

اجماعِ اُمت

جناب شیخ الحدیث مولانا عبدالمالک صاحب

جنوبی افریقہ کی عدالت میں مرزا ابیوں کی طرف سے جو مقدمہ اس ضمن کے لیے دائر ہے کہ ان کو مسلمان قرار دیا جائے اس میں دوسرے فریق یعنی صحیح العقیدہ مسلم علماء و مفکرین کی طرف سے جو دلائل دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرزائی (سیروان مرزا غلام احمد) اجماعِ امت کی رو سے غیر مسلم ہیں۔ اس میں یہ دعویٰ خود بنو دشامل ہے کہ اجماعِ امت دائرہ مشرق میں سے ایک دلیل ہے، چونکہ عدالت کی کارروائی کا کوئی دوسرا دور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عدالت میں پیش ہونے والے ایک صحیح فکر مفکر نے اجماعِ امت کی حقیقت دریافت کی ہے۔ جو اب ان کے لیے مولانا عبدالمالک صاحب نے ذیل کا مقالہ لکھا ہے۔ (ادارہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ سے لے کر قیامت تک دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کے لئے ہوئے دین پر ایمان لانا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور معاشرے سے تمام نظاموں کو اکٹھا پھینک کر ان کی جگہ حضور کے لئے ہوئے نظام کو قائم کرنا ایمان والوں پر فرض ہے۔

۵۔ حضور نے اپنی ۶۳ سالہ زندگی کے ۲۳ سالوں میں انسانوں کو اس نظامِ اسلامی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ایمان کی بنیاد پر ایک اُمت تشکیل دی جسے لے کر آپ نے دعوت و تبلیغ اور جہاد کے عظیم کام سر انجام دیئے اور ایک اسلامی ریاست قائم کر کے اس میں اللہ کے دین کو مکمل طور پر نافذ کر دیا۔

۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے بعد کے انسان اس بنا پر ایمان لانے سے معذور نہیں ہیں کہ ان تک آپ بنفسِ نفیس دین لے کر نہیں پہنچے نہ ہی وہ شریعتِ اسلامیہ کے

واجب العمل ہونے کا اس بنیاد پر انکار کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور لوگوں تک خود دین لے کر نہیں پہنچے تو پھر ان سے اس دنیا میں ایمان و عمل کا مطالبہ کیوں ہے اور آخرت میں ان سے اس کی باز پرسی کیوں ہوگی؟ اس سوال کا جواب ہر وہ شخص جو دین کا محفوظ اساعلم بھی رکھتا ہے، میرے گا کہ تم ہی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا اور آپ کا قائم مقام خلیفہ یا خلفاء آپ ہی کی طرح اس کے مبلغ اور داعی اور علمبردار ہیں اور ان کا اس دین کو پیش کرنا اسی طرح ہے جس طرح خود آپ کا پیش کرنا اور ان کا پیش کرنا بھی اسی طرح اتمامِ حجت رکھتا ہے جس طرح آپ کا پیش کرنا۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا معذور نہیں سمجھے جائیں گے۔

یہ وہ حضرات ہیں جو اس دین کے سمات میں سے ہیں اور ان کا کوئی بھی شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے منکر نہیں ہے۔ ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر دور میں آپ کا کوئی نہ کوئی قائم مقام ہونا چاہیے جس کی بات دین میں حجت کی حیثیت رکھتی ہو، تاکہ انسانوں پر اللہ کی طرف سے اتمامِ حجت ہو سکے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کا قائم مقام خلیفہ اور نائب کون ہے؟ اس کا فیصلہ ہو جائے تو ”اجماعِ امت“ کے مسئلہ کی ساری گتیاں سلجھ جاتی ہیں۔

جب ہم کتاب و سنت، نظر و فکر اور تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ”وہ امت مسلمہ اور اس کے ماہرین اہل علم ہیں۔ دین کا وہ حصہ جس کے لیے علی گہرائی کی ضرورت نہیں اس میں پوری امت مسلمہ اور وہ حصہ جس کے لیے علی گہرائی کی ضرورت ہے اس میں ماہرین شریعت آپ کے نائب ہیں اور ان دونوں حصوں میں آپ کے یہ نائبین انسانوں پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح آپ خود حجت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

” وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (بیقرہ ۱۴۳-۱۴۲)

اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنا یا ہے تاکہ تم دنیا کے

لوگوں پر گواہ ہوا اور رسولؐ تم پر گواہ ہو۔)

ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں :

حجج جمہور المعتزلة بهذا الآية على ان الاجماع حجة (البحر المحیط ج ۱۶ ص ۴۲۱)

(تہجیر) جمہور معتزلہ تک نے اس آیت سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے۔

