

اصولِ فقہ

اجماع

www.KitaboSunnat.com

شریعتہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

قانونِ اسلامی - اختصاصی مطالعہ

اصول فقہ..... ۶

مصادرِ شرعیہ-۱

اجماع

ڈاکٹر محمود الحسن عارف

شریعہ اکیڈمی

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

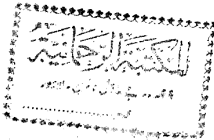
قانون اسلامی۔ اختصاصی مطالعہ

اصول فقہ..... ۶

مصادر شرعیہ۔ ۱

عنوان	:	اجماع
مؤلف	:	ڈاکٹر محمود الحسن عارف
نظر ثانی	:	پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی
ادارت	:	عرقان خالد ڈھلون
حتمی تصحیح	:	شہزاد اقبال شام
نگران خط و کتابت کورس	:	شہزاد اقبال شام
نگران منشورات	:	سید عبدالرحمان بخاری
ناشر	:	شریہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
مطبع	:	روحان پرنٹرز، ۱۷ وحدت روڈ لاہور
سال طباعت	:	2002ء
تعداد	:	1000

ISBN 969-8263-17-9

فہرست

۵	۱۔ پیش لفظ
۷	۲۔ تعارف
۹	۳۔ اجماع کی لغوی تعریف
۱۰	۴۔ اصطلاحی معنی
۱۲	۵۔ کیا اجماع ممکن ہے
۱۴	۶۔ حجیت اجماع کے دلائل
۲۶	۷۔ اجماع کی تاریخ
۲۸	۸۔ اجماع کی اقسام
۳۱	۹۔ اجماع کی سند
۳۳	۱۰۔ اجماع کی مختلف فیہ اقسام
۳۸	۱۱۔ اجماع مرکب و غیر مرکب
۳۹	۱۲۔ شرائط انعقاد اجماع
۴۰	۱۳۔ اجماع کی منسوختی
۴۱	۱۴۔ اجماع میں عام افراد اُمت کا دخل
۴۳	۱۵۔ اجماع میں بدعتی عالم کی شرکت
۴۳	۱۶۔ اقلیت کی مخالفت
۴۴	۱۷۔ دور حاضر میں اجماع کا انعقاد
۴۶	۱۸۔ اہم نکات
۴۷	۱۹۔ کتب برائے مزید مطالعہ
۴۸	۲۰۔ مصادر و مراجع

پیش لفظ

کسی ریاست کا رائج قانون اس میں بسنے والوں کے اساسی نظریات و عقائد کا عکاس ہوتا ہے ورنہ قانون اور قوم میں اجنبیت کے باعث نہ تو قانون اس قوم میں قبولیت عام کی سند حاصل کرتا ہے اور نہ قوم اس قانون کے احترام اور پاسداری میں گرجوشی کا مظاہرہ کرتی ہے جس کا نتیجہ معاشرتی اشتات و انتشار اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر قانون اجنبی اور مسلط کردہ ہو تو اس پر عمل جبر کے تحت ہوتا ہے اور مجبور تو میں آزاد نہیں ہوتیں۔ اجنبی قانون تو وہ تو میں اپناتی ہیں جو خود کسی دستور اور تنظیم قانون سے تہی دامن ہوتی ہیں۔

مسلم ائمہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ دستور سازی اور قانون سازی کا علمی ورثہ بہت گراں قدر ہے۔ گزشتہ ۱۳ صدیوں سے مسلمان اہل علم کی تحریریں قانون اور اصول قانون پر دنیا بھر کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ امام مالک (م ۱۷۹ھ) امام محمد شیبانی (م ۱۸۹ھ) اور امام شافعی (م ۲۰۴ھ) کی کتابیں آج بھی روشنی کا منبع ہیں۔

امپ مسلمہ کے قانونی اور دستوری نظام کے دو بنیادی عناصر ہیں جن کے بغیر اسلام کا قانونی نظام نہ تو اپنی صحیح شکل و صورت میں قائم رہتا ہے اور نہ ان سے فکری غذا حاصل کیے بغیر ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ پہلا بنیادی عنصر اسلامی عقائد ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان میں فکری استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہ فکری استحکام ایمان و یقین کی وجہ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ صاحب ایمان کو ہر قسم کی فکری بے راہ روی سے محفوظ کر کے حق و صداقت کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ دوسرا بنیادی عنصر اخلاق و تزکیہ ہے۔ مکارم اخلاق کی تعلیم اور تزکیہ نفس انسان کے کردار و مزاج اور ذہنی اصلاح کر کے اسے معاشرہ میں تہذیب و دانشگی کے اعلیٰ مقام پر فائز رکھتے ہیں۔

امپ مسلمہ جب تک اپنے فقہی اور قانونی ورثہ سے وابستہ رہی اس وقت تک اس کی ترقی کی رفتار بھی تیز رہی اور عالمی قیادت میں بھی اس کا نمایاں کردار ہاورد دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ بھی پیش کرتی رہی۔

لیکن جب مسلمانوں میں بنیادی عقائد کی تعلیم و تربیت کا نظام کمزور پڑ گیا اور اخلاقی اقدار میں ضعف پیدا ہوا تو اس کے اثرات مسلمانوں کی سیاسی، اجتماعی اور قانونی زندگی پر بھی مرتب ہوئے۔ پھر استعماری دور میں اسلامی روایات، نظام تعلیم، قانون اور تہذیب و تمدن کو مٹانے کے لیے منظم کوششیں کی گئیں جس کے نتیجے میں برصغیر میں ملک کے اسلامی عدالتی اور تعلیمی نظام کی جگہ استعمار کے اپنے نظام نے لے لی۔ اس صورت حال نے اس پورے خطہ کو نئی طرح متاثر کیا اور بتدریج ہر شعبہ زندگی میں شرف و فساد و سرایت کرتا چلا گیا جس کے جاہل اثرات سے آج ہم دوچار ہیں۔

حضرت عمر فاروقؓ نے برحق فرمایا تھا:

نَحْنُ قَوْمٌ أَعْرَضْنَا اللَّهُ بِأَلْسِنَتِنَا، وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْجَزَاءَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ
ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ عزت بخشی اگر ہم نے عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور
نظام حیات میں تلاش کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔

آج مسلمانوں میں موجودہ صورت حال کو تہدیل کرنے کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ غیر اتواہم کے قانون سے

خود کو آزاد کر کے قرآن و سنت کے نظام حیات میں دوبارہ عزت تلاش کریں۔ اسی تڑپ کے وہ مظاہر ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں عالم اسلام اور عالم کفر کے مابین کشمکش کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔

اس مسئلہ کو ایسے رجال کار کی ضرورت ہے جن کی جدید قانونی نظریات پر تنقیدی نظر ہو اور جو فقہ اسلامی کے اصل مآخذ سے استفادہ کرنے کی دسترس رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا احکام شریعت کی اکملیت، حقانیت اور ان کے قابل عمل ہونے پر غیر حترزل ایمان اور ان احکام کو رو بہ عمل دیکھنے کی حقیقی تمنا اور لگن بھی ہو۔ ایسے رجال کار کی تیاری میں شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد بھی اپنے قیام کے روزِ اوّل سے مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں بیرون ملک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی قانون دان طبقوں کے تربیتی پروگراموں کا انعقاد مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے شعبہ میں فقہ اسلامی کے مختلف موضوعات پر ”سلسلہ مباحث فقہیہ“ کی تیاری اور اردو اور انگریزی زبانوں میں تراجم کا کام بھی ہو رہا ہے۔ شریعہ اکیڈمی کے تحت مطالعہ اسلامی قانون پر ایک ابتدائی کورس کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس ایک سالہ فاصلاتی کورس کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک ہزاروں افراد اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر چکے اور کر رہے ہیں۔

ہم نے اس ابتدائی کورس کے آغاز پر اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ فقہ اسلامی کے مختلف موضوعات پر ”ایڈوانس کورسز“ تیار کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی ان کو شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے عزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا، ہماری ہمارے آسان فرمائیں اور ہم اس قابل ہوئے کہ اصول فقہ (Islamic Jurisprudence) میں اختصاصی مطالعہ (Advance Course) کا اجرا کر سکیں۔ فاصلاتی نظام کے تحت یہ اختصاصی مطالعہ چوبیس درسی اکائیوں (Units) پر مشتمل اور ایک سالہ دورانیہ کا ہے۔

اسلامی قانون میں دیگر اختصاصی مطالعہ جات کی تیاری کا کام جاری ہے۔ ہم بارگاہ و ایزدی میں دست بدعا ہیں کہ اس نے جس طرح ہمیں اصول فقہ میں اس اختصاصی مطالعہ کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح ہمارے دیگر منصوبوں کی تکمیل میں بھی فضل الہی شامل حال رہے گا۔ ان شاء اللہ

پاکستان بلکہ پوری ملت اسلامیہ پر قانون الہی کے غلبہ و قیادت کے لیے مطلوبہ رجال کار کی تیاری کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں اس مسئلہ کے ہر فرد کو اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا ہے۔

ہم اہل علم سے ایسی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے جو ہمارے منصوبوں کی بہتری میں مدد و معاون ہوں۔

ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی

ڈائریکٹر جنرل

شریعیہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

تعارف

مصادر و ماخذ شریعت کے سلسلے میں مصادر ثانویہ میں سے اجماع ایک اہم ترین شرعی دلیل ہے۔ جس کا درجہ قرآن و سنت سے متاخر مگر قیاس سے مقدم ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”اجماع“ میں کسی زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے جبکہ ”قیاس“ میں یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا قیاس فرد واحد کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد افراد کا بھی۔

اس درسی اکائی (Unit) میں اجماع کے لغوی و اصطلاحی مفہوم اس کی حیثیت ’ اجماع کی تاریخ ’ اس کی شرائط اور اس کی اقسام وغیرہ پر مدلل و مفصل بحث کی جائے گی جس کے مطالعے سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ”اجماع“ کی حیثیت و ماہیت کو سمجھ سکیں اور شریعت اسلامیہ کی تاریخ میں اس کے کردار و عمل کو جان سکیں۔ نیز عصر حاضر میں اجماع امت کے فوائد اور اس کے جدید اصول و ضوابط سے مطلع ہو سکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اجماع

اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی شان رکھنے والا مذہب ہے جسے قیامت تک اس دنیا میں رہنا اور انسانوں کے تمام مسائل و احکام کو حل کرنا ہے۔ اس کی تائیس ایسی بنیادوں پر عمل میں آئی ہے جس میں بنیادی اصولوں میں مرکزیت کے ساتھ ساتھ وسعت پذیر مسلم معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے پلک دار رو یہ اپنایا گیا ہے۔ جس کا اندازہ مصادر و شریعت پر ایک نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے۔

ماہرین اصول فقہ نے مآخذ شریعت کو جن چار اقسام پر منقسم کیا ہے ان میں سے (قرآن و سنت) کا تعلق وحی الہی سے اور دو اقسام (اجماع و قیاس) کا تعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مجتہدین کے انفرادی اور اجتماعی اجتہاد و قیاس سے ہے۔ اول الذکر دونوں مآخذ مستحکم اور پائیدار اصولوں پر قائم ہیں جبکہ مؤخر الذکر دونوں میں انسانوں کے اتفاق اور قیاس و فکر کا پورا پورا دخل ہے۔ لہذا ان کی حیثیت اول الذکر دونوں مآخذ کی طرح اصل اور ناقابل تبدیل نہیں ہے۔

الغرض شریعت اسلامیہ میں احکام و مسائل کے استخراج و اجتہاد کے لیے جو مآخذ پیش نظر رہتے ہیں ان میں قرآن و سنت کے بعد سب سے اہم ترین مآخذ اور شرعی دلیل اجماع ہے۔

لغوی معنی و مفہوم

۱۔ لفظ اجماع مادہ ج۔ م۔ ج مع سے بنا ہے جس کے لغوی معنی اشیاء کو اکٹھا کرنے اور باہم ملانے کے ہیں۔ امام راغب اسفہانی فرماتے ہیں:

الجمع ضم الشیء۔ بتقریب بعضہ من بعض یقال جمعته فاجتمع (۱)

جمع ایک شے کو دوسری شے کے قریب لاکر انہیں باہم ملانے کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے ”میں نے اسے ملا یا تو وہ مل گیا“۔

قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہ اپنے اسی لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۱۔ ملرات ص ۹۵ (پبلی ادرہ)

وَجُمُوعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (القیامتہ: ۷۵: ۹)

اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے

ایک اور جگہ فرمایا :

وَجَمْعَ فَأَوْغَى (العارج: ۷۰: ۱۸)

اور اس نے (دولت کو) جمع اکٹھا کیا اور اسے سنبھال کر رکھا

اس مفہوم کے اعتبار سے لوگوں کی جماعت کو "جمع" "جمیع" اور "جماعۃ" کہا جاتا ہے۔

۲۔ اگر یہ لفظ علی کے صلہ کے ساتھ ہو تو اس کے معنی عزم (پختہ ارادہ) اور اتفاق کرنے کے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے اجمع فلان علیٰ کذا (فلاں شخص نے اس بات کا عزم کر لیا ہے) یا اجماع القوم علیٰ کذا (لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے) (۲)۔

قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں یہ لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا (طہ: ۲۰: ۶۰)

(جادو گردوں نے کہا) تم اپنا ارادہ پختہ کرو اور پھر صف بنا لو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل (۳)

اس شخص کا روزہ درست نہیں جو رات کے وقت سے روزے کا عزم نہ کرے۔

اصطلاحی معنی

لفظ اجماع کے اصطلاحی معنی اسی لغوی معنی کے قریب قریب ہیں کیونکہ کسی زمانے کے مجتہدین کا کسی فیصلے پر جمع ہو جانے کو

اجماع کہتے ہیں۔

۲۔ کشاف اصطلاحات الفنون ۱۰/۲۳۸

۳۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصوم باب ما جاء فی فرض الصوم من اللیل ۱/۲۸۴

