلق اپنی رائے حسب ذیل الفاظ میں ظاہر فرمائی ہے۔

ثم اجماع من بعد الصحابة على قول
سبقهم فيه مخالف، بان اختلفوا ولا على
قولين، ثم اجمع من بعدهم على احد
القولين، فقد اختلف العلماء في هذا
الفصل فقال بعضهم وهو اهل الظواهر
وجماعة من الاصوليين، منهم ابو بكر
الصيرفي من الشافعية، والشيخ ابو الحسن
الاشعري، واحمد بن حنبل، والغزالي،
وامام الحرمين ولفظه لبعض المشايخ عن
ابي حنيفة هذا لا يكون اجماعا حتى يبقى
المسئلة اجتهادية، كما كانت ويجوز لاحد
ان ياخذ بالقول المخالف لهذا الاجماع
رسای مع نامی، ج ۲ ص ۲۷

دوسرے درجہ میں صحابہ کے بعد تابعین کا ایک ایسے قول
پر اجماع جس کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف
ہو چکا ہو۔ مثلاً صحابہ اپنے عہد میں کسی مسئلہ میں مختلف ہوئے
بعد میں تابعین نے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا تو علماء
اس اجماع کی جمعیت، اور اس کے اجماع ہونے میں مختلف
ہو گئے ہیں۔ اہل ظاہر اور اصولیوں کی ایک جماعت
جس میں ابو بکر صدیق (شافعی)، احمد بن حنبل، امام
الحرمین، امام غزالی، امام الحرمین، اور بقول بعض مشائخ
کے امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، اس بات کے قائل ہیں
کہ یہ اجماع درحقیقت اجماع نہیں ہے اس سے اختلاف
ساتر دفع ہو جاتا ہے بلکہ مسئلہ بدستور اختلافی رہ جاتا
ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس اجماع کی مخالفت کرنا
چاہے تو کر سکتا ہے اور اس میں کوئی شرعی مضائقہ
نہیں ہے۔

صدر الشریعہ نے بھی اس کے متعلق یہی رائے ظاہر کی ہے کہ اس کا اجماع ہونا مختلف فیہ ہے۔ قائل۔
مبینا الشرائط الاجماع،

شرط البعض كونه في مسئلة غير
مجتهد فيها في زمن الصحابة فجعلوا
الاختلاف المتقدم مانعا من الاجماع
المتأخر۔ (ترغيب ص ۵۲۲)

بعض علماء نے تحقیق اجماع کے لیے یہ شرط لگا رکھی ہے
کہ وہ کسی ایسے مسئلہ میں نہ ہو جو صحابہ کے مابین اختلافی
و باہم و رد تابعین کے زمانے میں پھر مختلف قولوں
میں سے کسی ایک قول پر اجماع تحقیق نہ ہو سکے گا۔
کیونکہ ان کے ہاں یہ اصول مسئلہ ہے کہ صحابہ کا کسی مسئلہ میں
اختلاف تابعین کے اجماع کے لیے مانع ہے (خواہ وہ کسی
قول پر ہو)۔

علامہ قسطلانی نے اس قول کے حاشیہ میں فرمایا ہے:

وعليه عامة اهل الحديث والشافعية
ونقل عن ابى حنيفة ما يشعش بالمنع وذلك
كبيع امهات الاولاد كان مختلفا بين الصحابة
ثما جمع التابعون على انه لا يجوز فلو تفتى
به قاض لا ينفذ عند محمد وروى الكرخي
عن ابى حنيفة انه لا ينفذ، وقيل هذا
مبنى على ان الاجماع لم ينفذ وقيل على
ان فيه شبهة حيث ذهب كثير من العلماء
الى انه ليس باجماع (ترغيب ص ۵۲۲)