گواہ وہ ہوتا ہے جس کی بات پر نزاع کا فیصلہ ہوتا ہو۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو امت وسط قرار دے کر اس کی گواہی کو دنیا بھر کے انسانوں پر حجت قرار دیا گیا کہ وہ اپنے نزاعات کا فیصلہ ان کی گواہی کی روشنی میں کہیں۔ ان کی گواہی جسے حق اور سچ کہے وہ حق اور سچ ہے اور جسے جھوٹ اور ناحق کہے وہ جھوٹ اور ناحق ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اپنی گواہی رسولؐ کی گواہی کی روشنی میں دیں گے۔ جس سے ان کے مرتبے کا تعین ہو جاتا ہے کہ ان کا مرتبہ کتاب و سنت کے بعد ہے۔

”انها الامة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً فنتقيهم بينهم

العدل والقسط وتضع لهم الموازين والقيم وتبدي فيهم رأياها

فيكون هو الراي المعتمد..... وتقول هذا حق وهذا باطل“

(في ظلال القرآن ج ۳ ص ۱۰)

۵۔ گواہ کے لیے ایک تہذیب ضروری ہے کہ اسے گواہی کا علم ہو اور دوسرا یہ کہ وہ عادل ہو۔ یہ دونوں شرائط عقل اور نقل سے ثابت ہیں۔ ”علم“ کی شرط کا ذکر اس آیت میں الگ سے نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ لفظ ”شہید“ بمعنی گواہ سے، یہ شرط خود بخود معلوم ہو جاتی ہے۔ البتہ عدالت کا ذکر الگ سے کر دیا گیا، تاکہ یہ نکتہ سامنے آجائے کہ امت کے افراد اگرچہ اپنی منفرد شخصیت میں معصوم نہیں ہیں، لیکن من حیث الجماعت معصوم اور عادل ہیں۔ ان دو شرائط کی بنیاد پر اجماع کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک اجماع امت، دوسرا اجماع مجتہدین۔ جس چیز کی گواہی امت کا ہر فرد سے سکنا ہے اس کے لیے اجماع امت شرط ہے اور وہ اس وقت تک منعقد نہیں ہوتا جب تک امت کے تمام طبقات، عوام و خواص اس پر متفق نہ ہوں اور دوسرا اجماع مجتہدین ہے۔

یہ بھی دوسرے درجے میں اجماع امت ہی ہوتا ہے لیکن اولاً اجماع مجتہدین ہوتا ہے اور اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے باوجود اجماع قرار پائے کہ عوام میں سے کچھ لوگ اس کے

قائل نہ ہوں۔ اور "اُمتِ وسط" کی شرط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ ایسے مجتہدین کا اجماع ہو جو عادل ہوں اور ان میں سے کوئی خود "اجماعِ اُمت" کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر کے فاسق نہ بن چکا ہو۔ اس اجماع کو اجماعِ قرار دیا جائے گا اگرچہ اس سے اس طرح کے فاسق مدعی اجتہاد خارج بھی ہوں۔

دوسری آیت "کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و

تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ" (الاعمان - آیت ۱۱۰)

دابِ دُنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں دُنیا بھر کے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے اور ان میں معروف کا حکم جاری کرنے اور منکر سے روکنے کی ذمہ داریاں اس اُمت پر ڈالی گئی ہیں اور پہلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی اس کے "خیر اُمت" ہونے کا اعلان کر دیا گیا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہدایت تو اسی سے لی جاسکتی ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اُمت ہدایت یافتہ ہے اور خیر اُمت ہے اس لیے اس سے ہدایت لینا ضروری ہے۔ اور ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع نہ کرنے میں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔

تیسری آیت "ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدیٰ

ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم و

ساءت مصیراً" (النساء - آیت ۱۱۵)

مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے درآسنا لیکہ اس پر راہِ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔

اس آیت میں رسول کی مخالفت اور سبیل المؤمنین کی مخالفت پر الگ الگ جہنم میں داخلے کی

دعوت آئی ہے جس سے ثابت ہوا کہ سبیل المؤمنین (اجماعِ اُمت) کی مخالفت کا بھی وہی حکم ہے جو مخالفتِ رسول کا حکم ہے اور جس طرح سنتِ رسول ہجرت ہے اسی طرح اجماعِ اُمت بھی ہجرت ہے۔

وهو دلیل علی ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لا تجوز مخالفة

الكتاب والسنة - (کشفات ج ۱ - ص ۵۶۳)۔

والذی عول علیہ الشافعی فی الاحتجاج علی کون الاجماع حجة

مخالفتہ ہذا الایة (ابن کثیر - ج ۲ ص ۳۹۳)

اس موضوع پر قرآن پاک کی اور بھی متعدد آیات روشنی ڈالتی ہیں۔ سر دست ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں اور ان میں بیان کردہ ضروری نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔

اس ان آیات سے اولاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسالت و نبوة میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پوری اُمتِ مسلمہ یا مجتہدینِ اُمت کو حاصل ہے۔ اس کے کسی خاص فرد کو نہیں اور آپ کے بعد انسانوں کے لیے مرجع ہدایت پوری اُمتِ مسلمہ ہے اس کا کوئی خاص فرد نہیں۔ اُمت کی یہ حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبوت و رسالت کے منصب پر فائز نہ ہو، ورنہ تو اُمت کی یہ حیثیت باقی نہ رہے گی اس لیے کہ ایسی صورت میں مرجع وہ شخص ہوگا جسے نبوت اور رسالت ملی ہوگی نہ کہ اُمتِ مسلمہ۔

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانوں پر اتمامِ حجت تھے۔ اس لیے آپ اس بات سے معصوم تھے کہ دین میں کمی بیشی کر کے لوگوں تک پہنچائیں اور اسی لیے آپ کا فہم دین بھی حجتِ مطلقا۔ آپ کے بعد اتمامِ حجت آپ کی ”ناسبِ اُمت“ کے ذریعہ ہونا ہے اس لیے وہ بھی اس بات سے معصوم ہے کہ دین میں کمی بیشی کرے اور اس کا فہم دین بھی حجت ہے، بدیہات میں عوام و خواص اور نظری مسائل میں مجتہدینِ اُمت کا اجتماعی فہم، معصوم عن الخطا ہے۔ علامہ علاؤ الدین عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

”ان الروایات تظاہرت من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جعصة

هذا کا اَلْمَمَّةُ عَنِ الْخَطَا“ (کشف الاسرار - ج ۳ - ص ۲۵۸)

(روایات اس اُمت کے خطا سے معصوم ہونے پر متفق ہیں)۔

۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:

”الا فیلخ المشاهد الغائب“ (سنو حاضر غائب کو پہنچائے)

یہ بات تاریخی طور پر بھی ثابت ہے اور اُمتِ مسلمہ کے تمام گروہوں کے ہاں مسلم بھی ہے کہ نبیلغ میں اُمت کا اجماع حجت ہے یعنی جس چیز کو اُمتِ مسلمہ من حدیث الجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف نسبت کرے وہ حجت ہے اسی بنا پر قرآن پاک جسے اُمتِ مسلمہ نے ہم تک پہنچایا ہے ، ہم اسے بلاشبہ اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور وہ احادیث جو بتواتر منقول ہیں انہیں احادیثِ رسول سمجھتے ہیں۔ جس اجماع کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں بعض گمراہوں کو کلام ہے اس میں یہ اجماع شامل نہیں ہے۔ یہ اجماع تو بالاتفاق حجت ہے۔ علامہ علاؤ الدین عبدالعزیز بن احمد بخاری المتعاقداجماع کے امکان پر حجت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لان الاجماع لما كان متصراً في الاخبار المستفيضة يكون متصراً

في الاحكام ايضاً“ (كشف الاسرار ج ۳ ص ۲۲۷)

(جب اخبارِ مستفیضہ میں اجماع کا تصور ہو سکتا ہے تو احکام میں بھی ہو سکتا ہے) اس لیے اخبارِ متواترہ (جیسے ختم نبوت کی روایات) پر اجماع کے انعقاد اور اس کی حجیت میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ امام غزالی اجماع کا علم کیسے ہوگا؟ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ثم اذا انحصر اهل الحل والعقد فكما يمكن ان يعلم قوله واحد

امكن ان يعلم قول الثاني الى العشرة والعشرين“ (المستصفى ج ۱ ص ۱۰۲)

(جب اہل حل و عقد کی تعداد محدود ہے تو جس طرح ایک کا قول معلوم ہو سکتا ہے۔

دس بیس کا بھی معلوم ہو سکتا ہے۔)

۴۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ جس کے خاتمے میں بہ خاص و عام شریک ہے اور اس کے لیے کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں اس پر پوری اُمت کا اجماع ہو تب وہ اجماع حجت ہوتا ہے ورنہ نہیں اور دوسرا وہ جس کا علم صرف خواص کو ہو سکتا ہے اس پر خواص کا اجماع ضروری ہے۔ عوام اس میں خواص کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی وہی رائے ہوتی ہے جو خواص کی ہوتی ہے اس میں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ ان دونوں اجماعوں کی طرف ”شهادة على الناس“ کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض خاص و عام اس چیز پر گواہ بن سکتے ہیں جس کا انہیں علم ہو اور وہ چیز جس کا علم خواص ہی کو ہو سکتا ہے اس پر خواص ہی کی گواہی کافی ہوگی۔ اور ان دونوں اجماعوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ پہلے اجماع کا منکر کافر ہے اور دوسرے اجماع کا منکر گمراہ ہے۔ علامہ علاؤ الدین لکھتے ہیں:

”وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ مَبْإِشْتَرَكٍ الْخَاصَّةِ الْعَامَّةِ فِي مَعْرِفَتِهِ مِثْلَ أَعْدَادِ الصَّلَاةِ وَرُكْعَاتِهَا وَفَرْضِ الْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَزَمَانِهِمَا وَمِثْلَ تَحْرِيمِ الزَّانَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرَقَةِ وَالرِّبَا كَفَرًا مَنكُورًا لِأَنَّهُ صَارَ بِنَكَارِهِ جَاهِدًا لِمَا هُوَ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ قِطْعًا فَصَارَ كَالْجَاهِدِ لَصَدِيقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كَانَ مَبْإِشْتَرَكًا بِغَيْرِ الْخَاصَّةِ بِمَعْرِفَتِهِ كَتَحْرِيمِ تَزْوِجِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَتِهَا وَخَالَاتِهَا وَفُسَادِ الْعِجْبِ بِالْوَلِيِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَتَوْرِيثِ الْجِدَّةِ السُّدُسِ وَجِبِّ الْإِمَامِ بِالْجِدِّ وَمَنْعِ تَوْبِثِ الْقَاتِلِ لَا يَكْفُرُ مَنكُورًا وَلَكِنْ يَحْكُمُ بِضَلَالِهِ وَخَطَاةِ لِأَنَّ هَذَا الْاجْتِمَاعَ وَإِنْ كَانَ قِطْعِيًّا أَيْضًا إِلَّا أَنَّ الْمَنكُورَ مَتَاوَلَ حَيْثُ جَعَلَ الْمَرَاءُ مِنَ الْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ جَمِيعَهُمْ عَلَى مَا مَرَّ وَالْتِوَابِيلُ مَا نَعَمَ مِنَ الْأَكْفَارِ كِتَابِ وَيْلُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لِلنُّصُوصِ الْقَاطِعَةِ“ (جلد ۳ - ص ۲۶۲)

یعنی اگر مجمع علیہ حکم کی معرفت میں عوام و خواص دونوں شریک ہوں جیسے نمازوں اور ان کی رکعتوں کی تعداد، روزہ کی فرضیت اور ان کے زمانے اور جیسے زنا، شراب نوشی، چوری اور سو کی حرمت، تو اس کا منکر کافر ہوگا اس لیے کہ وہ دین رسول کے اس قطعی حکم کے انکار سے صدیق رسول کے منکر کی طرح ہوگا۔ الخ)

اب ہم اس تمہیدی اور ضروری گفتگو کے بعد اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر بحث کرتے ہیں۔
اجماع کے مسئلے میں جو امور زیر بحث آتے ہیں ان میں پہلا مسئلہ اس کی حجیت کا ہے کہ آیا کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے یہ حجیت ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آیا اس کا انعقاد ممکن ہے؟ تیسرا یہ کہ اس بات کا کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ فلاں مسئلے پر اجماع ہو گیا ہے؟ چوتھا یہ کہ اجماع کی کتنی اقسام ہیں اور ان تمام اقسام کا ایک ہی حکم ہے یا حکم کے لحاظ سے ان میں فرق ہے؟

حجیت اجماع | شمس الائمہ سنہ ۱۳۱۰ھ میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَالْإِنْفَارُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ تَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِذَا رَوَى حَدِيثًا فِي هَذَا الْبَابِ سَمِعَهُ جَمْعٌ وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ

الجمع فذالك بمنزلة المتواتر كالانسان اذا رأى القافلة بعد انصرافها من مكة وسمع من كل فريق واحدا يقول حججنا فانه يثبت له علم اليقين بانهم حجوا في تلك السنة وشئ من المعقول يشهد به فان الله جعل الرسول خاتم النبيين وحكم ببقاء شريعته الى يوم القيمة وانه لا نبي بعده والى ذلك اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله "لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناولهم" فلا بد من ان تكون شريعته ظاهرة في الناس الى قيام الساعة وقد انقطع الوحي بوقاته فعرفنا ضرورة ان طريق بقاء شريعته عصمة الله امته من ان يجتمعوا على الضلالة فان في الاجماع على الضلالة رفع الشريعة وذاك ليضاد الموعود من البقاء واذا ثبت عصمة جميع الامة من الاجماع على الضلالة ضاهى ما اجمعوا عليه المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك موجب للعلم قطعاً فهذا مثله - (اصول سر شمسى) ج ۱ (۴۹۹-۳۰۰)

