

”اجماع“ بحیثیتِ ماخذِ فقہِ اسلامی

شفقت حسین خادم ایم۔ اے۔ شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف کراچی

(۳)

آثارِ صحابہ سے دلائل | اجماع کی حجت پر صحابہ کرامؓ کے ذاتی اقوال بھی اپنی ایک قیمت رکھتے ہیں۔ یہاں ہم صحابہؓ کے اقوال کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔

۱۔ حضرت ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے ”جس چیز کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھی اور جس کو تمام مسلمان بُرا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بُری ہے۔“ (موطا امام محمد، کتاب الصلوٰۃ ص ۱۴۰)۔

۲۔ حضرت ابومسعود انصاریؓ کا قول ہے کہ ”اللہ سے ڈرو اور الجماعت کے ساتھ رہو کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کبھی کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا۔“ (کتاب الفقہ والمتفقہ جزو خامس صفحہ ۱۶۷)

۳۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظمؓ نے اپنے مشہور قاضی شریح کو عدالتی فیصلوں کے لیے جو بنیادی اصول لکھ کر بھیجے اُن میں تیسرا اصول یہ تھا کہ جس مسئلے کا حکم قرآن و سنت میں (صریح طور پر) نہ ملے، اُس میں امت کے اجماعی فیصلے پر عمل کریں۔ حضرت عمرؓ کا یہ سرکاری فرمان امام شعیب نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے ”تم فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کرو اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا صریح حکم قرآن میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو اور اگر کوئی ایسا حکم سنت نبویؐ میں نہ ہو تو تم اس کے لیے

وہ فیصلہ کرو جس پر سب لوگ متفق ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آجائے جس کے متعلق کسی کا فیصلہ موجود نہ ہو تو اب دو صورتوں میں سے جس کو چاہا ہو اختیار کر لو، چاہو تو اپنی رائے سے فیصلہ کر دو اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ اور میں تمہارے لیے ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جانا بہتر سمجھتا ہوں۔

اجماع اور ائمہ امت امام ابو حنیفہؒ — طلباء کے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا امام اعظمؒ کے نزدیک ”اجماع“ ایک دلیل شرعی مختصہ علماء احناف نے اس کا جواب اثبات میں دیا ہے اور اس پر بہت سی تعریفات قائم کی ہیں۔ علمائے احناف نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب ہر قسم کے اجماع کو حجت مانتے تھے۔ وہ جس طرح اجماع قول کو حجت مانتے تھے اسی طرح اجماع سکوت کی حجت کے بھی قائل تھے۔ بلکہ فقہائے احناف نے تو اسے بھی اجماع کے خلاف تصور کیا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں علماء کے دو اقوال ہوں اور کسی دور میں بھی کسی اہل علم نے ان سے اختلاف نہ کیا ہو، اس کے بعد ایک شخص آئے اور ایک قیصر اسکا اختیار کرے جو پہلے دو مسالک سے کسی طور بھی بیگانگت نہ رکھتا ہو۔

امام شافعیؒ — حقائق شرعیہ کی روشنی میں شافعیؒ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اجماع حجت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اعتراف کے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے اس کے لیے بھی مقایسہ موازین وضع کیے تاکہ بغیر برہان کے اگر کوئی اجماع کا دعویٰ کرے تو اس کا بطلان کیا جاسکے، کیونکہ شافعیؒ نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ مجادلات میں دعوائے اجماع کے زیر سایہ اس کی کوئی علمی اساس قائم نہیں ہوتی ہے اور اگر مجادلین اور محامین کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو اس سے علمی انارکی پیدا ہو جائے گی اور استدلال فقہی ساقط ہو جائے گا۔ لہذا اجماع کا مرتبہ کتاب و سنت کے بعد قرار دیا۔ کیونکہ کتاب و سنت سے انکار کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن اجماع کی عملی حیثیت کے بارے میں یعنی اس کے تحقیق و وجود کے بارے میں امام شافعیؒ کی رائے کچھ اور تھی۔ ایک علمی مناقشے کے موقع پر انہوں نے فرمایا: ”اجماع کا دعویٰ خلاف اجماع ہے۔“ ایک اور مناظرے میں اپنے حریف سے انہوں نے کہا ”جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ اجماع ہے تو ایک دوسرا اہل علم کہتا ہے یہ اجماع کیسے ہو سکتا ہے! بلکہ تمہارے دعوے کی رد سے تو یہ اجماع