یہی قول ہے عام اہل حدیث اور شافعیہ کا امام ابو حنیفہ
سے بھی ایسی روایات مروی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ وہ بھی شوافع اور علم اہل بیت کی طرح اختلاف صحابہ کو
مانع عن الاجماع قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ انہات الاولاد کی
بیع میں صحابہ مختلف تھے۔ بعد میں تابعین نے علم
جواز پر اجماع کر دیا۔ اب اگر کسی قاضی نے جواز کا حکم دے
دیا تو گویا امام محمد کے نزدیک یہ حکم (بوجہ مخالفت
الاجماع کے) نافذ نہیں ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کے
دیکھ کر بنا بر روایت کرخی یہ حکم نافذ ہے، دوسرے کوئی
قاضی اس حکم کا نفق نہیں کر سکتا ہے، امام صاحب کے
اس فتوے سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ فتویٰ اس
بنا پر دیا گیا ہے کہ یا اجماع امام صاحب کے نزدیک اصل عمل
نہیں ہے اور بعض نے یہ سمجھا کہ یا اجماع اجماع تو ہے مگر

(نفاذ قضا کا) فتویٰ اس بنا پر دیا گیا ہے کہ اس اجماع میں شبہ

ہے کیونکہ بہت سے علماء نے اسے اجماع تسلیم نہیں کیا ہے۔

الحاصل علماء کی مذکورہ بالا تصریحات کے پیش نظر اس امر میں شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے

کہ اس اجماع کی جمیعت اور اس کا اجماع ہونا خود مختلف فیہ ہے۔ اور جب یہ اجماع مختلف فیہ قرار پایا تو اجماع علی

حرمتہ المتعہ بھی چونکہ اسی قسم کا ایک اجماع ہے لہذا وہ بھی اختلافی قرار پائے گا۔ پس اس سے مخالفت کرنے والے

کی تکفیر جائز ہوگی نہ تفصیل؛ کیونکہ اس تکفیر اور تفصیل کی زد میں وہ صحابہؓ اور تابعینؓ بھی آئیں گے جو اس اجماعی

حکم کے مخالف تھے۔ نیز موجب تکفیر اور تفصیل ضروریات اور مسلمات دین سے انکار ہے نہ کہ اختلافیات سے۔

دوسری وجہ جس کی بناء پر اجماع مذکور سے مخالفت کرنے والے کی تکفیر اور تفصیل محل تامل ہے، یہ ہے کہ اس

اجماع کی حیثیت اخبار آحاد کی سی ہے۔ علماء اصول نے اس کے متعلق یہ تصریحات کی ہیں فہذا دون الکلی و

بمنزلة الخبر الواحد یوجب العمل دون العلو۔ یہ اجماع جو اجماع من بعد الصحابہؓ علی حکم سبقہم فیہ مخالف

کے نام سے موسوم ہے رتبہ کے لحاظ سے سب سے کم تر درجہ کا ہے اور بمنزلہ خبر واحد ہو کر موجب عمل تو ہے مگر

سفید علم نہیں ہے۔ (نور الانوار ص ۲۲۲)

اور اخبار آحاد کی مخالفت اگر کسی تاویل کی بناء پر ہو، تو وہ نہ کفر ہے نہ فسق نہ ضلالت؛ بلکہ من سیر السلف

والخلف ہے۔ اما ترک العمل باخبار الاحاد بطرق التاویل بان یقول هذا الحدیث ضعیف اور

غریب، او مخالف للکتاب، فلا یفتی تارکہ لان هذا یس للہوی بل ما قاربت بہ العلم (نور الانوار ص ۱۹۱)

یہ کسی معقول تاویل کی بناء پر اگر اخبار آحاد پر عمل نہ کیا جائے۔ مثلاً ترک عمل کی بنیاد یہ ہو کہ یہ حدیث ضعیف، یا

غریب، یا مخالف قرآن ہے وغیرہ، تو یہ فسق نہیں۔ بلکہ علماء امت کا ہمیشہ کے لیے شیوہ رہا ہے۔ تو اس اجماع

کی مخالفت اگر کسی تاویل کی بناء پر ہو تو اسے کیوں فسق یا ضلالت قرار دیا جائے؟

بہر حال کوئی عالم اگر علمی تحقیق کی بناء پر اجماع علی حرمتہ المتعہ سے اختلاف کرے اور کہے کہ اجماع اگر ہے تو

اس حرمت پر جو حالت اختیار میں پائی جاتی ہے، اور تحریم کی روایات کا محمل بھی یہی ہے۔ رہی حالت اضطراب

اور اس میں روایات جو ان کے مطابق حکم اباحت ہے نہ کہ تحریم؛ تو یہ ایک معقول تاویل ہوگی جس کی وجہ سے