اس بارے میں روایات حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس لیے کہ جب ان میں سے ہر ایک راوی ایک جماعت کے سامنے اپنی روایات بیان کرتا ہے اور اس جماعت کا کوئی فرد اس کا انکار نہیں کرتا تو یہ بمنزلہ تواتر کے ہے جس طرح ایک انسان مکر سے واپس آنے والے ایک قافلے کو دیکھتا ہے اور اس قافلے کے مختلف گروہوں میں ہر گروہ کے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ ہم نے حج کیا ہے تو اُسے یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سال حج کیا ہے اور عقل بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے اور آپ کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھنے اور آپ کے بعد کسی نبی کے نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا ہے کہ "میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اور مخالفین کی مخالفت اُسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی" اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی شریعت قیامت تک لوگوں میں کھلی ہوئی اور نمایاں ہو۔ آپ کی وفات کے ساتھ وحی منقطع ہو چکی ہے اس لیے یہ بات ہمیں بدانتہ معلوم

ہوتی ہے کہ آپ کی شریعت کی بقا کا ذریعہ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اُمت کو گمراہی پر مجتمع ہونے سے معصوم کر لیا اس لیے کہ گمراہی پر مجتمع ہونا شریعت کے خاتمے کے مترادف ہے اور یہ پیر اس کی بقا کے وعدے کے منافی ہے۔ جب اُمت کے گمراہی پر مجتمع ہونے سے عمت ثابت ہو گئی تو اس کا کسی غیر مسموع بات پر اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستی ہوئی بات پر اجماع کے مشابہ ہو گیا اور جیسے حضور کی بات واجب العمل ہے اسی طرح یہ اجماع بھی قطعاً واجب العمل ہے۔

علامہ مرغسی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ذریعہ حجت غیر مسموع پر اجماع ہے۔ رہا مسموع پر اجماع تو وہ مسلمہ ہے اور سب کے نزدیک قطعی ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر اجماع، اجماع علی المسموع ہے لہذا وہ قطعاً حجت ہے اور اس کی حجیت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”وَمَنْ أَنْكَرَ كُونَ الْأَجْمَاعِ حُجَّةً مُوجِبَةً لِلْعَلْمِ فَقَدْ أَبْطَلَ أَصْلَ

الدِّينِ فَإِنَّ مَدَارَ أَصُولِ الدِّينِ وَمَرْجِعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَجْمَاعِهِمْ فَالْمَنْكَرُ

لِذَلِكَ لِيَسْعَى فِي هُدًى الدِّينِ“ (اصول - ج ۱)

جس نے اجماع کے حجت اور موجب یقین ہونے کا انکار کیا تو اُس نے اصل دین کو باطل ٹھہرا دیا اس لیے کہ دین کی بنیادوں اور مسلمانوں کے مدار و مرجع اجماع ہے اس لیے اس کا منکر دین کو ختم کر دینے کے درپے ہے۔

ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”ذَكَرَ هُشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ الْفَقْهِ اِرْبَعًا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا اشْبَهَهُ

وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمَا اشْبَهَهُ وَمَا جَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَا اشْبَهَهُ

وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا وَمَا اشْبَهَهُ فِي هَذَا بَيَانِ أَنْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ

الصَّحَابَةُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي كَوْنِهِ مَقْطُوعًا بِحَقِّي

يَكْفُرُ جَاعِدًا وَهَذَا أَقْوَى مَا يَكُونُ مِنَ الْأَجْمَاعِ فِي الصَّحَابَةِ أَهْلُ

الْمَدِينَةِ وَعَتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِخْلَافُ بَيْنَ مَنْ يَتَقَدُّ

بقولہما ان هذا الاجماع حجة موجبة للعلم قطعاً فيكفر جاحداً كما يكفر جاحداً ما تبسّط بالكتاب او بخبر متواتر۔

(مہشام نے امام محمد سے روایت کی کہ فقہ چار چیزیں ہیں جو قرآن میں ہے اور جو اس کے مشابہ ہے۔ جو سنت میں ہے اور جو اس کے مشابہ ہے۔ جو صحابہ سے منقول ہے اور وہ جو اس کے مشابہ ہے۔ جسے مسلمان اچھا سمجھیں اور جو اس کے مشابہ ہو۔)

امام محمد کے اس قول میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہو وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ حکم کی مانند قطعی ہے۔ اس لیے اس کا منکر کافر ہوگا۔ یہ سب سے قوی اجماع ہے اس لیے کہ صحابہ میں اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "عترت" بھی شامل ہے جو لوگ ان کے قول پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان اس اجماع کے حجت اور موجب یقین ہونے میں اختلاف نہیں ہے اس کا منکر کافر قرار پائے گا جس طرح کتاب اور خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے۔ (اصول ج ۱ ص ۳۱۸) امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

"اجتمع جمهور الاصحاب و جمهور المعتزلة بهذا الآية على ان اجماع الامة حجة فقال قد اخبر الله تعالى عن هذه الامة وعن خيريتهم فلو اقاموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية و اذا ثبت انهم لا يقدمون على شيء من المحظورات و يجب ان يكون قولهم حجة"