شیخ محمد بن اعلیٰ التھانوی فرماتے ہیں کہ اہل اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد اتفاق خاص ہے یعنی اسب محمدیہ کے صاحب اجتہاد کا کسی زمانے میں کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کر لیا (۳)۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے تمام مجتہد علماء کسی عقیدے کے قول یا فعل یا سکت یا کسی امر کی توثیق (تقریر) وغیرہ پر باہم اشتراک و اتفاق کر لیں۔

فخر الاسلام بزدوی نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ اجماع اس امت کے اہل اجتہاد لوگوں کے کسی زمانے میں کسی معاملے پر باہم اتفاق کر لینے سے عبارت ہے (۵)۔ علامہ بزدوی نے اپنی تعریف میں لفظ "المجتہدین" (استفراق کے ساتھ) کا جو اضافہ کیا وہ معنی خیر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر عوام یا غیر مجتہد لوگ کسی معاملے پر اتفاق کر لیں تو ایسا اتفاق اجماع نہیں ہوگا۔ اس وضاحت سے مختلف نوع کی رسوم اور ایسے رواج خارج از اجماع تصور ہوں گے جن پر مجتہدین کے بجائے عوام یا غیر مجتہد لوگوں نے باہم اتفاق کر لیا ہو۔ اسی طرح اس تعریف میں "اس امت" کی قید اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ سابقہ امتوں کے اجماع اس سے خارج ہو جائیں۔ "کسی زمانے" کی قید کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ "امت" کا لفظ آغضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں پوری امت کے اتفاق کا حصول ناممکن ہے اور "کسی معاملے پر" کی قید اس لیے بڑھائی گئی تاکہ یہ اتفاق احکام شرعیہ میں سے کسی قول یا فعل یا نئی یا اثبات کے بارے میں ہو (۶)۔

امام غزالی نے اس کی زیادہ جامع تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاص طور پر کسی دینی معاملے پر اتفاق مراد لیتے ہیں (۷)۔

اس جگہ امام غزالی "دینی معاملے" کا اضافہ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اجماع سے مراد کسی دینی معاملے میں تمام امت کا اشتراک ہے۔ تاہم یہاں مجتہدین کے بجائے امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر اس سے مراد اہل اجتہاد کا اتفاق ہی ہے (۸)۔

علامہ آمدی نے امام غزالی کی مذکورہ بالا تعریف کو تین وجوہ سے ناقص قرار دیا ہے:

۳ - کشاف اصطلاحات الفنون ۱۰/۲۳۸

۵ - کشف الاسرار ۳/۲۲۷

۶ - حوالہ بالا ۳/۲۲۷

۷ - البصی ۱۷۳/۲

۸ - البصی ۱۷۳/۲

- ۱۔ اولاً اس لیے کہ امام غزالیؒ نے "انصافی امامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم" کا لفظ استعمال کیا ہے اور امت محمدیہ کا لفظ تائید آتے والے تمام لوگوں پر استعمال ہوتا ہے لہذا ایسا اتفاق ممکن نہیں ہے۔
  - ۲۔ اگر کسی زمانے میں کوئی صاحب اجتہاد شخص باقی نہ رہے اور عوام کسی بات پر اتفاق کر لیں تو امام غزالیؒ کی مذکورہ تعریف کی زد سے وہ بھی اجماع ہوگا حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔
  - ۳۔ امام غزالیؒ نے جو "امور دینیہ" کی شرط لگائی ہے تو یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے اس لیے کہ اگر امت کسی عظیم مسئلے یا کسی عربی فہم شرعیہ پر اتفاق کرے تو وہ اجماع نہ ہوگا حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔
- اس کے بعد علامہ آدنی نے اجماع کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے:

"اجماع امت محمدیہ کے کسی ایک زمانے کے تمام اہل علم و عقیدہ کا پیش آئندہ مسائل میں سے کسی مسئلے کے حکم پر اتفاق کر لینا ہے" (۹)۔ بقول علامہ آدنی ان کی یہ تعریف سب سے زیادہ جامع اور بہتر ہے۔ مگر یہاں حق بات یہ ہے کہ یہ تمام نزاع محض لفظی ہے۔ امام غزالیؒ اور دوسرے ائمہ کرام نے جو تعریضیں کی ہیں ان سب کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے جو علامہ آدنی کی بیان کردہ تعریف کا ہے۔

اجماع کی اصطلاحی طور پر جو تعریضیں کی گئی ہیں ان کے اہم نکات حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ کسی زمانے کے تمام اہل اجتہاد علماء
- ۲۔ کسی پیش آئندہ مسئلے کے کسی حکم پر
- ۳۔ باہم اتفاق کر لیں اور
- ۴۔ یہ اجماع کسی اجتہاد یا نفس پر مبنی ہونا چاہیے۔

کیا اجماع ممکن ہے؟

اجماع کا مضموم کچھ لینے کے بعد اب آئیے یہ دیکھیں کہ کیا اس قسم کا اجماع ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بقول علامہ بزدویؒ بعض ردائض (۱۰) اور منزلہ (۱۱) نے اجماع سے انکار کیا ہے اور اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اجماع کا حقیقی طور پر مستعد ہونا ممکن

۹۔ لادکام فی اصول الاکلام ۲۸۲/۱

۱۰۔ یہ فرقہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا کمر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "مذہب" اور "دائرہ معارف اسلامیہ" پنجاب یونیورسٹی لاہور

۱۱۔ اسوی دور کا فرقہ جنہوں نے اسلام کے بعض مذاہب میں مجبور مسلمانوں سے ہمت کر موقوف اختیار کیا اور شدت برتی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو استاد محمد ابو زہرہ کی کتاب "اسلامی مذاہب" مترجم علامہ احمد حری۔

نہیں ہے، کیونکہ اہلی اجماع (مجتہدین) بلا واسطہ میں جو شرق و مغرب میں واقع ہیں، منتشر ہیں اور ان کی آراء کا ایک دوسرے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اجماع کا وجود جو اس کی ایک شاخ اور فرع ہے بدرجہ اولیٰ ناممکن ہوگا (۱۲)۔ علماء اصول نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ قیاس مع الفارق (یعنی بہت دور کا قیاس) ہے اور یہ کہ مسلمانوں میں اتفاق و اجماع ہوا بھی ممکن ہے اور اس کا پتہ چلنا بھی۔

چنانچہ امام غزالیؒ لکھتے ہیں ”ہم نے امت محمدیہ کو اس بات پر متفق پایا ہے کہ نمازیں پانچ ہیں اور یہ کہ رمضان المبارک کے روزے واجب (ضروری) ہیں..... بھلا اس (اجماع) کا وجود کیسے ناممکن ہو سکتا ہے جبکہ تمام امت نصوص اور دلائل قطعیہ کی اتباع کی پابند ہے اور تمام امت اللہ تعالیٰ کے (احکام کی) مخالفت کر کے اس کے عذاب سے احتراز کرنے پر متفق ہے۔ پھر جس طرح امت کا کسی خاص (شئی کے) کھانے یا پینے پر اتفاق ممکن ہے اسی طرح امت کا حق کی اتباع اور عذاب جہنم سے اجتناب پر بھی اتفاق درست ہے“ (۱۳)۔

علامہ بزدویؒ نے صاحب ”التواضع“ کے حوالے سے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ قول باطل ہے اس لیے کہ جب عام پھیلی ہوئی خبروں پر اجماع ممکن ہے تو احکام کے سلسلے میں بھی امت کا اتفاق ممکن الوقوع ہے۔ پھر جیسے کوئی ایسا سبب موجود ہوتا ہے جو مشہور ہونے والی خبروں پر ان کے اتفاق کا داعیہ اور سبب بن جاتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور ہوگا جو اعتقاد ہی احکام پر ان کے اجماع کا متقاضی ہے..... جیسے ہم قطعی علم کے ساتھ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس بات سے باخبر ہیں کہ حضرات صحابہؓ کا دلیل قطعی (قرآن مجید) کے دوسری دلائل و مصادد و شریعت سے تقدم اور فوقیت پر اجماع تھا یا جیسے تمام احناف نماز میں بم اللہ کے انشاء (یعنی با آواز بلند نہ پڑھنا) اور تمام شوافع ولی کے بغیر عورت کے نکاح کے بطلان پر متفق ہیں (۱۴)۔

دوسرے الفاظ میں اجماع کی مخالفت میں یہ کہنا کہ اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام دنیائے اسلام کسی خاص دینی یا شرعی مسئلے پر متفق ہے، بلا دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا قدیم زمانے میں بھی ممکن تھا اور آج کے زمانے میں بھی۔ قدیم زمانے میں امت مسلمہ اتنے ملکوں میں بکھری ہوئی نہ تھی اور علم کے متلاشی ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں گھومتے رہتے تھے۔ جس طرح شہد کی کھیاں ایک ایک پھول سے خوشبو اور ان کی شیرینی کو جمع کر کے شہد کے چھتے میں جمع کر دیتی ہیں اسی طرح اس زمانے میں طالبان علم عالم اسلام کے تمام فقہی اقوال و آراء کو یکجا کرنے میں مستعد رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے کسی بھی مجتہد کی رائے خواہ اس کا تعلق مغرب کی سرزمین سے ہو یا شرق کے کسی دور دراز خطے سے عالم اسلام سے مخفی نہیں رہی۔ پھر جیت بیت اللہ اور

۱۲۔ کشف الاستار ۳/۲۲۷

۱۳۔ المصنفی ۲/۱۵۳

۱۴۔ کشف الاستار ۳/۲۲۷

مناسک حج کی صورت میں ساری دنیائے اسلام کے نمائندہ اہل علم کے ایک جگہ جمع ہونے اور احکام و مسائل شرعیہ کے ضمن میں ایک دوسرے سے واقفیت اور علم حاصل کرنے کا ایک قوی ترین ذریعہ موجود ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا غلط ہے کہ دنیائے اسلام میں اس قسم کے اجماع و اتفاق کا علم کیسے ہوگا۔ عمر حاضر میں تو تمام دنیا ایک کرے بلکہ ایک تختے یا سکرین پر سٹ آئی ہے اور مشرق و مغرب کی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ خبر بھی ایک دوسرے سے مخفی نہیں رہتی بلکہ ایک منٹ میں تمام دنیا میں پھیل جاتی ہے اور اس پر رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ عالم اسلام کا اڈل تو کسی مسئلے پر اتفاق ممکن نہیں ہے اور اگر اتفاق ہو بھی جائے تو اس کا پتہ چلانا ناممکن ہے یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔

جس طرح یہ اجماع اتفاقی طور پر معرض وجود میں آتا ہے اسی طرح مصنوعی طریقے پر بھی اس کا احیاء ممکن ہے مثلاً اس طرح کہ ہر ملک میں چیدہ چیدہ اہل حل و عقد کی ایک مجلس قائم کی جائے جو مختلف مسائل کے متعلق بحث و تحقیق کے بعد کسی خاص نتیجے پر پہنچے۔ بعد ازاں تمام عالم اسلام کے منتخب اہل حل و عقد باہم مشاہدت کے بعد اس رائے پر اتفاق کر لیں۔

اس طریق کار پر ابتدائی درجے میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے عہد ہائے خلافت میں عمل در آمد ہو چکا ہے۔

حجیت اجماع کے دلائل

علماء نے اجماع کی حجیت پر تین طرح کے دلائل پیش کیے ہیں:

قرآن مجید

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کو اجماع کے جواز کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة ۲: ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی جماعت بنا دیا جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے تاکہ تم

(مخالف) لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں

اور ارشاد فرمایا:

كُنْتُمْ حَئِزٌ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران ۳: ۱۱۰)

تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

ان دونوں آیات مبارکہ میں امت محمدیہ کی باقی امتوں پر فضیلت اور فوقیت کو اس انداز اور ایسے اسلوب سے پیش کیا گیا ہے جس سے ضمنی طور پر امت محمدیہ کے اجماع و اتفاق کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ جب اشرف ترین امت کسی مسئلے پر باہم اتفاق کرے گی تو یہ اتفاق ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اشرف اور افضل ترین امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ لہذا تخریج اسلامی میں اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے (۱۵)۔

اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران ۳: ۱۰۳)

اور مضبوط پکڑے رہو اللہ کی رسی کو اور باہم اتفاقاً مت کرو۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (الشورى ۴۲: ۱۰)

اور جس بات میں تم باہم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔

اس دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس مسئلے پر امت محمدیہ کے لوگ متفق ہوں گے وہ مسئلہ برحق ہوگا (۱۶)۔

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النساء ۴: ۵۹)

۱۵۔ مزید بحث کے لیے دیکھیے: المصنفی ۱۲/۲

۱۶۔ المصنفی ۱۲/۲

اے ایمان والو! تم اجماع کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے جو لوگ اہل امر (حکومت، اصحاب اجتہاد) ہیں ان کی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرو تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسئلے پر امت محمدیہ کے لوگ باہم متفق ہوں وہ مسئلہ برحق ہوگا۔ اس لیے اس آیت میں اولوالامر منکم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے جس کی ایک تشریح ارباب حکومت سے اور دوسری ارباب بصیرت و اجتہاد سے کی جاتی ہے۔

ان تمام آیات مبارکہ میں قوی ترین دلیل درج ذیل آیت مبارکہ ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُرْسَلِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ (النساء: ۴: ۱۱۵)

اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور (پھر) اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مسلمانوں کے اجماع کی اتباع کا واجب ثابت ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے (۱۷)۔ تاہم آگے چل کر امام غزالیؒ نے اس آیت سے استدلال پر چند اعتراض کیے ہیں جنہیں بعد کے آنے والے مجتہدین نے رد کیا ہے۔ یہ آیت اس مضمون پر اتنی واضح ہے کہ نامور مفسر قرآن جابر اللہ زحمریؒ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع ایسی جگت ہے جس کی مخالفت جائز نہیں ہے جیسے کہ قرآن مجید اور سنت نبویؐ کی مخالفت جائز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمانوں کی پیروی اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت کو شرط میں جمع کیا ہے اور ان کی مشرتکہ سزا سخت و عید (جہنم) کو قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اجماع کی اتباع واجب ہے جیسے کہ خود رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع (۱۸)۔

