

بحث و نظر

عرف و عادت

مولانا ولی اللہ مجدد قاسمی

زندگی ہر دم رواں دواں ہے، منت تھے انقلابات کا نام ہی زمانہ ہے، اور حالات کے انقلاب سے فکر و نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے، سوچ اور نگاہ کا پیمانہ بدل جاتا ہے، یہ تبدیلی زندگی کے ہر گوشہ میں ہوتی ہے اور ذہن و دماغ پر اس قدر چھا جاتی اور معاشرہ اور ماحول میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اسے چھوڑنا اور اس کے خلاف جانا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے :

وفي الخروج عن العادة حرج عادت کو چھوڑنا دشوار ہوتا ہے

شریعت کی بنیاد آسانی اور سہولت پر قائم ہے، شرعی احکام سے مقصود حرج اور تنگی نہیں ہے، رب حقیقی اپنے بندوں کو مشقت اور پریشانی سے دوچار کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس نے اپنی ہدایات میں آسانی اور سہولت فراہم کی ہے :

یرید اللہ بکم اليسر ولا یريد

بکم العسر (لقہ - ۱۸۵) سختی کرنا نہیں چاہتا۔

اس کا تقاضا ہے کہ معاشرہ میں رواج یافتہ چیزوں کی بھی قانونی حیثیت حاصل ہو، کیوں کہ ان کے چھوڑنے میں تنگی اور پریشانی ہے :

مگر ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اکثر لوگ غیر شرعی باتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں، مجرمانہ زندگی ہی ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، رواج یافتہ چیزیں براہ راست اسلامی اصول اور اقدار سے متصادم ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل میں عرف و عادت اور رواج کے نام پر تبدیلی گوارہ کرنی جائے تو پھر شریعت کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی، اور اسلام ماضی کی یادگار بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے ضرورت محسوس

ہوئی کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اسلامی قانون میں عرف در و راج کی کس حد تک گنجائش ہے، اس کی حدیں کیا ہیں؛ کوئی عمل کب عرف و عادت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کن احکام میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔

لغوی اور اصطلاحی تعریف

عرف کا مادہ ع، ر، ف، ہے مصدر معرفت اور عرفان ہے بقول امام رغبہ صفحہ ۱۰۱:

(عرف) المعرفة والعرفان
معرفة اور عرفان کسی چیز کے آثار
میں غور و فکر اور تدبر کر کے اس کی
لا شہ و هو اخص من العلم
حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے یہ علم
و یضادہ الانکار^۱
سے خاص ہے اور اس کی ضد انکار ہے۔

لسان العرب میں ہے کہ عرف، عارفہ اور معروف مترادف الفاظ ہیں اس کی ضد ”نکر“ اور ”منکر“ ہے۔

۱. العرف والعارفة والمعرف
عرف اور عارفہ معروف بہ ”نکر“
ضد النکر و هو کل ما تعرفه النفس
کی ضد ہے ہر وہ اچھی چیز جس سے
من الخیر و تطمئن الیہ^۲
انسانی طبیعت، انوس و مطمئن ہو جاتی ہے

اس کے علاوہ بھی عرف متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً:

۱۔ پے بہ پے لگاتار، یہ لفظ خود قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے ارشاد پاک ہے ”والمرسلات عرفا“ قسم ہے پے بہ پے چلنے والی ہواؤں کی،^۳
۲۔ ریت کا بلند ٹیلہ اور تودہ، الرمل المرتفع^۴

۳۔ سخاوت^۵

۴۔ خوشبو

۵۔ صبر

۶۔ اقرار و اعتراف، خیر، رفق، احسان^۶

عرف کے ان تمام معنوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اسے صرف دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے ”جاننا اور پہچاننا“ عرف کی اصطلاحی تعریف بھی یہی ہے یعنی جانی اور پہچانی

ہوئی چیز مرث چند قیود کا اضافہ ہے یعنی معاشرہ میں جو چیز معروف اور متعارف ہو انسانی طبیعت جس سے مانوس اور مطمئن ہو جو لوگوں کے درمیان جانی پہچانی ہو اور اجنبی نہ ہو۔ بالفاظ دیگر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں اکثریتی تعامل کو عرف کہتے ہیں یہ ”عادت“ کا ماخذ د، و، ہے یعنی لوٹنا، اسی سے ”معاد“ ہے آخرت کو، ”معاد“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخر کار انسان جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ کر جائے گا۔ عید بھی اسی سے مشتق ہے کہ ہر سال بار بار لوٹ کر آتی ہے یہ غرضیکہ لغوی اعتبار سے جس چیز میں تکرار پائی جائے اسے عادت کہیں گے، راغب اصفہانی لکھتے ہیں :

العادة اسم لتكرير الفعل
والانفعال حتى يصير سهلا
تعاطيه كالطبع ولذلك قيل
العادة طبيعة ثانية لله
عادت کسی فعل یا انفعال کے بار
بار وقوع پذیر ہونے کا نام ہے یہاں
تک کہ فطری طور پر اس کو کرنا آسان
ہو جائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عادت
”فطرت ثانیہ“ ہے۔

علماء اصول عادت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

الامرا المتكررون غير
علاقة عقلية لله
عادت وہ چیز ہے جو عقلی مناسبت
کے بغیر بار بار وقوع پذیر ہو۔

یعنی بغیر کسی عقلی وجہ کے کوئی کام بار بار کرنا، عادت ہے، اگر کام کا تکرار عقلی تقاضے سے ہو تو اسے عادت نہیں بلکہ ”لزم عقلی“ کہیں گے جیسے علت کے وجود پر معلول کا پایا جانا کہ انکلی کو جب جب حرکت دی جائے گی انگوٹھی بھی ساتھ ساتھ ہلتی رہے گی انگوٹھی کا بار بار حرکت کرنا عادت نہیں ہے۔ بلکہ ”لازم عقلی“ ہے بلکہ

ابن نجیم مصری نے ”شرح منی“ کے حوالے سے عادت کی تعریف یہ کی ہے۔

العادة ما يستقر في النفوس
من الامور المتكررة المعقولة
عن الطباع السليمة لله
عادت وہ چیز ہے جس میں تکرار ہو،
جو طبیعت انسانی میں اپنی جگہ بنائے،
سلیم الطبع افراد سے معقول سمجھیں۔

عبد اللہ ابن احمد نے اپنی کتاب ”مستغنی“ میں عرف و عادت کی مشترکہ تعریف یہ کی ہے۔

العرف والعادة ما استقر
جو بات عقلی اعتبار سے ذہن میں جاگزیں

فی النفوس من جهة العقول و
تلقته الطباع السليمة بالقبول
ہوا اور طبیعت سلیمہ اسے قبول کر لے وہ
عرف و عادت ہے۔

عرف و عادت کے درمیان فرق

اپنے الفاظ میں عرف و عادت کی تعبیر یوں کی جاسکتی ہے کہ عرف و عادت کسی قوم یا طبقہ کا ایسا تعامل ہے جسے عقل سلیم کی تائید حاصل ہو اور فطرت سلیمہ اسے قبول کرے اور اس کا محرک ہو اور ہوس اور نفسانی خواہشات نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے مکان میں تو فرق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ماضی قریب کے مشہور عالم دین ابن عابدین شامی کا بیان ہے:

فالعرف والعادة بمعنى واحد من
حيث المصطلح (ای مانتطبق علیہ من
عرف و عادت مصداق کے اعتبار
سے ایک ہی ہیں گو مفہوم جدا جدا ہیں۔
حالات) وإن اختلفا من حيث

المفهوم۔ ۵۵

بعض لوگوں نے عرف و عادت کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ عادت کا تعلق لوگوں کے انفرادی معاملات سے ہے جبکہ عرف تمام لوگوں کے مشترک رسم و رواج کا نام ہے عرف کا مرکز ذہن و فکر اور طبیعت سلیمہ ہے اور عادت ان افعال کو بھی کہا جاتا ہے جو بار بار وقوع پذیر ہوں خواہ وہ:

۱۔ کسی طبعی وجہ سے ہو جیسے گرم ممالک میں پھلوں کا جلدی اور سرد ملکوں میں دیر سے تیار ہونا۔

۲۔ خواہش نفسانی، شہوت، یا اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے ہو جیسے فقہار ”فساد زمانہ“ سے تعبیر کرتے ہیں جیسے ظلم، فسق جنسی انارکی اور رشوت کی گرم بازاری۔

۳۔ یا کسی خاص حادثہ سے ہو جیلا

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عرف کا تعلق قول سے ہے اور عادت کا فعل و عمل سے چنانچہ ابن ہمام نے لکھا ہے:

العادة هي العرف العلمي علہ
عادت عرف علمی کا نام ہے۔

فخر الاسلام نرودی اور عبدالغفر زاحمد بخاری کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔^{۱۹}

عرف و اجماع کے درمیان فرق

مذکورہ تعریف سے اجماع اور عرف کے درمیان فرق کی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ کسی قوم یا طبقہ کی عادت و سیرت کا نام عرف ہے، جبکہ اجماع میں یہ بات نہیں ہوتی کیوں کہ اجماع مجتہدین کے اتفاق رائے کا نام ہے۔ عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ شیخ عبدالوہاب خلافت لکھتے ہیں:

”طبقاتی اختلاف کے باوجود عوام و خواص کے درمیان کسی چیز کے متعارف ہونے سے عرف بنتا ہے بخلاف اجماع کے کہ اس کا منبئ مجتہدین کا اتفاق ہے عوام کو اس میں کوئی دخل نہیں“۔^{۲۰}
وہب زحیلی نے اس فرق کی وضاحت اس طرح کی ہے:

”اجماع کی بنیاد امت کے مجتہدین کا اتفاق ہے۔ رہا عرف تو اس میں اتفاق شرط نہیں، عوام و خواص میں سے اکثر لوگوں کا اس پر عمل کرنا کافی ہے۔“^{۲۱}

عرف اور اجماع میں کچھ اور فرق بھی ہیں مثلاً اجماع سے ثابت شدہ حکم میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، برخلاف عرف کے کہ وہ عرف کی تبدیلی سے بدلتا رہتا ہے اور عرف کے لیے ایک حد تک دوام اور استمرار شرط ہے جبکہ اجماع کے لیے صرف مجتہدین کا اتفاق کافی ہے، اور کسی مسئلہ پر اجماع کے انعقاد کے بعد اجتہاد کی گنجائش باقی نہیں رہتی بخلاف عرف کے کہ اس کے ثبوت کے باوجود اجتہاد کی گنجائش برقرار رہتی ہے۔^{۲۲}