(تفسیر کبیر جلد ۳-۴ ص ۹۸)

(جمہور اہل سنت جمہور معتزلہ نے اس آیت سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے "خیر" ہونے کی خبر دی ہے اور امت ممنوعات کے ارتکاب پر قائم رہتے ہوئے خیر ہونے کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کسی ممنوع کے ارتکاب کا اقدام نہیں کرے گی تو اس کے قول کا حجت ہونا ثابت ہو گیا۔)

(اسی عبارت سے یہ شبہ نہیں پڑتا چاہیے کہ اجماع جمہور اہل سنت کے ان حجت ہے تمام کے ان نہیں۔ اس لیے کہ یہاں بحث استدلال سے ہے۔ اور اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ اس آیت سے اجماع کی حجیت

ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک اس آیت سے اجماع کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔
 اور اگر اجماع کی بحث کرتے ہوئے علامہ شاطبی الموافقات میں فرماتے ہیں کہ ان دلائل کو الگ الگ یا
 جائے تو اس میں کلام کی گنجائش ہے۔ لیکن تمام کے مجموعی طور پر لیا جائے تو اجماع کی قطعیت پر دلالت کرتے
 ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو قرآن پاک سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی قطعی فرضیت بھی ثابت نہیں
 کی جاسکتی جب تک اس کے سامنے دوسرے دلائل، قرآن اور اجماع کو شامل نہ کیا جائے۔

”ومن هذا الطريق ثبت وجوب قواعد الخمس كالصلوة والزكوة
 وغيرها قطعاً والافلو استدلال مستدل على وجوب الصلوة بقوله اقيموا
 الصلوة او ما اشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرد ذلك نظر من اوجه
 لكن حذف بذلك من الادلة الخارجية والاحكام المترتبة ما صار به فرض
 الصلوة ضرورياً في الدين لا يشك فيه الا الشاك في اصل الدين ومن هنا
 اعتقد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الاجماع لانه قطعي
 وقاطع للشعب واذا تأملت كون الاجماع حجة او خيراً الواحد او القياس
 فهو راجع الى هذا المساق لان ادلتها ماخوذة من مواضع تكاد تقوت الحصر“
 (الموافقات - ج ارضی ۳۷)

اصول بزدوی کے شارح علامہ علماء الدین لکھتے ہیں :

”وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع امتي على الضلالة)
 هذا من الحجج المتعلقة بالسنة في اثبات كون الاجماع حجة وهي
 ادل على الغرض من نصوص الكتاب وان كانت دونها من جهة التواتر
 ولقير بهذا الدليل ان الروايات نظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 بعضة هذه الامه عن الخطأ بالفاظ مختلفة على لسان الثقات من الصحابة
 كعمرو ابنه وابن مسعود وابي سعيد الخدری والنس بن مالك وابي هريرة
 وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضی الله عنهم مع اتفاق المعنى كقوله عليه السلام
 لا تجتمع امتي على الخطا، لم يكن يجتمع امتي على الضلالة - وروى ولا على

خطا۔ وعلیکم بالسواد الاعظم۔ ید اللہ علی الجماعۃ ولا یبالی بشئ وذن من شد۔
 من خرج عن الجماعۃ قید شیدر فقد خلع ریقۃ الاسلام۔ عن عنقہ۔ ومن خرج
 من الطاعۃ وفارق الجماعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ لا ینزال طائفۃ من امتی علی
 الحق حتی یاتی امر اللہ۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب المؤمن اخلاص العمل للہ
 والنصح لراکبۃ المسلمین ولزوم الجماعۃ فان دعوتہم تنحیط من ورائہم۔
 من سرہ نجبوحۃ الجنۃ قلیلزم الجماعۃ فان الشیطان مع الواحد وهو من
 الاثنین ابعد۔ لن ینزال طائفۃ من امتی علی الحق لایضیہم من ناواہم
 حتی یأتی امر اللہ۔ الی غیر ذلک من الاحادیث التي لا تحصى کثرۃ ولما تنزل
 کانت ظاہرۃ مشہورۃ بین الصحابۃ والتابعین الی یومنا هذا الموبین فعدہ
 احد من اهل النقل من سلف الامۃ وخلفہا من موافقی الجماعۃ ومخالفیہا
 ولم تنزل الامۃ تختج بہ فی اصول الدین وفروعہ“ (کشف الاسرار ج ۳ ص ۲۸۵)