۱۷۔ اصلی ۱۷۵/۲

۱۸۔ تفسیر الکشاف ۱/۵۶۳ داہد

اس مضمون کو ہندوستان کے طویل القدر مفسر قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جماع کی مخالفت حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کو (یعنی صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت اور غیر مسلمانوں کے طریق کار کی اتباع پر مرتب فرمایا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بغیر سبب قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں درندہ دوسری بات کا ذکر لغو ہوگا۔ دونوں کا مجموعہ بھی اس کا سبب نہیں ہو سکتا کیونکہ انفرادی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دلائل قطعیہ سے حرام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان میں سے ہر ایک امر (مذکورہ وعید) کا سبب ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنا حرام ہے اور ان کے راستے کی اتباع واجب ہے (۱۹)۔

قرآن کریم سے! جماع امت کے حق میں جو استدلال کیا جاتا ہے اس کو آسانی کے لیے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

- ۱۔ ایسی آیات مبارکہ جن میں اس امت کی دوسری امتوں پر فضیلت اور برتری ثابت کی گئی ہے۔ ان آیات سے اقتضاء النقص (۲۰) کے طریقے پر یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس "خیر امت" کا جماع بھی خیر الایمان جماع ہوگا اور قابل اتباع بھی۔
- ۲۔ دوسرے درجے میں ایسی آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں امت مسلمہ کو باہم اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اختلاف کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ امت کا باہمی اتفاق و اتحاد بھی تشریح اسلامی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور قابل اتباع ہے۔
- ۳۔ تیسرے درجے میں وہ واحد آیات مبارکہ ہے (النساء: ۱۱۵) جس میں "سبیل المؤمنین" کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے اور اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ "سبیل المؤمنین" (اہل ایمان کا راستہ) جماع امت ہے۔

احادیث نبویہ

قرآن حکیم کی طرح احادیث مبارکہ سے بھی امت کے جماع کا اثبات ہوتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں:

- ۱۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية (۲۱)

۱۹۔ تفسیر مظہری ۳/۲۳۶

۲۰۔ یعنی کلام کی اپنے ایسے محذوف لفظ پر دلالت جس پر اس کلام کی صداقت موقوف ہو اور اس محذوف لفظ کو مان لینے سے وہ کلام درست ہو جائے۔ اس پر تفصیلی بحث آئندہ ایک مستقل درسی اکائی میں آ رہی ہے۔

۲۱۔ صحیح مسلم ۳/۱۳۷۷ حدیث ۱۸۳۹

جس شخص نے (مسلمانوں کی) کی جماعت کو ایک باشت بھر بھی چھوڑا پھر وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہوگی۔
اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے افتراق کو پسند نہیں کیا گیا اور ایسے شخص کی موت کو جاہلیت
والی موت قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم جماعت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

فمن اراد ان یفرق امر المسلمین وہم جمیع فاضربوا بالسیف کائن من کان (۲۲)
جو شخص مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہے جبکہ وہ سب کے سب اکٹھے ہوں تو اسے قتل کر دو، خواہ
کوئی بھی ہو۔ گویا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر قتل کی سزا دی جاسکتی ہے۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان اللہ لایجمع امتی او قال امۃ محمد، علی ضلالة

ویداللہ علی الجماعۃ ومن شذذ شذذ فی النار (۲۳)

بیگ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں
کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو شخص الگ ہو اور وہ جہنم میں الگ ہو کر جاڑے گا۔

یہ حدیث اس مضمون پر نص قطعی ہے کہ امت کا کسی مسئلے پر اتفاق غلط نہیں ہو سکتا۔ ان کے باہمی اتفاق میں اللہ تعالیٰ کی رضا
ضرور شامل ہوتی ہے۔

۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان امتی لا تجمیع علی ضلالة فاذا راہتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الاعظم (۲۴)

بیگ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب تم کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو تو واضح اکثریت کی اتباع کرو۔

یہ حدیث سابقہ حدیث کی توثیق کرتی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ امت کے بڑے قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، تنہا نہیں۔

۵۔ اسی مضمون کی ایک روایت حضرت معاذ بن جبلؓ نے یوں روایت کی ہے:

ان الشیطان ذنب الانسان کذنب الغنم یاخذ الشانۃ والقاصیۃ

۲۲۔ صحیح مسلم ۱۴۲۹/۳ حدیث ۱۸۵۲۔ سنن ابوداؤد ۱۲/۵۔ حدیث ۱۷۷۲۔ مستدرک ۳/۳

۲۳۔ جامع ترمذی کتاب الختن ۳۵۵/۳۔ حدیث ۲۱۶۷

۲۴۔ سنن ابن ماجہ حدیث ۳۹۵

والنخاعة و اياكم و الشعاب و عليكم بالجماعة و العامة (۲۵) و بیگ شیطان انسان کے لیے بھیڑ یا ہے جیسے کہ بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ یا ہوتا ہے۔ وہ الگ ہونے والی، تنہا ہونے والی، کنارے پر چرنے والی بکری کو پکڑتا ہے۔ لہذا تم الگ ہونے سے بچو اور تم پر مسلمانوں کی جماعت اور عوام کے ساتھ رہنا لازم ہے۔

۶۔ اسی طرح کی حدیث حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عليكم بالجماعة و اياكم و الفرقة فان الشيطان مع الواحد و هو من الاثمين ابعد من اراد بحبوة الجنة فليلزم الجماعة (۲۶)

تم جماعت کی موافقت لازم پکڑو اور خبردار تفرقہ سے بچو، اس لیے کہ شیطان ایک کے مقابلے میں وہ سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ جنت کے وطنی حصے میں جگہ حاصل کرے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ موافقت کو لازم پکڑے۔

دونوں احادیث اس مضمون پر کھلی بصیرت پیش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو جمہور امت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے اور انفرادی راستوں اور طریقوں سے بچنا چاہیے۔ جس طرح بھیڑ یا ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو آسانی سے قابو کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان بھی مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ ہو کر ستر کرنے والے شخص پر بڑی سہولت سے قابو پا لیتا ہے اور اسے تباہی کے دھانے تک لے جاتا ہے۔

۷۔ حضرت سعید بن مسیبؓ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی: یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آسکتا ہے جس کے متعلق نہ تو قرآن کریم میں کوئی حکم اور نہ ہی آپ کی کوئی سنت مبارکہ ہو فرمایا:

اجمعوا له العالمين او قال العابدین من المؤمنین فاجعلوه شوری
بینکم ولا تمضوا فیہ برای واحد (۲۷)

اس صورت میں تم اہل علم کو یا فرمایا اہل ایمان میں سے عبادت گزاروں کو اکٹھا کرو اور اس مسئلے کو باہمی مشورے سے طے کرو اور کسی ایک کی رائے کو اس میں نہ چلاؤ۔

اس حدیث مبارکہ سے صراحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر نئے مسئلے کے پیش آنے پر امت مسلمہ کے اہل علم و فضل

۲۵۔ مدارج ۲۲۲/۵

۲۶۔ جامع ترمذی ۳۶۶۴/۳ حدیث ۲۱۶۵

۲۷۔ فتاویٰ اسلامیہ ص ۱۵ بحوالہ ارشاد النجول

یا اہل عبادت و زہد کا اجماع و اتفاق ضروری ہے۔

۸۔ حضرت معاویہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا يزال من امتی امة قاضة بامر اللہ لا یضرمہم من خذلہم

ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ و ہم علی ذلک (۲۸)

میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے معاملے (شریعت) کو قائم رکھے گی

انہیں جو رسوا کرے گا اس کا یہ نقل نقصان رساں نہ ہوگا اور نہ اس کا فضل جو ان کے مخالفت

کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپہنچے اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔

جب کسی مسئلے پر تمام امت متفق ہوگی تو اس میں وہ حق پرست فرقہ بھی شامل ہوگا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ وہ فرقہ ہر زمانے میں حق پر قائم رہے گا۔

۹۔ اسی مضمون کو جامع ترمذی میں یوں بیان کیا گیا ہے:

ولا يزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرمہم من خذلہم حتی

یاتی امر اللہ قال ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث (۲۹)

میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اسے جو شخص ذلیل کرنا چاہے نقصان نہ

پہنچا سکے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ یہ محدثین ہیں۔

۱۰۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ (کنتم خیرا امة) کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

انتم تکتون سبعین امة انتم خیرا و اکرمها علی اللہ تعالیٰ (۳۰)

تم لوگ ستر اسیوں کو پورا کرتے ہو، تم ان میں سے سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ

کے ہاں سب سے برگزیدہ ہو۔

ایسی برگزیدہ امت کا اجماع و اتفاق یقیناً گمراہی اور غلط کام پر نہیں ہو سکتا۔

اجماع کے مضمون پر اوپر بیان کردہ احادیث میں تین طرح کے احکام پائے جاتے ہیں:

۱۔ بعض احادیث میں مسلمانوں کی اجتماعیت میں غلطی ڈالنے اور ان سے اختلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایسے شخص کو قتل

۲۸۔ صحیح بخاری صحیح مسلم صفحہ ۲۸۶/۳ حدیث ۶۰۲۳

۲۹۔ جامع ترمذی ۵۰۶/۳ حدیث ۲۲۲۹

۳۰۔ احادیث ۲۲۶/۵ حدیث ۳۰۰۱

کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اجماع امت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ روایات اتقواء الصحن کی رو سے اجماع و اتفاق امت پر دلالت کرتی ہیں۔

۲۔ بعض روایات میں امت کے گمراہی پر جمع نہ ہونے کی شہادت دی گئی ہے جو امت کے حق میں بہت بڑی شہادت کے علاوہ اجماع امت کے درست ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اس لیے کہ اس سے مراد کوئی ایسی بات ہے جس پر تمام امت متفق ہو گئی ہو لہذا ایسا اجماع قابل اتباع ہے۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کی صورت میں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو اہل علم یا دینداروں کو جمع کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اجماع امت کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا تو وہ اس کے متعلق کتاب اللہ پر نظر ڈالتے، اگر انہیں قرآن کریم میں اس مسئلے کا حکم مل جاتا تو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمادیتے۔ اگر اس کا حکم قرآن مجید میں نہ ہوتا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کسی سنت و حدیث کا حکم ہوتا تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے۔ اگر انہیں ایسا کوئی حکم نہ ملتا تو آپ باہر تشریف لاتے اور مسلمانوں سے پوچھتے کہ میرے پاس فلاں فلاں مسئلہ آیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا تھا۔ بعض اوقات آپ کے آس پاس صحابہؓ کی جماعت اکٹھی ہو جاتی جس میں سے ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ فیصلے کا ذکر کرتا۔ اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ فیصلہ نہ ملتا تو آپ سر کردہ لوگوں اور ان میں سے بہترین افراد کو جمع کرتے، ان سے مشورہ لیتے اور اگر ان کی رائے کسی بات پر متفق ہو جاتی تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر کرتے۔

حضرت عمر فاروقؓ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو قرآن و سنت میں وہ فیصلہ نہ ملتا تو آپ فرماتے: کیا حضرت ابو بکرؓ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا ہے۔ پھر اگر حضرت ابو بکرؓ نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، ورنہ سر کردہ لوگوں کو اکٹھا کرتے اور جب وہ کسی حکم پر متفق ہو جاتے تو اس کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے (۳۱)۔

امام غزالیؒ کا جامع تبصرہ

امام غزالیؒ نے ان روایات و آثار پر جو تبصرہ کیا ہے وہ جامع ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے علمی اور فکری پہلوؤں کو محیط ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

”مسئکہ (بحث) ثانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”لا حجت مع امتی علی الخطا“ (بیرق

۳۱۔ فقہ الاسلام ۱۵، بحوالہ ارشاد انجول۔ اس عنوان پر مزید تفصیل آئندہ طور میں ”اجماع کی تاریخ“ کے تحت آ رہی ہے۔

امت ظلمی پر جمع نہیں ہو سکتی) سے استدلال پر مشتمل ہے اور یہ روایت اپنے الفاظ کی بنا پر مقصود پر دلالت کرنے میں بہت قوی ہے، لیکن یہ حدیث قرآن مجید کی طرح متواتر نہیں ہے، قرآن مجید (ظلمی) اور متواتر ہے۔ (اس مفہوم) پر یہ روایت قطعی نہیں ہے۔ لہذا اس دلیل کی مزید تفصیل اس طرح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کے خطا (ظلمی) سے معصوم ہونے کے معنوں پر دلالت کرنے والی احادیث بہت زیادہ ہیں جن کے الفاظ تو مختلف ہیں مگر معانی ایک ہی ہیں۔ یہ روایات ایسے صحابہ کرام سے جو روایت کے اعتبار سے ثقہ ہیں، مروی ہیں جیسے کہ حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابوسعید الخدریؓ، حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ وغیرہ۔ جن کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یجتمع امتی علی الضلالة (میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی) ولم یکن اللہ لیجمع امتی علی الضلالة (اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی ہو) وسدّ الثانی اللہ ان لا یجمع امتی علی الضلالة فاعطانیہ (میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے میرا سوال مجھے عطا کر دیا) ومن سرہ ان یکون بحیوۃ الجنۃ فلیلزم الجماعة (جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت کے وسط میں جگہ پائے وہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے) وان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد (شیطان ایک کے مقابلے میں دو سے زیادہ دور ہوتا ہے) یداللہ علی الجماعة لا ینالی اللہ بشئ و ذ من شذ (اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی جماعت پر ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ الگ ہونے والے شخص کی پرواہ نہیں کرتا) ولا یزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرمہم من خالفہم و روی لا یضرمہم خلاف من خالفہم (میری امت کی ایک جماعت حق پر جا تب رہے گی اسے وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے گا نقصان نہ پہنچا سکے گا) دوسری روایت میں ہے کہ انہیں کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت نقصان نہ پہنچائے گی) ومن خرج عن الجماعة او فارق الجماعة قید بشر فقد خلع ریقۃ الاسلام من عنقہ (جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا یا فراق الگ ہو گیا یا فرمایا ایک یا اشت بمر الگ ہو گیا تو اسلام کا عمدہ ترین حصہ اس کی گردن سے نکل گیا) ومن فارق الجماعة ومات فمیتہ جساہلیۃ (اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا)۔ یہ روایات صحابہ کرامؓ کے زمانے سے لے کر ہمارے اس زمانے تک مشہور رہی ہیں۔ امت کے اسلاف اور اخطاف میں کسی محدث نے ان کو رد نہیں کیا بلکہ یہ روایات امت کے موافقین اور مخالفین دونوں کے