عرف لفظی

لفظی استعمال و محاورہ اور لوگوں کے افعال و معاملات کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ۱۔ لفظی۔ ۲۔ عملی عرف لفظی یہ ہے کہ کوئی لفظ یا محاورہ کسی مخصوص معنی میں استعمال ہونے لگے گو لغت کے اعتبار سے عام ہو اس طرح کہ حیب بھی وہ لفظ بولا جائے ذہن فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے اس عام معنی کی طرف خیال نہ جائے

شیخ زرقا لکھتے ہیں،

”عرف لفظی یہ ہے کہ بعض الفاظ یا ترکیب لوگوں کے درمیان کسی مخصوص معنی میں استعمال ہونے لگیں اس طرح کہ جب بھی وہ لفظ استعمال کیا جائے قرینہ اور عقلی رشتہ کے بغیر ذہن اسی مخصوص معنی کی طرف منتقل ہو جائے۔“

اگر اس مخصوص معنی کے مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ یا عقلی مناسبت ہے تو اسے عرف لفظی نہیں بلکہ ”مجاز“ کہیں گے جیسے کوئی کسی سے کہے کہ یہ سامان میں نہیں دس روپیہ میں ”ہیہ“ کرتا ہوں، حالانکہ مقصد ”ہیہ“ نہیں بلکہ بیچنا ہے اور روپیہ کا تذکرہ اس کے لیے قرینہ ہے کہ ”ہیہ“ کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں بلکہ ایک مخصوص معنی مراد ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ”عدالت نے فیصلہ کیا ہے“ حالانکہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی بلکہ قاضی فیصلہ کرتا ہے لوگ اس لفظ سے سمجھتے بھی یہی ہیں کیونکہ عدالت تو جگہ کا نام ہے اس کے اندر فیصلہ کی صلاحیت نہیں مگر ایک گونہ مناسبت کی وجہ سے مجازاً ایسا کہہ دیا جاتا ہے ان دونوں مثالوں میں لفظ ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوا ہے مگر اس کی وجہ عرف و عادت نہیں بلکہ قرینہ اور عقلی مناسبت ہے۔ عرف لفظی کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ لفظ ”دابتہ“ باعتبار لغت ہر قسم کے جانوروں کو شامل ہے مگر بعض علاقوں میں صرف گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۔ لفظ ”لحم“ (گوشت) لغت کی رو سے مچھلی پر بھی بولا جاسکتا ہے خود قرآن نے مچھلی کے لیے اسے استعمال کیا ہے :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ
الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا
طَرِيًّا (دخول ۱۲)

وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر
کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو
تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔

مگر عرف میں مچھلی کے گوشت پر ”لحم“ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے لہذا اگر کسی کو بازار گوشت لانے بھیجا جائے اور وہ مچھلی اٹھالائے تو اسے تعمیل حکم کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔

۳۔ ”ولد“ لغت کے اعتبار سے مذکور و مونث دونوں کو شامل ہے خود قرآن نے اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

وَلَكُمْ لِنَفْسِكُمْ أَزْوَاجُكُمْ
 اِن لَّكُمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
 اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا۔ اگر وہ بے اولاد ہیں۔ (نار ۱۲)

مگر محاورہ اور استعمال کے اعتبار سے یہ لڑکے کے لیے مخصوص ہے، چنانچہ اگر کوئی کسی کے ”ولد“ کے لیے وقف یا وصیت کرتا ہے تو اس میں لڑکیاں شامل نہ ہوں گی بلکہ

عرف علمی

عرف علمی یہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی زندگی یا ایسی معاملات میں کسی چیز کے خوگر و عادی ہو جائیں جیسے کھانا پینا، لباس پہننا وغیرہ یا جیسے نکاح و خرید و فروخت قرض و ادائیگی وغیرہ کے معاملات، فہم اعتباراً الناس علی شئ من الافعال العادیۃ او المعاملات المدنیۃ۔^{۲۵}

علماء اصول عام طور سے عرف لفظی و علمی کی تعریف الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ یہی کرتے ہیں، لیکن قرآنی کی تعبیر تھوڑی سی مختلف ہے، وہ لکھتے ہیں۔

”اہل عرف لفظ کو کسی متعین معنی میں استعمال کریں لیکن وہ معنی لغت میں نہ ہو تو وہ عرف قوی ہے اور عرف علی یہ ہے کہ لفظ کسی معنی کے لیے بنایا گیا ہو لیکن اہل عرف اس لفظ سے اس کے معنی کی تمام قسموں کو چھوڑ کر کسی خاص قسم کو مراد لیتے ہیں،^{۲۶}

عرف کی ایک اور تقسیم بھی کی گئی ہے اور وہ ہے (۱) عرف عام اور (۲) عرف خاص۔

عرف عام

عرف عام کی یہ تعریف کی جاتی ہے :

العادة المتعارفہ فی سائر
 وہ عادت جو تمام شہروں میں متعارف
 البلاد تسعی العرف العام^{۲۷}
 ہو اسے عرف عام کہتے ہیں۔

علامہ زحبی نے اسے ان لفظوں میں ادا کیا ہے۔

وہو ما یتعارفہ غالبۃ اہل
 کسی بھی وقت میں تمام شہروں کے اکثر

البلدان فی وقت من
الاقوات ۱۰۰
لوگوں کے درمیان جو چیز متعارف ہو
وہ عرف عام ہے۔

عرف عام کی مذکورہ تعریف چونکہ ”اس عرف“ کو بھی شامل ہے جس پر صحابہؓ نے اعتراض کیا ہوتا تابعین نے اور نہ کسی عالم دین نے، حالانکہ حقیقت میں یہ عرف نہیں بلکہ ”اجماع“ کی مکمل ترین شکل ہے اس لیے ابوزہرہ کا خیال ہے کہ عرف عام کی یہ تعریف ہونی چاہیے۔

ان العرف العام هو الذي
يسوق كل الامصار من غير نظر الاقرون
عرف عام وہ ہے جو تمام شہروں میں
راج ہو گذشتہ زمانوں کی طرف نظر کیے
بغیر۔

حاصل یہ ہے کہ تمام شہروں کے اکثر لوگوں کے رسم و عادت کا نام عرف عام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تمام شہروں سے ایک ملک کے تمام شہر مراد ہیں یا پوری دنیا کے تمام شہر، اس کا جواب حتمی طور سے مجھے نہ مل سکا، خیال ہوتا ہے کہ وہ ممالک جن کا ماحول و معاشرہ یکساں ہے جن کا رہن بہن ایک دوسرے سے ملتا ہے ان کی اکثریت کا رسم و رواج عرف عام کہلائے گا تمام دنیا کے ممالک اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر عرف عام کا دائرہ بہت سمٹ جائے گا مشکل سے عرف عام کی دو چار مثالیں مل پائیں گی، گویا نہ ہونے کے برابر ہوگا۔

عرف خاص

کسی خاص گروہ، طبقہ یا شہر کا عرف عرف خاص کہلاتا ہے جیسے صنعت کاروں، تاجروں وغیرہ کا عرف۔
شیخ زرقار قم طراز ہیں:

فهو الذي يكون مخصوصا
ببلد او مكان دون الاخرين
عرف خاص وہ ہے جو کسی شہر، جگہ
یا مخصوص طبقہ کے درمیان راج ہو
دیگر لوگوں میں اس کا رواج نہ ہو۔

عرف کی یہ قسم حد درجہ متنوع ہے کیونکہ لوگوں کی ضروریات، مزاج و ماحول، معاشرہ اور

حالات میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ عرف کی ایک تقسیم صحیح اور فاسد کی بھی کی گئی ہے۔

عرف صحیح

عرف صحیح وہ عرف ہے جو لوگوں کے درمیان متعارف ہو اور کتاب و سنت کے خلاف اور شریعت کے مزاج و طبیعت کے مغائر نہ ہو۔ شیخ عبدالوہاب خلافت لکھتے ہیں:

عرف صحیح وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہو اور کسی شرعی دلیل کے مخالف نہ ہو اور کسی حرام کو حلال اور کسی واجب کو باطل نہ کرے۔
الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ہی تعریف و حیل نے بھی کی ہے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ واضح اور جامع تعریف ڈاکٹر عبدالکریم زیدان کی ہے وہ لکھتے ہیں:

ما لا یخالف نصاً من
النصوص الشرعیہ ولا قاعدۃ
من قواعدھا وان لم یرد بہ نص^{۲۳}
عرف صحیح وہ ہے جو شریعت کے کسی
نص اور قاعدہ کے خلاف نہ ہو اگرچہ
اس کے متعلق کوئی خاص نص موجود نہ ہو

عرف فاسد

وہ عرف جو کتاب و سنت سے متصادم ہو جس کی وجہ سے محرمات کا دروازہ کھل جاتا اور شرعی حدود و ثلوث جاتے ہوں وہ عرف فاسد کہلاتا ہے۔ جیسے شراب نوشی، سود خواری کا رواج، رشوت کی گرم بازاری، جنسی انارکی، نفسانی خواہشات کی پیروی، یہ عرف مردود ہے، کیوں کہ اسے معتبران لینے میں شریعت کی بنیاد ہی باقی نہ رہے گی۔

عرف کے قانون شرعی ہونے کے دلائل

قرآن:

عرف کی حجیت، کے سلسلہ میں عام طور سے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے:

خذ العفو وامر بالعرف واعرض^{۲۴} معافی کو اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور

عن الجاهلین
نیز بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو بھی بطور استدلال پیش کیا ہے :
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
جوشخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ
مِنْ بَعْدِ مَا بُدِّئَ لَهُ الْهُدَىٰ
ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا اور کسی
وَيَتَّبِعْ عَصَابِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
روش پر چلے درآں حالے کہ اس
لَوْلَهُ مَا لَوْ تَىٰ وَصَلِهِمْ جَهَنَّمَ
پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو
ہم اسی طرف چلائیں گے جہنم خود
(النساء: ۱۱۵)
پھر گیا اور اسے جہنم میں بھونکیں گے۔

استدلال یہ ہے کہ مومن و مسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور راستے کے اختیار کرنے پر وعید سنائی گئی ہے گویا ”سبیل مومن“ کی اتباع واجب ہے اور مومن کا راستہ وہی ہے جسے وہ زندگی کی روش میں اچھا اور بہتر خیال کرتا ہے ۳۵ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں فقہاء کے اصطلاحی عرف سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ عرف سے مراد یہاں :