رہ سنت کے اُن دلائل میں سے ہے جو اجماع کے تحت ہوتے کے تحت ہیں۔ میرا
 مقصد پر نصوصی کتاب سے زیادہ وضاحت سے دلالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا تواتر، قوت اور
 سے کم تر ہے۔ اس دلیل کی وضاحت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات
 اس امت کی عصمت عن الخطا پر متفق ہیں۔ ان روایات میں کچھ لفظی اختلاف تو ہے لیکن ان
 کے راوی ثقہ ہیں اور جلیل القدر ہیں جیسے عمر، ابن عمر، ابن مسعود، ابوسعید خدری، انس بن مالک
 ابوسہیرہ اور حذیفہ بن یمان وغیرہ۔

لیکن مضمون ایک ہے جیسے میری اُمت خطا پر جمع نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری
 اُمت گمراہی پر جمع ہو۔ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ”اور نہ غلطی پر“ اور تم سواد اعظم کی
 پیروی کرو۔ اللہ کا عقد جماعت پر ہے اور اس سے الگ ہونے والے کی علیحدگی کی اسکے کوئی
 پروا نہیں۔ جو جماعت سے ایک بالشت برابر جدا ہوا تو اُس نے اپنی گردن سے اسلام کا بیٹہ
 اُتار دیا جو طاعت سے نکلا اور جماعت سے الگ ہوا بالشت برابر تو وہ جاہلیت کی امت
 مرا۔ میری اُمت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے۔ نین چیزیں ایسی ہیں

کہ مومن کا دل ان سے خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا۔ مسلمان حکمرانوں کی غیر خواہی اور جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔ اس لیے کہ ان کی دُعا انہیں احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ جنت کے وسط میں اس کا ٹھکانا ہو تو وہ جماعت سے منسلک رہے اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے بہت دُور ہوتا ہے۔ میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ سخی پر رہے گا۔ اُسے مخالفین کی مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔ ان کے علاوہ اور احادیث جن کا شمار ممکن نہیں۔ یہ ہمیشہ سے ظاہر اور مشہور رہی ہیں۔ صحابہ تابعین کے دور سے لے کر آج تک سلفا و خلف میں نئے نئے روایات چاہے جماعت کے موافق ہوں یا مخالف کسی نے انہیں مسترد نہیں کیا اور اُمت ہمیشہ سے اُصول و فروع دین میں اُن سے احتجاج کرتی رہی ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں:

”نظاہرت الروایة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاظ

مختلفة مع التان المعنى في عصمة هذا الامة عن الخطا واشتهر على لسان
المرحوقين والثقات من الصحابة وغيرهم ممن يطول ذكره -

(المستصفى ۴ ص ۱۷۵)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

”اما اجماع الامة فهو في نفسه حق لا نتجمع الامة على ضلالة“

(فتاویٰ ج ۱۹ - ص ۱۷۶)

۱۰۔ اجماع اُمت فی نفس حق ہے اُمت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”واما اجماع الامة فهو حق لا نتجمع الامة“ و الله المحمد“ علی

ضلالة كما وصفتها الله في الكتاب والسنة فقال كنتم خيرا امة اخرجت

للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وترمونون بالله - وهذا

وصف لهم بانهم يامرون بكل معروف وينهون عن كل منكر كما وصف

نبیہم بذالک فی قوله الذی یجد ونہ مکتوباً عندهم فی التوراة والانجیل۔
 فلو قامت الامة فی الدین بما هو ضلال لكانت لمتامر بالمعروف فی ذالک ولم
 تنه عن المنکر فیہ وقال اللہ تعالیٰ وكذلك جعلناک امة وسطاً۔ والوسط العدل
 الخیار وقد جعلهم شهداء علی الناس واقام شهادتہم مقام شہادۃ الرسول۔ وقد ثبت
 فی الصحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بجزائز فاشتاوا علیہ خیراً فقال "وجبت
 وجبت" ثم مر علیہ بجزائز فاشتاوا علیہ شراً فقال "وجبت وجبت" قالوا یا رسول
 اللہ ما قولک وجبت وجبت قال هذه الجزائز اثبتتم علیہ خیراً فقلت وجبت
 لها الجنة وهذه الجزائز اثبتتم علیہ شراً فقلت وجبت لها النار انتہوا شہداء
 اللہ فی الارض فاذا کان الرب قد جعلہم شہداء لعلہ یشہدوا بباطل فاذا شہدوا
 ان اللہ امر بشئ فقد امر بہ اذا شہدوا ان اللہ نہی عن شئ فقد نہی عنہ ولو
 كانوا یشہدون بباطل او خطأ لعلہ یكونون شہداء اللہ فی الارض ینذکام اللہ فی
 شہادتہم کما ذکی الانبیاء فیما یبلغون عنہ انہم لا یقولون علیہ الا الحق و
 کذلک الامة لا تشہد علی اللہ الا بصدق۔ (متاوی ج ۱۹ ص ۱۷۶-۱۷۷)