ہاں مقبول و متداول رہی ہیں اور امت دین کے اصولی اور فروعی معاملات میں ان روایات سے استفادہ کرتی رہی ہے (۳۲)۔

آگے چل کر امام غزالیؒ ان احادیث سے اپنے طریقہ استدلال کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:

ان احادیث مبارکہ سے استدلال کے دو طریقے ہیں:

اول:

یہ کہ ہم علم ضروری کا دعویٰ کریں یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجموعہ احادیث میں اس امت کے معاملے کی بزرگی بیان کی ہے اور اس امت کے لفظی سے معصوم ہونے کی خبر دی ہے۔ لہذا اگرچہ یہ احادیث حد تو اترا تک نہیں پہنچیں لیکن ان روایات کی بنا پر ہم اپنے آپ کو مذکورہ علم پر مجبور پاتے ہیں جیسے کہ نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ کی طرف تلبی میلان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرامؓ کی بڑائی اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرنا، حضرت علیؓ کی شجاعت، حاتم طائیؓ کی سخاوت، امام شافعیؒ کا تعلق اور حاج بن یوسف کی خطابت وغیرہ اگرچہ اخبار احاد سے بیان ہوا ہے (لیکن یہ مضمون اتنی کثرت سے نقل ہوا ہے) کہ اس پر جھوٹ کا گمان نہیں ہے۔ پھر اگر کسی خاص روایت پر غور کیا جائے تو ان میں سے کسی ایک روایت کے راوی کا جھوٹا ہونا درست ہو سکتا ہے تاہم اس جھوٹے کو جھوٹ قرار دینا ناممکن نہیں ہے۔ یہ اس علم کے مشاہد ہیں جو اخبار احاد کے مجموعہ سے حاصل ہوئے ہیں جن میں دوسرا احتمال مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تاہم اس سے علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے۔

دوم:

یہ کہ ہم ان احادیث سے علم اضطرار کا نہیں بلکہ علم استدلال کا دعویٰ کریں جو دو طریقوں سے درست ہوگا: اولاً اس طرح کہ یہ احادیث ہمیشہ سے صحابہ کرامؓ اور تابعین کے ماہرین مشہور رہی ہیں۔ وہ ان روایات سے اجماع کے اثبات پر استدلال کرتے تھے۔ نظام معزلی (م ۲۳۱ھ) کے زمانے تک کسی کی جانب سے اس (اجماع) کا انکار اور اس کی مخالفت ظاہر نہیں ہوئی۔ انسانی پختہ عادت کی رو سے یہ بات ناممکن ہے کہ اشیاء کے رد و قبول میں لوگوں کی طبیعتوں ان کے ارادوں اور ان کے مسالک کے مختلف ہونے کے باوجود امت مختلف زمانوں میں ایسی احادیث کے قبول کرنے پر متفق ہو جائے جن کی صحت پر کوئی حجت قائم نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے ان اخبار احاد سے ثابت ہونے والا (اجماع) کسی مخالفت اور کسی تردید کے بغیر اب تک موجود رہا ہے۔ پھر یہ کہ ان احادیث سے حجت بکڑنے والے لوگوں نے ان سے ایک اصول قطعی کا اثبات کیا ہے جو کہ اجماع ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حکم لگایا جاتا ہے اور عادات یہ بات ناممکن ہے کہ کسی ایسی روایت کو جس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم جو کہ قطعی ہوتا ہے، مرفوع ہو جائے، بلا کسی سبب قطعی کے

حلیم کر لیا گیا ہو۔

امام خزائی اور دوسرے ارباب علم و فکر کی تمام بحث کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

- ۱۔ اجماع کے عنوان پر حدیث کے مجموعوں میں جو احادیث منقول ہیں وہ اگرچہ روایت کے لحاظ سے حید تو اتزیک نہیں پہنچیں تاہم مضمون کے اعتبار سے یہ روایات اتنی کثرت سے روایت کی گئی ہیں کہ ان پر جھوٹ کا گمان نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ اس مضمون کی روایات صحابہ کرام کی جس جماعت کے ذریعے روایت کی گئی ہیں وہ صحابہ کرام تھے اور ثقاہت کی سب سے زیادہ شان رکھنے والے ہیں اور ان حضرات کی بیان کردہ روایات غلط نہیں ہو سکتیں۔
- ۳۔ ان روایات سے عہد صحابہ کرام اور عہد تابعین سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ زمانہ خیر القرون کا ہے جس کے متعلق یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات نے کسی غیر ثابت شدہ احادیث سے استدلال کیا ہوگا یہ احادیث نبی اکرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہونے میں ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔
- ۴۔ ان روایات سے استدلال کرنے اور ان سے "اجماع امت" کا اصول استخراج کرنے میں تمام صحابہ کرام اور تابعین متفق الراء ہیں جس کے بعد کسی شخص کے لیے کسی شک و شبہ کی صحیح جانش بانی نہیں رہتی۔

عقلی استدلال

اجماع کے جواز اور اس کی اہمیت پر قرآن و سنت کی نصوص کے ساتھ ساتھ عقلی استدلال بھی پیش کیا جاتا ہے جو امام شافعی

کے بقول اس طرح ہے:

”رہے وہ مسائل جن پر صحابہ کرام نے باہمی اتفاق کیا ہے پھر (بعض اوقات) انھوں نے صراحت کی ہے کہ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے نقل کیا ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو کہ انھوں نے بیان کیا، اگر اللہ نے چاہا (یعنی ایسی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائے گی) اور اگر انھوں نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہ کیا ہو تو اس مسئلے کے متعلق یہ احتمال (بھی) ہے کہ انھوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو اور اس کی صراحت نہ کی ہو اور یہ بھی کہ ایسا نہ ہو۔ لہذا ان دو احتمالات کے ہوتے ہوئے اسے محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کے سوا کسی اور صورت پر جمول کرنا جائز نہیں ہے اور کسی شخص کے لیے کوئی ایسی بات کسی کے حوالے سے نقل کرنا جائز نہیں ہے جس میں دوسری بات کا وہم موجود ہو۔ اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہی ہو۔ ہم ان کی تقلید میں وہی بات کہیں گے جو کہ صحابہ کرام نے کہی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں کوئی سنت (حدیث) ہو تو یہ سنت ان میں سے کچھ صحابہ سے تو عقلی روایت ہو سکتی ہے مگر ان کی اکثریت سے نہیں۔ ہمیں یہ بات بھی

معلوم ہے کہ صحابہ کرامؓ کی اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معتول سنت کے خلاف یا کسی خطا (غلطی) پر اکھٹی نہیں ہو سکتی "اگر اللہ نے چاہا" (۳۳)۔

امام شافعیؒ کے اس عقلی استدلال کو امام غزالیؒ نے حسب ذیل الفاظ میں پیش کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"عقلی استدلال کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ جب کسی مسئلے میں کوئی (اجماعی) فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں قطعی الرائے ہیں تو ان کا یہ قطعی رائے ہونا کسی قطعی دلیل کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے۔ پھر جب فیصلہ کرنے والوں کی تعداد محدود تواتر تک پہنچ جائے تو عادتاً اتنی بڑی تعداد پر بصوت کا گمان ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سب میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک شخص پر بھی حق منکشف نہ ہوا۔ پھر کسی قطعی دلیل کے بغیر ان سب کا قطعی الرائے ہونا محال ہے۔ اسی طرح عادتاً ان سب کا کسی غیر قطعی الرائے مسئلے میں قطعی الرائے ہونا بھی ناممکن ہے۔ پھر جب انہوں نے مسئلے کا اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس میں وہ سب باہم دگر متفق ہو گئے تو یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ حضرات تابعین ان حضرات (صحابہ) کے مخالفین سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے اور ان کے اجماع کی صحت پر قطعی الرائے تھے۔ ان حضرات (تابعین) کا ان (صحابہ) کے اجماع کے متعلق قطعی الرائے ہونا درست جگہ پر ہے اور ان کا قطعی الرائے ہونا بلا کسی قطعی دلیل کے نہیں ہے۔ عادت میں یہ بہت محال ہے کہ صحابہ کرامؓ اور حضرات تابعین کی کثرت کے باوجود ان تمام لوگوں سے حق مخفی رہ گیا ہو اور ان میں سے کسی شخص پر بھی حق کا انکشاف نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرات تابعین اگر کسی بات پر اتفاق کر لیتے تو تبع تابعین اس کی مخالفت سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے اور وہ اس انکار پر قطعی الرائے تھے اور عادتاً ایسا ہونا بلا کسی دلیل قاطع کے ناممکن ہے..... اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمام اربابِ حل و عقد (صحابہ اجتہاد) جن کی تعداد محدود تواتر تک پہنچی ہو کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو عادتاً ان سب سے غلطی کا صدور ناممکن الوقوع ہے" (۳۴)۔

اس تمام بحث کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

- ۱۔ اجماع کا تصور سب سے پہلے خیر القرون یعنی عہد صحابہ کرامؓ میں پیدا ہوا جیسے کہ اوپر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔
- ۲۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے سامنے قرآن مجید بھی تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت مبارکہ بھی اس کے باوجود انہوں نے بعض مسائل میں اپنے اجتہاد و قیاس سے کام لیا اور باہم متفق ہو کر کسی قطعی رائے تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ ایسا

۳۳۔ کتاب الرسائل ۱۲۵ داہد

۳۴۔ المنصہ ۱۷۲/۳۔ آج کل کے امام غزالیؒ نے اس پر بعض شبہات کا جواب دیا ہے۔

اسی وقت درست اور جائز ہو سکتا ہے جب اس فیصلے میں ان حضرات کے پاس قرآن و سنت سے کوئی قطعی دلیل موجود تھی یعنی یہ کہ اجماعی فیصلہ درست ہے۔

۱- ایک مجتہد کا اجتہاد بھی قابل اتباع ہے اور جس مسئلے میں اس زمانے کے تمام اہل اجتہاد متفق الراء ہو جائیں اور کسی بھی مجتہد اور صاحب بصیرت عالم کی طرف سے اس مسئلے میں جمہور کی مخالفت منقول نہ ہو تو ایسا حکم واجب الاتباع تصور ہوگا کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "میری امت گمراہی پر کھنٹی نہیں ہو سکتی" نیز حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے کہ "جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ بات اللہ کے نزدیک بھی اچھی (حسن) ہے۔ لہذا ان سب کا کسی مسئلے پر اتفاق رائے سے اجتہاد کرنا بعد کے لوگوں کے لیے حجت ہوگا۔

۲- صحابہ کرامؓ کے اجماع تابعین کے اور تابعین کے اجماع تبع تابعین کے سامنے آئے مگر ان حضرات نے باوجود حجت پرستی کے جذبے اور علمی و فکری وسعت کے ان کی رائے پر تنقید نہیں کی بلکہ اس کو قبول کیا۔ اسی طرح بعد کے زمانوں میں جو اجتہادات ہوئے انہیں بعد کے زمانوں میں قبول کیا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب ہر دور میں حجت تصور کیا جاتا رہا ہے۔

۳- اگر اجتہاد کسی ایک فرد کا ہو تو اس میں اس بات امکان ہو سکتا ہے کہ مجتہد نے کسی ضروری مسئلے کو سامنے نہ رکھا ہو لیکن اگر اس کے ہمراہ کسی اور فرد کا اجتہاد شامل جائے تو اس کی رائے کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ لانهائی ہو اور اس عصر کے تمام مجتہدین کی رائے ایک ہوگئی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس اجتہاد میں قطعی امکان نہیں ہے لہذا اس کی اتباع ضروری ہوگی۔

۴- بقول استاد محمد ابو زہرہ اجماع کی حجت پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے اور کسی زمانے میں بھی اس کے حجت ہونے سے انکار نہیں کیا گیا (۳۵)۔

اجماع کی تاریخ

اجماع کی تاریخ میں تین واضح اودار نظر آتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے :

۱- دور اول

اجماع کی تاریخ میں پہلا دور صحابہ کرامؓ کا ہے۔ صحابہ کرامؓ ان مسائل و معاملات کے لیے جو سامنے آتے تھے اور جن کا صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہوتا تھا اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت سے شروع

ہوا اور حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں مروج پر جا پہنچا۔ حضرت عمر فاروقؓ خاص طور پر اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرامؓ کو جمع کریں اور ان سے مشورہ لیں اور باہم تبادلہ خیال کریں تاکہ وہ اس معاملے میں کسی خاص نتیجے تک پہنچ جائیں جس کے بعد وہ اس حکم کو نافذ فرما دیتے تھے (۳۶)۔

اگر ان حضرات میں اختلاف واقع ہوتا تو حضرت عمرؓ اس معاملے پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھتے اور فقہاء صحابہؓ کے مشورے سے کسی خاص فیصلے تک پہنچ جاتے۔ اس طرح وہ اجماع سے ایسی رائے حاصل کر لیتے تھے جو قوی ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بہت سارے مسائل میں جن کے متعلق صحابہ کرامؓ ہم رائے نہ تھے ان کی مختلف رائے حاصل کی۔ مثلاً چور کی سزا کے متعلق امام ابو یوسفؒ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے چور کے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ ایک رائے پر اکٹھے ہو گئے (۳۷)۔

غسل جنابت کے متعلق حضرات صحابہ کرامؓ میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے تمام مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان سب سے رائے طلب کی۔ لوگوں نے مختلف رائے دیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا: ”تم لوگ اہل بدر ہو، جب تمہارے درمیان اختلاف رائے ہے تو جو لوگ تمہارے بعد ہوں گے ان میں تو یہ اختلاف اور زیادہ ہوگا۔“ چنانچہ آپؓ کی ہدایت پر اہمات المؤمنینؓ سے مسئلہ دریافت کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فحی زندگی سے اچھی طرح واقف و آگاہ تھیں۔ ان کی رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ محض مباشرت سے غسل جنابت ضروری ہو جاتا ہے (۳۸)۔