وہ چیز ہے جسے خود شریعت نے اچھا اور پسندیدہ قرار دیا ہو، رہی وہ چیز جسے لوگوں نے اپنی فکر و نظر اور خیال کے مطابق اچھا سمجھا ہو وہ مقصود نہیں ہے۔ نیز دوسری آیت بھی عرف سے متعلق نہیں ہے کیوں کہ عرفی احکام پر عمل کرنا صرف جائز ہے واجب نہیں جبکہ اس آیت سے وجوب معلوم ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے لہذا یہ ایک اجماع کے لیے دلیل تو بن سکتی ہے مگر عرف کے لیے نہیں البتہ عرف کی حجیت کے سلسلہ میں قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے ارشاد ربانی ہے :

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُهُمْ
اس صورت میں بچے کے باپ کا امر
وَكُنُفُهُمْ بِأَمْرِ رُوَيْدٍ (البقرہ: ۲۳۳)
طریقے سے انھیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔

اس آیت میں ”معروف“ سے مراد وہی نان نفقہ اور کپڑا ہے جو معاشرہ اور سوامٹی میں رائج ہو۔

حدیث:

عرف کی حجیت کی سب سے اہم دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ آپ نے بہت سے اسلامی احکام کی بنیاد عرف و عادت پر رکھی ہے۔ چنانچہ عربوں کے رواج کے مطابق خونبہا کا ذمہ دار خاندان والوں اور ہم پیشہ افراد (عاقلہ) کو قرار دیا، خرید و فروخت کے طریقوں سے لے کر نکاح تک میں مسئلہ کفالت کی بنیاد عرف و رواج پر ہے۔ ۳۷ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے:

ما راہ المسلمون حسنا جسے مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے

فہو عند اللہ حسن وما راہ یہاں بھی اچھا ہے اور جسے مسلمان قبیح

المومنون قبیحا فہو عند اللہ قبیح اور بُرا سمجھیں تو وہ اللہ کے یہاں بھی بُرا ہے۔

یہ گو ایک صحابی کی اپنی رائے اور اپنا خیال ہے لیکن چونکہ اس طرح کی بات قیاس اور رائے سے نہیں کہی جاسکتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہی کہا ہو۔ وائہ ان کان موقعا علیہ فلہ حکم المرفوع لانه لامدخل فیہ للراۃ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ عرف عام میں جس چیز کو اچھا خیال کیا جاتا ہے وہ بلاشبہ ”حسن“ ہے۔ یہ صرف ایک صحابی کی رائے نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کا یہی طرز عمل رہا ہے۔

استصناع:

(یعنی آرڈر دے کر کوئی چیز بنوانا) ایک غیر موجود کی فروختگی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر موجود شئی کی فروخت سے منع فرمایا ہے۔ مگر تمام صحابہ کرام نے اجماعی طور پر عرف و رواج کی بنا پر اسے جائز قرار دیا ہے اور سمجھا کہ حدیث اس خاص معاملہ کو شامل نہیں ہے کیونکہ عرف عام کی مخالفت میں حرج و دشواری پائی جاتی ہے اور لوگوں کو تنگی اور دشواری میں مبتلا کرنا شریعت کی روح اور مقصد کے خلاف ہے ارشاد ربانی ہے۔

ما جعل علیکم فی الدین من حرج (الحج: ۷۸) اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی

اجماع:

عرف کی حجیت کے سلسلہ میں فی الجملہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کا اتفاق ہے اور

ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے، اس سے متعلق تمام فقہاء کی رائے کا نقل کرنا باعث طوالت ہے یہاں پر مکتب فقہ کے ایک ایک عالم کی رائے پر اکتفا کیا جاتا ہے:

فقہ حنفی کے ترجمان علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”بہت سے احکام زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے بدل جایا کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا عرف بدل جاتا ہے نئی ضرورت پیش آجاتی ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی پہلے حکم ہی کو باقی رکھا جائے تو لوگ تنگی و مشقت میں مبتلا ہو جائیں اور یہ بات شریعت کے اصول کے خلاف ہے جس کی بنیاد آسانی فراہم کرنے اور ضرر اور فساد دور کرنے پر ہے۔“

یہ بات علامہ شامی نے دوسرے مقامات پر بھی کہی ہے۔

مالکی فقہ کے امام قرانی لکھتے ہیں:

جب بھی نیا عرف سامنے آئے اس کا اعتبار کرو، جب بدل جائے تو اسے چھوڑ دو، ہمیشہ محض کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر جمے نہ رہو۔ بلکہ تمہارے پاس اگر کسی دوسرے ملک کا آدمی فتویٰ پوچھنے آئے تو اسے اپنے عرف کے مطابق مسئلہ بتاؤ بلکہ اس کے یہاں کے عرف کے بارے میں معلوم کرو اور اسی کے مطابق جواب دو، صحیح اور حق یہی ہے ہمیشہ منقولات پر جمے رہنا، گمراہی، علماء مسلمین کے مقاصد سے ناواقفیت اور سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔

شوافع بھی عرف کو کم اہمیت نہیں دیتے چنانچہ امام سیوطی لکھتے ہیں:

”جان لو کہ فقہ میں عرف و عادت پر مبنی مسائل بے شمار ہیں۔“

علامہ ابن قیم حنبلی نے اس موضوع پر ایک خاص فصل (عنوان) کے تحت بحث کی

ہے۔ فرماتے ہیں:-

”یہ فصل زمان و مکان حالات، نیتوں اور عادتوں کے بدل جانے کی وجہ سے فتویٰ کی تبدیلی کے بیان میں ہے۔“

یہ فصل بہت ہی عظیم النفع ہے کہ اس کے نہ جاننے کی وجہ سے شریعت کے سلسلے میں کافی غلطیاں رونما ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ ایسی مشقت اور پریشانی اور مشکل میں پڑ گئے جس کی کوئی بنیاد نہ تھی، اس سے

معلوم ہوگا کہ روشن شریعت جس میں اعلیٰ درجہ کی مصلحتیں ہیں ایسا حکم کبھی نہیں دے سکتی، کیونکہ شریعت کی بنیاد ہی حکمت و مصلحت پر ہے اس کے پیش نظر دنیا و آخرت دونوں جگہوں کی مصلحتیں ہیں یہ مکمل عدل ہے، رحمت ہے، سراپا حکمت و مصلحت ہے، ہر وہ مسئلہ جس میں عدل کے بجائے ظلم ہو، رحمت کی جگہ زحمت ہو، اچھائی نہ ہو بگاڑ ہو، حکمت نہ ہو بلکہ بے کاری ہو تو وہ حکم شریعت نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا قیاس ہے:

بہت سے شرعی احکام عرف و عادت سے متعلق ہو کر تھے ہیں، لیکن عادت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی بلکہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس تبدیلی کے باوجود پہلے حکم کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے تو نئے عرف سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے مزید پریشانی ہوگی، حالانکہ شرعی احکام سے مقصود سہولت اور آسانی ہے اس لیے حرج و مشقت اور تنگی و پریشانی سے بچانے کے لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے کے عرف کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ شاطبی لکھتے ہیں:

»یقینی طور پر شریعت نے مصالح کا اعتبار کیا ہے اس حیثیت سے عادت کو معتبر ماننا بھی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اگر عادت کا اعتبار نہ ہو تو اس کی وجہ سے ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، حالانکہ یہ ناجائز ہے یا غیر واقع ہے۔«

عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں

ایسا نہیں کہ ہر وہ چیز جو رواج پذیر ہو جائے شریعت اسے قبول کر لے جس چیز کو بھی لوگ کرنے لگیں مذہب اسے سند جواز دیدے خواہ اس کے لیے اصولوں کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اگر یہ بات اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں کہی جائے تو قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن اسلام سے یہ توقع رکھنا عبث اور بے کار ہے، اسلام تو آیا ہی ہے اس لیے کہ وہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے، البتہ صالح عادات کے بارے میں اسلام کا رویہ ہمیشہ مہمردانہ رہا

عرف و عادت

ہے، وہ لوگوں کو خواہ مخواہ کی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ ان رسم و رواج کو جو اس کے اصولوں سے متصادم نہ ہوں انھیں فراخ دلی کے ساتھ اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے، چنانچہ فقہاء نے شریعت کے مجموعی مزاج و مذاق کو سامنے رکھ کر اس سلسلے میں چند اصول متعین کیے ہیں، جو بھی عرف اس معیار پر پورا اترے گا اسلام اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اصول و شرائط درج ذیل ہیں:

۱۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس وقت معاملہ طے پا رہا ہے یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ عرف لوگوں میں موجود تھا یا نہیں۔ جو عرف معاملہ طے پا جانے کے بعد قائم ہو اس کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا ایسے ہی اگر حکم دیتے وقت وہ عرف نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں:

لا عبرة بالعرف الظاہی ^۱ وقتی رواج کا اعتبار نہیں ہے۔

اور امام قرانی کا بیان ہے:

خرید و فروخت کے بعد ثمن میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے ہی شرعی نص میں وہی عادت موثر ہے جو نص کے وقت موجود ہو۔ ^۲

۲۔ عرف کسی نص شرعی یا دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، شریعت کی روح اور اس کے مقاصد سے متصادم نہ ہو۔ ^۳

۳۔ مراحت عرف کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً عرف ہو کہ مزدور آٹھ گھنٹہ کام انجام دیتا ہے مگر معاملہ طے کرتے وقت مزدور نے کہہ دیا کہ وہ صرف چار گھنٹہ کام کرے گا تو اب عرف کے مطابق مزدور کو آٹھ گھنٹہ کام پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ^۴

امام عزالدین بن عبدالسلام لکھتے ہیں:

”جو چیز عرف سے ثابت ہو اگر معاملہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک اس کے برخلاف ایسی مراحت کر دے جو عقد کے مقصود کے موافق ہو اور اسے پورا کرنا بھی ممکن ہو تو ایسا کرنا درست ہے۔ ^۵

۴۔ اکثر لوگ زندگی کے ہر معاملے میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوں ایسا نہ ہو کہ کبھی اس پر عمل کرتے ہوں اور کبھی چھوڑ دیتے ہوں، نیز ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے والے اور نہ کرنے

والے دونوں برابر ہوں۔ جسے اصطلاح میں ”عرف مشترک“ کہا جاتا ہے۔

ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

والعرف المشترك لا یصح عرف مشترک پر جس میں کسی ایک جانب

الرجوع الیہ مع التردد^{۲۷} رجحان نہ ہو، رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ شرط عرف عام، خاص، نفی و علی ہر ایک کو شامل ہے۔

عرف اور نص عام میں تعارض

”عرف مقارن“ اگر نص عام کے معارض ہو تو اس کے معتبر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ”عرف مقارن“ سے مراد وہ عرف ہے جو رسول اللہ کے عہد مبارک میں موجود ہو جیسے ”استئذان“ (آرڈر دے کر کوئی چیز نہوانے) میں عرف کا اعتبار کیا گیا۔ حالانکہ یہ معدوم چیز کی فروخت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو اپنے پاس نہ ہو۔ لیکن چونکہ استئذان کا رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی سے جاری ہے۔ اس لیے مذکورہ عام حدیث کو عرف کی وجہ سے خاص کر لیا گیا۔

عرف عام حادث^{۲۸}۔ وہ عرف جس کا رواج عہد نبوی کے بعد کسی دور میں ہوا۔ کے معتبر ہونے میں قدرے اختلاف ہے امام رازی فرماتے ہیں۔

اگر عادت کی دوسری نوعیت ہے (یعنی جو عہد نبوی میں موجود نہ ہو) تو اس کے ذریعہ نص عام کو خاص کرنا درست نہیں کیونکہ لوگوں کی عادات و افعال شریعت کے خلاف حجت نہیں ہوتے^{۲۹}

مگر بعض علماء کو اس سے اختلاف ہے ان کا خیال ہے کہ عرف عام اگرچہ حادث ہو پھر بھی اس کے ذریعہ نص میں تخصیص کی جاسکتی ہے چنانچہ ابن عابدین لکھتے ہیں۔ اگر تم کہو کہ آپ نے جو بیان کیا ہے کہ عرف عام نص کے لیے مخصوص بن سکتا ہے اور اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جاسکتا ہے اس سے مراد وہ عرف ہے جو دور صحابہ اور اس کے بعد سے ہی عام ہو کیونکہ فقہاء استئذان کے حوا کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا ہے کہ یہ جائز نہ ہو لیکن اس قیاس کو اس تعامل کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے جس پر نہ صحابہ نے نیکر کی سے باور نہ تابعین نے یہ ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے

قیاس کو چھوڑا جاسکتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ فقہاء کی جزئیات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ عرف سے مراد ان کے یہاں اس سے عام ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیچنے اور شرط لگانے سے منع کیا ہے اس کے باوجود فقہاء نے تصریح کی ہے کہ وہ شرط جو متعارف ہو وہ معاملہ خرید و فروخت کے لیے مفسد نہیں۔ مثلاً چمڑا اس شرط پر خریدنا کہ بیچنے والا اسے جوتے کی سائز پر کاٹ دے گا، پرانا موزہ اس شرط پر خریدنا کہ بیچنے والا اسے درست کر کے حوالے کرے ان معاملات کو فقہاء نے عرف کی بنیاد پر ہی درست قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے نص میں تخصیص کی ہے۔ ۵۵

لیکن شیخ زرقاء لکھتے ہیں کہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ عرف حادثہ کو عام ہو نص شریعت کے لیے تخصیص نہیں بن سکتا۔

ولا یصلح مخصصاً للنص فقہاء کا اتفاق ہے کہ عرف اگرچہ عرف
اشترعی باتفاق الفقہاء، ولو عام ہی کیوں نہ ہو نص شرعی میں تخصیص
کان عرفاً عاماً ۵۶ نہیں کر سکتا ہے۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عرف حادثہ کے ذریعہ نص شرعی کی تخصیص نہیں کی جاسکتی الا یہ کہ وہ نص عرفی ہو یا اس کا دار و مدار کسی علت پر ہو فقہاء کی اصطلاح میں معلول علت ہو۔ خواہ نص کے اندر اس علت کی صراحت ہو یا قیاس و اجتہاد کے ذریعہ علت کو معلوم کیا گیا ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی نے عرف حادثہ کے معتبر ہونے کی جتنی بھی مثالیں پیش کی ہیں وہ سب (معلول بعلت) کے قبیل کی ہیں، یعنی اس طرح کے معاملہ سے مخالفت کی ایک خاص وجہ ہے، چونکہ موجودہ عقد میں وہ وجہ نہیں پائی گئی، اس لیے یہ حدیث کے ذیل میں داخل نہیں، چنانچہ شرط متعارف کے ذیل میں اکمل الدین بابر ترقی رملطرائیں ”یہ نہ کہا جائے کہ عقد کے فاسد ہونے کی وجہ ایک ایسی شرط ہے

جس کی حدیث میں ممانعت ہے اور عرف حدیث پر حاکم نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں شرط سے ممانعت کی وجہ باہمی نزاع ہے جس کی وجہ سے عقد کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، لہذا یہ حدیث منازعت ختم کرنے کے لیے ہے اور عرف بھی نزاع کو ختم کر دیتا ہے لہذا یہ حدیث

کے معنی کے موافق ہے شہہ

اس طرح کے معاملہ میں کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ چونکہ یہ عرف حادث عام ہے، اس لیے اس کے ذریعہ سے نص میں تخصیص کر دی گئی، بلکہ وہ تخصیص کی ایک دوسری ہی وجہ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی شرط کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ عرف عام ہو، بلکہ عرف خاص کے ذریعہ سے بھی ایسی شرطیں لگانا درست ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

اسی طرح ہمارے دیار میں کھڑاؤں اس شرط پر خریدتا ہے کہ بیچنے والا اس میں تسمہ لگا دے ۸۹

ظاہر ہے کہ یہ معاملہ حادث ہے اور خاص ہے، کیوں کہ بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں قیقاب (کھڑاؤں) پہننے کا تصور بھی نہیں خود ابن عابدین کو اعتراف ہے فرماتے ہیں: یہ عرف حادث ہے اور خاص بھی ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں کھڑاؤں پہننے کا رواج نہیں، حالانکہ صاحب فتح القدر نے اس رواج کو بھی نص کے بالمقابل معتبر جانا ہے جس میں بیچنے اور شرط لگانے کی ممانعت ہے ۹۰

اس معاملہ کی اس کے علاوہ اور توجیہ کیا کی جاسکتی ہے کہ ممانعت کی جو علت ہے وہ اس معاملہ میں موجود نہیں ہے یہ کہنا کہ مذکورہ مثال میں عرف خاص حادث کی وجہ سے نص میں تخصیص کرنی گئی ہے ایک بے دلیل بات ہے، خود ابن ہمام نے جس سیاق میں اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے اس کی تردید کے لیے کافی ہے علاوہ ازیں تخصیص اخلاف کے یہاں ”نسح“ کے حکم میں ہے، کیا کسی عرف کے ذریعہ ”نص“ کو منسوخ کیا جاسکتا ہے؟ شیخ زرقاء کے الفاظ میں:

اگر بعد میں وجود میں آنے والے مخالف عرف کے ذریعہ نص میں تخصیص جائز ہو تو یہ شرعی حکم کو منسوخ کرنا ہوگا اور ایسا کرنا جائز نہیں کیوں کہ اگر اس طرح تخصیص کی جاتی رہی تو اکثر احکام کی جگہ نئے نئے عرف لے لیں گے اور شریعت بے معنی ہو کر رہ جائے گی ہتہ

اس پر اتفاق ہے کہ عرف خاص کے ذریعہ خواہ تقارن ہی کیوں نہ ہو ہر نص میں تخصیص پیدا نہیں کی جاسکتی ہے۔

عرف اور نص خاص میں تعارض

اگر لوگ ایسے اعمال کے عادی ہو جائیں جس سے شریعت نے خاص طور سے منع کیا ہو یا شریعت کی منشا کے مطابق اسے ممنوع ہونا چاہیے تو عرف ان کے جواز کے لیے سند نہیں بن سکتا ہے، خواہ عرف عام ہو یا خاص، تقارن ہو، یا حادث، کیونکہ اگر اس صورت میں نص کو چھوڑ کر عرف پر عمل کیا جائے تو شرعی احکام کا مقصد ہی باقی نہیں رہے گا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”اگر عرف دلیل شرعی کے مخالف ہو، تو اگر مکمل طور سے مخالف ہو کہ اس کی وجہ سے نص کو ترک کرنا پڑے تو اس کے غیر معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ بہت سی حرام چیزیں، مثلاً سود، شراب، وغیرہ کالوگوں میں متعارف ہونا۔“

علامہ شامی مزید کچھ تفصیل فراہم کرتے ہیں:-

رواج پذیر عادات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ عادات جن کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں شریعت نے صراحت کر دی ہے، بایں طور کہ اسے واجب، مستحب، یا حرام و مکروہ کہا ہے اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کی تصریح کر دی ہے دوسرے وہ عادات جن کے اثبات و انکار کے لیے کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔

عادت کی پہلی قسم تمام شرعی معاملات کی طرح ہمیشہ برقرار رہے گی، مثلاً غلام کا شہادت کا اہل نہ ہونا اللہ سے مناجات کے لیے طہارت اور ازالہ نجاست کا حکم دینا، ستر کو چھپانا، ننگے ہو کر بیت اللہ کے طواف سے منع کرنا اور اسی طرح کی دوسری عادات جو لوگوں میں رائج ہیں، جن کی اچھائی یا برائی کی شریعت نے صراحت کر دی ہے۔ یہ تمام شریعت کے دائرہ کار

کار میں آتے ہیں، لہذا اس میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں، اگر اس کے بارے میں فکری رجحان بدل جائے تو بھی ان میں جو چیزیں اچھی ہیں وہ بری نہیں ہو سکتیں، اور جو بری ہیں وہ اچھی نہیں ہو سکتیں، مثلاً یہ کہا جائے کہ اس وقت غلاموں کی گواہی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لہذا ہم اسے جائز کر دیں، آج ستر کھولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے ہم اسے صحیح کہہ دیں، یا اس طرح کی اور باتیں، اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو شریعت کے دائمی اور پائیدار احکام کی منسوخی لازم آئے گی۔

