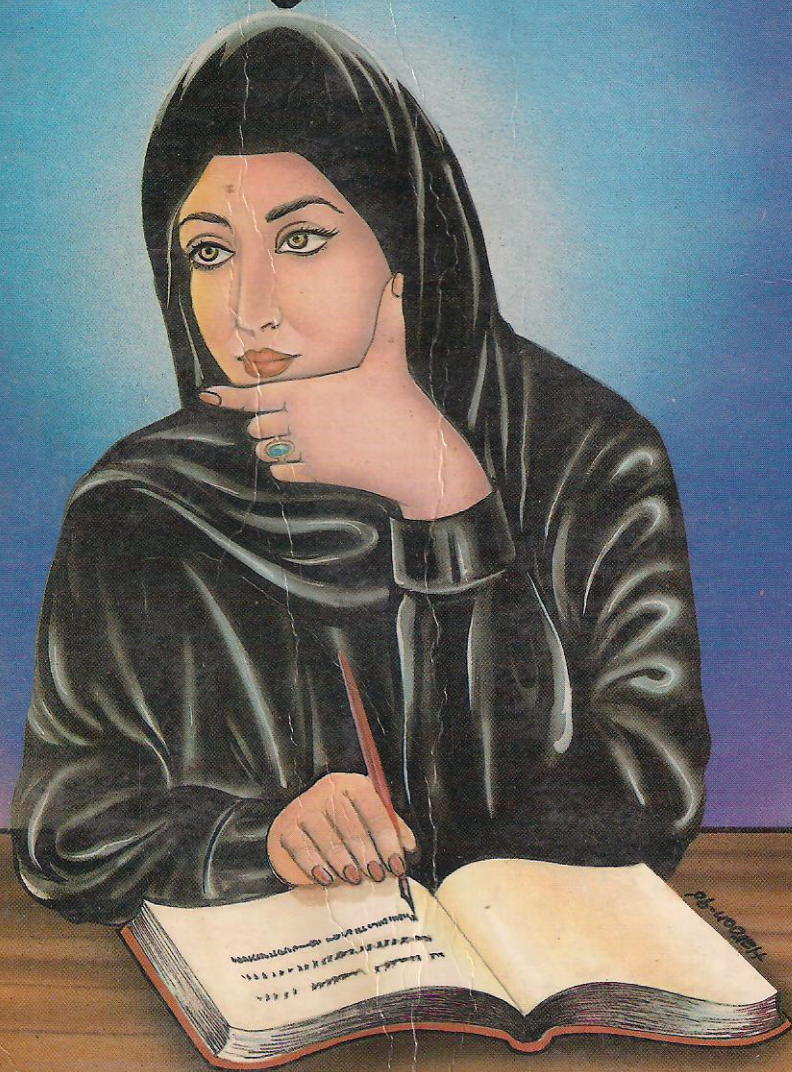

فلسفہ رحجاب

پبلیشڈ بمطابق
جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان

WORLD SHAWA M

فلسفہٴ حجاب

شہید مرتضیٰ مطہری

بچے از مطبوعات

جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان

یوسٹ بکس ۵۴۲۵ کراچی-۲

ترجمہ _____ سید محمد موسیٰ رضوی
 باز نویس _____ رضا حسین رضوانی
 خوش نویس _____ شیخ اشرف راحت
 طبع سوم _____ ۱۹۹۳ء
 مطبع _____ عباسی لیتھو آرٹ پریس کراچی

جملہ حقوق محفوظ ہیں: یہ کتاب کلی یا جزوی طور پر اس شرط کے ساتھ فروخت کی جاتی ہے کہ جامعہ ہذا کی پیشگی اجازت حاصل کیے بغیر یہ موجودہ جلد بندی اور سرورق کے علاوہ کسی بھی شکل تجارت یا کسی اور مقصد کی خاطر نہ تو عاریتاً کر لے پر دیکھا جائے اور نہ ہی دوبارہ فروخت کی جائے گی۔ علاوہ ازیں کسی آئندہ خریدار یا بطور عطیہ حاصل کر نیوالے پر یہ شرط عائد نہ کر نیکیے لیے بھی ایسی ہی پیشگی اجازت کی ضرورت ہوگی۔

اسلام

”کیا تم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹی ہیں۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا بلند رہنما مینار ہے جو اللہ کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ یہ اصولوں اور اعتقادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو صداقت اور حقیقت کے ہر متلاشی کو اطمینان بخشتا ہے۔“

”اے لوگو! جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے۔ اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، محکم دلائل، ناقابل تردید تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے۔“

اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو۔ اس پر خلوص دل سے عمل کرو۔ اس کے معتقدات سے انصاف کرو۔ اس کے احکام اور فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو اور اپنی زندگیوں میں اسے اس کا مناسب مقام دو۔“

امام علی علیہ السلام

کچھ اپنے بارے میں

حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم موسوی خونی دام ظلہ العالی کی سرپرستی میں قائم ہونے والا یہ بین الاقوامی ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی دنیا کے متعدد ممالک میں اسلامی علوم و معارف پر مشتمل معتبر اور مستند لٹریچر عوام تک پہنچانے میں کوشاں ہے۔ اس ادارے کا مقصد دورِ حاضر کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کو اصلی اور محکم اسلامی علوم کی طرف متوجہ کرنا اور اس گراں بہا علمی سربائے کی حفاظت کرنا ہے جو اہلبیت رسولؐ نے ایک مقدس امانت کے طور پر ہمارے سپرد کیا ہے۔ یہ ادارہ اب تک اردو، انگریزی، فرانسیسی، سندھی اور گجراتی زبانوں میں ۸۰ سے زیادہ کتابیں شائع کر چکا ہے جو اپنے مشمولات، اسلوب بیان اور طباعت کی خوبیوں کی بنا پر فردوس کتب میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکی ہیں۔ نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ انشاء اللہ جاری رہے گا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراطِ مستقیم کی شناخت کرواتا رہے گا۔

اس کے علاوہ جامعہ کے زیر اہتمام چلنے والے ۶۰ سے زیادہ مدرسے گزشتہ سات برسوں سے قوم کے نچے بچوں میں بنیادی اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دعوتِ اسلام کو فروغ دینا ایک ایسا کام ہے جسکی انجام دہی کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ سب کو اس کا رخیہ میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تاکہ دینی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جاسکے۔ دعا ہے کہ خداوندِ منان ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے!

دعاؤں کا طلبگار: شیخ یوسف علی نقسی

فہرست

۹

پیش لفظ

□ پہلا باب □

۱۱

پردے کی تاریخ

□ دوسرا باب □

۱۸

رواج پردہ کے اسباب

۱۹

ریاضت اور رہبانیت

۲۶

عدم تحفظ اور عدم عدالت

۳۰

عورت کا استحصال

۳۴

حسادت مرد

۳۸

عورت کے مخصوص ایام

۴۱

قدر و منزلت میں اضافہ

تیسرا باب □

۴۵

اسلام میں پردے کا فلسفہ

۴۵

حجاب کے لغوی معنی

۴۹

پردے کی اصل صورت

۵۰

سکون نفس

۵۳

خاندانی روابط میں استحکام

۵۵

مستحکم معاشرہ

۵۷

عورت کا مقام اور احترام

چوتھا باب □

۵۸

پردے پر اعتراضات

۵۸

پردہ اور منطق

۵۹

پردہ اور حقیقت آزادی

۶۱

سرگرمیوں میں رکاوٹ

۶۵

میلان اور رغبت میں اضافہ

پانچواں باب □

۷۲

اسلامی پردہ

۷۶

اجازت

۸۲

عین اور بصر

۸۴

غض اور غمض

۸۵

شرمگاہ کی حفاظت

۸۷

زینت

۸۷

پہلا استثناء

۹۳

پردے کی کیفیت

۹۵	دوسرا استثناء
۹۶	اپنی عورتیں
۹۷	لوٹدیاں اور غلام
۹۹	وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں
۱۰۰	سورۃ نور کی دیگر آیتیں
۱۰۳	ازواج پیغمبرؐ
	سورۃ احزاب کی آیت ۵۳ کی تشریح
۱۰۶	تحفظ عصمت
۱۱۳	پردے کے حدود
۱۱۵	چہرہ اور دونوں ہاتھ
۱۱۷	موافق دلائل
۱۲۰	سالی کے باب میں
۱۲۱	کمسن بچے کے باب میں
۱۲۲	باندی غلاموں کے باب میں
۱۲۳	ذمی عورتوں کے باب میں
۱۲۴	صحرائی یا دیہاتی عورتوں کے باب میں
۱۲۹	مخالف دلائل
۱۳۱	ایہ جلیباب
۱۵۴	اخلاقی تاکیدات
۱۵۷	نہ پابندی نہ آزادی
۱۵۹	فتاویٰ
۱۶۵	حسن احتیاط
۱۶۶	انحفا یا انطہار

وَضَاهَتْ

قَاتِلِينَ كِرَامًا!

میری یہ بحث خالص علمی ہے۔ اسکی
چینیت کسی فتوے کی نہیں۔ لہذا آپ
جس مجتہد کی تقلید میں ہیں اُنھی کے
فتوے پر عمل کیجیے۔ (مُصَنَّف)

ای زن بتواز فاطمہؑ اینگونه خطا بست

ارژنہ ترین زینت زن حفظ مجاہست

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

کتنے دکھ کی بات ہے کہ لادین حلقوں نے ہماری نوجوان نسل کے فکری خلا کو ہم سے پہلے بھانپ لیا اور اس کے احساسات سے غلط فائدہ اٹھایا۔ انھوں نے دلنشیں طرز بیان کے ذریعے گمراہ کن نظریات کو اس کے دل و دماغ پر ترسم کر دیا جس کے نتیجے میں وہ فکری اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گئی لیکن خدا کا شکر ہے کہ دینی بیداری اور اسلامی تشفی کے جذبے کے تحت ہماری نوجوان نسل حقائق دین کو سمجھنے کے لیے جس جوش و خروش کا اظہار کر رہی ہے اس کے پیش نظر ہر دانشور یہ محسوس کر رہا ہے کہ نسل مذہبی معلومات حاصل کرنے کے لیے آج پہلے سے زیادہ آمادہ ہے۔ ان حالات میں ”پردہ“ کے مسئلے پر جدید فکر و نظر کی حامل ایک مستقل کتاب کی اشاعت میں جامعہ تعلیمات اسلامی کے پیش نظر یہی مقصد ہے کہ پردے کے بائے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور اسلامی نظریے کی طرف تہی نسل کی فکری رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ نامحرم مرد سے عورت کے پردے کا ضروری ہونا اسلام کے اہم مسائل میں سے ہے۔ خود قرآن کریم میں اس کے متعلق صراحت پائی جاتی ہے۔ عورت کا اپنے بدن کو غیر مرد سے چھپانا پردے کے لازم ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اجنبی مرد اور عورت کی باہمی خلوت کا ناجائز ہونا بھی پردے کی تائید کرتا ہے۔

زیر نظر کتاب میں اس موضوع پر ان پانچ ابواب میں بحث کی گئی ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پردے کی تاریخ

پردے کے بارے میں تاریخی اعتبار سے میری معلومات مکمل نہیں ہیں۔ ہماری معلومات تاریخی لحاظ سے اس وقت مکمل کبھی جاسکتی ہیں جب ہم ظہور اسلام سے پہلے موجود تمام قوموں کے حالات بخوبی جانتے ہوں۔ بہر حال اس قدر مستمم ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے بعض قوموں میں پردے کا رواج تھا۔ جہاں تک میں نے اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ایرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں میں بھی پردے کا رواج رہا ہے اور ان کا قانون پردہ اسلامی پردے سے زیادہ سخت تھا لیکن دور جاہلیت کے عربوں میں پردہ موجود نہیں تھا اور ان میں یہ خصوصیت اسلام کی بدولت پیدا ہوئی۔

امریکی مصنف ولڈ لورنٹ (۱۸۸۵-۱۹۸۱ء) اپنی کتاب تاریخ تمدن کے لیے میں یہودی قوم اور اس کے قانون پردہ کے بارے میں لکھتا ہے:

”اگر کوئی یہودی عورت قانون پردہ کی خلاف ورزی کرتی مثلاً وہ برہنہ سر لوگوں کے درمیان آتی یا شارع عام پر سوت کاتتی یا ہتھم کے افراد سے اپنا دکھڑا ہتی یا اتنی بلند آوازیں گفتگو کرتی کہ پردوسی اس کی آواز سن لیں تو اسکے شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ اس کا مردا کیے بغیر اسے طلاق دیدے“ (جلد ۱۲ صفحہ ۳۰)

چنانچہ جو پردہ بیودیوں میں رائج تھا، وہ اسلامی پردے سے، جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے، زیادہ سخت تھا۔

ولڈیورنٹ قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے:

”زرتشت کے زمانے میں عورتوں کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا۔ وہ کھلے چہروں کے ساتھ بڑی آزادی سے لوگوں میں آیا جاسکتی تھیں“
اس کے بعد وہ لکھتا ہے:

”داریوش کے بعد خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں عورت کا مقام خاصا پست ہو گیا۔ معاشی طور پر بد حال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ عینے کے خاص ایام میں گوشہ نشینی لازمی قرار پائی تھی لہذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کے اس وقفے نے وسعت اختیار کرنی اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی پٹیٹ میں آگئی اور مسلمانوں کے ہاں بھی پڑنے میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اونچے گھرانے کی عورتوں کو یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ پانگی کے بغیر گھر سے نکلیں۔ انہیں ہرگز کھلے بندوں مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنے کا حق نہیں تھا، چاہے وہ مرد ان کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ قدیم ایرانی پیشینگزر جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں عورت کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قدیم ایران میں پردے کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی نامحرم تھے۔

ولڈیورنٹ کے مطابق وہ شدید قانون جس میں پارسی قوانین کے تحت عورت اپنے مخصوص ایام کے دوران ایک کمرے میں جمبوس ہو جایا کرتی تھی اور گھر کے سب افراد اس سے دوری اختیار کرتے تھے قدیم ایران میں سخت پردے کا باعث ہوا۔

”بیودیوں میں بھی حائض عورتوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی دستور تھا لیکن مسلمانوں میں بھی پڑنے کے معاملے میں یہی بات پائی جاتی ہے“

اس جملے سے ولڈیورنٹ کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پردے کے

رواج کا سبب بھی وہی سخت قوانین ہیں جو ایک حائض عورت پر عائد کیے جاتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہرگز اس قسم کا کوئی قانون نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ البتہ حائض عورت کو نماز اور روزہ جیسی چند واجب عبادتوں سے روکا گیا ہے اور ان ایام میں اس سے مباشرت کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ معاشرت کے سلسلے میں اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کے سبب وہ عملاً گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائے۔

وڈیورنٹ اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایرانیوں کے قبول اسلام کے بعد پڑے کی رسم تمام مسلمانوں میں رواج پاگئی تو یہ بھی خلاف واقعہ ہے کیونکہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے سے قبل ہی پردے سے متعلق قرآنی آیات نازل ہو چکی تھیں۔

وڈیورنٹ کی اس سے مابعد کی گفتگو سے ان دونوں باتوں کا پتا چلتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں پردہ ایرانیوں کے مسلمان ہونیکے بعد رائج ہوا اور اس بات کا بھی مدعی ہے کہ حائض عورت سے ترک مباشرت مسلمان عورتوں کے پردے یا کم از کم ان کی گوشہ نشینی میں مؤثر رہا ہے۔

اگے چل کر وہ کہتا ہے:

”عریوں کا ایرانیوں سے میل جول اسلامی دنیا میں پڑے اور لواطت کے رواج کا باعث بنا۔ عرب ہمیشہ عورت کی دلپذیری سے خائف اور اس کے حسن کے دلدادہ رہے مرد عورت کے قدرتی اثر کی تلافی اس کی لیاقت اور عصمت پر قدرے حرف زنی کر کے کرتے تھے۔ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے:

”عورتوں سے سے مشورہ کرو لیکن تم ان سے رلنے کے خلاف عملے کرو“

لیکن پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرایا تھا، اور مرد و زن ایک دوسرے سے آزادانہ ملتے، سڑکوں پر پہلو بہ پہلو چلتے اور مسجدوں میں ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ پردہ اور خواجہ سرائی کا دستور ولید دوم کے زمانے (۱۲۶-۱۲۷ ہجری) میں رائج ہوا۔ عورتوں کی

گوشہ گیری اس لیے عمل میں آئی کہ وہ ایام حیض و نفاس میں مردوں پر حرام تھیں“

(جلد ۱۱ صفحہ ۱۱۲)

اسی کتاب میں وڈیورنٹ مزید لکھتا ہے:

”پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے چاک گریبان والی قمیص پہننے سے منع فرمایا تھا لیکن بعض عربوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہر طبقہ کی عورتوں میں زیورات پہننے کا رواج عام تھا۔ وہ زرق برق مکر بند باندھتی تھیں۔ بلاؤ زاور رنگ برنگے لباس پہنتی تھیں۔ وہ اپنے بالوں کو جوڑے، چوٹی یا سیاہ ریشمی پراندے سے زینت دیکر سر کے پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار بال ان کے شانوں پر بھی بکھرے ہوتے تھے۔ غالباً وہ جو اہرات اور پھولوں سے بھی اپنے آپ کو سنوارتی تھیں لیکن شہہ ہجری کے بعد سے انہوں نے اپنے چہرے کو آنکھوں کے نچلے حصے تک ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات رواج پاگئی۔“ (جلد ۱ صفحہ ۱۱۱)

ولڈیورنٹ اسی کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ ۲۳۳ پر قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے:

”داشتر کھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ دانشناہیں یونانی معشوقاؤں کی طرح آزاد تھیں۔ وہ ضیافتوں میں مردوں کے ساتھ شرکت کرتی تھیں لیکن منکوحہ عورتیں عام طور پر گھروں میں پابند رہتی تھیں۔ یہ قدیم ایرانی رسم بعد میں اہل اسلام کو منتقل ہو گئی۔“

ولڈیورنٹ اس طرح گفتگو کرتا ہے گویا پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانے میں پردے کا کوئی ”حکم“ ہی نہیں تھا، آپ نے صرف چاک گریبان والی قمیص پہننے سے منع فرمایا تھا اور مسلمان عورتیں پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل تک بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے درمیان آیا جا یا کرتی تھیں، حالانکہ تاریخ قطعی طور پر اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ بے شک زمانہ سجاہلیت کی عورت ولڈیورنٹ کی تعریف کے مطابق رہی ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ ام المومنین بی بی عائشہ عورتوں کی مدح ان الفاظ میں کیا کرتی تھیں:

”آفرین ہے انصاری عورتوں پر کہ جو نہی سورۃ نور کی آیتیں نازل ہوئیں ان میں کی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو سابقہ انداز میں گھر سے باہر نکلی ہو۔ تمام عورتوں نے اپنے سروں کو سیاہ چادروں سے ڈھانپ لیا، گویا کوئے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں۔“ (تفسیر کشاف - سورۃ نور - آیت ۳۱)

اسی موضوع کو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل کیا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ آپ فرماتی ہیں:

سورہ احزاب کی ۵۹ ویں آیت کے نزول کے بعد انصاری عورتوں نے یہ طرزِ عمل

اختیار کیا۔ (سنن ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۸۲)

کانٹ گوبینو بھی اپنی کتاب ابدانے سپرے نینے سالے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ساسانی دور کا سخت پردہ اسلامی دور میں ایرانیوں کے درمیان باقی رہا۔ اس کا خیال ہے کہ ساسانی دور میں صرف پردے ہی کا مسئلہ نہ تھا بلکہ وہاں تو عورتوں کو مخفی بھی رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شہزادوں اور زرتشتی عاملوں کی خود سری کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی خوبصورت لڑکی کو چھپا کر رکھتا تھا کہ مبادا انہیں علم نہ ہو جائے کیونکہ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا تھا کہ فلاں شخص کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی موجود ہے تو پھر وہ اس کا یا اپنی جان کا مالک نہ رہتا تھا۔

بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لعل نہرو کا بھی یہی خیال تھا کہ پردہ روم اور ایران کی غیر مسلم اقوام سے دنیا تے اسلام میں داخل ہوا۔ انہوں نے GLIMPSSES OF WORLD HISTORY میں اسلامی تمدن کو سراہتے ہوئے ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں:

” ایک اور بڑی اور افسوسناک تبدیلی تدریجاً رونما ہوئی اور وہ عورتوں کے بارے میں تھی۔ عرب عورتوں میں پردے کا رواج نہ تھا۔ وہ مردوں سے چھپ کر اور ان سے الگ زندگی بسر نہیں کرتی تھیں بلکہ عام تقریبات میں شرکت کرتی تھیں۔ مجلس، وعظ اور مساجد میں جایا کرتی تھیں بلکہ خود بھی وعظ اور تقریریں کیا کرتی تھیں لیکن عربوں نے اپنی غیر ملکی فتوحات کے بعد رفتہ رفتہ ان رسموں کو اپنالیا جو روم اور ایران میں رائج تھیں۔ انہوں نے روم اور ایران کی شہنشاہیت پر غلبہ تو پایا لیکن خود ان شہنشاہوں کے غیر پسندیدہ آداب و عادات کے اسیر ہو گئے اور عیساکہ بیان کیا جاتا ہے یہ قسطنطنیہ اور ایران کی شہنشاہیت کا اثر و نفوذ ہی تھا جس نے مردوں سے عورتوں کی جدائی اور پردہ نشینی کو عربوں میں رواج دیا اور حرم کا نظام عمل میں آیا جس سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔“ (جلد ۲ صفحہ ۳۲۸)

یہ ایک غیر حقیقی گفتگو ہے۔ ہاں! بعد کے زمانے میں نو مسلم جمیوں سے عربوں کے میل جول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مروج پردے کو زیادہ سخت کر دیا تھا نہ یہ کہ اسلام نے بنیادی طور پر پردے کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔

نہرو کے اظہار خیال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رومی بھی (شاید یہودیوں کے زیر اثر) پردے کی خصوصیت کے حامل تھے اور رسم حرم سر واداری نے روم اور ایران سے مسلمان خلفاء کے دربار میں راہ پائی۔ اس نکتہ کی دوسروں نے بھی تائید کی ہے۔

ہندوستان میں بھی بہت سخت قسم کا پردہ رائج تھا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اسلام سے پہلے وہاں رائج تھا یا اس کے بعد رائج ہوا۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا پردہ بھی قدیم ایرانی پردے کی طرح سخت رہا ہے۔ تاریخ تمدن کی دوسری جلد میں WILL DURANT کی گفتگو سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اہل ہند میں مسلمان ایرانیوں کے ذریعے پردے کا رواج ہوا۔

نہرو اپنی تمام گفتگو کے بعد کہتے ہیں:

”افسوس کہ یہ غیر مرغوب رسم آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت بن گئی

اور مسلمانوں کے ہندوستان آنے پر اہل ہند نے بھی اسے سیکھ لیا۔“

نہرو کے خیال کے مطابق ہندوستان میں پردہ مسلمانوں نے متعارف کرایا لیکن اگر ہم ریاضت اور ترک لذت کے رجحان کو پردے کے ظہور کا سبب جانیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہندوستان نے قدیم ترین ایام سے پردے کو اپنایا ہے کیونکہ وہ ریاضت اور مادی لذتوں سے نفرت کے تصور

کا قدیمی مرکز رہا ہے۔ مشہور برطانوی فلسفی۔ برٹریڈ رسل اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق MARRIAGE AND MORALS میں رقمطراز ہے:

”موجودہ ہندب معاشرہ میں جو جنسی اخلاق پائے جاتے ہیں، ان کے دو محرکات ہیں:

پہلا محرک یہ ہے کہ پاکیزگی نسل کا اطمینان حاصل کیا جائے اور دوسرا محرک یہ رہا ہے کہ اعتقاد ہے کہ عشق ایک برائی ہے۔ زمانہ ماقبل مسیح میں اور مشرق بعید کے ممالک میں آج تک جو جنسی اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ پہلے محرک ہی کا نتیجہ ہیں لیکن ہندوستان اور ایران اس پہلے محرک سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ بظاہر یہی وہ مقامات ہیں جہاں ریاضت وجود میں آئی اور پھر ساری دنیا میں پھیل گئی۔“ (صفحہ ۱۳۵)

بہر حال یہ بات غیر متنازعہ ہے کہ ظہورِ اسلام سے قبل دنیا میں پردے کا وجود رہا ہے اور اسلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی۔

البتہ یہ بات ہم آئندہ ابواب میں بیان کریں گے کہ اسلامی پردہ قدیم اقوام میں رائج پردے سے کوئی مطابقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں اور یہ کہ جو فلسفہ اسلام میں پردے کی بنیاد قرار پایا ہے کیا دوسری اقوام میں بھی پردے کا وہی فلسفہ ہے۔

رواج پردہ کے اسباب

پردے کے ظہور کا سبب کیا ہے؟ وہ کس طرح بعض اقوام میں ظہور پذیر ہوا؟ اسلام نے جو ایک ایسا دین ہے کہ جس کے تمام احکام کسی نہ کسی فلسفہ پر مبنی ہیں کس بنا پر پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن پر ہم اس باب میں روشنی ڈالیں گے۔

پردے کے مخالفین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ظالمانہ اقدامات کو پردے کے ظہور کا سبب قرار دیں۔ اس سلسلے میں وہ اسلامی اور غیر اسلامی پردے میں تقریباً نہیں کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی پردہ بھی انہی ظالمانہ اقدامات کی پیداوار ہے۔

پردے کے وجود پذیر ہونے کے اسباب میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں جن میں زیادہ تر یہ کوشش کی گئی ہے کہ پردے کو ایک ظالمانہ اور جاننا عمل ظاہر کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو نظریات ہم تک پہنچے ہیں وہ فلسفیانہ، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کے حامل ہیں جنہیں ہم نیچے لکھتے ہیں:

- ① ریاضت اور رہبانیت (فلسفیانہ سبب)
- ② عدم تحفظ اور عدم عدالت (اجتماعی سبب)
- ③ عورت کا استحصال (اقتصادی سبب)

(اخلاقی سبب)

④ حادّات مرد

⑤ عورت کے مخصوص ایام سے مراد عورت کا یہ احساس ہے کہ وہ خلقت میں مرد سے کمزور واقع

ہوئی ہے اسکے علاوہ وہ سخت قوانین جنکے تحت عورت کی ناپاکی کے دنوں میں ترک معاشرت

کی جاتی تھی۔ (نفسیاتی سبب)

مذکورہ بالا اسباب کسی بھی صورت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پردے کے وجود پذیر ہونے میں موثر نہیں رہے ہیں اور انہیں بلاوجہ پردے کے ظہور کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ بفرض محال اگر یہ بعض غیر اسلامی مذاہب میں موثر رہے بھی ہیں تو ان سے اس فلسفہ کا کوئی تعلق نہیں جو اسلام میں پردے کی تشریح کا سبب ہوا۔

جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے پردے کے مخالفین پردے کو دنیا اور اس کی لذتوں کے بارے میں ایک خاص فلسفے کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ وہ کبھی اس کے لیے سیاسی و اجتماعی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کبھی اسے اقتصادی اسباب کا نتیجہ بتاتے ہیں یا پھر اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کو اس کی وجود پذیری میں دخیل گردانتے ہیں۔

ہم ان تمام اسباب پر تبصرہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اسلام اپنے اجتماعی فلسفہ میں مذکورہ اسباب سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوا اور ان میں سے کوئی بھی اسلام کے جانے پہچانے مسلمہ اصولوں سے نفرت نہیں رکھتا۔ آخر میں ہم ایک بنیادی سبب کی طرف اشارہ کریں گے جو ہماری نظر میں ان سبب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔

ریاضت اور رہبانیت

ریاضت اور رہبانیت کی پردے سے وابستگی کا سبب یہ ہے کہ چونکہ عورت مرد کی مسرت اور کامرانی کا سبب سے بڑا ذریعہ ہے لہذا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر ہیں تو بہ طور ان کی توجہ حصول لذت اور شاد کامی کی طرف جاسے گی۔

رہبانیت اور ترک لذت سے وابستہ افراد ماحول کو پوری طرح زہد و ریاضت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مرد و زن کے درمیان حجاب کے قائل ہوسے ہیں اور انہوں نے پردے کو رواج دیا ہے۔

ان کا یہ عمل صرف عورت تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر وہ چیز جو عورت کی طرح لذت اور لطف اندوزی کی محرک تھی، انہوں نے ان سب کے ساتھ جنگ کی۔ اس نظریے کے مطابق پردے کی تظہیر پندیری، ازدواج کو منحوس سمجھنے اور نیاگ کو مقدس جاننے کا نتیجہ ہے۔

ترک دنیا کے نظریے نے جس طرح دنیا اور اس کے مادی وسائل کو ٹھکرانے کا فلسفہ پیش کیا ہے، اسی طرح تجرد اس کا منطقی نظر ہے۔ بالوں کو نہ تراشنے کا عمل سکھوں، ہندوؤں اور بعض رویشیوں میں رائج ہے کیونکہ ان کے خیال میں بالوں کو تراشنا اور انہیں چھوٹا کرنا جنسی رغبت میں اضافے کا سبب ہے۔

اس سلسلے میں بڑی بیڈرسل کی گفتگو قابل ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق

میں کہتا ہے :

”مسیحیت کے ابتدائی برسوں میں پولس رسول کا نظریہ چرچ نے اس شد و مد سے پھیلایا کہ تجرد کو تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بے شمار لوگ بیبا بالوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے تاکہ اس شیطان کو مغلوب کریں جو ان کے اذہان کو شہوانی تصورات کی آماجگاہ بنائے رکھتا ہے۔ چرچ نے غسل اور بدن کی صفائی کی بھی ممانعت کی، کیونکہ انسانی بدن کے اعضاء اسے گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ چرچ نے بدن کی میل کو بھی تجسس کی نگاہ سے دیکھا اور جسم کی بدبو کو بھی پسندیدہ جانا۔ کیونکہ سینٹ پال کی نظر میں بدن کی صفائی روح کی پاکیزگی سے میل نہیں کھاتی۔ اس نے سر کی جوڑوں کو ”حدائی موتی“ قرار دیا تھا۔“ (صفحہ ۳۰)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ریاضت اور رہبانیت سے نوع بشر کی رغبت کا سبب کیا ہے؟ انسان کو فطرتاً شاد کام اور لذت طلب ہونا چاہیے۔ لذت سے پرہیز اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوئی تو دلیل ہوگی؟

”ہم جانتے ہیں کہ ریاضت یعنی نفس کشی وہ عمل ہے جو دنیا کے اکثر خطوں میں پایا جاتا ہے اور ان کے مراکز مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں یونان رہے ہیں۔ فلسفہ سے تعلق رکھنے والی کلیسیا جماعت جسے یونان میں بڑا فروغ حاصل تھا۔ فقر کی حامی اور مادی لذتوں

کی مخالف تھی۔ لہ

اس قسم کے افکار و خیالات کے ظہور کا پہلا سبب انسان کا حصول حقیقت سے لگاؤ ہے۔ یہ لگاؤ بعض افراد میں غیر معمولی طور پر شدید ہوتا ہے اور اگر اس میں یہ خیال بھی شامل ہو جائے کہ رُوح پر انکشاف حقیقت اسی وقت ممکن ہے جب جسم اور جسمانی خواہشات کی تھکر کی جائے تو ریاضت اور رہبانیت اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ سوچ کہ حق تک پہنچنا بجز فنا، نیستی اور ہولے نفس کی مخالفت کے ممکن نہیں ریاضت اور رہبانیت کے ظہور کا اصلی سبب ہے۔ ریاضت کے ظہور کا دوسرا سبب مادی لذتوں سے بعض حقیقی تکلیفوں کا اتصال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادی لذتوں میں روحانی اذیتوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگرچہ صاحب دولت ہوتا ہے پناہ خوشیوں اور کامیابیوں کا موجب ہے لیکن اس کے حصول اور حفاظت میں ہزار ہا تکلیفوں، مصیبتوں اور لذتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی آزادی بے نیازی اور علویہ کو ان مادی لذتوں کے باعث کھو رہا ہے تو اس نے تمام لذتوں سے منہ موڑ کر تہمانی، شجرہ اور تہی دامنی کو اپنا شعار بنا لیا۔ شاید اہل ہند کی ریاضت میں پہلا سبب اور یونانی کلیسیوں کی فقر پسندی میں دوسرا سبب کار فرما رہا ہے۔

ریاضت اور ترک لذت کا ایک اور سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مادی اہداف میں ناکامی خاص

لہ کلی جماعت کا مورث اعلیٰ ANTISTHENES سقراط کا شاگرد تھا۔ وہ اپنے استاد کی طرح اکتساب فیضیت کو مقصد حیات جانتا تھا لیکن اس کی نگاہ میں تمام جسمانی اور روحانی لذتوں سے ترک تعلق فیضیت کا معیار تھا۔ تمہ جانا ہے کہ اس کی جماعت کا نام Cynic اس لیے پڑا کہ Antisthenes کی تقریریں انتہیز کے اس علاقے میں ہوا کرتی تھیں جسے بعض وجوہات کی بنا پر — سفیرکتا — کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے پیروکاروں نے دنیا اور علاقہ دنیا سے صرف نظر میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ وہ ضروریات زندگی سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے جانوروں کی زندگی اختیار کر لی۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر، بیر لیر کپڑوں اور الجھے الجھے بالوں کیساتھ لوگوں کے درمیان آتے اور کسی کا لحاظ کیے بغیر جو جی میں آتا کہ گزرتے۔ انہیں اپنے فقر اور درد و رنج سننے کی عادت پڑا فرختھا، وہ ان تمام حدود و قیود سے آزاد ہو گئے تھے جو اجتماعی زندگی کیلئے ضروری ہوتی ہیں۔ (یورپ میں فروغِ علم۔ جلد ۱ صفحہ ۵۵)

کر عشق میں ناکامی انسان کو ریاضت کی طرف لیجاتی ہے۔ ناکامیوں کے بعد انسان مادی لذتوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں حرام قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا فلسفہ بیان کرتا ہے۔

عیش و آرام کی زیادتی بھی ریاضت کی طرف میلان کا ایک سبب ہے۔ حصول لذت کے لیے انسان کی جسمانی ظرفیت محدود ہے اور جب یہ عمل حد سے بڑھ جاتا ہے تو روح پر اس کا ردِ عمل خاص کر بڑھاپے میں بڑا شدید ہوتا ہے اور اس سے تھکاوٹ کا اظہار ہوتا ہے۔

ان دو اسباب کی تاثیر ناقابل انکار ہے لیکن ہم انہیں پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ان دو اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ ناکامیوں یا تھکاوٹ کے بعد روح میں حقیقت کو پالینے کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ مادی افکار میں ڈوبا رہنا انسان کو ازلیت، ابدیت اور جاودانی حقیقت کے بارے میں سوچنے سے روکتا ہے اور اسے یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اب کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے لیکن جو مادی امور میں ناکامی کے باعث اس میں گریز اور بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بھولے ہوئے افکار اپنا راستا ہموار پا کر ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں اسباب ہمیشہ پہلے سبب کی معاونت کے ساتھ لوگوں کو ریاضت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بظاہر جو لوگ ریاضت کا بیڑا اٹھاتے ہیں ان میں سے بعض انہی دو اسباب کے زیر اثر اس میدان کا رخ کرتے ہیں۔

تبصرہ: بخوش قسمتی سے اسلام کی سوچ اور کائنات کے بارے میں اسکا نقطہ نظر واضح ہے۔ انسان کائنات اور لذت جوئی کے بارے میں اس کا ردِ بڑا صاف ہے کسی بھی خیال کے بلے میں باسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خیال کائنات کے متعلق اسلام کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ دنیا کے بعض حصوں میں رہبانیت اور ترک لذات پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ جہاں یہ خیال حاوی رہا ہے، عورت کی ستر پوشی کو اسی خیال کا ثمرہ قرار دیا جائے لیکن اسلام نے عورت کی ستر پوشی کی حدود کا تعین کیا ہے اور کسی جگہ اسکی وجہ اس خیال کو نہیں بتلایا اور نہ کوئی ایسا فلسفہ اسلام کی روح اور اسکے قوانین سے مطابقت رکھتا ہے۔

اصولی طور پر اسلام نے ریاضت اور رہبانیت سے متعلق افکار سے جنگ کی ہے اور اس بات کو یورپی مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام نے سر کی بجوں کو اللہ کا موتی قرار نہیں دیا ہے بلکہ وہ نفاقت کو ایمان کا جزو گردانتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک

شخص کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے بال بکھرے، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا: اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا دین کا حصہ ہے۔ (وسائل، جلد ۱ صفحہ ۲۷۷)۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: بدترین بندہ غلیظ انسان ہے۔ (وسائل، جلد ۱ صفحہ ۲۷۷)۔ امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام فرماتے ہیں: خداوند عالم جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ (وسائل، جلد ۱ صفحہ ۲۷۷)۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خداوند عالم کی ذات مرفح حسن ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے آپ کو سنوارے اور ستھارے، اس کے برعکس اسے فقر اور اظہار فقر پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر خداوند عالم نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے تو ضروری ہے کہ اس نعمت کا اثر تمہاری زندگی میں ظاہر ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ خدا کی نعمت کا اثر کیونکر ظاہر ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنا لباس صاف ستھارو، اچھی خوشبو استعمال کرو، اپنے گھر کو سفیدی کرو، گھر کے بیرونی حصہ میں جھاڑو لگاؤ اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر میں چراغ روشن کرو کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ (وسائل، جلد ۱ صفحہ ۲۷۸)۔

قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہزار سال پرانی کتاب — کافی میں کہ جو ہماری دسترس میں ہے — اَلزَّيْتِيُّ وَالنَّجَّسُ کا باب موجود ہے۔ اسلام نے بالوں میں کنگھی کرنے، خوشبو استعمال کرنے اور سر میں تیل ڈالنے کی پرزور تاکید کی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے بہتر اور بیشتر عبادت کے لیے بیوی بچوں سے کنارہ کیا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتے اور شب بھر عبادت کرتے تھے۔ جو نبی یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا پیشوا ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرتا۔ میں بعض دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کے بعض حصوں میں عبادت کرتا ہوں اور بعض حصوں میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ انہیں اسرار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جتنی اعتبار سے ناکارہ بنا لیں۔ آپ نے انہیں ایسا کرنے سے

لَهُ مِنَ الدِّينِ الْمُنْتَعَةَ
لَهُ يَسَّ الْعَبْدَ الْقَادِرَةَ
لَهُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

منع فرمایا اور کہا کہ اسلام ان باتوں کو حرام قرار دیتا ہے۔

ایک دن تین عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے شوہروں کی شکایات لائیں۔ ایک نے کہا: میرے شوہر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری نے کہا: میرا شوہر خوشبو سے اجتناب کرتا ہے۔ تیسری نے کہا: میرا شوہر عورتوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی اس کیفیت میں کہ ان کی ردا زمین پر گھسٹ رہی تھی، گھر سے مسجد کا رخ کیا اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا: آخر کیوں میرے اصحاب میں سے بعض نے گوشت، بعض نے خوشبو اور بعض نے عورتوں سے پرہیز کر رکھا ہے جبکہ میں خود ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہوں؟ جو کوئی میری روش سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے بلکہ

عربوں میں رائج غیر معمولی لمبی پوشاک کے برخلاف جو زمین پر گھسٹتی چلی جاتی تھی قدرے اونچے لباس کا حکم اس صفائی اور پاکیزگی کی خاطر ہے جو ابتدائی آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں: "وَدَيَّا بَلَّكَ فَطَهَّرَهُ" ۱۷

اسی طرح سفید پوشاک کے استحباب کی دو وجوہات ہیں۔ ایک خوبصورتی، دوسرے صاف ستھرائی، کیونکہ سفید لباس میل کو زیادہ وضاحت سے نمایاں کرتا ہے۔ اس موضوع کی طرف اور روایتوں میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ ۱۸

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے پاس جانا چاہتے تھے تو آئینہ دیکھتے، اپنے بالوں کو کنگھی فرماتے اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: خداوند عالم کے نزدیک وہ بندہ پسندیدہ ہے جو دوستوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ (وسائل الشیعہ جلد ۱ صفحہ ۲۷۸)۔

۱۷ محمد بن یعقوب کلینی، کافی جلد ۵ صفحہ ۴۹۶۔ شیخ حرعالمی، وسائل الشیعہ جلد ۳ صفحہ ۱۳۔ تخریج کی زندگی گزارنے اور اپنے آپ کو خصی کر نیکی مخالفت کی روایات کے لیے دیکھیے: صحیح بخاری جلد ۷ صفحات ۴۲، ۵۲ اور ۳۰۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۲۹۔ جامع ترمذی صفحہ ۱۷۳ (مطبوعہ ہندوستان)۔

۱۸ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ (سورہ مدثر۔ آیت ۴)

۱۹ مثلاً اَلْبَسُوا الْبِيَّاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْيَبُ (وسائل جلد ۱ صفحہ ۲۸۰)

قرآن کریم نے سامان آرائش کو بندوں کے لیے لطف خداوندی قرار دیا ہے اور دنیا کی زینتوں کو اپنے آپ پر حرام قرار دینے کو سختی سے روکا ہے۔ لہ

اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے اہل تصوف سے بار بار مباحثہ کیا اور ان کے نظریہ کو اسی آیت سے باطل قرار دیا۔ (وسائل الشیخ جلد ۱ صفحہ ۲۷۹)۔

اسلام نے میاں بیوی کے باہم مخلوط ہونے کی نہ صرف یہ کہ مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی بتایا ہے۔ مغرب کے باشندوں کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ اسلام نے ایک دوسرے سے دل لگی، شوہر کے لیے بیوی کے سنگھارا اور شوہر کا بیوی کے لیے صاف ستھرا رہنے کو مستحب جانا ہے۔ پرانے زمانے میں جب چرچ تمام شہوانی لذائذ کا مخالف تھا تو ان باتوں کو ناجائز بلکہ مذاق سمجھا جاتا تھا۔

اسلام نے غیر ازدواجی صورت میں جنسی لذت اندوزی کو سختی سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے جسے ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تاہم اس نے جنسی لذت کے قانونی حدود کے اندر رہنے کو اچھا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی چاہت انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ اسلام میں اس عورت کو سرفروش کی گئی ہے جو شوہر کے لیے اپنے بناؤ سنگھار میں کوتاہی کرتی ہے۔ اسی طرح ان مردوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو اپنی عورتوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے۔

حسن بن ہم بیان کرتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ حضرات دگاہے تھے۔ میں نے عرض کیا: مولا! آپ نے سیاہ خضاب منتخب فرمایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں! مرد کی آراستگی اس کی عورت کی پاکدامنی میں اضافے کا باعث ہے۔ بعض عورتیں اپنی عفت اس لیے کھودیتی ہیں کہ ان کے مرد اپنے آپ کو آراستہ نہیں رکھتے۔ (کافی جلد ۵ صفحہ ۵۷۷)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نظافت کو ملحوظ رکھو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: یہودی عورتوں نے اس لیے زنا کاری اختیار کی کہ

لہ کہ دو لمے رسول کہ کس نے پاکیزہ رزوی اور خدا کی ان زینتوں کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے خلق فرمایا ہے حرام قرار دیا ہے۔ (سورۃ اعراف۔ آیت ۳۲) لہ مِنْ اَخْلَاقِ الْاَنْبِيَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ (وسائل الشیخ جلد ۳ صفحہ ۳) لہ تَنْظَمُوا وَلَا تَنْتَبِهُوا بِالْيَهُودِ

ان کے شوہر میلے کھیلے رہتے تھے اور طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو تاکہ تمہاری بیویاں تمہاری طرف مائل ہوں۔ (نہج الفصاحتہ)۔

جناب عثمان بن مظعون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ انھوں نے چاہا کہ وہ بھی راہبوں کی طرح ترک دنیا کریں چنانچہ انہوں نے عورت، گھر بار اور لذتوں سے ترک تعلق اختیار کیا۔

ان کی زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! عثمان نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ دن پورا روزہ رکھتا ہے اور رات پوری عبادت میں بسر کرتا ہے۔ رسول خدا کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ ان کے پاس پہنچے۔ جناب عثمان نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو چکے تو آپ نے فرمایا: اے عثمان! خدا نے مجھے رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا۔ میں جس دین کو لیکر آیا ہوں، وہ بہت سیدھا، سچا اور آسان ہے۔

مطلب یہ کہ خداوند عالم نے مجھے رہبانیت اور ریاضت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مجھے ایک آسان، فطری اور درگزر کی حامل شریعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور ازواج کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات بھی استوار رکھتا ہوں۔ جو کوئی میرے دین فطرت کو پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری پیروی کرے۔ ازدواج میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔

عدم تحفظ اور عدم عدالت

پردے کے طور کا ایک اور سبب عدم تحفظ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں نا انصافی اور عدم تحفظ کے واقعات کی بھرمار تھی۔ لوگوں کی جان، مال اور ناموس طاقتوروں سے محفوظ نہیں تھی۔ صاحبان دولت اپنی دولت کو تیز زمین دفن کرنے پر مجبور تھے۔ خزانوں کے محفوظ رہنے کا سبب یہ تھا کہ صاحبان ثروت اپنے دینیہ کا پتا اس خوف سے اپنے بچوں تک کو نہیں دیتے تھے کہ کہیں

ان کا راز پتھوں کے ذریعے کھل نہ جائے۔ اس طرح کبھی ایسا اتفاق رونما ہوتا کہ باپ ناگسائی موت سے راہتی ملک عدم ہوا اور اپنے راز سے کسی بچے کو آگاہ نہیں کر سکا جس کے نتیجے میں اس کی دولت ہمیشہ کے لیے مٹی تلے دب جاتی۔ اُسْتُرُذْ هَبْكَ وَ ذِهَابْكَ وَ مَدَّ هَبْكَ كَا مَشْهُرٍ مَقُولُهُ اِسِي دَوْرِكِي پيداوار ہے۔ جس کے معنی ہیں اپنے مال و زر، اپنے سفر اور اپنے عقیدے کو مخفی رکھو۔ جس طرح دولت کو تحفظ حاصل نہیں تھا ایسی طرح عورت کی ذات بھی محفوظ نہیں تھی۔ خوبصورت عورتوں کے خاوند اپنی عورتوں کو بڑے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور تھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اپنی عورتوں کو کھود دیتے تھے۔

ساسانی دور میں ایران اس قسم کے حادثات سے دوچار رہا ہے۔ شہزادے، زرتشتی علماء اور امراء جب بھی کسی گھر میں خوبصورت عورت کا نشان پاتے تو اس گھر میں گھس کر عورت کو اس کے شوہر سے چھین لیتے تھے۔ اس زمانے میں معاملہ پردے کا نہیں بلکہ عورت کو مخفی رکھنے کا تھا تاکہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ولڈیورنٹ اس سلسلے میں اپنی کتاب تاریخ تمدن میں قدیم ایران سے متعلق بڑے شرمناک واقعات نقل کرتا ہے۔ کانٹ گوبینو اپنی کتاب ایران میں تین سال میں لکھتا ہے کہ اس وقت ایران میں رائج پردہ دراصل اسلام سے زیادہ قبل از اسلام کے دور سے وابستہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قدیم ایران میں عورتوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔

نوشیرواں جسے غلطی سے عادل مشہور کر دیا گیا ہے اسکے بارے میں منقول ہے کہ اس نے اپنے جرنیل کی خوبصورت بیوی سے اس کی غیر موجودگی میں تجاوز کیا۔ جب اس کا خاوند گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بیچارے خاوند نے سوچا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی ہی لیکن اب اس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہے تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی۔ جب نوشیرواں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جرنیل نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے تو اس نے اس جرنیل سے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم ایک خوبصورت باغ کے مالک تھے اور ابھی حال ہی میں تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخر کیوں؟

جرنیل نے جواب دیا: میں نے اس باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ شیر مجھے بھی نہ پھاڑکھائے۔

نوشیرواں ہنسا اور کہا: فکر نہ کرو، اب شیر وہاں نہیں آئے گا۔

اس عدم تحفظ کا تعلق صرف ایران یا زمانہ قدیم سے مخصوص نہیں۔ آدھی رات کی اذان کا جو حصہ ہم نے داستانِ داستان میں نقل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے رجحانے کتنے واقعات بغداد میں اس وقت رونما ہوئے جب وہاں ترکستان کے لوگوں کی حکومت تھی۔ ماضی قریب میں ایک ایرانی شہزادے نے اصفہان میں اس طرح کی بہت سی زیادتیاں کیں اور اصفہان کے لوگ اس کے دورِ حکومت سے متعلق بہت سے واقعات نقل کرتے ہیں۔

تیسرے : ہم گزشتہ ادوار کے عدم تحفظ اور نا انصافیوں کے نتیجے میں عورت کی پردہ نشینی کے منکر نہیں ہیں۔ یقیناً پردے اور اس کے متعلق تصورات کی سختی انہی واقعات کا نتیجہ ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسلام میں بھی پردے کا یہی فلسفہ رہا ہے ؟

اول تو یہ بات درست نہیں کہ ہمارے دور میں عورت کو مکمل تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اسی یورپ اور امریکہ کی صنعتی دنیا میں جسے ہم غلط طور پر متمدن دنیا کہتے ہیں زنا بالجبر کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب متمدن دنیا کی یکسختیت ہو تو پھر نیم متمدن یا پورے طور پر وحشی قوموں کی کیا صورت ہوگی۔ جب تک دنیا میں شہوت کی حکومت قائم ہے اس وقت تک ناموس کے تحفظ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ واقعے کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی فلاں خان صاحب یا فلاں چودھری صاحب اپنے مسلح آدمی بھیج کر کسی عورت کو اٹھالیتے ہیں اور کبھی کسی محفل کے درمیان اسے اسکے شوہر اور بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے حادثات اور اغوا کی وارداتیں ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔

ایرانی روزنامہ اطلاعات - امریکی عورتیں جنسی حملوں کی زد پر۔ کے عنوان سے ایک رپورٹ میں لکھتا ہے :

واشنگٹن (ایسوسی ایٹڈ پریس) امریکی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کرنے والے تین محقق ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ امریکہ میں لاس اینجلس وہ مقام ہے جسے زنا بالجبر کے واقعات میں اولیت حاصل ہے اور اس سلسلے میں واشنگٹن تیرھویں نمبر پر آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واشنگٹن میں خواتین جنسی حملوں کی زد میں نہیں ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اس شہر میں دوسرے شہروں کی نسبت عورتوں کو زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ لاس اینجلس میں ہر ایک لاکھ افراد میں ۵۲ افراد زنا بالجبر کے واقعہ سے دوچار ہوتے ہیں جبکہ واشنگٹن میں اس کا تناسب ۶۷ ہے۔ نیویارک میں چھ ماہ کے عرصے میں آبروریزی کے

تین ہزار واقعات پولیس کے ہاں درج کرائے گئے ہیں۔ شکایات درج کرنے والوں میں چھ سال سے ۸۸ سال تک کی عمر کے افراد شامل ہیں لیکن بیشتر شایکیوں کی عمر ۱۴ سال ہے۔ (۶-۹-۱۳۴۷ شمسی)۔
پس یہ دعویٰ کہ دور حاضر میں عورت کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور صاحبانِ عفت و عصمت کو اس بارے میں مطمئن ہونا چاہیے ایک مفروضے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

ثانیاً اگر ہم یہ فرض کریں کہ دنیا میں عورت کو مکمل تحفظ حاصل ہو گیا ہے اور اب زنا بالجبر کا وجود باقی نہیں رہا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پردے کے بائے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ کیا اسے عدم تحفظ کی بنا پر رائج کیا گیا تھا جو آج یہ کہا جاسکے کہ اب جبکہ عورت کو تحفظ حاصل ہو گیا ہے، پردے کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

یقیناً اسلام میں پردے کا سبب عدم تحفظ نہیں ہے۔ ہم اسے پردے کے ظہور کا بنیادی سبب قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اسلامی آثار میں نہ تو اسے پردے کا سبب بتایا گیا ہے اور نہ ہی یہ بات تاریخ سے مطابقت رکھتی ہے۔ جاہل عربوں میں پردے کا رواج نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی خاص قبائلی اور دیوی زندگی کے سبب انفرادی تحفظ حاصل تھا یعنی جس وقت ایران میں پردے رائج تھا اور انفرادی عدم تحفظ اور زنا بالجبر کے واقعات اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اس وقت عرب قبائل میں اس طرح کی بد فعلی موجود نہیں تھی۔

قبائلی زندگی میں جس تحفظ کی کمی تھی وہ اجتماعی تحفظ تھا اور پردہ اس طرح کے عدم تحفظ کا نڈا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر شب خون مارتا اور جو کچھ ہاتھ لگتا لے جاتا۔ اس لوٹ مار میں عورت اور مرد دونوں اسیر ہوتے اور عورت کا پردہ اسے تحفظ نہیں دیتا تھا۔

دور جاہلیت کے عربوں کا رہن سہن، آج کل کی صنعتی زندگی سے بالکل مختلف تھا۔ البتہ ان کا طرز معاشرت اس اعتبار سے دور حاضر ہی کے مانند تھا کہ اس میں زنا اور فحاشی عام بات تھی اور اس میں شوہر اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ ایک خاص طرح کی ڈیموکریسی اور استبدادی حکومت کے فقدان کے سبب کسی عورت کو زبردستی اس کے گھر سے باہر نہیں نکالا جاسکتا تھا۔ تاہم یہ فرق قابل ملاحظہ ہے کہ وہ انفرادی عدم تحفظ جو آج کے دور میں ہے اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں کہ پردے کا حکم اس بنا پر دیا گیا کہ قبائلی زندگی میں عورتیں دست درازمی سے محفوظ رہیں۔ چونکہ

عادات و اطوار کی بنیاد پر قبائلیوں میں اس طرح کی بات نہیں پائی گئی لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے تحفظ کی بفراری کے لیے پردے کا حکم دیا تھا۔

پردے کا بنیادی فلسفہ کچھ اور ہے جسے ہم بعد میں عرض کریں گے۔ فی الحال ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مرد کی تجاویز کاربوں سے عورت کے تحفظ کا مسئلہ مطلقاً پیش نظر نہیں رہا ہے۔ آگے چل کر ایہ جلیباب کی تفسیر میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید نے اسکی اصل پر توجہ دی ہے۔ میں اس بات کا مدعی بھی نہیں ہوں کہ ہمارے اس عہد میں یہ فلسفہ بے معنی ہے اور اس کا تعلق اس دور سے ہے جب عورتوں کو مردوں کی زیادتیوں سے تحفظ حاصل نہیں تھا کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں زنا بالجبر کے واقعات روزمرہ کا معمول ہیں۔

عورت کا استحصال

بعض افراد نے عورت کے پردے کو اقتصادی پہلو سے نسبت دیکر یہ کہا ہے کہ پردہ مرد کے ملکیت کی یادگار ہے۔ مردوں نے عورتوں سے اقتصادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کا کینڑوں کی طرح استحصال کیا۔ انہوں نے عورتوں کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے کہ انکا گھر سے نکلنا معیوب ہے پردے کا تصور انہیں ذہن نشین کرایا اور انہیں گوشہ نشین بنایا۔

اس خیال کو پیش کرنے والوں نے نان نفقہ اور ہر کے مسائل کو بھی عورت پر مرد کی ملکیت کی دلیل قرار دینے کی کوشش کی ہے۔

ایران کے مدنی اور اساسی قوانین پر تنقید کا مصنف لکھتا ہے:

جب ایران کا سول لائٹیمب دیا جا رہا تھا اسوقت تک بردہ فروشی کا رواج دنیا کے بعض حصوں میں باقی تھا۔ ایران میں اگرچہ ظاہری طور پر یہ رسم ختم ہو چکی تھی لیکن قانون سازوں کے ذہنوں میں بردہ فروشی کا عنصر موجود تھا۔ عورت کو ان دنوں بھاڑے کا ٹٹو سمجھا جاتا تھا لے مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اجتماعات میں شرکت کرنے اور سرکاری عہدے تک پہنچنے کا حق نہیں تھا۔ اگر عورت کی آواز کسی نا محرم تک پہنچ جاتی تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی خلاصہ یہ کہ اس زمانے کے مرد عورت کو گھرداری کی ایک مشین سمجھتے تھے اور اگر کبھی اتفاقاً وہ گھر سے باہر جاتا بھی چاہتی تو اسے سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں لپیٹ کر روانہ کیا جاتا تھا۔“ (صفحہ ۲)

اس پوری عبارت میں لکھنے والے کی افترا پر دازی سے اس کے ذہنی رجحان کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ معلوم نہیں کب اور کہاں اس قانون پر عمل درآمد ہوا تھا کہ اگر عورت کی آواز کوئی نامحرم سن لے تو وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی؟ کیا یہ افکار ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہو سکتے ہیں جس کے ذکا اکثر ممبروں سے جناب فاطمہ اور جناب زینب صلوٰۃ اللہ علیہما کی ان تقریروں کا تذکرہ کرتے بیٹتے ہیں، جو انہوں نے مسجد نبوی اور کوہ و شام کے بازاروں میں عوام کے اجتماع میں کی تھیں۔ ایران میں کس اسلامی دور میں عورت مرد کی کینز رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مسلم گھرانوں میں اسلامی احکام کے تحت مرد عورت کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے تمام آسائشیں فراہم کرتا ہے۔ عورت ان گھروں میں ظلم و زیادتی اور تحقیر و اہانت کا شکار رہی ہے جہاں روح اسلام کا فقدان تھا یا اس سے وابستگی کمزور تھی۔

کتنی عجیب بات ہے کہ مصنف مذکور کہتا ہے: ”عورت کو مردوں کے ساتھ نشست و برخاست کا حق نہیں تھا۔“ میں کہتا ہوں کہ اس کے برعکس صاف ستھرے اسلامی ماحول میں مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ غیر عورت کے ساتھ اپنی بیٹھک جمائے مرد ہمیشہ عورت کو لذت دیدار و شاد کامی کا ذریعہ قرار دینے میں حریص ہوتا ہے۔ فطرتاً مرد چاہتا ہے کہ اس کے اور عورت کے درمیان کوئی حجاب حاصل نہ ہو اور جہاں کہیں حجاب برطرف ہوا وہاں مرد کی حیثیت اور عورت کی ہار مسلم ہے۔ آج آزادی اور مساوی حقوق کے خوبصورت نعروں سے مرد عورتوں کو اپنے گھٹیا مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عورت کی ایڑی کو ہر کھلی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مرد مادی فوائد کی خاطر عورت کو اپنی مصنوعات کی تشریح اور اپنے تجارتی مراکز میں ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور عورت اپنی شرافت اور عظمت چند ٹکوں کے عوض کھلے عام نیلام کر رہی ہے۔

اس طرح کی نشست و برخاست کا مقصد جس کی مصنف اور اس کے ہم خیال افراد کو متنا ہے سولے مرد کی منفعت جوئی کے اور کچھ بھی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ایسے صاف ستھرے ماحول میں عورتوں کو نشست و برخاست سے اسلامی معاشرے نے منع نہیں کیا جہاں مرد کی عورت سے مادی غرض وابستہ نہ ہو۔

اس کتاب کے مصنف نے سماجی علوم کے اعتبار سے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات

کی تاریخ کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے۔

پہلا دور اشتراک کا دور ہے جس میں مرد اور عورت بغیر کسی قید و شرط کے آپس میں میل ملاپ رکھتے تھے۔ اس دور میں بنیادی طور پر گھر بیوز زندگی کا تصور موجود نہیں تھا۔

دوسرا دور مرد کی حاکمیت کا دور ہے جہاں اسکو عورت پر غلبہ حاصل تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس نے عورت کو محض ایک فرمانبردار کینز کی صورت دے رکھی تھی اور پردہ اسی دور کی یادگار ہے۔

تیسرا دور عورت کی جسد و جہد کا دور ہے۔ اس دور میں عورتیں مردوں کی زیادتیوں سے تنگ آکر ان کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مردوں کی سخت گیر طبیعت اتنی آسانی سے انہیں حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے مردوں کے خلاف بتدریج مہم چلائی۔ اس طرح تنظیموں کا قیام عمل میں آیا جس نے تقریروں اور دیگر ذرائع سے مردوں کا مقابلہ کیا۔ ضمناً جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مردوں کی منہ زوری اس غیر صحت مندانہ تربیت کا نتیجہ ہے جو انہیں بچپن میں اور خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تدریجی روش سے حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تعلیم و تربیت کے عمومی نقائص کو دور کرنے کی طرف توجہ دی۔

چوتھا دور مرد اور عورت کی برابری کا دور ہے جو پہلے دور سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ یہ دور انیسویں صدی کے اواخر سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک اسے ہمہ گیری حاصل نہیں ہوئی۔

اس منظر کی روش سے عورت کا پردہ مرد کے ہاتھوں عورت کی اسیری سے عبارت ہے۔ اس اسیری کا سبب یہ ہے کہ مرد عورت سے زیادہ سے زیادہ اقتصادی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تنبصرہ: مصنف کی طرف سے ان چار ادوار میں عورت اور مرد کے روابط کی تاریخی تقسیم اس ناکام تقلید کا نتیجہ ہے جسے کمیونزم کے پیروکاروں نے اقتصادی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا ہے۔ یہ موضوع ان کے نزدیک تمام اجتماعی امور کا سنگ بنیاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کے چار تاریخی ادوار (اشتراک۔ طوائف الملوک۔ سرمایہ داری۔ اشتراک) میں سے اشتراک کا پہلا دور اور اشتراک کا دوسرا دور مکمل مشابہت رکھتے ہیں۔

زیر بحث کتاب میں عورت کی زندگی کے ادوار سے متعلق مصنف نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کمیونسٹوں

کے اس خیال کی نقل ہے۔ مگر ایسی نقل جو کسی صورت سے ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ ہمارے نظریے کے مطابق عورت کی زندگی میں ایسے ادوار کبھی نہیں رہے ہیں اور ان کا وجود بعید از امکان ہے۔ سماجی علوم کی تاریخ کے اعتبار سے پہلے اشتراکی دور کا وجود کسی طور پر درست نہیں۔ سماجی علوم کی تاریخ اب تک کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکی کہ جس سے وہ یہ بتا سکے کہ نوع بشر میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں گھریلو یا خانہ دانی زندگی کا فقدان رہا ہو۔ ہم ادوار کی اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے بلکہ صرف اس دعوے پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کے پردے کا سبب مرد کی ملکیت ہے۔ ہم اس بات کو تمام اقوام میں کلی اصول کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مرد گزشتہ ادوار میں عورت کو منفعت کی جنس سمجھتا تھا اور اس سے اقتصادی فائدے حاصل کرتا تھا۔

زوجیت سے مربوط محبت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مرد زبردست طبقہ بن کر عورت کو زبردست طبقہ شمار کرے، اس پر حکومت کرے اور اس کا استحصا ل کرے۔ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ گزشتہ ادوار میں ماں باپ ایک طبقہ بن کر دوسرے طبقہ کی صورت میں اپنی اولاد پر حکومت کرنے اور ان کا استحصا ل کرتے تھے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت کی زنجیر اس بات کی نفی کرتی ہے۔ زوجین کے درمیان محبت گزشتہ اقوام میں آج سے زیادہ رہی ہے۔ عورت نے اپنے حسن و جمال کے ذریعے مردوں کے دلوں پر حکومت کی ہے بلکہ انہیں خدمت پر مامور کیا ہے۔ مرد اپنی رضا و محبت سے عورت کو نان نفقہ فراہم کرتا ہے تاکہ اسے خوش رکھ سکے۔ اس نے عورت کو محاذ جنگ سے دور رکھ کر خود بال بچوں کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑی ہے۔

لیکن ساتھ ہی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد نے گزشتہ ادوار میں عورتوں اور بچوں پر زیادتی کی ہے اور ان دونوں سے اقتصادی فائدہ حاصل کیا ہے۔ اس نے تو خود اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے۔ مرد نے از روئے استحصا ل نہیں بلکہ از روئے جہالت اور تعصب اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر ظلم کیا۔ اس نے اقتصادی اعتبار سے عورت کی خدمت بھی کی ہے اور اس سے اقتصادی فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ جب کبھی مرد کی طبیعت میں خشونت پیدا ہوتی اور محبت کا زور اس کے وجود میں کم ہوا تو اس نے عورت سے اقتصادی فائدہ اٹھایا لیکن ہم اس کو انیسویں صدی سے قبل کے معاشروں پر محیط ایک کلیہ قرار نہیں دے سکتے۔

عورت کے حقوق کی پامالی، اس کا استحصال اور اس پر ظلم صرف انیسویں صدی سے پہلے کی بات نہیں۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں بھی عورت کے حقوق پہلے سے کچھ کم پامال نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں استحصالی مقاصد کے تحت اس بات پر منطقی دلائل کا دیز پر وہ ڈال دیا گیا ہے۔

ہمارا موضوع گفتگو اسلام ہے۔ آخر اسلام عورتوں کے لیے پردے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے۔ کیا وہ عورت کو اقتصادی اعتبار سے مرد کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہے؟

خدا ہے کہ اسلام میں پردے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مرد عورت سے اقتصادی فوائد حاصل کرے بلکہ اس نے سختی سے اس کی مخالفت کی ہے۔ اسلام نے صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ مرد کو کسی عنوان سے بھی عورت سے اقتصادی فائدے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کہ عورت اقتصادی آزادی کی حامل ہے، اسلام کے مسلمات میں سے ہے۔ عورت کا کام اسلام کے نقطہ نظر سے خود اس سے وابستہ ہے۔ عورت چاہے تو گھر کے کام نیک عملی کے طور پر بلا معاوضہ انجام دے سکتی ہے وگرنہ مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے مجبور کرے، یہاں تک کہ اسلام دودھ پلانٹی کے مسئلے میں بھی باوجود اس کے کہ یہ عمل زوجہ کے فرائض میں شامل ہے، اس کے حق اجرت کو ساقط نہیں کرتا یعنی اگر ماں بالفرض ایک ہزار روپے کے عوض اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور ایک دایہ بھی اس کام کے لیے اتنا ہی معاوضہ طلب کرتی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو مقدم رکھے۔ باپ فقط اس صورت میں بچے کو دایہ کے سپرد کر سکتا ہے جب بچے کی ماں دایہ سے زیادہ رقم طلب کرے۔ عورت اپنے لیے ہر کام کا انتخاب کر سکتی ہے۔ مگر یہ کہ وہ کام گھریلو زندگی اور ازدواجی حقوق پر اثر انداز نہ ہو۔ مزید یہ کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی پورے طور پر اسکی اپنی ہوگی۔

اسلام میں پردہ اگر عورت کے اقتصادی استحصال سے عبارت ہوتا تو وہ عورت کو مرد کی بیگار کے لیے مقرر کرتا۔ یہ بات قرین عقل نہیں ہے کہ اسلام ایک طرف تو عورت کی اقتصادی آزادی کا قائل ہو اور دوسری طرف اس کے استحصال کے لیے پردے کا حکم دے۔ پس اسلام کا ہرگز یہ منشا نہیں تھا۔

حسادت مرد

اسباب پردہ کے ایک اور پہلو کا ذکر کیا گیا ہے جو اخلاقیات سے متعلق ہے۔ یہاں بھی سابقہ

نظریے کی طرح پردے کا سبب مرد کا تسلط اور عورت کی مجبوری بتایا گیا ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ یہاں اقتصادیات کی بجائے اخلاقیات کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مرد کا عورت کو یوں ایسے نلے رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس میں دوسرے مردوں کے لیے حسد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا مرد اس کے گھر میں رہنے والی عورت پر نظر ڈالے یا اس سے ہمکلام ہو۔

اس نظریے کے حامیوں کے مطابق دینی قوانین نے اگرچہ دوسرے معاملات میں خود غرضی کے ساتھ جنگ کی ہے۔ مگر اس معاملے میں اس نے مردوں کی خودخواہی کو قرین صحت جانا ہے۔

برٹریڈ رسل کہتا ہے: ”انسان مال و متاع کے معاملے میں خودخواہی اور بخل پر کسی حد تک غلبہ حاصل کر سکا ہے لیکن عورت کے بارے میں اس کی یہ کوشش ناکام رہی ہے“

رسل کے ہاں غیرت کوئی قابل تعریف صفت نہیں بلکہ ایک طرح کا بخل ہے۔

رسل کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر بخشش دولت کے بارے میں اچھی ہے تو عورت کے بارے میں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ بخل یا تنگ نظری اور حسد اگر مال کے لیے مذموم ہے تو عورت کے لیے کیونکر مستحسن ہو سکتی ہے۔

یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور ایثار کرنا اقتصادی اخلاق میں قابل تعریف ہے لیکن یہی ایثار اور دوسروں کو مسرت بخشنا جنسی اخلاق میں مذموم ہے؟ رسل جیسوں کی سوچ میں اس قسم کی تبدیلی کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اخلاق جنسی امور میں انسان کی خودخواہی پر غلبہ حاصل نہ کر سکا بلکہ اس کے برعکس وہ خود پرستی کا شکار ہوا اور اس نے اپنی پستی کو مرد کی جانب سے غیرت اور عورت کی جانب سے پردے کا نام دیکر اسے اخلاق حسد کے عنوان سے قبول کیا ہے۔

تبصرہ: ہماری نظر میں مرد و عورت کی پاکدامنی کا خواہاں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پاکدامن ہو۔ تاہم عورت بھی اپنے آپ کو اس صفت سے متصف رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی حساس طبیعت میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت سے تعلقات نہ رکھے لیکن ہمارے خیال میں اس رجحان کا تعلق کسی اور بات سے ہے، حالانکہ مرد کا رجحان بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ تاہم ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مرد میں جو جذبات پائے جاتے ہیں، ان کا منشا یا تو غیرت ہے یا حسد اور حسد کا ایک آمیزہ لیکن عورت کے وجود میں صرف حسد کا دخل ہے۔

ہم مرد میں پاکدامنی کی ضرورت اور میان بیوی کے درمیان اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ فی الحال ہماری گفتگو مرد میں پائے جانے والے اس احساس سے متعلق ہے جسے غیرت کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا غیرت حسد کا دوسرا نام ہے یا پھر یہ کوئی اور حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ کیا مرد کے احساس غیرت کا احترام اسلامی پردے کی اساس ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔

ہمارے خیال میں غیرت اور حسد دو الگ الگ صفات ہیں اور ہر ایک کی بنیاد مختلف ہے۔ حسد خود خواہی اور ذاتی جذبات کی پیداوار ہے جبکہ غیرت نوعی اور اجتماعی احساس سے جنم لیتی ہے اور اس کی افادیت اور اس کا رخ ہمیشہ دوسروں کی طرف ہوتا ہے۔

غیرت ایک طرح کی محافظت ہے جسے خائفی بشر نے نسلوں کی شناخت اور انہیں اختلاط سے بچانے کے لیے انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ دوسروں سے اپنی عورت کے مہل ملاپ کے سلسلے میں مرد کی غیر معمولی حساسیت کا راز یہ ہے کہ فطرت نے اسے آئندہ نسل میں نسب کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے اور یہ احساس چاہت کے اس احساس کی طرح ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کی نسبت رکھتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو کتنے دکھوں اور خرچوں کا بار اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر انسان میں اپنی اولاد کے لیے غیر معمولی محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو وہ کبھی تو والد و تناسل اور حفاظت نسل کے لیے اقدام نہ کرتا۔ اسی طرح اگر مرد میں یہ غیرت نہ ہوتی کہ وہ اس کھیتی کی حفاظت کرے جس میں اسے بیج بونا ہے تو نسلوں کا رابطہ کلی طور پر ایک دوسرے سے منقطع ہو جاتا اور کوئی باپ اپنی اولاد اور کوئی بچہ اپنے باپ کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ رابطہ کا یہ القطاع انسان کے اجتماعی شعور کو متزلزل کرنا ہے۔

خود خواہی کے خلاف برسرِ پیکار ہونے کے لیے انسان کو غیرت سے دستبردار ہونے کی رلے دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اولاد سے رغبت کے جذبے کو بلکہ کلی طور پر انسانی رحم کے جذبے کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے حالانکہ نچلے درجہ کی نفسانی خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تو ایک بلند پایہ خواہش ہے۔ نسل کے تحفظ کی خواہش عورت میں بھی موجود ہے لیکن وہاں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ماں سے اولاد کی نسبت ہمیشہ محفوظ ہے اور اس میں شبہ کی گنجائش نہیں اور ہمیں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بیوی کاپنے شوہر سے دیگر عورتوں کیساتھ رابطہ مضطر رکھنے کے معاملے میں حساس ہونا مرد کے اس معاملے میں حساس ہونے سے مختلف ہے۔ عورت

کی حساسیت یا اس کے جذبے کو ہم اس کی خود پسندی سے تعبیر کر سکتے ہیں لیکن مرد کی غیرت نوعی اور اجتماعی پہلو کی حامل ہے۔ ہم مرد کی حسادت اور خود پسندی کے منکر نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر بالفرض مرد حسد کے جذبے کو قوتِ اعلیٰ سے ختم کر دے، تب بھی اس میں ایک طرح کا اجتماعی احساس موجزن ہو گا جو اسے اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات رکھے۔ مرد کی حساسیت کو صرف حسد کے جذبے تک منحصر کرنا ہمارے نزدیک بالکل غلط اور ناقابل قبول ہے۔

بعض روایتوں میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مردوں میں غیرت اور عورتوں میں حسد کا جذبہ پایا جاتا ہے۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لیے ایک نکتے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی ”مطلوب“ بن کر رہے۔ اس کی دلربائی اور خود نمائی کا مقصد مرد کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ عورت وصال سے زیادہ مرد کے فریفتہ ہونے کی خواہشمند ہے۔ ایک عورت دوسری عورتوں سے مرد کے میل ملاپ کی اس لیے مخالفت ہے کہ وہ مطلوبیت کے مقام کو صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہے لیکن مرد کے لیے یہ صورت نہیں۔ اس کی سرشت میں یہ خود پسندی نہیں پائی جاتی لہذا اگر وہ اپنی عورت کو دوسرے مردوں سے باز رکھتا ہے تو اس کا سبب وہی محافظتِ نسل ہے۔

عورت کو مال و دولت پر بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور اسی لیے جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ انسان خود خواہی کے سبب دوسروں کے لیے اس سے استفادے کی راہ روک دیتا ہے لیکن ایک شخص کی جنسی آرزو کی تکمیل دوسروں کے استفادے کی راہ میں حائل نہیں ہے اور یہاں ذخیرہ اندوزی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جتنا شہوت کے گرداب میں اترتا جائے گا اتنا اخلاق، نسیکی اور پاکیزگی کی صفات اس میں کم ہوتی جائیں گی۔ غیرت کا احساس اس میں کمزور پڑتا جائے گا۔ اگر لذت پرست لوگوں کی بیویاں دوسروں کے تصرف میں آئیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشوں سے جنگ کرتے ہیں، لالچ اور مادہ پرستی ان کے وجود سے ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں انسان اور انسان دوست بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدمتِ خلق کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنے ہم جنسوں کی خدمت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے۔

ایسے افراد زیادہ غیرت مند اور اپنی بیویوں کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں اور دوسروں کی بیویاں بھی ان کے نزدیک قابل احترام ہوتی ہیں۔ ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ قوم کی بیٹیاں مست درازی کا شکار ہوں کیونکہ قوم کی ساری بیٹیاں ان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں۔

امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ایک شریف اور غیور آدمی ہرگز زنا کا مرتکب نہیں ہوتا“۔ لہٰذا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک حاسد زنا نہیں کرتا بلکہ فرمایا غیرت مند زنا نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ غیرت قوم کی طہارت کے باب میں انسانی شرافت کا نام ہے۔ ایک غیرت مند انسان جس طرح اپنی ناموس کو آلودہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا اسی طرح قوم کی ناموس کو آلودہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ غیرت حسد سے مختلف چیز ہے۔ حسد ذاتی اور باطنی شے ہے جبکہ غیرت انسانی احساس سے جنم لیتی ہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیرت خود پرستی سے وجود میں نہیں آتی بلکہ یہ وہ احساس ہے جسے فطرت نے گھربلو زندگی کے استحکام کے لیے دو بعت کیا ہے اور یہ زندگی مصنوعی نہیں بلکہ فطری زندگی سے عبارت ہے۔

اس بات کا کہ پردے سے اسلام کا مقصد مرد کے احساس غیرت کا احترام ہے یا تمہیں، جو اب یہ ہے کہ بے شک اسلام کے پیش نظر احساس غیرت کا وہ فلسفہ ہے جس میں نسل کی پاکیزگی کا تحفظ ہے لیکن اسلام میں صرف یہی ایک بات پردے کا سبب نہیں بنی ہے۔

عورت کے مخصوص ایام

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا پردہ اور ان کی گوشہ نشینی نفسیاتی معاملہ ہے عورت شروع سے اپنے اندر کمتری کا احساس پاتی ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک اس کے عضوی نقص کا احساس اور دوسرے اس خون کا جو ماہواری، زچسگی یا ازالہ بکارت کے وقت نکلتا ہے۔

ماہانہ عادت کو نقص سمجھنے کی بات نوع بشر میں بہت پہلے سے موجود رہی ہے۔ اسی لیے عورتیں اپنے ان مخصوص ایام میں ایک پلید شے کی طرح کسی کو نہ میں محسوس رہتی ہیں اور ان

سے پرہیز کیا جاتا رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا لیکن جو آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی وہ یہ تہیں تھی کہ حیض پلیدی ہے اور عاقل پلیدی ہے لہذا اس سے معاشرت نہ کی جائے بلکہ یہ جواب آیا کہ حیض ایک طرح کی جسمانی بیماری ہے اور اس بیماری کے دوران اس سے مباشرت نہ کی جائے۔

”لے رسول! آپ سے حیض کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے اس کے جواب میں کہیے کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے۔ پس اس بیماری کے دوران وہ عورتوں سے قربت اختیار نہ کریں“ (سورۃ بقرہ- آیت ۲۲۲)۔ لے

قرآن نے اس کیفیت کو دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری کہہ کر پلیدی کا تصور باطل کر دیا ہے۔ سنن ابوداؤد میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان کی گئی ہے :

انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ یہودی اپنی عورتوں کو دوران حیض گھر سے باہر نکال دیا کرتے اور ان کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے تھے۔ لہذا جب اس بارے میں رسول خدا سے سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ان سے دوری اختیار کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ ان سے مباشرت کے سوا اور کوئی ممانعت نہیں۔ (جلد ۱ صفحہ ۴۹۹)

لے ھُوَاذَّیٰ یعنی وہ ایک مضر چیز ہے۔ دراصل یہ جملہ ایام حیض میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ چونکہ اس حالت میں عورتوں سے مباشرت بذات خود کراہت کا سبب ہے اور اس سے کئی ایک بیماریوں کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس بات کی تائیدی تحقیقات سے بھی ہوئی ہے۔ ان بیماریوں میں سے چند ایک یہ ہیں:

مردوزن کے تناسب سے عاری ہو جانے کا امکان۔ آتشک اور سوزاک کے جراثیم کی افزائش۔ عورت کے اندام نہانی میں حرارت کا غیر ضروری اضافہ۔ مرد کے عضو تناسل میں خون حیض کے ساتھ ملنے کا داخل ہو جانا اور ایسی ہی دیگر بیماریاں جن کا تذکرہ طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ یہی وہ ہے کہ اطباء عام طور پر عورتوں کے ساتھ مباشرت سے منع کرتے ہیں چونکہ عورت کے رحم میں بعض رطوبتیں جم جاتی ہیں اور خون حیض کا اجرائی جمی ہوئی رطوبتوں کے اخراج کے لیے ہوتا ہے۔

لے لَیْسَ لَکُمْ عَلَی الْحِیْضِ نَهْلٌ ھُوَاذَّیٰ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْحِیْضِ۔

اسلام کے نقطہ نظر سے حائض فقہی اصطلاح میں محدث ہے۔ فاقد الغسل یا وضو شخص محدث ہوتا ہے اور اس پر اس حال میں نماز روزہ جیسی عبادت حرام ہوتی ہے۔

حدیث ایک ایسی ناپاکی ہے جو طہارت (وضو یا غسل) سے دور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم حیض کو بھی جنابت، احتلام اور پیشاب کی طرح نجس سمجھ سکتے ہیں لیکن اس طرح کی نجاست اولاً تو صرف عورت سے مخصوص نہیں ہے اور ثانیاً وہ غسل یا وضو سے دور ہو جاتی ہے۔
زرتشتیوں اور یہودیوں میں حائض عورت کو ایک ایسی پلیدی شے سمجھا جاتا تھا جو اہتائی قابل نفرت ہو۔

اس طرز عمل نے عورت اور مرد دونوں میں اس احساس کو پیدا کیا کہ عورت ایک پست اور ناپاک ذات ہے۔ خاص طور پر عورت اس حالت میں اپنے اندر احساس شرم اور احساس نقص کرتی اور لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپانے کھتی تھی۔

ہم پہلے ولڈیورنٹ کی بات نقل کر چکے ہیں کہ اس نے کہا: ”داریوش کے بعد عورت کا مقام خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں پست ہو گیا معاشی طور پر بد حال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ اپنے جینے کے خاص دنوں میں گوشہ نشینی لازم قرار پائی تھی۔ لہذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کے اس دفعہ نے ان کے لیے وسعت اختیار کی اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی پیٹیٹ میں آگئی۔“

وہ یہ بھی کہتا ہے: ”عورت کو پہلے پہل شرم و حیا کا احساس اس وقت ہوا جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حالت حیض میں مرد کے ساتھ اس کی یکجائی ممنوع ہے۔“

عورت کے احساس نقص اور اس کی پستی کے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہ باتیں درست ہوں یا نادرست، عورت اور پردے کے بارے میں اسلامی فلسفہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے نہ حیض کو عورت کی پستی کا سبب جانا ہے اور نہ ہی پردہ کو اس پستی کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔

قدر و منزلت میں اضافہ

اب تک ہم نے پردے کے رواج کے جن اسباب کا ذکر کیا ہے وہ سب کم و بیش پردے کے مخالفین کے بیان کیے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بنیادی سبب نظر انداز ہو گیا ہے ہماری رائے میں مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے اور عورتوں کے پردہ کر نیکی وجہ نہ رہا نہایت کا جذبہ ہے نہ مرد کی عورت کو دبا کر رکھنے کی خواہش، نہ مرد کا حسد نہ معاشرتی عدم تحفظ اور نہ زمانہ عادات۔ ان اسباب کی زیادہ سے زیادہ ثانوی نوعیت ہو سکتی ہے۔ اصل سبب کی جستجو کے لیے عورت کی اس مخصوص فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کی تعمیر بڑے ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے۔ یہ تمام تر بحث عورت کی حیا، عفت اور اسکے جنسی اخلاق کے بارے میں ہے اور اس میں عورت کی اپنے آپ کو مرد سے چھپانے کی خواہش کا مسند زیر گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نظریات پیش کیے گئے ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ قابل توجہ یہ نظریہ ہے کہ شرم و حیا اور پردہ وہ تدبیر ہے جسے عورت نے خود مرد کے آگے اپنا وقار بڑھانے اور اپنے تحفظ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس نے اپنی ہوشمندی اور خدا داد احساس سے یہ بات جان لی ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے مرد کے ہم پل نہیں ہو سکتی اور اس کے مقابل نہیں آ سکتی لیکن اس کے ساتھ ہی اسے مرد کی اس کمزوری (یعنی عورت کی چاہت) کا بھی علم ہو گیا ہے جسے قدرت نے مرد کے وجود میں نہاں رکھا ہے۔ اس نے مرد کو عشق و محبت اور عورت کو حسن و نزاکت کا مظہر قرار دیا ہے۔ مرد فطرتاً رغبت کرنے والا مخلوق ہوا ہے۔

بقول ولڈیورنٹ: ”ازدواج مردوں میں حصول لذت اور عورتوں میں دلربائی کے لیے سپردگی سے عبارت ہے۔ مرد فطرتاً جنگجو اور شکاری جانور ہے۔ جس کا کام چھپنا ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک العامی جنس ہے، جس کو اسے حاصل کرنا ہوتا ہے“

جب عورت کو مرد کے مقابل اپنی ہستی کا علم ہوا اور اس نے مرد کی کمزوری کو جاننا تو اس نے مرد کو قابو کرنے کے لیے جس طرح و ہج کے ساتھ خود کو سنوارا، اسی طرح خود کو اس سے دُور رکھنے کی تدبیر بھی کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے اپنے وقار کی حفاظت کرنا چاہیے اور مرد کے وصال کی آگ کو تیز کر کے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہیے۔

ولڈیورنٹ کہتا ہے: ”جیاض فطری نہیں بلکہ ارادی عمل ہے۔ عورتوں نے یہ محسوس کیا کہ ہاتھ بڑھانا اور دل لگی کرنا سوائی کا موجب ہے۔ چنانچہ یہی بات وہ اپنی بیٹیوں کے ذہن نشین کراتی رہیں“ وہ مزید کہتا ہے: ”اتھار محبت سے اپنے آپ کو روکنا اور سپردگی میں امساک، مردوں کو شکار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے پوشیدہ اعضاء کی نمائش کی جائے تو لامحالہ ہماری توجہ اس طرف جاتے گی مگر طبیعت اس طرف کم ہی راغب ہوگی۔ نوجوان آدمی باحیا آنکھوں کے درپے ہے۔ وہ ابجانے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ خود داری دلربائی کا ایک انداز ہے“

خود ہمارے مشہور عارف اور نازک خیال شاعر مولوی نے اس ضمن میں ایک بڑی انوکھی اور بلند پایہ شبیہ استعمال کی ہے۔ پہلے مرد پر عورت کی اخلاقی حکمرانی کے بارے میں کہتے ہیں:

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حَقُّ آرَاسَتِهِ اسْتِ زِ انْجِ آرَاسَتِهِ اسْتِ حَوَّلَ تَانْدَرَسْتِ
(جیسا کہ قرآن میں ہے حق تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے دلکش بنایا ہے اور جب حق تعالیٰ نے دلکش بنایا ہے تو مردان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟)

چوں پئے یَسْکُنَ اَیْصَاحِشِ اَفْرِیْدِ کِے تَوَا اَدَمِ اَزْ حَوَّآ بِرَبِیْدِ
(جب حق تعالیٰ نے حوا کو اس لیے پیدا کیا کہ آدم کو سکون نصیب ہو اور اس کا دل لگے تو آدم حوا سے کیسے جدا ہو سکتا ہے۔)

رَسْمِ زَالِ اَرْبُودِ وَرِ حَمْرَهٗ پِشِ ہَسْتِ دَرِ فَرْمَانِ اَسِیْرِ زَالِ خَوْلِیْشِ
(کوئی رسم زال ہو یا حمزہ سے زیادہ بہادر وہ بہ صورت اپنی بیوی کے تابع فرمان ہے۔)

اَنکِے عَالَمِ مَسْتِ گُفْتَا رِشِ بَدِیِ گَلْمَیْنِجِیِ یَا حُمَیْوَا مِیِ زَوِیِ
وہ جن کی گفتگو سارے عالم کو مسخ کرتی تھی، وہ بھی کلیمینی یا حمیرا پکارتے تھے یعنی حمیرا مجھ سے بات کرو۔)

اس کے بعد مولوی ایک اچھوتی مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی علیحدگی اور ان میں عدم اختلاط کس طرح عورت کی محبوبیت میں اضافہ کرتے ہیں، اسکی قدرومنزلت کو بڑھاتے ہیں اور مرد کے دل کو گداز کر کے اسکی آتش شوق کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک نہایت لطیف مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

آب غالب شد بر آتش از لیبب ز آتش او جوشد جو باشد در ”عجب“
 چونکہ دنگی حائل آمد آں دو را نیست کرد آں آب را کردش ہوا
 را گر پانی اور آگ کے درمیان سے رکاوٹ ہٹادی جائے تو پانی آگ پر غلبہ پا کر اسے بجھا دیگا
 لیکن اگر ان دونوں کے درمیان رکاوٹ حائل رہے تو اس وقت آگ پانی پر اثر ڈالیگی اور اسے
 جوش میں لائیگی یہاں تک کہ سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہو جائے۔

ابتدا میں پیدا ہونے والے تصور کے خلاف مرد ہر جانی عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس
 نے اپنی نسبت عورت کی بے اعتنائی کو سراہا ہے۔
 ابن العقیف کہتا ہے: تیرا اظہار نفرت کرنا ہی تیری محبت کی دلیل ہے۔ کتنی عجیب
 بات ہے کہ تیرے غصہ میں تیری رضا چھپی ہے۔ لے
 نظامی کہتا ہے:

چہ خوش ناز نیست ناز خوب رویاں ز دیدہ راندہ را از دیدہ جویاں
 مجموعی طور پر ایک کے فراق اور دوسرے کے عشق کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ بالکل
 ایسا رابطہ جیسا عشق و سوز اور حسن و فن کے درمیان پایا جاتا ہے۔ گویا عشق فراق کے دامن میں پرورش
 پاتا ہے اور حسن عشق کی گود میں پلینا ہے۔
 برٹریڈ رسل کہتا ہے:

”یہ بات قابل افسوس ہے کہ عورت آسانی سے حاصل ہو جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کے
 وصال میں دشواری حاصل ہو۔ تاہم یہ دشواری غیر ممکن صورت اختیار نہ کرے۔“
 وہ یہ بھی کہتا ہے: ”جہاں اخلاقیات پوری طرح آزاد ہوں وہاں عاشقانہ شاعری کرنیوالا
 شاعر ہی اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کا خواہاں ہوتا ہے کیونکہ اسے جدوجہد اور انتظار کے بغیر
 بڑی آسانی سے محبوب سے وصل کا موقع مل جاتا ہے۔“

ولڈیورنٹ لڈا نڈ فلئسف PLEASURES OF PHILOSOPHY میں کہتا ہے:
 ”جو چیز ہم تلاش کریں اور ہمیں ملے وہ ہمارے لیے زیادہ پیاری اور زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔“

لہ تَبْدِي النِّفَارِ دَلَالًا وَهِيَ آيِسَةٌ يَا حَسَنَ مَعْنَى الرِّضَا فِي صُورَةِ انْفِصَالِ

خصوصاً ترقی کا تعلق رغبت سے ہے اور رغبت قناعت کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات الفرد ہجے کا لکھنے کے لیے جسے عورتوں کے ایک مجلد نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

”میرا خیال ہے کہ عورت بھی مرد کے لیے ایک سنسنی خیز ایڈیو پیجر فلم کی مانند ہونی چاہیے جس کے کھوج کے لیے مرد کو اپنی قوت تخیل صرف کرنا پڑے۔ عورتوں کو ہمیشہ یہی روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ مردوں کو ان کے بارے میں کھوج کے لیے زیادہ زحماتوں کا سامنا کرنا پڑے۔“

یہی مجلہ اپنے ایک شمارے میں اسی شخص سے کہ جسے وہ فلم سازی کے نئے عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کا حامل قرار دیتا ہے، یہ بات نقل کرتا ہے:

”مشرقی عورتیں چند سال پہلے تک چہرے پر نقاب ڈالنے کے سبب خود بخود پرکشش دکھائی دیتی تھیں لیکن ان ممالک کی عورتوں نے مغربی عورتوں کی برابری میں بند رینج کوششیں جاری رکھ کر اس پردے کو برطرف کیا جو کل تک ان کا طرہ امتیاز تھا اور اسی کے ساتھ ان کی جاذبیت بھی مدہم پڑ گئی ہے۔“

کہا جاتا ہے: ”آرزو مندی دُوری کی پیداوار ہے۔“ یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ”دُوری آرزو مندی کی پیداوار ہے۔“

آج یورپ اور امریکہ میں جس خلا کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے وہ محبت اور چاہت کا خلا ہے۔ یورپی مفکرین کی تحریروں میں یہ نکتہ بہت زیادہ مطالعہ میں آتا ہے کہ آج کے دور میں عورتوں اور مردوں کی بے جا آزادی اور آوارگی نے عشق و محبت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ آج دنیا میں ایسی مجنوں اور شیریں فرہاد جیسی چاہنتوں کو فروغ حاصل نہیں۔

میں ایسی مجنوں اور شیریں فرہاد کے افسانوں کے تاریخی پہلو پر تکیہ نہیں کرتا چاہتا لیکن یہ افسانے ان حقائق کی منہ بولتی تصویریں ہیں جو مشرق میں پائی جاتی ہیں۔

ان داستانوں سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ عورت مرد کی دسترس سے اپنے آپ کو دُور رکھنے کے سبب کس منزلت تک پہنچی ہے اور کس حد تک اس نے مرد کے سر نیاز کو اپنے سامنے جھکا رکھا ہے یقیناً عورت کا اس حقیقت کو سمجھنا اس کے حق میں مؤثر رہا ہے کہ مرد کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسے اپنے آپ کو ایک راز کی طرح پوشیدہ رکھنا چاہیے۔

اسلام میں پردے کا فلسفہ

پردے کے سلسلے میں جو مختلف نظریات ہم نے نقل کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر مخالفین پردے کے اپنے ذہن کی اختراع تھے۔ ان کے خیال میں پردہ، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی غیر معقول ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کو آغاز ہی سے غیر ضروری سمجھے تو اس کی توجیہ بھی اس کے بیکار ہونے پر مبنی ہوگی۔ اگر یہ بحث کرنے والے اس مسئلے کو غیر جانبدارانہ طریقے سے جانچتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلامی پردے کا ان کی بے اصل باتوں سے کوئی ربط نہیں۔

ہم اسلام کے نقطہ نظر سے پردے کے ایک خاص فلسفہ کے قائل ہیں جو از روئے عقل قابل قبول ہے اور تجربہ کی روشنی میں اسے اسلامی پردے کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے۔

حجاب کے لغوی معنی

قبل اس کے کہ ہم اس بارے میں استنباط کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ پردہ جسے عربی میں حجاب کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے کس مفہوم کا حامل ہے؟ حجاب کا لفظ پہناؤ اور پردہ دونوں مفہوم میں آیا ہے لیکن بیشتر پردے ہی کے مفہوم میں استعمال

ہوا ہے۔ اس لفظ کو پہناوے کے مفہوم میں اس لیے لیا گیا ہے کہ پردہ پہناوے کا ذریعہ ہے۔ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ہر پہناو اور احجاب نہیں بلکہ وہ پہناو اور احجاب ہے جو چہرے کو ڈھکا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے :

”یہاں تک کہ سورج پس پردہ چھپ گیا“ لے

قلب و شکم کے درمیان واقع ہونیوے پردے کو بھی حجاب کہا جاتا ہے۔

امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو اصول عکرائی کے متعلق جو خط لکھا تھا، اس میں لکھا ہے: عام لوگوں کے درمیان رہو اور گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ نہ رکھو۔ دیکھو حاجب اور دربان تمہیں لوگوں سے جدا نہ کرے۔ لہذا تم خود ان کے درمیان جاؤ اور ان سے رابطہ رکھو تاکہ کمزور اور لاچار افراد اپنی ضرورتیں اور شکایتیں تم سے کھل کر بیان کر سکیں اور تم ان سے بے خبر نہ رہو“

مقدمہ ابن خلدون میں فصل فی الحجاب کیف یفم فی الذول وانہ یعظم عند المومنین کے عنوان سے ایک باب قائم ہے۔ اس باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ حکومتیں اپنی تشکیل کے ابتدائی زمانے میں اپنے اور عوام کے درمیان کوئی حجاب یا فاصلہ نہیں کھتیں لیکن آہستہ آہستہ عکرائی اور عوام کے درمیان ایک وسیع پردہ حائل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ناخوشگوار صورت رونما ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے اس عبارت میں لفظ حجاب پہناوے کے معنی میں نہیں بلکہ پردے کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

بدن ڈھانکنے کے لیے حجاب کا لفظ نسبتاً ایک جدید اصطلاح ہے۔ پرانے زمانے میں اور خصوصاً فقہاء کی اصطلاح میں اس معنی میں ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ کتاب الصلوٰۃ، کتاب النکاح اور جہاں کہیں بھی مضمون آیا ہے، فقہانے ستر کا لفظ استعمال کیا ہے، حجاب کا کہیں بھی نہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ ستر کو حجاب سے بدلانا جاتا اور ہم اسے ستر ہی کہتے۔ اس لیے کہ حجاب عام طور پر

لے حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (سورۃ ص - آیت ۳۲)
لے فَلَا تَطُولَنَّ اِحْتِجَابُكَ عَنْ رَهِيْبَتِكَ (منج البلاغ)

پردے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور اگر اسے ستر کے مفہوم میں بولا جائے تو وہ عورت کے بس پردہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہیں سے لوگوں میں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں بس پردہ رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے جس پردہ کو واجب قرار دیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں۔ اسلام عورتوں کو گھروں میں پابند کرنے کا حامی نہیں ہے۔ عورتوں کو سختی کے ساتھ گھروں میں بند کرنے کی جو رسم قدیم ہندوستان اور ایران میں پائی جاتی تھی اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔

اسلام میں عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ رہیں سہن میں اپنے بدن کو ڈھانکے اور اس کی نمائش نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور ہمارے فقہاء کے فتوے بھی اس امر کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس پردے کے حدود بیان کریں گے۔ پردے کے متعلق آیات میں حجاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ وہ سورہ نور ہو یا سورہ احزاب اس بارے میں جہاں کہیں جو آیت بھی آئی ہے، اس میں لفظ حجاب کو استعمال کیے بغیر مرد و زن کے روابط اور پردے کے حدود کا تذکرہ ہے۔ وہ آیت جس میں لفظ حجاب آیا ہے اس کا تعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ازواج رسول کے بارے میں خاص احکام وارد ہوئے ہیں پہلی آیت جو اس سلسلے میں نازل ہوئی یوں شروع ہوتی ہے:

”لے رسول! کی بیویو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو،“ لے (یعنی تم باقی سب عورتوں سے مختلف ہو) اسلام نے خاص تاکید کی ہے کہ ازواج رسول آنحضرت کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اپنے گھروں میں رہیں۔ اس حکم کے بہت سے معاشرتی اور سیاسی اسباب تھے۔ قرآن کریم صاف الفاظ میں ازواج رسول سے کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، لے
اسلام چاہتا ہے کہ ام المؤمنین جن کا مسلمانوں میں بیحد احترام کیا جاتا تھا، اس احترام کو