نماز جنازہ کی تکبیرات میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے تمام صحابہ کرامؓ کو جمع کیا اور چار تکبیروں پر تمام صحابہؓ کا اتفاق ہو گیا۔

صحابہ کرامؓ کے زمانہ مبارک میں جن باتوں کے متعلق اتفاق رائے ہوا ان میں دادی کے لیے ترکے کا چھنا حصہ ملنا اور یہ کہ وہ اس ترکے کی تنہا مالک ہو سکتی ہے اور اس حصے میں زیادہ عورتیں بھی حصہ دار ہو سکتی ہیں۔

صحابہ کرامؓ نے اس بات پر بھی اجماع کیا کہ عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا۔

صحابہ کرامؓ نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح باطل ہے۔ الغرض صحابہ کرامؓ کے مجمع علیہ مسائل بہت ہیں جو محدثین سے باہر ہیں (۳۹)۔

۳۶۔ اصول الفقہ ص ۲۰۰

۳۷۔ کتاب الخراج ص ۱۰۶

۳۸۔ ازالة الخلافات عن خلافة الخلفاء ص ۸۸

۳۹۔ اصول الفقہ ص ۲۰۱

۲۔ دو روٹائی

اجماع کی تاریخ کا دوسرا دور مجتہدین کا ہے جس زمانے میں ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کی کام انجام دیا۔ اس عہد میں دانستہ طور پر باہمی اتفاق رائے یا اجماع کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہر ایک امام نے اپنے اپنے اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کیا البتہ یہ ضرور تھا کہ ہر امام اپنے اپنے علاقے کے جماعت کو اہمیت دیتا تھا۔ مثلاً امام مالک اہل مدینہ کے اجماع کو سب پر مقدم رکھتے تھے اور امام ابوحنیفہ اہل کوفہ کے مجمع علیہ مسائل کو (۳۰)۔

۳۔ دو روٹا لٹ

بعد کے ادوار میں بالخصوص عہد صحابہ کے اجتہادات کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ تمام مجتہدین صحابہ کرام کے اجتہادات کا خصوصی مطالعہ کرتے تھے۔ ہر مجتہد اس کوشش میں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے اجماع سے باہر قدم نہ رکھے بلکہ ان کے اختلاف کی صورت میں بھی وہ حضرات صحابہ کے اقوال سے باہر نہ نکلے (۳۱)۔

اجماع کی اقسام

اجماع کی تقسیم باعتبار انعقاد

اجماع کی باعتبار انعقاد حسب ذیل صورتیں ہیں:

۱۔ اجماع صریح   ۲۔ اجماع سکوتی   ۳۔ اجماع اصولی

تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ اجماع صریح

اس سے مراد یہ ہے کہ اس مسئلے پر تمام فقہاء اور مجتہدین ہم رائے ہوں اور اس رائے کے قبول کرنے کی باقاعدہ صراحت کریں۔ امام شافعی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”اور تم یا کوئی اور شخص اہل علم میں سے یہ نہ کہے کہ یہ بات مجمع علیہ ہے جب تک تم جس عالم سے بھی ملے ہو اس نے بھی بات نہ کہی ہو“ (۳۲)۔

۳۰۔ اصول الفقہ ص ۱۹۸

۳۱۔ حوالہ بالا ص ۱۹۹

۳۲۔ الرسائل ص ۱۲۶

اجماع کی یہی صورت تمام ائمہ کرام اور مجتہدین کے نزدیک جُخت ہے خواہ ان کا مسلک یہ ہو کہ ہر زمانے کا اجتہاد جُخت ہے یا یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے کا اجتہاد جُخت ہے (۳۳)۔ جب مطلق اجماع کا ذکر آئے تو اس سے یہی صورت مراد لی جاتی ہے۔

۲۔ اجماع سکوتی

اگر کسی زمانے کے کچھ مجتہدین نے صراحت کے ساتھ کسی بات پر اجماع کا اظہار کیا ہو اور باقی لوگ جو اس وقت وہاں موجود ہوں انہوں نے اس پر سکوت اختیار کر لیا نہ اس کی حمایت کی اور نہ مخالفت تو ایسا اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسا اجماع نہ تو اجماع ہے اور نہ ہی جُخت ہے۔ علامہ جہاٹی فرماتے ہیں کہ اس عہد کے گزرنے کے بعد ایسا اجماع جُخت ہے۔ علامہ ابو یوسفؒ کے نزدیک ایسا اتفاق اجماع تو نہیں ہے لیکن جُخت ہے (۳۴)۔

ان تینوں مسلک والوں کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ جن فقہاء نے ایسے اجماع کو جُخت قرار دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ خاموشی اس وقت تک جُخت نہیں ہوتی جب تک وہ گہری فکر اور سوچ پر مبنی نہ ہو۔ جب سوچ اور فکر پر کچھ وقت گزر جائے اور اس کے بے باوجود مخالف رائے ظاہر نہ ہوئی تو ایسا سکوت جو بیان اور وضاحت کے مقام پر ہو بیان اور وضاحت ہی تصور ہوتا ہے۔ "سکوت فی موضع البیان بیان"

عادتاً تمام مجتہدین اور فقہاء کی طرف سے اظہار رائے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر زمانوں میں اہل علم کی عادت یہی ہے کہ بڑے بڑے مفتی حضرات تو فی دیتے ہیں باقی حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر اظہار رضامندی کرتے ہیں۔

کسی مجتہد کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس کی طرف سے اس کی خاموشی بشرطیکہ اس کی رائے مخالف ہو حرام ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا ہے ورنہ وہ کتمان حق پر گنہگار ہوگا اور پھر اس کی خاموشی سے اس کی مخالفت کی دلیل پکڑنا قول بلا جُخت ہے۔

۲۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا اتفاق رائے جُخت تو ہے مگر اجماع نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اجماع کی شرائط نہ پائے جانے کی بنا پر ہم اسے اجماع تو نہیں کہہ سکتے البتہ اس مسئلے پر قائلین کا پکڑنا خاموش رہنے والوں پر بھاری ہے اس لیے ہم ایسے اجماع کو جُخت تصور کر سکتے ہیں (۳۵)۔

۳۔ امام شافعیؒ اور ان کے ہم نواؤں کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۳۳۔ اصول الفقہ ص ۲۰۵

۳۴۔ اصول ۲/۲۱۵

۳۵۔ اصول الفقہ ص ۲۰۶ و ۲۰۷

خاموش رہنے والے کی طرف کسی قول کی نسبت دینا درست نہیں ہوتا۔ لہذا کسی مجتہد کی طرف ایسی رائے منسوب کرنا جو اس نے نہ کہی ہو درست نہیں ہوگا حالانکہ بعض اوقات وہ اس رائے پر راضی نہیں ہوتا۔

یہ کلیتہً بھی غلط ہے کہ سکوت (خاموشی) موافقت ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی خاموشی حسب ذیل صورتوں کا احتمال رکھتی ہے:

- ۱۔ اس کی خاموشی اس رائے کی موافقت میں ہو۔
  - ۲۔ اس کی خاموشی کی وجہ یہ ہو کہ اس کا اجتہاد اس رائے کی موافقت میں نہ ہو۔
  - ۳۔ اس نے اجتہاد کیا ہو مگر وہ اپنے اجتہاد و قیاس سے کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچا ہو۔
  - ۴۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اجتہاد کسی نکتے تک پہنچا ہو مگر وہ اس پر مزید غور و فکر کرنا چاہتا ہو لہذا وہ خاموش رہا ہوتا ہے اسے اپنے موقف پر کئی اطمینان حاصل ہو جائے۔
  - ۵۔ اس کی رائے تو دو ٹوک ہو لیکن وہ دوسرے مجتہد کے ساتھ تصادم مول لینا نہ چاہتا ہو اس لیے کہ اس کی رائے میں ہر مجتہد معصوب (درست رائے والا) تصور ہوتا ہو (۳۶)۔
  - ۶۔ یا اس نے کسی مجتہد کے خوف اور اس کی بیعت سے اپنی مخالفت رائے کا اظہار نہ کیا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عمل کے مسئلے میں حضرت عمرؓ کے سامنے خاموشی کا اظہار ہی بنا پر تھا (۳۷)۔
- اس فریق کا کہنا ہے کہ ان تمام احتمالات کے ہوتے ہوئے اس کی خاموشی حجت نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایسا اجماع کمال تصور نہ ہوگا اور جب اجماع کمال نہ ہو تو اسے حجت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۳۔ اجماع اصولی

اجماع کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص زمانے (خصوصاً عہد صحابہؓ) میں مجتہدین کسی فقہی مسئلے میں مختلف رائے ہوں۔ اس صورت میں اس زمانے کے بعد آنے والے کسی مجتہد کے لیے یہ مناسب اور موزوں نہیں ہے کہ وہ ان سب کی رائے سے مخالف رائے قائم کرے بشرطیکہ وہاں مسئلہ میں اختلاف کے باوجود کسی اصول پر سب کا اجماع ہو۔ جیسے کہ میت کے بھائیوں کی موجودگی میں دادا کی میراث کے متعلق صحابہ کرامؓ کا اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کرامؓ نے اسے بھائیوں کے ہمراہ شریک تصور کیا ہے بشرطیکہ مجموعی حصہ ایک تہائی سے کم نہ ہو، بعض صحابہ کرامؓ نے اس شرط کے ساتھ اسے بھائیوں کے ساتھ حصہ دار قرار دیا ہے کہ اس کا حصہ چھٹے حصہ سے کم نہ ہو جبکہ اس کی موجودگی میں بھائیوں کو قطعی طور پر حصہ دار نہیں ٹھہرایا۔

۳۶۔ اصول ۲۱۶/۲ وابعاد

۳۷۔ سنن البیہقی ۲۵۳/۶۔ کنز العمال ۱۱/۲۸ (مول میراث سے متعلق ایک معروف مسئلہ ہے)

اس اختلاف میں ایک اصولی بات پر اجماع موجود ہے اور وہ یہ کہ یہ تمام حضرات داد کو وارث قرار دینے پر متفق ہیں، گو حصے میں کمی بیشی میں اختلاف ہے، لہذا بعد میں آنے والے کسی مجتہد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ بھائیوں کی موجودگی میں داد اسے سے ہی حصہ دار نہیں ہے۔ بعض علمائے کرام خصوصاً بعض احناف نے اس صورت کو بھی اجماع سکتی ہی قرار دیا ہے (۲۸)۔ لیکن درست قول یہ ہے کہ یہ بہر حال اجماع صریح نہیں ہے۔

اجماع کی سند

اجماع کے لیے کسی دلیل (اساس اصل) کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فہم ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ تشریح (مطلق قانون سازی) کا حق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور فرد یا افراد کو نہیں، لہذا اجماع کے لیے کسی سند یا بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔

اجماع کے بغیر مذکورہ دلیل محض قطعی الدلالات ہوتی ہے اور اجماع کے بعد مذکورہ حکم پختہ اور قطعی الثبوت ہو جاتا ہے، لہذا اجماع سے اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نامور محقق، ستاد محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں:

”اجماع کے لیے کسی سند کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اجماع کرنے والے لوگ خود قانون سازی نہیں کر سکتے، جیسے کہ بعض مستشرقین کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ در اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اس لیے اجماع کے لیے کسی ایسی سند (دلیل) کا ہونا ضروری ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے جو (سند) کہ فقہ اسلامی کے اصول عامہ میں سے ہو۔ صحابہ کرام ان مسائل میں جن میں انھوں نے باہم اجماع کیا ہے کسی سند (دلیل) کو پتلاش کرتے تھے تا کہ اس پر اپنی رائے کو بھی کر سکیں۔ چنانچہ دادی کی میراث کے مسئلے میں انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت (خبر واحد) پر اعتماد کیا۔ عمار کو نکاح میں جمع کرنے کے مسئلے میں انھوں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بنیاد بنایا۔ مرنے والے کے حقیقی بھائیوں کی عدم موجودگی میں باپ کی طرف سے بھائیوں کو ان کا قائم مقام سمجھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس مسئلے کی توضیح اور ان کے اخوت (بھائی ہونے) کے مفہوم میں شمولیت کو مدد دیا گیا ہے“ (۲۹)۔

۲۸۔ اصول الفقہ ص ۲۰۷

۲۹۔ حوالہ بالا

اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ اجماع کی سند قرآن مجید اور سنت نبوی دونوں میں سے کوئی ایک شے ہو سکتی ہے جیسے کہ مندرجہ بالا مسائل میں سنت نبوی کو اساس قرار دیا گیا۔ لیکن کیا ایسے اجماع کی پابندی ضروری ہوگی جس کی اساس محض قیاس یا مصلحت پر ہو؟ اس بارے میں تین مسلک ہیں:

۱۔ عدم جواز: پہلا مسلک یہ ہے کہ اجماع کے لیے کسی قیاس یا اجتہاد کو اساس (سند) بنانا درست نہیں ہے۔ قیاس کی وجہ مختلف ہوتی ہیں اور ایک ہی مسئلے میں دو انداز کا قیاس دو مختلف طریقوں پر ہوتا ہے لہذا ایسی صورت میں اجماع درست نہ ہو گا۔

یہ بات بھی ہے کہ قیاس کا قبضہ ہونا متفق علیہ نہیں ہے۔ بعض ائمہ (مثلاً ظاہری علماء) اس کو قبضہ تسلیم نہیں کرتے لہذا اسے اجماع کی اساس کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے جتنے مسائل میں بھی اجماع کیا ہے ان تمام کی اساس کتاب و سنت پر تھی۔ انھوں نے کسی مسئلے میں بھی محض قیاس کو اساس نہیں بنایا۔ علامہ ابن جوزئی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں سواد عراق کی عدم تقسیم کا مسئلہ جب صحابہ کرامؓ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمرؓ نے دو دن تک مجاہدین اسلام میں جاگیروں کی تقسیم کی باتیں بیان کیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالص مصلحت یا قیاس سے تعلق رکھتا تھا اس لیے دو دن کی بحث و تجویس کے باوجود اس مسئلے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ تیسرے دن جب حضرت عمرؓ نے سورۃ الحشر کی آیات (۱۰ تا ۱۲) سے استدلال کیا تو تمام صحابہ کرامؓ ان کی رائے سے متفق ہو گئے (۵۰)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کے لیے قرآن و سنت کی کسی دلیل کی موجودگی ضروری ہے۔