تو برہیت سے اجماع اختلافی ہے۔ (کتاب الامم جلد ۲ ص ۱۵۸) شافعی بعض امور میں اجماع کے قائل تھے، برہیت سے وجود اجماع کے منکر نہ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ "ایک مناظرے کے دوران میں حریف نے پوچھا کیا اجماع آج تک ہوا بھی ہے؟ میں نے کہا الحمد للہ برہیت سے مواقع پر مثلاً فرائض میں اتنا کامل اجماع ہے کہ کوئی بھی اس سے لاعلمی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ (کتاب الامم جلد ۲ ص ۱۵۷)۔

امام مالک بن انس — شاید امام مالک بن انس نے اجماع کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ موطا میں انہوں نے لکھا ہے کہ "جس بات پر اجماع ہو وہ یہ ہے کہ اس پر اہل فقہ، اہل علم مجتمع ہونے ہوں اور اختلاف نہ کیا ہو۔" (شرح تنقیح صفحہ ۱۴۰) امام احمد بن حنبل — حافظ ابن قیم نے فقہ حنبلی کے اصولوں میں سے اجماع کو شمار نہیں کیا۔ بلکہ وہ امام احمد سے یہاں تک روایت کرتے ہیں کہ "جو کسی مسئلہ میں اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔" امام احمد کے استاد امام شافعی استقرائی طریقہ پر اتباع اجماع کے قائل ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ فرائض کے سوا کسی اور معاملہ میں دعویٰ اجماع پر کوئی عالم اصرار نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اجماع کے بارے میں امام احمد کا بھی وہی مسلک تھا جو ان کے شیخ امام شافعی کا تھا۔ لیکن کتاب "المدخل" جو فقہ حنبلی کی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ "کسی شخص کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ امام احمد عقلی طور پر اجماع کے منکر تھے۔ وہ ایسے اجماع کے علم سے انکار کرتے تھے جو ایسے خاص واقعات پر ہوا ہو جس سے جملہ اقطار اسلام پر واقف ہو گئے ہوں اور ہر مجتہد کو اس کا پتہ چل گیا ہو اور پھر سب نے قول واحد پر اتفاق کر لیا ہو۔ یہ مراحل طے ہونے کے بعد مدعی اجماع کو اس کا علم بھی ہو گیا ہو۔ ہر انصاف پسند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا ہونا عادتاً مشکل ہے۔ اہل ایسے اجماع کا صرف عہد صحابہ میں انعقاد ممکن ہے۔ کیونکہ ان دنوں مجتہد کم ہونے کے علاوہ ان کے فتاویٰ کو محدثین کرام نے خوب نقل و روایت کیا ہے۔ بنا بریں کسی صاحب عقل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حضرت امام پر اجماع کے مطلقاً انکار کی تہمت رکھ کر افتراء کا ارتکاب کرے (المدخل الی مذہب الامام احمد بن حنبل ص ۱۲۹)۔

امام ابن تیمیہ؟ — امام ابن تیمیہ کے نزدیک حجت ہونے میں نصوص کے بعد اجماع کا درجہ

ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”فقہاء، صوفیاء اور عامہ مسلمین کے نزدیک متفقہ طور پر اجماع حجت ہے۔ اہل حدیث اور اہل کلام کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ اہل بدعت مثلاً معتزلہ اور شیعہ وغیرہ اس کے مخالف ہیں۔“ (الرسائل والمسائل جلد پنجم صفحہ ۲۱)۔

چونکہ امام صاحب نصوص کے بعد اجماع کو حجت مانتے ہیں لہذا وہ قرار دیتے ہیں کہ اجماع وہ معتبر ہے کہ احکام شرعیہ میں سے کسی حکم پر علماۓ مسلمین متفق ہو جائیں اور جب کسی مسئلے پر اجماع اُمت ثابت ہو جائے تو کسی شخص کو بھی اس اجماع سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اُمت مسلمہ ضلالت اور گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد اول صفحہ ۴۰۶)۔

سندِ اجماع | اجماع کے سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اجماع کے حجت ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اجماع کرنے والوں کو احکام شرعیہ میں خدا بخود استہدائی کے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہیں حرام اور جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ فقہ کا کوئی بھی مسئلہ قرآن یا سنت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اجماع کا بھی ہر فیصلہ قرآن و سنت کا محتاج ہے۔ چنانچہ فقہ کے جس مسئلے پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے۔ وہ یا تو قرآن حکیم کی کسی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یا ایسے قیاس سے جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو۔ غرض ہر اجماعی فیصلہ کسی نہ کسی دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے۔ جسے سندِ اجماع کہتے ہیں۔