(اجماع امت حق ہے اس لیے کہ اللہ کے فضل سے اُمت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوتی،
 جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی پریشان بیان کی ہے اور سنت میں بھی اس کی یہی
 صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اب تم وہ بہترین اُمت ہو جسے لوگوں کی ہادیت
 اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو،
 اور اللہ پر ایمان لاتے ہو" اس آیت میں ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر معروف کا حکم دیتے
 ہیں اور ہر منکر سے روکتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے نبی کی بھی یہی صفت بیان کی گئی ہے۔ اب
 اگر اُمت دین میں کسی ایسی بات کو اختیار کرے جو گمراہی ہو تو لازم آئے گا کہ اس نے امر
 بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا (اس لیے کہ اس نے معروف کی جگہ منکر کو اختیار کر لیا)
 پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو اُمتِ وسط بنایا" اور ان کی شہادت
 کو رسول کی شہادت کا قائم مقام قرار دیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس سے ایک جنازہ لے کر گذرے۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا ”واجب ہوگئی واجب ہوگئی“ پھر لوگ ایک دوسرا جنازہ لے کر گذرے لوگوں نے اس کی بُرائی بیان کی تو آپ نے فرمایا ”لازم ہوگئی لازم ہوگی“ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”وجبت وجبت“ کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا ایک جنازہ کی تم نے تعریف کی تو میں نے کہا اس پر حجت واجب ہوگئی۔ دوسرے کی تم نے بُرائی بیان کی تو میں نے کہا اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ پس جب رب کریم نے انہیں گواہ قرار دیا ہے تو وہ باطل کی گواہی نہیں دیں گے رجب وہ گواہی دیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فی الواقع ایسا ہی فرمایا اور رجب یہ گواہی دیں کہ اللہ نے روکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اگر وہ باطل کی گواہی یا غلط شہادت دیں تو پھر وہ زمین میں اللہ کے گواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کا اس طرح تو کید کیا ہے جس طرح اُس نے اپنے انبیاء کا قریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں تزکیر کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے صرف سچ اور حق کی نسبت کریں گے۔ اسی طرح اُمت بھی اللہ کے متعلق نہیں کہے گی مگر وہ بات جو حق اور سچ ہوگا ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

وكان عبد العزيز يقول بكلمات كان مالك يأتُرُها عنه
كثيراً قال "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاية الامر من بعده
سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة
على دين الله ليس لاحد تغييرها ولا النظر في سرائر من خالفها فمن خالفها
واتبع غير سبيل المؤمنين ولا اله الا الله ما تولى واصلا جهنم وسائر
مصيوات (جلد ۲۹ ص ۱۷۸)

امیر بن عبد العزیز یہ کلمات کہا کرتے تھے جنہیں اکثر امام مالک نقل کرتے تھے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ذمہ دارانِ دین نے کچھ چیزوں کو رواج دیا انہیں اپنانا اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنا ہے۔ اللہ کی طاعت اختیار کرنا اور اللہ کے دین کی

امداد کرنا ہے۔ کسی کو ان میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی اس کے مخالفین کی رائے پر غور و فکر کرنے کا اختیار ہے۔ جس نے ان کی مخالفت کی اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ کی پیروی کی اللہ اسے ادھر پھیر دے گا۔ جس طرف وہ پھرا۔ اور اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ جو بدترین جگہ ہے۔

لکھتے ہیں کہ:

”امام شافعیؒ نے جب اصول فقہ میں کتاب لکھی تو انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح اجماع اُمت پر اس آیت سے استدلال کیا اور امام مالکؒ نے عمر بن عبدالعزیز سے ان کلمات کو نقل کیا ہے۔“ (۱۶۸-۱۹)

بنی الامامہ الشافعی من ہبۃ علی الکتاب والسنة والاجماع والقیاس

”امام شافعی نے اپنے مسلک کی بنیاد کتاب و سنت، اجماع اور قیاس پر رکھی“ (مقدمہ کتاب الامہ)

محب اللہ بہاری تحریر فرماتے ہیں۔

”الاجماع حجة قطعاً وبقید العلم۔“

(اجماع اُمت حجت قطعیہ ہے، اور مفید یقین ہے)۔

علامہ عبدالحی محمد بن نظام الدین انصاری اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”عند الجميع من اهل القبلة ولا یعتد بشئ ذمۃ من الحمفی الخوارج

والشیعة لانہم حادثون بعد الاتفاق یشکون فی ضروریات الدین مثل

السوستانیة فی الضروریات العقلیة“ (جلد ۲-۲۱۳)

(تمام اہل قبلہ کا یہی مسلک ہے خوارج اور شیعہ کے چھوٹے سے اہم گروہ کے اختلاف

کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ اس مسئلے پر اتفاق کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور بدیہیات دین

ہیں اسی طرح شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں جس طرح سو فسطائیر عقلی چیزوں میں شکوک پیدا

کرتے ہیں)۔

(باقی)