۲۔ جواز: دوسرا موقف یہ ہے کہ قیاس اپنی تمام انواع کے ساتھ اجماع کے لیے سند (اور اساس) ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک قبضہ شرعیہ ہے جس میں کسی نہ کسی شرعی حکم (نص) پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے۔ کسی شرعی حکم پر قیاس کو محمول کرنا اس سے قبضہ پلانے کی طرح ہے تو چونکہ قیاس فی نفسہ قبضہ ہے لہذا جب کوئی اجماع کسی قیاس پر پڑی ہوگا تو یہ ایسا اجماع ہوگا جو کسی شرعی دلیل پر پڑی ہے اور یہ اجماع کرنے والوں کی طرف سے نئے حکم کا انشاء (پیدا کرنا) نہیں ہے۔

۳۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ اگر قیاس ایسا ہو جس کی علت (وجہ) منصوص علیہ ہو اور وہ اتنی واضح ہو کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو تو اس قیاس کی بنا پر اجماع کا وقوع درست ہے۔ اگر اس کی علت اتنی غلی ہو کہ بغیر غور و فکر کے واضح نہ ہوتی ہو تو اس پر اجماع کی بنیاد رکھنا درست نہ ہوگا (۵۱)۔

۵۰۔ مناقب عمر بن الخطاب

۵۱۔ اصول الفقہ ص ۲۰۹ و ما بعد۔ نیز دیکھیے الاکام فی اصول الاکام ۳۷۱/۱-۳۷۸

تاہم سب سے عمدہ قول یہ ہے کہ اس بارے میں صحابہ کرامؓ کے زمانے کے طریق کار کو سامنے رکھا جائے۔ اگر انہوں نے کسی مسئلے میں قیاس کی اساس کارٹھیرایا ہو تو درست ورنہ قیاس پر مدار رکھنے سے مسئلہ اختلافی ہو جائے گا۔ صحابہ کرامؓ نے اپنے زمانے میں جو فیصلے کیے ان میں انہوں نے کسی موقع پر بھی قیاس کو مدار نہیں ٹھہرایا۔

اجماع کی تقسیم باعتبار ابلاغ

ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجماع مکلفین (عوام وغیرہ) تک کس ذریعے سے پہنچا۔ اس اعتبار سے اجماع کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں:

- ۱۔ خیر واحد   ۲۔ روایت مشہور   ۳۔ روایت متواتر

۱۔ خیر واحد

ایسا اجماع جس کا ثبوت محض ایک راوی کی روایت سے ملا ہو مختلف فیر ہے۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل مسالک ہیں:

۱۔ بعض شوافع احناف اور حنبلیہ کا مسلک یہ ہے کہ خیر واحد سے بھی اجماع ثابت ہو جاتا ہے۔ ثبوت اجماع کے لیے خیر مشہور یا خیر متواتر کی ضرورت نہ ہوگی۔

۲۔ بعض احناف اور بعض شوافع بشمول امام غزالیؒ کے نزدیک خیر واحد سے اجماع ثابت نہیں ہوتا۔

البتہ اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ خیر واحد سے ثابت ہونے والی بات اپنی سند میں ظنی الدلالت اور اپنے متن میں

ظنی الدلالت ہوتی ہے (۵۲)۔

مجوزین کے دلائل

دونوں گروہوں کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

نحن نحکم بالظاہر واللہ یقولی السرائر (۵۳)

ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ رہا اندرونی معاملہ تو اسے اللہ کو سونپتے ہیں۔

اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الظاہر“ کو حرف الف لام (برائے استفراق کلمہ جمع) کے ساتھ

بیان کیا ہے جس میں خبر واحد سے ثابت شدہ اجماع بھی داخل ہے اس لیے کہ وہ روایت ظہور و ثبوت میں ظنی الدلالت ہے۔

۵۲۔ الاحکام فی اصول الاحکام ۴۰۳/۱

۵۳۔ حوالہ بالا

ہیں۔ امام مالکؒ کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ ارشاد نبوی ہے:

ان المدينة لتنفی حبیہا کما ینفی الکیبر حیث الحدید (۵۷)
 چنگ مدینہ منورہ اپنی گندگی کو دور پھینک دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی
 (زنگ وغیرہ) کو دور کر دیتی ہے

خطا کا ہونا نبیؐ کے لئے گندگی ہے لہذا اہل مدینہ کی رائے میں خطا کا ہونا درست نہ ہوگا۔ امام مالکؒ سے صریح الفاظ میں اس
 مضمون کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ان کی رائے بعض علماء نے ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ جب کوئی مسئلہ مدینہ منورہ میں ظاہر و مشہور
 ہو اس پر عمل کیا جا رہا ہو اور مجھے اس کی کسی طرف سے مخالفت کا علم نہ ہو تو کسی کے لیے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے (۵۸)۔

امام مالکؒ کے ان الفاظ سے امام غزالیؒ نے یہی رائے قائم فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک صرف اہل مدینہ منورہ کا اجماع
 حجت ہے (۵۹)۔ مگر فقہ الاسلام بڑوٹی نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ امام مالکؒ اہل مدینہ کی رائے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کیوں کہ
 احادیث (نصوص) ان کی اضافی تفصیلات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے نزدیک اس کے باشندوں کا اجماع دوسروں
 کے بغیر حجت قطعاً ہے جس کی لازماً اتباع ضروری ہے اس کے بجائے اتباع کے لزوم اور وجوب کے لیے دوسروں کی موافقت بھی
 ضروری ہے (۶۰)۔ امام اکثر ائمہ اصول نے امام مالکؒ کی طرف اسی رائے کو منسوب کیا ہے جو ادھر گزر چکی ہے کہ ان کے نزدیک اہل
 مدینہ منورہ کا اجماع ہی حجت ہے (۶۱)۔ امام مالکؒ کی طرف اس قول کے اتساب سے بعض علماء نے اختلاف کیا ہے۔ نامور
 عالم اور فقیہ ابن امیر الحاجؒ لکھتے ہیں کہ اس بات کے امام مالکؒ کا مسلک ہونے سے علامہ ابن بکر ابو یوسف و رازیؒ 'علامہ طحاویؒ'
 قاضی ابوالفرج اور قاضی ابوبکر نے انکار کیا ہے (۶۲)۔ اگر اس قول کا امام مالکؒ کی طرف اتساب درست بھی ہو تب بھی علمائے کرام
 نے اس کی مختلف تاویلات کی ہیں مثلاً:

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ کی روایت دوسرے راویوں کی روایت پر مقدم ہوگی۔

۵۷۔ فتح الباری باب المدينة تنفی الخبث ۸۲/۳ وابد

۵۸۔ البحر المحیط ۳۹/۳

۵۹۔ المصنی ۱/۱۸۷

۶۰۔ کشف الاسرار ۹۶۲/۳

۶۱۔ دیکھیے التوضیح والتمویح ۳۲۸/۲۔ شرح المختصر ۳۵/۲۔ تنقیح الاصول ص ۱۳۵

۶۲۔ التعریر والتحبیر علی تحریر الکمال ۱۰۰/۳

- ۲۔ اس سے مراد ایسی باتیں ہیں جو عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و فعل کے ذریعے وہاں منکر و المجرور جو تھیں یعنی تکرار سے ان پر عمل ہوتا تھا مثلاً اذان اقامت صاع اور مد (ماپنے کے آلے) وغیرہ کی تفصیل۔
- ۳۔ یہ کہ ان کا اجماع واقعی ہر قسم کے معاملات میں جفت ہے۔ یہی اکثر اہل مغرب (اہل مراکش و افریقہ) کا مسلک ہے۔ علامہ ابن حاجب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ قاضی عبدالوہاب امام مالک کی رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا اجماع دو قسموں کا ہے نقلی اور استدلالی۔

نقلی اجماع کی تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ وہ بات ابتداء ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو چکے کہ اہل مدینہ کی اذان اقامت اور اوقات نماز وغیرہ کے سلسلے کی روایات۔
- ۲۔ ان سے یہ بات فعلاً مروی ہو چکے کہ صاع (ماپنے کا آلہ)۔
- ۳۔ یہ بات کسی اقرار سے منقول ہو چکے کہ ان حضرات کا بزیوں وغیرہ سے زکوٰۃ کا وصول نہ کرنا۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں بزیوں بکثرت کاشت ہوتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ان سے عشر وصول نہیں کرتے تھے (۶۳)۔ ایسے مسائل میں اہل مدینہ کا تعامل جفت ہے۔
- رہا استدلالی اجماع تو اس کی صورت یہ ہے کہ اہل مدینہ کے مجتہدین کسی رائے تک اجتہاد کے ذریعے پہنچے ہوں۔ ایسے مسائل میں ان کا اجتہاد جفت نہیں ہے۔

اکثر ائمہ کرام نے امام مالک کی رائے کو اول الذکر نقلی صورت پر یعنی اہل مدینہ کے ان رسوم و روایات کی ترجیح پر محمول کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے چلے آتے ہیں اور جن کو بعض الفاظ کی توضیح و تشریح کے لیے اساسی طور پر پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان کا واقعی یہ مسلک ہو تو اس صورت میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ اوپر قرآن و سنت سے جو دلائل تجتیب اجماع پر پیش کیے گئے ہیں وہ عام ہیں۔ ان میں کسی خاص گروہ یا شہر کا ذکر نہیں ہے لہذا یہ قول بلا دلیل ہے۔

۲۔ اجماع اہل بیت

زیادہ اور امامیہ (شیعی فرقوں) کے نزدیک اہل بیت کرام کا اجماع جفت ہے۔ جس اجماع میں اہل بیت شامل نہ ہوں وہ اجماع جفت نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا بُرِنُوا اللَّهَ لِيُبْذَبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳)

بیشک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت (نبوی) تم سے گندگی مٹا دے اور تمہیں پاک کر دے۔

اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

انسی تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعتوي (۶۳)

میں تم میں دو ہاتھیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اور میری اولاد۔

چونکہ حضرات اہل بیت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کا مرکز ہیں۔ لہذا حضرات اہل بیت سے غلطی کا ہونا بعید ہے۔

مگر جمہور امت اس مسئلے میں ان کی مخالف ہے اس لیے کہ:

۱۔ اجماع کے حق میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں تمام اہل ایمان کے اجماع کا ذکر ہے لہذا کسی ایک گروہ کے اجماع پر یہ دلائل منطبق نہیں ہوتے۔

۲۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے حضرت علیؓ کی بہت سے مسائل میں مخالفت کی اور حضرت علیؓ نے کسی بھی شخص کو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت میں سے ہونے کی بنا پر میرا قول ہی حجت ہے لہذا تم میری مخالفت نہ کرو (۶۵)۔

رسول آیت مبارکہ تو اس میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں اس لیے کہ سابقہ آیت میں انہی سے یہ کہا گیا تم اپنے گھروں میں رہو۔ اگر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی مراد ٹھہرایا جائے تو اس میں ان کے اجماع کے حجت ہونے کا کوئی اشارہ مذکورہ نہیں ہے۔

اجماع اہل بیت کے حق میں پیش کی گئی حدیث مبارکہ صحیحہ واحد ہے خود امامیہ کے اصول حدیث کی رو سے اس پر عمل جائز نہیں ہے (۶۶)۔ اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے تو اس کی تشریح اس سے مختلف ہے جو امامیہ وغیرہ نے کی ہے۔

۳۔ اجماع صحابہ کرامؓ

امام داؤد ظاہری اور امام احمد بن حنبل کا مشہور قول یہ ہے کہ صرف صحابہ کرامؓ کا اجماع ہی معتبر ہے۔ اس کی وجہ ان حضرات

۶۳۔ السنن ۱۸۹/۵۔ مجمع الزوائد ۱۷۰/۱۔ جامع ترمذی ۳۳۲/۹

۶۵۔ دیکھیے المحصول ۲۳۰/۲ وما بعد

۶۶۔ حوالہ بالا ۲۳۳/۲ وما بعد

کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تمام نصوص کا اولین اور حتمی مصداق صحابہ کرامؓ ہی تھے اس لیے انہی کا اجماع مستند علیہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس لیے بھی کہ ان کے زمانے کے بعد اجماع کا منقہ ہونا عملاً مشکل ہے کیونکہ دنیائے اسلام مشرق و مغرب کے مختلف ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اس لیے ان کا کسی مسئلے پر جمع ہونا مشکل ہوگا (۶۷)۔

ادھر اجماع کے حق میں جن دلائل و نصوص کا ذکر آیا ہے وہ مطلق اور عام ہیں اور ان سے کسی خاص جماعت یا گروہ کی تخصیص ثابت نہیں ہوتی لہذا یہ قول بلا دلیل ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعد کے ادوار میں اجماع کا انعقاد مشکل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بجائیکن نامکن نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ کسی مسئلے پر باہمی اتفاق کرے تو ان کا یہ اتفاق و اجماع قابل اعتماد و قابل اعتبار ہونا چاہیے۔

اجماع مرکب و غیر مرکب

اجماع کی تقسیم ایک اور پہلو سے بھی کی جاتی ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ اجماع مرکب

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر اتفاق اور علت میں اختلاف ہو تو ایسا اجماع مرکب ہے۔ جیسے بیک وقت تھے اور عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کا باطل ہونا (۶۸)۔ احناف کے نزدیک یہاں وضو تھے کی بنا پر ٹوٹا ہے مگر امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو باطل ہوا ہے۔