نص عرفی

شریعت میں بہت سے احکام عرف و عادت پر مبنی ہیں، حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے وہ حکم دیا گیا ہے، اگر بعد کے کسی دور میں، احوال و عادات میں تبدیلی واقع ہو جائے تو یقینی طور پر اس تغیر کا اثر ”نص عرفی“ پر پڑے گا۔ اگر حالات کی تبدیلی کے باوجود پہلے حکم کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے گا تو یہ منشاء شریعت کے خلاف ہوگا، مثال کے طور پر بارہ عورت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ”اذنھا صما تھا“ اس کی خاموشی اجازت ہے (یعنی نکاح کی اجازت لیتے وقت بے شادی شدہ عورت (بارہ) خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل سمجھی جائے گی، کیونکہ ”بن بیاہی“ عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے منہ سے کچھ نہیں بولتیں ان کا نہ بولنا راضی ہونا سمجھا جائے گا، لیکن اگر کسی عہد یا علاقہ میں عورتوں کی اس عادت میں تبدیلی ہو جائے اور وہ اس معاملہ میں اظہار رائے پر کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں تو وہاں خاموشی کو دلیل رضامندی نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہاں صراحت ضروری ہوگی، کیونکہ مقصد شریعت عورت کی رضامندی ہے اور یہاں صاف لفظوں میں اقرار کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، لہذا چپ رہ جانا کافی نہیں جیسا کہ شوہر دیدہ عورت کی اجازت کے لیے صراحت ضروری ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ حدیث میں چھ چیزوں کے بارے میں صراحت ہے کہ اضافہ و زیادتی کے ساتھ آپس میں ایک جنس کا دوسرے جنس سے تبادلہ کرنا سود ہے، وہ چھ چیزیں ہیں، سونا، چاندی، گہیوں، بونگ، کھجور، اضافہ و زیادتی کا معیار ناپ اور

تول کو قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مذکورہ چھ چیزوں میں سے سونا اور چاندی تول کر بیچے جاتے تھے اور بقیہ چار چیزیں ناپ کر، مگر آج صورت حال یہ ہے کہ مذکورہ تمام چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں، اب اگر کوئی گہیوں کا تبادلہ گہیوں سے کرتا ہے تو کیا وزن کے اعتبار سے برابری ضروری ہے یا پیمانہ کے اعتبار سے؟ خواہ وزن کے اعتبار سے زیادہ ہو جائے۔

امام ابو حنیفہ اور محمد کی رائے ہے کہ آج بھی بقیہ چار چیزوں میں برابری کے لیے ناپ کا اعتبار ہوگا، کیونکہ نص کے معاملہ میں عرف غیر معتبر ہے اس کے برخلاف امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ عرف پر عمل کرتے ہوئے برابری کا اعتبار کیا جائے گا، اگر عرف تول کر بیچنے کا ہے تو پھر وزن ہی کے اعتبار سے برابری شرط ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخر کی چار چیزیں ناپ کر بیچی جاتی تھیں، اس لیے آپ نے مساوات کے لیے ان میں ناپ کو معیار قرار دیا، اگر آپ کے عہد میں تول کر بیچی جاتی تو آپ تول ہی کو معیار قرار دیتے، جیسا کہ سونا چاندی میں ہے، دوسرے نقطوں میں آپ نے اپنے زمانہ کے عرف کے مطابق ناپ یا تول کو معیار قرار دیا، چونکہ اب عرف بدل گیا اس لیے بدلے ہوئے عرف کے مطابق عمل کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کے مترادف ہے، عام طور پر فقہاء نے امام ابو یوسف کے نقطہ نظر کو ترجیح دی ہے۔ ابن عابدین شامی کا بیان ہے:

حدیث میں بعض چیزوں کو کیلی (نابی جانے والی) اور بعض کو وزنی قرار دینے کی علت عرف و عادت ہے، لہذا عرف و عادت کا ہی اعتبار ہوگا اور اس کے بدل جانے پر حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، اس لیے اس مسئلہ میں بدلے ہوئے عرف کا اعتبار کر لینے میں نص کی مخالفت نہیں، بلکہ اتباع ہے، ابن ہمام نے بظاہر اسی روایت کو ترجیح دی ہے علیہ

عرف عام اور قیاس میں تعارض

عرف عام ایسے قیاس سے متصادم ہو جس کی علت نص سے ثابت ہو یا وضاحت کے اعتبار سے نص کے مشابہ ہو تو وہ معتبر نہیں ہے، رہے وہ احکام جو قیاس اجتہادی

عرفی، استحسان یا مصالح مرسلہ پر مبنی ہوں تو ان کے بجائے عرف عام کا اعتبار ہوگا۔^{۷۱}
ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فان العرف العام يصلح
مخصصاً..... وميثوق
بده القياس^{۷۲}
عرف عام کے ذریعہ تخصیص کی جاسکتی
ہے، نیز اس کی وجہ سے قیاس کو
چھوڑا جاسکتا ہے۔

بلکہ علامہ ابن ہمام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ
”نص کے موجود نہ ہونے کی صورت میں عرف اجماع کے درجہ میں ہے“^{۷۳}

واقعہ ہے کہ عرف کا دائرہ عمل، مسائل اجتہادیہ ہی ہیں، یہی وہ میدان ہے جہاں
عرف مکمل طور پر اثر انداز ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسائل میں تبدیلی کی اکثر مثالیں اسی
قسم کی ہیں، اور منشاء سے شریعت بھی یہی ہے کہ کچھ چیزوں میں اتنی ٹیک رہے کہ زمانہ
کی تبدیلی کی وجہ سے تنگی و پریشانی نہ ہو، اس لیے ان کے بارے میں کوئی صریح حکم نہیں
دیا گیا، اس کی وجہ سے فقہ اسلامی کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ تغیر پذیر قدروں کا ساتھ
دے سکے، امام شافعی فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جو ہر زمانے اور ہر جگہ
کے مطابق حال ہیں، ان میں کچھ احکام تو وہ ہیں جن کے بارے میں
نص صریح موجود ہے اور بعض عمومی قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں
کہ انہیں لوگوں کے حالات ماحول اور معاشرہ کے مطابق منطبق کیا
جاسکتا ہے۔“^{۷۴}

عرف خاص اور قیاس میں تعارض

قیاس اجتہادی کے بالمقابل عرف خاص معتبر ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں
قدرے اختلاف ہے، عام رجحان یہی ہے کہ عرف خاص کی وجہ سے قیاس اجتہادی
کو ترک نہیں کیا جاسکتا ہے۔^{۷۵} لیکن بعض مشائخ اخلاف مثلاً ابو علی نسفی، نصیر بن
یحییٰ، محمد بن مسلمہ وغیرہ کا خیال ہے کہ عرف خاص کی وجہ سے بھی قیاس اجتہادی میں
تخصیص پیدا کی جاسکتی ہے، یا اسے چھوڑا جاسکتا ہے، اسی بنا پر ان حضرات کی رائے

ہے کہ اگر کسی کو کپڑا بننے کے لیے دھاگا دیا جائے اور اس دھاگے سے تیار شدہ کپڑے کے ایک حصہ کو بطور اجرت متعین کر لیا جائے تو یہ درست ہے،

ان لوگوں کے دور میں بنجارا میں یہ طریقہ رائج تھا، اس لیے وہاں کے عرف کا اعتبار کرتے ہوئے انھوں نے اس معاملہ کو درست قرار دیا۔ جبکہ دیگر فقہاء اس معاملہ کو ”حدیث طمان“ پر قیاس کرتے ہوئے نادرست کہتے ہیں اور عرف خاص کو اس قیاس کے لیے مختص نہیں مانتے۔

”حدیث طمان“ کی تفصیل یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قفیر طمان“ سے منع کیا، ذہبی عن عصب الفحل و قفیر الطحان ”قفیر طمان“

سے مراد یہ ہے کہ گھبھوں پینے کے لیے کسی کو دیا جائے اور پسے ہوئے آٹے میں سے پسائی کی اجرت طے کرنی جائے۔ اس حدیث میں معاملہ کی ایک خاص شکل سے روکا گیا ہے، ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ مقدار کا معلوم نہ ہونا ہے، چونکہ مقدار اجرت غیر متعین ہے اس لیے یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ امام طحاوی کا خیال ہے کہ اس نے آٹے کو اجرت بنایا ہے حالانکہ آٹا ابھی موجود نہیں، لہذا ایک غیر موجود چیز کو اجرت ٹھہرایا گیا ہے اور یہ درست نہیں ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ممانعت کی وجہ عامل کے عمل کے ذریعہ وجود میں آنے والی چیز کو بطور اجرت طے کرنا ہے، لہذا جس معاملہ میں بھی یہ چیز پائی جائے گی وہ درست نہیں اور یہ قیاس سے نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت ہے، لہذا جن لوگوں نے موت والے معاملہ کو جائز قرار دے دیا ہے انھوں نے عرف خاص کی وجہ سے نص میں تخصیص کی ہے اور یہ درست نہیں شمس اللائمہ سرخسی صاحب عنایہ علامہ بابر ترقی اور ابن عابدین شامی وغیرہ کا بھی رجحان ہے۔ اس کے برخلاف شمس اللائمہ حلوانی اور ان کے استاذ ابوطی نسفی اور فاضل چلبی کے خیال میں یہ مسئلہ قیاس پر مبنی ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ یہ مسئلہ قیاس پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ ”دلالت النص“ کی تہریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی لفظ کو سنتے ہی حقیقی معنی کے ساتھ کسی اور معنی کی طرف بھی ذہن منتقل ہو جائے اور اس انتقال ذہنی کے لیے کسی اجتہاد اور غور و خوض کی ضرورت نہ پڑے جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ والدین کو اف مت کہو، لا تَقْل لہما اُت (الاسرار: ۳۳) ہر وہ شخص

جو عربی زبان سے آشنا ہے۔ جب وہ اس آیت کو سنے گا تو اس کا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جب اُن کہنے کی ممانعت ہے تو مارنے اور پیٹنے اور گالی دینے کی ممانعت تو بدرجہ اولیٰ ہوگی، برخلاف علت قیاسی کے کہ اس کے لیے غور و فکر اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔

”حدیث طمان“ کو سن کر یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ معاملہ جس میں عامل کے جزو و عمل کو اجرت مقرر کیا گیا ہو اس حدیث کے مفہوم میں شامل ہے ایک مجتہد کے ذہن رسا کی ضرورت ہے، عام آدمی کا ذہن یہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے، بلکہ مجتہد کے فکر و نظر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہر مجتہد کا ذہن اس مفہوم تک نہیں پہنچے گا، اور اسی کا نام قیاس ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے سوت والے مسئلے کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے عرف خاص کی وجہ سے نص میں تخصیص نہیں کی ہے اور ان جلیل القدر اور صاحب فکر و نظر فقہاء کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے جاسکتا ہے بلکہ انہوں نے عرف خاص کی وجہ سے قیاس اجتہادی میں تخصیص کی ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ قیاس اجتہادی کے سوا دیگر مسائل میں عرف خاص موثر ہے، اس کی وجہ سے ان مسائل کو چھوڑا جاسکتا ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، چنانچہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وأما العرف الخاص إذا عارض النص المذهبي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر
عرف خاص اگر اس صراحت کے خلاف ہو جو صاحب مسلک سے منقول ہے تو بھی معتبر ہے۔

عرف اور قواعد عامہ میں تعارض

قواعد عامہ شریعت کی روح اور مزاج و مذاق کے ترجمان ہوا کرتے ہیں، لہذا ایسے عرف کا کوئی اعتبار نہیں جو عام اصول اور شرعی قواعد کے خلاف ہو، سید حفی فرماتے ہیں عرف صحیح کی ایک شرط یہ ہے کہ:

”وہ شرعی دلائل میں سے کسی دلیل اور قواعد شرعیہ میں سے کسی کے مخالف ہو“

اور وہ بہ زحیل کا بیان ہے کہ
”بہ اتفاق وہی عرف مقبول ہے جو صحیح ہو اور صحابہ و تابعین کے عہد
سے چلا آ رہا ہو، اور کسی نص شرعی یا بنیادی قاعدہ کے خلاف نہ ہو“

عرف اور لغت میں تعارض

عرف لفظی یہ اتفاق معتبر ہے یعنی متکلم کے کلام کو اس کے عرف کی روشنی میں
سمجھا جائے گا اور لغوی مفہوم کو نظر انداز کر دیا جائے گا، چنانچہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:
”قسم، نذر، وصیت و قف اور ایسے ہی ہر معاملہ میں کلام کو صاحب معاملہ
کی لغت اور اس کے عرف پر محمول کیا جائے گا اگرچہ وہ عربی اور شرعی
لغت کے خلاف ہو“
نیز یہ فقہی اصول ہے۔

الحقیقة تترك بدلات
حقیقت تعامل کی وجہ سے چھوڑ دی
جاتی ہے

عرف علی لغت کے بالمقابل معتبر ہو گیا نہیں؛ اس سلسلہ میں امام قرانی مالکی کا رجحان یہ ہے کہ
عرف قوی کے ذریعہ لغوی الفاظ میں تخصیص اور تفسیر ہو سکتی ہے، نیز اسے
مکمل طور پر ختم بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن عرف فعلی کے ذریعہ لغت میں
تخصیص ہو سکتی ہے اور نہ تفسیر اور نہ ہی اس کے ذریعہ لغوی مفہوم کو
بالکل نظر انداز کیا جاسکتا ہے

شواہد کا بھی یہی رجحان ہے، لیکن محققین مالکیہ اور اخلاف کے یہاں عرف علی
کا بھی اعتبار ہے گو عرف خاص ہو کہ اس کے ذریعہ لغوی مفہوم کو محدود کیا جاسکتا ہے۔
نیز اسے بالکل نظر انداز کرنا بھی درست ہے، لہذا اگر کہیں تعامل ہو کہ ”طعام“ سے
صرف گیہوں ”یا لحم“ سے صرف بھیر کا گوشت مراد لیا جاتا ہو اور ایسی جگہ کسی کو وکیل بنا کر
”طعام“ یا ”لحم“ لانے کے لیے بھیجا جائے اور وہ چاول یا بھینس کا گوشت لے کر آجائے
تو تعمیل حکم کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا اور یہ خریداری موکل کے لیے نہیں ہوگی
عرف اور لغت شرعی میں تعارض ہو تو اگر اس لفظ سے شریعت کا کوئی حکم متعلق نہیں

تو عرفی استعمال کو ترجیح دی جائے گی۔ مثلاً اگر کوئی قسم کھالے کہ وہ ”فراش“ پر نہیں بیٹھے گا یا ”سراج“ سے روشنی حاصل نہیں کرے گا تو وہ زمین پر بیٹھنے یا سورج سے روشنی حاصل کرنے کی وجہ سے حانت نہیں ہوگا، اگرچہ قرآن میں زمین کو ”فراش“ اور سورج کو ”سراج“ کہا گیا ہے، کیونکہ عرفی مفہوم اس سے محدود ہے کہ ”سراج“ صرف چراغ کے معنی اور ”فراش“ صرف بچھونے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

ایسے ہی اگر کوئی قسم کھالے کہ ”لحم“ نہیں کھائے گا تو مچھلی کھانے کی وجہ سے قسم نہیں ٹوٹے گی اگرچہ قرآن میں مچھلی کو ”لحم“ کہا گیا ہے، کیونکہ عرفی استعمال میں مچھلی ”لحم“ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

لیکن اگر استعمال شرعی سے کوئی حکم متعلق ہو، اور شریعت نے اسے مخصوص اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہو تو ایسی صورت میں عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلاً شریعت نے صوم، صلاۃ اور حج وغیرہ کو مخصوص اصطلاحی معانی میں استعمال کیا ہے اور ان سے شرعی احکام متعلق ہیں، لہذا یہ ہمیشہ انہیں مخصوص معنوں میں استعمال ہوں گے۔ عرف کی تبدیلی ان پر اثر انداز نہ ہوگی، لہذا اگر صوم (روزہ) کا اطلاق عرفی اعتبار سے اجناس کے استعمال نہ کرنے پر ہونے لگے اور کوئی روزہ رکھنے کی منت مان لے تو اسے غیر اجناس کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور اسے روزہ کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ جس کا شریعت نے پابند بنایا ہے۔

عرف کی وجہ سے قول ضعیف پر عمل

یہ صحیح ہے کہ فقہاء ضعیف اور مرجوح قول پر فتویٰ کو نادر اور خلاف اجماع کہتے ہیں۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ اسے بالکل ہی ناقابل اعتنا سمجھتے ہوں۔ بلکہ جہاں کہیں واقعی مصلحت ہوتی ہے دوسرے مسلک سے خوشہ چینی کے بجائے قول ضعیف پر عمل کو ترجیح دیتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی کا بیان ہے کہ:

”یہ جو کہا گیا ہے کہ قول ضعیف پر عمل اور فتویٰ دینا درست نہیں ہے

تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ ”ضرورت“ نہ ہو، ۷۷

عرف و تعامل اور حالات کی تبدیلی بھی ایک طرح کی ”ضرورت“ ہے اس لیے فقہاء اس

کی وجہ سے قول ضعیف پر فتویٰ کی اجازت دیتے ہیں مثلاً متون اور ظاہر روایت میں صراحت ہے کہ رمضان کے ثبوت کے لیے مطلع صاف نہ ہو تو ایک عادل کی گواہی کافی ہے لیکن مطلع صاف ہونے کی صورت میں ایک کثیر تعداد کی گواہی ضروری ہے لیکن اس سلسلہ میں حسن بن زیاد ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ایک اور دو آدمیوں کی گواہی کافی ہے، اس روایت کے بارے میں علامہ ابن نجیم مصری کا کہنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اس روایت کو ترجیح دی ہو کیونکہ مطلع صاف ہونے کا تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چاند دیکھیں اور بھاری تعداد میں اگر گواہی دیں ایسی صورت میں ایک یا دو آدمیوں کا گواہی دینا ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، مگر رفتہ رفتہ حالات میں تبدیلی ہوئی لوگ چاند دیکھنے میں اب اہتمام نہیں کرتے اگر آج بھی ثبوت کے لیے جمع کثیر کو معیار قرار دیا جائے تو ہمیشہ چاند کا ثبوت دوسرے یا تیسرے دن کے بعد ہو پائے گا، کیونکہ لوگ اولاً تو خود چاند دیکھتے نہیں پھر اگر کوئی دیکھ کر گواہی دے اور تعداد پوری نہ ہونے کی بنا پر اس کی گواہی رد کر دی جائے تو اسے معاشرہ میں طرح طرح کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے آخر کار وہ بھی ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے، لہذا مناسب ہے کہ ایسی صورت حال میں حسن بن زیاد والی روایت کو قبول کر لیا جائے اگرچہ وہ ضعیف اور ظاہر روایت کے خلاف ہے۔ ابن عابدین شامی نے ابن نجیم کی اس رائے کی ان الفاظ میں تائید کی ہے، "خاص کر ہمارے زمانے میں بظاہر یہ معقول بات ہے۔" ۷۷

عرف کی وجہ سے دوسرے مسلک پر فتویٰ

اگر عرف ایک مکتب فقہ میں منقول اقوال کے خلاف ہو اور دوسرے مسلک میں ایسی رائے موجود ہو جو حالات حاضرہ کے مطابق ہو تو اسے اختیار کیا جاسکتا ہے مثلاً فقہ حنفی میں صراحت ہے کہ "منافع" کی خود کوئی قیمت نہیں لہذا غاصب غصب کردہ مال سے فائدہ اٹھانے کا سامن نہیں ہوگا وہ صرف اصل سامان یا اس کی قیمت کی واپسی کا ذمہ دار ہے اس دوران جو کچھ اس سامان سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا کوئی تناوان نہیں، لیکن متاخرین اخاف نے دیکھا کہ لوگ اس طرح غصب کے سلسلے میں جبری ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی کا بھی سامان چھین لیا کچھ دنوں تک فائدہ اٹھاتے رہے پھر واپس کر دیا، اس

صورت حال کو دیکھ کر انھوں نے فتویٰ دیا کہ اگر غضب کردہ مال وقف یا یتیم کا ہو یا اسے کرایہ پر دیا جاتا ہو تو غاصب منافع کا بھی ضامن ہوگا جیسا کہ ائمہ ثلاثہ امام مالک شافعی اور احمدی رائے ہے کہ ”منافع بھی مال ہے گویا فساد زمانہ کی وجہ سے مکمل طور سے نہ سہی جزوی طور پر متاخرین نے اپنے مسلک کے خلاف ”منافع“ کو مال قرار دیا۔