لے یا نساء النبی لستن کا حدی من النساء (سورہ احزاب آیت ۳۲)۔

لے وقرن فی بیوتکن (سورہ احزاب آیت ۳۳)۔

غلط طور پر استعمال نہ کریں اور بھولے سے بھی سیاسی اور اجتماعی مسائل میں مفاد پرست عناصر کی آکر کار نہ بنیں۔ از روئے تاریخ یہ بات ہم پر واضح ہے کہ ایک ام المومنین نے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے سیاسی فتنوں کو عالم اسلام میں راہ دی اگرچہ بعد میں خود انہیں بھی اس بات کا انوس رہا۔ وہ کہا کرتی تھیں: ”کاش میرے آنحضرتؐ سے بہت سے بچے ہوتے اور سب مر جاتے مگر میں اس قبضے میں ہاتھ نہ ڈالتی“ (اسد الغابہ جلد ۳ صفحہ ۳۸۴)

آنحضرتؐ کے بعد آپ کی ازواج کی کسی اور سے تزویج کی مخالفت کا سبب میرے پیش نظر یہی ہے کہ کوئی دوسرا شوہر اپنی زوجہ کی شہرت اور اس کے احترام سے یقیناً بے جا فائدہ اٹھاتا جس سے نئے حادثات رونما ہوتے۔ اس بنا پر اگر کہیں ازواج رسولؐ کے بارے میں سخت تاکید دی حکم دیا گیا تھا تو اس کا سبب یہی ہے۔

بہر حال وہ آیت جس میں لفظ حجاب آیا ہے سورہ احزاب کی ۵۳ ویں آیت ہے۔ جہاں ارشاد ہوتا ہے: ”جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردہ کے پیچھے سے مانگا کرو“ لہذا تاریخ اور حدیث کی اصطلاح میں جہاں کہیں بھی آیہ حجاب کا تذکرہ ہوا ہے مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ آیہ حجاب کے نزول سے قبل ایسا تھا یا آیہ حجاب کے نزول کے بعد ایسا ہوا تو اس سے یہی آیت مراد ہے جس کا تعلق ازواج رسولؐ سے ہے نہ کہ سورہ نور کی تیسویں آیت یا یہ آیت جہاں ارشاد ہوتا ہے: کہ اہل ایمان کی عورتوں سے کہدو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ متانی جائیں“ (سورہ احزاب۔ آیت ۵۹)

مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورت پیش آئی کہ زمانہ حال میں فقہاء کی اصطلاح ستر کے بجائے حجاب اور پردے کے الفاظ رواج پا گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ غلط فہمی ہو کہ اسلامی حجاب بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے جیسا کہ وہ حجاب جس کا رواج دنیا کی دوسری اقوام و ملل میں ہے۔

لَهُ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

لَهُ صیحیح مسلم جلد ۴ صفحات ۱۳۸-۱۵۱۔

پردے کی اصل صورت

ستر یا پردے کے مسئلے میں بات یہ نہیں ہے کہ عورت ستر کے ساتھ بھرے مجمع میں لائے یا عریاں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کیا مرد کی عورت سے لذت اندوزی بلا عوض اور عام ہونی چاہیے؟ کیا مرد کو یہ حق ہے کہ وہ عورت سے ہر محفل میں بااستثنائے زنا زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے؟ اسلام کہ جس کی نظر مسائل کی اصلیت پر ہے، جواب دیتا ہے:

نہیں! ایسا نہیں ہے۔ مرد صرف گھریلو ماحول اور مضبوط عہد و پیمان کے ساتھ ازدواجی قانون کے دائرے میں عورت کو بیوی کی حیثیت سے اپنے تصرف میں لاسکتا ہے لیکن عام اجتماعات میں کسی نامحرم عورت سے قطعاً استفادہ نہیں کر سکتا۔ نیز عورت کے لیے بھی یہی پابندی ہے۔ یہ درست ہے کہ مسئلہ کی ظاہری صورت یہ ہے کہ عورت کیا کرے؟ وہ ستر کے ساتھ باہر آئے یا عریاں؟ یعنی جو چیز عنوان مسئلہ قرار پاتی ہے وہ عورت ہے اور کبھی کبھی اس مسئلہ کو بڑے عہد و پیمانہ انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ کیا حکومت، اسیری اور پردہ نشینی سے بہتر نہیں ہے کہ عورت آزاد و فضلاء میں سانس لے؟ لیکن باطن میں کچھ اور بات ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد کو عورت سے زمانہ کے علاوہ جنسی استفادے میں مطلق آزادی ہونی چاہیے۔ یعنی اس مسئلہ میں جو فائدہ مرد کو پہنچ رہا ہے وہ عورت کو نہیں۔

بقول ولڈیورنٹ: ”منی سکرٹ کو طرفہ روشوں کے سوا ساری دنیا کے لیے ایک نعمت ہیں“

پس اصل مسئلہ جنسی خواہش کو شرعی حدود میں رکھنے یا جنسی لذت کے حصول کو پورے

معاشرے میں عام کرنے کا ہے۔ دین اسلام پہلی روش کا حامی ہے۔

اسلام کے نقطہ نظر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے عمل میں جنسی لذت کے

حصول کی محدودیت نفسیاتی اعتبار سے ایک صاف ستھرے ماحول کو پیش کرتی ہے، باعث بار خاندان۔ خاندان کے افراد کے تعلقات میں استحکام اور میناں بیوی میں مکمل ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ باعتبار اجتماع لوگوں کی کارکردگی کی اہلیت اور توانائی کا تحفظ کرتی ہے اور مرد کے

مقابل عورت کی منزلت کو بڑھاتی ہے۔

ہماری نظر میں اسلامی پردے کا فلسفہ چند نکات پر منحصر ہے، جن میں سے کچھ نفسیاتی پہلو کے حامل ہیں، کچھ گھر سے متعلق ہیں، کچھ اجتماعی امور سے اور کچھ عورت کی سربلندی اور احترام میں اضافہ سے متعلق ہیں۔ اسلام میں پردے کا مسد مکمل اور محکم اصولوں پر استوار ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام جسمی لذتیں خواہ ان کا تعلق دیکھنے سے ہو یا چھونے سے گھر کی چار دیواری کے اندر منحصر رہیں اور باہر کا ماحول صرف کام کاج کے لیے ہو۔ جبکہ آج کل مغرب میں کام کاج کو شہوت سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ان دونوں کا ماحول ایک دوسرے سے جدا ہو۔

اب ہم اوپر بیان کیے ہوئے چاروں امور کی وضاحت کرتے ہیں:

۱۔ سکون نفس

مرد و زن کے درمیان پردے کا نہ ہونا اور مادر پدر آزادی نفسانی خواہشات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور سیکس کے تقاضے کو کبھی نہ سمجھنے والی پیاس کی صورت بخشی ہے نفسانی خواہشات سمندر کی طرح گہری اور سیکڑاں ہوتی ہیں کہ جن کی جتنی فرمانبرداری کی جائے اتنی ہی سرکش ہو جاتی ہیں اور آگ کی طرح کہ لے جتنا ایندھن دیا جائے اتنا ہی شعلہ زن ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل دونوں نکات پر توجہ کرنا ہوگی:

۱۔ تاریخ جس طرح دولت کے بجا ریوں کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ مال و دولت سمیٹنے کے کتنے حریص تھے۔ اسی طرح جسمی امور میں حریص افراد بھی اس کے موضوع گفتگو سے خارج نہیں ہیں۔ اس قسم کے افراد بھی کسی منزل پر نہیں رکنے، حرم سرا کے مالک تو کجا مالداروں کا بھی یہی دھیرہ رہا ہے۔

ایوان ساسانیوں کے دور میں کا مصنف کریسٹنسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

”خسرو پردیز کے حرم میں تین ہزار پری دشوں کی موجودگی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہزادہ

کو سیری نہیں ہوتی تھی۔ خوبصورت دو شیرائیں، بیوائیں اور صاحب اولاد عورتیں جہاں کہیں بھی اسے دکھائی دے جاتیں وہ انہیں اپنے حرم میں شامل کر لیتا اور جب اس کا دل ان سے بھر جاتا تو وہ اپنے

گورنروں سے اپنی پستندگی عورت کے حصول کی فرمائش کرتا۔ چنانچہ گورنروں کو ایسی عورت مل جاتی تو وہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔“ (باب ۹)

قدیم تاریخ میں ہمیں اس طرح کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ دورِ حاضر میں ان حرم سراؤں کی صورت بدل گئی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی خسر و پر ویز اور ہارون رشید جیسے اہم خیارات رکھتا ہو۔ آج کل فرنگی سجدہ کی ”برکت“ سے خسر و پر ویز اور ہارون رشید کے اغنیارات کا لالہ کھوال حصہ رکھنے والا شخص بھی عورتوں سے انہی کے برابر خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔

۲۔ عالمی ادبیات کا ایک بڑا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ غزل میں مرد اپنے محبوب کی مدح کرتا ہے، اس کے آگے سر نیا زخم کرتا ہے۔ اسے بڑا اور خود کو چھوٹا بنا کر کرتا ہے۔ وہ اس کے التفات کا مشتاق رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس کی معمولی سی عنایت کا نیاز مند قرار دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا محبوب اک نگاہ ناز سے صد ملک جاں کو تسخیر کر سکتا ہے تو پھر اس معاملے میں تقصیر کیوں ہو۔ عاشق معشوق کی جدائی میں دردِ فراق سے چھینٹا چلا تا ہے۔

یہ سب کچھ کیا ہے، آخر کیوں انسان اپنی تمام ضرورتوں کے بارے میں ایسا نہیں کرتا۔ کیا کبھی آپ نے دولت کے پرستار کو دولت کے لیے اور منصب کے خواستگار کو منصب کے لیے ”غزل“ سرائی کرتے دیکھا ہے؟ کیا اب تک کسی نے روٹی کے لیے غنڈل کھی ہے، کیوں ہر انسان دوسرے کی غزل کو پسند کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سب لوگ دیوانِ حافظ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ ہر شخص اسے ایک ایسے عمیق فطری میلان پر منطبق دیکھتا ہے جو اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا ہے۔ کس قدر غلطی پر ہیں کمیونسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پیٹ (اقتصاد) ہی لوگوں کی دوڑ دھوپ کا بنیادی سبب ہے۔

جس طرح انسان نے اپنی روح کے لیے مخصوص موسیقی مرتب کی ہے، اسی طرح اس نے اپنے جنسی عشقیات کے لیے بھی ایک خاص دھن ترتیب دی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی اور پانی جیسی مادی ضروریات کے لیے اس کے پاس کوئی راگ نہیں ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ تمام عشقیات کا تعلق جنس سے ہے اور میرا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ حافظ، سعدی اور دیگر غزل گو شعراء نے محض جنسی زبان میں گفتگو کی ہے۔ ان کی بیان کردہ محبت کچھ

اور ہے، جس پر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔

لیکن یہ بات طے ہے کہ بیشتر عزیلیں وہ ہیں جنہیں مرد نے عورت ہی کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ عورت کی طرف مرد کا میلان رٹنی اور پانی کی طرح کا میلان نہیں کیونکہ پیٹ بھرنے سے تو انسان قانع اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ مگر عورت کے باب میں یہ توجہ ہوس اور تنوع کی صورت اختیار کرتی ہے یا عاشقی اور غزل سرائی میں بدل جاتی ہے۔ ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے کہ کن شرائط میں جنسی ہوس تقویت پاتی ہے اور کن شرائط میں عشق و غزل کی صورت اختیار کرتی ہے اور کب اس پر حقیقی رنگ چڑھتا ہے۔

بہر حال اسلام نے اس پر جوشِ جبلت کی حیرت انگیز توانائی پر پوری توجہ دی ہے۔ چنانچہ نگاہ کے فتنے، خلوت کے خطرے اور ملاپ کے جذبے کے بارے میں شیعہ اور سنی کت ابوں میں کسی روایات موجود ہیں۔

اسلام نے اس فطری جذبے کو قابو میں لانے اور اس میں توازن پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ دیتے ہوئے ”وید“ کی بابت مرد و زن پر ایک مشترکہ فرض عائد کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ نور کے حوالے سے جو دستور پیش کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ولادت اندوز نگاہوں سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ عورتوں پر فرض ہے کہ وہ بیگانہ مردوں سے اپنا بدن چھپائیں اور اجتماعات میں خود نمائی سے پرہیز کریں۔ کسی بھی طرح ایسا انداز نہ اپنائیں کہ غیر مردان کی طرف متوجہ ہوں۔

انسان کا نفس بڑی حد تک اثر پذیر ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس کی تحریک پذیری ایک خاص حد تک محدود ہے اور اس کے بعد آگے نہیں بڑھتی۔

بلا امتیاز مرد و زن، انسان جس طرح دولت، منصب اور عزت سے سیر نہیں ہوتا اسی طرح جنسی معاملات میں بھی اسے سیری نہیں ہوتی۔ کوئی مرد حسین چہروں کے دیدار سے کوئی عورت مردوں کے دل جیتنے کی خواہش سے اور بالآخر کوئی دل ہوس سے سیر نہیں ہوتا۔

پھر بے کنار خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ وہ ایک طرح کے احساسِ محرومیت سے دوچار رہتی ہے اور آرزوؤں میں ناکامی بجائے خود باطنی نقائص اور بیماریوں کو راہ دیتی ہے۔ آخر مغرب میں نفسیاتی بیماریوں کی اتنی بہتات کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی جنسی بے راہ روی

اور سیکس کی یہی ترغیبات ہیں جو انہیں اخباروں، رسالوں، سینما گھروں، تھیٹروں اور سرکاری وغیر سرکاری تقریبوں، یہاں تک کہ سڑکوں اور گلیوں میں بھی ملتی ہیں۔

لیکن اسلام میں عورت کے لیے ستر یا پردے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ اس میں خود نمائی اور خود آرائی کی خواہش شدت سے پائی جاتی ہے۔ دل و دماغ پر تصرف کے اعتبار سے مرد شکار ہے اور عورت شکاری۔ آرائش و زیبائش پر عورت کی توجہ اس کے شکاری احساس کا پتہ دیتی ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں یہ بات دیکھنے میں نہیں آتی کہ مرد بدن کی جھلک دکھانے والا لباس زیب تن کرے اور ہیجان انگیز سنگھار کرے۔ یہ عورت کا فعل ہے کہ وہ دلربائی کے انداز اختیار کرے اور مرد کو اپنی لطف کا ایسر بنائے۔ چونکہ حد سے بڑھا ہوا سنگھار اور نیم برہنہ لباس عورت کو کجروی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے پردے کا حکم بھی اسی کے لیے صادر ہوا ہے۔

ہم جنسی جبلت کی طوفان خیزیوں اور برٹریڈرٹسل جیسے افراد کے دعوؤں کے برعکس اس بات پر یقینی جذبہ کو آزاد چھوڑ دینے اور جذبات کو ابھارنے کے وسائل کی فراہمی سے یہ جذبہ ہرگز سیر نہیں ہوتا۔ نیز مردوں میں تانک جھانک اور عورتوں میں محاسن دکھانے کے میلان پر رعب میں گفتگو کرینگے۔

۲۔ خاندانی روابط میں استحکام

اس میں شک نہیں کہ ہر وہ چیز جو ازدواجی روابط کو مستحکم کرے اسے ردِ عمل لانا چاہیے اور ہر وہ چیز جو ازدواجی روابط میں کمزوری کا باعث ہو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کے دائرے میں جنسی لذت اندوزی میاں بیوی کے رشتہ کو مستحکم کرتی ہے۔ اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے۔

سنٹرلوشی کا فلسفہ اور غیر عورت سے جنسی تعلقات کی مخالفت کا سبب یہ ہے کہ باعتبار نفسیات گھریلو ماحول میں انسان کی قانونی بیوی اسے خوشنود کرے، جبکہ جنسی آزادی کے ماحول میں باعتبار نفسیات قانونی بیوی مرد کی رقیب اور داروغہ سمجھی جاتی ہے جس کے نتیجے میں گھریں دشمنی اور نفرت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔

آج کل کے فوجوانوں کا شادی سے انکار کرنے کا سبب بھی یہی ہے۔ حالانکہ کھیلے وقتوں میں

شادی نوجوان کی دلی تمنا ہوا کرتی تھی اور جب تک تہذیب مغرب نے عورتوں کو بازاری جنس نہیں بنایا تھا تو جوان شہ وصال کو تخت شاہی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔

پرانے وقتوں میں شادی بڑی تمناؤں اور بڑے انتظار کے بعد ہوتی تھی اور اسی لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے لیے نیک بختی کی علامت سمجھتے تھے لیکن آج جنسی تسکین کا حصول اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب شادی میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ہے۔

جنسی روابط کو قانونی ازدواج کے دائرے میں محدود کرنے والے معاشرے اور جنسی طور پر آزاد معاشرے میں فرق یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے معاشرے میں انتظار اور محرومیت کا اختتام ہوتا ہے جبکہ دوسرے معاشرے میں محرومیت اور پابندی کا آغاز ہوتا ہے۔ جنسی آزادی کے ماحول میں شادی کا بندھن لڑکے اور لڑکی کی آزادی کو ختم کر دیتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وفادار بن کر رہیں۔ درآسنا لیکہ اسلامی معاشرے میں شادی ان کی محرومیت اور انتظار کو ختم کرتی ہے اور ان کے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہے۔

آزاد جنسی تعلقات نوجوان لڑکوں کو شادی سے روکتے ہیں۔ اس ماحول میں نوجوان لڑکے صرف اسی وقت یہ اقدام کرتے ہیں جب ان کی نوجوانی کا جو کش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اولاد یا پھر اپنی خدمت کے لیے عورت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ مرد کا یہ طرز عمل ازدواجی بندھن کو کمزور کر دیتا ہے اور بجائے اس کے کہ ایک گھر سچی چاہت کی بنیاد پر وجود میں آئے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی خوش نصیبی کا سبب سمجھیں، ان میں رقیبانہ انداز فکر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنی آزادی کا لیٹر سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کل کے خاص الفاظ میں وہ ایک دوسرے کو جیلر کہتے لگتے ہیں۔

ایسے ماحول میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی یہ کہے کہ اس نے اپنے لیے جیلر ڈھونڈ لیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ یہ تعبیر کیوں ہوتی، اس لیے کہ وہ شادی سے پہلے آزاد تھی۔ جہاں چاہے جاسکتی تھی اور جس کے ساتھ چاہے رقص کر سکتی تھی لیکن شادی کے بعد اس کی آزادی چھن گئی ہے۔ اگر وہ رات دیر سے گھر پہنچے تو شوہر باز پرس کرتا ہے کہ کہاں گئی تھی۔ اسی طرح مرد اگر کسی محفل میں دوسری عورتوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی

بیوی اس پر اعتراض کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں گھریلو زندگی کس طرح پرسکون رہ سکتی ہے۔ برٹریڈرٹسل جیسے بعض افراد کا خیال ہے کہ مرد عورت پر اس لیے پابندی لگا تا ہے کہ وہ اپنی نسل کی پاکیزگی کا خواہاں ہے۔ اس کی اس مشکل کو مانع حمل ادویات نے آسان کر دیا ہے جن کی بدولت عورت اب نسل پر اختیار رکھتی ہے لیکن یہاں مسئلہ صرف نسل کی پاکیزگی کا ہی نہیں ہے بلکہ ایک اور مسئلہ زوجین کے درمیان سچے اور پاک جذبات کا اور آپس میں الفت اور یگانگت کا بھی ہے۔ یہ بات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب زوجین نامحرموں سے پرہیز کریں۔ مرد کسی دوسری عورت پر نظر نہ رکھے اور عورت بھی اپنے شوہر کے سوا کسی کو محظوظ نہ کرے۔ نیز ہر قسم کے جنسی تعلقات سے صرف نظر کیا جائے حتیٰ کہ شادی سے قبل کے مرحلے میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔

علاوہ ازیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ رٹسل جیسے افراد کی پیروی میں ”جدید جنسی اخلاق“ کی حامل ”ترقی یافتہ“ عورت جو اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں سناتی ہے اپنے شوہر سے فرار پانے والے عمل کو مانع نہیں کرے گی اور آشنا سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر سے نسبت نہیں دے گی۔ ایسی عورت یقیناً یہی چاہے گی کہ اس کا بچہ اس کے محبوب کی نشانی ہو۔ اسی طرح مرد بھی فطرتاً ایسی عورت سے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے جسے وہ دل سے چاہتا ہو کہ اس عورت سے جو قانون کی رو سے اس کے پلے باندھ دی گئی ہو۔ اہل یورپ نے عملاً یہ دکھا دیا ہے کہ احتیاط اور اسقاط کے وسائل کی کثرت کے باوجود ناجائز بچوں کی تعداد نشوونما حد تک بڑھ گئی ہے۔

۳۔ مستحکم معاشرہ

جنسی لذائذ کے حصول کو گھر سے نکال کر معاشرے تک وسیع کر دینا کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور اس سے معاشرے کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ یہ بات اس اعتراض کے بالکل برعکس ہے جسے پردے کے مخالفین پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں: ”پردہ معاشرے کی نصف آبادی کی توانائی کو مفلوج کر دیتا ہے“ عورتوں کی توانائی کو مفلوج کرنا ان کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام میں پردہ عورت کو قید کر دینے کے مفہوم میں نہیں ہے کہ جس سے وہ ثقافتی معاشرتی اور اقتصادی فوائد کے حصول سے محروم ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ اس کو علم حاصل کرنے

سے نہیں دیکھا بلکہ اس نے تو حصولِ علم کو مرد اور عورت کے لیے یکساں قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشی جدوجہد سے بھی نہیں روکا۔ وہ نہیں چاہتا کہ عورت بیکار بلٹیھی رہے اور اسکا وجود عبث ہو کر رہ جائے۔ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ستر بدن کیساتھ اسکے لیے ثقافتی، معاشرتی یا اقتصادی میدان کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ البتہ عیاشی اور شہوت پرستی سے کام کے ماحول کو آلودہ کرنے سے معاشرے کی قوتیں ضرور مغلوب ہو جاتی ہیں! اگر لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ ماحول میں تعلیم حاصل کریں یا بالقرض ستر پوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور بناؤ سنگھار سے پرہیز کریں تو وہ بہتر طور پر تعلیم پا سکتے ہیں یا یہ کہ ستر پوشی کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے راتوں سے بالشت بھرا اونچے اسکرٹ پہنی لڑکیاں اور لڑکے پہلو بہ پہلو بیٹھ کر بہتر انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی سڑک، بازار، دفتر یا کارخانے میں اس ماحول میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے جبکہ اس کی نظروں کے سامنے ہر وقت لڑکیوں کے شہوت انگیز چہرے ناچ رہے ہوں؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں۔ وہ کمپنیاں اور ادارے جو اچھی کارکردگی کے خواہاں ہوتے ہیں اس طرح کے ماحول سے پرہیز کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عربیائی سرمایہ دار مغرب کا دیا ہوا وہ ”زہر“ ہے جو انسانی معاشرے کو ادھ موا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ادھ موئے معاشرے کو اپنا دست نگر بنا لیتا ہے اور اسے اپنی مصنوعات کے استعمال پر مجبور کر دیتا ہے۔

روزنامہ اطلاعات میں سامانِ آرائش کے استعمال کے بارے میں مرکزی دفتر شماریات کی شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے :

صرف ایک سال میں عورتوں کے لیے دو لاکھ دس ہزار کیلوپ اسٹک، کریم، پوڈر اور آئی شیڈ وور آمد کیا گیا۔ اس میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار کیلو مختلف اقسام کی کریمیں ہیں۔ مزید برآں ۱۶۵۰ بلاؤز، ۲۵۰۰ درجن پوڈر کے ڈبے، ۴۶۰۰۰ غارہ ٹیوب، سلمنگ سوپ کی ۲۲۸۰ ٹکیاں اور میک اپ کی ۲۲۸۰ ٹیشیاں، ۳۱۰۰ پیکٹ آئی شیڈ اور ۲۴۰۰ پیکٹ آئی لائن درآمد کیے جائیں گے۔ (شمارہ ۶۹-۳۳ شمس)۔

جی ہاں! ترقی اور فیشن کے نام پر ایرانی عورت سرمایہ دار ممالک کے تیار کردہ سامانِ آرائش

کے ساتھ خود کو سجا کر ہر روز لوگوں کے سامنے آتی ہے تاکہ وہ یورپی کارخانوں کے لیے ایک قابل قدر صارف کی حیثیت سے داد تحسین حاصل کرے۔ اگر وہ فقط اپنے شوہر کے لیے یا زنا نہ تقریبات کے لیے بناؤ سنگھا کرے تو وہ نہ مغربی سرمایہ داروں کے لیے ایک لائق صارف بن سکتی ہے اور نہ نوجوان نسل کے اخلاقی دیوالیہ بین میں مددگار بن سکتی ہے جس سے مغربی استعمار کا مفاد وابستہ ہے۔ غیر سرمایہ دار معاشرے میں لادینی رجحانات کے باوجود آزادی کے نام پر عورت کی اس طرح رسوائی کم ہی نظر آتی ہے۔

۴۔ عورت کا مقام اور احترام

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مرد جسمانی لحاظ سے عورت پر برتری رکھتا ہے۔ ذہنی طور پر بھی اسکی عورت پر فوقیت ناقابل انکار ہے لیکن عورت نے ہمیشہ عمر و محبت اور شفقت میں مرد پر اپنی برتری ثابت کی ہے۔ عورت ہی نے زن و مرد کے بیچ پردے کو اپنے تحفظ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں پردے سے استفادہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت جتنی سنجیدہ، پُر وقار اور پاک امن ہوگی اس کا احترام اتنا زیادہ ہوگا۔ آگے چل کر سورہ احزاب کی تفسیر میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید اس تاکید کے بعد کہ عورتیں پردہ کریں فرماتا ہے: یہ عمل اس لیے ہے کہ عورت کو پاک امن سمجھا جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو محفلوں میں پیش نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے لہنگے ان پر آدائیں کسے اور انہیں چھپڑنے سے باز رہیں گے۔

چوتھا باب

پردے پر اعتراضات

پردہ اور منطق

سب سے پہلا اعتراض پردے پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے اور جو بات عقل کے مطابق نہ ہو ہمیں اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ پردے کے اسباب میں ان چند باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے :

- ① عدم تحفظ اور امن و امان کا فقدان
- ② رہبانیت اور ترک لذت کا رجحان
- ③ مرد کی خود غرضی اور حکمرانی کا جذبہ
- ④ ایام حیض میں عورت کی نجاست کا نظریہ

پردے کی نسبت سے یہ تمام باتیں محل اور باطل ہیں۔

پردے کے غیر منطقی نہ ہونے کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسلام کے نزدیک عورتوں کا پردہ نفسیاتی، خاندانی اور اجتماعی اعتبار سے ایک منطق کا حامل ہے۔ چونکہ ہم

اس کی تفصیل پیش کر چکے ہیں، دوبارہ تکرار مناسب نہیں۔

پردہ اور حقیقت آزادی

پرہیز پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ پردے نے عورت کی آزادی چھین لی ہے جو ہر بشر کا بنیادی حق ہے اور اس سے عورت کی بشری حیثیت کی توہین ہوتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انسانی مقام و مرتبے کا احترام "حقوق انسانی کے منشور" کی شقوں میں سے ایک شق ہے۔ ہر مذہب و ملت کا انسان خواہ مرد ہو یا عورت، سفید ہو یا سیاہ، قابل احترام اور آزاد ہے۔ عورت کو پردے کے لیے مجبور کرنا اس کے حق آزادی سے انکار اور اس کی انسانی حیثیت کی توہین ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عورت پر سراسر ظلم ہے۔ انسانی عزت اور عورت کی آزادی کا استحقاق نیز عقل و نضر کا یہ حکم کہ کوئی کسی کو بلا سبب قید و بند کی زنجیروں میں نہ ڈالے اور کسی بہانے سے کسی پر ظلم نہ کرے، اس بات کا متقاضی ہے کہ پردے کو ختم کر دیا جائے۔

بار دیگر یہ بتانا ضروری ہے کہ عورت کا گھر میں نظر بند ہونے اور بیگانہ مرد کے سامنے جانے سے پہلے برقعہ یا چادر اوڑھ لینے میں بڑا فرق ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے پردہ فرض ہے یعنی وہ مردوں کے سامنے جانے سے پہلے پوشاک میں ایک خاص وضع کا لحاظ رکھے۔ یہ فرض نہ مردوں کی طرف سے عورت پر عائد ہوا ہے اور نہ یہ ایسی بات ہے جو عورت کے مقام و مرتبے کے برخلاف ہو یا اسکے بنیادی حقوق کے منافی ہو جو خداوند عالم نے اسے عطا کیے ہیں۔

اگر بعض اجتماعی مصلحتیں مرد یا عورت کو پابند کر دیں کہ وہ معاشرے میں خاص روش اپنائیں اور وہ راہ اختیار کریں جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اخلاقی معیار برقرار رہے تو اسے امیری، نظر بندی یا غلامی نہیں کہا جاسکتا اور نہ وہ انسانی حیثیت یا حقیقت آزادی کے منافی ہے۔

دنیا کے بعض تمدن ممالک میں آج بھی مردوں پر اس طرح کی پابندیاں عائد ہیں کہ وہ برہنہ یا شب خوی کے لباس میں باہر نہیں آسکتے۔ اگر وہ پانسجامہ پہن کر باہر نکلتے ہیں تو پولیس انہیں گھر لیتی ہے۔

جب اخلاقی اور اجتماعی مصلحتیں افراد کو پابند کرتی ہیں کہ وہ مکمل لباس کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں تو یہ چیز نہ
 غلامی ہے نہ اسیری۔ نہ ہم اسے انسان کی عرفی حیثیت اور آزادی کے منافی کہہ سکتے ہیں نہ ظلم اور نہ ہی
 عقل کے خلاف۔

اس کے برعکس اسلام کے بتائے ہوئے حدود میں عورت کا مستور رہنا اس کی شخصیت اور
 عزت میں اہتلاف کا باعث ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے بدباطن افراد کی ہوسناک نگاہوں سے محفوظ
 رکھتا ہے۔

عورت کی شرافت اس بات کی متقاضی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو چال ڈھال بات چیت
 اور پہننے اڑھنے میں ایسا انداز اختیار کرے جس سے کسی کے جنسی جذبات برا نہ لگتے نہ ہوں۔ وہ عملاً کسی
 مرد کو اپنی طرف دعوت نہ دے۔ بولتے ہوئے لباس نہ پہنے۔ ایسی چال نہ چلے جو دیکھنے والوں کو اپنی
 طرف متوجہ کرے۔ کسی سے معنی خیز انداز میں گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ بعض اوقات ادب اس کلام کرتی ہیں۔
 اور چلنے کے انداز سے کچھ اور ہی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔

سب سے پہلے میں اپنے گروہ یعنی گروہ علماء کی مثال دیتا ہوں۔ جب ایک عالم خلاف معمول
 روش اختیار کرے یعنی پگڑی کے حجم کو بڑھائے، ڈاڑھی کے طول میں اضافہ کرے، خاص انداز میں
 کاندھوں پر عبدا ڈالے اور ہاتھ میں شاندار عصا لے تو اس کی یہ ہیبت کہ لانی خود پکاریگی کہ میرا احترام کرو،
 میرے لیے راستہ چھوڑو، میرے سامنے موہ پکھڑے رہو اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دو۔

اسی طرح ایک اعلیٰ افسر جب سینے پر تھنے سجائے، گردن تانے اکر کر زمین پر چلتا ہے اور بھاری
 بھر کم آواز میں گفتگو کرتا ہے تو زبان بے زبانی سے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور اپنے دلوں میں میرا
 رعب بٹھاؤ۔

کیا عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دلربائی کا انداز اختیار کرے۔ اگر وہ سادگی اور خاموشی سے
 رفت و آمد کا سلسلہ رکھے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ ہونے دے تو کیا یہ بات عورت کی شخصیت
 یا مرد کی حیثیت یا معاشرے کے مصالح کے خلاف ہے یا اس سے کسی فرد کی آزادی سلب ہوتی ہے؟
 ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کرنا چاہیے اور اس کے باہر نکلنے پر
 پابندی ہونا چاہیے تو یہ امر عورت کی فطری آزادی اور انسانی حقوق کے منافی ہے اور یہ بات غیر اسلامی

پردوں میں تو پائی جاتی ہے مگر اسلامی قانون پردہ میں نہ پہلے کبھی تھی اور نہ اب ہے۔ آپ اگر فقہا سے پوچھیں گے کہ کیا عورت کا گھر سے نکلنا یا اس کا مردوں سے لین دین کرنا یا ایسے جلسوں میں شرکت کرنا جہاں مرد بھی ہوں حرام ہے یا یہ کہ ان کا علوم و فنون حاصل کرنا حرام ہے تو ان کا جواب نفی میں ہوگا۔

مسائل صرف دو ہیں۔ ایک ہے ستر پوشی کے ساتھ باہر نکلنے کا اور دوسرا ہے ہیجان انگیز لباس کے ساتھ باہر جانے کا۔ مصلحت تو اس میں ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا مرد کی مرضی اور اس کی مصلحت اندیشی کے ساتھ ہو۔ البتہ مرد کو بھی گھر بیلو مصالح کی حد تک اپنی برائے پیش کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر نہیں۔ بعض اوقات تو عورت کا اپنے ہی گھر والوں سے ملنا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔ مثلاً عورت چاہتی ہے کہ اپنی بہن کے گھر جائے مگر اس کی بہن فتنہ پرور ہے اور اس کے گھر میں آگ لگانا چاہتی ہے یا یہ کہ عورت اپنی ماں کے گھر جائے مگر اس کا اپنی ماں سے ملنا بھی گھر بیلو مصلحت کے خلاف ہے کیونکہ جب وہ بہن یا ماں سے مل کر آتی ہے تو ہفتہ بھر تک شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تو ایسے مواقع پر شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عورت کو وہاں جانے سے روک دے تاکہ اس کا گھر تلخیوں اور رنجشوں سے محفوظ رہے اور اس کے بچے بھی کسی کمپلکس کا شکار نہ ہوں لیکن جو باتیں گھر کی فضا کو مکدر نہ کرتی ہوں ان میں مرد کی دخالت بے معنی ہے۔

سرگرمیوں میں رکاوٹ

پردے پر تنبیہ اعتراض یہ ہے کہ پردہ زندگی کی مختلف سرگرمیوں میں رکاوٹ بنتا ہے اور عورت کی خداداد صلاحیتوں کو بردے کا آرنے سے روکتا ہے۔

عورت بھی مرد کی طرح ذوق و شوق اور فکر و فہم کی حامل ہے۔ قدرت نے اسے بھی کام کرنے کی صلاحیت دی ہے جو بیکار نہیں ہے لہذا اسے کام میں لانا چاہیے۔

بنیادی طور پر فطری استعداد فطری حق کی دلیل ہے۔ جب کسی کی خلقت میں فطرت نے کسی کام کی استعداد رکھی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے اپنی صلاحیتوں کو بردے کا رلانے کا حق ہے اور اس کی صلاحیتوں کی راہ روکنا ظلم ہے۔

آخر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں جبکہ یہی بات ہم بے شعور جانداروں کے لیے نہیں کہتے، اس لیے کہ انسان میں تحصیل علم کی صلاحیت موجود ہے اور حیوانات میں یہ صلاحیت مفقود ہے۔ جانور کھانے پینے اور افزائش نسل کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے اس سے محروم رکھنا عدالت کے خلاف ہے۔

عورت کو ان صلاحیتوں کے استعمال سے محروم رکھنا جو فطرت نے اس کی خلقت میں رکھی ہیں نہ صرف عورت پر ظلم ہے بلکہ معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی فطری توانائیوں کو معطل کرے وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورت کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لائے۔ عورت کو اس کے فطری حق سے محروم کرنا نہ صرف معاشرے کی نصف توانائی کو مفلوج کرنا ہے بلکہ وہ مرد پر بھی ایک باربن جاتی ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اسلامی پردہ عورت کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو خستہ نہیں کرتا۔ یہ اعتراض اس پردے پر صادق آتا ہے جو ہندوؤں، قدیم ایرانیوں یا یہودیوں میں رائج رہا ہے لیکن اسلامی پردہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں پابند نہیں کرتا اور اس کی صلاحیتوں کے اظہار کی راہ نہیں رکھتا۔ اسلامی پردے کا مقصد جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں جنسی لذت کو شوہر تک محدود رکھنا اور معاشرے کو صرف کام کاج کے لیے اختصاص دینا ہے۔ اس لیے عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو مردوں کے احساسات کو براہیکجہ کرے۔ اسی طرح مرد کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ نظر بازی کرے۔ ایسا پردہ نہ صرف یہ کہ عورت کے کام کاج کی توانائی کو مفلوج نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے کی قوت عمل کو تقویت پہنچاتا ہے۔

اگر مرد جنسی لذت کو اپنی بیوی کے لیے مخصوص کر دے اور فیصلہ کرے کہ گھر سے باہر وہ لذت حاصل نہیں کرے گا تو وہ یقیناً بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا۔

کیا عورت کا سادگی کے ساتھ باوقار طریقے سے کام پر جانا معاشرے کے لیے اچھا ہے یا یہ کہ وہ باہر نکلنے سے پہلے گھنٹوں سنگھار میز کے سامنے اپنا قیمتی وقت تلف کرے اور جب باہر نکلے تو اس کو کشش میں لےے کہ نوجوانوں کو۔ جنہیں معاشرے کے عزم، ارادے، کارگزاری اور فیصلوں کا

منظہر ہونا چاہیے۔ ایک بے مقصد اور شہوت پرست غصہ میں بدل دے۔
حیرت کا مقام ہے کہ پردے کو نصف معاشرے کے مفلوج ہونے کا ہمانہ بنا کر تمام مرد و زن کی
توانائیوں کو بے پردگی سے مفلوج کر دیا گیا ہے۔
اس مقام پر ایک مرد کی اپنی عورت کے خلاف وہ شکایت بیان کرنا نامناسب نہیں ہوگا جو
خواتین کے ایک رسالے نے شائع کی تھی۔ اس بیان سے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ موجودہ حالات
نے عورت کی کیا صورت بنا دی ہے:

”میری بیوی رات کو سوتے وقت اپنے آپ کو مکمل طور پر جو کر بنا لیتی ہے۔ وہ ایک
بڑی جانی دار ٹوپی اپنے سر پر باندھتی ہے تاکہ سوتے وقت اس کے بال خراب نہ ہوں۔
اس کے بعد سوتے کا لباس زیب تن کرتی ہے اور پھر سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کر اپنا
میک اپ اتارتی ہے۔ اپنے منہ کا کریم ایک خاص مواد کے ساتھ دھوتی ہے۔ جب پلٹ کر
دیکھتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس کی دونوں بھوئی ترشی
ہوئی ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنا چہرہ صاف کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی بھوئی بھی صاف
ہو جاتی ہیں جنہیں اس نے پنسل سے بنا رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے ناگوار بدبو میرے
دماغ تک پہنچتی ہے کیونکہ چھریاں مٹانے کے لیے جو کریم وہ استعمال کرتی ہے اس سے
اٹھنے والی کافر کی بو مجھے قبرستان کی یاد دلاتی ہے لیکن معاملہ ہمیں ختم نہیں ہو جاتا۔
کچھ دیر چل پھر کر وہ کمرے کو ٹھیک ٹھاک کرتی ہے۔ پھر نوکر کو آواز دیکر اس سے تھیلیاں
منگواتی ہے۔ نوکر سفید کھدر کی چار تھیلیاں لے کر اوپر آتا ہے تو وہ پنگ پر لیٹ جاتی
ہے۔ تب نوکر اس کے ہاتھ اور پیروں پر وہ تھیلیاں چڑھاتا ہے اور ان کے سرے
کس دیتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ اور پیروں کے بڑھے ہوئے ناخن لحاف سے الجھ کر
ٹوٹ نہ جائیں۔ اس طرح آخر کار وہ سو جاتی ہے“

یہ ہے اس عورت کی حقیقت جو بے پردگی کے زیر اثر ”آزاد“ ہو چکی ہے اور گویا بزمِ خود ثقافتی
معاشرتی اور اقتصادی امور کی ایک فعال طاقت بن گئی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت کی ایسی
معمل صورت ہو جائے کہ اس کا کام صرف پیسوں کی بربادی، گھر کی تباہی اور معاشرے کی ابستری ہو۔

ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی امور میں سچی فعالیت کا کبھی مخالف نہیں رہا اور اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔

عصر حاضر کے جدت پسند غیر منطقی ماحول میں آپ کو دیہاتوں اور دیہت دار گھرانوں کے سوا کہیں ایسی عورت نہیں ملے گی جس کی کارکردگی صحیح طور پر ثقافتی، معاشرتی یا اقتصادی امور کے حق میں مفید ہو۔ بے پردگی کے سبب آج کل اس اقتصادی اور تجارتی رجحان نے زور پکڑا ہے کہ دکاندار اچھا مال بیچنے کی بجائے ایک سیلز گرل کو ملازم رکھ لیتا ہے اور اس کے نسوانی سرمایہ کو اپنے اختیار میں لیکر اسے لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ایک دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو اچھا مال فراہم کرے لیکن ایک خوبصورت سیلز گرل اپنی جنسی کشش کے بل بوتے پر خریدار کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ بہت سے لوگ جو قطعاً خریداری کے موڈ میں نہیں ہوتے صرف اس سے چند لمحے گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ کیا ہم اسے اجتماعی فعالیت قرار دے سکتے ہیں، یہ تجارت ہے یا زنا؟

کہتے ہیں کہ عورت کو سیاہ قبیلانہ اڈھاؤ رہم نہیں کہتے کہ عورت اپنے آپ کو سیاہ تھیلے میں ڈالے، لیکن کیا اسے ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے اس کے سینے کا ابھار ہر خاص و عام کو دکھائی دے اور وہ اپنے آپ کو حقیقت سے زیادہ پرکشش ظاہر کرے۔ اپنے لباس اور کوسمیٹکس سے استفادہ کر کے لوگوں کو اپنی غیر حقیقی خوبصورتی کے حال میں پھنسانے۔ یہ نئی سے نئی تراش کے لباس کیوں بننے لگے ہیں؟ کیا اس لیے کہ عورتیں انہیں پہن کر اپنے خاوندوں کی خوشنودی حاصل کریں؟ ادبچی ایڑی کے سینڈلز کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کے ذریعے کوہوں کے مٹکنے کا انداز زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے مشاہدہ میں آئے؟ کیا بدن کو چھلکانے والے لباس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مردوں کے جنسی جذبے کو ابھارا جائے؟ اس قسم کے جوتے کپڑے اور کوسمیٹکس استعمال کرنے والی عورتوں کے نزدیک صرف ان کے شوہر درخور اعتبار نہیں۔

عورت صرف عورتوں اور اپنے محرموں کے درمیان ہر طرح کے لباس اور سنگھار سے آراستہ ہو سکتی ہے لیکن افسوس کہ مغربی عورتوں کی تقلید کسی اور ہی غرض سے کی جاتی ہے۔

عورت میں خود آرائی اور دوسروں کی توجہ کو معطوف کرنے کی خواہش بھی عجیب شے ہے اور

اگر اس میں مردوں کی شدہ اور معاشرے کے مصلحین کی تشویق بھی شامل ہو۔ نیز ماڈرننگ کے ادارے اور طلبہ سائنس بنانے والی کمپنیاں بھی اس میں حصہ دار ہوں تو کیا کیفیت سامنے آئے گی؟

اگر لڑکیاں اجتماعات میں سادہ لباس اور سادہ جوتے پہنیں اور پردہ کی رعایت کے ساتھ سکول، کالج اور یونیورسٹی جائیں تو کیا ایسی صورت میں وہ بہتر طور پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتیں؟ اصولاً ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں جنسی اغراض کا دخل نہیں تو پھر عورت کے اس صورت میں باہر نکلنے پر اصرار کیوں ہے؟ مخلوط تعلیم پر آخر اس قدر زور کیوں دیا جاتا ہے؟

میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں یہ معمول رہا ہے۔ معلوم نہیں اب بھی ہے یا نہیں کہ یونیورسٹی کی کلاسوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک پردہ ڈال کر علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور صرف استاد کو یہ حق ہے کہ وہ دونوں حصوں میں آمد و رفت رکھ سکے۔ آخر اس طرح کے طرزِ تعلیم میں کیا مضائقہ ہے؟

میلان و رغبت میں اضافہ

پردے پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان پردے کا وجود میلان و رغبت میں اضافہ کا باعث ہے۔ اس مقولہ کے مطابق کہ ”انسان کو جس بات سے منع کیا جائے وہ اس میں تجسس کا باعث بنتا ہے“ لہٰذا پردہ مرد و زن میں ہوا ہوس کی آگ کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات کی سرکوبی بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔

جدید نفسیاتی علوم میں خاص کر فرائیڈ لکھ کے ہاں محرومیوں اور ناکامیوں کا بہت تذکرہ ہے وہ کہتا ہے کہ ”ناکامیاں معاشرتی پابندیوں کی پیداوار ہیں۔ اسکا کہنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے خواہشات کو آزاد چھوڑا جائے تاکہ ناکامیاں محرومیاں اور اس کے نتیجے میں ہونیوالی بیماریاں پیدا نہ ہوں۔“

برٹریڈ رسل میوے مشاہدے کی دنیائیں لکھتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا لَسَانُ حَرِيصٌ عَلَى مَا مَنَعَهُ

لہٰذا Sigmund Freud یہودی المذہب آسٹریائی ماہر نفسیات جو ۱۸۵۶ء میں فرینکفرٹ (جرمنی) میں پیدا ہوا اور ۱۹۳۹ء میں

گلے کے سرطان میں مبتلا ہو کر لندن میں مرے۔

”روک ٹوک کا سب سے معمولی اثر عمومی طور پر تھلاکشی اور جستجو کی تحریک ہے اور یہ تاثر ادبیات اور دیگر مواد میں بھی غیر مستحسن رہی ہے۔ اب ہم روک ٹوک کی اثر پذیری کے بارے میں یونانی فلسفی ^۱EMPEDOCATES کی مثال پیش کرتے ہیں جو غارتلہ کے پتے چبانے کو بہت برا سمجھتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ اس کے چبانے سے کہیں اسے دوزخ کے اندھیروں میں بسر اوقات نہ کرنا پڑے۔ اس کے برعکس چونکہ مجھے کبھی بھی غار کے پتے چبانے سے منع نہیں کیا گیا اس لیے میں نے آج تک اس درخت کے پتے نہیں چبانے۔ چونکہ امپڈوکیٹس کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ وہ یہ کام نہ کرے، پس اس نے ایسا ہی کیا اور غار کے پتے چبانے لگا۔“ (فارسی ترجمہ صفحہ ۶۹-۷۰)۔

اس کے بعد اس سوال کے جواب میں کہ کیا غیر اخلاقی موضوعات کی اشاعت سے لوگوں میں اس سے متعلق دل چسپی بڑھ جائے گی، رسل کہتا ہے :

”لوگوں کی دل چسپی اس سے ختم ہو جائے گی۔ اگر غیر اخلاقی مواد کی اشاعت کو عام کر دیا جائے تو وہ ایک یا دو سال تک لوگوں میں بڑا مقبول ہو گا لیکن اس کے بعد لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور بالآخر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔“

اس اعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ناکامی اور خاص طور پر جنسی ناکامی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتی ہے اور فطری تقاضے کی حد تک خواہشات کی تکمیل پر پابندی لگانا غلط ہے لیکن معاشرتی پابندیوں کا اٹھالینا اس مشکل کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔

^۱ یہ چوتھی صدی قبل مسیح کا فلسفی جس نے عناصر اربعہ کا نظریہ پیش کیا تھا۔

۱۱۱ ملک شام کا ایک بڑا گھنا دخت ہے، اہل یونان بہت محترم سمجھتے تھے۔ اس درخت کی عمر ایک ہزار برس ہوتی ہے۔ اس کے پتے سید کے درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کا مزاج تلخ، تیز اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے سفید رنگ کے پھول آتے ہیں۔ اس کا پھل ریٹھے کے برابر ہوتا ہے مگر چھکنا نازک اور سیاہ ہوتا ہے۔ اس کا گوارا خوشبودار اور زرد ہوتا ہے مگر پرا نا ہو کر اس کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔ اس درخت کے پتے، پھال اور پھل طب میں کام آتے ہیں۔ فارسی میں اسے دھست اور انگریزی میں Laurel کہتے ہیں۔

جنسی اعراض اور بیض دیگر خواہشات کے باب میں بندش اٹھالینا حقیقی عشق کے مفہوم کو ختم کر دیتا ہے اور طبیعت کو آوارہ بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز جتنی عام ہوگی اس سے مختلف چیز کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔

رسل کا کہنا ہے کہ ”اگر فحش نقصا ویر کی اشاعت کو جائز قرار دیا جائے تو ایک عرصے کے بعد لوگ اس سے اکت جا میں گے اور اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ اصول ایک خاص تصویر یا ایک مخصوص انداز کی بے حیائی پر صادق آتا ہے لیکن مطلق طور پر تمام بے حیائیوں پر صادق نہیں آتا۔ یعنی ایک خاص قسم کی بے حیائی سے دل بھر جاتا ہے مگر اس مفہوم میں ہرگز نہیں کہ اس کی جگہ شرم دھیالے لے، بلکہ اس مفہوم میں کہ اس میں خواہشات کی آگ اور بھڑکتی ہے اور وہ ایک دوسرے انداز کا تقاضا کرتی ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔“

نور رسل ازدواج اور اخلاق نامی کتاب میں اعتراف کرتا ہے کہ جنسی مسائل میں نفسانی خواہش جسمانی حرارت سے مختلف شے ہے۔ وہ شے جو رضایت سے تسکین پاتی ہے نفسانی خواہش نہیں جسمانی حرارت ہے۔“