جو لوگ اجماع کے قائل ہیں اُن میں سے ایک قلیل جماعت کے سوا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شرعی حکم پر اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی سند ہو۔ کیونکہ دین میں سند کے بغیر کوئی حکم لگانا خطا ہے اور اُمت خطا پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ (آمدی جلد اول صفحہ ۱۳۵) البتہ ایک قلیل جماعت اس کی قائل ہے کہ اجماع کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اربابِ اجماع کو اس کی توفیق عطا فرما سکتا ہے کہ وہ کسی شرعی سند کے بغیر حق و صواب پر متفق ہو جائیں۔ (کشف بزدی جلد ۲ صفحہ ۲۶۳)۔ جو لوگ اجماع کے لیے سند ضروری قرار دیتے ہیں، اُن میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ اگر یہ سند قطعی ہے۔ مثلاً نصِ کتاب یا خبر متواتر تو وہ اجماع کی سند یقینی ہے۔ (کشف بزدی جلد ۳ صفحہ ۲۶۳) البتہ داؤد ظاہری

معتزلہ و شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سند کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قطعی ہو کیونکہ جب اجماع حجت ہے
 قطعیہ ہے تو اس کی سند بھی قطعی ہونی چاہیے۔ (تلویح جلد ۲ صفحہ ۵۱)۔ لیکن جمہور اس پر
 متفق ہیں کہ اجماع کی سند ظنی بھی ہو سکتی ہے۔ (کشف بزدوی جلد ۳ صفحہ ۲۶۳) اور جو
 لوگ اس کے قائل ہیں کہ اجماع کی سند ظنی بھی ہو سکتی ہے اُن کا اس پر اتفاق ہے کہ اخبار
 آحاد اجماع کی سند بن سکتی ہے۔ (آمدی جلد ۱ ص ۱۳۵)۔ لیکن اس میں اُن کا اختلاف ہے
 کہ اجتہاد اور قیاس بھی اجماع کی سند بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ضمن میں چار اقوال ہیں —
 (المعتمد جلد ۲ صفحہ ۵۲۴) ۱۔ قیاس اجماع کی سند نہیں بن سکتا۔ ۲۔ قیاس، خواہ جلی ہو یا خفی
 سند بن سکتا ہے۔ ۳۔ قیاس جلی سند بن سکتا ہے خفی نہیں بن سکتا۔ ۴۔ صرف قیاس
 ہی سند بن سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز سند نہیں بن سکتی۔ بہر کیف مختار مذہب یہ
 ہے کہ اجتہاد و قیاس اجماع کی سند بن سکتے ہیں، اس کا د قزع ہوا ہے اور یہ حجت بھی ہے۔
 (آمدی جلد ۱ صفحہ ۱۳۵، اصول بزدوی جلد ۳ صفحہ ۲۶۳، المعتمد جلد ۲ ص ۴۹۵، مستصفیٰ
 جلد ۱ ص ۱۹۶)۔

اجماع سندی کی اقسام | اجماع سندی چار اقسام پر مشتمل ہے جو یہ ہیں۔

۱۔ کسی پیش آمدہ مسئلے کے حکم پر صحابہ کا اجماع بطور نص یعنی زبانی لحاظ سے اُن سب
 کا اتفاق۔

۲۔ تمام صحابہ کا اس طور پر اتفاق کہ اُن میں سے بعض نے اتفاق کیا ہو، مگر باقی حضرات
 نے سکوت سے اظہارِ رضا کیا ہو۔

۳۔ کسی ایسی بات پر جس میں صحابہ کا قول موجود نہ ہو تا بعین یا بشع تابعین وغیرہم کا اجماع
 ہم۔ صحابہ یا تابعین میں سے کسی کے قول پر بعد والوں کا اجماع۔

ان اقسام میں سے پہلی قسم قطعی اور یقینی علم حاصل ہو جانے میں اسی طرح ہے جس طرح
 کتاب اللہ کی کوئی آیت ہوتی ہے۔ دوسری قسم متواتر سنت و حدیث کی مانند ہے۔ تیسری قسم
 کا اجماع مشہور احادیث کی مانند ہے کہ اس سے علم یقینی تو حاصل ہو جاتا ہے مگر ایک قسم کے شبہ
 کے ساتھ اور چوتھی قسم کا اجماع اخبارِ آحاد کی مانند ہے۔ اب ہم اجماع صحابہ اور اکثریت کے