امام ابوحنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اس پر متفق ہیں کہ ”طاعت“ پر اجرت درست نہیں جب کہ امام شافعی جواز کے قائل ہیں، لیکن جب متاخرین اخلاف نے دیکھا کہ سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے بیت المال کا دروازہ دینی کام کرنے والوں کے لیے بند ہو گیا ہے، فساد زمانہ اور معاشی تنگ و دو کی وجہ سے مفت تعلیم قرآن یا امامت وغیرہ کا انتظام مشکل ہے اگر تعلیم وغیرہ سے متعلق لوگوں کی معاشی کفالت نہ کی جائے تو وہ پریشان ہو کر کوئی دوسری راہ تلاش کریں گے، جس کی وجہ سے دین کا زیاں ہوگا، چنانچہ دینی مصلحت کے پیش نظر انھوں نے اپنے مسلک کے خلاف تعلیم قرآن، امامت اور اذان وغیرہ پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا علامہ مرغینانی رحمہ طراز ہیں۔

بعض مشائخ نے آج کل قرآن کی تعلیم پر اجرت کو جائز رکھا ہے، اس لیے کہ دینی معاملات میں سستی عام ہے، لہذا ایسا نہ کرنے میں حفظ قرآن کے ضیاع کا خدشہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے ۷۷

یہاں صرف دو مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل کی تعداد بے شمار ہے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عرف و تعامل کی وجہ سے ایسی گنجائش نکالی جاسکتی ہے جو اپنے مسلک کے خلاف اور دوسرے ائمہ کے اصول کے مطابق ہو حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں: ”بیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جس میں ابتلاء عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے اس پر فتویٰ رفع حرج کے لیے دیتا ہوں“ ۷۸

اور مولانا رشید احمد گنگوہی ارشاد فرماتے ہیں کہ

ضرورت کے وقت روایت غیر مفتی اور مذہب غیر پر عمل کرنا درست ہے، اگرچہ کوئی نہیں خصوصاً اضطراب و عموم بلوی میں ۷۹ علماء کے ان بیانات سے معلوم ہوا کہ تعامل، عام بلوی اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے دوسرے مسلک پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ یہ جزوی

تبدیلی اپنا مسلک چھوڑنے کے ہم معنی نہیں ہے،

عرف کی وجہ سے مسائل عرفیہ میں تبدیلی

وہ مسائل جو عرف و عادت پر مبنی ہوں، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ان کا بدلنا ایک مسلم حقیقت ہے، فقہ حنفی میں اس کی مثالیں اس قدر ہیں کہ احاطہ مشکل ہے، علامہ ابن عابدین کا بیان ہے:

”بہت سے مسائل میں مجتہد اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، آج وہ اس بدلے ہوئے عرف کے وقت موجود ہوتا تو اپنی رائے سے رجوع کر لیتا، اور موجودہ عرف کے مطابق فتویٰ دیتا۔ اس لیے مجتہد کے واسطے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات و عادات سے واقف ہو، کیوں کہ بہت سے مسائل زمانہ کے تفسیر سے بدل جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے، نئی ضرورت پیش آجاتی ہے، اور اہل زمانہ میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اب اگر سابقہ حکم کو باقی رکھا جائے تو اس سے مشقت اور تنگی کا اندیشہ ہے اور ان شرعی قواعد کے بھی خلاف ہے، جن کی اساس سہولت پر رکھی گئی ہے۔ جن کا مقصد ضرر اور فساد کو دور کرنا ہے، تاکہ یہ کائنات بہترین نظام کے مطابق چلتی رہے، تم دیکھو گے کہ مشائخ اکثر اپنے مسلک کے خلاف فتویٰ دیا کرتے ہیں، کیوں کہ وہ مسائل مجتہد کے زمانہ کے مطابق تھے، اور مشائخ اس بات سے آگاہ تھے، اگر مجتہد ان کے زمانہ میں موجود ہوتا تو وہی کہتا جو ہم کہہ رہے ہیں۔“

امام قرانی مامی کہتے ہیں:-

وہ احکام جو عادت پر مبنی ہیں، انھیں عادت کے بدل جانے کے باوجود باقی رکھنا اجماع کی خلاف ورزی اور دین سے ناواقفیت کی دلیل ہے وہ تبدیل عادت کے بعد میں بدلی ہوئی نئی عادت کے مطابق ہوں گے ایسا کہ مقلدین کی طرف سے گذشتہ مجتہدین کے اجتہاد کی تجدید نہیں

ہے کہ اس کے لیے اہلیت اجتہاد ضروری ہو بلکہ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کے سلسلے میں علماء نے اجتہاد کر کے اتفاق کر لیا ہے۔ اب ہم انہی کے پیروکار ہیں کوئی نیا اجتہاد نہیں کر رہے ہیں ^{۹۱}

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ وہ احکام جن کے بارے میں واضح علامات موجود ہوں کہ وہ عرف و رواج پر مبنی ہیں، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان کا بدلنا ناگزیر ہے ورنہ لوگ شقت و تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ مقصد شریعت کے خلاف ہے۔ یہ تبدیلی صرف مباح اور جائز ہی نہیں، بلکہ واجب اور ضروری ہے، علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

”مفتی اور قاضی کے لیے درست نہیں کہ وہ ظاہر روایت پر فیصلہ کریں

اور عرف کو چھوڑ دیں“ ^{۹۲}

قرافی کی اس تصریح کے بعد یقینی طور سے کسی کو اس سے انکار نہ ہوگا:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جب عادت بدل جائے تو حکم بھی بدل جائے گا اور پہلے حکم پر فتویٰ حرام ہوگا ^{۹۳}

اس سلسلہ میں عرف عام اور عرف خاص کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی کا بیان ہے:

تم اگر کہو کہ مفتی پر عرف کی پیروی ضروری ہے خواہ ظاہر روایت کی جمل کتابوں کی صراحت کے خلاف ہو تو کیا یہاں عرف عام اور خاص کے درمیان کوئی فرق ہے؟ میں کہوں گا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ عرف عام سے عمومی حکم ثابت ہوگا اور خاص سے خصوصی حکم ^{۹۴}

عرف سے متعلق فقہی قواعد

عرف و عادت کی حیثیت ایک اصول کی سی ہے اس سے متعلق بہت سے ذیلی قواعد ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ضمنی طور پر گذشتہ اوراق میں آچکا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے ان تمام کو یکجا کر دیا جائے تاکہ عرف و عادت کے خدوخال نمایاں ہو سکیں، اس کی شرطیں اور حدیں واضح ہو جائیں، اس سلسلہ میں فقہاء کی تعبیرات حسب ذیل قواعد کی شکل اختیار

گر گئی ہیں :

۱۔ اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

لوگوں کا تعامل دلیل شرعی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی اگر کسی معاملہ میں نص شرعی نہ ہو تو عرف و عمل وہاں دلیل شرعی کے قائم مقام ہوتا ہے، جس طرح سے شریعت کے کسی حکم کو بجالانا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی اس کے نہ ہونے کی صورت میں عرف کا درجہ ہے اسی کو امام سرخسی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ یعنی عرف سے ثابت ہونے والے حکم کی وہی حیثیت ہے جو نص سے ثابت شدہ حکم کی ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا قاعدہ میں ”عادت“ کے بجائے ”استعمال“ کا لفظ آیا ہے، کیا معنی و مفہوم کے اعتبار سے ان میں باہم کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں علماء کرام کی رائیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں مترادف ہیں ان میں کوئی فرق نہیں جب کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر شرعی اصطلاح کی وجہ سے لفظ کا معنی مجازی مراد ہوتا ہے ”استعمال“ کہیں گے اور اگر عرف کی وجہ سے معنی حقیقی کچھ بڑا جارہا ہے تو وہ عادت ہے ۹۵

۲۔ اَلْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً

یعنی جو چیز عادتاً ناممکن ہو اس کا وہی حکم ہے جو حقیقتاً ناممکن کا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اپنے سے بڑی عمر والے کے متعلق کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ ناقابل تسلیم ہے کیونکہ یہ حقیقتاً ناممکن ہے ایسے ہی اگر کوئی بالکل فقیر اور قلاش ہو اور کسی پر بہت مال کا دعویٰ کرے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس طرح سے اس تک یہ مال پہنچا ہے تو اس کا یہ دعویٰ ناقابل سماعت ہے جب تک کہ یہ نہ ثابت کر دے کہ اس نے یہ مال کیسے حاصل کیا، کیونکہ اس قدر مال کا دعویٰ اس کی معروف غربت کی بنا پر ناممکن ہے۔

۳۔ اَلْحَقِيقَةُ تُشْرِكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

یعنی عرف وعادت کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور جن معنوں میں لوگ استعمال کر رہے ہیں اسی کا اعتبار ہوگا مثلاً ”سری پایا“ لغت کے اعتبار سے ہر جانور کے سر اور پیر پر بولا جاسکتا ہے لیکن عرف میں یہ صرف بکرے اور بھینس وغیرہ

کے سر اور پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی قسم کھائے کہ وہ ”سری پایا“ نہیں کھائے گا تو مرغ کا سر اور پیر کھالینے کی وجہ سے قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔

۴۔ الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

یعنی جو باتیں لوگوں میں مشہور و معروف ہوں اگر معاملات میں ان کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے تو بھی وہ بحیثیت شرط ملحوظ ہوں گی، مثلاً اگر مہر کی رقم فی الفور ادا نہ کرنے کا عرف ہو اور عقد کے وقت فوراً ادائیگی کی صراحت نہ کی گئی ہو تو عورت کے لیے عقد کے بعد فوراً مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔

۵۔ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

مذکورہ بالا قاعدہ عرف کا تعلق عرف عام سے ہے اور یہ عرف کی ایک خاص قسم ہے، مگر مفہوم دونوں کا یکساں ہے یعنی لوگوں کے مابین معروف و مشہور چیز بغیر صراحت بھی عقد میں ملحوظ ہوگی۔ مثلاً اگر کہیں کے تاجروں کا عرف ہو کہ وہ سامان کی قیمت قسط وار لیتے ہیں، اس امید پر کوئی جا کر معاملہ کرے، بعد میں تاجر یکمشت ادائیگی کا مطالبہ کرے تو یہ مطالبہ درست نہیں۔

۶۔ لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مَقَابِلَةِ التَّصْرِيحِ

یعنی صراحت کے مقابل میں عرف کا اعتبار نہیں مثلاً رواج تو صرف آدھا مہر فوراً دینے کا ہے لیکن عقد کے وقت عورت نے صراحت کر دی کہ وہ پورا مہر فوری لے گی اور شوہر نے اسے قبول کر لیا تو اب عرف کا اعتبار نہ ہوگا۔