اس نکتے پر توجہ ضروری ہے کہ جنسی مسائل میں آزادی شہوتوں کو اور زیادہ ہوا دیتی ہے۔ اس کی حقیقت ہمیں رومی، ایرانی اور عرب حرم سرا داروں کی تاریخ سے ملتی ہے لیکن پابندی تغزل اور تحنیل کو ایک لطیف اور بلند بشری احساس کی صورت میں اجماعی ہے۔ صرف یہی وہ صورت ہے جس میں فنون و فلسفہ تخلیق کا منشا قرار پاتا ہے۔

لفظ عشق دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک حقیقی معنوں میں جسے بوعلی سینا نے ”پاکیزہ عشق“ کہا ہے اور دوسرا ”مجازی“ معنوں میں جو ہوس اور تصرف سے آلودہ ہے۔ یہ دونوں ہی رشتہ بنفس سے وابستہ ہیں اور دونوں کی اثر پذیری بھی نہ ختم ہونیوالی ہے۔ مگر دونوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ پاکیزہ عشق عین تو انانیوں کو یکجا کر نیوالا اور کینا پرست ہوتا ہے جبکہ آلودہ عشق تو انانیوں کو بکھرنے والا تنوع پسند اور بے قید ہوتا ہے۔

فطری خواہشات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی محدود اور سطحی جیسے کھانا پینا اور سونا۔ اس قسم کی خواہشات میں جو نہی عزیزہ کی تکمیل اور جسمانی طلب کی سیری ہوتی ہے انسان کی رنجت بھی ختم ہو جاتی ہے بلکہ ممکن

ہے کثرت کے سبب یہ بیزاری میں بدل جائے لیکن فطری خواہش سے متعلق دوسری قسم بہت گہری اور ہیجان پذیر ہے جیسے زبردستی یا جاہ طلبی ہے۔

اسی طرح جنسی میلانات کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک جسمانی حرارت جس کا شمار پہلی قسم میں ہوتا ہے جو محدود اور سطحی ہے لیکن دوسرے پہلو میں دو جنسوں کا ایک دوسرے سے دلی رگڑا و ایسا نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک تقابل پیش کرتے ہیں۔

ہر ملک خوراک کے معاملے میں ایک خاص مقدار کا طالب ہوتا ہے مثلاً اگر کسی ملک کی آبادی ۲۰ ملین ہے تو اس کی خوراک کی ایک حد معین ہوگی، جن سے کم پراس کا گزارہ نہیں ہوگا۔ اس سے زائد خوراک اس کے لیے فالتو ہوگی۔ بالفرض اگر اس کے پاس گندم کی فراوانی ہو تو وہ اسے سمندر میں پھینک دے گا۔ اگر ہم اس ملک سے اس کی سال بھر کی غذائی ضرورت سے متعلق سوال کریں کہ وہ کتنی ہے تو اس کا جواب ایک معین مقدار ہوگا لیکن اگر دولت کے بارے میں پوچھیں کہ کتنی رقم اس کے تمام افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی، اس طرح کہ اگر ہم انہیں مزید پیسہ دینا چاہیں تو وہ یہ کہیں کہیں ہم سیر ہو چکے ہیں ہمیں مزید ضرورت نہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس طلب کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی اس کا تعین نہیں کر سکتا۔

علم دوستی کی بھی یہی صورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ ”دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے ایک طالب علم اور دوسرا طالب مال“ لہ

جاہ طلبی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ ہر فرد معاشرے میں خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل کرے پھر بھی اسے بلند تر مقام کی آرزو رہتی ہے اور بنیادی طور پر جہاں کہیں بھی جذبہ تصرف کا دخل ہو وہاں سیری کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔

جنسی خواہش کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ جسمانی پہلو کے حدود معین ہیں۔ ایک یا دو عورتیں مرد کے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے کافی ہیں لیکن تنوع پسندی اور روحانی پیاس کی شکل دوسری ہے۔

ہم پہلے اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق روحانی کیفیات دو طرح کی ہیں جن میں سے ایک وہ عشق ہے جو فلسفیوں خاص طور پر الہیاتی فلسفیوں کے ہاں ملت ہے۔ کیا یہ حقیقی عشق جسم اور جنس سے وابستہ ہے یا اس کا کوئی ایسا مقصد بھی ہے جو سو فیصد روحانیت سے مربوط ہو، یا پھر وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کا تعلق جنس سے تو ہوتا ہے مگر بعد میں اس پر معنویت طاری ہوتی ہے اور وہ غیر جنسی امور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

یہ روحانی پیاس فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس نوعیت کی پیاس ہمیشہ انفرادی اور شخصی ہوتی ہے اور اس کا تعلق خاص موضوع یا خاص شخص سے ہوتا ہے اور وہ اس کے رابطہ کو اس کے غیر سے منقطع کرتا ہے۔ پیاس کی یہ نوعیت پابندیوں اور محرومیوں سے وجود میں آتی ہے۔

روحانی پیاس کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق حرص سے ہے جو جذبہ شہوت اور جذبہ تصرف کے دو ناقابل تسکین میلانات کا مجموعہ ہے اور یہ وہی کیفیت ہے جو کل کے حرم سرا داروں اور آج کے بیشتر سرمایہ داروں اور غیر سرمایہ داروں میں پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی پیاس متنوع چاہتی ہے، ایک سے دل بھر جاتا ہے تو دوسرے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیاش لوگ متعدد عورتوں پر توجہ رکھتے ہوئے مزید عورتوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی قبیل کی جنسی پیاس آزاد معاشروں میں پنپتی ہے جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔

اوپر ہم کہ چکے ہیں عشق بڑا عمیق، توانائیوں کو یکجا کرنے والا اور یکیتا پرست ہے لیکن ہوس توانائیوں کو بکھیرنے والی تنوع پسند اور بے قید ہوتی ہے۔

طلب کی یہ قسم جسے ہوس کہا جاتا ہے کبھی تسکین نہیں پاتی۔ اگر کوئی شخص اس راستے پر چل پڑے اور اس کے پاس ہارون رشید یا خسرو پرویز جیسا حرم سرا ہو جو دو شیرازوں سے اس طرح بھرا ہو کہ سال بھر میں ایک دفعہ ہر ایک کے پاس جانے کی باری نہ آئے، تب بھی اگر اس کو یہ خبر ملے کہ دنیا کے فلاں کونے میں ایک پری پیکر موجود ہے تو وہ راجا اندر یہی کہے گا۔

بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

کیونکہ اس میں دوزخ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا اسے دیے جاؤ وہ مزید کی طلبگار ہوتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ہم جنم سے کہیں گے کہ کیا تو پڑ ہو چکی ہے تو وہ جواب دے گی کہ

کیا کچھ اور نہیں ملے گا؟ (سورۃ ق۔ آیت ۳۰)۔
 اہلکھ حسینوں کو دیکھنے سے کبھی نہیں تھکتی اور دل بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بقول شاعر۔

دل برود چشم چو مایل بود دست نظر رشتہ کش دل بود

ایسے حالات میں کثرت کسی طرح بھی سیری کا باعث نہیں بنتی اور اگر کوئی اس راہ پر چلنا چاہتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی لکڑی کے ذریعے آگ کا پیٹ بھرنا چاہے۔

کلی طور پر خواہشات انسانی فطرت کا ایک حصہ ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ انسان فطرتاً بہت کچھ کا طالب بن کر خلق ہوا ہے اور جب یہ روحانی طلب مادیات کا راستہ اختیار کرے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک مرحلہ پر پہنچ کر دوسرے مرحلہ کی طلب اس میں پیدا ہوجاتی ہے۔

جو لوگ نفسِ آمارہ کی طغیانی کو صرف محرومیوں اور اس سے وجود میں آنے والی الجھنوں کی پیداوار سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ جس طرح محرومیاں شہوانی احساس کی سرکشی اور طغیانی کا سبب بنتی ہیں اسی طرح اطاعت، پیروی اور تسلیم مطلق بھی شہوات کی سرکشی اور طغیانی کا سبب ہوتی ہے انہوں نے فریڈ کی طرح سکے کا ایک رخ دیکھا ہے اور دوسری طرف نظر نہیں کی ہے۔

ہمارے عارفین نے اس نکتہ کو پوری طرح سمجھا ہے اور فارسی و عربی ادب میں کثرت سے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں:

فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن و گر خورد چو ہانم بیفتد او چو جماد

مراد ہر کہ بر آری مطیع امر تو گشت خلاف نفس کہ فرمان دہد چو یافت مراد

قصیدہ بردہ میں جسے اسلامی ادبیات کا شاہکار سمجھا جاتا ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا گیا ہے اور پند و نصائح سے مالا مال ہے، بوسیری مصری کہتا ہے:

نفس کی مثال بچے کی سی ہے جسے مال کے دودھ سے رغبت ہے۔ اگر اسے اس کے حال پر باقی

رکھا جائے تو وہ اسی رغبت پر قائم رہے گا جو روز بروز اس میں راسخ ہوتی جائے گی اور اگر دودھ سے

رد کا جائزہ لے گا تو وہ ترکِ پستان کا جو گرہوتا جائے گا۔ لہ

ایک اور صاحب نظر کا شعر ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ:

نفس کی رغبت کے جتنے زیادہ اسباب فراہم کرو گے، وہ تمہاری رغبت میں اتنا ہی اضافہ کرتا رہے گا لیکن اگر تم اس کی رغبت کو کم کرنے کی عادت ڈالو گے تو وہ قناعت اختیار کر لے گا۔ لہذا فریڈ اور اس کے ہمنیالی افراد کی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے یہ گمان کیا کہ غرائز کی تسکین کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انھیں غذا فراہم کی جائے۔ انھوں نے فقط پابندیوں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہونیوالی الجھنوں پر توجہ دی اور پابندی کو خواہشات کی سرکشی کا سبب گردانا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے انہیں مطلق آزادی دینی چاہیے۔ وہ بھی اس مفہوم میں کہ عورت کو ہر طرح کی جلوہ گرمی اور مرد کو اس سے ہر طرح کی لطف اندوزی کی اجازت ہونی چاہیے۔

انھوں نے مسئلے کا صرف ایک رخ دیکھا اور اس طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ جس طرح پابندیوں خواہشات کو دبا کر نفسیاتی الجھنیں پیدا کرتی ہیں اسی طرح خواہشات کا غلام بننا اور ہیمنات کے سمندر میں ڈوب جانا بھی انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور چونکہ ہر فرد کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس لیے اس کی خواہش زیادہ دباؤ میں آتی ہے اور نفسیاتی الجھن پیدا کرتی ہے۔

ہماری رائے میں خواہش کی تکمیل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے فطری ضرورت کے مطابق پورا کیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی تحریک کی راہ دکھی جائے۔

انسان فطری حاجتوں کے اعتبار سے تیل کے کنوئیں کی مانند ہے جس میں اندرونی گیسوں کا اکٹھا اس کے پھٹ پڑنے کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی گیسوں کو خارج کر کے اسے جلا دینا چاہیے لیکن اس عمل کو اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔

جب معاشرہ کا آنکھ اور ہاتھ کی آزادی کے ذریعے خواہشات میں طوفان کے اسباب فراہم کرے اور پھر اس بے قید جذبے کو سکون بخشنا چاہے تو یہ بات ناقابل اثر ہوگی۔ اس طریقے سے ہرگز سکون میسر نہیں آسکتا بلکہ اس طرح تو اضطراب بڑھے گا اور خواہشات کی عدم تسکین نفسانی عوارض کو جنم دے گی جس کے نتیجے میں جرائم بڑھ جائیں گے۔

جنسی خواہشات کی بے حساب تحریک تیز تر جوانی اور زورس بڑھاپے جیسے امراض کو اپنے اندر سمونے ہوتے ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عرفان نے جو یہ کہتے ہیں :
 مراد ہر کہ برآری مطیع امر تو گشت خلافت نفس کہ فرمان دہد چو یافت مراد
 اپنے صاف باطن کے سبب ان باریک نکتوں کو پایا تھا جنہیں موجودہ دور کے وہ ماہرین
 نفسیات نہیں پاسکے جن کا ساری دنیا میں شہرہ ہے۔

اَلْاِنْسَانُ حَرِيصٌ عَلٰى مَصْنِعِ مَنَّهُ وَالِي كَهَاتِ بِي صِحْتِ پَر مَبْنٰى مَفْهُومِ ہے لیکن
 اس کی وضاحت ضروری ہے۔ انسان اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے جس سے اسے روکا
 بھی جائے اور جس کا اسے شوق بھی دلایا جائے۔ جیسے کسی شخص میں کسی شے کی تمنا پیدا کی جائے اور
 پھر اس کو اس سے روکا جائے لیکن اگر کسی شے کو سامنے نہ لایا جائے یا وہ بہت کم دیکھنے میں آئے تو اس
 کی طرف رغبت اسی نسبت سے کم ہوتی جائے گی۔

فرائڈ جو بڑے شد و مد سے جنسی آزادی کا حامی تھا، بعد میں اس طرف متوجہ ہوا کہ جنسی آزادی
 کو عام کرنے میں اس سے سخت غلطی سرزد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے حالات کا رخ موڑنا چاہا۔ اس کی
 متعین کردہ دوسری راہ یہ تھی کہ لوگ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے نقاشی اور اسی طرح کے دیگر علمی اور فنی
 مشغلے اختیار کریں، گویا کہ وہ نظریہ صغود کا داعی بن گیا یعنی جنسی آزادی کی اخلاقی پستی سے نکلنے
 میں کوشاں ہوا کیونکہ تجربے نے اسے یہ بات بتادی تھی کہ پابندیاں اٹھالینے سے معاشرے میں جنسی
 خواہشات سے متعلق نفسیاتی بیماریوں کی بہتات ہو جاتی ہے۔

ہمارے ہاں کچھ نا فہم افراد ان طالب علموں سے کہتے تھے جو ان سے بھی بڑھ کر نادان تھے کہ صرف
 مشرق کے رہنے والے غیر فطری فعل کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ مشرق میں پردے نے اور دیگر پابندیوں
 نے مردوں کے لیے عورت کی قربت کو مشکل بنا دیا ہے لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ بات کھلی
 کہ اس فعل کا راج مغرب والوں میں مشرق والوں سے سو فیصد زیادہ ہے۔

ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ عورت تک رسائی نہ ہونا جنسی بے راہ روی کا سبب بنتا
 ہے لہذا شادی کی شرائط کو زیادہ سہل ہونا چاہیے لیکن یہ بات بھی بلا خوف تردد کہی جاسکتی ہے

کہ معاشرے میں جس قدر عورت کے آزاد اجتماعی تعلقات جنسی بے راہ روی کا باعث ہوتے ہیں، محدودی اور نارسائی اس کی پائیدار بھی نہیں۔

اگر مشرق میں محدودی جنسی بے راہ روی کا سبب ہے تو مغرب میں اس کا سبب شہوت پرستی کی کثرت ہے۔ یہاں تک کہ بعض ممالک نے لواطت کو قانونی حیثیت دیدی اور کہا کہ چونکہ انگلستان کی آبادی نے عملاً اس فعل کو قبول کر لیا ہے اس لیے قانون ساز ادارہ کو چاہیے کہ وہ قوم کی پیروی کرے۔ گویا ایک طرح کا جبری ریفرنڈم عمل میں آیا ہے۔ انہوں نے ہمیں تک بس نہیں کیا بلکہ میں نے تو کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ بعض یورپی ممالک میں رٹ کے قانونی طور پر آپس میں نکاح کرتے ہیں۔

مشرقی دنیا میں بھی محروم افراد اس قدر جنسی بے راہ روی کا شکار ہیں جس قدر صحابان حرم سرا اس میں مبتلا تھے۔ چونکہ اس تمام مرتبے راہ روی کا آغاز شاہی محلات (بلاط الملوک) سے ہوا تھا اس لیے اس کی ذمہ داری بھی سلاطین پر ہی عائد ہوتی ہے۔

اسلامی پردہ

قرآن مجید میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے سے متعلق آیات وارد ہوئی ہیں اس باب میں ہم پہلے ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ بعدہ پردے کے بارے میں فقہی مسکونوں و رائوں اور فتوؤں پر گفتگو کریں گے۔ سورہ نور میں اس موضوع سے متعلق جو آیت ہے اس کا نشان ۳۱ ہے اس سے قبل کی آیتیں گھروں میں اذن و دخول سے متعلق ہیں جو زیر بحث آیت کے باب میں تمہید کا حکم رکھتی ہیں۔ لہذا ہم اسی مقام سے آیات کی تفسیر شروع کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِ نِسَائِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
وَأَسَلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا وَكُونُوا لِلَّهِ جَمِيعًا آيَةً
أُمَّةً مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہو کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مست داخل ہو اور اگر

یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارا کچھ فائدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو آپ ہی ظاہر ہو جاتی ہوں اور اپنے سینوں پر اور ہنسیاں اور ٹھے رہا کریں اور اپنے شوہر، باپ، خسر، بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں اور اپنی عورتوں، لونڈی غلاموں کے سوا، نیکستان مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے جنسی امور سے واقفیت نہیں رکھتے — کسی پر بھی اپنی زینت اور آرائش کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں اس طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کاٹوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنو! سب خدا کے آگے تو بکر دو تاکہ فلاح پاؤ۔ (سورہ نور۔ آیت ۳۱/۲۷)

پہلی اور دوسری آیت کی رُو سے مومنین کو بغیر اجازت دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے جبکہ تیسری آیت میں غیر رہائشی مکانات اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کی دو آیتیں مرد اور عورت کی ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتی ہیں جو ان کی بُود و باش سے متعلق ہیں مثلاً:

- ① ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ آنکھ ڈالنے اور آنکھ لڑانے سے اجتناب کرے۔
- ② ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ پاکدامنی اختیار کرے اور اپنی شرمگاہوں کو دوسروں سے چھپائے۔

۳) عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بناؤ سنگھار کو دوسروں پر نظاہر نہ ہونے دیں اور مردوں کی دلچسپی کا سبب نہ بنیں۔

۴) عورت کے پردے کے متعلق دو استثناءوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک **وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ** جو عام مردوں سے متعلق ہے اور دوسرا **وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ** خاص مردوں کے لیے عورت کے پردے کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ ان آیتوں کے مفاہیم کو زیر بحث لاتے ہیں:

اجازت

احکام اسلام کی رو سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پیشگی اطلاع یا اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہو۔

دور جاہلیت کے عربستان میں جہاں قرآن مجید نازل ہوا یہ رواج نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی جائے۔ تمام گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی کئی دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ لوگ دن رات گھروں کے دروازے کھلے رکھتے تھے، کیونکہ دروازے وہاں بند رکھے جانے چاہئیں جہاں چوروں کا خوف ہو اور وہاں ایسا کوئی خوف نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس نے دوپٹے والے دروازوں کا حکم دیا وہ معاویہ تھا اور اسی نے حکم دیا تھا کہ دروازے بند رکھے جائیں۔

بہر حال چونکہ گھروں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور عربوں میں اجازت طلب کرنے کا رواج بھی نہیں تھا بلکہ طلب اجازت کو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے اس لیے بغیر پیشگی اطلاع یا اجازت کے ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔

اسلام نے اس غلط رواج کو ختم کیا اور حکم دیا کہ بغیر اطلاع کے کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس حکم میں دوسرا فلسفہ ہے: پہلا یہ کہ ناموس یعنی عورت کا پردہ اور اسی لیے یہ حکم پردے کی آیتوں کے ساتھ ایک ہی مقام پر لایا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ ہر شخص اپنی جائے سکونت میں کچھ نجی امور رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کا علم نہ ہو۔ چنانچہ دو جگہ دو سنتوں

کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے دوسرے دوست پوری یگانگت کے باوجود اپنی نجی زندگی سے متعلق بعض رازوں کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھنا چاہیں۔

اس بنا پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ طلب اذن کا حکم صرف ان گھروں پر لاگو ہوتا ہے جن میں عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ حکم مطلق اور عام ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جن کا ایک دوسرے سے پروردہ ضروری نہیں، ممکن ہے اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوں کہ کسی دوسرے کا انہیں دیکھنا ان کے لیے گراں ہو۔ بہر صورت یہ حکم کلی ہے اور اس کا فلسفہ بھی پڑے کے فلسفے سے زیادہ کلیت رکھتا ہے۔

حَسْبِيَ نَسْتَأْذِنُكَ كَمَا جَمَلَهُ جِوَّاسُ مَقْهُومٍ مِنْ هَبِّكَ إِذْ نَكَرَ وَدَاخَلَ نَهْوُ، اِجَانِكِ دَاخِلٌ هُوْنَ كَ عَيْبِ كُفَاظِهِرْ كَرْتَا هَبِّكَ۔ یہ لفظ انس کے مادہ سے ماخوذ ہے جو خوف کی ضد ہے۔ یہ لفظ سمجھاتا ہے کہ ایک رہائشی گھر میں آپ کا داخلہ اطلاع اور حجب انس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اچانک اور بغیر اطلاع کے داخل ہونا خوف اور ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔

ایسی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ”بِسْمَانِ اللّٰهِ يَا اللّٰهُ الْاَكْبَرُ“ وغیرہ جیسے کلمات دہرا کر اپنے آنے کی اطلاع دی جائے۔ ہمارے یہاں ایران میں بَآ اللّٰہ کہنے کی رسم ہے اور یہ اسی حکم کی پیروی میں ہے جسے قرآن نے عائد کیا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ طلب اذن کا حکم خود اپنے کہنے اور زہبی زینت داروں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اپنی ماں یا بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت درکار ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں اپنے کمرے میں برہنہ ہو اور تم بے خبر داخل ہو جاؤ تو کیا یہ ام پسندیدہ ہوگا؟ عرض کیا گیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: پس اجازت طلب کرو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس دستور پر عمل کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے بشیعہ اور سنی علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے: اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ! اگر اجازت مل جاتی تو آپ داخل ہو جاتے اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ سلام کی تکرار فرماتے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلی اور دوسری آواز نہ سن سکے لیکن اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہ ملتا تو آپ لوٹ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یا گھر میں کوئی نہیں ہے یا وہ نہیں چاہتے

کہ ہم اس وقت ان کے گھر میں داخل ہوں۔ اس دستور پر آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے بارے میں بھی عمل فرماتے تھے۔

یہاں اس آیت کے ضمن میں ایک اہم نکتے کا تذکرہ بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ بیوت جو بیعت کی جمع ہے کمرے کے مفہوم میں آتا ہے۔ عربی میں گھر کے مفہوم میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دار ہے۔ البتہ خراسان کی طرح ایران کے بعض حصوں میں گھر کے لیے کمرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہر حال بیوت کمروں کو کہتے ہیں اور یہاں سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ طلب اذن کمروں میں داخل ہونے کے لیے ہے نہ گھروں کے آنگن میں داخلے کے لیے!

لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ عربوں کے گھروں کے دروازے چونکہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور ان کے ہاں گھروں کے صحنوں کو خصوصی اہمیت حاصل نہیں تھی اور اگر کوئی بے لباس رہنا چاہتا تھا تو اس کی جگہ کمرہ ہی تھی۔ لیکن جہاں صحن بھی کمرے کی صورت اختیار کرے جیسا کہ ہمارے یہاں (ایران میں) رسم ہے کہ دروازے بند ہیں اور دیواریں اونچی اٹھائی گئی ہیں، گو کہ ہم اسے کمرہ جیسی مکمل خلوت کی جگہ تو نہیں کہہ سکتے تاہم کسی حد تک صحن بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے لہذا ایسے مقامات کے لیے بھی طلب اذن حکم و وجوب کی صورت رکھتا ہے۔

آیت کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے: **ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا ہم نے جو حکم جاری کیا ہے وہ بے دلیل نہیں ہے۔ اس کا ایک فلسفہ ہے۔ اس میں تمہارے لیے مصلحت پوشیدہ ہے۔ شاید کہ تم اس بارے میں سوچو اور اس کی مصلحت دریافت کرو۔

اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: اپنے آنے کی اطلاع دو اور اجازت طلب کرو اور طلب اجازت کے بعد جب یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس گھر میں داخل نہ ہو۔ مگر یہ کہ تمہیں اس بات کی اجازت دیدی گئی ہو۔ مثلاً گھر کا مالک گھر کی چابی تمہیں دے جائے یا خود موجود ہو اور تمہیں اجازت دے۔

اور پھر ارشاد ہوتا ہے: **وَ اِنْ قَبِلْتُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا**۔ اگر گھر والا تمہیں واپس لوٹ جانے کے لیے کہے اور اندر آنے کی اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جاؤ اور برا محسوس نہ کرو۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اہل عرب اجازت طلب کرنے کو لینے لیے باعِث تو ہیں سمجھتے تھے۔ یہ ان کی ایک نادانی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی کیفیت ہے کہ آنے والے کو اجازت نہ دینا خواہ وہ کسی معقول عذر ہی کی بنا پر کیوں نہ ہو اس کی توہین سمجھی جاتی ہے اور یہ نادانی ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور گھر والا یہ کہے کہ ابھی میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ بات اس پر گراں گزرتی ہے اور اسے غصہ آجاتا ہے۔ اب وہ جہاں جائے گا یہ کہے گا کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا مگر اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور مجھے گھر میں آنے نہ دیا۔ یہ بھی ایک نادانی اور جہالت ہے۔

ہمیں قرآنی حکم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ احکامات قرآن کی پیروی ہمیں بہت سی تکلیفوں اور سختیوں سے نجات دلاتی ہے۔ جھوٹ اور غلط بیانیوں کا ایک سلسلہ اس کج رفتاری اور بیجا توقعات کی پیداوار ہے جو ہم میں ڈراچ پائیگا ہے۔

کوئی شخص پیشگی اطلاع کے بغیر کسی کے گھر جاتا ہے۔ گھر والا اس سے اس وقت نہیں ملنا چاہتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس وقت کی ملاقات اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا دیتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ تاہم آنے والے کو اس جھوٹ کا علم ہو جاتا ہے مگر وہ غلطی پر ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے وقت کا تعین کیے بغیر اس سے ملنے آتا ہے۔ ادھر گھر والے کو بھی برجرات نہیں ہوتی کہ وہ اس سے معذرت چاہے اور کہے کہ اس وقت ملاقات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کر بھی لے تو آنے والے میں اتنی سمجھ نہیں کہ وہ اس کی معذرت کو سمجھے۔ اس کی بجائے وہ ساری عمر گلہ کرتا رہے گا کہ فلاں شخص کے گھر گیا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ ایسے مواقع پر جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ ملاقاتی سے کوئی رنجش پیدا نہ ہو لیکن اگر قرآنی دستور کی رعایت کی جائے تو نہ جھوٹ بولا جائے گا اور نہ ہی رنجش ہوگی۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے:

هُوَ الَّذِي لَكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

یہاں مجھے مرحوم آیت اللہ بروجردی سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا ہے جسے میں نقل کرتا ہوں۔

جن دنوں میں قم میں تھا، ایران کے ایک مشہور خطیب قم تشریف لائے۔ اتفاقاً وہ میرے کمرے میں ٹھہرے اور لوگوں سے میرے ہی کمرے میں ملاقات کرتے تھے۔ ایک روز ایک صاحب آئے اور ان خطیب صاحب کو آیت اللہ بروجردی کے مکان پر لے گئے۔ آیت اللہ کے درس میں ایک گھنٹہ باقی تھا اور آپ مطالعہ میں مصروف تھے کیونکہ وہ وقت آپ کے مطالعہ کا تھا اور اس موقع پر آپ کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے نوکر سے کہلوا بھیجا کہ یہ وقت میرے مطالعہ کا ہے، کسی اور وقت تشریف لائیں۔ وہ خطیب واپس آگئے اور اتفاقاً اسی روز اپنے شہر کو لوٹ گئے۔ اس روز جب جناب آیت اللہ بروجردی درس کے لیے تشریف لائے اور مجھے صحن میں بیٹھا دیکھا تو فرمایا: میں درس کے بعد فلاں صاحب سے ملنے تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ میں نے عرض کیا وہ تو چلے گئے۔ فرمایا: ”جب کبھی ان سے ملو تو کہہ دینا کہ جس وقت آپ میری ملاقات کو آئے تھے، میری کیفیت وہی تھی جو آپ کی تقریر سے پہلے تیاری کے وقت ہو کرتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو کیسوی سے گفتگو کر سکیں۔ اس وقت میں مطالعہ میں مصروف تھا کیونکہ مجھے درس کے لیے تیار ہو کر آنا تھا۔“

ایک مدت کے بعد میں اس خطیب سے ملا اور آیت اللہ بروجردی کی معذرت پہنچانی، میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر ان کے دل میں یہ شکوک پیدا کر دیے تھے کہ جان بوجھ کر آپ کی توہین کی گئی ہے اور آپ سے ملاقات سے انکار کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس محترم خطیب سے کہا: جناب آیت اللہ بروجردی آپ سے ملنے آنا چاہتے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ جا چکے ہیں تو بہت معذرت خواہ ہوئے۔

انہوں نے ایک جملہ کہا جو میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا: ”صرف یہ کہ میں نے ذرا برابر اس بات کو محسوس نہیں کیا بلکہ اس سے بہت خوش ہوا کیونکہ ہم اہل یورپ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت کھرے اور بے لاگ ہوتے ہیں اور بیجا لگی پسٹی نہیں رکھتے میں نے تو ان سے وقت نہیں لیا تھا بلکہ غفلت کے سبب نامناسب وقت پر ان کے ہاں گیا تھا۔ مجھے تو اس مرد خدا کی صراحت اچھی لگی کہ اس نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اس وقت میں مطالعہ میں مصروف ہوں۔ کیا یہ بات اچھی ہوتی کہ وہ بے چینی کے عالم میں مجھ سے ملتے؟ ان

کادل اندر ہی اندر سے کڑھتا اور وہ جی ہی جی میں کہتے، نہ معلوم یہ کونسی بلا مجھ پر نازل ہو گئی ہے جس نے میرا وقت بھی خراب کیا اور درس بھی اچھے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ مجھے لوٹایا۔ مسلمانوں کے مرجع کے لیے ایسی صاف گوئی بڑی اچھی بات ہے۔“

اب ہم پھر آیتوں کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ اس آیت میں استثناً کیا گیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ طلب اذن کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف ان مکانات کے لیے ہے جن میں کوئی رہتا ہے اور وہ خلوت گاہ شمار ہوتے ہیں۔ ورنہ جہاں عام طور پر آمد و رفت رہتی ہو وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، خواہ وہ مکان کسی اور کا ہی کیوں نہ ہو۔

مثلاً اگر آپ کو کسی دفتر وکان یا عمارت میں کوئی کام ہے تو ضروری نہیں کہ آپ چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہیں۔ اسی طرح وہ عام حمام ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہو۔ ان موارد میں طلب اذن ضروری نہیں ہے۔ اس میں کوئی قیامت نہیں ہے کہ آپ کسی کام کے تحت غیر رہائشی مکانوں میں بغیر اجازت داخل ہوں۔

فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ کی قید ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اس طرح کے مکانوں میں انسان کا داخلہ صرف اس صورت میں روا ہے کہ جب اسے وہاں کوئی کام ہو۔ خواہ مخواہ مالکان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ یعنی خدا تمہارے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے اور تمہاری نیتوں سے خوب واقف ہے کہ تم کس ارادے سے کس کے گھر میں داخل ہوئے۔

اور پھر ارشاد ہوتا ہے: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لِيَقْضُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ..... یعنی (اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔

عین اور بصر

اس آیت میں لفظ أَبْصَارِ استعمال ہوا ہے جو بَصْر کی جمع ہے۔ بَصْر اور عَيْن میں وہی فرق ہے جو نگاہ اور آنکھ میں ہے۔ عین جسے اردو میں آنکھ کہتے ہیں ایک عضو کا نام ہے اور کارکردگی کی صفت جو دیکھنے سے متعلق ہے اس میں شامل نہیں لیکن بصر جسے اردو میں نگاہ کہتے ہیں اس اعتبار سے آنکھ ہے کہ اس سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے

جب کوئی شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے عمل پر توجہ نہیں دیتا اور لفظ آنکھ استعمال کرتا ہے۔ نگاہ اس مقام پر استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہاں آنکھ کی سیاہی، سرخی اور مستی اس کے پیش نظر ہے۔

لیکن جب بات دیکھنے کی ہو تو لفظ نگاہ استعمال ہوتا ہے۔ زیر بحث آیت میں چونکہ دیکھنے کا عمل مراد ہے اس لیے لفظ عَيْنُون نہیں بلکہ أَبْصَارِ استعمال ہوا ہے۔

غض اور غمض

اس آیت میں دوسرا لفظ يَغْضُوا استعمال ہوا ہے جس کا مادہ غَضَّ ہے۔ غَضَّ اور غمض دو لفظ ہیں جو آنکھ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں بعض افراد ان دونوں کا مفہوم غمض بود کر دیتے ہیں۔ پہلے ہمیں ان دونوں کے معانی کو طے کرنا چاہیے۔ پلکوں کو ایک دوسرے پر سلا دینا غمض ہے اور غمض کرنا کٹنا ہے۔ صرف نظر کرنے سے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لفظ غمض عَيْن کے ساتھ ہے بصر کے ساتھ نہیں۔

لیکن غَضَّ کے ساتھ غَضَّ بصر، غَضَّ نظر اور غَضَّ طرف تینوں ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں غمض کے معنی ہیں کم کرنا غمض بصر کے معنی ہوتے نگاہ کم کرنا۔ قرآن مجید حضرت لقمان کو اپنے فرزند کو نصیحت کے بیان میں ارشاد فرماتا ہے: "اپنی آواز کم کرو یعنی چیخ کر نہ بولو۔" (سورۃ لقمان۔ آیت ۱۹) لہ

سورۃ حجرات کی تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں دھیمی رکھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔

ہند بن ابی ہالہ کی اس حدیث میں جس میں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و شمائل کی تعریف کی ہے، یوں وارد ہوا ہے: جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی آنکھیں نیم باز ہو جایا کرتی تھیں، ظاہر ہے کہ اس سے آنکھیں بند کر لینا یا سامنے نہ دیکھنا موانیس ہے۔

علامہ مجلسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: رسول اللہؐ اپنی پلکیں جھکا لیتے، سر نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ خوشی سے بے قابو نہ ہو جائیں۔ عام طور پر جذبات سے متغلوب افراد جب خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو شائستہ اور باوقار افراد کے برخلاف بے اختیار دیدے پھاڑ کر ہمتہ لگاتے ہیں۔

امام علیؑ نے جنگ جمل میں محمد بن حنفیہ کو ہدایت کی کہ ”پھاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دیدینا، اپنے قدم زمین پر گاڑ دینا اور اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ ظاہر ہے کہ یہاں آنکھیں بند کر لینا مراد نہیں ہے بلکہ امام کے کلام کا مقصود یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کسی خاص شے یا مخصوص دشمن کے ساز و سامان پر نہ جم جائیں۔

اسی طرح آپ جنگوں میں اپنے اصحاب کو دیے جانے والے عمومی حکم میں فرماتے ہیں: دشمن کے ساز و سامان پر اپنی نگاہیں کم رکھو کہ ایسا کرنے سے تمہارے دل محکم اور آسودہ رہیں گے۔ ہڑ بونگ نہ مچاؤ کیونکہ سکون ہر چیز کے خوف کو دور کر دیتا ہے۔

۱۔ وَإِذَا فَرَخَ غَضَى طَرْفَهُ۔ تفسیر صافی سورۃ نور کی ۳۱ ویں آیت کے ذیل میں نقل از تفسیر علی بن ابراہیم۔

۲۔ اِیْ سَسْرَهُ دَا طَرِقَ وَ لَمْ یَفْتَحْ عَیْنَهُ وَ اِشْبَاهُ یَفْعَلُ ذَٰلِكَ لِیَكُوْنَ الْاَعْدَیْنِ الْاَشْرَدِ وَالْمَرْج

۳۔ اِرْهَبْ بِبَصَرِكَ اَقْصَى الْقَوْمِ وَ غَضَى بَمَرْكٍ۔ نوح البلاغہ خطبہ ۱۱ اور وسائل جلد ۲۔

ان تمام موارد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غض بصر سے مراد کم تر دیکھنا، نگاہیں نہ جمانا، ان دیکھا خیال کرنا اور مستقل نگاہوں میں نہ رکھنا ہے۔

سورۃ نور کی اس آیت کے ذیل میں صاحب تفسیر مجمع البیان نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر غض کا مفہوم کاہش اور کمی ہے۔ لَقَالَ عَصَىٰ مِّنْ صَوْتِهِۦٓ وَ مِّنْ بَصَرِهِۦٓ اٰتٰی نَقْصًا کا مطلب ہے کہ مادہ غض کو صوت یا بصر سے نسبت دی جائے تو اس سے کمی کا مفہوم پیدا ہوگا۔ سورۃ حجرات کی تفسیر میں صاحب مجمع لکھتے ہیں: غض بصر کا مفہوم نگاہ کی تیزی کو کم کرنا ہے۔ رغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اس جملہ کو ہو ہو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

لَمَّا زِيْرِيْحَتْ اٰيْتٌ مِّنْ يَّعْضُوْا مِّنْ اَبْصَارِهِمْ كَمَا مَفْهُومٌ كَمْتَرٌ وَ لِكَيْفَا اُوْرَ نَظْرِيْسٍ نَّجْمَانَا هِي۔
علمائے اصول کی اصطلاح میں ان کی نظر میں عومیت ہو، خصوصیت نہ ہو۔

زیادہ وضاحت سے یوں کہوں کہ کبھی انسانی نگاہ کسی شخص کے سر یا کوجا پختنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس وقت وہ پوری توجہ سے اس کے لباس، اس کے سنگھار اور اس کے محاسن کا بھرپور جائزہ لیتا ہے لیکن کبھی وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو صرف اس لیے دیکھتا ہے کہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور چونکہ گفتگو کا لازمہ دیکھنا ہے اس لیے آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ اس طرح کی نگاہ کو آلی کہا جاتا ہے، جبکہ پہلی نوعیت کی نگاہ استقلال ہے۔ پس مذکورہ آیت کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ عورتوں کو نہ گھوریں اور ہر طرف انہیں دیکھنے کی ٹوہ میں نہ رہیں۔

یہاں اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض مفسرین جنہوں نے غض بصر کو ترک نظر کے مفہوم میں لیا ہے اس بات کے مدعی ہیں کہ ترک نظر سے مراد شرمگاہ کو نہ دیکھنا ہے اور جیسا کہ فقہار نے کہا ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ غض بصر سے مراد بالکل ترک نظر ہے، عام اس سے کہ دیکھنے کا مقصد دیکھنا اور آنکھیں یگانا ہو یا اس قسم کا دیکھنا ہو جیسا کہ گفتگو کرتے وقت ناگزیر ہوتا ہے یہ بات اپنی جگہ رہ جاتی ہے کہ آیت، غض بصر کے متعلق کا ذکر نہیں یعنی یہ تصریح نہیں کہ کس چیز کو دیکھنے کی ممانعت ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے استنباط کیا ہے کہ اگر غرض بصر سے مراد جم کرنے دیکھنا ہو یعنی ایسی نگاہ سے اس کا تعلق ہو جو لازماً متخاطب ہو اور مقصد یہ ہو کہ گھور گھور کر آنکھیں نہ سینکی جائیں تو قطعاً اس کا تعلق چہرے کے غرض بصر سے ہے اور بس کیونکہ چہرے سے ہنٹ کر دوسرے مقامات پر (جس میں غالباً کلائبول تک دونوں ہاتھ بھی شامل ہیں) غرض بصر کے ساتھ نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔

شرمگاہ کی حفاظت

بعد کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے: **وَيَحْفَظُوا أَعْرُوسَهُمْ** یعنی مومنین سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ممکن ہے اس سے مراد پاکدامن رہنا ہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو زنا اور دوسری بے حیائیوں سے بچائیں۔

لیکن اسلام کے دور اول کے مفسرین کا نظریہ نیز اخبار و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سوائے ان دو آیتوں کے جہاں کہیں قرآن مجید میں شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد زنا سے بچنا ہے۔ صرف مذکورہ دو آیتیں ہی ایسی ہیں جن میں حفاظت بہ اعتبار نظر استعمال ہوا ہے اور مراد شرمگاہ کو چھپانے کا وجوب ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں شرمگاہ کو چھپانے کا رواج نہیں تھا۔ اسلام نے اسے واجب قرار دیا۔ آج بھی بعض متمدد مغربی ممالک عربیائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا کو پھر دور جاہلیت میں داخل کیا جا رہا ہے۔

رسول نے اپنی کتاب متعلق بہ تربیت میں جس چیز کو غیر منطقی روش کہا ہے وہ یہی شرمگاہ کو چھپانے کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے آخر ماں باپ کو اپنے بچوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانے پر اصرار کیوں ہے؟ یہ اصرار بچے کی حس جستجو کو ابھارتا ہے۔ اگر والدین اپنی شرمگاہوں کو بچوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہ کریں تو اس طرح کا جھوٹا محسوس پیدا نہیں ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہیں اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے اور بچے پہلے ہی ہر شے سے آگاہی حاصل کر لیں۔

رسل ستر عورت کو تابو سمجھتا ہے جو عمرانی علوم کا ایک موضوع ہے۔ تابو سے مراد وہ قابلِ رحم اور غیر منطقی مذہبی بندبندی ہے جو وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے۔ رسل جیسے افراد کے نظریے کے مطابق آج کی تمدن دنیا میں رواج پانے والے تمام اخلاق پورے طور پر تابو سے مماثل ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ انسان تمدن کے نام پر جاہلیت کی طرف رجعت فقہری کا نوازشمند ہے۔ قرآن کریم میں **الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى** کا جملہ وارد ہوا ہے۔ شاید اس میں یہی بتانا مقصود ہو کہ قدیم جاہلیت پہلے جاہلیت تھی۔ بعض روایات میں **أُحَى سَتَكُونَ جَاهِلِيَّةً أُخْرَى** آیا ہے۔ گویا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جلد ہی ایک دوسری جاہلیت ظاہر ہوگی۔

قرآن مجید ستر عورت کے حکم کے بعد فرماتا ہے: **ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ** یعنی یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ شرمگاہ کا چھپانا ایک طرح سے روح کی پاکیزگی کا موجب ہے اور اس سے بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ نچلے اعضاء کے بارے میں سوچتا رہے۔

اس جملے کے ساتھ قرآن مجید چاہتا ہے کہ اس عمل کے فلسفے اور منطق کو بیان کرے اور قدیم و جدید جاہلیت کے پرستاروں کو جواب دے کہ وہ ان پابندیوں اور بندشوں کو غیر منطقی اور تابو نہ کہیں بلکہ ان کی تاثیر اور منطق پر توجہ دیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ لِّمَن يَصْنَعُونَ** یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا سے خوب جانتا ہے۔

اس سلسلے میں تاریخ میں رسول اکرمؐ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ رسول اکرمؐ فرماتے ہیں کہ ”جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ کچھ مہرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنے اندر ایک غیبی طاقت اور اپنے اوپر پامورا ایک نگہبان کا احساس ہوا جو مجھے بعض کاموں کے از نکاب سے روک دیتا ہے۔ ان دنوں جب میں بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا ایک قریشی کا مکان بن رہا تھا۔ بچے کھیل ہی کھیل میں جیسا کہ انکی عادت ہوتی ہے پتھر وغیرہ اپنی جھولیوں میں بھر کر لائے اور اس جگہ جہاں مکان بن رہا تھا لگاتے جاتے تھے۔ عروں کے رواج کے مطابق یہ بچے لمبی قمیص پہنتے تھے جس کے نیچے زیر جامہ نہیں ہوتا تھا۔ لہذا جب وہ پتھر لینے کے لیے اپنی قمیص کے دامن کو اونچا کرتے تھے تو ان کی شرمگاہ نظر آنے لگتی تھی۔ میں نے بھی جب بچوں کے ہمراہ پتھر اٹھانے کے لیے دامن کو بلند کرنا چاہا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا دامن گرا دیا۔

میں نے ایک بار پھر جاہکہ دامن اور سچا کر دل اور پتھر پھروں مگر پھر پوہ نہی ہوا۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے“ (بشرح صحیح ابلاغہ۔ ابن ابی الحدید خطبہ ۱۹۰)

بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: **وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ لَیْقُضَنَّ مِنْ أَصْوَارِهِنَّ**
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ یہ بالکل وہی پہلے بیان کیے جانے والے فریضے ہیں زکر نظر اور پاکدامنی، جو پہلے مردوں کے لیے بیان ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں یہی فریضے عورتوں کے لیے بھی انہی الفاظ کے ساتھ واجب قرار پائے ہیں۔

اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے احکامات نوع بشر کی بہتری کے لیے آئے ہیں۔ عورت ہو یا مرد، اسلامی قوانین کسی امتیاز کی بنا پر یا مرد و زن کے اختلاف کی بنیاد پر استوار نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام واجبات عورت کے لیے ہوتے اور مرد ان سے بری الذمہ ہوتے۔

اگر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پردہ صرف عورت کے لیے مخصوص ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا اطلاق عورت ہی پر ہوتا ہے۔ ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ عورت حُسن کا اور مرد عشق کا منظر ہے۔ چنانچہ لازماً عورت ہی سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی نمائش نہ کرے۔ عام طور پر مرد عورت سے زیادہ معقول لباس کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کیونکہ اسے خود نمائی کا نہیں نظر بازی کا شوق ہوتا ہے۔ مرد کی یہ نظر بازی عورت کو خود نمائی کی طرف راغب کرتی ہے اور عورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی، اس لیے مرد میں خود نمائی کا جذبہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔

زینت

اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: **وَلَا یُجِبْدِینَ زَیْنَتَهُنَّ إِلَّا صَاطِرَہٗ**
مِنْہَا۔ عربی میں زینت کا لفظ اردو فارسی کے لفظ زیور سے زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے کہ زیور اس زینت کو کہا جاتا ہے جو بدن سے علیحدہ رہتا ہے، سونے چاندی اور جواہرات کے ہار وغیرہ لیکن لفظ زینت زیور کے علاوہ آرائش جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سر اور ہنڈی وغیرہ۔ اس حکم میں کہا گیا ہے کہ عورت کو اپنی آرائش (زینت) کی نمائش نہیں کرنی چاہیے لیکن اس فریضے کے لیے دو استثناءں کا ذکر ہوا ہے۔ ہم ان دونوں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں:

ہیلا استثناء

آلا ماضیہ منہا یعنی سوائے ان زینتوں کے جو خود آشکار ہیں۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی زینت دو قسم کی ہے۔ ایک آشکار اور دوسری مخفی۔ مگر یہ کہ عورت اسے قصد اظہار کرنا چاہے۔ پہلی قسم کی زینت کا چھپانا واجب نہیں لیکن دوسری قسم کی زینت کا چھپانا واجب ہے۔ یہاں یہ مشکل درپیش ہے کہ آشکار زینت کونسی ہے اور مخفی کونسی؟

اس استثناء کے بارے میں بہت پہلے ہی صحابہ تابعین اور ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا تفسیر مجمع البیان میں اس استثناء کے بارے میں تین اقوال آئے ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ آشکار زینت سے مراد لباس ہے۔ جھانجر، پائل، بٹنہ اور چوڑی کنگن کو مخفی زینت کہا گیا ہے اور یہ قول ابن مسعود سے نقل ہوا ہے جو معروف صحابی ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آشکار زینتوں سے مراد سرمہ، انگوٹھی اور ہاتھوں کی مہندی ہے یعنی وہ سنگھار جو چہرے اور کلائی تک ہاتھوں سے متعلق ہے اور یہاں عباس کا قول ہے جو مشہور صحابی ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ آشکار زینت سے مراد خود چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ ہیں اور یہ قول صحابہ اور عطا کا ہے تفسیر صحابی میں اس جملے سے متعلق ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے کچھ روایتیں نقل ہوئی ہیں جنہیں ہم بعد میں نقل کریں گے۔ تفسیر کشاف میں آیا ہے کہ زینت عبارت ہے ان چیزوں سے جن سے عورت اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے۔ جیسے سونے کے زیورات، سرمہ اور مہندی۔ چھپایا انگوٹھی جیسی زینتوں کے ظاہر ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن کنگن، پائل، بازو بند، گلو بند، مکر بند، جھومر اور بالوں جیسی مخفی زینتوں کو آشکارا نہیں ہونا چاہیے مگر ان لوگوں کے سامنے جنہیں آیت نے مستثنیٰ قرار دیا ہے صاحب کشاف کہتے ہیں: آیت میں مخفی زینتوں کو چھپانے کی بات کی گئی ہے نہ کہ بدن میں ان کے مقامات کی۔ بازو پندٹی، پاؤں، گردن، سرسینہ اور کان جیسے بدن کے حصوں کو چھپانے کی شدید تاکید کی گئی ہے۔

اس کے بعد صاحب کشاف عورتوں کے مصنوعی بالوں پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر ظاہری زینت کے مقامات سے متعلق ایک دوسری بحث کرتے ہیں کہ سرمہ، مہندی، سرخی، پوڈر اور انگوٹھی جیسی ظاہری زینتوں اور چہرے اور ہاتھوں کے استثناء کا فلسفہ کیا ہے؟

پھر وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: اس کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ان کا چھپانا بہت دشوار ہے۔ اس کے لیے بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اشیاء کو اٹھائے اور اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ خاص طور پر جہاں اسے مقدموں میں گواہی دینی ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر لگی کوچوں سے گزرنا ہوتا ہے چلتے ہیں خواہ مخواہ اس کے پیر دکھائی دے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ان غریب عورتوں کے پاؤں اور پنڈلیاں نہیں چھپ سکتیں کہ جن کے پاس موزے اور کبھی کبھی جوتے تک نہیں ہوتے یہ ہے اَلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا كَمَا مَقْبُومٌ اور حقیقتاً اس کے معنی یہ ہیں ”مگر وہ جو عادتاً اور طبعاً ظاہر ہو جاتے ہیں“