اجماع پر روشنی ڈالیں گے۔

اجماع صحابہ | اجماع صحابہ کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ وہ حجت ہے۔ (ارشاد الفحول ص ۱) لیکن داؤد ظاہری اور ان کے تابعین اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کے سوا امت کا اتفاق ہے کہ صرف صحابہ کا اجماع ہی حجت نہیں بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کا اجماع حجت ہے۔ (آمدی جلد اول صفحہ ۱۱۷، المعتمد جلد دوم صفحہ ۳۸۳)۔

جمہور کے نزدیک اجماع صحابہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ امام بزدوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا نصاً اجماع کتاب اللہ کی آیت یا خبر متواتر کی طرح قطعی ہے اور احناف نے عموماً اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ (ارشاد الفحول صفحہ ۷۹) اگر صرف شیخین (سید ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) یا چاروں خلفائے راشدین کسی قول پر متفق ہو جائیں اور بعض صحابہ ان سے اختلاف رکھتے ہوں تو جمہور کے نزدیک یہ اجماع نہ ہوگا لیکن قاضی ابو حازم اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ اجماع ہوگا۔ (آمدی جلد اول صفحہ ۱۲۷، فرائض جلد اول صفحہ ۲۳۱) اسی طرح مکہ اور مدینہ کے ارباب محل و عقد اگر کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں تو بعض لوگوں کے نزدیک دوسروں کی مخالفت ناقابل اعتبار ہوگی، لیکن جمہور کے نزدیک ان کا اجماع ان کے مخالفین پر حجت نہیں۔ (آمدی جلد اول صفحہ ۱۲۵) اگر اہل مدینہ کے کسی قول پر اجماع کیا اور بوقت اجماع دوسروں نے اس کی مخالفت کی تو جمہور کے نزدیک اہل مدینہ کا اجماع دوسروں پر حجت نہیں۔ لیکن امام مالک کے نزدیک یہ دوسروں پر حجت ہے (آمدی جلد اول ص ۱۲۳) اکثریت کا اجماع | اگر اکثریت کسی مسئلے پر متفق ہو اور اقلیت مخالفت کرے تو اس کے بارے میں حسب ذیل چھ اقوال ملتے ہیں۔

۱۔ جمہور کے نزدیک اجماع منعقد نہ ہوگا۔

۲۔ ابن جریر طبری، ابوبکر رازی، ابوالحسن خیاط محترلی، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک منعقد ہو جائے گا۔

۳۔ اگر اقلیت کی تعداد تواتر تک پہنچتی ہو تو ان کی مخالفت کی صورت میں اجماع منعقد نہ ہوگا ورنہ منعقد ہو جائے گا۔

۴۔ اگر ایک جماعت نے مخالف کے مذہب میں اجتہاد جائز رکھا ہو تو اُس کی مخالفت کا اعتبار ہوگا۔ اور اجماع منعقد نہ ہوگا ورنہ منعقد ہو جائے گا۔

۵۔ اکثر کا قول تحت ہوگا، اجماع نہ ہوگا۔

۶۔ اکثر کی متابعت بہتر ہے، اگرچہ اس کے خلاف بھی جائز ہے۔ (آمدی جلد اول صفحہ ۱۲۰)

اجماع صحابہ کی مثالیں | ۱۔ صحابہ نے خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کی بیعت کی اور اس طرح آپ خلیفہ بنائے گئے۔ ۲۔ سیدنا فاروق اعظم نے نماز تراویح کے لیے جماعت مقرر فرمائی۔ ۳۔ شرابی کی سزا ۸۰ کوڑے مقرر کی۔ ۴۔ نماز جنازہ میں چار تکبیرات مقرر کی گئیں۔ ۵۔ حضرت ابوبکرؓ نے مصحف میں قرآن جمع کرایا۔ ۶۔ حضرت عثمانؓ نے نماز جمعہ میں پہلی اذان کا اضافہ کیا۔

انعقادِ اجماع کا کورم | احناف اور مالکیہ کے ہاں اجماع کے جائز قرار پانے کے لیے یہ شرط

لازمی نہیں ہے کہ اُس میں فقہاء کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہو۔ تاہم بعض کے نزدیک تین اور بعض کے نزدیک اُن کی تعداد دو سے کم نہ ہونی چاہیے۔ (کشف الاسرار ج ۳ ص ۲۲۹)۔ فقہ ابن جریرؒ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی زمرے میں صرف ایک ہی فقہ ہو تو اُس کی رائے کو اجماع کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ (جمع الجوامع جلد ۳ صفحہ ۳۰۵، التقریر جلد ۳ صفحہ ۵۹۳)