اجماع کی اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر مذکورہ علتوں میں سے کسی ایک میں فساد لازم آ جائے تو اس سے اجماع باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تھے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو امام ابوحنیفہؒ کا 'اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو امام شافعیؒ کا اتفاق فتم ہو جائے گا۔ پھر دونوں طرف فساد کا احتمال موجود رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ احتمال ہے کہ امام ابوحنیفہؒ عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں تودرتگی پر ادرتے کے مسئلے میں غلطی پر ہوں اور امام شافعیؒ تھے کے مسئلے میں درستگی پر اور عورت کو چھونے کے مسئلے میں غلطی پر ہوں جس کی بنا پر اجماع کی اس صورت کا کسی وقت بھی باطل ہونا ممکن ہے۔

۶۷۔ فقہ الاسلام ص ۱۵۱

۶۸۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگر کسی با وضو شخص کو تھے آ جائے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے مگر امام شافعیؒ کے نزدیک باطل نہیں ہوتا۔ جبکہ عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعیؒ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت دونوں کام کر گزرے تو دونوں ائمہ کے نزدیک وضو باطل ہو جائے گا۔ گویا اس کا وضو جماعتی طریقے پر ٹوٹتا ہے مگر یہ اجماع مرکب ہے نہ کہ غیر مرکب۔

۲۔ اجماع غیر مرکب

اجماع غیر مرکب یہ ہے کہ مجتہدین کے درمیان حکم اور اس کی علت دونوں پر اتفاق رائے پایا جائے۔ اجماع کی یہ قسم ہی اصلی اجماع کے زمرے میں آتی ہے اور اس کا ختم ہونا ممکن نہیں ہوتا۔

شرائط انعقاد اجماع

اجماع کے انعقاد کی شرائط حسب ذیل ہیں:

۱۔ اجماع پر اس زمانے کے تمام مجتہدین نے صریح لفظوں کے ساتھ اتفاق کیا ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ آیا اجماع کے منقطع ہونے اور اس کے جفت شرعی ہونے کے لیے اس زمانے کا انقراض (تمام لوگوں کا وفات پا جانا) بھی شرط ہے یا نہیں تو امام ابو حنیفہؒ، اکثر شوافع اور اشاعرہ کی رائے یہ ہے کہ نہ تو اجماع کے انعقاد کے لیے ایسا ہونا شرط ہے اور نہ ہی اس کے جفت ہونے کے لیے۔ جبکہ امام احمد بن حنبلؒ اور علامہ ابوبکر بن نورکؒ فرماتے ہیں کہ اجماع کے انعقاد کے لیے اس دور کا ختم ہونا ضروری ہے (۶۹)۔ امام شافعیؒ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ امام شافعیؒ کے بعض دوسرے شاگرد مثلاً علامہ ابواسحاق اسفرائینیؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر اجماع کی صورت یہ ہو کہ مجتہدین نے قول اور فعل سے کسی مسئلہ پر اتفاق کیا ہو تو ایسی صورت میں اس زمانے کا زورنا اجماع کے منقطع ہونے کی شرط نہ ہوگا اور اگر اجماع بعض مجتہدین کی صراحت اور بعض مجتہدین کی خاموشی اور سکوت سے عبارت ہو تو ایسی صورت میں اس عہد کا گزر جانا شرط ہوگا۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر اجماع کسی قیاس پر مبنی ہو تو ایسی صورت میں اس عہد کا گزر جانا لازمی شرط ہوگا ورنہ نہیں۔ یہی الام الحرمین جوینیؒ کا مسلک ہے (۷۰)۔ تاہم اس بارے میں بنیادی مسالک دو ہی ہیں یعنی یہ کہ زمانے کا گزر جانا شرط ہے یا نہیں۔ جو حضرات اجماع کے جفت ہونے کے لیے اس زمانے کے ختم ہو جانے کو شرط قرار دیتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اجماع کی جیت اس بنا پر ہے کہ ان سب حضرات کا ایک رائے پر متفق ہو جانا شرف و کبریم لیے ہوئے ہے۔ لہذا جب تک وہ رائے اچھی طرح پہنچ نہ ہو جائے اجماع ثابت نہ ہوگا۔ اس کا پختہ ہونا اس وقت تک درست نہیں ہو تا جب تک وہ زمانہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے اس لیے کہ اس سے قبل لوگ اچھی حالت تامل و تفحص میں ہوتے ہیں اور تمام لوگوں یا ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے اس مسئلے میں رجوع کا احتمال رہتا ہے۔ لہذا انقراض عصر سے قبل اجماع مکمل تصور نہ ہوگا۔

اس کی مثال کے طور پر یہ واقعہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ صحابہ کرامؓ کے مابین وفاق کی تقسیم کے لیے برابری کے قائل تھے۔ ان کے عہد خلافت میں اس پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروقؓ حضرات صحابہؓ میں ان کے علم اور اسلام میں ان

۶۹۔ کشف الاستار ۳/۲۳۳۔ الاکام فی اصول الاکام ۱/۳۶۶

۷۰۔ حوالہ بالا

کی اذیت وغیرہ کی بنا پر فرق مراتب کے قائل تھے۔ ان کے عہد خلافت میں تقسیم و خلائف میں اس کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ لہذا یہاں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں جو اجماع ہوا تھا حضرت عمر فاروقؓ نے اس کی مخالفت کی تھی کیونکہ ابھی یہ عہد ختم نہیں ہوا تھا لہذا اس کو اجماع نہیں کہا جاسکتا۔

دوسرے فریق کی دلیل

جمہور امت کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ آمدنیؒ نے اس کے حق میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ”تمہارا یہ کہنا کہ اجماع اس زمانے کے گزرنے کے بعد اس وقت جیت تصور ہوگا جب اس کا کوئی مخالف معلوم نہ ہو“ تو یہ مسلک تین صورتوں سے خالی نہیں:

- ۱۔ یا تو جیت محض مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہونا ہوگا یا
- ۲۔ محض زمانے کا گزر جانا یا
- ۳۔ دونوں باتوں کا مجموعہ۔

دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں کیونکہ اگر یہ بات درست ہو تو کسی دور کا کسی اتفاق کے بغیر گزر جانا بھی جیت ہوگا جو کسی بھی شخص کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تیسری صورت بھی ممکن نہیں ورنہ ان لوگوں کا مرنا ان کے قول کے جیت ہونے میں موثر تصور ہوتا جو درست نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ زندگی میں بھی جیت تھے اور آپ کے وصال کے بعد بھی۔ اب محض اوّل الذکر صورت رہ جاتی ہے یعنی یہ کہ مجتہدین کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں۔ لہذا ان کا اتفاق اس زمانے کے گزر جانے سے قبل بھی جیت ہوگا (۷۱)۔

جو حضرات اس کے لیے زمانہ گزرنے کو لازم قرار دیتے ہیں ان کا یہ مسلک اس لیے غلط ہے کہ اس کی بنا پر اجماع کا مکمل ہونا کبھی لازم نہیں آئے گا۔ کیونکہ اس مسلک کی رو سے صحابہ کرامؓ کا زمانہ جب تک نہ گزرے گا، اجماع مکمل نہیں ہوگا اس لیے کہ صحابہ کرامؓ کے زمانے میں جو اہل اجتہاد تابعی تھے انہیں اس اجماع کی مخالفت کا حق حاصل ہو جائے گا۔ پھر تابعین کے زمانے میں جو تابعی تابعی تھے انہیں اس کی مخالفت کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد کے لوگوں کو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی اجماع بھی مکمل نہ ہو سکے گا۔ لہذا اوّل الذکر مسلک ہی درست اور تحقیق کے مطابق ہے۔

اجماع کی منسوخی

اجماع کے درست طریقے پر مکمل ہو جانے کے بعد آیا اجماع کو کسی دوسرے اجماع سے منسوخ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس

بارے میں دو مؤقف ہیں:

۱- بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک زمانے کے مجتہدین کسی مسئلے کے بارے میں متفق اراے ہو جائیں تو بعد کے آنے والے مجتہدین اس طرح کا اتفاق رائے (اجماع) پیدا کر کے اس اجماع کو منسوخ کر سکتے ہیں..... بقول محمد ابو زہرہ یہ قول ان لوگوں کے مسلک پر درست ہے جنہوں نے اجماع کے ثبوت کے لیے ان تمام لوگوں کے وفات پا جانے کو شرط قرار دیا ہے۔ جنہوں نے اجماع کیا ہو (۷۲)۔

اگر یہ اجماع مکمل طور پر اس دور کے گزر جانے کے بعد ہو تو ایسی صورت میں دوسرے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ یہ سابقہ اجماع کا نسخ ہے حالانکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نسخ کا ہونا درست نہیں ہے۔

۲- جمہور علماء کے نزدیک ایک اجماع کے مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے اجماع کی تمجاش نہیں رہتی اس لیے کہ یہ اجماع سابقہ اجماع سے متصادم ہوگا۔ سابقہ اجماع موجود ہے جس کی مخالفت کرنا بھی منع ہے چہ جائیکہ اس کے خلاف اجماع منعقد کیا جائے (۷۳) لہذا دوسرا اجماع درست نہ ہوگا۔ نسخ کا اصول صرف عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے کسی حکم کو منسوخ قرار نہیں دیا جاسکتا لہذا ایک اجماع کے بعد دوسرا اجماع کلی طور پر ناپید ہوگا۔

اجماع میں عام افراد امت کا دخل

یہ مسئلہ مختلف ہے یہ ہے کہ آیا کسی اجماع میں اس دور کے عوام کا شامل ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں اس سلسلے میں دو مسلک ہیں:

پہلا مسلک

جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ اجماع میں عوام کی موافقت یا مخالفت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل شے اس اجماع میں خواص (علمائے مجتہدین) کی موافقت ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد عوام کی موافقت یا مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بقول علامہ آمدی 'ان کے دلائل مختصراً حسب ذیل ہیں:

۱- عوام جملہ مسائل و معاملات میں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں لہذا ایسے مسائل میں جن میں ان پر تھلید ضروری ہے ان کی رائے کا اعتبار نہ ہوگا۔

۲- امت کا اجماعی قول اس وقت بہتر ہوتا ہے جب وہ کسی استدلال اور اجتہاد پر مبنی ہو جبکہ ایک عام شخص استدلال اور اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا۔ لہذا چھوٹے بچے اور دیوانے کی طرح اس کی بات کا اعتبار نہ ہوگا۔

۷۲- اصول الفقہ ص ۲۱۱

۷۳- حوالہ بالا

- ۳۔ دین کے کسی مسئلے میں کسی عامی کا کچھ کہنا قطعی طور پر غلط ہے۔ جو بات قطعی طور پر غلط ہو اس کی موافقت اور مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
- ۴۔ عصر ازل یعنی عہد صحابہؓ کے علماء اور عوام کا اس بات پر اجماع ہے کہ عوام کی موافقت اور مخالفت کا اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
- ۵۔ امت محمدیہ اپنے شرعی استدلالوں میں غلطیوں سے معصوم ہے۔ جبکہ شرعی احکام کا بلا استدلال اور بلا دلیل اثبات غلطی ہے۔ عامی استدلال کا اہل نہیں ہوتا لہذا اس کے حق میں استدلال کا "معصوم عن الخطا" ہونا ثابت نہ ہوگا۔
- ۶۔ کسی عامی سے درست رائے کا احتمال نہیں ہوتا جبکہ وہ بلا دلیل کسی حکم کا قول کرنے والا ہو۔ اس لیے اس کا غلطی سے معصوم ہونا تصور نہیں ہوتا کیونکہ معصومیت درست رائے سے مستلزم ہے (۷۴)۔

دوسرا مسلک

دوسرا موقف دمسک یہ ہے کہ ان کی موافقت اور مخالفت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا اجماعی قول اس لیے جمت ہے کہ اس پر اس سے پہلے دلائل صحیحہ دلالت کرتے آئے ہیں اور یہ بات ہیبت اجتماعیہ کی وصف ہے جس میں خواص بھی شامل ہیں اور عوام بھی۔ جب یہ بات ثابت ہوگی تو جو حکم تمام امت کے لیے ثابت ہو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہی حکم ان کے افراد کے لیے بھی ثابت ہو۔ یہ مسلک قاضی ابوبکر وغیرہ کا ہے (۷۵)۔

رہے دوسرے مسلک والوں کے دلائل تو ان کا شق وار جواب حسب ذیل ہے:

- ۱۔ یہ بات درست ہے کہ عوام کے لیے علماء و مجتہدین کی تقلید واجب ہے مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علماء کے اقوال ان کے بغیر دوسرے مجتہدین پر جمت قاطع ہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ان کے اقوال کے قابل جمت ہونے کے لیے عوام کی موافقت لازمی ہو۔
- ۲۔ اس بات کے درست ہونے کے باوجود اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عوام کی موافقت اہل استدلال علماء کے لیے اجماع کے جمت ہونے کی شرط نہ ہو۔ بچوں، دیوانوں اور عوام کے مابین جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے لہذا انہیں ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
- ۳۔ چونکہ عوام کی طرف سے کسی دینی مسئلے پر بلا دلیل اظہار خیال کرنا غلطی ہے مگر اس سے بھی عوام کی علماء کی رائے سے موافقت شرط نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

۷۴۔ الاکام فی اصول الاکام ۳۲۲/۱ وما بعد

۷۵۔ حوالہ ۱۱۱

- ۴- یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔
- ۵- چیک عامی اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر استدلال کے ان کی طرف سے علماء کی موافقت شرط نہ ہوگی۔
- ۶- بجا ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ تنہا کسی رائے تک پہنچے۔ لیکن اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ مل کر ان کی موافقت اور ہم نوائی کرے تو یہ بات اس زمرے میں نہیں آتی۔ لہذا عامی کا علماء کی موافقت کرنا شرط ہوگا (۷۶)۔

علامہ آمدنی کا موقف

علامہ آمدنی نے اس کے بین بین موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مکمل طور پر اجتہادی ہے۔ لہذا عوام کے اجماع میں داخل ہونے کے بعد اجماع کا حجت ہونا قطعی ہوگا اور اس کے بغیر محض نفی (۷۷)۔

اسی طرح بقول علامہ آمدنی ایسے فقہ کا جو احکام فقہ تو جانتا ہو مگر اصول فقہ سے واقف نہ ہو اور ایسے اصولی عالم کا جو اصول فقہ میں تو ماہر ہو مگر احکام فقہ سے واقف و آگاہ نہ ہو اجماع میں داخل ہونا بدرجہ اولیٰ ضروری ہوگا۔