اس کے بعد صاحب کشف دوسرے استثنائے یعنی محارم کے فلسفے کی طرف آتے ہیں اور پھر ان آیتوں کے نزول سے قبل عورتوں کی کیفیت کو نقل کرتے ہیں کہ ان کے گریبان چوڑے ہوتے تھے۔ ان کی گردن، سینہ اور اطراف کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ دوپٹے سر کے پیچھے اس طرح ڈالی تھیں کہ اس سے گردن، کان اور سینہ نہیں چھپتے تھے۔

فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس بحث کے بعد کہ کیا زینت صرف مصنوعی زیبائش کو کہا جاتا ہے یا فطری زیبائش بھی اس میں شامل ہے خود ہی دوسری رائے کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں: فضائل کی طرح فطری زیبائی مراد لینے والوں کا خیال ہے کہ آتش کار زینت سے مراد عورتوں میں چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ اور مردوں میں چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ہیں۔ فضائل کے خیال میں چونکہ معاشرتی ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ کھلے رہیں اور شریعت اسلام ایک سہل اور آسان شریعت ہے اس لیے چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب قرار نہیں دیا گیا..... لیکن وہ لوگ جنہوں نے زینت کو مصنوعی آرائش پر محمول کیا ہے ان کا خیال ہے کہ ظاہری زینت سے مراد چہرے اور ہاتھوں کا سنگھار ہے اور اس استثناء کا سبب یہ ہے کہ ان کا چھپانا عورت کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اس کو کسی شے کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہی بڑھتا ہے۔ نیز مقدموں میں گواہی اور شادی کے موقعوں پر بھی اس کے لیے چہرہ کھولنا ناگزیر ہوتا ہے۔

اس استثناء کے بارے میں ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے بہت زیادہ پوچھا گیا ہے اور

انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ چنانچہ ہم کتب حدیث سے چند روایتیں نقل کرتے ہیں غالباً تفسیر صافی میں بھی ان دونوں روایتوں کو نقل کیا گیا ہے اور ان میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

۱۔ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ لَعَالَى: "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قَالَ الزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ

زرارہ بیان کرتے ہیں کہ امام صادقؑ سے پوچھا گیا کہ وہ آشکار زینت جس کا عورت کے لیے چھپانا واجب نہیں کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا: "وہ سرمہ اور انگوٹھی ہے" (کافی جلد ۵ ص ۵۲۱ اور وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۵)۔

۲۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: قَالَ: هِيَ الثِّيَابُ وَالْكَحْلُ وَالْخَاتَمُ وَخِصَابُ الْكَمِّ وَالسَّوَادُ وَالزَّيْنَةُ ثَلَاثٌ: زَيْنَةُ النَّاسِ وَزَيْنَةُ الْمَحْرَمِ وَزَيْنَةُ الزَّوْجِ، فَمَا زَيْنَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَأَمَّا زَيْنَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْفَلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَالذَّمْلُجُ وَمَادُونُهُ وَالْخَلْخَالُ وَمَا اسْفَلَ مِنْهُ، وَأَمَّا زَيْنَةُ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّهُ۔

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ظاہری زینت میں لباس، سرمہ، انگوٹھی، مہندی اور چوڑیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا زینت کی تین قسمیں ہیں: ایک تمام لوگوں کے لیے ہے جو ابھی ہم نے بیان کی۔ دوسری محرموں کے لیے ہے اور وہ گونبد سے اوپر اور بازو بند اور پازیب سے نیچے کی جگہ ہے۔ تیسری زینت کا تعلق شوہر سے ہے اور وہ عورت کا پورا بدن ہے۔ (تفسیر صافی - سورہ نور، آیت ۳۱ کے ذیل میں نقل از تفسیر علی بن ابراہیم قمی)۔

۳۔ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "وَلَا يَهْدِيَنَّ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" قَالَ الْخَاتَمُ وَالسَّكَّةُ وَهِيَ الْقَلْبُ۔

الوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ الاما ظہرنا
کی تفسیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا: ”انگوٹھی اور کنگن“ لے

۴ — عَنْ بَعْضِ اصْحَابِنَا عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَتْ لَنَّهُ
مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنَ الْمَرْءِ اَنْ يَّرَى اِذَا لَمَّ يَكُنْ مَعْرَمًا قَالَا
اَلْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ -

راوی جو ایک شیعہ ہے کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
کہ مرد محرم نہ ہونے کی صورت میں عورت کے جسم کے کس حصے کو دیکھ سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا: چہرہ، کلائی تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں۔ لے

یہ روایت عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے کے جواز سے متعلق ہے۔ نہ ان کے
چھپانے جانے کے عدم وجوب سے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ مسئلے ہیں لیکن ہم بعد
میں عرض کریں گے کہ اشکال زیادہ تر جواز نظر میں ہے نہ پوشیدگی کے عدم وجوب میں۔ اگر نظر
ڈالنا جائز ہو تو بطریق اولیٰ چھپانا واجب نہیں۔ تاہم اس کے بارے میں آگے چل کر گفتگو کریں گے۔

۵ — خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء جو ام المومنین عائشہ کی بہن تھیں، ایسا لباس
پہن کر رسول خدا کے گھر آئیں کہ جس سے اُن کا جسم جھلکتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنا چہرہ مبارک اُن کی طرف سے پھیر لیا اور فرمایا:

”يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْءَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَعِيضَ لَمْ تَصْلَحْ اَنْ يَّرَى
مِنْهَا اِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَاَشَارَ اِلَى كَفِّهِ وَوَجْبِهِ -

اے اسماء! عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے
بدن کا کوئی حصہ دکھائی دے۔ مگر یہ اور یہ۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور
کلائی سے نیچے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ (سنن ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۸۳)۔

یہ روایات ابن عباس، ضحاک اور عطا کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہیں نہ کہ ابن مسعود

کے نظریے سے جو یہ کہتے ہیں کہ زینت سے مراد ظاہری لباس ہے۔

بنیادی طور پر ابن مسعود کی رائے کو درست قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ خود آشکار ہونیو الالباس وہ ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے۔ نیچے پہنا جانے والا لباس ظاہر ہے دیکھا نہیں جاتا۔ اس صورت میں اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا کہ عورتیں اپنی زینتوں کو آشکار نہ کریں مگر وہ لباس جو اوپر پہنا جاتا ہے۔ اوپر پہنا جانے والا لباس قابلِ اخفا نہیں ہے جسے استثنائاً کیا جائے لیکن اس کے برعکس وہ تمام چیزیں جو ابن عباس، ضحاک اور عطار کے جملوں نیز شیعہ روایتوں میں پائی جاتی ہیں وہ زینتیں ہیں جن کو چھپایا بھی جاسکتا ہے اور نہیں بھی چھپایا جاسکتا۔

بہر حال یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت کے لیے چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں اور ان حصوں پر سرمہ اور مہندی اور ان آرائشوں کے دکھائی دینے میں بھی کوئی اشکال نہیں جو عورت کی خصوصیات میں سے ہیں۔

یہاں یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس مسئلے کو اپنی نظر سے بیان کیا ہے۔ البتہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کرے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ہے۔ مگر ممکن ہے بعض مراجع کے فتوے اس سے ہم آہنگ نہ ہوں (اگرچہ اس کی مخالفت پر مبنی کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بطور صریح نہیں بطور احتیاط ہے) اس گفتگو سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اساس اسلام کے نزدیک ہو کر اقصیت حاصل کریں۔

ہم سب جانتے ہیں کہ آج معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتا ہے اسلام کو خاص طور پر عورتوں سے متعلق مسائل کو منفی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ اسلام کے اجتماعی فلسفے سے آگاہ نہیں اس لیے اس کی منفی سوچ سو فیصد بے بنیاد ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی میں عملاً پردے اور پاکدامنی کے قائل نہیں بلکہ وہ اسلامی حجاب سے آشنا نہ ہونے کے سبب اسے خرافات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم نوع بشر کی بدبختی کا سبب ہے اور یہی فکر اسلام سے ان کی دوری بلکہ بے تعلقی کا سبب بنتی ہے۔

اگر بات صرف عمل نہ کرنے اور شہوات کی پیروی کی ہوتی تو بھی کوئی بڑی بات نہ تھی مگر یہاں تو انکار اسلام اور بے اعتقادی کا مسئلہ ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ اسلام کے معاشرتی فلسفے کا مطالعہ

کہیں تاکہ ایسے اشخاص سے ٹکراؤ میں آپ انہیں جواب دے سکیں۔
 ظاہر ہے کہ صرف توضیح المسائل جیسے رسالہ عملیہ کا پڑھنا اور فتوؤں سے آگاہی حاصل کرنا
 ہی کافی نہیں بلکہ اس منزل پر باعتبار نقل اور معاشرتی فلسفے کے پہلو سے بھی ایک استدلالی بحث
 کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر دلائل و اسناد کے ساتھ
 استدلالی بحث کریں۔

لیکن اس بارے میں کہ عورت اپنے محرموں کے سامنے کس حد تک پردہ نہ کرنے کا حق رکھتی
 ہے، مختلف روایات اور فتوے ہیں۔ ان روایتوں اور بعض فقہاء کے فتوؤں سے یہ استنباط ہوتا ہے
 کہ ماسوائے شوہر کے دیگر محرموں کے سامنے ناف سے زانو تک کا پردہ کرنا ضروری ہے۔

پردے کی کیفیت

اس استثناء کے بعد لِيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهَا عَلٰى جُيُوْبِهَا یعنی
 انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں اور گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ البتہ دوپٹے کی کوئی
 خصوصیت نہیں ہے۔ مقصد سر، گردن اور گریبان کا ڈھانپنا ہے، جسے ہم پہلے بھی تفسیر کشف
 کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ عرب عورتیں عام طور پر ایسے کرتے پہنا کرتی تھیں جن کے گریبان
 کھلے ہوا کرتے تھے جن میں سے ان کی گردن اور سینہ نمایاں ہوتا تھا۔ جو کپڑا وہ دوپٹے کے طور پر
 اوڑھتی تھیں وہ بھی سر کے پیچھے سے کانڈھوں پر اس طرح ڈالا جاتا تھا کہ اس سے کان، سینہ اور
 گردن سب کے سب نمایاں رہتے تھے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ وہ سر پر اوڑھے ہوئے اسی دوپٹے
 کے دونوں ٹکڑے حصوں کو اپنے سینے اور گریبان پر اس طرح ڈال لیں کہ بدن کے مذکورہ
 حصے اچھی طرح چھپ جائیں۔ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں تَقَطَّيْ شَعْرَهَا وَصَدْرَهَا وَ
 تَرَابَعَهَا وَسَوَاءَ لِفَهْمَا كَجَمَلِ اسْتَعْمَالِ كَمَا هِيَ جَس كَامَطْلَبِ بَعْدَ عَوْرَتِ اِنْفِ بَالِ، سینہ، گردن
 اور اطراف گردن کو ڈھانپنے۔ یہ آیت بدن کے ان حصوں کی وضاحت کرتی ہے جنہیں ڈھانپنا
 چاہیے۔ اس آیت کے ذیل میں شیعہ، سُنی دونوں نے روایت کی ہے کہ:

”ایک دن مدینہ کے گرم موسم میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ایک گلی

سے گزر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ وہاں کے معمول کے مطابق گردن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول سامنے سے آرہے تھے۔ اس خوبصورت منظر نے ان کا دل موہ لیا اور وہ اسے دیکھنے میں ایسے محو ہو گئے کہ انہیں نہ اپنی خبر نہ ہی نہ ماحول کی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں سے اس کا تعاقب کرتے رہے اور پھر اسی فکر میں بیس غلطاں آگے بڑھ گئے۔ اس بے خیالی میں اچانک دیوار سے باہر نکلی ہوئی کسی بڑی یا شیشے سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئے تو ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ..... الخ لہ

اس آیت میں علی کے ساتھ ضرب کی لغوی ترکیب کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح رکھ دینے کے مفہوم کو پیش کرتی ہے کہ وہ شے دوسری شے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔

صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں : ضَرَبَتْ بِخِمَارِهَا عَلٰی جَبِيْهَا اَقْوَابَكَ ضَرْبَتْ بِبَيْدِي عَلٰی اِحْاطِطٍ اِذَا وَضَعْتَهَا عَلَيْهِ یعنی یہ تعبیر ایسی ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا۔ تفسیر کشاف ہی میں فَضَرَبْنَا عَلٰی اِذَا اِنْهَمَّ لہ کے ذیل میں لکھا ہے :

لہ کافی جلد ۵ صفحہ ۵۲۱ - وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۴ - تفسیر صافی اور تفسیر درمنثور جلد ۵ صفحہ ۴۰۔

یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کان، سینہ اور اطراف گردن کھول کر چلنے والی خاتون اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی شہوت آلود نگاہوں سے متعلق اس حدیث کو عام طور پر محدثین اور مفسرین نے ”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا... الخ“ کے شان نزول کے باب میں لکھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ”قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ“ کے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ حالانکہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور جس طرح پہلی آیت مرد کی نگاہوں سے متعلق فریضے کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح دوسری آیت ”وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ... الخ“ عورتوں کے فریضے کو بیان کرتی ہے۔ بظاہر یہی سبب ہے کہ تفسیر صافی میں اس حدیث کو دوسری آیت کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے اور یہاں اس حدیث سے متعلق ہمارے استدلال کی بنیاد بھی یہی ہے۔ (مؤلف)

اَيَّ ضَرْبَيْنَا عَلَيْنَا حَجَابًا مِّنْ اَنْ نَّلْسَمَ يَعْنِي اِنكے کانون پر تم نے ایک پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔

موضوع بحث آیت کے سلسلے میں صاحب تفسیر مجمع البیان نے لکھا ہے: عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کی چادر کو اپنے سینوں پر اس طرح ڈال دیں کہ ان کے گردن کے اطراف کا حصہ ڈھکا رہے۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دور کی عورتیں دوپٹہ سر کے پیچھے کی طرف ڈالا کرتی تھیں۔ لفظ جَبِيْبٌ جو گریبان کے مفہوم میں ہے سینوں کی طرف کنایہ ہے کیونکہ گریبان ہی سینوں کو ڈھانکتا ہے اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں، بھسکوں اور گردنوں کو چھپانے رہیں۔ ابن عباس اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں: عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال، سینے اور گردن کے نچلے حصے کو چھپا کر رکھے۔

تفسیر صافی میں بھی وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ کے جملے کے بعد لکھا ہے: 'اس لیے کہ گردنیں ڈھکی رہیں۔

بہر حال مراد یہ ہے کہ یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ عورت کے پردے کے واجبی حدود کو ظاہر کرتی ہے۔ شیعہ سنی، خاص طور پر شیعہ تفسیر میں اور روایتیں مکمل طور پر موضوع کو واضح کرتی ہیں اور آیت کے مفہوم میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔

دوسرا استثناء

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ.... الخ یعنی اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے شوہروں اور..... کے لیے۔

پہلے استثناء نے اس زینت کو معین کیا جس کا عام افراد پر ظاہر کرنا جائز ہے لیکن دوسرے استثناء نے چند افراد کو معین کیا جن پر زینتوں کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ پہلے استثناء میں اس کا دائرہ باعتبار بدن محدود اور باعتبار افراد وسیع ہے اور دوسرا استثناء اس کے برعکس ہے۔ آیت میں آنے والے بیشتر افراد وہی ہیں جنہیں فقہی اصطلاح میں محرم کہا جاتا ہے اور وہ اس طرح ہیں:

- ۱۔ لَبَعُو لَتِهِنَّ
اپنے شوہروں
- ۲۔ اَوْ اَبَائِهِنَّ
اپنے باپوں
- ۳۔ اَوْ اَبَاءِ بَعُولَتِهِنَّ
اپنے خسروں
- ۴۔ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ
اپنے بیٹوں
- ۵۔ اَوْ اَبْنَاؤِ بَعُولَتِهِنَّ
اپنے شوہروں کے بیٹوں
- ۶۔ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ
اپنے بھائیوں
- ۷۔ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ
اپنے بھتیجوں
- ۸۔ اَوْ بَنِي اِخْوَانَتِهِنَّ
اپنے بھانجوں
- ۹۔ اَوْ نِسَائِهِنَّ
اپنی عورتوں
- ۱۰۔ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ
اپنی لونڈی غلاموں
- ۱۱۔ اَوِ النَّسَائِ عَيْنِ عَيْرِ اُولِي الْاِرْبَابَةِ
وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں
- ۱۲۔ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَطْهَرْ
جتنسی امور سے ناواقف یا اس پر قدرت
نہ رکھنے والے بچے
- عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
مذکورہ افراد میں سے آخری چار محرم قابل ذکر ہیں۔

اپنی عورتیں

اس لفظ میں تین احتمال ہیں :

- پہلا: اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ اس قول کی بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم عورتیں نامحرم ہیں اور مسلمان عورتوں کو ان کے سامنے کھل کر نہیں آنا چاہیے۔
- دوسرا: اس سے مراد تمام عورتیں ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان۔
- تیسرا: اس سے مراد گھریلو ملازمہ ہے۔ گویا ہر عورت گھر کی عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے لیے نامحرم ہے اور یہ احتمال غیر قابل یقین ہے اس لیے کہ یہ بات مسلمات نیز ضروریات اسلام میں سے ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے محرم ہے۔

دوسرا احتمال بھی ضعیف ہے کہ اس احتمال میں ضمیر کی طرف لیساء کے اضافے کے لیے کوئی نکتہ موجود نہیں ہے لیکن پہلے احتمال کے مطابق اس اضافے میں نکتہ یہ ہے کہ کافر عورتیں غیر اوریرگانہ ہیں اور وہ ان میں سے نہیں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے اور اس کے مطابق روایات میں بھی آیہ ہے کہ یہودی اور عیسائی عورتوں کے سامنے مسلمان عورت کا برہنہ ہونا منع ہے۔ ان روایات میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ غیر مسلم عورتیں اپنے شوہروں یا بھائیوں کے سامنے مسلمان عورتوں کے حسن و جمال کی کچھ تفصیل بیان کر دیں۔

خیال رہے کہ یہاں ایک مسئلہ اور ہے اور وہ یہ کہ کسی مسلمان عورت کیلئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسری عورت کے محاسن یعنی اسکی خوبصورتی کی کوئی تفصیل اپنے شوہر سے بیان کرے۔ اس محالعت کی وجہ سے مسلمان عورتوں کو تو ایک دوسری سے اطمینان ہو گیا لیکن غیر مسلم عورتوں کی طرف سے اطمینان نہیں۔ وہ ممکن ہے کہ اپنے مردوں سے مسلمان عورتوں کی کیفیت کے بارے میں بات کریں۔ اسلئے مسلمان عورتوں کو تا کی دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے ڈھانک کر رکھیں لیکن پھر بھی آیت نے مکمل طور پر اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ انکے سامنے بناؤ سنگھارا اور خوبصورتی کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ لہذا دیگر دلائل اور قرآن سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے۔ عام طور پر فقہاء اس مسئلے میں غیر مسلمان عورت کے سامنے مسلمان عورت کے پردے کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ صرف پردہ نہ کرنے کی کراہت پر فتویٰ دیتے ہیں۔

لوندیاں اور غلام

اس جملے میں دو باتوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ اس سے مراد صرف کینزیز ہیں اور دوسرے یہ کہ اس سے مراد مطلق مملوک ہے جس میں کینزیزوں کے ساتھ غلام بھی شامل ہیں۔ اس مقام پر روایات اس دوسری تفسیر کی تائید کرتی ہیں مگر فقہاء کے فتوے اس سے ہم آہنگ نہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک عراقی مدینہ آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور شرفیاب ہوا۔ اثنائے گفتگو میں جب اہل مدینہ کی بات آئی تو اس شخص نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ لوگ اپنی

عورتوں کو غلاموں کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یہ عورتیں سواری کے وقت ان سے مدد لیتی ہیں۔ مثلاً غلاموں کے کانڈھوں پر ہاتھ رکھ کر سوار ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا : اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی موضوع سے متعلق سورہ اتزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ابْنَاتِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ابْنَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ۔ اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، کینزوں اور غلاموں کے باب میں عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ (کافی جلد ۵ صفحہ ۵۳۱)

کینز ہو یا غلام، اسلام بعض احکامات میں ان کے لیے استثناء کا قائل ہے مثلاً ستر اور حرمت نظر کے اعتبار سے کینزوں اور آزاد عورتوں میں بڑا فرق ہے۔ کینزوں پر سر ڈھکتا واجب نہیں ہے جبکہ آزاد عورتوں پر سر ڈھکتا واجب ہے۔ ظاہراً اس کا سبب ان کی خدمت گزارا ہے اور بعید نہیں کہ غلام بھی اسی طرح کا استثناء رکھتے ہوں۔

تاہم جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں فقہار کے فتوؤں کی رو سے ایسا حکم قرین قیاس نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بہت مستبعد نظر آتا ہے کہ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ کی آیت صرف کینزوں کے بارے میں ہو۔

اگر ہم مملوک کے استثناء کو صرف کینزوں تک محدود کر دیں تو کہنا پڑے گا کہ آزاد عورتیں ایک دوسرے کے لیے مطلق محرم ہیں لیکن کینز آزاد عورتوں کے لیے محرم نہیں ہے مگر وہ آزاد عورت جو اس کی مالک ہو اور جب ہم اس بات میں اس فتوے کا اضافہ کریں جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے فقہاء نے کینزوں کے لیے پردے کو غیر مردوں کے سامنے بھی واجب نہیں جانا ہے تو بڑا عجیب نتیجہ برآمد ہو گا۔ وہ یہ کہ کینز تمام مردوں کے لیے محرم ہے اور آزاد عورتیں تمام کینزوں کے لیے نامحرم ہیں۔ گویا کینز اس حکم میں مردوں کی صف میں داخل ہو جائیگی اور یہ صورت ہرگز درست نہیں۔

وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں

یعنی طور پر اس جملے میں وہ دیوانے اور ذہنی طور پر معذور افراد شامل ہیں جن میں شہوت کا کوئی مادہ نہیں ہوتا اور وہ عورت کی کشش محسوس کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض افراد نے اس آیت میں زیادہ عمومیت پیدا کی ہے اور ان میں محل کے خواجہ سراؤں کو بھی اس بنیاد پر شامل کر لیا ہے کہ ان میں بھی عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ گزشتہ دور میں اس فتوے کی بنیاد پر محنتوں اور خواجہ سراؤں کو حرم سمجھ کر انہیں حرم سراؤں کی خدمت پر مامور کیا جاتا تھا۔

بعض دوسرے افراد نے اس آیت کو اور زیادہ وسعت دی ہے اور کہا ہے کہ اس میں فقراء اور مساکین بھی شامل ہیں۔ جو لوگ روٹی کے ایک ٹولے کو ترستے ہیں اور طبقاتی اعتبار سے بھی ان میں بہت فاصلہ پایا جاتا ہے انہیں ہرگز جنسی مسائل کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو اس قدر وسعت دینا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں پہلے طبقے کے افراد آتے ہیں اور اگر ہم اسے زیادہ عمومیت دینا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ دوسرے طبقے کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔

جنسی امور سے ناواقف یا اس پر قدرت نہ رکھنے والے بچے

اس جملے کی بھی دو طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے۔ لَمْ يَطْهَرُوا کا جملہ ظہور کے مانے سے ہے اور علی کے لفظ نے اسے متعدی بنا دیا ہے۔ ممکن ہے ان دونوں لفظوں کی ترکیب اِطْلَاع کا مفہوم پیش کرے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے: وہ بچے جو عورتوں کے امور سے قطعی واقف نہیں اور ممکن ہے اس سے غلبہ اور قدرت کا مفہوم لیا جائے۔ ایسی صورت میں مراد یہ ہوگی: ”ایسے بچے جو عورتوں سے لذت گیری کی صلاحیت نہیں رکھتے“

پہلے احتمال کے مطابق غیر متمیز بچے مراد ہیں جن میں ایسی باتوں پر دھیان دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن دوسرے احتمال کے مطابق وہ بچے مراد ہیں جو جنسی امور پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ابھی نابالغ ہیں، گو وہ متمیز ہوں اور سب باتوں کو سمجھتے ہوں۔ اس احتمال کے بموجب وہ

بچے جو حدِ بلوغ کو پہنچ گئے ہوں لیکن ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں استثناء میں شامل ہوں گے فقہتا کا فتویٰ بھی اسی تفسیر کے مطابق ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ یعنی عورتیں اپنی زینتوں کے اظہار کے لیے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں۔
 عرب عورتیں عام طور پر بازیب پہنتی تھیں اور یہ بتانے کے لیے کہ انھوں نے قیمتی بازیب پہن رکھا ہے اپنے پیر زور سے زمین پر مار کر چلا کرتی تھیں۔ قرآن مجید نے انہیں اس سے روکا اور اس کی ممانعت فرمائی۔

اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ تیز خوشبو اور پرکشش آرائش جیسی ہر وہ چیز جو مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے عورت کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اصولی طور پر عورتوں کو معاشرے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کی تحریک کا باعث ہو یا نامحرم لوگ اس عمل سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان میں دلچسپی لیں، آیت کا آخری جملہ ہے: وَتَوَجَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مومنو! تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمام احکامات کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ احکامات پر عمل پیرا ہونے میں سہل انگاری سے کام نہ لیں۔

سورہ نور کی دیگر آیتیں

سورہ نور کی مندرجہ ذیل آیتیں بھی انہی مباحث سے متعلق ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا الدِّينَ تَكْمُلُ الدِّينَ مَلَكْتُ أَيُّهَا تَكْمُلُ.....

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے صاحبانِ ایمان! لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور

نابالغ بچے تم سے ملنے کے لیے تین موقعوں پر اجازت طلب کریں۔ نماز فجر سے

پہلے، دوپہر کو جب تم (قبیلوہ کے لیے) اپنا لباس اتار دیتے ہو اور تیسرے نماز

عشاء کے بعد جب تم سونے کی تیاری کرتے ہو۔ یہ تینوں تمہارے تجلیے کے

وقت ہیں۔ ان تین وقتوں کے علاوہ بلا اجازت آنے جانے میں نہ تمہارے ذمہ کوئی الزام ہے نہ ان کے ذمہ اور تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ خداوند عالم بڑا جانتے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان پر بھی لازم ہے کہ تمہاری خلوت گاہ میں آنے کے لیے دوسروں کی طرح اجازت طلب کریں۔ خداوند عالم اپنی آیتوں کو اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

وہ سن رسیدہ عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہ ہو تو ان کے لیے اس صورت میں برقع اتار دینے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بناؤ سنگھار کے عالم میں نہ ہوں اور خود نمائی کا قصد نہ رکھتی ہوں لیکن اگر برقع اتار دینے سے باز رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور خداوند عالم سننے اور جاننے والا ہے۔ (سورہ نور۔ آیت ۵۸۔ ۶۰)

ان آیتوں میں دو استثناء بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا اور دوسرا عورتوں کے پردے کا اصول۔ شروع کی دو آیتیں پہلے استثنائے اور تیسری آیت دوسرے استثناء سے متعلق ہے۔

ہم پہلے اس حکم کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو کوئی خلوت کہہ میں داخل ہوتا چاہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اجازت طلب کرے اور ہم اس میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ حکم قریبی محرم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں دو طبقے اس دستور سے مستثنیٰ ہیں۔ ان دو طبقوں کے لیے صرف تین وقتوں میں طلب اجازت ضروری ہے مگر دوسرے اوقات میں وہ آزاد ہیں۔ وہ دو طبقے یہ ہیں:

۱۔ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تمہارے مملوک

۲۔ الَّذِينَ كَذَبُوا بَعْدَ مَا عَلِمُوا مِنْكُمْ تمہارے نابالغ بچے

وہ تین اوقات جن میں یہ دو گروہ اجازت لینے کے پابند ہیں یہ ہیں:

نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب لوگ گرمی کے سبب اپنا اوپری لباس اتار کر سستاتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد جو سونے کا وقت ہوتا ہے۔

ان مواقع پر بالعموم مردوزن سونے کے مخصوص لباس میں ہوتے ہیں اور چونکہ وہ (نماز عشرت کے بعد) ایک ساتھ سوتے ہیں اور (نماز فجر سے پہلے) ایک ساتھ سو کر اٹھتے ہیں اور ان کا لباس مکمل نہیں ہونا اس لیے کینتروں، غلاموں اور نابالغ بچوں کو بغیر اجازت ان کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ دوسرے مواقع پر کثرت آمدورفت کے سبب طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لَبِئْسَ مَا عَلَى بَعْضٍ۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آیتوں میں ہم تین نکتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

— اَلَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کے ساتھ جمع مذکر کے لیے استعمال ہونے والا موصول اَلَّذِيْنَ آیا ہے جو حتماً غلاموں کو شامل کرتا ہے جیسا کہ تفسیروں اور روایتوں میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت منقول ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں: قَالَ: هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قَبْلَ مَا لِيَسَاءُ يُسْتَأْذَنُ فِي هَذِهِ الْمَثَلَاتِ سَاعَاتٍ؛ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ۔ یعنی تین مواقع پر اجازت کا دستور مردوں سے مخصوص ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ فرمایا نہیں یہ اسی طرح آجا سکتی ہیں۔

(کافی جلد ۵ صفحہ ۵۲۹)

غلاموں کا ان تین مواقع سے ہٹ کر عورت کے کمرے میں داخل ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ غلام استثنائی کیفیت کے حامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کے جملے میں غلام بھی شامل ہیں جیسا کہ ہم پردے کی آیت میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس آیت میں بھی مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کا بیان (ضمیر مذکر کے ساتھ) ہوا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ غلام خود عورت کا مملوک ہو۔

یہاں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو غلامی کی رسم ختم ہو چکی ہے اور غلاموں کا وجود ہی نہیں، اس لیے اس بحث پر اتنا زور دینا بالکل بیکار ہے۔ اولاً تو اسلام کا ان مسائل کے بارے میں نقطہ نظر واضح ہو جانے سے ہمیں ان قوانین کے عمومی مقصد سے بہتر واقفیت ہو جائے گی جن میں سے بعض کی آج بھی ضرورت ہے۔ دوسرے ہو سکتا ہے کہ کوئی پرچوش عہدہ غلاموں کے احکام کا بعض حامل صورتوں میں نوکروں اور خدمتگاروں پر بھی اطلاق کرے۔

۲ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَالْحِلَّةِ مِنْكُمْ لِيُحْمَلُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُسْتَنَاءُونَ
 بچوں کو اذن سے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آمدورفت رکھتے ہیں اور ان کا بار بار اجازت مانگنا کام میں حرج کا باعث بنتا ہے۔
 درحقیقت ان موارد میں استثناء کا سبب یہی ہے کہ یہاں پابندی دشواری کا سبب ہوتی ہے۔ اس میں ملکیت کا کوئی دخل نہیں۔

ہمارے خیال میں چہرہ دو ہاتھ اور پردے سے متعلق استثنائات اور اسی طرح محرموں کا استثناء بھی اسی زمرہ میں آتے۔ گو کہ اس موضوع پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے مگر آگے چل کر ہم زیادہ وضاحت سے اس کی تشریح کریں گے۔

۳ اس آیت میں دوسرے بالغ مردوں کی طرح تین وقتوں میں اجازت طلب کر نیوالوں میں وہ بچے بھی مکلف قرار دیے گئے ہیں جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے اس بنا پر نابالغ بچے خواہ وہ سمجھدار اور سن بلوغ کے قریب ہی کیوں نہ ہوں آیت میں معین شدہ ان تین وقتوں کے علاوہ بغیر اجازت خلوت گاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔

یہ آیت بظاہر اس بات پر دلیل بن سکتی ہے کہ پردے سے متعلق آیت میں *أَوْ الْطِفْلِ* الَّذِينَ لَمْ يَطْمَهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ کے جملے سے مراد نا سمجھ نہیں بلکہ نابالغ بچے ہیں اور ہم نے پہلے بھی اس کے مفہوم میں دو احتمالات پیش کیے ہیں۔

پردے کے مسئلے سے متعلق پہلا اور دوسرا استثناء اسی سورے کی اکتیسویں آیت میں مذکور ہے۔ یہ تیسرا استثناء *وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ*..... کی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے:

وہ سن رسیدہ عورتیں جنہیں اب شادی کی کوئی امید نہیں ہے وہ اپنا برقع اتار سکتی ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کا مقصد خود نمائی اور خود آرائی نہ ہو لیکن اگر وہ اپنی پاکدامنی کا خیال رکھتے ہوئے پردے کی رعایت کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور خداوند عالم بخشنے اور جاننے والا ہے۔

قَوَاعِدُ سے مراد کون ہیں ؟ وہ ضعیف عورتیں جو جنسی اعتبار سے مرد کی مطلوب نظر

نہیں ہوتیں اور اسی لیے انہیں اپنی شادی کی امید نہیں رہتی۔ ممکن ہے ان میں شادی کی طبع باقی ہو مگر امید نہیں کا جملہ بتاتا ہے کہ عورت کے دو لباس ہیں۔ ایک باہر جانے کا پہناوا اور دوسرے گھر کا لباس۔ سن رسیدہ عورت کو جس پہناوے کی چھوٹ دی گئی ہے وہ باہر جانے والا اوپری پہناوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں خود نمائی اور خود آرائی کی اجازت نہیں ہے۔

اسلامی روایات میں بوڑھی عورتوں کے لیے ترک پردہ کے حدود متعین ہیں اور ان کے لیے سروں سے اپنی اوڑھنیاں ہٹانے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

أَلْحَلِيصِي مَنْ أَيْ عَمِيدِ اللَّهِ إِنَّهُ قَوَّاءٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ: أَلْحَمْدُ وَالْجَلْبَابُ
فَلْتُ بَيْنَ يَدَيَّ مَنْ كَانَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ يَدَيَّ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُنْتَهِيَةٍ سِرِّيَّةٍ - فَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَهَوَّ خَيْرٌ لَهَا - (کافی جلد ۵ صفحہ ۵۲۲ - وسائل جلد ۳ صفحات ۲۵-۲۶)

عبداللہ حلبی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

سے مراد اوڑھنی یا دوپٹہ ہے۔

میں نے عرض کی خواہ کسی کے سامنے کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں! کسی کے سامنے کیوں نہ ہو

مگر شرط یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ ہونے خود نمائی اور خود آرائی کے ساتھ نہ ہو۔

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ کے جملے سے یہ قاعدہ کلیہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ اسلام

کی رو سے عورت پردے کی جس قدر رعایت کرے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہذا چہرے

اور ہاتھوں کو پوشیدہ نہ رکھنے سے متعلق چھوٹ کو جو ضرورت کے تحت آسانی کے لیے دیکھنی

ہے قاعدہ کلیہ کو فراموش کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔

ازواج پیغمبر

بنیادی طور پر پردے سے متعلق سورہ نور کی وہی آیتیں نازل ہوئی تھیں جنہیں ہم بیان

کر چکے ہیں۔ سورہ احزاب کی بھی چند آیتیں ہیں جنہیں اس موضوع کے ضمن میں ذکر کیا جاسکتا

ہے۔ ان آیتوں میں سے کچھ ازواج رسول کے بارے میں ہیں اور کچھ پاکدامنی اور برہیزگاری

سے متعلق ہیں۔

پہلے ہم ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جو ازواج رسولؐ سے متعلق ہیں:

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَفَرِّجْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ...

”اے رسولؐ کی بیویو! تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ پس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو کسی سے نرم بچے میں چبیا چبا کر گفتگو نہ کرو جس سے بیمار دل افراد لالچ میں پڑ جائیں۔ بس شائستگی کے ساتھ صاف صاف گفتگو کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت کے دور کی طرح خود نمائی اور خود آرائی کے لیے باہر نہ نکلا کرو۔“ (سورہ احزاب۔ آیات ۳۲-۳۳)

اس حکم سے اہمات المؤمنین کو گھر میں مقید رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران اپنی ازواج کو بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور باہر نکلنے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ عورت خود نمائی کی غرض سے گھر سے باہر نہ نکلے خاص طور پر ازواج پیغمبرؐ کو اس ذمہ داری کی زیادہ شدید تاکید کی گئی ہے۔

سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ.....
إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. (سورہ احزاب۔ آیت ۵۳)

بے پروا عرب مسلمان کسی بات کا خیال کیے بغیر بے دھڑک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمروں میں گھس جایا کرتے تھے جہاں آپ کی ازواج بھی تشریف رکھتی تھیں۔ آیت نازل ہوئی کہ لے ایمان لانے والو! اولاً بلا اطلاع اور بلا اجازت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو اور اگر وہ تمہیں دعوت پر بلائیں تو ایسے وقت نہ آؤ کہ کھانا ملنے کے منتظر رہو بلکہ عین وقت پر آؤ اور جیسے ہی کھانا کھا چکو فوراً رخصت ہو جاؤ اور اوہر اوہر کی باتوں میں نہ لگ جایا کرو کیونکہ یہ باتیں پیغمبرؐ کیلئے زحمت کا باعث بنتی ہیں۔ انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ تمہیں چلے جانے کو کہیں لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا اور نہ نایا جب تم ازواج رسولؐ سے کچھ لینا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ گھر میں داخل ہوئے بغیر پس پردہ کران سے طلب کرو۔ یہ طریقہ تمہارے اور ان

کے قلوب کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو اور نہ یہ کہ تم ان کی ازواج سے ان کے بعد نکاح کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے۔ (آیت ۵۳)

اس آیت میں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ متقدمین نے جہاں کہیں بھی حجاب پر گفتگو کی ہے اس سے ان کی مراد یہی آیت رہی ہے۔ اس آیت میں موجود حجاب کا حکم پردے کے اس حکم سے مختلف ہے جو ہمارا موضوع بحث ہے۔

اس آیت میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے جس کے مطابق مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے کمروں میں داخل ہوں بلکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہو تو انہیں چاہیے کہ پس پردہ کھڑے ہو کر اسے طلب کریں۔ اس مسئلے کا پردے کی بحث سے کوئی ربط نہیں ہے کہ جسے اصطلاح فقہ میں حجاب نہیں بلکہ ستر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔

ذٰلِكُمْ اَطَهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ كَا جملہ سورہ نور کی اکتیسویں آیت وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ كِي طر ح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرد اور عورت جس قدر زیادہ ستر پوشی اور پردے کا خیال رکھیں اور آپس کے میل جول سے اجتناب کریں اسی قدر تقویٰ اور پاکیزگی سے قریب ہوں گے اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہے ان رخصتوں، رعایتوں اور سونٹوں کو جو مذہب نے ضرورتاً ہمیں دی ہیں ستر پوشی، پردے اور ترک نظر سے بے توجہی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔

تحتفظ عصمت

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَدٍ بَيْنِهِنَّ (سورۃ احزاب، آیت ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کمد بیچے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے قریب کر لیا کریں۔ یہ عمل ان کی شناخت، میزان کے اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے اور

خداوند عالم تو بڑا سُختے اور رحم کرنے والا ہے“

اگر منافق بے ایمان اور شریر فسادی اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان پر آپ کو مسلط کر دیں گے۔ پھر وہ بہت کم مدت تک آپ کے ہمسایہ رہیں گے۔

اس آیت میں دو باتوں پر توجہ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جَلَبَاب کیا ہے اور اسے قریب کھینے کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اس حکم کی علت اور فائدے کے عنوان سے جو بات کہی گئی ہے کہ ’یہ بات شناخت اور اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے‘ اس کا مفہوم کیا ہے؟

پہلے بات: اس باب میں کہ جَلَبَاب کس قسم کے لباس کو کہا جاتا ہے مفسرین اور لغت کے ماہرین کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے اس بارے میں صحیح مفہوم کا تعین بہت مشکل ہے۔

صاحب المنجد لکھتے ہیں: **الْقَمِيصُ أَوْ الثَّوْبُ الْوَاسِعُ** یعنی جَلَبَاب کشادہ لباس یا پیراہن ہے۔

لاغب اصفہانی کی مفردات القرآن میں جو قرآن مجید کی شرح لغات سے متعلق بڑی معتبر اور موثر کتاب ہے، لکھا ہے: **”الْجَلَابِيْبُ: الْقَمِيصُ وَالْحَمْرُ“** یعنی قمیص اور اوڑھنی۔

قاموس کی عبارت یہ ہے: **وَالْجَلَبَابُ كَسْرُ دَابٍ وَسَمَاءُ: الْقَمِيصُ وَثَوْبٌ وَاسِعٌ لِّمَرَاةٍ دُونَ الْمَلْحِفَةِ أَوْ مَا نَعَطِي بِهِ نِيَابَهَا مِنْ فَوْقِ كَالْمَلْحِفَةِ** **أَوْ هُوَ الْخِمَارُ** یعنی جَلَبَاب قمیص کو اور ایک بڑے کشادہ کپڑے کو کہتے ہیں جو چادر سے چھوٹا یا خود چادر کی طرح کا، ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے عورت اپنی پوشاک چھاپتی ہے یا پھر اوڑھنی۔

لسان العرب میں لکھا ہے: **الْجَلَبَابُ ثَوْبٌ أَوْ سَعٌ مِنَ الْخِمَارِ دُونَ الرِّدَاءِ نَعَطِي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرَهَا** یعنی جَلَبَاب اوڑھنی سے بڑا اور عبا سے چھوٹا ایک لباس ہے جس سے عورت اپنا سر اور سینہ ڈھانپتی ہے۔

تفسیر کشاف کی عبارت بھی اس مفہوم سے قریب ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں جہاں اس لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں وہاں لکھا ہے: **الْجَلَبَابُ خِمَارٌ مَسْرُوةٌ الَّتِي تَعَطِي**

رَأْسَهَا وَوَجْهَهَا إِذَا خَرَجْتَ لِحَاجَةٍ — جلیب سر کی اس چادر کو کہتے ہیں جس سے
خواتین گھر سے نکلتے وقت اپنے سر اور پھرے کو ڈھانپتی ہیں۔

لیکن آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے: أَيْ قَدْ لَبَّوْا لَهَا فَلَيْسَتْ رَنَ مَوْضِعَ
الْحَبِيبِ بِالْجَلْبَابِ وَهُوَ الْمَلَأَةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ — عورت جو پونہ
پہنتی ہے اور جس سے اپنا گریبان چھپاتی ہے وہ جلیب ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے:

اور کہا گیا ہے کہ جلیب سے مراد اوڑھتی ہے اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ آزاد عورتیں گھر
سے باہر نکلتے وقت اپنے سر اور پیشانیوں کو ڈھانپ لیں۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا مفسروں کی آراء سے جلیب کا مفہوم چندال واضح نہیں
اور جو بات صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جلیب میں ہر قسم کا کشادہ لباس شامل ہے
لیکن غالباً لفظ سر کی ان چادروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اوڑھنیوں سے بڑی اور دلے
چھوٹی ہوتی تھیں ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں دو طرح کی چادروں کا رواج رہا ہے۔ ایک
چھوٹی چادریں جو گھر میں استعمال ہوتی تھیں جنہیں حمار اور مقنعہ کہا جاتا تھا اور دوسری بڑی
چادریں جنہیں جلیب کہا جاتا تھا اور جو باہر کے استعمال کے لیے ہو کرتی تھیں۔ یہ مفہوم ان روایتوں
سے بھی مطابقت رکھتا ہے جن میں لفظ جلیب آیا ہے، جیسے عبید اللہ حلی کی روایت جسے ہم سورہ نور
کی اکسٹھویں آیت کی تفسیر میں نقل کر چکے ہیں، جس کا مضمون یہ تھا: سن رسیدہ عورتوں کے
لیے حمار اور جلیب اتارنا جائز ہے۔ ان کے بالوں پر نگاہ پڑنے میں کوئی حرج نہیں اس
جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جلیب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر کے بال چھپائے جاتے ہیں۔

اسی طرح اس آیت سے متعلق کافی سلمہ کی دیگر روایتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام
سے مروی ہے کہ الْحِمَارُ وَالْجَلْبَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْءَةُ مُسْنَةً يَعْنِي جِب عورت سن رسیدہ
ہو جائے تو اس کے لیے ترک چادر جائز ہے۔

اس بنا پر جلباب کو اپنے سے قریب کرنے کا مطلب اس کو اوڑھنا ہے۔ یعنی جب عورتیں گھر سے باہر نکلنا چاہیں تو اپنی بڑی چادروں کو اوڑھ لیا کریں۔ البتہ کسی چیز کو اپنے سے نزدیک کر لینے کے لغوی معنی اس کو اوڑھنا نہیں ہے بلکہ موارد سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے لباس کو اپنے سے قریب کر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے نہ چھوڑو اسے سمیٹ کر ایک طرف نہ رکھو، اسے بے اثر اور بے خاصیت نہ جانو اور اپنے کو اس سے ڈھانپ لو۔

عورتوں میں بڑی چادر کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک عادتاً اور سماجیاً کہ آجکل دکھائی دیتا ہے۔ اس چادر سے بدن کا کوئی حصہ نہیں چھپتا۔ اسے یونہی کا ندھوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چادر اوڑھنے کا انداز ہی یہ بتاتا ہے کہ انہیں خیر مردوں سے کوئی پرہیز نہیں اور یہ بھی پڑا نہیں کہ نامحرم نظریں ان کا بھریور جائزہ لے رہی ہیں۔ چادر پوشی کا دوسرا طریقہ اس کے برعکس ہے عورت چادر کو اپنے گرد اس طرح اوڑھتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک باعصمت خاتون جا رہی ہے۔ یہ بات خود بخود مردوں کو ان سے دور رکھنے کا سبب ہوتی ہے اور دل میں خباثت رکھنے والوں کو بالواس کرتی ہے۔ ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ اس جملے کے ذیل میں جو تفسیل ہے وہ اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے۔

اور اب دوسری بات جو اس دستور کی علت اور فائدے کی بحث میں ہے:

مفسرین کہتے ہیں: منافقوں کی ایک ٹوٹی شام ڈھلے گلی کوچوں میں کینزوں کو چھڑا کرتی تھی۔ البتہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کینزوں کے لیے سر ڈھانکنا واجب نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی مزاحمت کرنے والے یہ بدتماش نوجوان آزاد عورتوں پر بھی آوازے کستے اور بعد میں ظاہر کرتے کہ ان سے نادانستہ طور پر کینز کے دھوکے میں غلطی سرزد ہوئی ہے لہذا آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جلباب کے بغیر یعنی مکمل لباس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ کینزوں سے ان کی پہچان میں آسانی ہو اور وہ مزاحمت سے بچتی رہیں۔

مذکورہ بیان میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کینزوں سے چھیر چھاڑ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور منافقوں نے اس کو اپنے لیے ایک قابل قبول عذر سمجھ کر پیش کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ کینزوں پر بالوں کا ڈھانکنا واجب نہیں ہے

اور شاید اس راز کا سبب یہ ہو کہ کینزوں کا سراپا عام طور پر کسی جاذبیت کا حامل نہیں ہوتا اور پھر ان کے کام کی نوعیت اس پابندی کی اجازت نہیں دیتی۔ نیز ہم چلے اس کیفیت کو بیان کر چکے ہیں لیکن بہر حال ایسا نہیں ہے کہ کینزوں کے باب میں یہ دست اندازیاں گناہ نہ سمجھی جاتی ہوں اور منافقین کا اس بات کو اپنے لیے غدر کے طور پر پیش کرنا صحیح ہو۔

اس جملے کے مفہوم میں جو دوسرا احتمال پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو ڈھانس کر باوقار طریقے سے باہر نکلے اور اپنی عصمت اور عظمت کو ملحوظ خاطر رکھے تو بد قماش افراد کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں۔

پہلے احتمال کی بنا پر ذلک آذنیٰ اَنْ یُعْرِضَنَّ فَلَا یُؤَدِّیْنَ کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، کینز نہیں اور یوں انھیں نوجوانوں کی چھیڑ چھاڑ سے چھٹکارا ملے گا لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس طرح وہ پہچانی جائیں گی کہ ان کا شمار باعصمت عورتوں میں ہے اور بد کردار افراد ان پر ہوس کی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔

اس آیت میں پردے کے حدود بیان نہیں ہوئے ہیں لہذا اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ چہرے کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ پردے کے حدود کو متعین کرنے والی آیت سورہ نور کی اکتیسویں آیت ہے اور اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔

اس آیت سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے وہ ایک جاودانی حقیقت بھی ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں اس طرح آمد و رفت کریں کہ اس سے ان کی عصمت و وقار و بدبہ اور پاکیزگی کی علامات ظاہر ہوں اور وہ ان خصوصیتوں کے ساتھ پہچانی جائیں۔ اس صورت میں بدتمہاد افراد جو ہمیشہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں ان سے مایوس ہو جائیں گے اور ان سے حصول مطلب کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آوارہ نوجوان ہمیشہ ایسی عورتوں کے تعاقب میں رہتے ہیں جو بے پردہ اور عشوہ گر ہوتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں تنگ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے تو انکا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر انکو ہماری چھیڑ چھاڑ پسند نہیں تو وہ اس کیفیت کے ساتھ گھر سے کیوں نکلتی ہیں۔