اجماع کے انعقاد کے لیے صاحبِ صلاحیت افراد کا کثیر تعداد میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کم از کم تین سے بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن جتنے ہوں وہ پوری اُمت کے منتخب شدہ اور خاص اہمیت کے حامل ہوں۔ اسی طرح فیصلے میں ہر حیثیت سے سب کا متفق ہونا لازم نہیں بلکہ اکثریت کا اتفاق کافی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے طرزِ عمل میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ”اجماع منعقد ہو جاتا ہے، اقلیت کے اختلاف کے باوجود“ (حصول المأمول من علم الاصول صفحہ ۴۰) یہ درست ہے کہ ہر اکثریت کا فیصلہ اسلامی نقطہ نظر سے قابلِ اعتماد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسلام میں صرف رائے شماری کا اعتبار نہیں ہے بلکہ رائے دینے والوں کی فکری و عملی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اجماع کے لیے جو حضرات منتخب ہوں گے وہ بہت چھٹے تھے اور معیار ہی ہوں گے، اس بناء

پر مفاسد اور اغراض پیستی کا زیادہ اندیشہ نہ ہوگا۔ وہ اختلاف بھی کریں گے تو ان کی رائے میں ایک وزن ہوگا اور معقول دلیل کی بنا پر دوسرے لوگ بھی اس پہنچ پر سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ بعین کی رائے نہ مانے جلنے کی صورت میں فتنہ کے امکانات کم ہوں گے کیونکہ عامۃ الناس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

اجماعی فیصلوں کا شرعی حکم | اسلام کے قانونی نظام میں اجماع کی بڑی اہمیت ہے۔ جو قاعدہ اجماع سے قائم ہو وہ نہایت مستند اور قابل تعمیل مانا جاتا ہے۔ اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اصول میں ہے ”جب مجتہدین نے کسی زمانے میں کسی حکم کا استنباط اور اس پر اتفاق کیا تو اس زمانے والوں پر اس کا قبول کرنا واجب ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں۔ کیونکہ یہ اتفاق اس حکم پر بطور دلیل کے ہے۔ (توضیح بر حاشیہ طبری ص ۵۰)۔ احناف کے نزدیک مذہباً ایسا فیصلہ جب بلحاظ ترکیب اجماع اور اس کے ثبوت کے تمام شرعی ضابطوں کو پورا کرتا ہے اس وقت اس پر قطعی ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس معنی میں کہ اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا منکر کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے مسئلہ اصولوں کے مطابق اجماع کا منکر کفر کی حد تک نہیں پہنچتا، جب تک وہ فیصلہ ایسے معاملات سے متعلق نہ ہو جو نص صریح سے ثابت اور عام طور سے مسلمہ ہیں، مثلاً بیع و قرض نماز وغیرہ۔ حنفیہ کے ہاں اجماع کا فیصلہ مذہباً اسی صورت میں سند ہوگا جب کہ اس میں مفضلہ شرائط پائی جائیں۔

۱۔ اس کے متعلق اصحاب رسول اللہ میں سے کسی شخص نے اظہار اختلاف نہ کیا ہو یا کسی مجتہد نے اعتقاد اجماع سے پہلے اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کی ہو۔ ۲۔ جو مجتہدین اس میں شریک ہوں ان میں سے کسی نے بعد میں اپنی رائے نہ بدلی ہو۔ ۳۔ فیصلہ مذکورہ عامہ خلافت میں یا کم از کم معروف و مشہور ہو۔ ۴۔ وہ کسی صریح نص قرآنی یا کسی متواتر یا مشہور حدیث پر مبنی ہو۔ ۵۔ وہ اجماع با ضابطہ طریقے پر منعقد ہوا ہو۔

یہ چونکہ اجماعی فیصلہ میں زمانے کی اقتضا اور فقہاء کی فکری و ذہنی حالت کا بڑا دخل ہوتا ہے اس بنا پر اس کا اتباع خاص اسی زمانے والوں پر واجب ہوگا۔ بعد کے لوگ حالات کی

تبدیلی کی بنا پر دوسرے اجماعی فیصلے پر عمل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اسی طرح ایک ہی زمانے میں اگر حالات بدل جائیں تو اجماعی فیصلہ بھی بدل جائے گا۔