اجماع میں بدعتی عالم کی شرکت

یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے کہ آیا اجماع میں بدعتی مجتہد مطلق کی شمولیت ضروری ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں بھی دونوں آراء ہیں جن میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ بقول علامہ آمدنی مختار قول یہی ہے کہ اس کے بغیر اجماع مکمل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اہل حل و عقد میں داخل اور شامل ہونے کے باعث امت کے مفہوم میں شامل ہے جس کے لیے ”معصوم عن الخطاء“ ہونے کی شہادت دی گئی ہے (۷۸)۔

اقلیت کی مخالفت

اگر کسی اجماع میں اکثریت تو موافق ہو مگر چند لوگ جو اقلیت میں ہوں اور اس رائے کے مخالف ہوں تو ایسے اجماع کے متعلق مندرجہ ذیل مسالک ہیں:

- ۱- علماء اور مجتہدین کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ایسی صورت میں اجماع سرے سے مستحق نہیں ہوتا۔
- ۲- امام محمد بن جریر بطبرنی ”علامہ ابو بکر رازی“ علامہ ابو الحسن خیاط معتزلی ”اور امام احمد بن حنبل“ سے مروی ایک روایت کی رو

۷۶- الا حکام فی اصول الا حکام ۳۳۳/۱

۷۷- حوالہ بالا ۳۳۵/۱

۷۸- حوالہ بالا ۳۲۶/۱ وابع

سے اس کا انعقاد درست ہوتا ہے۔

- ۳۔ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ اقلیت میں ہیں اگر ان کی تعداد حد تو اترا تک پہنچتی ہو تو ایسی صورت میں ان کی رائے کے برخلاف اجتہاد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر ان کی تعداد حد تو اترا سے کم ہو تو ایسی صورت میں ان کی مخالفت معتبر نہ ہوگی۔
- ۴۔ علامہ ابو عبد اللہ جرجانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماعت نے مخالف مجتہد کے قول کی مخالفت تسلیم کی ہو تو اقلیت کی مخالفت کا اعتبار ہوگا۔ جیسے کہ عدول کے مسئلہ میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی مخالفت۔ اگر اس کی مخالفت ایسی ہو جس کا باقی جماعت نے انکار کیا ہو جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا متحدہ اور رب الفضل کی حرمت سے انکار کرنا (بعد میں ان مسائل میں حضرت ابن عباسؓ کا رجوع ثابت ہے) تو ایسی صورت میں اس کی مخالفت قابل اعتبار نہ ہوگی۔
- علامہ آمدنیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں مختار قول اکثریت کا ہے کہ اس مخالفت کے بعد اجماع اجماع نہیں رہتا کیوں کہ اجماع کے دلائل اس تخصیص کے خلاف ہیں (۷۹)۔

دو پر حاضر میں اجماع کا انعقاد

دو پر حاضر میں جہاں مختلف طبقوں اور ملکوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں اور مختلف قوموں اور ملتوں کے درمیان دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اور برف پگھل رہی ہے، کل کی دشمنی تو میں آج شانے سے شانہ ملائے کھڑی ہیں وہاں ملت مسلہ کے مابین وسیع ہوتی ہوئی طبع ہم سب کے لیے قومی المیہ ہے۔

ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جدید وسائل اور جدید آلات کو بروئے کار لا کر مختلف مسائل میں جو اختلاف ہے اسے ختم کیا جاتا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جاتا مگر اس کے برعکس جدید وسائل کا استعمال امت میں افتراق کے لیے ہو رہا ہے۔ ان حالات میں امت کے ارباب عمل و عقیدہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اجماع کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم قومی امور میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت اسلام نے جو اجماع کا اصول دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اہم قومی اور ملی مسائل میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور امت کی شیرازہ بندی کی کوششیں کی جائیں۔

اس عنوان پر نامور ماہر اصول فقہ احمد حسن الخطیب لکھتے ہیں کہ جب ہم اجماع کے منکرین سے جو اس نے عدم امکان یا اس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی بنا پر اس کے منکر ہیں اپنا منہ دوسری جانب پھیرتے ہیں تو ہم ان تمام علماء کو جو اس کے قائل ہیں مگر اس کے موجود ہونے کو مشکل قرار دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انھوں نے عام طور پر اپنی رائے کا مدعا علماء کے مختلف علاقوں میں متفرق ہونے اور ان کے کسی مسئلے میں اتفاق کے مشکل ہونے پر رکھا ہے۔ جب یہ طریقہ گزشتہ زمانوں میں موصلات کی دشواری اور مسافتوں کی دوری

کے باوجود مقبول رہا تو یہ طریقہ آج کے زمانے میں بھی جب کہ تمام مواصلات (رسل و رساکن) انسانوں کے ذریعے آگے ہیں اور اقوام ایک دوسرے سے مربوط ہو گئی ہیں زیادہ آسان ہوگا۔ اس مضمون پر سب سے قریبی ثبوت وہ کانفرنس ہیں جو خواہ سیاسی ہوں یا علمی اور قانونی مختلف شہروں اور ملکوں میں منعقد ہوتی ہیں۔ ان میں ذی رائے اور اہل علم افراد ابھی تادل انکا زندہ اکرات اور بحث و مشاورت کے بعد کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ جب اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور مجتہد علماء موجود ہیں تو پھر اجماع کے ثبوت میں کون سا امر مانع ہے 'خواہ بعض مسائل شرعیہ ہی میں ہو اور جب انہیں سالانہ کانفرنسوں میں بلایا جاتا ہے اور بحث و تحقیق کی میز پر قانونی مشکلات رکھی جاتی ہیں (اور یہ لوگ انہیں حل کرتے ہیں) لہذا اس زمانے میں اجماع کا انعقاد (پہلے کی نسبت) بہت آسان ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کی صحت پر عمل ضروری ہے' خصوصاً ایسے بڑے مسائل میں جو تمام عالم اسلامی کو درپیش ہیں (۸۰)۔

اس سلسلے میں حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا:

- ۱- تمام اسلامی ممالک کے اندر ایک و قیغ قومی ادارہ تشکیل دیا جائے جس میں ملک کے نہایت مستقر اور بالغ نظر فقہاء اور مجتہدین کو ممبر بنایا جائے۔ ان کا انتخاب خالص میرٹ پر کیا جائے۔
- ۲- یہ تمام لوگ جدید اہم مسائل میں اتفاق رائے سے فیصلہ کریں۔ اس کے بعد تمام اسلامی ممالک کے انجمنی اداروں کے نمائندے باہم مشاورت کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کریں۔
- ۳- ہر فیصلہ تفصیلی ہونا چاہیے اور مدلل بھی تاکہ ان کے فیصلہ جات کو قومی سطح پر پذیرائی حاصل ہو سکے۔
- یہ اجتماعات اس وقت کے قومی مسائل کے تصفیہ میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملت کی شیرازہ بندی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
- ۴- ان بورڈوں کے پاس کردہ مسائل کے نفاذ کے لیے ایک الگ مستقر ادارہ ہونا چاہیے جو ان مسائل کے عملی نفاذ کا جائزہ لے اور اس کے لیے قوم کی رہنمائی کرے۔ اسلامی ممالک کی اعلیٰ عدالتیں بھی مفید خدمات انجام دے سکتی ہیں جو مختلف مسائل میں مختلف علماء کی آراء اور مختلف نقطہ نظر معلوم کر کے اسے نافذ کرنے کی سفارش کریں۔

اہم نکات

- ۱- کسی زمانے کے تمام اہل اجتہاد کا کسی چیز آئندہ مسئلے کے کسی حکم پر باہم اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے۔
- ۲- اجماع کا انعقاد اتفاقی طور پر بھی ہوتا ہے اور کوشش و اجتہاد کے ساتھ بھی۔
- ۳- اجماع کا امکان قیامت تک موجود ہے۔
- ۴- اجماع کی حیثیت قرآن مجید سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ صحابہؓ اور عقل سے ثابت ہے۔
- ۵- عہد رسالت میں اجماع کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اس عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر قسم کے مسائل و معاملات میں عوام و خواص کا مرجع تھی۔
- ۶- زمانہ خلافت راشدہ میں کئی مسائل میں اجماع کا انعقاد ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ اجماع امت کی بعض صورتیں نظر آتی ہیں۔
- ۷- خلافت راشدہ کے بعد اجماع کی کوئی شیعہ کوشش نہیں کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ ایک شہر کی سطح تک اجماع و اتفاق رائے کی بعض صورتیں نظر آتی ہیں جیسے کہ امام مالکؒ کے نزدیک اہل مدینہ کا اور امام ابو حنیفہؒ کے ہاں اہل کوفہ کا اجماع سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
- ۸- بعد کے زمانوں میں سابقہ ادوار کے فیصلوں کا مطالعہ کیا جاتا رہا اور سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرامؓ کے اجماعی فیصلوں کو دی جاتی رہی۔ یہ معمول رہا ہے کہ مجتہد عام طور پر صحابہ کرامؓ کی آراء سے باہر قدم نہیں رکھتے تھے۔
- ۹- انعقاد کے اعتبار سے اجماع کی تین قسمیں ہیں:
  - ۱- اجماع صریح: کسی زمانے کے تمام مجتہدین اپنے الفاظ میں اس بات کی صراحت کریں کہ وہ اس مسئلہ میں دوسرے مجتہدین کے ساتھ متفق ہیں۔
  - ۲- اجماع سکوتی: جس میں بعض مجتہدین نے تو اتفاق کی صراحت کی ہو مگر بعض مجتہدین نے نہ موافقت کی ہو اور نہ مخالفت بلکہ انہوں نے سکوت اختیار کیا ہو۔
  - ۳- اجماع اصولی: کسی زمانے کے مجتہدین کسی خاص دائرے تک محدود رہے ہوں یعنی کسی مسئلے پر بحث کے دوران وہ کسی خاص اصول پر باہم متفق ہوں۔
- ۱۰- ابلاغ کے اعتبار سے اجماع کی تقسیم اس طرح ہے:

- ۱- خمیر واحد: ایسا اجماع جس کا ثبوت محض ایک راوی کی روایت سے ملا ہو۔ اس اجماع کی حجت میں اختلاف ہے۔
- ۲- خمیر مشہور: ایسا اجماع جس کی روایت خمیر مشہور کے طریقے پر مروی ہو۔
- ۳- خمیر متواتر: ایسا اجماع جو خمیر متواتر کے طریقے پر روایت کیا گیا ہو۔
- خمیر مشہور یا خمیر متواتر کے طریقے پر مروی اجماع بالاتفاق حجت ہے۔
- ۱۱- اجماع کی مختلف فیہ اقسام یہ ہیں:
  - ۱- اجماع صحابہ کرامؓ
  - ۲- اجماع اہل مدینہ
  - ۳- اجماع اہل بیت
- ۱۲- اجماع کی ایک تقسیم اور ہے:
  - ۱- اجماع مرکب
  - ۲- اجماع غیر مرکب
- ۱۳- اجماع کے انعقاد کی شرط یہ ہے کہ اس زمانے کے تمام مجتہدین نے صریح الفاظ میں اتفاق کیا ہو۔ جمہور امت کے نزدیک زمانے کا انقراض (ختم ہونا) شرط نہیں ہے۔
- ۱۴- ایک اجماع کے مکمل ہو جانے کے بعد اسے تبدیل یا منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔
- ۱۵- عوام کی طرف سے کسی مسئلے کو قبول کرنا اور ان کا موافقت کرنا اس اجماع کے رسوم و نفاذ کی علامت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس مسئلے پر اجماع حجت بن کر سامنے آئے گا۔ بصورت دیگر اجماع کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوگا۔

کتب برائے مزید مطالعہ

- ۱- جامع اصول از ڈاکٹر احسن (اردو ترجمہ) 'الوجیز فی اصول الفقہ از ڈاکٹر عبدالکریم زیدان' مطبع مجتہدائی پاکستان ہسپتال روڈ لاہور
- ۲- فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر از محمد تقی امینی اسلامی پبلی کیشنز لمیٹڈ لاہور
- ۳- فلسفہ شریعت اسلام از ڈاکٹر سگی محمدصافی 'مترجم مولوی محمد احمد رضوی مجلس ترقی ادب لاہور

مصادر و مراجع

- ۱- قرآن مجید
- ۲- کتب احادیث
- ۳- شافعی محمد بن ادریس 'الرسالۃ' قاہرہ ۱۳۱۲ھ
- ۴- تھانوی محمد بن علی 'کشاف اصطلاحات الفنون' طبع خیاط بیروت
- ۵- قرآنی شرح تنقیح الفصول فی الاصول' قاہرہ ۲۰۰۶ھ
- ۶- احمد بن قاسم شرح محلی بروقات للجویسی 'مطبوعہ برہامش
- ۷- بزودی 'فخر الاسلام علی بن محمد کشف الاسرار
- ۸- مصطفیٰ سعید الحسن 'الترغیب والاعتدال فی القواعد الاصولیہ فی اختلاف الفقہاء' بیروت ۱۳۰۶ھ/ ۱۹۸۵ء
- ۹- غزالی ابو حامد بن محمد بن محمد المستصفی من علم الاصول 'مطبوعہ امیریہ بلاق ۱۳۲۲ھ
- ۱۰- شیرازی ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف اللع فی اصول الفقہ طبع مصطفیٰ
- ۱۱- رازی 'فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن' المحصول فی علم اصول الفقہ 'مطبوعات جامعہ الامام محمد
- ۱۲- آدمی 'سیف الدین علی بن ابوعلی بن محمد الاحکام فی اصول الاحکام' مطبوعہ المعارف ۱۳۳۲ھ/ ۱۹۱۲ء
- ۱۳- محمد ابو زہرہ 'اصول الفقہ' دار الفکر العربی قاہرہ
- ۱۴- حسن احمد الخلیف فقہ الاسلام 'مطبوعہ شیر علی ہانظا ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۲ء
- ۱۵- خضریٰ بک 'اصول الفقہ' مطبوعہ الاستقامت ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۸ء
- ۱۶- راغب اسفہانی 'المفردات' بیروت