اس آیت میں آنے والا حکم اس دستور کی طرح ہے جو اس سورے کی ۳۳ ویں آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کے بارے میں وارد ہوا ہے: فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ یعنی بات کرنے میں وہ انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے دل پھینک افراد میں تحریص پیدا ہو۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں غیر مردوں سے اس طرح بات کریں جو ان کے وقار و عصمت کی آئینہ دار ہو جبکہ ہم باوقار طریقے سے آمد و رفت پر بحث کر رہے ہیں۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی ادائیں کلام کرتی ہیں۔ کبھی عورت کی لوشاک، کبھی اس کی رفتار اور کبھی اس کی گفتار معنی خیز ہوتی ہے جو زبان بے زبانی سے کہتی ہے کہ اپنا دل مجھے دے، میری تمنا میں رہ، میرا پیچھا کرو وغیرہ اور کبھی اس کے برعکس حرکات و سکنات ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں وال گلنے والی نہیں۔

بہر حال اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اس میں پر دے سے متعلق کسی خاص کیفیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ پر دے کی کیفیت صرف سورہ نور کی ۳۱ ویں آیت میں مذکور ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ یہ آیت سورہ نور کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یَذْنِبْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَدٍ بَلِیْهِنَّ سے مراد یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کے علاوہ سورہ نور میں دیے گئے حکم کی بھی مکمل پابندی کی جائے تاکہ شریہ افراد کے شر سے بچا جاسکے۔

اس سے پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَالَّذِينَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا انْتَبَہُوا فَقَدْ اَحْتَمَلُوا اَبْہَتَانًا وَاِثْمًا مُّبِیْنًا یعنی وہ لوگ جو بلا وجہ ایسا انداز مردوں اور عورتوں کی تکلیف کا سامان فراہم کرتے ہیں وہ بہتان اور مرتج گناہ کا وبال اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ آیت باضابطہ طور پر ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے چال چلن میں وقار اور سنجیدگی کا لحاظ رکھیں تاکہ شریوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رہیں۔ اس آیت پر توجہ دینے سے زیر بحث آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

اکثر مفسرین نے یُدْنِیْنَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَدٍ بَیْھِنَّ کا مقصد چہرے کو چھپانا سمجھا ہے حالانکہ مفسرین تسلیم کرتے ہیں کہ بیدنیوں کے اصلی معنی چھپانے یا ڈھکنے کے نہیں ہیں۔ مگر چونکہ انہوں نے عموماً یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ آزاد عورتوں اور کنبزوں میں آسانی سے تمیز کی جاسکے اس لیے انہوں نے یہ معنی لیے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کسی طرح تھی تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ قرآن کریم آزاد عورتوں پر تو جردے اور مسلمان کنبزوں کو نظر انداز کر دے۔ تعجب کی بات ہے کہ جو مفسرین یہاں آیت کے معنی چہرہ چھپانے کے لیتے ہیں، وہ وہی ہیں جو سورہ نور کی تفسیر میں پوری صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہرے اور دونوں ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں، کیونکہ اس میں حرج اور تنگی ہے۔ جیسا کہ زمر شہری اور فخر الدین رازمی وغیرہ نے کہا ہے۔ اب کیا بات ہوئی کہ ان مفسرین نے اپنے قول کے تناقض کو محسوس نہیں کیا۔ یہ مفسرین سورہ نور کی آیت کے منسوخ ہونے کے بھی قائل نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان مفسرین کے نزدیک سورہ نور کی آیت اور سورہ احزاب کی آیت کے درمیان کوئی تناقض نہیں تھا۔ ان کے خیال میں سورہ نور میں ایک عام اور دائمی حکم دیا گیا تھا خواہ کوئی مزاحمت موجود ہو یا نہ ہو لیکن سورہ احزاب کی آیت اس موقع کے لیے ہے جب کسی آزاد عورت یا مطلقاً کسی عورت کو آوارہ گرد افراد کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہو۔

زیر بحث آیت سے ہمیں ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو گلی کوچوں میں خواتین کو پریشان کرتے ہیں قانون اسلام کی رو سے شدید سزا کے مستحق ہیں۔ صرف تھانے لے جانا یا سر کے بال مونڈ دینا ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے: لَسِنَّ لَمْ یُنْکَ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِیْنَ فِی قُلُوبِھِمْ مَّرَمٌ ۚ وَامْرُؤٌ حَصُونٌ فِی الْمَدِیْنَةِ لَنْ تُغْرِیْبَنَّ بِھِمْ نُسَمًا ۚ لَا یُجَاوِرُوْنَکَ فِیْہَا اِلَّا قَلِیْلًا ۚ یعنی اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے اور سوائے چند ایک کے کوئی آپ کی پناہ میں نہیں ہوگا۔ کم سے کم جو بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے وہ پاکیزہ اسلامی معاشرے سے ان افراد کی دوری ہے۔ معاشرہ آبرومندی کو جتنا اچھا سمجھتا ہے اتنا ہی آبرو یا شگلی کو برا جانتا ہے۔

پردے کے حدود

تقصیر کا: اب ہم فقہی نقطہ نظر سے تمام موافق و مخالف دلائل کو سامنے رکھ کر ان حدود کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں اسلام نے پردے کے لیے معین کیا ہے۔ ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری بحث صرف علمی بحث ہے۔ اس کی حیثیت کسی فتوے کی نہیں۔ بندہ صرف اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ عملاً انہی مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مضامین کو پیش کر دیں جو اسلامی فقہ کی رو سے قطعی اور مسلم ہیں اور اس کے بعد ان مطالب کی طرف آئیں جو اختلافی اور قابل بحث ہیں۔

① فقہ اسلامی کی رو سے عورت پر واجب ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا اپنا سارا جسم چھپائے اور اس بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات ضروریات اور مسلمات میں سے ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث اور مذہبی فتاویٰ کی رو سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے جو بات زیر بحث ہے وہ چہرے اور کلاہوں تک ہاتھوں کا چھپانا ہے۔

② پردے کے وجوب اور عورت پر حرمت نگاہ کے مسئلے کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانے کے وجوب کا قائل ہو اور ساتھ ہی مرد کے لیے حرمت نگاہ کا بھی معتقد ہو۔ یہ بات پیش نظر نہیں ہونی چاہیے کہ ان دونوں مسئلوں میں کوئی ربط ہے جیسا کہ فقہی اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ مرد پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے مگر یہ بات عورت کے لیے اس امر کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اس کے لیے مرد کے سر اور بدن پر نگاہ ڈالنا جائز ہے۔

جی ہاں! اگر ہم نگاہ ڈالنے کے مسئلے میں جواز کے قائل ہوں تو پردے کے مسئلے میں بھی ہمیں عدم وجوب کا قائل ہونا پڑے گا کیونکہ یہ بات دو از فہم ہے کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں پر مرد کی نگاہ جائز ہو مگر ان حصوں کا کھلا رکھنا عورت پر حرام ہو۔ یہ بات ہم بعد میں نقل کر دیں گے کہ گزشتہ ادوار میں صاحبان فتویٰ کے درمیان ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا جو

چہرے اور کلاسیوں تک ہاتھوں کو چھپانے کے وجوب کا قائل ہو لیکن ہیں ایسے لوگ کہ جو ان پر نگاہ ڈالنے کو حرام جانتے ہیں۔

۳) جہاں تک جواز نظر کے مسئلے کا تعلق ہے، ہمیں کوئی شک نہیں کہ از روئے تلمذ یا ریئبہ دیکھنا حرام ہے۔ تلمذ کے معنی ہیں لذت حاصل کرنا، مزہ لینا۔ نگاہ از روئے تلمذ کے معنی ہونے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا۔ ریئبہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کا مقصد لذت حاصل کرنا تو نہیں لیکن دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے انکی ہیئت اور حالت ایسی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں اس دیکھنے کے نتیجے میں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔

یہ دو طرح کی ریئبہ اور تلمذ کی (نگاہیں مطلقاً حرام ہیں حتیٰ کہ محرموں کے باب میں بھی۔ البتہ ایک موقع کے لیے استثناء ہے۔ یعنی رشتہ طے کرنے کے لیے۔ یہاں اگر تلمذ بھی پایا جائے تو جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی گھر بسا تا مقصود ہو۔ یعنی مرد حقیقتاً شادی کی خاطر لڑکی کو دیکھے اور دیگر تمام پسندیدہ خصوصیات کے اعتبار سے وہ اس کا انتخاب کر چکا ہو، نہ یہ کہ شادی کا بہانہ بنا کر دل بہلائے۔ الہی قانون بشری قانون کی طرح نہیں ہے کہ جیل سے خود کو مطمئن کر لیا جائے۔ یہاں انسان کا ضمیر حاکم اور خداوند عالم محاسب ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ حقیقتاً یہاں کوئی استثناء نہیں کیونکہ جو چیز مطلقاً حرام ہے وہ لذت کی نیت سے دیکھنا ہے اور جس بات میں کوئی دھڑکا نہیں وہ بلا لذت دیکھنا ہے، مگر یہ کہ لذت بلا ارادہ پیدا ہو جائے۔

فتہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کسی لڑکی کے انتخاب کے لیے لڑکیوں کے جگھٹے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو بات جائز ہے وہ صرف مرد کا ایسی لڑکی کو دیکھنا ہے جس کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہو اور وہ اس کے بارے میں فکر مند ہو اور اسے اس کے چہرے اور وضع قطع کے علاوہ کسی چیز میں تردد نہ ہو۔ پس یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ آیا چہرے کے اعتبار سے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں؟ بعض دیگر فتہاء نے اس موضوع کو بڑی احتیاط سے بیان کیا ہے۔

پرے کے لازمی حدد کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چہرے اور ہاتھوں (وجہ و کفین) کے بارے میں چند امور بیان کرتے ہیں:

اس سوال کے جواب سے کہ کیا چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے یا نہیں، دو بالکل مختلف نقطہ ہائے نظر سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم چہرے اور ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورت کی پردہ نشینی کے فلسفے اور اس کے سحر گھر کے ماحول یا سو فیصد زنا ماحول کے ہر قسم کے کاموں میں حصہ لینے کی ممانعت کے قائل ہیں۔

لیکن اگر ہم باقی تمام بدن کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں اور ہر قسم کے جذبات برائے بگنہ کنیزانے عمل کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور مردوں کیلئے عورتوں کو لذت و رہبری کی نظر سے دیکھنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں لیکن صرف چہرے کی چوگردی اور کلائیوں تک ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں سمجھتے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہاتھ اور چہرہ ہر نوع کی جالب توجہ اور محرک جذبات آرائش سے خالی ہوں تو اس صورت میں ہم بالکل دوسرے فلسفے کے طرفدار ہیں اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اسکی قطعاً ضرورت نہیں کہ عورت کو گھر کے اندر دھکیل کر پردے میں بٹھایا جائے، بلکہ اتنا خیال رکھا جائے کہ ہر قسم کی جنسی لذت صرف گھر کے اندر کے ماحول سے مخصوص رہے اور باہر کا معاشرتی ماحول بالکل پاک صاف رکھا جائے اور کسی قسم کی شہوت رانی خواہ اسکا تعلق آنکھوں سے ہو یا چھونے سے ہو یا کانوں سے ہو، میاں بیوی کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اس فلسفے کے تحت عورت ہر طرح کا معاشرتی کاروبار سنبھال سکتی ہے۔ البتہ اس میں چند نکات قابل ذکر ہیں:

۱۔ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑتے کہ عورت کا اولین فرض گھرداری ہے یا نہیں؟ ہاں۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ عورت کا اولین فرض گھرداری اور بچوں کی تربیت ہے۔

۲۔ بعض ایسے عہدے ہیں جن کے بارے میں گفتگو ایک جداگانہ صورت رکھتی ہے کہ کیا عورت قانون اسلام کی رو سے ان پر فائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مثلاً سیاسی و عدالتی عہدے اور دینی زعامت و مرجعیت وغیرہ۔ آگے چل کر ہم ان کے بارے میں الگ الگ بحث کریں گے۔

۳۔ اجنبی مرد کے ساتھ تلوت اشکال سے خالی نہیں اور شاید اکثر علماء کے نزدیک یہ عمل حرام ہو۔ فی الحال ہم اس طرح کے اجتماعی امور پر بھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔

۴۔ اسلام کی رو سے مرد گھر کا سرپرست ہے اور عورت گھر گرہستی کا ایک حصہ ہے۔ اس بنا پر خانگی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرد اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ عورت کو کسی کام کے انجام دینے سے منع کر دے۔

ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر چہرہ اور دونوں کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو اور خاص طور پر چہرے کا چھپانا تو از خود عورت کی فعالیت اپنے گھر اور عورتوں سے متعلق خصوصی اجتماعات تک محدود ہو جائے گی لیکن اگر چہرے کی چوگردی کا ڈھکنا واجب نہ ہو تو یہ محدودیت اور پابندی خود بخود لازم نہیں آئے گی اور اگر اتفاقاً کوئی محدودیت پیدا ہو جائے تو وہ خاص استثنا ہوگی۔ بہر حال چہرے کی گولائی کو چھپانا ضروری نہ ہونے سے متعدد کاموں سے متعلق شرعی حکم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ بہتر سے کام ایسے ہیں جو ففتی اور شرعی نقطہ نظر سے بالذات تو حرام نہیں لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ چہرے اور ہاتھوں کا ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے تو وہ بالواسطہ طور پر عورت کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ یعنی اس وجہ سے حرام ہو جائیں گے کہ ان کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح ان کا جواز یا عدم جواز اس پر موقوف ہے کہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے یا نہیں۔ ہم اس سے متعلق چند باتیں ذیل میں ذکر کرتے ہیں:

۱۔ کیا عورت کے لیے کار چھپانا جائز ہے؟

ہمیں معلوم ہے کہ ڈرائیونگ کے بارے میں کوئی مخصوص حکم موجود نہیں دیکھنا یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر واجب احکام کی پابندی کرتی ہے یا نہیں؟ اگر چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ عورت کے لیے کار چھپانا جائز نہیں۔

۲۔ کیا گھر سے باہر اشیائے صرف کی فروخت عورت کے لیے جائز ہے؟

البتہ یہاں اس فروخت کی گفتگو نہیں ہے جو فی زمانہ رائج ہے اور جو سراسر دھوکا اور فریب ہے۔

۳۔ کیا عورت کے لیے دفتری امور جائز ہیں یا نہیں؟

۴۔ کیا عورت کو تدریس کا حق حاصل ہے خواہ اس کے مختصر درس میں مرد بھی شامل ہوں؟ اسی طرح کیا اسے مرد اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

اگر ہم یہ کہیں کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں اور مرد بھی بغیر لذت کے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں مذکورہ امور کے بارے میں ہمارا جواب مثبت ہوگا بصورت دیگر منفی۔

مختصر یہ کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ عورت کی پابندی اور آزادی کی سرحد ہیں۔ پردے کے بارے میں مخالفین کے اعتراضات بھی اسی نکتے سے متعلق ہیں جبکہ ہم چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا پردہ ضروری جانیں لیکن اگر ہم چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کے چھپانے کو واجب نہ جانیں تو پھر باقی بدن کے چھپانے پر کوئی اعتراض عائد نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس محض بعض پردہ پر اعتراض ہوگا۔ اگر عورت عیساء نہ ہو اور وہ عربیاں حالت میں باہر نہ آنا چاہے تو ایک ایسا سادہ لباس جو اس کے چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے سوا تمام سر، گردن اور بدن کو ڈھانپ لے اسے کسی بیرونی کام کی انجام دہی سے نہیں روکتا بلکہ اس کے برعکس میک اپ اور گیٹ اپ یعنی مصنوعی سنگھار اور نئے فیشن کے عجیب لباس عورت کو ایک فضول اور غیر فعال جسم میں بدل دیتے ہیں اور اس کا تمام وقت اپنی آرائش کے تحفظ میں گزر جاتا ہے۔

جیسا کہ گزشتہ ادراک میں ہم نے قدیم مفسرین کی آراء بیان کی ہیں، اسی طرح ہم اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ پردے میں چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا استثناء اس لیے ہے کہ عورت معاشرے میں انسانی حیثیت سے سرگرم عمل رہ سکے اور اس بنیاد پر اسلام نے ان کا چھپانا واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اب ہم اس مسئلے میں موافق اور مخالف دلائل کو تحقیق کی منزل پر لاتے ہیں۔

موافق دلائل

مندرجہ ذیل موافق دلائل کی رو سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ چھپانا واجب نہیں ہے:

① پڑھے کے متعلق سورہ نور کی اکیسویں آیت جو پردے کے حدود بتاتی ہے کہیں بھی چہرے اور کلاہوں تک دونوں ہاتھ پھپھانے کو واجب نہیں بتاتی۔ اس آیت کے دو جملوں کو بطور سند پیش کیا جاسکتا ہے۔ ایک وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا اور دوسرے وَابْصُرْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكَ جُيُوبَهُنَّ کا جملہ۔

پہلے جملے کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اور بالعموم روایات نے ہندی، سرمہ، انگوٹھی اور کنگن وغیرہ کو الاماظہر کا استثنائی مصداق جانا ہے۔ یہ وہ سنگھار ہیں جو چہرے اور کلاہوں تک ہاتھوں سے متعلق ہیں۔ ہندی، انگوٹھی اور کنگن ہاتھوں کی زینت ہیں جبکہ سرمے کا تعلق آنکھوں اور چہرے سے ہے۔ جو لوگ چہرہ اور ہاتھ کو ڈھکنے کو واجب قرار دیتے ہیں، ان کے خیال کی رو سے الاماظہر منحصاً سے مراد اوپری لباس ہی ہو سکتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ استثناء سے اوپری لباس مراد لینا بہت دور از کار اور قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے۔ بالائی یا اوپری لباس کو چھپانا غیر ممکن ہونے کے سبب استثنا اس پر صاف نہیں آتا۔ اس کے علاوہ لباس کو اسی وقت زینت میں شمار کیا جاسکتا ہے جب بدن کا کوئی حصہ نمایاں ہو۔ مثلاً پردے سے بے نیاز عورتوں کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا لباس ان کی زینتوں میں سے ایک زینت ہے لیکن اگر عورت اوپر سے نیچے تک تمام بدن کو ایک ہی لباس سے ڈھانکے ہوئے ہو تو اسے زینت نہیں کہا جاسکتا۔

مختصر یہ کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت بدن کی زینت کے ایک حصے کو مستثنیٰ قرار دیتی ہے اور روایات کی صراحت بھی ہرگز قابل تردید نہیں ہے۔

دوسرے جملے کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ آیت سینہ کو چھپانے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اور چونکہ اس مقام پر حدود کے تعین کی گفتگو ہے لہذا اگر چہرے کا چھپانا ضروری ہوتا تو اس منزل پر اس کا تذکرہ بھی ضرور آتا۔

عور فرمایے کہ لفظ خممار (اڑھنی) بنیادی طور پر سرمہ کو ڈھانکنے کے لیے وضع ہوا ہے۔ آیت میں اس لفظ کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ عورت کے لیے اڑھنی اور ڈھنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ اڑھنی سرمے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ اڑھنی سے سرمے کے علاوہ بھی دوسرے

حصوں کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ یہ بتانا پڑے گا کہ چونکہ آیت میں اورٹھنی کے دونوں سروں کو گریبان پر ڈالنے کی گفتگو ہے لہذا پردے کی لیں ہی مقدار ہمارے لیے واجب ہوگی۔

ممکن ہے کہ بہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ وَ لَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کے معنی یہ ہیں کہ اورٹھنی کو چہرے کے سامنے سے ایک پردہ کی صورت میں سینے تک اوپر ڈال کیا جائے۔

لیکن آیت کا یہ مفہوم کسی طرح بھی درست نہ ہوگا کیونکہ اولاً یہاں لفظ جَلْبَاب نہیں بلکہ خِمَار

استعمال ہوا ہے۔ خمار چھوٹی چادر یا دوپٹے کو کہتے ہیں جبکہ جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے اور چھوٹی اورٹھنی کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے تمام بال جو اس زمانے میں یقیناً بڑھے ہوا کرتے تھے پوری طرح چھپ جائیں اور باقی حصہ اس طرح اوڑھا جائے کہ اس سے گریبان اور سینہ چھپ جائیں۔

ثانیاً یہ کہ آیت کہتی ہے کہ اپنی اسی اورٹھنی سے یہ عمل انجام دو۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اسی طرح اوڑھنیوں کو اپنے چہرے کے سامنے ڈالیں تو انہیں اپنے پیروں کے سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے گی اور ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ ان دونوں جوار جیٹ کا وجود نہیں تھا جو اس کام کے لیے مفید ہوتا۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ حتمی طور پر مٹھنچ چہرے کے سامنے لٹکائے جائیں تو کہا جاتا کہ ایسے مٹھنچ بتاؤ جو چہرے کا نقاب بھی ہوں اور اس سے نہیں چلنے میں بھی آسانی ہو۔

ثالثاً یہ کہ جب فعل ضَرَبَ کا صلہ علی آئے تو اسکے معنی لٹکانے کے نہیں ہوتے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے اور عربی لغت اور ادب کے اہل فن کی رائے نقل کی ہے، ضَرَبَ کی علی کے ساتھ ترکیب سے صرف یہ معنی نکلتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں چیز پر ایک روک کی طرح لگا دو یا یعنی رکاوٹ پیدا کر دی مثلاً فَضَرَبْنَا عَلٰی اَذَانِهِمْ کے معنی یہ ہیں کہ انکے کانوں کے سامنے کوئی چیز حائل کر دی، کوئی رکاوٹ پیدا کر دی۔ اس بنا پر وَ لَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دوپٹوں سے سینے اور گریبان پر ایک رکاوٹ پیدا کر دو۔ یہاں ستر کی حدود بیان کر دی گئی ہیں۔ گریبان اور سینے کے سامنے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ چہرے کے سامنے بھی کوئی روک لگاؤ۔ معلوم ہوا کہ چہرے کے سامنے رکاوٹ پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔

یہاں ایک اور نکتے کا اضافہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان عورتیں کس طرح اپنے دوپٹوں کو استعمال کرتی تھیں؟

تاریخی اعتبار سے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے مسلمان

عورتیں عرب کے قدیم رواج کے مطابق اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں اور جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ دوپٹہ سر پڑال کر اس کے دونوں کنارے کانوں کے عقب سے اپنی پشت کی طرف ڈالا کرتی تھیں جس کے نتیجے میں ان کے کان، گوشوارے، چہرہ، گردن اور گریبان سب کھلے رہتے تھے۔ ایسی حالت میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سر کی چادر یا دوپٹے کے سروں کو اپنے سینوں پر لائیں تو اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سروں کو الٹی سیدھی جانب سے مخالف سمتوں میں سینوں پر ڈالا جائے۔ اس حکم پر عمل کرنے سے کان بندے، گردن اور سینہ چھپ جاتے ہیں اور چہرہ کھلا رہ جاتا ہے۔

ہماری نظر میں زیر بحث آیت اسی مفہوم کو پیش کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور جب ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آیت پردے کے حدود سے متعلق ہے اور ماہرین علم اصول کی اصطلاح میں بیان کی منزل میں اجمال جائز نہیں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے۔

⑤ بہت سے مقامات پر جہاں براہ راست پر رے یا نگاہ کے جواز اور عدم جواز کی گفتگو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیلین اور پیشویان دین کے درمیان صرف بالوں ہی کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور چہرے کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ گویا چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ پر رے کے حدود سے مستثنیٰ ہیں۔ ذیل میں ہم اس سے متعلق چند نمونے پیش کرتے ہیں:

۱۔ سالی کے باب میں

صَبِيحُ الْبَرِّ نَطَىٰ عَنِ الرِّضَاعِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَالْغَرِيْبَةُ سَوَاءٌ قَالَ: نَعَمْ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟ فَقَالَ شَعْرُهَا وَذُرَاعُهَا.

امام رضا علیہ السلام کے عالی قدر صحابی احمد بن ابی نصر بن نطی فرماتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی سالی کے بالوں پر نگاہ ڈالے؟ آپ نے فرمایا: نہیں مگر یہ کہ وہ سن رسیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا: پھر سالی اور غیر عورت اس مسئلے میں ایک

ہیں؛ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے پوچھا: میں اس (سن رسیدہ) عورت کو کن حدود میں دیکھ سکتا ہوں؛ آپ نے فرمایا: تم اسکے بالوں اور کلانی تک ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہو۔ (وسائل جلد ۳ صفحہ ۳۵)

ملاحظہ فرمائیے کہ اس روایت کے پہلے سوال اور امام علیہ السلام کے آخری جواب میں جو چیز مشترک ہے وہ بال ہیں، چہرہ نہیں۔ اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ چہرے کا مستثنیٰ ہونا دونوں کے نزدیک غیر متناسد رہا ہے اور ہرگز نہ یہ احتمال پیدا نہیں ہوتا کہ مثلاً سن رسیدہ عورتوں کے باب میں آپ ان کے بالوں اور انگلیوں سے کلانی تک کے حصے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ حدود نگاہ کے جواب میں چہرے کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔

ب۔ کھسن کے باب میں

أَيْضًا صَحِيحُ ابْنِ نَطْلَيْ عَنِ الرَّصَادِ (ع)، قَالَ: يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلْوَةِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ مِنْهُ شَعْرَهَا حَتَّى تَحْتَلِمَ.

امام رضا علیہ السلام نے احمد بن ابی نصر، نطلی سے فرمایا: جب لڑکا سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو لیکن عورت پر لازم نہیں ہے کہ اس لڑکے کے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے اس سے اپنے بال چھپائے۔ (وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۹)

گویا نماز کی ترغیب دینا عادت ڈالنے کے لیے ہے وگرنہ سات سال کا لڑکا جو ان مرد کا حکم نہیں رکھتا۔ یہاں بھی بالوں کو چھپانے کا مسئلہ درپیش ہے چہرے کا نہیں۔ اسی مضمون سے متعلق دیگر روایتیں کثرت سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ بالوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کیونکہ یہاں بدن کا تذکرہ نہیں آیا ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ بدن کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ چہرے کا چھپانا بھی واجب ہو اور اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہرے کا چھپانا واجب ہوتا تو مناسب ہوتا کہ اسے بطور مثال پیش کیا جاتا کیونکہ ہمارے یہاں پردہ چہرہ ڈھانپنے سے عبارت ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ کام کرنے میں جس حصے کے کھلنے کے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں وہ چہرہ ہے اور جب اسکے

چھپانے کی بات کی جائے تو پھر دوسرے حصوں کے چھپانے کا وجوب بدرجہ اولیٰ سمجھا جاسکتا ہے لیکن بدن کے دوسرے حصوں کا چھپانا عملاً مورد بحث نہیں رہا ہے اور اس کے جواز میں کوئی شک نہیں پایا جاتا تھا کہ اس کے بارے میں سوال کیا جاتا۔

ج۔ باندھی غلاموں کے باب میں

لَا بَأْسَ أَنْ يَبْدِيَ الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَالسَّاقَ
یعنی غلام کے لیے اپنی مالکن کے بالوں اور پیروں پر نگاہ ڈالنا جائز ہے۔
(وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۹ اور کافی جلد ۵ صفحہ ۵۳۱)

ایک اور روایت میں خواجہ سراؤں کے بارے میں (جو ممکن ہے مملوک بھی نہ ہوں) سوال ہوا ہے:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بُرَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرَّضَا (ع)
عَنْ قِتَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخَصْمِيَّانِ - فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى
بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ (ع) وَلَا يَنْتَعِنَ قُلْتُ وَكَانُوا أَحْرَارًا؟ قَالَ لَا
قُلْتُ فَأَلْأَحْرَارُ يَنْتَعِنُ مِنْهُمْ قَالَ لَا۔

امام رضا علیہ السلام کے ایک عالی مرتبت صحابی محمد بن اسماعیل بن بزیع فرماتے ہیں: میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آزاد عورتیں خواجہ سراؤں کے سامنے سر ڈھکے رکھیں؟ اکتیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے لیے سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے لہذا اس سوال کو آزاد عورتوں سے مختص کیا گیا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں! خواجہ سرا میری بہنوں کے سامنے جاتے تھے اور وہ سر نہیں ڈھکتی تھیں۔ میں نے پوچھا: خواجہ سرا آزاد تھے یا غلام؟ آپ نے فرمایا: آزاد نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا: اگر یہ آزاد ہوں تو کیا ان کے سامنے سر ڈھانکنا ضروری ہے؟ فرمایا: نہیں۔ (وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۹)

تفسیر آیات میں ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ حُشْتٰی اور غلام عورت کے لیے محرم ہیں یا نامحرم؟ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ محرم نہیں ہیں لیکن بہر حال یہ اور اس سلسلے کی دیگر تمام روایات باہمی

اختلاف کے باوجود جو اصول کافی، وسائل الشیعہ اور دیگر کتب حدیث میں درج ہیں پردے میں چہرے کو نہ چھپانے کے جواب میں مشکوک نہیں ہیں۔

د۔ ذمی عورتوں کے باب میں لہ

السُّكُونِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شَعْوَرِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ ۖ

سکونی اہل سنت کے عالم ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں اور شیعہ علماء کے نزدیک قابل اعتماد ہیں۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذمی عورتوں کے بالوں اور ہاتھوں کو دیکھنا حرام نہیں ہے۔

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ عَن أَبِيهِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع)
لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُؤُوسِ النِّسَاءِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ۖ

امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ذمی عورتوں کے سروں کی طرف دیکھنا جائز ہے۔

فقہا اور مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ اہل کتاب عورتوں کو دیکھنا جائز ہے۔

البتہ فقہار کے ایک گروہ نے اس میں ایک تفسیر لگائی ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف اس حد تک اکتفا کرنا چاہیے جس حد تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معمول رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں کن مقامات کو کھلا رکھا جاتا تھا۔ بس اسی حد تک

لہ ذمی ان غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے جو قدیم آسمانی مذاہب کے پیرو اور اسلامی حکومت کی پناہ میں

معادہ کے تحت رہتے ہیں۔

دیکھنا جائز ہے جو شہوت اور لذت کے لیے نہ ہو لیکن آج کل عربیانی جس حد تک پہنچ گئی ہے اسے دیکھنا جائز نہیں ہے۔

لیکن بعض دیگر فقہاء کا موقف یہ ہے کہ بدن کے جن حصوں کو وہ مجمع عام میں کھلا رکھتی ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں تھی۔

۵۔ صحرائی یا دیہاتی عورتوں کے باب میں

عَبْدُ بِنِ صُرَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا بَأْسَ بِاللَّنْظَرِ
إِلَى رُؤُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ نَهْهَامَةَ وَالْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ وَالْعَلُوجِ
لَا تَشْهَرُ إِذَا نَسُّهُوا إِلَّا يَنْتَهَوْنَ - (وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۶)

عبدالبن صہیب، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ صحرائی، دیہاتی اور غیر مسلم عورتوں کے سروں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ انھیں کتنا بھی منع کیا جائے وہ اس سے باز نہیں آتیں۔

بعض فقہار نے اس روایت کی بنیاد پر فتوے صادر کیے ہیں۔ مروجہ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ان شہرہ ساری عورتوں کے بارے میں بھی عمومیت دی ہے جن پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض دوسرے معاصر فقہاء اور مراجع تقلید نے بھی اسی قسم کا فتویٰ صادر کیا ہے اور وہ اس عدم قبول نصیحت کو دلیل قرار دیتے ہیں جسے مذکورہ حدیث میں ہمیشہ کیا گیا ہے۔

بیشتر فقہاء یہ فتویٰ نہیں دیتے لیکن انہوں نے ان مقامات میں آمد و رفت سے مردوں

لہ حدیث میں اہل سواد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اطراف شہر کے کھیت کھلیان اور بستیاں ہیں یا پھر اس لیے کہ وہ مقامات دوسرے سیاہ دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اکثر اوقات سواد سے اطراف کوہ کے کھیت کھلیان مراد لیے جاتے ہیں۔

لہ ملاحظہ ہو منہاج الصالحین طبع نتم، کتاب لنکاح مسکدہ ۳۔

کو نہیں روکا ہے جہاں یہ عورتیں رہتی ہیں۔ اگر گزرتے ہوئے کسی پران کی نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن دائمی طور پر اس کی تکرار بھی مناسب نہیں۔

بہر حال اس قبیل کی روایات میں ہمارا استشہاد یہ ہے کہ کسی مقام پر بھی چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا تذکرہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کو نہ چھپانا رادیوں کے لفظ نظر سے مسلم اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ چہرہ چھپانے کو واجب سمجھا گیا ہو اور بال چھپانے سے منع کیا گیا ہو۔

○ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کا کھلا رکھنا ان پر جواز نظر کی دلیل نہیں ہے بلکہ جواز نظر چہرے اور ہاتھوں کو چھپائے رکھنے کے واجب نہ ہونے پر دلیل ہے۔

ہم نے اس سے پہلے وَلَا یُبْدِیْنَ زَیْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے ذیل میں بعض روایتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اب پھر مزید چند روایتیں پیش خدمت ہیں:

۱: حَبِیرٌ مَسْعَدَةَ بِنْتُ زُرَّارَةَ۔ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ وَسُئِلَ عَمَّا تَظْهَرُ الْمَرْءَةُ مِنْ زَیْنَتِهَا قَالَ (ع) أَلْوَجْهَ وَاللَّيْتَيْنِ۔ (وقب الاسناد صفحہ ۴۰)

مسعدہ بن زرارہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ سے عورت کی اس زینت کے بارے میں سوال کیا گیا جسے وہ آشکارا کر سکتی ہے تو آپ نے فرمایا: چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ۔

ب۔ حَبِیرُ الْمُفَضَّلِ بْنِ عَمْرٍ۔ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَقُولُ فِي الْمَرْءَةِ تَمَوَّتْ فِي السَّفَرِ مَعَ الرَّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو عَحْرٍ وَلَا مَعَهُمْ امْرَأَةٌ فَتَمَوَّتْ الْمَرْءَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ يُعْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْتَّيْمَةَ وَلَا تُحَسُّ وَلَا يُكْتَفَى لَهَا شَيْءٌ مِّنْ تَحَا سِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيَسْتَرِهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ يُعْسَلُ بَطْنُ كَفْيِهَا ثُمَّ يُعْسَلُ وَجْهَهَا ثُمَّ يُعْسَلُ ظَهْرُ كَفْيِهَا۔ (وسائل جلد ۱ صفحہ ۱۳۵)

مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے بارے میں

سوال کیا جو حالت سفر میں مرگئی ہو اور اسے غسل دینے کے لیے کوئی محرم مرد یا کوئی عورت موجود نہ ہو۔ امام نے فرمایا: اس کے مواضع تیمم کو غسل دینا چاہیے لیکن اس کا بدن مچھو نہ جائے اور اس کے ان محاسن کو آشکار نہ کیا جائے جن کے چھپانے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ میں نے پوچھا: کس طرح عمل کرنا ہوگا؟ فرمایا: پہلے اس کی ہتھیلیاں دھوئی جائیں۔ پھر اس کا چہرہ اور اس کے بعد ہتھیلیوں کی پشت۔

دیکھیے یہاں بھی چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ بطور واضح ان حصوں میں شامل ہیں جن کے ڈھانکنے کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔

ج - عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّجُلِ، مَا يَصْلِحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الْمَرْئِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ الْوَجْهَةُ وَالْكَفُّ وَمَوْجِعُ السَّوَارِ.

(قرب الاسناد صفحہ ۱۰۲)

علی بن جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس حد میں کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ اور چوڑیاں سینے کی جگہ

د - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ فَاطِمَةَ (ع) وَأَنَامَهُ فَلَمَّا أَتَتْهَا إِنَّا بِهَا الْبَابِ وَصَعَّ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَدْخُلِي؟ قَالَتْ أَدْخُلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَدْخُلِي أَنَا وَمَنْ مَعِيَ؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيَّ قِتْنٌ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ خُذِي فَضْلَ مِلْحَمَتِكَ فَفَعَلِي بِهَا رَأْسَكَ. فَمَعَلَتْ. ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَا وَمَنْ مَعِيَ؟ قَالَتْ وَمَنْ مَعَكَ. قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَدَخَلَتْ وَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا لِي أَرَى وَجْهَكَ أَصْفَرَ؟ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ

فَقَالَ اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجُوعِ وَدَاقِعَ الضَّيْعَةِ، أَشْبِعِ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
قَالَ جَابِرٌ فَتَنَطَّرْتُ إِلَى الدَّهْرِ بِيَعْدِ رَمِينٍ قِصَاصِهَا حَتَّى عَادَ وَجْهَهَا
أَحْمَرَ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِي

حدیث کا مضمون بطور اختصار یہ ہے: حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچے، رسول اللہ نے باہر سے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جناب فاطمہ نے آپ کو اجازت دی۔ رسول اللہ نے پوچھا: کیا میں اپنے ساتھی کے ساتھ آسکتا ہوں؟ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا: بابا جان میرے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: اپنے پہناوے کے اضافی حصول سے اپنا سر چھپا لو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اندر آنے کے لیے پوچھا اور اجازت ملنے پر داخل ہوئے۔ جناب فاطمہ کا چہرہ شکمِ ملخ کی مانند زرد تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا: تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے۔ انہوں نے فرمایا: بابا جان! بھوک نے یہ حال کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ خداوند امیری بیٹی کو سیر فرما۔ آپ کی اس دعا سے جناب فاطمہ کا چہرہ گلابی ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آپ کے چہرے میں خون نے جوش مارنا شروع کر دیا ہو اور اس کے بعد جناب فاطمہ کی بھوک مٹ گئی بلکہ

لے کافی جلد ۵ صفحہ ۵۲۸۔ ذاتی جلد ۱۲ صفحہ ۱۲۴ و سائل جلد ۳ صفحہ ۲۵۔

لے اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے بعد بعض حضرات نے ہم سے وضاحت چاہی کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ رسول اللہ کی

بیٹی کا چہرہ بھوک سے زرد ہو۔ آخر کیوں اور کس لیے آپ بھوک کی تھیں؟

میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا سوال ہمارے سامنے پیش کیا۔ جو باوجود ہے کہ ان دنوں مسلمانوں کی زندگی مدینہ میں عسرت میں گزرتی تھی۔ پھر جنگوں نے بھی مدینہ کی معیشت کو کمزور کر دیا تھا۔ رہی سہی کسر قحط نے پوری کر دی۔ چنانچہ جس سال غزوہ تبوک پیش آیا، اس سال ٹرا سخت کال پڑا اور اسی لیے سپاہِ تبوک کو جیش العسرة کہا جاتا ہے۔ حالت یہ تھی کہ بعض اوقات اصحابِ صفہ کے پاس نمازیں شرکت کے لیے مناسب لباس نہیں ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا۔ آپ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار نمایاں ہوئے۔ جناب فاطمہ نے فوراً پردہ اپنے پردہ بزرگوار کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے

یہ حدیث بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا واجب نہیں اور یہ کہ چہرے پر نظر کرنا بھی جائز ہے۔

۵- عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ - قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الذَّاعِيْنَ مِنَ الْمَرْكَةِ هُمَا مِنَ الزَّيْنَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَلَا يَمْدِينِ مِنْهُنَّ إِلَّا لِيُبْعُو لَيْتِهِنَّ؟ قَالَ لَعَمْرَؤُا وَمَا دُونَ النِّجْمَارِ مِنَ الزَّيْنَةِ وَمَا دُونَ السَّوَارِيْنَ لَهُ

فضیل بن یسار کہتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا عورت کے بازو بھی ان مقامات میں سے ہیں جنہیں غیر محرم سے چھپانا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پاجد کے نیچے جوشے قرار پائے اے چھپانا چاہیے اور اس میں کلانی سے اوپر کا حصہ بھی شامل ہے۔
 ⑤ وہ روایتیں جو احرام میں عورت کے چہرے کی پوشیدگی کو حرام قرار دیتی ہیں۔

یہ بات کہنا دورانِ عقل ہے کہ حالتِ احرام کے علاوہ چہرے کا کھلنا ہونا محرمات میں سے ہے اور یہ کیفیت صرف حالتِ احرام میں واجب ہے۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ مناسکِ عمرہ یا حج میں عورت مردوزن کے ہجوم میں موجود ہوتی ہے اور اگر مردوں سے چہرے کا چھپانا ضروری

اس پردے کے ٹکڑے کیے اور انہیں اصحابِ متقدمین بانٹ دیا۔

یہ درست ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک جفاکش انسان تھے اور سپاہیانہ خدمت کے صلے اور غنائم جنگی کے علاوہ ان کے پاس کھیتی باڑی کا شغف بھی تھا۔ کبھی کبھی دوسروں کی باغبانی سے بھی تحصیلِ معاش کیا کرتے تھے لیکن امام علیؑ اور جنابِ قاطلہؑ ایسے افراد نہیں تھے کہ خود سیر ہوں اور اطراف کے لوگ بھوکے رہیں۔ آپ جو کچھ کماتے تھے وہ دوسروں کو بطور ایثار دے دیا کرتے تھے اور اسی ضمن میں سورہ ہل اتی نازل ہوئی۔

بے شک صدر اول کے مسلمانوں نے سختی کے باوجود اس کے پرچم کو تھام کر اسے دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بھوک کسی نقص کا باعث نہیں بلکہ یہ ایک افتخار ہے جو ان کی پیشانیوں پر رہا ہے۔

ہوتا تو یہاں اس کی رعایت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حالت احرام میں ایک عورت کو پنکھے سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے دیکھا تو آپ نے خود اپنے ہاتھ کی چھڑی سے پنکھا اس کے چہرے سے دور کیا۔

بعض روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حالت احرام میں عورت کا کھلا چہرہ مرد کے کھلے سر کی طرح ایک مقصد کا حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں موسم کی گرمی اور سردی کی تکلیف برداشت کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت حالت احرام میں نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لو کیونکہ نقاب تمہارے چہرے کی حالت کو متغیر ہونے نہیں دیتا۔ یعنی دھوپ تمہارے چہرے پر اثر انداز ہونی چاہیے۔

پس مرد کے کھلے سر اور عورت کے کھلے چہرے کا مقصد یہ ہے کہ ان آسائشوں میں کمی واقع ہو جن میں وہ عام حالات میں رہتے تھے لیکن چونکہ شارع مقدس یہ چاہتے تھے کہ پرنے کا قانون برقرار رہے اس لیے انھوں نے عورت کو یحکم نہیں دیا کہ وہ اپنا سر کھلا رکھے بلکہ صرف چہرے کے کھلا رکھنے کو کہا اور اگر شارع حالت احرام میں پردے سے صرف نظر کرنا چاہتے تو ممکن تھا کہ وہ عورت کے لیے بھی سر کی برہنگی کو لازم قرار دیتے۔ فقہاء میں سے ہرگز کسی نے یہ نہیں کہا کہ شارع کا مقصد یہ ہے کہ حالت احرام میں پردے سے متعلق استثناء کو ملحوظ رکھا جائے۔

جن روایات اور قرآن کا ہم نے اس باب میں تذکرہ کیا ہے اس سلسلے میں تاریخ اسلام اور شیعہ سنی مکاتب فکر میں بڑی کثرت سے ناقابل انکار دلیلیں اور روایتیں موجود ہیں۔ یہاں ہم نے مشتے از خردارے کے مصداق صرف چند روایتیں بطور نمونہ پیش کی ہیں کیونکہ تمام دلائل اور روایات کو نقل کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب درکار ہوگی۔

مخالف دلائل

چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ چھپانے کے وجوب میں مندرجہ ذیل دلائل کا سہارا لیا گیا ہے:

مسلمانوں کی سیرت

یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر آیات اور روایات چہرے اور کلائی تک ہاتھ چھپانے کو ضروری قرار نہیں دیتیں لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ دیندار افراد کی سیرت اسکے برخلاف رہی ہے۔ سیرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آسانی کے ساتھ چشم پوشی کی جاسکے۔ اگر حقیقتاً مسلمانوں کی سیرت صدر اسلام سے آج تک ایک تسلسل کے ساتھ یہ رہی ہو کہ چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کو چھپایا جائے تو یہ ایک واضح دلیل ہوگی کہ مسلمانوں نے اسے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے سیکھا ہے۔ اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی استمراری سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی آئینہ دار ہے اور سیرت پیغمبر لقیثا حجت ہے۔

بہت سے موقعوں پر فقہاء اسلامی احکام ثابت کرنے کے لیے اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں جو مسلمانوں میں رائج چلا آ رہا ہے مثلاً واڑھی منڈانے کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے حرام ہونے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ واڑھی منڈاتے۔ اس پر یہ بحث اٹھی کہ واڑھی نہ منڈانے کا جو طریقہ مسلمانوں میں رائج ہے اس سے یہ نتیجہ تو نکالا جاسکتا ہے کہ واڑھی رکھنا حرام نہیں ہے لیکن یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ واڑھی رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مستحب یا مباح ہو چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے کے بارے میں بھی مسلمانوں کے طریقے سے استدلال کیا گیا ہے۔

اس استدلال کے جواب میں جس تاریخی اور اجتماعی نکتے پر توجہ دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ عربوں میں پردہ رائج نہیں تھا اور اسلام نے اسے رواج دیا۔ تاہم یہ غیر عرب قوموں میں سخت ترین صورت میں رائج تھا۔

قدیم ایران میں یہودیوں اور یہودی افکار کی پیروی کرنیوالی قوموں کے درمیان پردہ اسلامی نقطہ نظر سے کہیں زیادہ سخت اور شدید تھا۔ ان قوموں میں چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ بھی چھپائے جاتے تھے بلکہ بعض قوموں میں چہرے اور زیبائش تو درکنار خود عورت کو کسی فردوں کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ گو اسلام نے چہرے اور کلائیوں تک ہاتھ کو چھپانے کو واجب قرار نہیں دیا لیکن اسے حرام بھی نہیں گردانا۔ یعنی اسلام نے نہ تو چہرہ چھپانے کی

مخالفت کی ہے اور نہ ہی اسے کھلا رکھنے کو واجب جانا ہے۔ چنانچہ وہ غیر عرب قومیں جو مسلمان ہوئیں وہ اپنی دیرینہ روایات پر چسپتی رہیں۔ اسلام نے حالت احرام کے علاوہ چہرے کو چھپانے کی کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ چہرے اور کلاہوں تک ہاتھوں کا استثنائاً محض ایک سہولت اور ایک اجازت ہے۔ اسلام کا اخلاقی رجحان حتی الامکان ستر پوشی کی طرف ہے۔ لہذا اگر بالفرض کوئی ایسی سیرت موجود ہو تو وہ چہرے اور کلاہوں تک دونوں ہاتھوں کے چھپانے کے وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی۔

اس کے علاوہ ایسا کوئی طریقہ حضرت رسولؐ، اصحاب رسولؓ اور ائمہ اطہارؑ کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اولیٰ کے مسلمانوں کا طرز زندگی اس سے بہت مختلف تھا جو بعد کی صدیوں میں عربوں کے غیر قوموں سے اختلاط اور خاص کر مشرقی رومی سلطنت اور ایران کی رسوم و عادات سے اثر پذیر ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ یہاں تک کہ بعض مغربی مورخین کو جو اسلامی تعلیمات سے صحیح آگاہی نہیں رکھتے تھے، یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ بنیادی طور پر اسلام نے عورت کے پردے کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا اور اس سلسلے میں رائج تمام رسوم و دنیا سے اسلام میں باہر سے آئی ہیں۔ ہم اس کتاب کی شروعات میں ان مغربی مورخین کے اقوال نقل کر چکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں، ان مغربی مورخین کے خیالات بالکل لغو ہیں۔ اسلام نے عورت کو بدن ڈھانپنے کے بارے میں تاکید دی احکام دیے ہیں اور اس کا اس بارے میں ایک خاص فلسفہ ہے۔

پس اولاً تو مسلمانوں میں اس طرح کی عادت جاریہ کا کوئی وجود ہی نہیں رہا ہے اور بالفرض اگر ایسی سیرت مسلمانوں کے درمیان رہی بھی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا عمل کیا تھا۔ کیا یہ طریقہ ان کی سیرت سے ہم آہنگ ہے؟ حالانکہ یہ صورت نہیں ہے بلکہ بعض متذکرہ روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ معصومین علیہم السلام کا عمل بھی موجودہ صدی کے مسلمانوں کے طرز عمل سے مختلف تھا۔

مسلمانوں کی سیرت سے تمسک کے لیے ایک گزرتے تاریخ کی جائزے کی ضرورت ہے۔ قوموں کے کردار اور عمل میں ہزاروں تبدیلیاں رونما ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ کسی جوش و خروش کے

حامل نہیں ہوتے اس لیے تاریخ انہیں اپنے دامن میں نہیں لیتی اور ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتی ہے۔ مردانہ لباس کی وضع میں موجودہ صدیوں میں اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔

سیرت مسلمین کے مطالعہ کے بعد اب ہم اسے سیرت نبوی سے مانو نہیں کہہ سکتے اور یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے لیے یہ سیرت اور یہ روش جناب سالتمآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ثابت بھی ہو جائے تو بھی یہ چہرہ چھپانے کے وجوب پر نہیں بلکہ صرف اس کے جواز پر دلیل ہوگی۔ آپ کی روش زیادہ سے زیادہ اس کی ارجحیت کو ثابت کر رہی جیسا کہ ہم دَانَ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ لفظ ستر کی جتنی زیادہ رعایت کی جائے گی شارع کے مقصد کی زیادہ بہتر پیروی ہوگی۔

شہید ثانی رضوان اللہ علیہ نے مسالک میں اس مسئلہ کے دلائل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کی روش اور ان کے اتفاق عمل کی گفتگو کے جواب میں لکھا ہے:

”وَدَعَوَى التَّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مَعَارِضٌ بِمِثْلِهِ وَ كَوْنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْهُ تَحْرِيمٌ هَذَا الْمَقْدَارَ لِحُجُوزِ اسْتِنَادِ مَنْعِهِنَّ إِلَى الْمَرْوَةِ وَالْعَبِيَّةِ بَلْ هُوَ الْآظْهُرُ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْأَفْضَلِيَّةِ إِذْ لَا شَكَّ فِيهَا“

چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کے چھپائے جانے پر مسلمانوں کے اتفاق کا دعویٰ غلط ہے۔ اولاً اس دلیل کی بنیاد پر کہ اس اتفاق کے ساتھ ساتھ اس کی ضد بھی نقل ہوئی ہے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ سیرت ہمیشہ رہی ہے کہ عورتیں اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتی تھیں۔

اس سے پہلے جناب شہید ثانی نے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنے کے خامیوں کی ایک دلیل کو اس طرح بیان کیا ہے:

لِإِطْبَاقِ النَّاسِ فِي كُلِّ عَصْرٍ عَلَى حُرِّ وُجْهِ النِّسَاءِ عَلَى وَجْهِهِ يُحْصَلُ مِنْهُ بَدْوٌ ذَلِكَ مِنْ خَيْرِ نِكَاحٍ

لوگوں کا عمل ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ عورتیں اس کیفیت کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی

تھیں کہ ان کے چہرے دکھائی دیتے تھے اور کوئی اسے قابل اعتراض نہیں سمجھتا تھا۔
 ثانیاً اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ مسلمانوں میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کے چھپانے کا دستور
 رہا ہے، تب بھی یہ بات دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ سیرت اسی وقت دلیل ہو سکتی ہے جب فرمان
 پیغمبر بھی اس کی تائید کرتا ہو لیکن یہاں اس سیرت کی اساس غالباً لوگوں کی حس غیرت ہے نہ کہ حکم پیغمبر
 کی اطاعت اور ظاہر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس روش کی بنیاد لوگوں کی حس غیرت اور مردانگی پر ہے۔
 یہ احتمال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرز عمل کی بنیاد پردے کی فضیلت کے سبب ہے اس لیے کہ
 بلاشبہ بقرص جواز ڈھانپنا نہ ڈھانپنے سے افضل ہے۔۔

۲۔ حقیقی اساس

چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے کی ضرورت پر دوسری دلیل ملاحک کی بنیاد پر استوار کی گئی ہے
 یعنی اس فلسفے پر کہ جو تمام بدن کو ڈھانپنے کا قابل ہے وہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کے چھپانے
 کو ضروری قرار دیتا ہے۔ کیا بدن کے تمام حصوں کو چھپانے کا سبب انکی فتنہ انگیزی کے سوا کچھ اور ہے؟ چہرے
 کا حسن اور اسکی فتنہ انگیزی بدن کے دوسرے حصوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ لہذا یہ بات قرین عقل نہیں کہ
 مثلاً بالوں کا ڈھانپنا انکی زیبائش اور فتنہ انگیزی کے سبب واجب ہو اور مرکز حسن ہونے کے باوجود بھی چہرے
 کا چھپانا واجب نہ ہو۔ دین اسلام ہر اس چیز پر پابندی عائد کرتا ہے جو پاکدامنی کو ضائع کرنے اور زخیم شہوات
 کا باعث ہو۔ کیا اس اصل اساس کی موجودگی میں یہ ممکن ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہ سمجھا جائے۔
 اس استدلال کے جواب میں ہماری گزارش یہ ہے کہ بے شک چہرے اور ہاتھوں کا
 استثناء اس لیے نہیں ہے کہ اس میں وہ فلسفہ موجود نہیں ہے جو پردے کی اصل اساس ہے
 بلکہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور قدیم مفسرین کے حوالے سے بھی نقل کر چکے ہیں اس
 استثناء کا سبب یہ ہے کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب قرار دیا جاتا تو عورت
 بالکل مفلوج ہو جاتی۔ روزمرہ کے امور کی انجام دہی اس کے لیے ممکن نہ رہتی اور کام کرنے کے
 مواقع اس سے سلب ہو جاتے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا عورت کے گھر میں قیود

رہنے اور قید نہ رہنے کے درمیان حدِ فاصل ہے۔ اس شق کا اضافہ کرنے یا حذف کرنے سے پرزے کا مضموم اور اس کا اثر بالکل بدل جاتا ہے۔

اس گفتگو کو زیادہ بہتر طور پر سمجھانے کے لیے اصول فقہ سے متعلق آپ کو بتاتے چسلیں کہ اصولیین کے نزدیک مباح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اقتضائی اور دوسرے غیر اقتضائی۔ بعض امور نہ ایسی مصلحت کے حامل ہیں کہ شارع انھیں واجب قرار دے اور نہ ایسی برائی ان میں ہے کہ ان کی تحریم کا سبب قرار پائے۔ ایسے امور چونکہ وجوب یا حرمت سے متعلق کسی بنیاد پر استوار نہیں ہیں اس لیے مباح سمجھے جاتے ہیں اور اسی لیے انھیں مباح غیر اقتضائی کہا جاتا ہے۔ شاید بیشتر مباحات اسی نوعیت سے متعلق ہوں۔

لیکن بعض دیگر امور کے مباح ہونے کا سبب وہ حکمت ہے جو ایسی چھوٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے یعنی اگر شارع اس امر کو مباح قرار دے تو اس سے کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مباحات کو مباح اقتضائی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے مباح میں اس کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ممکن ہے کوئی مصلحت یا برائی موجود ہو لیکن شارع کے پیش نظر اہم مصلحت ہوتی ہے۔

وہ مباحات جو کسی حرج کے سبب مباح قرار دیے گئے ہیں، اسی نوعیت کے ہیں۔ شارع کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اگر وہ لوگوں کو بعض امور سے روکنا چاہیں تو زندگی ان کے لیے اجیسرن ہو جائے گی لہذا انھوں نے اس کی تحریم سے صرف نظر کیا ہے۔

اس کی بہترین مثال طلاق کا مسئلہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام طلاق کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اسے بدترین مباح اور اَبْغَضُ الْحَلَالِ کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود شارع مقدس نے اسے حرام نہیں کیا بلکہ مرد کو اپنی عورت کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل شارع کی نظریں ناپسندیدہ ہے تو پھر انھوں نے اسے حلال کیوں قرار دیا؟ اور اگر ناپسندیدہ نہیں تو پھر اس کی اتنی مذمت کیوں کی گئی ہے اور بنیادی طور پر اَبْغَضُ الْحَلَالِ کسے کہتے ہیں؟

محدثین روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اپنی زوجہ ام ایوب کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے

فرمایا: إِنَّ طَلَّاقَ امِّ الْيُوسُفَ لِحُكْمٍ یعنی ام ایوب کو طلاق دینا بڑا گناہ ہے۔
لیکن اگر ایوب اپنی زوجہ کو طلاق دیدیتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے
کہ طلاق باطل ہے۔

اس مفہوم کا راز کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے حرام کی حد تک اور بہت سے حرام امور سے
زیادہ ناپسندیدہ ہو لیکن کسی خاص مصلحت کی بنا پر حرام نہ ہو۔

طلاق کے بارے میں اس مسئلہ کا راز یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جبراً زبردستی کو شادمی کی بنیاد
قرار دے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دل سے چاہے اور عورت ایک محبوب کی طرح
گھریں رہے۔ یعنی گھریلو زندگی کی اساس محبت ہے۔

عشق و محبت میں زور اور زبردستی نہیں۔ یہ درست نہیں کہ قانون عورت کو زبردستی مرد سے
منسلک کر دے۔ جب عورت اور مرد میں تعلق خاطر نہ ہو تو فطرتاً گھریلو ماحول کی اساس متزلزل ہوگی۔
خاص طور پر اگر مرد، عورت سے شاک اور متنفر ہو تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ گھریلو زندگی کی
باگ ڈور مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر مرد یہ چاہے کہ عورت، اس کی طبیعت کے مطابق اسے
چاہے اور وہ اسے پسند کرتا ہو تو عورت جو اپنی فطرت کے مطابق اسے چاہنے سے زیادہ چاہے
جانے کو اہمیت دیتی ہے، اس مرد کو چاہتی ہے جو اسے چاہے۔ وہ اس مرد سے پیار کرتی ہے جو صرف
اس سے پیار کرتا ہے۔ لہذا خوشحال گھریلو زندگی کی کلید مرد کے ہاتھ میں ہے اور جو عورت سے
مرد کی دلچسپی ختم ہوتی ہے گھریلو ماحول میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول کو جو محبت چاہت
اور خلوص پر استوار ہوتا ہے، قانون کے زور سے قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ عورت کو کوئی یا مرد کو کوئی طرح
نہیں ہوتی کہ قانون اسے جبراً خانہ داری پر مجبور کر سکے۔

اسلام نے ایسی تدابیر اختیار کی ہیں کہ جن سے زوجین کے درمیان بد مزگی اور بے مہری
پیدا نہ ہو اور مرد پر دانہ دار اپنی بیوی کو چاہے اور اگر ناراضگی اور جدائی کے اسباب فراہم ہوں
اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اگرچہ اسلام اس امر کو نہایت برا سمجھتا ہے لیکن اس

کی راہ نہیں روکتا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔

یہ امر اقتضائی مباحات کا ایک واضح نمونہ ہے۔

پرے کے بارے میں بیشتر استثنائات اسی طرح کے ہیں، خواہ وہ استثناء محرموں کے باب میں ہوں یا اس کا تعلق پرے کے حدود سے ہو۔ لہذا محرموں (سولے شوہر) کے باب میں عورت جتنا زیادہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے اتنا ہی بہتر ہے۔

باپ بیٹے چچا اور بھائی جیسے محارم میں جن کا شمار پہلے درجے میں ہوتا ہے، جنسی نتیج نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن عورت اگر جوان اور خوبصورت ہو تو بعد کے درجات میں، خاص طور پر سر اور سوتیلے بیٹے جیسے سبھی محارم میں یہ ناپسند نہیں ہوتا۔ ایسے مقامات میں شارع کی چھوٹ صرف ضرورت اور ان معاشرتی لوازم کے تحت ہے کہ جن میں محارم سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ سچنے کا مقام ہے کہ اگر عورت کے لیے بھائی اور باپ سے پردہ واجب ہوتا تو گھریلو زندگی کتنی دشوار ہوجاتی۔ باپ، چچا اور بھائی کے باب میں فطرتاً جنسی رغبت کا وجود ناقابل تصور ہے تاہم استثنائی

صورت میں بے راہ روافذ کی بات دوسری ہے لیکن سوتیلے بیٹے سے پردہ نہ کرنے کا سب سے بڑا سبب دشواری اور حرج ہے۔ اگر کسی شخص کی حسین و جمیل بیوی ہو اور پہلی بیوی سے نوجوان بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹا ہرگز اپنے باپ کی زوجہ کے ساتھ ایک حقیقی ماں کی طرح نہیں رہے گا۔ اس بنا پر بعض محارم سے ترک پردہ کا مباح ہونا بھی اس لیے ہے کہ گھریلو زندگی میں رکاوٹ اور سختی پیدا نہ ہو۔ ہم نے سورہ نور کی ۶۸ ویں آیت سے استفادہ کیا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے: **طُفُونٌ عَلَيْكُمْ** **بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ**۔ صاحب کشاف زعفرانی جیسے بعض مفسرین نے بھی اس آیت کے ذیل میں مذکورہ نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم نے بارہا اس بات کی تکرار کی ہے کہ ایسے استثناء حرج اور دشواری کی بنا پر کیے گئے ہیں نہ کہ ان میں تحریم کی ضرورت نہیں، لہذا پردے کی جتنی رعایت کی جائے بہتر ہے۔ یعنی عورت اور مرد کی ایک دوسرے سے دوری، پردہ، ترک نظر اور ہر وہ چیز جو انسان کو جنسی مسائل سے دور رکھتی ہے اس میں شامل ہے، تاہم امکان ان تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔

اگر کوئی یہ پوچھے کہ جس کلاس یا مجلس میں مرد و زن دونوں شریک ہوں اور عورتیں کافی حد تک

پردہ کرتی ہوں، اگر وہ سب ایک ہی جگہ بیٹھیں تو بہتر ہے یا یہ کہ عورتیں ایک طرف اور مرد دوسری طرف بیٹھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہر حال ان کا الگ الگ بیٹھنا بہتر ہے۔

کلینتہ اصل ضرورت پر نظر رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرعی خصمت کو بہانہ بنا کر اجنبی مرد اور عورتیں حجاب سے دستبردار ہو جائیں اور آپس کی ملاقاتوں کے برے نتائج کو بھلا بیٹھیں۔

کوئی خواہش جنسی قوت کی طرح سرکش اور حساس نہیں ہے۔ اجنبی عورت اور مرد کو اس حد تک ایک دوسرے سے دور رکھنے کی اسلامی کوشش کہ جہاں کوئی خرابی پیدا نہ ہو نفسیاتی پہلو کی حامل ہے اور علم نفسیات سو فیصد اس مسئلے کی تائید کرتا ہے۔ تاریخ اور حکایات بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ کبھی ایک ملاقات یا ناگاہیوں کا ایک ٹکراؤ لمبے بھر میں بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔

تمام گناہوں کے مقابل ایمان اور تقویٰ پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے لیکن اسلام تقویٰ اور ایمان کو ایک مضبوط ترین اخلاقی قوت ہونے کے باوجود جنسی تحریکات سے بچنے کے لیے ناکافی ضمانت تصور کرتا ہے۔

اسی مطلب کو حافظ شیرازی نے اپنی مشہور غزل میں جس کا مطلع ہے سے
 نقد ہارا بود آیا کہ عیاری گیرند تا ہمہ صومعہ داران پیوی کاری گیرند
 کتنے عمدہ اور لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں
 قوت یازوی پر ہیز بہ خوباں مفروش کہ دریاں خیل حصاری بہ سواری گیرند

۳۔ ایک اور روایت

جو لوگ چہرے اور ہاتھوں کے چھپانے کو ضروری سمجھتے ہیں، ان کی تیسری دلیل وہ روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اور جس سے شہید ثانی نے بھی اپنی کتاب مسالک میں استدلال کیا ہے لیکن بعد میں اس پر تنقید بھی کی ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے:

حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت کوئی مسند پوچھنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت فضل بن عباس رسول اللہ کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔

اس عورت اور فضل کی نگاہیں دوچار ہوتیں۔ رسول اللہ نے محسوس کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں۔ عورت کی ساری توجہ اپنے جواب کی طرف ہونے کے بجائے فضل کی طرف ہے جو ایک خوبصورت جوان تھے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے فضل کے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور فرمایا: ”عورت بھی جوان، مرد بھی جوان۔“ ڈرتا ہوں کہ کہیں ان دونوں کے درمیان میں شیطان نہ گھس آئے۔“ لہ

جناب شہید ثانیؒ اس استدلال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”یہ روایت چہرے کو چھپانے کے وجوب اور حرمت نگاہ پر دلیل نہیں بلکہ اس کے عدم وجوب پر دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اجنبی چہرے پر نگاہ ڈالنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے۔“

ہم جناب شہید ثانیؒ کے بیان کی توضیح اس طرح کرتے ہیں:

سب سے پہلے یہ کہ اس حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنے سے باز نہیں رکھا کہ جس کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلے کا جواب دیتے ہوئے اس عورت کا چہرہ دیکھتے رہے۔ تیسرے یہ کہ اس واقعے سے مستفاد ہوتا ہے کہ ان دونوں (عورت اور فضل بن عباس) کی نگاہیں شہوت آلود تھیں۔ بے شک اس قسم کی نگاہوں کا تبادلہ حرام ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا تھا۔ چوتھے یہ کہ اس واقعے کے بعد بھی آپ نے اس عورت کو چہرہ چھپانے کے لیے نہیں فرمایا بلکہ ان دونوں کو شہوت آلود نگاہوں سے عملاً روکا۔ شیخ انصاریؒ نے بھی رسالہ نکاح میں اس حدیث کو ان افراد کی طرف سے نقل کیا ہے جو چہرہ چھپانے کے وجوب اور حرمت نگاہ کے عامی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث زیادہ تر ان کے دعووں کے برخلاف دلیل فراہم کرتی ہے۔

۴۔ طلب رشتہ

جو لوگ چہرہ چھپانا واجب سمجھتے ہیں انکی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اسے اجازت

دی گئی ہے کہ جس عورت سے نکاح کا قصد ہو اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شادی کا قصد نہ رکھتا ہو اسکے لیے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں۔ اب ہم اس باب کی چند روایات کا تذکرہ کرتے ہیں:

۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ، فَأَتَاكَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّكَ تَزَوِّجُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص)، أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ لَا۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِيَّ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا۔ لَه

ابو ہریرہ دوسری بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے عقد کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ اور اسے دیکھو کیونکہ عام طور پر انصار کی آنکھیں معیوب ہوتی ہیں۔

ب۔ عَنِ الْمُعْتَبِرَةِ بِنِ شُعْبَةَ أَنَّهَا حَاطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ (ص) أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْسَرَى أَنْ يَتَدَدَّ بَيْنَكُمَا۔ لَه

مغیرہ بن شعبہ نے کسی خاتون سے رشتہ طے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: جاؤ جا کر اسے دیکھو کیونکہ دیکھ کر پھر شادی کرنا دوام ازدواج کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

ج۔ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَمَعَهَا صِمِّهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا۔ لَه

جب کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے لڑکی کا چہرہ اور کلائی تک ہاتھوں کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کا برعکس مفہوم یہ ہے کہ اگر شادی کی بات نہ ہو تو

۱۔ صحیح مسلم جلد ۴ صفحہ ۱۴۲

۲۔ صحیح ترمذی صفحہ ۱۷۷۔

۳۔ وافی جلد ۱۲ صفحہ ۵۸۔ وسائل جلد ۳ صفحہ ۱۱ اور کافی جلد ۵ صفحہ ۳۶۵۔

دیکھنا جائز نہیں۔

اس استدلال کا جواب جیسا کہ فقہاء نے لکھا یہ ہے :

پہلے تو یہ کہ شادی کا قصد رکھنے والے اور شادی کا قصد نہ رکھنے والے کی نگاہوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ شادی کا قصد رکھنے والا خریداری کی نظروں سے اور خریداری کے لیے دیکھتا ہے۔ گویا اس کی نگاہیں استقلالی ہوتی ہیں اور عموماً لذت سے خالی نہیں ہوتیں۔ لہذا فقہاء کہتے ہیں کہ شادی کا قصد رکھنے والی نگاہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں لذت شامل ہوگی اشکال سے خالی ہے البتہ اس کا مقصد تحقیق ہونا چاہیے نہ کہ لذت اندوزی، لیکن شادی کا قصد نہ رکھنے والی نگاہ اگر لذت مفصود نہیں ہے تو غیر استقلالی ہوگی۔ ہم ان دونوں نگاہوں کے فرق کو سورہ نور کی آیت ۳۱ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کا ارادہ نہ رکھنے والے مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو گھورے اور خریداری کی نگاہ سے اس کا جائزہ لے اور یہ بات اس بات کی مخالفت نہیں کرتی کہ عورت کے چہرے پر آئی نگاہ ڈالنا جو خطاب کا لازمہ ہے جائز ہو۔

دوسرے یہ کہ خواستگاری کے لیے نگاہ کے بارے میں جیسا کہ روایتوں اور فتوؤں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف چہرہ تک دونوں ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے بلکہ عورت کے سر آپے کو دیکھنا بھی جائز ہے مثال کے طور پر ہم دور وراثیں پیش کرتے ہیں :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنَانٍ : قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ يُرِيدُ
أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ
أَنْ يَسْتَوِيَّهَا بِأَعْيُنِ الثَّمَنِ - له

عبد اللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: جب کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا اس کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس لیے کہ وہ اونچے داموں اس کا خریدار ہے۔“

یعنی انسان ازدواجی زندگی میں جس چیز کی بنیاد قائم کرتا ہے وہ ہر شے سے زیادہ قیمتی

ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد مہر کی رقم نہیں ہے اس لیے کہ مہر کی رقم اونچے دام نہیں ہوتے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کرے۔

عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ بِيَرِيدٍ تَزُوِيحَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَمَخَاسِنِهَا؟
قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَدِّذَاً لَهُ

کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شادی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ہونیوالی بیوی کے بال اور دیگر محاسن کو دیکھے؟ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس کا مقصد تلمذ نہ ہو۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ شادی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے جواز نظر صرف چہرے اور کلائیوں تک محدود نہیں ہے۔

تیسرے ہماری بحث فی الحال چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو پوشیدہ رکھنے سے متعلق ہے۔ مرد کے لیے جواز نظر سے متعلق نہیں۔ بالفرض اگر ایسی روایتیں جو شادی کا قصد رکھنے والے شخص کے لیے اپنی منتخب عورت کا چہرہ دیکھنے کو جائز قرار دیتی ہیں تو وہ برعکس مفہوم بھی رکھتی ہیں یعنی شادی کا قصد نہ رکھنے والوں کے لیے عورت کے چہرے پر نظر ڈالنا جائز ہو تو یہ غیر عورت کے چہرے پر مرد کی نگاہ کے عدم جواز پر دلیل ہے نہ عورت کے چہرے اور کلائیوں کے چھپانے کے وجوب پر!

۵ آیہ جلیباب

ایک اور دلیل جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے وہ جلیباب کی آیت ہے جس میں ارشاد

ہوا ہے:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَرَوُنَّ كِفَالَ الْمَرْءِ يَدِينَهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ الْجِلْبَابِ يَتَّبِعُونَ

”اے رسول! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی

اورٹھنیوں کو اپنے سے نزدیک کر لیں“ (سورۃ احزاب آیت ۵۹)

یہ استدلال اس بات پر مبنی ہے کہ ”اپنی اورٹھنیوں کو اپنے نزدیک کر لیں“ کا جملہ اس بات کی طرف کنایہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اورٹھنیوں سے اپنے چہرے چھپالیں۔ جیسا کہ دغشتری نے کشاف میں اور فیض نے صافی میں اس کی تفسیر کی ہے۔

لیکن ہم تحفظ عصمت کے ذیل میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر بے بنیاد ہے اور ہم نے وہاں صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی طرح کے دیگر مفسرین کی تائید کی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی فقیہ نے وجوب ستر کے دلائل میں اس آیت سے استفادہ نہیں کیا ہے۔

اجتماعات میں عورت کی شرکت

ہم نے موافق اور مخالف دلائل کو جہاں تک ضروری تھا بیان کر دیا جس سے دو باتیں سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام نے پاکدامنی کی بھرپور تاکید کی ہے۔ نیز کان، آنکھ اور ہاتھ سے مردوزن کے تلذذ اور ناجائز جنسی تعلقات پر قدغن لگائی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی عنوان سے عورت پر کوئی آنچ آئے لیکن آج کی دنیا نے ان غیر معمولی انسانی اقدار سے صرف نظر کر رکھا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نقصان اٹھانے کے باوجود بھی دنیا اس زریں اصول کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔

آج کی دنیا نے آزادی نسوان کے بہانے جنسی روابط کی آزادی کے عنوان سے نوجوان طبقے کو بگاڑ دیا ہے اور انسانی صلاحیتوں کو ابھارنے کے بجائے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ عورتیں چادر اور چار دیواری چھوڑ کر کلبوں، ہوٹلوں، سینما گھروں، تھیٹروں، سمٹ مدی ساحلوں اور شب نشینی کی محفلوں میں آگئی ہیں۔ آج کی عورت نے تعلیمی مراکز اور کسی جگہ کو آباد کرنے کے بجائے آزادی کے نام پر اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ درسگاہوں میں بھی ان کے منفی طرز عمل کا دخل نمایاں ہے۔

اس بے راہ روی اور اخلاقی بندشوں سے بے توجہی نے نوجوان نسل کی تعلیمی ترقی کی راہیں مسدود کر دی ہیں۔ نوجوان کالج اور یونیورسٹیوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ عشق و عاشقی سے متعلق جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سینماؤں اور بازاروں کی رونقیں بڑھ رہی ہیں COSMETICS بنانے والوں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ معاشرے میں گلوکاروں اور رقاصوں کی عزت و انشتمند اور مصلحوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کی تصدیق کرتا چاہتے ہیں تو ان مختلف مواقع کا موازنہ کریں کہ جب اس ملک میں ایک گلوکار اور ایک ماہر امراض قلب مثلاً پروفیسر برنارڈ جینسا کوئی دانشمند آئے تو ان دونوں کے استقبال سے آپ نوجوان نسل کے رد عمل کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جو رب الارباب کا وضع کردہ جامع معتدل اور متعادل آئین ہے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک یہ کامل دین جس طرح پاکدامنی کے حصار کی شکستگی کے خطرے کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، اسی طرح وہ ان کے دیگر مسائل سے بھی لا تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عورتوں کو ان اجتماعات میں شریک ہونے سے منع نہیں کرتا جن میں وہ فساد کی طرف مائل نہیں ہوتیں بلکہ بعض اجتماعات میں تو ان کی شرکت کو واجب قرار دیتا ہے مثلاً حج جو مرد و زن پر یکساں واجب ہے حتیٰ کہ شوہر کو بھی اسے منع کرنے کا حق نہیں اور بعض مقامات میں رخصت پر اکتفا کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت پر جہاد واجب نہیں ہے مگر ان حالات میں جب مسلمانوں کی بستی یا علاقہ دشمن کی رد پر آجائے اور سوائے دفاع کے کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں فقہاء کا فتویٰ ہے کہ عورتوں پر بھی جہاد واجب ہو جاتا ہے لہٰذا لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو جہاد واجب نہیں ہوگا تاہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض عورتوں کو اجازت دی تھی کہ وہ جنگوں میں زنجیوں کی دیکھ بھال کریں تاویخ اسلام میں اس نوع کے واقعات بہت ہیں۔

۱۔ مسالک کتاب جہاد

۲۔ عزوات سیرت اور تاریخ اسلام پر لکھی گئی کتب۔ نیز صحیح مسلم جلد ۵ صفحہ ۱۹۶-۱۹۷۔ سنن ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۱۷ اور جامع ترمذی صفحہ ۲۷۷۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عورتوں پر نماز جمعہ میں شرکت واجب نہیں ہے مگر موقع پر حاضر ہونے کی صورت میں ان پر اس میں شرکت واجب ہو جاتی ہے۔ ۱۷

اسی طرح نماز عیدین میں عورتوں کی شرکت واجب نہیں ہے لیکن ان کی شرکت ممنوع بھی نہیں ہے۔ تاہم حسین و جمیل عورتوں کے لیے شرکت کرنا مکروہ ہے۔ ۱۸

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرعہ اندازی کے ذریعہ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو اپنے ہمراہ سفر پر لے جایا کرتے تھے اور بعض صحابہ کا عمل بھی یہی تھا۔ ۱۹

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی مگر ان کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ آپ پانی کا برتن لانے کا حکم فرماتے اور اپنا دست مبارک اس میں ڈال کر عورتوں کو بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے اور اسی عمل کو عورتوں کی بیعت سے تعبیر فرمایا۔ ۲۰

ام المؤمنین بی بی عائشہ کہتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھوں کو نہیں چھوا۔

آپ نے کبھی عورتوں کو تشییع جنازہ سے منع نہیں کیا اگرچہ اسے ضروری بھی نہیں جانا۔ البتہ آپ نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی کہ عورتیں جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ تاہم خاص مواقع پر انھوں نے شرکت بھی کی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے۔ ہماری روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی زینب کا انتقال ہوا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر مسلمان عورتیں آئیں اور انہوں نے نماز بھی پڑھی۔ ۲۱

۱۷ وسائل جلد ۱ صفحہ ۴۵۶

۱۸ وسائل جلد ۱ صفحہ ۴۷۴

۱۹ صحیح بخاری جلد ۷ صفحہ ۴۷۷۔ تمام مؤرخین نے اس بات کو لکھا ہے۔

۲۰ اس واقعے کو بھی مؤرخین اور مفسرین کی تائید حاصل ہے۔ مؤرخین نے اس واقعے کو فتح مکہ کے ضمن میں اور

مفسرین نے سورہ ممتحنہ کی بارہویں آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کافی جلد ۵

صفحہ ۵۲۶ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ۲۱ وسائل جلد ۱ صفحہ ۱۵۶۔

شیعی روایات کی رو سے نوجوان عورتوں کی جنازہ میں شرکت مکروہ ہے۔ علمائے اہل تسنن نے ام عطیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ ہم جنازے میں شرکت نہ کیا کریں لیکن اس سے منع نہیں فرمایا۔ لہ

اسماء بنت یزید انصاری کو زمان مدینہ کا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا کہ وہ مدینہ کی مسلمان عورتوں کے مسائل آپ سے بیان کرے اور انکے جواب لائے۔ اسماء اس وقت پہنچی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا: ”میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں مدینہ کی عورتوں کی ترجمانی کے لیے آپ کے حضور پہنچی ہوں۔ ہم عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں پر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صرف مردوں کے نبی نہیں ہیں ہم عورتیں بھی آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لائی ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر مردوں کی جنسی خواہشات کو پورا کرتی ہیں اور ان کے فرزندوں کی اپنے شکم میں پرورش کرتی ہیں لیکن ہم دیکھتی ہیں کہ عظیم مقدس اور قابل قدر اجر و ثواب کے اعمال مردوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور ہم محروم ہیں۔

جمعہ اور جماعت، مریضوں کی عیادت، جنازے میں شرکت حج مکرر اور سب سے بڑھ کر راہ خدا میں جہاد کی توفیق، یہ تمام فضیلتیں مردوں کو حاصل ہیں جبکہ حج یا جہاد پر جانے والے مردوں کے اموال کی رکھوالی ہم عورتیں کرتی ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے لباس کے لیے چرخہ کات کر سوت تیار کرتی ہیں۔ آپ کے فرزندوں کی تربیت کرتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان تمام نعمتوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے بھی تقدس عظیم اور واجب اجر و ثواب امور میں ہمارا حصہ نہیں ہے اور ہم اس سے محروم ہیں؟

رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا: ”کیا تم لوگوں میں سے کسی نے ایک عورت کی زبانی دینی امور سے متعلق اتنی اچھی اور منطقی گفتگو سنی ہے؟“ ایک صحابی نے کہا: ”میں نہیں سمجھتا کہ یہ گفتگو اس عورت کی اپنی ہو“

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے جواب پر کوئی توجیہ نہیں دی اور اسماء سے مخاطب ہو کر کہا: "بی بی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور پھر ان عورتوں کو بھی سمجھاؤ جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہر مرد تمہارے بیان کردہ ان امور کے ذریعے اجسروں کو اور فضیلت پانے کا اور عورتیں اس سے محروم رہیں گی۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عورت اگر اچھی طرح خانہ داری اور شوہر داری کا خیال رکھے اور گھر کے ماحول کو کہ ورت کے بغیر سے آلودہ نہ ہونے دے تو اس کا اجسروں اور فضیلت ان تمام امور کے برابر ہوگا جنہیں مرد انجام دیتے ہیں۔"

اسماء ایک ایماندار عورت تھی۔ اس کا اور اس کی ساتھی عورتوں کا تقاضا ایمان کی گہرائیوں کے لیے ہونے لگا۔ اس میں نفسانی خواہشات کا عمل دخل نہیں تھا۔ وہ اور اس کی ہم خیال عورتیں اس تشویش میں مبتلا تھیں کہ کہیں ان کو سونپی گئی ذمہ داریوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور تمام مقدس قدر و قیمت کے حامل فرائض مردوں ہی کے لیے مخصوص نہ کیے گئے ہوں۔ وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کی خواہاں تھیں لیکن کس سلسلے میں؟ فضیلت اور مقدس فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں! یہ چیز ان کو چھو کر بھی نہ گزری تھی کہ وہ انفرادی یا شخصی خواہشات کو "حقوق" کا نام دیں اور اس بہانے سے احتجاج کر کے کوئی ہنگامہ کھڑا کریں۔

لہذا جب اسماء نے رسول اللہ کا جواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ مطمئن اور مسرور اپنی ہم خیال عورتوں کے پاس لوٹ آئی۔

ایسے موارد میں عورتوں کی شرکت سے متعلق بہت سی متضاد روایات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض سے شدید مخالفت کی صورت نکلتی ہے لیکن صاحب وسائل جو خود بھی بڑے زبردست محدث ہیں تمام اسلامی آثار و روایات پر نظر ڈالنے کے بعد کہتے ہیں:

مجموعی طور پر روایات سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مجالس عزا

حقوق العباد کی انجام دہی ملے اور جنازے کے ساتھ جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور ایسے ہی دیگر اجتماعات میں شرکت جائز ہے۔ کیونکہ جناب فاطمہ زہراؑ اور ائمہ طاہرینؑ کی ازواج اس طرح کی تقریبات میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ پس جمع بین الروایات کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جن روایات میں مخالفت آئی ہے اسے ہم کراہت پر محمول کریں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی کام ہو تو عورتیں گھر سے باہر جا کر اسے انجام دے سکتی ہیں۔ زوجہ رسول سودہ بنت زمعہ ایک دراز قد خاتون تھیں۔ ایک رات وہ رسول اللہؐ کی اجازت سے کسی کام سے گھر سے باہر نکلیں۔ گورات کا وقت تھا، عمر بن خطاب نے سودہ کو ان کے لیے قدم کی وجہ سے پہچان لیا۔ اس معاملے میں عمر سخت متعصب تھے اور ہمیشہ رسول اللہؐ کو یہی مشورہ دیتے رہتے تھے کہ اپنی ازواج کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ عمر نے سخت لہجے میں سودہ سے کہا کہ تم سمجھتی ہو گی کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اب گھر سے نکلنے وقت احتیاط رکھنا۔ سودہ وہیں سے الٹے پاؤں واپس ہو گئیں اور جا کر سارا ماجرا رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس وقت رسول اللہؐ رات کا کھانا فوشس فرما رہے تھے اور ایک ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ پر حالت وحی طاری ہوئی۔ معمول کی حالت پر لوٹ آئے کے بعد آپ نے فرمایا: اِنَّهُ قَدْ اَذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِهَوَائِكُنَّ ”تمہیں اجازت دیدی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہو“۔

لے بحار الانوار جلد ۱۱۸ مطبوعہ کمپانی میں کافی کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث نقل ہوئی ہے: كَانَ اَبِي يَبْعَثُ مَعِي وَاُمَّ مَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حَقَّوَقِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ۔ یعنی میرے والد امام جعفر صادق (علیہ السلام) میری اور اپنی والدہ گرامی کو مدینہ کے حاجتمندوں کی حاجت روائی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔

۲۱ ووسائل جلد ۱ صفحہ ۷۲۔

۲۲ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۹۔ جلد ۸ صفحہ ۶۶۔ صحیح مسلم جلد ۷ صفحہ ۶

جیسا کہ تواریخ اور احادیث سے مجموعی طور پر ظاہر ہوتا ہے حضرت عمر صحابہ میں اپنی خشک اور گرم طبیعت کی وجہ سے جو ان کی خصوصیت تھی عورتوں کے بارے میں بڑے سخت گیر واقع ہوئے تھے اور مکمل طور پر ان کی خانہ نشینی کے حامی تھے۔

جاہظ حضرت عمر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے:

”اَكْثَرُ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنْ قَوْلِي لَآ فَاِنَّ نَعَمًا لَيَضُرُّ لِيْهُنَّ عَلٰى الْمَسْأَلَةِ“

یعنی عورتوں کو زیادہ تر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہاں انکی خواہشات کو جرات بخشا ہے لہٰذا زمشتری لکھتے ہیں: ”حضرت عمر کو اس بات سے بڑی دلچسپی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر دے میں رہیں اور یا سہرنہ نکلیں۔ یہ بات وہ اکثر اپنے موضوع گفتگو میں لایا کرتے تھے۔ وہ ازواج پیغمبر سے کہا کرتے تھے: ”اگر میرے بس میں ہوتا تو کوئی آنکھ تمہیں نہیں دیکھ سکتی تھی“ ایک دن وہ ازواج رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: ”تم لوگ دوسری عورتوں سے مختلف ہو جس طرح کہ تمہارا شوہر دوسرے مردوں سے مختلف ہے لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پر دے میں رہو“ یہ سن کر ام المومنین زینب (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا: ”اے ابن الخطاب! وحی ہمارے گھرا تری ہے اور تم ہمیں غیرت کا سبق پڑھاتے ہو اور ہمارے لیے تکلیف معین کرتے ہو“ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے جنازے میں شرکت فرمائی جس میں مرنے والے کی ایک رشتہ دار عورت شریک تھی۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سزا سنش کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”چھوڑو لے عمر! آنکھیں اشکباز دل داغدار اور خم تازہ ہے“ ۳

اس قسم کے واقعات حضرت عمر کے حالات زندگی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مرحوم مولانا مودودی نے نقل کیا ہے کہ ”حضرت عمر کی اپنی کی بیوی عاتکہ بنت زید سے ہلشہ اس معاملہ

۱۔ البیان والنبیین جلد ۲ صفحہ ۹۰ اور جلد ۳ صفحہ ۱۵۵۔

۲۔ تفسیر کشف۔ سورہ احزاب ۵۳ ویں آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

۳۔ حدیث نمبر ۱۵۸ باب مَا جَاءَ فِي الْبَيْكَةِ عَلَى الْمَيْتَةِ۔

میں کشمکش رہا کرتی تھی۔ حضرت عمرؓ نہ چاہتے تھے کہ وہ مسجد میں جائیں مگر انھیں جانے پر اصرار تھا۔ وہ اجازت مانگتیں تو آپؐ ٹھیک ٹھیک حکم نبوی پر عمل کر کے بس خاموش ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں روکتے نہیں، مگر صاف صاف اجازت بھی نہ دیں گے۔ وہ بھی اپنی بات کی پکی تھیں۔ کب کرتی تھیں کہ خدا کی قسم میں جاتی رہوں گی جب تک آپ صاف الفاظ میں منع نہیں کریں گے۔“ لے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے کوئی مناسب موقع میسر آئے تو میں حضرت عمرؓ سے پوچھوں کہ وہ عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے: اِنَّ تَتَّوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوْبُكُمْ اَيْہاں تک کہ حج کے سفر میں میرا اور ان کا ساتھ ہوا۔ ایک دن مجھے موقع ہاتھ آیا اور میں نے وضو کا پانی ان کے ہاتھ پر ڈالتے ہوئے پوچھا: اے امیر المؤمنین! وہ دو عورتیں جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کون ہیں؟“ حضرت عمرؓ نے کہا: تعجب ہے کہ تم مجھ سے ایسا سوال پوچھتے ہو۔ وہ عائشہ اور حفصہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے داستان کی تفصیل یوں بتائی:

میں اور انصار میں سے ایک شخص مدینہ کے بالائی حصے میں رہائش پذیر تھے جو مرکزی مشر اور مسجد سے خاصا دور تھا۔ ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہر کوئی ایک دن چھوڑ کر مدینہ کے مرکزی حصے اور مسجد میں جایا کرے گا اور وہاں پیش آنے والے تازہ واقعات واپس آکر دوسرے کو سنایا کرے گا۔ ہم اہل قریش مکہ میں اپنی عورتوں پر مسلط تھے۔ مگر مدینہ کے لوگ اس کے برعکس تھے۔ انکی عورتیں ان پر تسلط رکھتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہماری عورتوں پر اثر انداز ہونے لگی۔ ایک دن میں نے

لے البراہ علیٰ مودودی، پردہ صفحہ ۳۰، نقل از موطا۔ امام مالک۔

لے ترجمہ: اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو (تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں) (سورہ تحریم۔ آیت ۴)۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نبیؐ اور حفصہ سے متعلق ہے جن سے آپ نے داز کی بات کی تھی مگر وہ خطا کی مرتکب ہوئیں اور انہوں نے اسے فاش کر دیا۔

لے ایک اور روایت جسے صحیح مسلم کی چوتھی جلد میں صفحہ ۱۰۹ پر نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ وَاللّٰهِ اِنَّ كُنْتُ فِي الْبَجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَصْرًا حَتَّى اَسْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فَيَبْلِسُنَّ مَا اَنْزَلَ

اپنی بیوی پر برہمگی کا اظہار کیا۔ میری توقع کے خلاف اس نے مجھے جواب دیا۔ میں نے بگڑ کر کہا: تم مجھے جواب دینے لگی ہو؟ اس نے کہا: شاید تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان سے کوئی جھجک نہیں رکھتیں اور آپ سے تین پانچ کرتی ہیں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی زوجہ تمام دن آپ سے ناراض رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے کہا: خدا کی قسم! رسول خدا سے ایسا کرنے والا بڑا بد نصیب ہے۔ میں نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا اور شہر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم تمام دن رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی رہی ہو۔ اس نے کہا: ہاں یہ درست ہے۔ میں نے کہا: میری بچی! تم نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور تمہیں یہ کیا بھروسا ہے کہ خداوند عالم جناب رسالتاً کی خاطر تم پر غضبناک نہ ہو۔ سنو بیٹی! آج کے بعد رسول اللہ کو تیزی نہ دکھانا اور نہ ہی انہیں آزرہ کرنا۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہو اور اگر تم اپنی رقیب (بنی بنی عاتشہ) کو اپنے سے زیادہ خوبصورت پاتی ہو تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں۔ بات گئی گزری ہو گئی۔ ان دنوں ہمیں شام کی جانب سے عساتیوں کے حملے کا خوف تھا۔ ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ وہ لوگ ہم پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک دن جب میرے انصاری دوست کی شہر میں جانے کی باری تھی اور میں گھر میں تھا میں نے دیکھا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے میرا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلا تو اس نے خبر دی کہ ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا عساتیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں سے کنارہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا اُف! حفصہ بے آسرا ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی اس کا خدشہ تھا اور میں نے حفصہ کو خبردار بھی کر دیا تھا۔

میں نے علی الصبح لباس تبدیل کیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد روانہ ہوا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا جماعت نماز ادا کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے اور سب سے کنارہ کر لیا۔ میں حفصہ سے ملنے گیا۔ وہ ایک گوشہ میں بیٹھی رو رہی

وَقَسَمَ لَهَا أَنَّمَا قَسَمَ... یعنی خدا کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کے لیے کسی برتری کے قائل نہیں تھے۔ یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائیں اور ان کے حقوق و مفادات کا تعین کیا۔

تھی۔ میں نے کہا: تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ستایا کرو۔ اچھا بتاؤ کیا انہوں نے تمہیں طلاق دیدی ہے؟ اس نے کہا: مجھے نہیں معلوم! میں بس اتنا جانتی ہوں کہ انہوں نے ہم سب سے کنارہ کر لیا ہے۔ میں مسجد میں پہنچا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ منبر کے گرد جمع ہو کر رو رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا لیکن چونکہ میں بہت بے چمن تھا اس لیے میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی سمت گیا۔ دروازے پر ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ غلام گیا اور اس نے واپس آ کر کہا کہ میں نے اطلاع پہنچائی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا ہے۔ یہ سن کر میں منبر کے گرد جمع ہونے والے لوگوں میں واپس لوٹا اور کچھ دیر وہاں گزار دی۔ مگر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پھر واپس آ کر دربان سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ وہ اندر گیا اور آ کر پھر یہی کہا کہ میں نے اجازت طلب کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ میں تیسری مرتبہ منبر کے گرد جمع ہونے والوں کے درمیان پہنچا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی بنا پر غمزدہ تھے لیکن پھر مجھ سے بیٹھا نہ گیا۔ تیسری بار پھر میں نے دربان سے جا کر داخلے کی اجازت چاہی۔ اس نے پھر لوٹ کر یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کر رکھا ہے۔ میں مایوسی کے ساتھ واپس جانے لگا۔ اچانک دربان نے آواز دی اور کہا پیغمبر نے تمہیں اجازت دیدی ہے۔ اب تم آسکتے ہو۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل فرش زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سر ہانے کھجور کی چھال کا ٹکڑی تھا اور آپ کے بدن پر کتکریوں کے نشانات پڑ گئے تھے۔

میں نے سلام کیا اور کھڑے ہو کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! سننے میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی ازدواج کو طلاق دیدی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں نے کہا: اللہ اکبر اور کھڑے کھڑے گفتگو شروع کی۔ میں چاہتا تھا کہ دل لگی کا کوئی راستا کھل جائے۔ میں نے کہا: ہم قریش کے لوگ جب تک مکہ میں تھے اپنی عورتوں پر مسلط تھے۔ اب ہم اس شہر میں آگئے ہیں اور بدبختی سے یہاں کی عورتیں مردوں پر مسلط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

یہ سن کر تبسم فرمایا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں نے پہلے ہی حفصہ کو کہہ دیا تھا کہ اگر عائشہ تم سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ محبوب ہے تو اس میں جھنجھلاہٹ کی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پھوڑی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں نے بیٹھنے کی حرأت کی اور اپنے اطراف میں دیکھا مگر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ سولتے بکری کی تین کھالوں کے جو ایک کونے میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ترقی عنایت فرمائے اسی طرح جس طرح روم اور فارس کے لوگ نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تکبیر کے سہارے آرام فرما رہے تھے اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا: یہ آسائشیں لطف الہی کی دلیل نہیں ہیں۔ انہوں نے ان نعمتوں کو آخرت کی بجائے اسی دنیا میں خداوند عالم سے حاصل کر لیا ہے میں نے عرض کی: میں اپنی بات پر نادم ہوں۔ آپ میرے حق میں دعائے مغفرت فرمائیے۔

اس کے بعد ایک ماہ تک رسول اکرمؐ اپنی بیویوں سے الگ رہے۔ وجہ یہ تھی کہ نبیؐ حفصہ نے ایک رات نبیؐ بی عاتشہ پر ظاہر کر دیا تھا۔ (تذکرہ، جیسا کہ عمر نے سمجھا تھا، ازواج رسولؐ کچھ زیادہ زبان چلانے لگی تھیں، جس سے آنحضرتؐ کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ نے ان سے بول چال ترک کر دی تھی) ایک ماہ بعد آپ نے اپنی ازواج سے رجوع فرمایا۔ اس دوران آیت تخییر نازل ہو چکی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ازواج رسولؐ میں سے کوئی اپنی ازدواجی زندگی سے ناخوش ہے تو رسولؐ کو چاہیے کہ وہ نہایت خوش اسلوبی سے کافی مال کے ساتھ اسے اس کے ام میں آزاد کر دیں تاکہ وہ جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے زندگی کا بندھن جوڑے اور جو اسی سادہ زندگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ نباہ کرنا چاہے وہ ان کے ساتھ ازدواج قائم رکھ سکتی ہے۔ سب نے کمال رضایت سے کہا: ہم خدا اور رسولؐ کو اپنے لیے منتخب کرتی ہیں اور زوجیت کے اس افتخار کو اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتیں۔^۱

ہاں تو یہ ہے افراط و تفریط کے درمیان اسلام کی روش! جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اسلام

جسنی آزادی کے خطرات سے بخوبی واقف ہے اور اسی لیے اجنبی مردوزن کے میل جول اور تعلقات کے سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا اور ان حدود کا تعین کرتا ہے کہ جن کی پابندی کرنے سے کوئی فساد رونما نہ ہو۔ مختصر یہ کہ وہ عورتوں کو مردوں سے دور رکھنے کا حامی ہے۔

اسلام عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے مگر مردوں کے اختلاط کے ساتھ نہیں۔ وہ ان کے لیے علیحدہ مقام کا تعین کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں عورتوں کے مسجد میں داخلے کے لیے ایک خاص دروازے کا تعین فرمایا۔ ایک دن آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”نَوْتَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ“ یعنی اچھا ہے کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔

بعد میں حضرت عمر نے صریحاً مردوں کو اس دروازے سے آنے کی ممانعت کر دی۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ نماز شب کے اختتام پر پہلے عورتوں کو باہر جانے کا موقع دیا جائے، پھر مرد باہر نکلیں۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مردوزن اختلاط کے ساتھ مسجد سے باہر نکلیں اس لیے کہ فتنے اسی اختلاط سے ابھرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوزن کے اختلاط اور تقرب سے بچنے کے لیے یہ حکم فرماتے تھے کہ مرد شاہراہوں اور گلی کوچوں میں کنارے سے ہٹ کر اور عورتیں کنارے کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ۱؎

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مردوزن ساتھ ساتھ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے عورتوں سے فرمایا: بہتر یہ ہے کہ آپ مردوں کے نکل جانے تک صبر کریں۔ آپ کنارے کنارے چلیں اور مرد راستے کے درمیان چلیں۔ ۲؎

اسی مناسبت سے فقہاء فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ ملکر چلنا مکروہ ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (قدس سرہ) فرماتے ہیں:

”يَكْرَهُ اِحْتِلَاطُ السَّرِّحَالِ بِالنِّسَاءِ اِلَّا لِلْعَجَائِزِ“ یعنی مردوں اور عورتوں کا اختلاط مکروہ ہے۔ مگر وہ عورتیں جو سن رسیدہ ہوں۔