اجماع معتبر | اس پر توسب کا اتفاق ہے کہ اجماع صرف عاقل، بالغ مسلمانوں کا معتبر ہے، کسی مجنون، بچے یا کافر کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں۔ نیز اس پر بھی اتفاق ہے کہ اجماع منعقد ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ عہد صحابہ سے لے کر قیامت تک کے تمام مسلمان کسی مسئلے پر متفق ہوں۔ اس لیے کہ اگر اسے اجماع کے لیے شرط قرار دیا جائے تو قیامت سے پہلے کسی بھی مسئلے پر اجماع منعقد نہ ہو سکے گا، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجماع کے لیے کسی ایک زمانے کے مسلمانوں کا متفق ہو جانا کافی ہے۔ یہ سوال کہ ایک زمانے کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے یا مخصوص قسم کے افراد کا متفق ہو جانا کافی ہے؟ اس مسئلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ہم یہاں چند اقوال کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ امام مالکؒ کے نزدیک صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے۔ کسی اور کی موافقت یا مخالفت کا اعتبار نہیں۔ یہی قول مشہور ہے۔ مگر بہت سے علماء نے امام مالکؒ کی طرف اس مذہب کی نسبت کا انکار کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں۔ (التقریر والتبیین جلد ۳ صفحہ ۱۰۰)

۲۔ فرقہ زیدیہ اور امامیہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اجماع کا اہل کہتا ہے، دوسرے لوگوں کا اجماع ان کے نزدیک معتبر نہیں۔ (التقریر والتبیین جلد ۳ صفحہ ۱۰۰)۔

۳۔ بعض حضرات مثلاً ابوداؤد و اصفہانی (تسہیل الوصول صفحہ ۱۷۰) کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے تمام مسلمانوں کا اتفاق اجماع کے لیے شرط ہے۔ عوام ہوں یا خواص، عالم ہوں یا جاہل، جب تک سب متفق نہ ہوں اجماع منعقد نہ ہوگا۔ علامہ آمدی اور قاضی ابوبکر باقلانی کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ مگر دونوں کی رائے میں یہ فرق ہے کہ قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کہ جس اجماع میں کسی عام مسلمان کا اختلاف ہو وہ اجماع شرعاً حجت نہیں ہے۔ مگر اس کو اجماع امت نہیں کہا جائے گا۔

۴۔ بعض حضرات کے نزدیک صرف صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اجماع کا دروازہ عہد صحابہ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں

۱۰ امام احمد کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اجماع صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا قول اس کے برخلاف اور یہی فقہی ہے (التقریر جلد ۳ صفحہ ۹۷)۔

۵۔ پانچواں قول جمہور کا ہے جو نہایت معتدل ہے۔ وہ یہ کہ اجماع صحابہ کے ساتھ خاص نہیں۔ کسی بھی زمانے کے تتبع سنت فقہاء (مجتہدین) کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا، اجماع کے لیے کافی ہے۔ عوام اور اہل بدعت یا فاسق کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں۔ نیز نسب کے نزدیک صرف ان مجتہدین کا اجماع معتبر ہے جو ہوا و ہوس اور فسق کے دہسے نہ ہوں۔ (اصول بزودی جلد ۳ صفحہ ۲۳۷، اصول شرعی جلد اول صفحہ ۲۱۱) نیز جو عدالت سے متصف اور بدعات سے مجتنب ہوں۔ (کشف بزودی جلد ۳ صفحہ ۲۳۷)۔ اہل سنت کے نزدیک قدر یہ اخراجات اور رد افض کے انعقاد و اجماع کا اعتبار نہیں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام فرقے اہل بدعت ہیں۔ (التقریر والتبیین جلد ۳ ص ۹۷، کشف بزودی جلد ۳ صفحہ ۲۳۸) نیز اگر کوئی مجتہد فاسق ہو تو بعض شوافع مثلاً ابواسحق شیرازی انعقاد اجماع میں اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ (کشف بزودی جلد ۳ ص ۲۳۸) لیکن امام شافعی کے نزدیک اگر وہ علانیہ فاسق ہو تو اجماع میں اس کا اعتبار نہیں۔ (اصول شرعی جلد ۳ ص ۳۱۲)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد فاسق کے پاس اگر کوئی صالح دلیل ہے تو اجماع میں اس کا اعتبار ہے۔ (کشف بزودی جلد ۳ صفحہ ۲۳۸)۔

(جاری ہے)