۷۔ الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ

جس معاملہ میں شریعت کا کوئی حکم پہلے سے موجود ہو وہاں عرف کا کوئی اعتبار نہیں۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

۸۔ الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ أَنَّمَا هِيَ مَقَارِنُ السَّابِقِ دُونَ الْمُتَاخِرِ

وہی عرف مقبر ہے جو معاملہ سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوا اگر بعد میں عرف بدل جائے تو اس کا سابق معاملہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

۹۔ أَلْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ وَالشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

یعنی اس عرف کا اکثر لوگ زندگی کے ہر معاملہ میں لحاظ کرتے ہوں، ایسا

تقابل جسے کچھ لوگ کریں کچھ ترک کر دیں وہ قابل اعتبار نہیں۔

۱۰۔ لاینکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان

یعنی حالات و زمانہ کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ

ایک ناقابل انکار حقیقت ہے

حواشی و مراجع

۱۔ نشر العرف مجموعہ رسائل ۱۴۱/۲ لابن عابدین شامی

۲۔ المفردات ۳۳۷/۲ امام راغب اصفہانی

۳۔ لسان العرب ۲۳۹/۹

۴۔ الصحاح ۱۲۰۱/۲ ۵۔ حوالہ سابق

۶۔ لسان العرب ۲۳۹/۹

۷۔ تاج العروس ۱۹۲/۴ نیز اصول الفقہ الاسلامی ۱۸۰/ احمد محمود شافعی

۸۔ د: المدخل ۸۴۰/۲ المدخل ۲۶۰/۲ للشلبی

۹۔ لسان العرب ۳۱۶/۲، تاج العروس ۴۳۹/۲

۱۰۔ المفردات ۲۵۸/

۱۱۔ تیسیر التحریر ۳۱۴/۱ نیز دیکھیے التقرير والتحریر ۲۸۲/۱

۱۲۔ المدخل ۸۳۸/۲ للزرقاء

۱۳۔ الاشباہ ۹۳/ لابن نجیم مصری

۱۴۔ نشر العرف ۱۱۴/۲، اصول الفقہ ۸۲۸/۲ للرحیلی

۱۵۔ نشر العرف ۱۱۴/۲

۱۶۔ المدخل ۸۴۰/۲

۱۷۔ الفوائد الجنبیة فی الاشباہ والنظائر للشافعیہ ۲۹۱/۱

۱۸۔ د: تیسیر التحریر ۳۱۴/۱

۱۹۔ د: کشف الاسرار ۱۴۵/۲

- ۸۲۵ علم اصول الفقہ ۸۹/ للخلات
- ۸۲۱ اصول الفقہ ۸۲۹/۲ للزحلی
- ۸۲۲ د: الاجتہاد فیما لائن فیہ ۱۸۵/۲ للکتورہیب الخفزی
- ۸۲۳ المدخل ۸۲۵/۲
- ۸۲۴ د: نشر الفوف ۱۱۵/۲ المدخل ۸۲۵/۲، علم اصول الفقہ للخلات ۸۹/
- ۸۲۵ المدخل ۲۲۹/۲
- ۸۲۶ الفروق ۲۴۳ و ۱۴۱/۲ للقرانی
- ۸۲۷ شرح المجلد ۳۵/۱
- ۸۲۸ اصول الفقہ ۸۲۹/۲
- ۸۲۹ علم اصول الفقہ ۲۱۴/ لابن زہرہ
- ۸۲۸ المدخل ۸۲۸/۲
- ۸۲۹ علم اصول الفقہ ۸۹/ للخلات
- ۸۳۰ د: اصول الفقہ ۸۳۰/۲ للزحلی
- ۸۳۳ المدخل لدراسۃ الشریعۃ الاسلامیہ ۲۰۶/
- ۸۳۴ د: اصول الفقہ ۸۳۰/۲ للزحلی
- ۸۳۵ الفوائد الجنیۃ ۲۹۰/
- ۸۳۶ مثلاً حدیث میں غیر موجود چیز کی فروختگی سے منع کیا گیا ہے، مگر عرف و روان کی وجہ سے ”سلم“ کی اجازت دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بھی غیر موجود کی فروختگی ہے۔
- ۸۳۷ د: علم اصول الفقہ ۹۰/ للخلات
- ۸۳۸ اس روایت کو سخاوی نے حسن کہا ہے، غلبونی کی بھی یہی رائے ہے، پیشی کہتے ہیں درجہ اول مؤثوقون (د: المقاصد الحسنہ ۳۶۴، الفوائد الجنیۃ ۲۹۰/ مجمع الزوائد ۱/ ۱۴۸)
- ۸۳۹ شرح الفوائد ۲۱۹/ للزقار
- ۸۴۰ نشر الفوف ۱۲۵/۲
- ۸۴۱ حوالہ سابق ۱۳۱/۲
- ۸۴۲ الفروق ۱۴۶/۱ للقرانی
- ۸۴۳ الاشباہ والنظائر ۱۸۲/ للسیوطی

۴۴۴ اعلام الموقنین ۱۵/۳ - ۱۴

۴۴۵ الموافقات ۱۳۴/۱ للشاطبی

۴۴۶ الاشباہ ۹۴/ لابن نجیم

۴۴۷ تنقیح الفصول ۱۹۴/ للقرافی (بہ اختصار)

۴۴۸ المدخل ۸۸۰/۲ للزرقار ۴۴۹ حوالہ سابق ۸۴۹/۲

۴۴۹ درر الحکام ۴۴/۱ مادہ ۳۴

۴۵۰ قواعد الاحکام ۱۴۸/۲ (بہ اختصار)

۴۵۱ نشر العرف ۱۳۴/۲

۴۵۲ عرف خاص خواہ متعارف ہی کیوں نہ ہو بہ اتفاق نص کے لیے مخصوص نہیں بن سکتا ہے۔

(د: نشر العرف ۱۱۶/۲ المدخل ۸۹۸/۲)

۴۵۳ المحصول ۱۹۸/۳

۴۵۴ نشر العرف ۱۲۵/۲

۴۵۵ المدخل ۹۰۰/۲

۴۵۶ الغایۃ مع الفتح ۴۴۲/۴، نیز محقق ترمذی لکھتے ہیں فان قلت اذا لم یفسد الشرط

المتعارف العقد یلزم ان یکون العرف قاضیا علی الحدیث، قلت لیس بقاض علیہ

بل علی القیاس، لان الحدیث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود

بہ وهو قطع المنازعۃ والعرف ینفی النزاع فکان موافقا لمعنی الحدیث، ولم

یبق من الموانع الا القیاس والعرف قاض علیہ (نشر العرف ۱۲۱/۲) ابن عابدین

ثامی نے اپنی رائے کی تائید میں ابن ہمام کی کتاب ”التحریر“ کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابن ہمام

کی وہ رائے عرف متعارف کے سلسل میں ہے، عرف عادت سے متعلق نہیں ہے، اور اس پر سب کا

اتفاق ہے کہ عرف متعارف کے ذریعہ نص عام کی تخصیص کی جاسکتی ہے۔ (دیکھئے العرف والعادت فی رای

الفقہاء، ۱۰۰-۹۴ محمد فی)

۴۵۸ فتح القدیر ۴/۴۵۱

۴۵۹ نشر العرف ۱۲۵/۲

۴۶۰ المدخل ۹۰۰/۲

- ۸۱۰ نشرالعرف ۱۱۶/۲ المدخل ۸۹۸/۲
- ۸۱۲ نشرالعرف ۱۱۶/۲ ۸۱۳ الموافقات ۲۰۹/۲
- ۸۱۴ نشرالعرف ۱۱۹/۲ ۸۱۵ الہدایۃ ۲۳/۳
- ۸۱۶ نشرالعرف ۱۱۶/۲ ۸۱۷ فتح القدیر ۱۵۴/۶
- ۸۱۸ الموافقات ۹۴/۲
- ۸۱۹ نشرالعرف ۱۱۸/۲ نیز وہ لکھتے ہیں بخلاف الخاص فائدہ ثبت یہ الحكم الخاص مالم یخالف القیاس او ان شر (نعم الحق، مجموعہ رسائل ۱/۴۷)
- ۸۲۰ رواہ الدارقطنی، البیہقی، سیہقی، وقال ابن حجر: فی استادکہ ضعف (رد: الدلیلیۃ عی ہامش الہدایۃ ۳/۲۸۹)
- ۸۲۱ الفقه الاسلامی وادلتہ ۵۱/۴ للرحلی
- ۸۲۲ د: مشکل الآثار ۳۰۴/۱
- ۸۲۳ د: عنایۃ مع الفتح ۱۰۸/۹، نشرالعرف ۱۱۶/۲
- ۸۲۴ د: فتح القدیر ۱۰۸/۹ ۸۲۵ نشرالعرف ۱۳۳/۲
- ۸۲۶ الاجتہاد فیما لا یض فیہ ۲۰۵/۳
- ۸۲۷ اصول الفقه للرحلی ۸۲۸ نشرالعرف ۱۳۳/۲
- ۸۲۹ الاشباہ ۹۳ لابن نجیم ۸۳۰ الفروق ۳۲۳/۱
- ۸۳۱ نشرالعرف ۱۱۵/۲ ۸۳۲ الاشباہ ۱۸۴ للسیوطی
- ۸۳۳ حوالہ سابق ابن نجیم مصری نے بھی "اشباہ" میں اس اصول کی رعایت کی ہے۔ دیکھئے
- ۸۳۴ مذکورہ کتاب ۹۴/۲ ۸۳۵ رد المحتار ۶۰۲/۲ کتاب العدة
- ۸۳۶ مجموعہ رسائل ابن علی بن ۵۰/۱ ۸۳۷ نشرالعرف ۱۳۰/۲
- ۸۳۸ الہدایۃ ۲۸۴/۳
- ۸۳۹ فقہ حنفی کے اصول و ضوابط ۱۶۹ مرتب مفتی محمد زید
- ۸۴۰ فتاویٰ رضویہ ۱۴۹/۲ ۸۴۱ نشرالعرف ۱۲۵-۲۶۶
- ۸۴۲ الاطعم ۲۳۱/۲ للقرانی ۸۴۳ نشرالعرف ۱۳۳/۲
- ۸۴۴ نشرالعرف ۱۳۲/۲ ۸۴۵ الاشباہ والنظائر۔ ابن نجیم مصری ۹۳/۲