سیح تو یہ ہے کہ جس کسی کا دل بیمار نہ ہو گا وہ تسلیم کرے گا کہ اسلام کا راستہ معتدل اور متوازن ہے۔ اسلام نے جہاں جنسی روابط میں پاکیزگی کا خیال رکھا ہے وہاں عورتوں کو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کی ممانعت نہیں کی بلکہ یہ اہتمام کیا کہ اگر یہ طریقہ روجعل لایا جائے تو انسان کی روح سلامت رہے گی۔ گھریلو روابط میں خلوص پیدا ہو گا اور معاشرے میں مردوزن صحیح طور پر فعال کردار ادا کر سکیں گے۔

اخلاقی تاکیدات

اصول کافی میں اس مضمون کی بعض روایات نقل ہوئی ہیں کہ مرد کی توجہ زمین پر ہے اور عورت کی مرد پر، پس عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔

خود صاحب کافی ثقۃ الاسلام محمد یعقوب کلینی کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکیوں کو جس قدر ہو سکے شادی کے بندھن میں باندھ دو۔

اس کے علاوہ دوسری متعدد روایات موجود ہیں جن کو عورتوں کے متعلق مردوں کو اخلاقی تاکیدات کہا جا سکتا ہے تاکہ وہ عورتوں کے ساتھ مردوں کے میل جول کے خطرات سے آگاہ رہیں۔ صاحب وسائل نے ان روایات کو استحباب پر محمول کیا ہے۔ ہم ان کے اہم ٹکڑے نقل کرتے ہیں:

۱۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسنؑ کو یوں وصیت فرماتے ہیں:

”وَكَفَّمْتُ عَلَيْكَ مِنَ الْبَصَارِ هَسًّا بِحِجَابِكَ يَا هَسُّ، فَإِنَّ سِنَّدَةَ الْحِجَابِ

اَبْقَىٰ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ حُرًّا وَجَاهِلًا بِاسْتِدْمَانٍ اِدْحَا لِكَ عَلَيْهِمْ مَن لَّا يُوْتِقُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَ اِنَّ اسْتَطَعْتَ اَلَّا يَعْرِفَنَّ عَنِّيكَ مَا فَعَلْتُ ۗ لَهٗ

یعنی ”جہاں تک ہو سکے ایک کام کر دینا بی بیوی کو غیر مردوں سے میل جول نہ رکھنے دو۔ عورت کی گھر سے بہتر کوئی چیز حفاظت نہیں کرتی۔ جیسے کہ عورتوں کا گھر سے باہر جانا اور گھر سے باہر غیر مردوں سے میل جول رکھنا انکے لیے مضرا و خطرناک ہے۔ سب طرح غیر مردوں کا انکے پاس گھر کے اندر آنا اور غیر مردوں کو ان سے ملنے جلنے کی اجازت دینا بھی خطرناک ہے۔ مگر ہو سکے تو ایسا کرو کہ اپنے سوا کسی مرد سے انکی واقفیت ہی نہ ہونے دو۔“

یہ ایک اخلاقی تاکید ہے۔ علمائے اسلام اس جملے کو اخلاقی تاکیدات کے زمرے میں لاتے ہیں لیکن اگر اس کی تعبیر کو ہم پر چھوڑ دیا جاتا تو ہم شاید ”اخلاقی تاکیدات“ سے کہیں آگے نکل گئے ہوتے بلکہ ہمارا فیصلہ چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے سے بھی زیادہ شدید ہوتا اور ہم یہی استنباط کرتے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں محبوس ہو جانا چاہیے۔ تاہم فقہار نے اس مضمون کی تعبیر میں ایسا فتویٰ اس لیے نہیں دیا کہ آیات، روایات اور سیرت اہل بیتؑ سے متعلق قطعی دلائل ان تعبیرات کے خلاف ہیں اور اسی لیے اس جملے کو فقہی کے بجائے اخلاقی تعبیرات میں شمار کیا گیا ہے۔

اسی طرح کے مضامین سے فقہار نے استنباط کیا ہے کہ ایسی گفتگو دراصل دو مخالف جنسوں کے درمیان نفسیاتی رد عمل کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس میں تنبیہ نہیں کہ یہ ایک حقیقت کو پیش کرتی ہے کہ اجنبی مرد و زن کا ایک دوسرے سے ربط ضبط قطع طبعی طور پر خطرناک ہے اور یہ وہ چکنی مٹی ہے جس پر بڑے بڑے ہاتھی بھی پھسل جایا کرتے ہیں۔

کم سے کم اخلاقی طور پر اسلام جس بات کی تاکید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کا اجتماع مخلوط نہ ہو۔

آج کا معاشرہ مخلوط اجتماع کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ عورتیں، مردوں کے دوش بدوش رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں۔ اگر وہ دو

علحدہ حصوں میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں تو کیا اس میں کوئی حرج یا رکاوٹ ہے؟
اس دوش بدوش رہنے کے طرز عمل کا اثر یہ ہے کہ یہ دونوں ہمدوشوں کو اپنے فرائض سے
باز رکھتا ہے اور وہ کام پر توجہ دینے کی بجائے اپنے ہمدوش پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ
بات ہمدوشی سے ہم آغوشی تک پہنچ جاتی ہے۔

ب : حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک حدیث منقول ہے۔ ہر چند
فقہاً اس حدیث سے استناد نہیں کرتے لیکن ممکن ہے کہ اس سے اس موضوع کی صحیح
توجیہ ہو سکے۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا: عورت کے لیے سب
سے بہتر کیا چیز ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ امام حسن علیہ السلام اس مجمع میں حاضر تھے۔
آپ نے گھرا کر اس کا تذکرہ اپنی والدہ گرامی سے کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے
فرمایا: عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد سے
نہ دیکھے، لے

یہ حدیث اخلاقی تاکیدات میں سے ہے اور نامحرم مرد و زن کی ایک دوسرے سے دوری کی
اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس ضمن میں آنے والی تمام نصیحتیں تنگنائے
کو دور کرنے کے لیے ہیں لیکن ستر پوشی کی اخلاقی اہمیت مرد و زن کی ایک دوسرے سے دوری اور
ان دونوں کے درمیان حدود امکان میں پردے کی برقراری اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے۔

ج : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا: يَا عَلِيُّ اَدْلُ
نَظْرَةٍ لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ لَا لَكَ، لے اے علی! پہلی نگاہ تمہارے لیے بن ہول ہے

لے وسائل جلد ۳ صفحہ ۹۔ نقل از کشف الغم۔

لے وسائل جلد ۳ صفحہ ۲۲۔ یہی مضمون سنن ابوداؤد جلد ۱ صفحہ ۴۹۶ میں اس عبارت کے ساتھ آیا ہے:

”يَا عَلِيُّ اتَّبِعِ النَّظْرَةَ بِالنَّظْرَةِ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ“ بعض شیعہ روایات
بھی اسی مضمون سے ملتی جلتی ہیں جن میں وسائل الشیخ کی روایات بھی شامل ہیں۔

لیکن دوسری نگاہ تمہارے لیے فائدے مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگی۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حدیث بیانِ حکم کے لیے ہے یا اس اثر کے بیان میں ہے جو فطرتاً نگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ شراخ الاسلام کے مولف محقق طوسی اور علامہ حلی جیسے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حدیث احکام نگاہ کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی نگاہ جائز ہے اور دوسری حرام۔ بعض کا کہنا ہے کہ عمداً دیکھنا مطلقاً حرام ہے اور پہلی نگاہ اس لیے جائز ہے کہ وہ عمداً نہیں ہوتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث لذت اور شہوت کی نگاہ ڈالنے کی ممانعت کے باب میں آتی ہے جو مطلقاً حرام ہے اور ہمارے موضوع گفتگو سے باہر ہے۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ انسان کی نگاہیں جب کسی حسین چہرے پر پڑتی ہیں تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ اسے دوبارہ دیکھنا اور لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلی نگاہ چونکہ بے ارادہ پڑتی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دوسری بار چونکہ لطف اندوزی مقصود ہے اس لیے جائز نہیں۔

د۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: **النَّظْرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ الْبَلِيْسِ مَسْمُومٌ وَكَدَّ نَظْرَةٌ أَوْ نَفْتٌ حَسْرَةٌ طَوِيلَةٌ**۔ یعنی نگاہ نازِ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کستی ہی ایسی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ طویل حسرت و یاس لاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے: **زِنَاءُ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ**۔ لے آنکھوں کا زنا نگاہ ہے۔ ان دونوں احادیث کا تعلق بھی شہوت آلود نگاہوں سے ہے اور ممکن ہے کہ بنائے احتیاط یہ ایک اخلاقی تاکید ہو۔

نہ پابندی نہ آزادی

مجموعی طور پر جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ تو عورت

کو گھر کی چار دیواری میں پابند کرنے کا حامی ہے جیسا کہ مخالفین اسلام، اسلام پر الزام دھرتے ہیں اور نہ ہی ایسی ماورپدر آزادی کا حامی ہے جسے آجکل کی دنیا نے اپنا رکھا ہے ہماری مراد محفلوں میں مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہے۔

عورت کو مکمل طور پر گھر کی چار دیواری میں پابند کرنا ایک طرح کی سزا تھی جسے عارضی طور پر بدکار عورتوں پر لاکو کیا گیا تھا۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ
الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

تمہاری جو عورتیں زنا کی مرتکب ہوتی ہیں پہلے ان پر چار گواہ فراہم کرو۔ اگر چاروں نے (سنت میں بیان شدہ تفصیل کے مطابق) گواہی دی تو تم انہیں ان کی عمر کے اختتام تک گھروں میں محبوس کر لو یا پھر خدا ان کے لیے دوسری راہ معین کر دے۔ (سورہ نسا۔ آیت ۱۵)

مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسری راہ سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حکم عارضی ہے اور آگے چل کر دوسرا حکم ان کے لیے آئے گا اور وہ دوسرا حکم سورہ نور کی دوسری آیت ہے جو زانی اور زانیہ کی سزا کو معین کرتی ہے۔

مزاد یہ ہے کہ اسلام محض مرد و زن کے بے قید و اختلاط کا مخالف ہے نہ اس بات کا کہ عورت محافل میں شرکت نہ کرے خواہ اس نے پردے کی رعایت کا پورا خیال رکھا ہو۔

اسلام کا کہنا یہ ہے کہ نہ علیحدگی نہ یکجائی بلکہ پردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کی روش یہی رہی ہے کہ عورتوں کو مجالس و محافل میں شرکت سے نہیں روکا گیا۔ تاہم پردے کی رعایت ہمیشہ ملحوظ رکھی گئی ہے۔ مسجد ہو یا محفل، یہاں تک کہ کوچہ و بازار میں بھی عورت مرد کے پہلو پہ پہلو نہیں رہی ہے۔ بعض مقدس مزاروں پر جہاں بے پناہ ہجوم ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کی باہمی شرکت شارع اسلام کی مرضی کے خلاف ہے۔

فتاویٰ

ہم نے اب تک پردے اور نگاہ ڈالنے کے حدود سے متعلق موافق و مخالف دلائل نیز عورتوں اور مردوں کے مجموعی روابط کے بارے میں کتاب و سنت کے احکامات بیان کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ چھپانا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدارک اس نگاہ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں جو ربیبہ اور لئذی کی نگاہ نہ ہو۔

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس موضوع پر کیا کیا فتوے دیے گئے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ علمائے اسلام نے صدر اول سے آج تک ان دونوں اہم مسائل کے باب میں کس طرح کے فتوے دیے ہیں؟

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو چھپانے کے بارے میں فقہائے اسلام کا کیا نظریہ ہے اور نگاہ ڈالنے کے باب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس موضوع پر شیعہ و سنی علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ البتہ اہل تسنن کے صرف ایک عالم ابو بکر بن عبدالرحمن بن ہشام اس نظریے کے مخالف ہیں۔ البتہ یہ معلوم نہیں کہ ان کا یہ اختلاف نماز سے متعلق ہے یا نا محرم سے متعلق ہے۔ چہرے کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بعض علماء نے کلائی تک دونوں ہاتھوں یا پنڈلیوں تک دونوں پیروں کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا ان کا شمار استنثار میں ہوتا ہے یا نہیں؟

فتویٰ مسائل میں غالباً بہت کم ایسے مسئلے ہیں کہ جن میں شیعہ و سنی علماء کے درمیان اس طرح کا اتفاق رائے پایا جاتا ہو۔

اس ضمن میں علماء کے اقوال نقل کرنے سے پہلے دو باتوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ عورت کے اپنے بدن کو پوری طرح ڈھانپنے کے مسئلے میں فقہاء دو مقامات کا تعین کرتے ہیں۔ ایک وقت نماز کیونکہ نماز میں عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام بدن کو ڈھانچے خواہ وہاں کوئی نا محرم ہو یا نہ ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو بھی

نماز میں چھپایا جانا چاہیے یا نہیں؟

دوسرے نکاح کے باب میں کہ لڑکا کس حد تک اپنی پسندیدہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ یہاں بھی عام طور پر اپنے آپ کو چھپانے یا نظر کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ایک مکمل بحث کی جاتی ہے۔ تاہم فقہ کی رو سے ہمارے پاس دو طرح کے سنتز ہیں۔ ایک سنتز صلواتی جو نماز سے متعلق ہے اور جس کے ساتھ پاک ہونے اور عصبی نہ ہونے جیسے کچھ شرائط وابستہ ہیں اور دوسرے سنتز غیو صلواتی کہ جس کی رعایت نامحرم لوگوں کے ضمن میں ضروری ہے۔ اس میں سنتز صلواتی جیسی خاص شرائط نہیں ہیں۔ یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ سنتز صلواتی اور سنتز غیر صلواتی میں حدود اور مقدار کے اعتبار سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ فقہاء ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں: چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ خواتین کا تمام بدن عورت ہے۔ ممکن ہے یہ تعبیر بعض افراد پر گراں گزرے کیونکہ ان کے نزدیک عورت ایک قبیح شے ہے۔ کیا اسلامی فقہ کے اعتبار سے چہرے اور کلائیوں کے علاوہ عورت کا بدن ایک قبیح شے ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا لفظ ایک بڑی اور قبیح شے کے مفہوم میں نہیں ہے اور ہر قبیح شے کو عورت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کے برعکس عودت کا لفظ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں برائی اور قباحت کا مفہوم نہیں نکلتا۔

مثلاً قرآن مجید غزوہ احزاب کے موقع پر بہانہ جوئی کرنے والے بعض ضعیف الایمان افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَلَيْسَتَا ذُنُوبًا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا

هِيَ بِعَوْرَةٍ - إِنَّ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْإِنْسَانِ

ان میں کا ایک گروہ پیغمبر سے واپس جانے کی اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے۔ وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ (آیت ۱۳)

یہاں گھر کے سلسلے میں عورت کا لفظ غیر محفوظ ہونے کے معنی میں آیا ہے اور ظاہر ہے اس سے برائی یا قباحت کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا۔ سورہ نور کی ۵۹ ویں آیت میں کہ جس کی تفسیر پہلے

ہو چکی ہے، نماز صبح سے پہلے دوپہر اور بعدِ عشاء کے اوقات کو ”تین عورات“ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت استراحت کی غرض سے اوپری لباس اتار دیا جاتا ہے اور ان کے بدن دیکھنے والوں کی نظر سے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔

صاحبِ مجمع البیان جو الفاظ کے تجزیہ اور تحلیل کے اعتبار سے مفسروں میں بے نظیر اور غیر مفسروں میں کم نظیر سمجھے جاتے ہیں، سورہ احزاب کی تیرھویں آیت کے ذیل میں لغت کا مفہوم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”وَالْعَوْرَةُ كُلُّ نَتْنٍ يَنْخَوِّفُ مِنْهُ فِي لَغْوٍ أَوْ حَرْبٍ وَمَكَانٍ مُعَوَّرٍ
وَدَارٍ مُعَوَّرَةٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَسْرِيَّةً“

یعنی ہر شے کو جو نقصان کے خطرے سے دوچار اور تشویش کا باعث ہو عورت کہا جاتا ہے، جیسے سرحدی علاقے یا جنگ سے متعلق کوئی بات۔ خانہ معور اس مکان کو کہا جاتا ہے جو مستحکم نہ ہو اور جس کے گرنے کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو۔

پس معلوم ہوا کہ عورت کی یہ فقہی تعبیر تحقیری نوعیت کی نہیں ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بے حصار گھر کی مانند ہے اور کبھی بھی کسی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے لہذا اس کے حصار کے لیے پردہ ضروری ہے۔

اب ہم فقہاء کے اقوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ حلیؒ تذکرۃ الفقہاء کی کتاب الصلوة میں فرماتے ہیں:

تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سوائے چہرے کے خواتین کا تمام بدن عورت ہے۔ اس فیصلہ میں ابو بکر بن عبدالرحمن بن ہشام کی رائے مختلف ہے اور وہ چہرے کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کی رائے بحکم اجماع ناقابل قبول ہے۔ ہمارے دشیعہ، علماء کے نزدیک کلائی تک نون ہاتھ بھی چہرے کا حکم رکھتے ہیں اور وہ عورت نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مالک بن انس رضی اللہ عنہما، اوزاعی اور سفیان ثوری علمائے شیعہ کے ساتھ ہیں اس لیے کہ ابن عباسؓ وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر میں چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو یکساں طور پر پرے سے مستثنیٰ شمار کرتے ہیں لیکن احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک کلائیوں سمیت ہاتھوں

کا چھپانا ضروری ہے۔ تاہم ابن عباس کا قول ان کے روکے لیے کافی ہے۔

اس کے بعد علامہ حلیؒ پاؤں کے چھپانے کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فقہائے اسلام نے ستر صلوٰتی کے باب میں سورہ نوری کی آیت سے استفادہ کیا ہے جو نماز سے متعلق نہیں ہے کیونکہ بدن کے وہ حصے جو نماز میں چھپے ہوئے ہونے چاہئیں، نامحرم کے سامنے بھی ان کا چھپانا ضروری ہے۔ غالباً گفتگو اس بات میں ہے کہ کیا نماز میں نامحرم کے سامنے آنے کی شرط سے زیادہ بدن کے حصوں کا ڈھانپنا ضروری ہے؛ لیکن اس بارے میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جن حصوں کا نماز میں کھلا رہنا روا ہے نامحرم کے سامنے بھی ان کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔

اندلس کے مشہور فقیہ طیب اور فلسفی ابن رشدؒ بدایت المجتہد میں لکھتے ہیں:

”بیشتر علماء کا یہ خیال ہے کہ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ خواتین کا تمام بدن عورت ہے۔ اوجیفہ کہتے ہیں کہ خواتین کے دونوں پاؤں بھی عورت میں شامل نہیں؛ لیکن ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہشام کا خیال ہے کہ خواتین کا تمام بدن بلا استثناء عورت ہے۔“
شیخ جواد معنیہ الفقه علی المذاہب الخمسہ میں لکھتے ہیں:

علمائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ہر عورت اور ہر مرد پر لازم ہے کہ وہ اعضا جو جو حالت نماز کے علاوہ بھی چھپائے جانے کا حکم رکھتے ہیں حالت نماز میں بھی ان کے وہی اعضا چھپائے جائیں گے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نماز میں اس ستر عورت کے حدود بڑھ جاتے ہیں یا وہی رہتے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ کیا چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھ یا انکا کچھ حصہ نماز میں چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ عام حالت میں انکو چھپانا ضروری نہیں ہے اور مردوں کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ کیا ان کے لیے بوقت نماز ناف اور گھٹنوں سے بڑھ کر دیگر اعضا کا چھپانا بھی ضروری ہے یا نہیں؟

اس کے بعد وہ کہتے ہیں:

”علمائے شیعہ امامیہ کے نزدیک عورت پر حالت نماز میں بس وہی ستر واجب ہے جو ایک نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے اس پر واجب ہے“

اس سلسلے میں علماء کے اقوال کا بیان بہت طویل ہو جائے گا۔ گزشتہ علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں بھی گفتگو کی ہے اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کیا ہے لیکن عام طور پر فقہاء نے باب الصلوٰۃ میں ”مسئلہ پوشش“ پر اور باب النکاح میں ”مسئلہ نظر“ پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ بعض فقہائے معاصر نے تذکرہ میں علامہ حلیؒ کے بیان سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے لہ جو بالکل غلط ہے۔ علامہ حلیؒ کو تذکرہ میں چہرے اور ہاتھوں پر جواز نظر میں دوسروں سے اختلاف ہے نہ کہ پردے میں جسے ہم ابھی بیان کر رہے تھے۔

علامہ حلیؒ تذکرۃ الفقہاء کی کتاب نکاح میں نگاہ کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں کہتے ہیں:

”عورت پر مرد کی نگاہ، ضرورت کے تحت ہوتی ہے (کہ جہاں قصد نکاح ہو) یا بلا ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بلا ضرورت ہے تو چہرے اور گلانی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں لیکن چہرے اور گلانی تک دونوں ہاتھوں پر نگاہ ڈالنے میں بھی اگر قطنے کا خوف ہو تو پھر ان کا دیکھنا بھی جائز نہ ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شیخ طوسیؒ کے نظریے کے مطابق دیکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ مکروہ ہے۔ شافعی حضرات کی اکثریت بھی اسی خیال سے متفق ہے لیکن ان میں بھی بعض کے نزدیک چہرے اور گلانی تک دونوں ہاتھ دیکھنا حرام ہے“

لہ آیت اللہ محسن حکیم طباطبائیؒ مستمسک العرۃ جلد ۵ صفحات ۱۹۰-۱۹۲ میں چہرے کے کھلا رہنے کے دلائل و تقویات بحث فرماتے ہیں: ”ومن ذلک یظہر ضعف ما عن التذکرۃ من المنع وقراءۃ فی الجواہر...“ ظاہر مسئلے پر جواہر کی رائے وجوب ستر کے متعلق نہیں بلکہ مسئلہ نظر کے ضمن میں ہے۔ بہر حال تذکرہ میں علامہ سے اسکی نسبت قطعاً درست نہیں ہے۔

علامہ حلیؒ شافعی مذہب کے پیروکاروں کے دلائل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
 ”میرے خیال میں بھی چہرے اور گلانی تک دونوں ہاتھ دیکھنا حرام ہے“
 محقق طوسی شرایع الاسلام میں کہتے ہیں:

چہرے اور ہاتھوں پر نگاہ صرف ایک دفعہ جاتر ہے لیکن اس کی تکرار درست نہیں شہید
 اولؒ نے طبعہ میں اور علامہ حلیؒ نے اپنی بعض کتابوں میں اسی نظریے کو اپنایا ہے۔

مجموعی طور پر چہرے اور گلانیوں تک دونوں ہاتھوں کو دیکھنے کے بارے میں تین اقوال ہیں:
 ① تذکرہ میں علامہ نے اسے مطلق ممنوع قرار دیا ہے اور معدومے چند دیگر علمائے کبار نے کہ جن
 میں صاحب جواہر بھی شامل ہیں اس کی تائید کی ہے۔

② محقق طوسی نے شرایع میں شہید اولؒ نے طبعہ میں اور علامہ حلیؒ نے اپنی بعض کتب میں
 ایک دفعہ دیکھنے اور تکرار نظر کی ممانعت کی تائید کی ہے۔

③ شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ انصاری اور صاحب حدائق نے جواز مطلق کے نظریے کی تائید
 کی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ زرقانی نے مسند اور شہید ثانی نے مسالک میں اس قول کی
 تائید کی ہے۔ شہید ثانی نے اس قول کی تائید کرتے ہوئے مسالک میں ان دلائل کو جو
 علامہ حلیؒ کے لیے پسندیدہ ہیں اور جن سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں رد کیا ہے لیکن
 آخر میں فرماتے ہیں کہ بے شک حکم تحریم احتیاط اور سلامتی کا راستہ ہے۔

یہاں تک ہم نے پردے اور حرمت نگاہ کے بارے میں علمائے متقدمین کے نظریات کو
 پیش کیا ہے لیکن علمائے متاخرین میں سے آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی مرحوم
 عروۃ الوثقی میں نماز سے ہٹ کر ستر بدن کے باب میں فرماتے ہیں:

”عورت پر واجب ہے کہ وہ چہرے اور گلانی تک دونوں ہاتھوں کے علاوہ
 اپنے بدن کو نامحرم سے چھپائے“^۱
 نگاہ ڈالنے کے مسئلے میں آپ فرماتے ہیں:

”مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا ناجائز ہے۔ بعض علمائے چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان پر نگاہ ڈالنا مطلقاً جائز ہے۔ بعض نے ایک بار دیکھنے کو جائز اور زائد بار دیکھنے کو ناجائز کہا ہے جبکہ مطلقاً نہ دیکھنا احوط ہے، لہٰذا لیکن فقہائے متاخر و معاصر نے غالباً ان دو مسائل میں اپنے اپنے رسالہ عملیہ میں واضح اظہار خیال سے اجتناب فرمایا ہے اور حسب معمول احتیاط سے کام لیا ہے۔

علمائے متاخرین اور معاصرین میں سے آیت اللہ سیّد محمد حکیم طباطبائی مرحوم نے منہاج الصالحین کے نویں ایڈیشن میں کتاب النکاح، مسئلہ سوم میں ایک واضح فتویٰ دیا ہے جس میں آپ نے ہر اجنبی کے ساتھ چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”جس عورت سے قصد نکاح ہو اس کو دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح ذمی عورتوں کو بھی دیکھنا جائز ہے مگر قصد لذت نہ ہونے کی شرط کے ساتھ۔ یہی حکم بے پردہ عورتوں کے باب میں بھی ہے جن پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، مگر یہاں بھی قصد لذت نہ ہونا شرط ہے اور اسی طرح وہ عورتیں جو کسی نہ کسی عنوان سے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری تمام عورتوں کو دیکھنا حرام ہے۔ مگر یہ کہ ان کے چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر قصد لذت نہ ہونا شرط ہے“

حس احتیاط

بلاشبہ جواز نظر اور چہرے اور کلائی تک ہاتھوں کے کھلے رہنے کے سلسلے میں صریح فتوے سے گریز کا سبب علماء کی حس احتیاط ہے۔ ہر شخص اپنے ضمیر میں یہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت دو الگ الگ خصوصیات کے حامل ہیں۔ عورت خود آرائی اور خود نمائی کی دلدادہ ہے اور مرد تانک جھانک اور نظر بازی کا شوقین ہے۔

مجلہ تو فیتق کی یہ عبارت کس قدر دلچسپ ہے کہ ”شعراء عورت کو سرو کے خوشنما درخت سے اس لیے تشبیہ نہیں دیتے کہ وہ راست قامت ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت سرو کی طرح سردی اور گرمی سے بے نیاز دونوں موسموں میں برہنہ باہر نکلتی ہے اور سردی کی تکلیف سے ہرگز نہیں گھبراتی“

عورتوں کی خود نمائی اور مردوں کی نظر بازی کے بارے میں ول ڈیورنٹ لکھتا ہے:

”انسانی افعال و کردار میں اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ سن رسیدہ لوگ بیسہزار سالوں میں عورتوں کے پیچھے دوڑیں اور عورتیں نادام مرگ معشوق اور محبوب بننے کی تمنا کریں۔ عورت میں دل چسپی انسانی کردار کا سب سے مضبوط عنصر ہے۔ دیکھو یہ مکار جانور کس طرح اپنے شکار کے تعاقب میں ہے۔ دراصل لیکہ وہ اپنے آپ کو اخبار پڑھنے میں مجبور کر رہا ہے۔ اس کی طرف توجہ دو اور دیکھو کہ وہ کس طرح اس کو اپنا دائمی اسیر بنانے کی فکر میں ہے۔ اس کا خیال ذہن میں لاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کیونکر پروانہ و اشعاع کے گرد گھومنے میں مصروف ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ بات کیونکر رونما ہوتی ہے؟ لگاؤ کی گہری جڑوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اور کن مراحل سے گزر کر اس موجودہ مرحلے اور جنون تک پہنچتا ہے؟“

جی ہاں ہم اس بیان شدہ حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تاہم ہم جانتے ہیں کہ پاکدامنی اور تقویٰ اسلام کے اصولوں میں سے ایک حتمی اصول اور معاشرتی قوانین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔

اخفایا اظہار

اسی بنیاد پر اس مسئلے میں عملی طور پر دو صورتیں وجود میں آتی ہیں:

ایک یہ کہ صاحب فتویٰ موجودہ صورت حال کے پیش نظر اپنے جی میں بہت سخت گھبراتے ہیں کہ پھرے اور کلانی تک دونوں ہاتھوں کے چھپانے کے عدم وجوب اور ان پر عدم حرمت نگاہ کے بارے میں فتویٰ صادر کریں، لہذا وہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھتے ہیں کہ الاحوط کہہ کر اپنی جان بچائیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بعض افراد کا عقیدہ ہے کہ اگرچہ حقیقت اور واقعیت کی رو سے مفہوم یہی ہے لیکن اس دور کے پیش نظر جہاں ہر شخص ایک بہانے کی تلاش میں ہے کہ پرندے کے قبو سے جس طرح بھی ہو سکے چھٹکارا حاصل کرے، ضروری ہے کہ ہم حقائق کے ایک حصے کو پوشیدہ رکھیں تاکہ یہ حصہ ان کے لیے بہانہ نہ بنے۔

یہ درست ہے کہ اسلام نے چہرے اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کے چھپائے جانے کو واجب قرار نہیں دیا ہے لیکن اسے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ اس حقیقت کو سننے کے بعد عورتیں نہ صرف یہ کہ چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں گی بلکہ ان کا سر، سینہ اور گھٹنوں تک پر بھی کھل جائیں گے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اخفا کا فلسفہ ابھرتا ہے۔

جب میں نے داستانِ راستان لکھی تو خوزستان کے ایک عالم نے مجھے ایک خط لکھا۔ انہوں نے میری کتاب کو سراہتے ہوئے اسے بہت مفید قرار دیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ان تمام داستانوں کو اصل مآخذ سے ملایا اور حرف بہ حرف درست پایا لیکن اس نے یہ معروضہ بھی پیش کیا کہ میں اس میں سے دو داستانوں کو نکال دوں، اس لیے کہ ان سے غلط استفادہ کا اندیشہ ہے۔ ایک داستان کا تعلق گھر کے کاموں کی تقسیم سے تھا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درمیان کیا تھا۔ آپ نے باہر کے کاموں کو حضرت علی علیہ السلام اور گھر کے کاموں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد فرمایا لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں باہر کے کاموں کی ذمہ داری بھی قبول کرتی تھیں۔

دوسری داستان بردہ فروشی سے متعلق ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی مذمت کی ہے۔

اس مرد عالم نے مجھے تاکید کی کہ میں ان دونوں داستانوں کو باوجود اس کے کہ ان کی اصل و اساس درست ہے، کتاب سے نکال دوں، اس لیے کہ پہلی داستان سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور دوسری داستان بردہ فروشی کے مخالفین کو غلط استفادہ کا موقع دے گی۔

میں اس کلی اصول کا مخالف نہیں ہوں کہ وہ چیز نہ کسی جائے جو حقیقت سے انحراف کا باعث ہو اس لیے کہ بحث لوگوں کو حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے کی جاتی ہے نہ یہ کہ اس کو پڑھ کر لوگ حقیقت سے دور ہونے لگیں البتہ حقائق کی پردہ پوشی فعل حرام ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

رَبِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَيْنَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِنَاسٍ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ۔

وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ ان حقائق کو اس کے بعد چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے انہیں واضح کر دیا ہے، ان پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے

ہیں۔ (سورۃ بقرہ- آیت ۱۵۹)

آیت کا انداز بڑا سخت اور شدید ہے۔ قرآن مجید نے بہت کم موضوعات میں اتنا سخت لہجہ اختیار کیا ہے۔

بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ غالباً مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے ذاتی منافع کی خاطر حقائق سے صرف نظر نہ کریں اور انہیں پوشیدہ نہ رکھیں لیکن یہ بات اس آیت کے ذیل میں نہیں آتی کہ ہم حقیقت کو خود حقیقت کی خاطر البتہ محدود اور معین شرائط کے ساتھ وہ بھی اس لیے کہ لوگ اس سے سوئے استفادہ نہ کریں، بیان نہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں جھوٹ بولنا فعل حرام ہے لیکن سچ بولنا بھی ہمیشہ واجب نہیں یعنی کبھی کبھی بعض مسائل میں خاموشی ضروری ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مصلحت اندیشیاں اگر درحقیقت حقیقی مصالح کی بنیاد پر ہوں اور ان میں طبعاتی، شخصی یا منصفی منافع کا دخل نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

لیکن گفتگو یہ ہے کہ کیا ریڈیو کی خرید و فروخت کے عدم جواز یا چہرے اور ہاتھوں کے چھپائے جانے کے عدم وجوب سے متعلق فتویٰ نہ دینے کو ہم عاقلانہ اور صحیح مصلحت اندیشی پر محمول کر سکتے ہیں؟ کبہ واقعی صورت حال ایسی ہی ہے کہ عورتیں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے لگیں گی اور اس حقیقت کو بر ملا کرنے سے چہرہ ہاتھ اور تمام بدن عریاں ہو جائے گا یا امر واقعہ اس سے مختلف ہے۔ یعنی بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں یہ سوچنے لگیں گی کہ مذہبی اعتبار سے عورت کا چہرہ

کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور اگر چہرہ کھل گیا تو گویا عورت ختم ہو گئی یا پھر وہ چہرے کے چھپانے کو غیر عملی اور غیر منطقی سمجھنے لگیں گی اور کوئی فلسفہ یا کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہ ہوگا اور وہ مہر تا پائے رہیں گی۔

بعض ماہرینِ عمرانیات کا خیال ہے کہ اس ساری بے راہ روی کا سبب وہ غلط توہمات ہیں جو ایک معاشرہ حجاب کے بارے میں رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اگر بات اس طرح کہی جاتی جس طرح اسلام نے کہی ہے تو آج یہ تویت نہ آتی۔ یہ صورت حال ”پلوپ سے زیادہ کیتھولک بننے کی کوشش“ میں دہما ہوئی ہے۔ بیٹلی سائنس سے زیادہ گرم ہو صحیح نہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعَدُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

لے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ (سورہ حجرات - آیت ۱)

اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینداری اور بزرگی کو اس حد تک لے جائیں کہ جہاں تک خدا اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا اور پیغمبر سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ حَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْكُرُوهَا
وَسَكَتَ عَنْ أَسْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَانًا فَلَا تَنْكَلِفُوهَا.“

یعنی خداوند عالم نے ہر چیز کے حدود معین کیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ (بعض محرمات کا تعین کیا ہے اسے نہ توڑو) اور بعض واجبات لاگو کیے ہیں انہیں ترک نہ کرو اور بعض چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے (نہ انہیں حرام کیا ہے نہ واجب) یہ سکوت بھول کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس نے یہ چاہا ہے کہ تم ان موارد میں آزاد رہو۔ پس تم ان راستوں میں اپنے کو تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالو اور اپنی طرف سے دین اور خدا کے نام پر تکلیف معین نہ کرو۔

جامع الصغیر میں نقل ہوئی ہے ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى رِخْصَةً كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى مَعْصِيَتَهُ

یعنی جس طرح خداوند عالم اس بات سے ناخوش ہوتا ہے کہ بندے ان چیزوں پر عمل کریں جنہیں اس نے نہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق ان امور پر بالکل اسی طرح عمل کرے جس طرح اس کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور اپنی طرف سے کئی بیشی نہ کرے۔

اس حدیث کو ان الفاظ میں بھی نقل کیا گیا ہے :

”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ بِرَحْمَتِهِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ بِعَزَائِمِهِ“

یعنی خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ اس نے جس چیز کو مباح قرار دیا اور لوگوں کو اس کی چھوٹ دے رکھی ہے لوگ اسی طرح اسے مباح سمجھیں اور یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی منع کی ہوئی ہر شے کو ناروا سمجھیں۔

ممکن ہے میری رائے غلط ہو۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اس قسم کے فرعی مسائل میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرے لیکن حقیقت کو مصلحت اندیشی کے نام سے چھپانے کے بارے میں میری رائے مختلف ہے۔ میں مصلحت کو حقیقت بیانی میں مضمر سمجھتا ہوں مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس خیال کو عصر حاضر کی عورتوں کے دماغ سے نکال دیں کہ آج کے حالات میں پردے پر عمل ممکن نہیں اور ثابت کریں کہ اسلامی حجاب قطعاً قابل عمل اور منطقی ہے۔

پھر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی تمدنی، اجتماعی اور دیگر سرگرمیوں میں عورتوں کے لیے خصوصی فعالیتوں کی راہ کھولیں اور ان تنظیموں سے برسرِ پیکار رہیں جو یورپ کی احمقانہ تقلید میں عورتوں اور مردوں کی مشترکہ سرگرمیوں سے وجود میں آئی ہیں۔ صرف یہی وہ صورت ہے جس سے عورتیں اپنا حقیقی مقام حاصل کریں گی اور آزادی و مساوات کے نام پر مردوں کے ہاتھ کا کھلونا اور بعض مواقع پر ان کی شہوت رانی کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔

دو اور مسائل

عورتوں اور مردوں کی معاشرت کے باب میں دو مسئلے رہ گئے ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں

نامناسب نہ ہوگا۔ یہ مسائل عورتوں کی آواز اور ان سے ہاتھ ملانے کے سلسلے میں ہیں۔
عورتوں کی آواز سے متعلق مسئلہ میں ظاہراً یہ بات مسلم ہے کہ عورتوں کی آواز سننا جائز
ہے بشرطیکہ اس میں لذت گیری کا عنصر موجود نہ ہو۔ آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی زیدی مرحوم
فرماتے ہیں:

«لَا بَأْسَ بِسَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَا كَمْ يَكُنْ تَلَذُّذٌ وَلَا رَيْبَةٌ مِنْ غَيْرِ
فَرَّقِي بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ التَّرُكُ فِي غَيْرِ مَقَامِ
الصُّورَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا سَمَاعُ الصَّوْتِ الَّذِي فِيهِ تَهَيُّجُ السَّمَاعِ
بِتَحْسِينِهِ وَتَرْقِيقِهِ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ» له

یعنی تلذذ اور ریب کے بغیر بیٹا اور نابینا مرد کے لیے نامحرم عورت کی آواز
سننا جائز ہے لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو ترک کرنا بہتر ہے۔ نیز یہ کہ
عورت پر حرام ہے کہ وہ اپنی آواز کو پرکشش اور پُرہیجان بنائے جیسا کہ
خداوند تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ازواجِ پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم بات
کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو باریک اور ہیجان خیز نہ بناؤ کہ جس سے بیمار دل افراد لالچ میں پڑ جائیں۔
عورت کی آواز سننے کا مسئلہ مسلمات میں سے ہے اور اس کی دلیل اس کی ضرورت اور مسلمانوں
کی روش ہے۔ ہم اسے خصوصی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طہارین علیہم السلام
کی قطعی تاریخی سیرت میں موجود پاتے ہیں۔

اس کے علاوہ مذکورہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گفتگو جس میں ناز و ادا کا دخل نہ ہو جائز
ہے۔ یعنی خود یہ آیت اجنبی مرد و زن کے باہمی گفتگو کے جواز پر دلیل ہے۔

صرف شہید اول نے لمعہ میں کہا ہے: وَيَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ اور
بعض فقہائے معاصر نے کتابت میں غلطی کا احتمال ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ لکھنے میں «لَا يَحْرُمُ»

”يَحْضِرُ“ ہو گیا ہے۔

دوسرے مسئلے میں جو ہاتھ ملانے سے متعلق ہے اگر لذت اور بہہ کا دخل نہ ہو تب بھی جنبی مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر یہ کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کوئی کپڑا یا دستانہ جائل ہو۔ اس مسئلے میں بھی علماء کے درمیان مکمل اتفاق ہے بعض روایتوں میں دستانہ یا جائل کی شرط کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ ہاتھ کو زور سے دبایا بھی نہ جائے۔ آقائے یزدی عروۃ الوثقی میں پچھلے مسئلے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

”لَا يَجُوزُ الْمَصَافِحَةُ إِلَّا جَنْبِيَّةً لَعَمْرُؤُا لَا بَأْسَ بِهَا مِنْ دَاخِرِ الشَّوْبِ“

یعنی عورت سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ مگر یہ کہ درمیان میں کوئی کپڑا جائل ہو۔

ظاہر ہے کہ دستانے یا کپڑے کی موجودگی کے ساتھ جنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا جواز اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ اس میں لذت یا بہہ کا دخل نہ ہو لیکن اگر لذت یا بہہ کا عمل دخل ہو تو جیسا کہ بعض علماء نے ”عروۃ“ کے حاشیہ میں تحریر کیا ہے قطعاً حرام ہے۔

حفصه، ام المؤمنین ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۲
 حلی، علامه ۱۵۷، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳،
 ۱۶۴
 حمیرا (بنی عائشه) ۳۲
 حوا ۳۲

خ

خسر و پردیز ۵۰، ۵۱، ۶۹

د

دارلپوش ۱۲، ۳۰
 داؤد ظاہری ۱۶۱

س

راعب اصفہانی ۱۰۷
 رسول خدا ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶،
 ۳۹، ۴۷، ۷۷، ۸۶، ۹۱، ۹۲، ۱۰۶،
 ۱۲۴، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۳۷،
 ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۷،
 ۱۴۸، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۹، ۱۶۹
 سر

زراره ۹۰

زرتشت ۱۲

زخمشری ۱۱۳، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸
 زینب بنت رسول اللہ ۱۳۳
 زینب بنت امام علی ۳۱

برد جردی، آیت اللہ ۸۰
 بزلفی، احمد بن نصر ۱۲۰، ۱۲۱
 بوعلی سینا، شیخ ۶۷
 بوصیری مصری ۷۰

پ

پروفیسر رینارڈ ۱۳۳

پنڈت جواہر لعل نہرو ۱۵، ۱۶

پیغمبر ۱۲، ۳۹، ۴۷، ۴۸، ۶۸

۱۰۵، ۱۲۳، ۱۳۳

پولس رسول (سینٹ پال) ۲۰، ۲۳

ج

جابر بن عبد اللہ انصاری ۱۲۶، ۱۲۷،
 ۱۲۷

جاہظ ۱۲۸

جعفر صادق علیہ السلام، امام ۲۳، ۹۰

۹۱، ۹۸، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۲۳

۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۳۹

۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۷

جواد مغنیہ ۱۶۲

ح

حُرّ عالی ۲۳

حسن علیہ السلام، امام ۱۵۳، ۱۵۶

حسن بن جہم ۲۵

عبدالله حلبی ۱۰۸
 عبدالمسادی، آیت اللہ ۱۲۴
 عبدالله بن سنان ۱۴۰
 عثمان بن مظعون ۲۶
 عطاء ۹۱، ۹۲
 علی علیہ السلام، امیر المومنین امام ۲۳،
 ۳۸، ۴۶، ۸۳، ۱۲۳، ۱۲۸، ۱۵۳،
 ۱۶۷، ۱۶۷
 علی رضا علیہ السلام، امام ۱۲۰، ۱۲۱،
 ۱۲۲، ۱۲۳
 علی بن جعفر جناب ۱۲۶
 علی بن ابراہیم قمی، ۸۳، ۹۰
 عمر بن خطاب، حضرت ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹،
 ۱۵۲، ۱۵۳

ف

فاطمہ سیدۃ النساء، حضرت بی بی ۳۱، ۱۲۷،
 ۱۳۳، ۱۵۶، ۱۷۷
 فخرالدین رازی ۸۹، ۱۱۲
 فراند ۶۵، ۷۰، ۷۱، ۷۲
 فریاد ۴۳
 فضل بن عباس ۱۳۷
 فضیل بن یسار ۱۲۸
 فیض کاشانی ۱۴۲

زینب، ام المومنین ۱۳۸

س

سعدی شیرازی، شیخ ۵۱، ۷۰، ۱۳۷
 سفیان ثوری ۱۶۱
 سقراط ۲۱
 سکنی ۱۲۳
 سلیمان علیہ السلام، حضرت ۴۶
 سودہ بنت زمعہ، ام المومنین ۱۳۷

ش

شافعی، امام ۱۶۱
 شیرین ۴۴
 شهید اول ۱۶۳
 شهید ثانی ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۸
 شیخ انصاری ۱۳۸، ۱۶۳

ض

ضحاک ۹۱، ۹۲

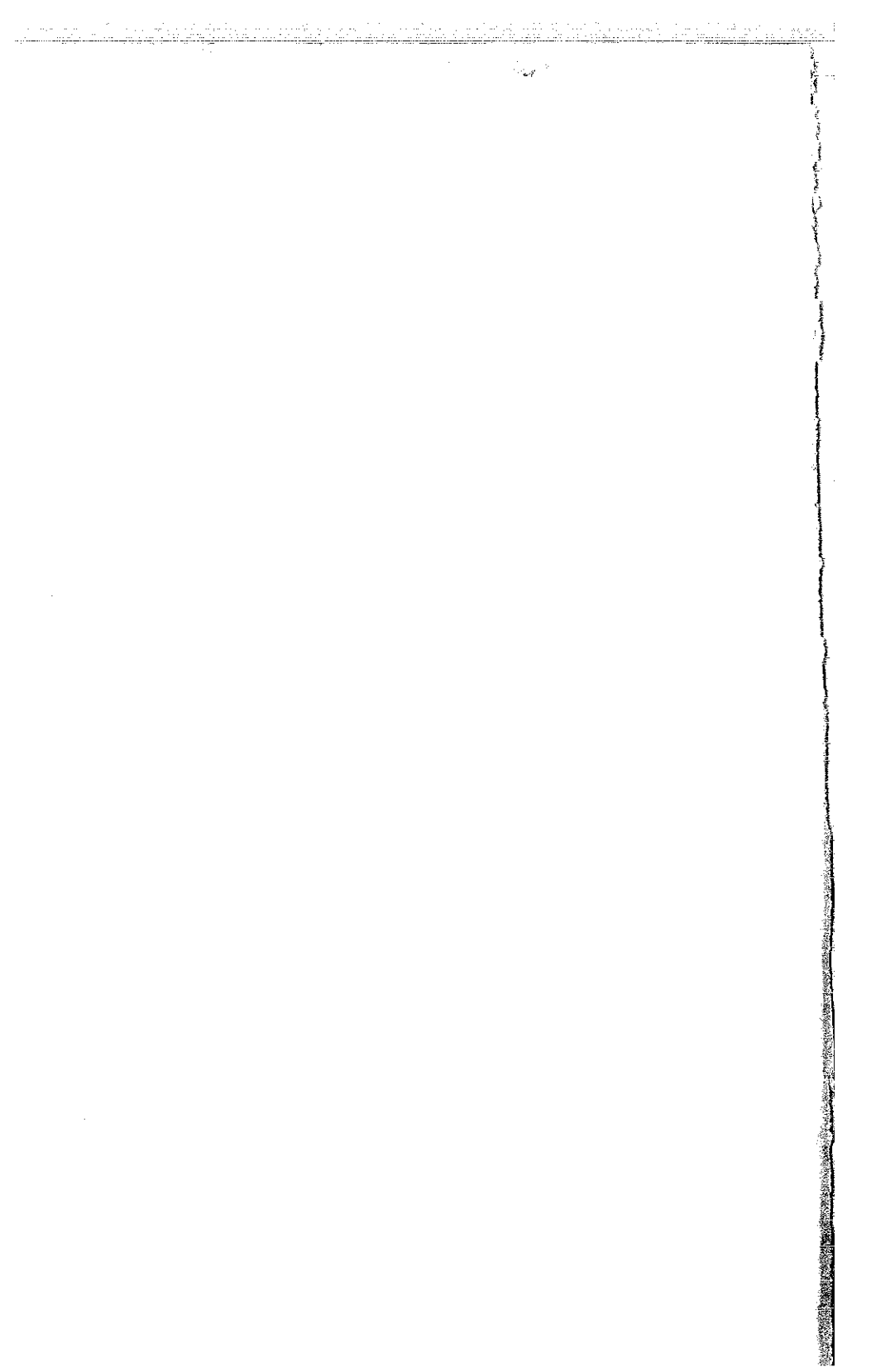
ط

طوسی، محقق ۱۵۷، ۱۶۳، ۱۶۴

ع

عائشہ (ام المومنین) ۱۳، ۱۳۳، ۱۳۹،
 ۱۵۰، ۱۵۲
 عاتکہ بنت زید ۱۳۸
 عباد بن صیب ۱۲۴

مسعود بن زرارہ ۱۲۵	ک
معاویہ ۷۶	کانٹ گو بیٹو ۱۵، ۲۷
مغیرہ بن شعبہ ۱۳۹	کر بیٹنس ۵۰، ۲۷
مفضل بن عمر ۱۲۵	ل
مودودی، مولانا ابوالاعلیٰ ۱۳۸	لاس اینجلس ۲۸
موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام ۱۲۵، ۱۳۷	لقمان ۸۲
ن	یسلی ۳۳
نراقی، شیخ ۱۶۳	م
نظامی ۳۳	مالک اشتر ۳۶
نوشیرواں ۲۷	مالک بن انس ۱۶۱
و	مجلسی، علامہ ۸۳
ولڈ پورٹ ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷	مجنون ۳۳
۱۶۶، ۳۹، ۳۲	محمد بن حنفیہ ۸۳
ولید دوم ۱۳	محمد بن اسماعیل، جناب ۱۲۲
ه	محمد کاظم طباطبائی، آیت اللہ ۱۵۳، ۱۶۳، ۱۷۱
ہارون رشید ۵۱، ۶۹	محمد یعقوب کلینی ۲۳، ۱۵۳، ۱۶۳
ہند بن ابی ہالہ ۸۳	محمد حسین طباطبائی، علامہ ۱۳۲
	محسن حکیم، آیت اللہ ۸۳، ۱۶۳، ۱۶۵

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں

مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سپیل سکینہ

پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
Version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.fl

sabelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL