

اسلام اور عورت



مصنف

ڈاکٹر محمد فاروق حسان

اسلام اور عورت

تالیف

ڈاکٹر محمد فاروق خان

ڈاکٹر رضوانہ فاروق

ترتیب

3	پیش لفظ	
5	عورت کا انفرادی تشخص	باب اول :
14	اسلام میں اختلاط مرد و زن کے آداب	باب دوم :
76	اسلام کا تصور خاندان	باب سوم :
133	عورت اور سیاست	باب چہارم :
139	عورت اور اسلامی قانون	باب پنجم :
168	خواتین کے متفرق مسائل	باب ششم :

پیش لفظ

آج اسلامی دنیا میں خواتین کے حقوق کا مسئلہ اہم ترین مسائل میں سے ایک بن چکا ہے۔ اسلام میں خواتین کی کیا حیثیت ہے۔ اُن کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ مردوں اور خواتین کے درمیان کن حدود کی پاسداری ضروری ہے۔ حجاب سے کیا مراد ہے۔ کیا عورت قانون کی نظر میں کم تر ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے۔ زندگی کے مختلف مشکل مرحلوں اور فیصلہ کن حالات میں اسلام کس طرح اس کی مدد کرتا ہے۔ ان سب سوالات پر بحث و تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان معاشروں کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے اس بحث کی لازمی پیدائش ہو رہی ہے۔

اس بحث کے دوران میں دو نقطہ ہائے نظر نمایاں ہیں۔ ایک جامد مذہبیت پر مبنی نقطہ نظر جس کی رو سے عورت دوسرے درجے کی شہری ہے اور دوسرا مادر پدر آزاد مغربیت سے مرعوب نقطہ نظر جس کی رو سے اس معاملے میں آزادانہ اختلاط پر مبنی معاشرہ ہی قابل اتباع ہے۔ بد قسمتی سے اعتدال پر مبنی نقطہ نظر، جس کی رو سے مرد اور عورت بحیثیت انسان بالکل برابر ہیں، تاہم دونوں کے لئے کچھ حدود کی پاسداری ضروری ہے، دب کر رہ گیا ہے اس لئے کہ انتہا پسندی (Polarisation) کی فضا میں اعتدال کی بات بہت مشکل ہوتی ہے۔

اس کتاب کے دونوں مصنفین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کا پیغام درحقیقت اعتدال کا پیغام ہے۔ اسلام کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید کی روشنی میں خواتین کی حیثیت کا تعین کیا جائے اور اُسی کی روشنی میں تمام احادیث کی تشریح کی جائے تو یہ موقف بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں ہر معاملے کے ضمن میں بنیاد کو قرآن مجید بنایا گیا ہے اور پھر اسی کے تحت متعلقہ احادیث کے مفہوم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ خواتین سے متعلق ہر آیت قرآنی اور ہر حدیث پر اس کے سیاق و سباق کی مدد سے روشنی ڈالی جائے۔ تاہم ہم سے کوئی کوتاہی ہوگئی ہو تو اس ضمن میں توجہ دلانے کے ہم بے حد شکرگزار ہوں گے۔

اس کتاب کی تیاری میں ہمیں قدم قدم پر اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی کا تعاون حاصل رہا۔ جناب محمد رفیع مفتی اور جناب منظور الحسن نے بھی بھرپور مدد کی۔ جناب جہانزیب شاہ نے کمپوزنگ کی مشکل ذمہ داری کو بطریق احسن پورا کیا۔ ڈاکٹر آغا طارق ہر وقت حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ”دارالاشراق“ کے محمد بلال، ----- کی شب و روز محنت سے یہ

کتاب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔ ان سب احباب کا شکریہ ہم پر واجب ہے۔
ہماری پروردگار سے دعا ہے کہ اس کتاب کی صحیح باتوں کے لئے قارئین کے دلوں میں آمادگی پیدا کرے اور اس کی غلط باتوں سے
سب کو محفوظ رکھے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

عورت کا انفرادی تشخص

اسلام کے نزدیک ایک عورت اپنی نوع کے اعتبار سے مرد کی تابع محض نہیں بلکہ اس کی اپنی علیحدہ مکمل شخصیت ہے۔ وہ دین و دنیا دونوں اعتبارات سے اپنا پورا وجود رکھتی ہے۔ اسے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، دین کی خدمت کرنے، تعلیم حاصل کرنے، ملازمت یا کاروبار کرنے، ملکیت حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور کسی تخلیقی کام میں اپنی صلاحیت ظاہر کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مرد کو ہے۔ اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں کسی کی تابع نہیں۔ وہ ہر اعتبار سے اپنی شخصیت مالک ہے۔ اس کی حقیقت کے دینی پہلو کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والی مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یقیناً ان سب کے لئے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔"

درج بالا آیت میں جن صفات کا ذکر ہوا ہے وہ تعداد میں دس ہیں۔ ان دس صفات میں اسلام اور اسلامی اخلاق و کردار کے تمام

پہلو سمٹ آئے ہیں۔ ان کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبادت و اطاعت اور اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ جنس کی بنیاد پر دونوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ جہاں تک دنیا اور اس کے مال و اسباب کا تعلق ہے اس ضمن میں قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

" جو کچھ مردوں نے کمایا ہے (یا کماتے ہیں)۔ اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے

کمایا ہے (یا کماتی ہیں)۔ اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ " (نساء-4 آیت-32)

سورۃ نساء میں بنیادی طور پر ان دنیوی مالی امور اور دوسرے معاملات پر بحث کی گئی ہے جو مردوں اور عورتوں مثلاً میاں بیوی یا خاندانی رشتہ داروں کے مابین وجود میں آتے ہیں۔ درج بالا آیت کے معاملہ قانون وراثت کی ایک شق بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے ضمن میں یہ ہدایت دی گئی ہیں۔ گویا سباق و سباق (context) سے یہ بات واضح ہے کہ اس آیت کا تعلق اصلاً دنیوی زندگی سے ہے۔ اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون کو تعلیم حاصل کرنے، ملازمت یا کاروبار کرنے، جائیداد کی خرید و فروخت غرض یہ کہ اپنی شخصیت کے تعمیر کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ کسی مرد کو ہے۔ اسی مفہوم کی اور بہت سی آیات قرآن مجید میں جابجا ارشاد ہوئی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ان کے درمیان ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے میں فرق ہو سکتا ہے (جیسا کہ آگے اس کتاب میں تفصیل آئے گی)۔ تاہم دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں کے بنیادی حقوق و مراعات یکساں ہیں۔ ارشاد ہے۔

اِنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلًا عَامِلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْثٰی بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ

"میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔" (آل عمران-3 آیت-95)

سورۃ توبہ میں پروردگار نے تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو ایک دوسرے کا دوست، مددگار اور معاون قرار دیا ہے۔ گویا عورتیں عمومی طور پر مردوں کی تابع نہیں۔ بلکہ ان کے برابر اور ان کی دوست ہیں۔ البتہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے مخصوص

حالات میں حفظ مراتب ہو سکتا ہے۔ جیسے حاکم اور شہری کا فرق۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔

"مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے دوست (اور مددگار و معاون) ہیں۔ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانائے۔" (توبہ-9، آیت-71)

یہی وجہ ہے کہ دور نبویؐ میں عورتیں دین کا علم بھی حاصل کرتی تھیں، دنیا کا علم بھی حاصل کرتی تھیں۔ زراعت بھی کرتی تھیں۔ تجارت اور صنعت و حرفت کا کام بھی کرتی تھیں اور اپنی جائیداد اور مال و اسباب کا انتظام بھی سنبھالتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کے متعلق تو سبھی جانتے ہیں کہ ان سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے۔ (صدارت الذہب جلد اول)

امام ابن قیمؒ نے دور نبویؐ کے صحابہ و صحابیات میں جو فقہیہ (Jurists) تھیں اور جنہوں نے قانونی معاملات پر اپنی آراء دیں اور فیصلے کئے۔ اُن کی فہرست مرتب کر کے وضع کیا ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد خواتین کی تھی۔ مثلاً حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت صفیہؓ، ام عطیہؓ، ام صبیہؓ، لائلہ بنت قاتمؓ، اسماء بنت ابوبکرؓ، ام شریکؓ، خولہؓ، بنت ام درداءؓ، عقیقہ بنت زیدؓ، سہلہ بنت سہیلؓ، جویریہؓ، میمونہؓ، فاطمہ بنت قیسؓ، ام ایمنؓ، ام یوسفؓ، اور عاصیہؓ وغیرہ ان میں شامل ہیں۔ (اعلام الموقعین۔ جلد اول)

دور صحابہ کی تاریخ مرتب کرنے والی کتابیں ایسی صحابیات کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے دینی علم کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بے شمار بڑے علماء نے انہی خواتین سے دین کا علم حاصل کیا۔ پورے دور صحابہؓ میں یہ ایک عام طریقہ تھا کہ لوگ امہات المؤمنین کے پاس اپنے دینی مسائل کے حل کیلئے رجوع کرتے تھے۔ مگر ان کے علاوہ بھی بے شمار خواتین اس معاملہ میں مشہور ہیں۔ مثلاً بنت ربیعہ بنت معوذہؓ ایک بڑی عالمہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت

ابن عمرؓ ان سے سیکھتے تھے۔ بہت سے آدمیوں نے ان سے حدیث روایت کی ہے مثلاً سلمان بن یاسر، عباد بن ولید، نافع مولانا ابن عمرؓ اسی طرح فاطمہ بنت قیسؓ چند بہت بڑے علماء مثلاً ابن مسیبؓ، عمرو بن زبیرؓ اور شعبیؓ کی استاذ تھیں۔ (الاستیعاب فی الاسماء والاصحاب)

سعد بن وقاصؓ کی بیٹی عائشہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ ان کے شاگردوں میں امام مالکؓ، ایوب سختیانیؓ اور حکم بن عتیبہؓ جیسے علماء وفقہاء شامل تھے۔ (تہذیب الشہذیب جلد دوازدہم)۔ اسی طرح امام شافعیؒ جیسے عظیم انسان نے علم حدیث سیدہ نفسیہؓ سے حاصل کیا جو حضرت حسنؓ کی پوتی تھیں۔ (وفیات الاعیان الابن خلکان۔ جلد دوم)

یہی حال دنیوی علم و ادب کا تھا۔ مثلاً شاعری کے میدان میں بیسیوں صحابیات کا ذکر آتا ہے جن میں حضرت خنساءؓ، سودہؓ، صفیہؓ، عائکہؓ، مریدہؓ، ام ایمنؓ اور کئی دوسرے نام شامل ہیں۔ طب اور جراثیم (میڈیسن اور سرجری) کے ضمن میں رافضہؓ، سلمیہؓ، ام مطاعؓ، ام کبغہؓ، صمنہؓ بنت جحشؓ، ام عطیہؓ اور ام سلیمؓ کے علاوہ کئی دوسری صحابیات بہت مشہور تھیں۔ (طبقات ابن سعد، اصابع)

دور صحابہ میں خواتین کا لکھنا پڑھنا اور دنیوی علم حاصل کرنا بالکل عام تھا۔ اس ضمن میں گنتی کے حوالے سے اگر ہمیں عورتوں کی تعداد کم نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تعلیم اس طرح عام نہ تھی جیسے آج ہے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق عام عورتیں بھی حساب کتاب کر سکتی تھیں اور تحریر کر سکتی تھیں۔ (طبقات ابن سعد۔ جلد ہشتم)۔ "الادب المفرد" کے مطابق خواتین لکھتی بھی تھیں اور ان کے جوابات بھی بھیجتی تھیں۔

اس زمانے میں خواتین اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور خود زراعت کا کام بھی کرتی تھیں۔ احادیث کی سب سے اہم کتاب صحیح بخاری میں حضرت بھل بن سعد ایک صحابیہ خاتون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جس کے اپنے کھیت اور باغات تھے۔ وہاں وہ ایک نہر کے کنارے سلق (ایک بھری) اگایا کرتی تھیں۔ ہر جمعہ کو حضرت بھل بن سعد اور چند دوسرے صحابی ان کے ہاں جاتے اور وہ سلق اور جو کے کھانے سے مہمانوں کی تواضع کرتیں۔ (صحیح بخاری)۔

صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے اپنی خالہ کا قصہ بیان کیا۔ جن کو ان کے شوہر نے طلاق دی تھی۔ طلاق کے بعد جب وہ عدت (یہ اس مدت کو کہتے ہیں جو اندازاً تین مہینے بنتا ہے، جس میں خاتون کے لئے دوسرا نکاح ممنوع ہوتا ہے) گزار رہی تھیں تو انہوں نے چاہا کہ عدت کے دوران میں وہ اپنے کھجور کے باغ میں سے کچھ درختوں کے پھل کاٹ کر فروخت کریں۔ لیکن ایک شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مدت میں گھر سے نکلنا صحیح نہیں۔ اس پر وہ حضورؐ کے پاس گئیں اور پوری تفصیل بیان کی۔ حضورؐ نے انہیں ہدایت کی کہ "اپنے باغ میں جاؤ۔ کھجور کے درخت کے پھل کاٹو

اور انہیں فروخت کرو۔ اس طرح تم صدقہ دینے کے قابل بھی ہو سکتی ہو اور اس رقم سے کوئی کام بھی کر سکتی ہو جو آخرت میں تمہارے لئے اجر کا باعث ہو۔" اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کے وقت میں خواتین زراعت اور تجارت دونوں کرتی تھیں۔

صحیح بخاری ہی کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی، اسماءؓ، جن کی شادی حضرت زبیرؓ سے ہوئی تھی وہ وہاں جاتی تھیں اور زراعت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔

اس زمانے میں خواتین آزادانہ طور پر تجارتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ اس امت کی سب سے محترم خاتون حضرت خدیجہؓ ایک تاجر تھیں۔ بہت سی صحابیات مثلاً حضرت خولہؓ، الحمیہؓ، ثقیفہؓ اور بنت مکرّمہؓ خوشبو کی تجارت کرتی تھیں۔ (بحوالہ اصحابہ فی تمیز الصحابہ۔ جلد چہارم)

طبقات ابن سعد میں اسے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات نہ صرف یہ کہ زراعت و تجارت اور صنعت و حرفت کرتی تھیں۔ بلکہ وہ اپنے شوہروں سے آزادانہ طور پر کام کرتی تھیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ ایک ماہر کارِ بیکر تھیں۔ ایک دن وہ حضورؐ کے پاس آئیں اور پوچھا، "میں ایک کارِ بیکر عورت ہوں۔ چیزیں بناتی ہوں اور بیچتی ہوں۔ لیکن میرے شوہر اور بچوں کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں۔ کیا میں اپنی آمدنی ان پر خرچ کر سکتی ہوں۔ اس پر حضورؐ نے جواب دیا، "یقیناً تم کر سکتی ہوں۔ اس کا تمہیں اجر ملے گا۔" یہ روایت الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد چہارم میں موجود ہے۔

ایک اور واقعہ کے مطابق ایک دفعہ خولہ بنت عقبہؓ اور ان کے شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس سلسلہ میں جب وہ حضورؐ کے سامنے پیش ہوئے تو حضورؐ نے شوہر سے فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے اس معاملہ میں کوئی حکم نازل ہونے تک اپنی بیوی سے دور رہے۔ اس پر حضرت خولہؓ نے کہا کہ "اے اللہ کے رسول! اس کے پاس تو گزراے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا خرچ تو میں برداشت کرتی ہوں۔"

ایک صحابیہ حضرت فائکہؓ حضورؐ کے پاس تشریف لائیں اور کہا۔

"میں ایک عورت ہوں جو چیزوں کی خرید و فروخت کرتی ہوں (یعنی تاجر ہوں)۔" پھر اس نے تجارت کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے۔

ایک اور صحابیہ حضرت عامرہؓ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنی کینہ کو ساتھ بازار گئیں۔ اور وہاں سے ایک بڑی مچھلی خریدی۔ وہیں بازار میں حضرت علیؓ بھی موجود تھے۔ انہوں نے وہیں بازار میں حضرت عامرہؓ سے وہ مچھلی خرید لی۔

اس طرح کے کئی اور واقعات طبقات ابن سعد جلد ششم میں موجود ہیں جو اپنے موضوع پر سب سے مستند کتاب ہے۔

حضورؐ کی اہلیہ حضرت سودہؓ دباغت میں بڑی مہارت رکھتی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا۔ "ہماری ایک بھیڑ مر گئی۔ تو ہم نے اس کی کھال اتار کر اس کو دباغت دی اور پھر اسے کھجوروں کے ذریعے بالکل نرم کر لیا۔" (صحیح بخاری)۔

دور صحابہؓ میں خواتین نے کئی دفعہ اجتماعی طور پر بھی مختلف امور سرانجام دئے ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کتاب الاعتصام کی روایت کے مطابق ایک دفعہ بہت سی خواتین اجتماعی طور پر حضورؐ سے ملنے گئیں اور ان سے درخواست کی کہ آپؐ ہفتے میں ایک دن ان خواتین کی دینی تعلیم و تربیت اور سوال و جواب کے لئے مخصوص کر دیں۔ چنانچہ حضورؐ نے ان کی بات مان لی۔ ایک صحابیہ حضرت اسماءؓ بنت زید گفتگو میں بہت مہارت رکھتی تھیں۔ ایک دفعہ خواتین نے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کر کے حضورؐ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپؐ سے کچھ سوالات کریں۔ (الاستیعاب فی الاسماء الصحاب)

دور صحابہؓ میں خواتین کو ایسے ذمہ دار مناصب بھی حوالے کئے جاتے تھے۔ جن کی وہ اہل ہوتی تھیں۔ مثلاً شفا بنت عبد اللہ کے متعلق تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں بازاروں کے گمران افری کی ذمہ داری دی تھی تاکہ وہ قیمتوں پر نگاہ رکھیں۔

یہ امر معلوم ہو جانے کے بعد کہ دینی اخلاقی اور تمام انسانی حقوق کے حوالے سے مرد و عورت عمومی طور پر اصلاً ہم پلہ و ہم مرتبہ ہیں۔ ہمارے سامنے چند سوالات آتے ہیں۔

ایک یہ کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ حضرت حواؑ کی پیدائش حضرت آدمؑ کی پہلی سے ہوئی دوسرا یہ کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ عورتیں ناقص فی الدین اور ناقص فی العقل ہیں؟ تیسرا یہ کہ اس بات کی صحیح توجیہ کیا ہے کہ مرد عورتوں پر توام ہیں۔ چوتھا یہ کہ کیا خواتین کی دیت آدھی ہے اور پانچواں یہ کہ کیا واقعی اسلامی عدالتوں میں عورت کی گواہی مرد کی نسبت آدھی تصور کی جاتی ہے؟

ان تمام سوالات کا جواب اور ان کی صحیح وضاحت تو اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ اس بات کے موضوع کے اعتبار سے یہ مناسب ہے کہ پہلے سوال کی وضاحت کی جائے۔

یہ بات کہ حوا کو آدمؑ کی پہلی سے پیدا کیا گیا؛ بائبل اور تلمود کا بیان ہے۔ وہاں سے مسلمانوں کے ایک گروہ میں، قرآن مجید کی ایک آیت اور بخاری کی ایک روایت کا مفہوم صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہ بات درآئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ نساء کی پہلی آیت درج ذیل ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ذِكرَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

ذُرُوجَهَا وَبَيْتٌ مِنْهُمْ اِدْرَجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً۔

"اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ (نساء-۴، آیت ۱)

یہاں 'خلق' منہا ذرُوجہا کی وضاحت میں دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ "اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا" اور دوسرا یہ کہ "اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔" پہلا امکان لیجئے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آدم کو پیدا کر کے پھر اس کے اندر سے خواہنائی اور دوسرا امکان لیجئے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے انسان کا ہیولا بنایا گیا اور پھر اسی ہیولے میں سے آدم و حوا علیحدہ بنائے گئے۔

قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی ایک جگہ کسی آیت کے معنی واضح نہ ہو رہے ہوں تو اسی طرح کی دیگر آیتوں کو لے کر معنی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی آیت سورہ نحل میں آئی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّذَرَفَكُم مِّنْ اَطْيَبِ

"وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔" (نحل-16، آیت-72)

اس آیت میں من انفسکم کے معنی من جنسکم ہی کے لئے جاسکتے ہیں (یعنی وہی ترجمہ جو ہم نے اوپر تحریر کیا ہے)۔ اس لئے کہ ہماری بیویاں الگ ہی پیدا ہوتی ہیں، ہماری پسلیوں سے تو پیدا نہیں ہوتیں۔ اسی طرح کی ایک سورہ روم میں آئی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اَلَيْهَا وَّجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

"اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے

پاس سکون حاصل کرو۔ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔" (روم-30، آیت 21)

اس آیت میں 'من انفسکم' کے معنی صرف اور صرف 'من جنسکم' ہی لئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہماری بیویاں الگ ہی پیدا ہوتی ہیں، ہماری پسلیوں سے پیدا نہیں ہوتیں۔

جب ہم ان دونوں آیتوں کی روشنی میں سورۃ نساء کی آیت ایک کا مفہوم اخذ کرتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں بھی آیت کا مفہوم 'من جنسکم' (اُسی کی جنس سے) کا ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے ایک دوسرے سے متضاد معنی نہیں دیتے۔ بلکہ سارا قرآن ایک رنگ و یک معنی ہے۔

اس کے بعد ہم کتب روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب النکاح اور کتاب احادیث الانبیاء میں آئی ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم کتاب الرضاع میں آئی ہے۔ ہر جگہ روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک ہی روایت کے درج ہونے میں الفاظ کا اختلاف بالکل قدرتی ہے۔ اس لیے کہ ہر روایت دراصل اس بات کا بیان ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضورؐ سے کوئی بات سنی۔ اس نے وہ بات اگلی نسل میں ایک اور فرد کو بتادی۔ اس نے آگے اگلی نسل میں ایک اور فرد کو بتادی اور اس طرح یہ روایت حدیث کے مرتب کرنے والے اور اس کو کتابی شکل دینے والے کے پاس حضورؐ کی وفات کے تقریباً دو سو سال بعد پہنچی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دوران اصل الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم سامع نے سمجھا ہے وہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی صحابی سے ایک روایت جب مختلف واسطوں سے امام بخاری، امام مسلم یا حدیث کی کتاب مرتب کرنے والے کسی بھی فرد کے پاس پہنچی تو اس کے الفاظ میں کمی بیشی ہو گئی۔ اور اسی لئے یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے تو ہر روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے جو دین اسلام کی بالکل یقینی بنیادی دستاویز ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر حدیث کو اس سے ملتی جلتی باقی حدیثوں کی روشنی میں دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر حدیث کو پڑھ کر اُس سے آزادانہ مطلب نکالا جائے۔ اس لئے کہ کسی بھی حدیث میں کسی بھی طرح کی کمزوری کا داخل ہونا ممکن ہے۔

اس مختصر بحث کے بعد اب ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ ہم اس متعلقہ روایت پر غور و فکر کریں۔ اس واقعہ کے راوی صرف ایک صحابی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی سے یہ روایت بیان نہیں ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ حضورؐ کی محفل میں سامعین کو اس امر کی نصیحت کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ ان سے خیر خواہی کریں۔ ان کے ساتھ گزارا کریں۔ اس کو بہت زیادہ قانون قاعدہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ برتاؤ

کریں۔ اور اگر کبھی بیوی مسائل پیدا کرنے لگے، منہ بسور نہ لگے، بلاوجہ شکوک و شبہات اور شکوے شکایات کرنے لگے، تب بھی بہت پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں حضورؐ نے بیوی کی نفسیات کو پہلی سے تشبیہ دی کہ اگر پہلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے (یعنی اس کے ساتھ خالصتاً قاعدے، قانون والا برتاؤ کیا جائے) اور اسے سو فیصد تابع رکھنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی یعنی میاں بیویں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔

ظاہر ہے کسی خاص موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آئی ہیں۔ اور ان سے مراد ہمیشہ ان کے با محاورہ ادبی معنی ہی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات کو مختلف رایوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ "وہ پہلی سے پیدا ہوئی ہیں" "عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے" "عورتیں پہلی سے بنی ہیں" "عورتیں پہلی کی مانند ہیں۔"

اس اخیری روایت نے جو صحیح مسلم کتاب الرضاع میں بیان ہوئی ہے، یہ بات یوں کہی ہے۔ "إِنَّ الْمَرْأَةَ كَمَا لَضِلْعٍ"۔ اس نے بات بالکل واضح کر دی ہے۔ لگتا ہے کہ اصل الفاظ یہی تھے۔ باقی راویوں نے اپنے فہم اور ذوق کی بناء پر الگ پیرائے اختیار کئے۔ ویسے اگر باقی فقروں کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بات بطور مثال کہی جا رہی ہے۔ کیونکہ ان میں سے کسی روایت میں بھی پہلی خاتون یعنی حضرت حوا کا ذکر نہیں۔ اس میں الْمَرْأَةُ یعنی ہر عورت اور عورتوں کی پوری صنف کا بیان ہے۔ اور یہ حقیقت ہر کس و ناکس پر واضح ہے کہ عورتیں پہلی سے نہیں بلکہ مردوں کی طرح تخلیق کے تمام مراحل سے گزرتی ہیں۔

پس درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے برعکس اسلام میں اس بات کا کوئی تصور نہیں کہ عورت، مرد کی پہلی سے پیدا ہو کر روز اول سے ہی اس کے تابع، زیر نگین اور زیر دست ہے۔

اسلام میں اختلاط مردوزن کے آداب

خواتین کے حوالے سے یہ اسلام کا وہ پہلو ہے جو سب سے زیادہ افراط و تفریط، غلط فہمیوں اور پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ بسا اوقات اسلام کے احکام کو کسی خاص معاشرے کے رسم و رواج کے ساتھ خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس ضمن میں قرآن و حدیث کے احکام کو اپنی خالص شکل میں سامنے لایا جائے۔ تاکہ جو اسے دلیل کے ساتھ ماننا چاہے، وہ صدق دل کے ساتھ مانے اور جو اسے رد کرنا چاہے، اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا چیز رد کر رہا ہے۔

اس باب میں پہلے ہم اپنا موقف بیان کریں گے اور اس کے بعد موجودہ زمانے کی دو بہت بڑی علمی ہستیوں کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا جائے گا؛ تاکہ یہ موضوع مثبت اور منفی دونوں صورتوں میں واضح طور پر سامنے آ سکے۔

اسلام کا تصور معاشرت کے ضمن میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی بنیاد خاندان ہے۔ یہ خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ اور محبت سے بھرپور رشتے سے وجود میں آتا ہے۔ اس رشتہ کی حفاظت کے لئے یہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے بھی مرد و عورت ناجائز تعلق سے پرہیز کریں اور شادی کے بعد بھی جنسی تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان ہو۔ اس طرح یہ رشتہ شکست و ریخت سے عام طور پر محفوظ رہے گا اور پوری سوسائٹی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگی۔ ان تمام امور پر تفصیلی بحث اگلے باب "اسلام کا تصور خاندان" میں آئے گی۔

میاں بیوی کی رشتے کی حفاظت کے لیے اسلام نے ناجائز تعلق کے قریب پھٹکنے سے بھی اہل ایمان کو منع کر دیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ ہدایت مسلمانوں کو دی گئی:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔

"خبردار! زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔" (بنی

اسرائیل - 17، آیت - 32)

چنانچہ اس اصول کے تحت پروردگار نے سوسائٹی میں مردوں اور عورتوں کے آپس میں تعلق کے ضمن میں ایسے آداب مقرر کر دئے جس سے ایک طرف جنسی طور پر آزادانہ اور اخلاق باختہ معاشرہ بھی نہ بننے پائے اور دوسری طرف معاشرے کی ضروریات اور سوشل زندگی کی دلچسپیوں کا خیال رکھا جائے اور خواتین پر بے جا پابندیاں بھی نہ لگائی جائیں۔ چنانچہ مردوں اور عورتوں کے آپس میں میل جول کے لئے اسلام نے کچھ آداب مقرر کئے ہیں انہی آداب کو اسلام کا تصور حجاب کہا جاتا ہے۔

کسی بھی خاتون کے اعتبار سے تمام مردوں کو تین حلقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حلقہ قریب ترین رشتہ داروں کا ہے جن سے کسی خاتون کا ہر وقت بے تکلفانہ میل جول ہوتا ہے۔ مثلاً شوہر، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، باپ، خسر، دادا، نانا، چچا، بھتیجا، بھانجا وغیرہ وغیرہ

دوسرا حلقہ ان رشتہ دار خاندانوں اور دوستانہ تعلق رکھنے والے خاندان کا ہے جن سے غمی شادی اور سوشل تعلقات میں میل ملاقات کی ضرورت اکثر و بیشتر پڑتی ہے۔ گویا اس میں دور و نزدیک کے وہ سب رشتہ دار اور دوست گھرانے آجاتے ہیں جن سے کوئی گھر نہ اپنا خاندانی تعلق رکھنا چاہتا ہو۔ ایک خاتون کے لئے اس میں وہ مرد بھی شامل ہیں جن سے اس کا دینی معاملات و کاروبار میں تعلق ہو۔ مثلاً کسی دفتر یا ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے ملازمین، استاد شاگرد، کلاس فیلو، بعض قریبی ہمسائے، ڈاکٹر، ایک ہی گاڑی یا جہاز میں سفر کرنے والے، گھریلو ملازم وغیرہ۔ تیسرا حلقہ ان مردوں کا ہے جن سے کسی خاتون کا عام حالات میں کوئی تعلق نہ بنتا ہو۔

جگہوں کے حوالے سے بھی ایک خاتون کیلئے تین حلقے بن جاتے ہیں۔ سب سے مرکزی حلقہ اس کا اپنا گھر اور اس کے بیٹوں، بیٹیوں، باپ، دادا، خسر، چچا، بھتیجا اور بھانجے وغیرہ کا گھر ہے۔ دوسرے حلقے میں اس کے باقی رشتہ دار خاندانوں اور خاندانی دوستوں کے گھر اور وہ جگہیں بھی شامل ہیں جہاں کسی خاتون کو کام کرنا پڑتا ہو، مثلاً تعلیمی ادارہ، کاروباری ادارہ، ہسپتال، ہوٹل، ریسٹورانٹ، گاڑی، جہاز، وغیرہ۔ تیسرا حلقہ ان جگہوں کا ہے جو کسی خاتون کے لیے نئی، انجانی اور غیر محفوظ ہوں۔

ان تمام کیٹیگریز اور حلقوں کے لئے اسلام نے ایسے معقول آداب سکھائے ہیں جن سے ایک طرف کسی خاتون کی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور دوسری طرف معاشرہ بدکاری سے محفوظ رہے۔ چنانچہ پہلے ہم مردوں کے حلقوں کے حوالے سے قرآن مجید کی ہدایت بیان کریں گے۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ ایک خاتون کے لیے اپنے قریب ترین حلقے یعنی شوہر، باپ، بیٹے وغیرہ کے ضمن میں کوئی پابندی نہیں ہیں۔ وہ ان کے سامنے معروف کے مطابق عام بے تکلفانہ لباس میں آسکتی ہے۔ وہ ان کے سامنے پورے میک اپ میں آسکتی ہے۔ اس میں اگر کوئی آداب ہو سکتے ہیں تو عقل عام اور فطری حیا کی بنیاد پر ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ نور آیت نمبر 31 کا ایک نکتہ درج ذیل ہے۔ (اس آیت کے بقیہ حصے کو ہم بعد میں نقل کریں گے)

وَلَا يُدِينَنَّ زَيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ هُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتُ إِيْمَانِهِنَّ أَوْ تَبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذِّينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوِزَتِ النِّسَاءِ

"خواتین ان لوگوں کے سامنے اپنا نواسگھار ظاہر کر سکتی ہیں۔ شوہر، باپ (اور دوھیال اور تہیال کے دوسرے بزرگ)، شوہروں کے باپ (اور شوہر کی دوھیال اور تہیال کے دوسرے بزرگ)، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے (اور پوتے و نواسے)، بھائی اور بھائیوں کے بیٹے (اور پوتے و نواسے) بہنوں کے بیٹے (اور پوتے و نواسے)، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہو۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں۔" (نور-24، آیت-31)

درج بالا آیت میں غلاموں کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسی کتب میں ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ کنیزوں اور غلاموں کے متعلق اسلام کا اصل نقطہ نظر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں "وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں" بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب وہ گھریلو ملازمین ہیں جو کسی گھرانے یا خاتون کے اتنے زیادہ تابع ہوں کہ اس سے کسی جنسی تعلق کا خیال دل میں لا ہی نہ سکتے ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ گھریلو ملازمین والی کمیگری نسبتاً غیر واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے مقامات پر دانستہ طور پر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے معنی میں وسعت ہوتا کہ مختلف حالات میں ان پر عمل کرنے میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ جن اوقات میں میاں بیوی تھلینے میں ہوں۔ ان میں باقی سب لوگوں کو چاہیئے کہ ان کے کمرے میں آتے وقت اجازت لیں۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ كَمَا الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ بِكَمَرٍ

عَوَزَتْ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُوفُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَاذِنُوْا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔

”اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے زیر دست اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے ارشادات کی توثیح کرتا ہے اور وہ علیم حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد تک پہنچ جائیں تو چاہئے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم حکیم ہے۔ (سورہ نور، 24، آیات 57-58)

اس کے بعد دوسرے حلقے کی بات آ جاتی ہے جو قریب ترین حلقے سے تو باہر ہوتا ہے لیکن جس سے رشتہ داری، خاندانی و دینی یا کاروباری تعلق کی بناء پر میل جول ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان ملاقات عام طور پر یا گھر میں ہوگی یا کسی پبلک جگہ پر۔ جب اس حلقے کا کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت سے ملاقات کے لئے اس کے گھر جائے تو پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائے۔ اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ جب اسے اندر آنے کی اجازت دی جائے تب وہ اندر آ جائے۔ ایسے موقع پر تمام مردوں کو چاہئے کہ وہ با حیا مہذب لباس پہنے ہوئے ہوں اور ان کی آنکھوں اور چال ڈھال میں حیا ہو۔ ایسے ہی موقع پر خواتین کو بھی چاہئے کہ وہ بھی با حیا مہذب لباس پہنے ہوئے ہوں۔ ان کی آنکھوں اور چال ڈھال میں حیا ہو۔ اگر اس وقت انہوں نے بناؤ سنگھار کے لئے کچھ زبور وغیرہ پہن رکھا ہو، تو اس کی نمائش نہ کریں بلکہ اسے چھپائیں۔ البتہ جس زیور یا میک اپ چھپانے میں مشکل ہو وہ ظاہر ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ایسے موقع پر خواتین کو چاہئے کہ اپنے گریبانوں کو دوپٹے سے چھپائے۔ بوڑھی خواتین کے لئے دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں اور اگر انہوں نے کوئی بجنے والا

زیور مثلاً پازیب پہنا ہوا ہو تو پھر وہ چلنے میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ زور زور سے زمین پر پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔

گویا ان ہدایات کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس دوسرے حلقے کے رشتہ دار و خواتین، مرد جب آپس میں اکٹھے ہوں، ملاقات اور گفتگو کریں تو مہذب دائرے میں رہیں۔ ایک دوسرے کو جنسی طور پر کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔

کوئی بھی گھرا نہ کسی بھی معذور فرد مثلاً کسی لنگڑے یا مرلیض کو اپنے گھر کا فرد بنا کر اس سے بالکل گھر والا برتاؤ کر سکتا ہے۔

درج بالا مہذب دائرے میں رہ کر یہ سب خواتین و مرد چاہیں تو اکٹھے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ گویا ضروری آداب کے ساتھ وہ تمام سوشل اور تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ان پر ایسی کوئی بے جا پابندیاں نہیں ہیں جو ان کی مثبت تفریح کے راستے میں رکاوٹ بنیں۔ پبلک مقامات پر داغی کے لئے تعارف و اجازت کی چنداں ضرورت نہیں۔ (اگر اس ادارے کے لئے خصوصی آداب ہوں تو یہ الگ بات ہے)۔ ان جگہوں میں بھی جب مرد و خواتین آپس میں ملیں تو ان آداب کا خیال رکھیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

اب آئیے اس دوسرے حلقے کے بارے میں قرآن مجید کے ارشادات پر غور و فکر کریں۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا تَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يَأْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اذْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ - قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى

جُيُوبَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوِ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ تَبَعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْإِذْيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْدَتِ
النِّسَاءِ

"اے ایمان والو (مرد اور عورتو) اپنے گھروں کے سوا دوسروں گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو
جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو، گھر والوں کی رضائے لے لو اور گھر والوں کو ملامت نہ کرلو۔ یہ طریقہ
تمہارے لئے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو
ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس
چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسے
خوب جانتا ہے۔ اور غیر رہائشی مکانوں (پبلک اداروں) میں داخل ہونے میں تمہارے لئے کوئی
ہرج نہیں جن میں تمہارے لئے کوئی منفعت ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم
چھپاتے ہو۔"

"اے نبیؐ (ایسے موقع پر) مومن مردوں سے کہہ دو کہ ان کی آنکھوں میں حیا ہو اور اپنی شرمگاہوں کی
پردہ پوشی کریں۔ یہ طریقہ ان کیلئے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔"

"اے نبیؐ (ایسے موقع پر) مومن عورتوں سے کہہ دو کہ ان کی آنکھوں میں حیا ہو اور اپنی شرمگاہوں کی
پردہ پوشی کریں اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر
اپنی اوڑھنیوں کے آچھل ڈالے رہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں
کہ ان کی مخفی زینت ظاہر نہ ہو۔ اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔"

(نور-24، آیات 27-31)

یہ آیات بہت واضح ہیں۔ تاہم ان کے چند الفاظ و محاورات پر مزید غور و فکر مناسب ہے۔ اس میں "نشأ نسو" کے لفظ کا مطلب

ہے متعارف اور مانوس ہو جانا۔ یعنی پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیے۔ سلام بھیجئے اور آنے کی اجازت مانگئے۔ "بیوت" کا مطلب وہ رہائشی مکانات ہیں جن میں کسی کے بیوی بچے رہتے ہوں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھروں کو ساتھ مردانہ بیٹھکیں (Drawing Rooms) نہیں ہوا کرتی تھیں۔ گویا جب کسی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان مردوزن میزبان مردوزن کو دیکھ لیں گے۔ "بیوت غیر مسکونہ"۔ "کا مطلب غیر رہائشی جگہیں مثلاً دکان، سرائے، ہوٹل، ہسپتال، تعلیمی ادارہ، دفتر اور خالصتاً مردانہ ڈرائنگ روم وغیرہ ہیں۔

آگے ایک اور محاورہ آیا ہے۔ "یحفظو فروجہم" اس کے معنی ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا محاورے کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس مہذب، باقرینہ اور ستر کی صحیح حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ دو محاورے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے آئے ہیں۔

آگے خواتین کے حوالے سے "زینت" کا لفظ آیا ہے۔ زینت اس چیز کو کہتے ہیں جو بدن کے اوپر آرائش و زیبائش کے لئے پہنی جاتی ہے۔ مثلاً زیور یا کپڑوں کے اوپر کیا جانے والا کام۔ یہاں یہ ہدایت آئی ہے کہ جب کسی جگہ مرد و خواتین اکٹھے ہوں تو عورتیں اپنی زینتیں نہ دکھائیں۔ یعنی ان کی نمائش نہ کرنی پھرے۔ مگر اس میں آگے ایک استثناء بیان کیا گیا ہے "الاماضہر منہا" کے الفاظ سے۔ اس کے لفظی معنی ہیں "مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے" اس کو مزید با محاورہ بنائیے تو معنی بنیں گے۔ "مگر جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں سے ظاہر ہو" تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرے میں ایک اجمال ہے۔ قرآن مجید پروردگار کا براہ راست کلام ہے۔ پروردگار نے اس قرآن میں جہاں جو لفظ بھی استعمال کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لئے اس سے بہتر لفظ و محاورہ استعمال کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر قرآن مجید کسی جگہ کوئی جمل لفظ یا فقرہ استعمال کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ تاکہ اس حکم میں ایک رعایت، نرمی، ذہیل اور تحفیف رہے۔ اور مختلف حالات میں مختلف ذوق، رجحان اور افتاد طبع رکھنے والے لوگ اس پر عمل کر سکیں اور کسی پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اس معاملے میں ہر خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے جس مفہوم پر چاہے عمل کرے۔ مثلاً حضرت ابن عباسؓ اور بڑی تعداد میں فقہاء اس ضمن میں اس حد تک رخصت کے قائل ہیں کہ ان کے خیال میں کوئی خاتون چہرے اور ہاتھوں کو پورے میک اپ اور زیورات کے ساتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس حد تک سختی کے قائل ہیں کہ ان کے خیال میں، الاماضہر منہا، سے مراد صرف وہ چادر ہے جو خواتین کو اپنے باقی لباس پر پہننا چاہیئے۔ درمیان کی ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواتین عام طور پر دوسرے مردوں کے سامنے گھر سے میک اپ اور زیورات وغیرہ کے ساتھ نہیں آنا چاہیئے۔ تاہم ایسے مواقع بھی ہو سکتے ہیں جب گہرا میک اپ کرنا اور

زبور پہننا کسی خاتون کے لئے ضروری ہو جائیں۔ مثلاً اسے شادی بیاہ میں یا کسی فنکشن میں جانا ہے اور راستے میں اسے کسی کے ہاں ٹھہرنا بھی ہے یا کسی دفتر میں کوئی کام ہے۔ یہ رخصت شاید ایسے ہی حالات کے لئے آئی ہے۔

آگے ایک اور فقرہ آیا ہے۔ "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ" اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا۔ "اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر" گویا خمر وہ اضافی کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے جسے خواتین کپڑوں کے اوپر پہنتی ہیں تاکہ جسم کے مختلف ابھار اور خطوط نمایاں نہ ہوں۔ یہاں قرآن مجید کی ہدایت یہ ہے کہ اس خمر سے سینہ چھپایا جائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خمر سے سر چھپانا بھی لازم ہے یا نہیں۔ حضورؐ کے زمانے میں عربوں کے ہاں جو عام تہذیب تھی اس کے مطابق شریف گھرانوں کے خواتین اس اوڑھنی سے سر ڈھانپتی تھیں۔ چنانچہ عام رائے یہی ہے کہ مسلم خواتین کو سر بھی ڈھانپنا چاہیئے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے اور یہ مسلم تہذیب کی ایک علامت بھی بن چکی ہے۔

تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ سر ڈھانپنے کا ذکر نہیں ہوا۔ اگر قرآن مجید سر ڈھانپنے کو بھی شریعت کا لازمی حصہ قرار دینا چاہتا تو شاید اس مفہوم کی کوئی آیت نازل ہوتی کہ "خواتین اپنا خمر اپنے سر اور سینے دونوں پر ڈال رکھیں" گویا سر کا ڈھانپنا پسندیدہ ہے۔ معروف میں سے ہے تاہم شریعت کی طرف سے لازم نہیں۔ (ان تمام مسائل کے ضمن میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں ان پر بحث آگے آئے گی۔)

اس کے بعد ان آیات میں آگے ایک اور فقرہ آتا ہے۔ "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ" "اور عورتیں اپنے پاؤں زین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو" اس کا مطلب یہ ہے کہ مخفی زینت کی نمائش بھی نہیں ہونی چاہیئے۔ ایک خاتون کو مردوں کے سامنے ایسی باوقار چال سے چلنا چاہیئے جس میں کوئی بے باکی و بے حیائی نہ ہو۔ اپنی چال ڈھال ایسی نہیں رکھنی چاہیئے جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ اپنے زینت اور بدن کے خطوط کی نمائش پر تلی بیٹھی ہے۔

سورہ نور کی یہ ہدایات (آیات 27-31) جب نازل ہوئیں تو معاشرے میں دو اہم سوالات اٹھے۔ ایک یہ کہ سوسائٹی کے اندر کچھ مستقل بے سہارا اور معذور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جنہیں بعض لوگ رحم دل لوگ اپنے گھر میں لا کر بسا دیتے ہیں اور ان کو دوستوں کے حلقہ میں بھی شامل کیا جاسکتا۔ ان بے سہارا لوگوں کے بارے میں اسلام کی کیا ہدایت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب مرد و خواتین آپس میں اکٹھے ہوں تو کیا سب اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں جہاں مرد و اور خواتین کو علیحدہ علیحدہ کھانا دینا ممکن نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے آگے ان سوالات کا جواب دیا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے جب وہ اس طرح کے سوالات کا جواب دیتا ہے تو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ توضیحی آیات ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ آیات پچھلے حکم کے نزول کے بعد اٹھنے والے سوالات کی وضاحت کے ضمن میں نازل ہو رہی ہیں۔

ان آیات میں یہ وضاحت بیان ہوئی کہ بے سہارا معذور لوگوں کو گھر میں لایا جاسکتا ہے۔ وہ گھر کے محرم افراد کی طرح رہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے ساتھ اکٹھے کھانا بھی کھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح محرم و غیر محرم رشتہ دار اور دوست خاندان ایک دوسرے کے ہاں بے تکلفی کے ماحول میں سلام کر کے آجاسکتے ہیں اور یہ سب مرد اور عورتیں بقیہ ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے اکٹھے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

لِیْسَ عَلَی الْاَعْمٰی حَرْجٌ وَلَا عَلَی الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَی
مَرِیضٍ حَرْجٌ وَلَا عَلَیْ اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بَیُوْتِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ
اَبَاْئِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ اُخُوْتِكُمْ
اَوْ یُبُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ عَمَّتِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْ یُبُوْتِ
خُلَیْکُمْ اَوْ مَمَالِکُمْ مَّفَاتِحَہٗ اَوْ صَدِیْقِکُمْ لِیْسَ عَلَیْکُمْ
جُنَاحٌ اِنْ تَاْكُلُوْا جَمِیْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ۚ فَاِذَا خَلْتُمْ بِیُوتًا فَسَلُّوْا
عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِیَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ مَبْرُکَۃً طَیْبَۃً ۚ کَذٰلِكَ یَبِیِّنُ
اللّٰہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ O

"نہنا پینا پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے اور نہ مریض پر کوئی تنگی ہے اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے۔ اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی یا اپنی پھوپھیوں کی گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیرتولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ رہ کر۔ بس یہ بات ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔" (سورہ نور-24، آیت 61)

اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ اسلام سوشل آزادیوں اور معاشرتی روابط کو محدود اور منقطع نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ اس کے برعکس وہ

چاہتا ہے کہ یہ روابط مضبوط ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں، ملیں جلیں، کھائیں پیئیں۔ انفرادی طور پر بھی اور تقریبات میں اجتماعی طور پر بھی۔ پھر اس آیت میں مرد و خواتین اور دوست خاندانوں رشتہ داروں اور دوست خاندانوں کا ذکر اکٹھا کر دیا گیا۔ تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہ مرد و خواتین اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مل بیٹھنے اور کھانا کھانے کے دوران میں حیا کے دائرے کے اندر رہ کر گپ شپ اور مثبت تفریحی گفتگو بھی کی جاسکتی ہے۔

یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ نکاح کی عمر سے گزر جانے والی اور بوڑھی خواتین کو تو عموماً بدکاری کا خطرہ درپیش نہیں ہوتا۔ تو کیا ان پر بھی ایسی ہی پابندیاں ہیں جیسی عام خواتین پر ہیں یا ان میں کچھ تخفیف ہے؟ اس کی وضاحت میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ زینت کی نمائش تو وہ بھی نہ کریں۔ البتہ اگر وہ اوڑھنی یا دوپٹے کا اہتمام نہ کریں تو کوئی ہرج نہیں۔ اگرچہ پسندیدہ بات یہی ہے۔ کہ وہ بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھیں جو عام خواتین کے لئے بیان ہوئی۔ ارشاد ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اِنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

"اور عورتوں میں سے بڑی بوڑھیاں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں۔ اگر اپنے دوپٹے اتاریں تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔ بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں؛ اور یہ بات کہ وہ بھی احتیاط کریں ان کے لئے بہتر ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (سورۃ نور-24، آیت 60)

اس دوسرے حلقے میں مرد و خواتین کے میل جول کے آداب کو قرآن مجید نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ اپنے قریب ترین حلقے کے بعد اسی حلقے میں مردوں و خواتین کو کام پیش آتے ہیں۔ ان میں جہاں دو چار کی طرح بات کرنی تھی وہ بھی قرآن مجید نے کر دی۔ جہاں وضاحت کرنی تھی وہاں وضاحت کر دی۔ جہاں رخصت دینی تھی وہاں رخصت دے دی اور جس بات کو مجمل بیان کرنا مناسب تھا اسے مجمل بیان کر دیا۔ تاکہ اس کا اتباع کرنے میں امت کے لیے آسانی رہے۔

اس کے بعد تیسرے حلقے کی بات ہے۔ یعنی ان مردوں کی بات جن سے کسی خاتون کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے کسی خاتون کی بڑھڑگی بازار یا کسی اجنبی اور نامانوس جگہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں اسلام نے جو اصول سکھائے ہیں اور قرآن مجید میں کئی مختلف پیرائوں میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر قسم کی لغو بات سے پرہیز کیا جائے۔ کوئی ایسی حرکت نہ کی

جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور کوئی بے حیائی اور بدتہذیبی کام نہ کیا جائے۔ ہر فرد سے حسن سلوک کیا جائے وغیرہ۔
سورۃ مومنون آیت 23 میں ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْغَوْرِ مَعْرُضُونَ۝

"(اُن مومنوں نے فلاح حاصل کی) جو ہر قسم کے لغو کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔"

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ بِاَمْرِكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ذٰى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَلَا تُنْكِرُ الْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔

"اللہ تمہیں عدل کا، ہر بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو۔ (النحل ۱۶-آیت ۹۰)"

یہ ہدایات مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہیں۔ حضورؐ نے بھی وقتاً فوقتاً ان کے مختلف عملی پہلوؤں کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی۔ مثلاً حضورؐ نے مردوں کو ہدایت کی لگی بازار وغیرہ میں کسی اجنبی خاتون پر ان کی نظر پڑ جائے تو نہ دیکھیں اور بے حیا لوگوں کی طرح بار بار اس کی طرف نہ دیکھیں۔ بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں اور راہ چلتی خواتین کو اذیت نہ دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے۔

"حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نظر پھیر لو" (صحیح مسلم۔ کتاب الاداب۔ باب نظر الفحاة)

یہ روایت واضح طور پر اسی تیسرے حلقے سے متعلق ہے۔ اسی لئے اس میں نظر الفحاة یعنی اچانک نظر پڑنے کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ اجنبی اور راہ چلتی خاتون ہی کیلئے ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس بیہوش مسکونہ و بیہوش غیر مسکونہ یعنی دوسرے حلقے کی مردوں و خواتین کے لئے ہدایت "بعض نگاہیں بچانے کی یعنی بے حیائی کی نظر نہ ڈالنے" کی ہدایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے۔

"حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ سے فرمایا۔ اے علی! ایک نظر کے بعد

دوسری نظر نہ ڈالو۔ پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نظر کی اجازت نہیں؛" (صحیح مسلم - کتاب
الاداب - باب نظر الفحشاء)

حضورؐ کی یہ ہدایت بھی اجنبی اور راہ چلتی خواتین سے متعلق ہے۔ اس لئے کہ دوسرے حلقے یعنی بہوت مسکونہ وغیرہ مسکونہ میں تو مرد و خواتین کو حیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کئی بار دیکھ کر بات کرنے کی فطری ضرورت پیش آسکتی ہے۔
اس طرح حضورؐ نے خواتین کو بھی ہدایت کی کہ وہ حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حیا دار لباس پہنیں۔ گلی بازار میں ناز و نعرے نہ دکھائی پھیریں۔

روایت ہے۔

"رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی تنگی ہی رہیں۔ دوسروں کو رجھائیں اور خود
دوسروں پر تجھیں اور سختی اونٹ کی طرح ناز سے گردن ٹیڑھی کر کے چلیں، وہ جنت میں ہرگز داخل
نہ ہوں گی اور نہ اس کی پوچھائیں گی۔ (صحیح مسلم - کتاب اللباس و الزینۃ)

حجاب کے ضمن میں امہات المومنین کے لئے خصوصی احکام

یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار کے رسولوں کے لئے احکام، عام مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ احکام کے معاملے
میں ان پر سختی ہوتی ہے اور کچھ احکام میں انہیں رخصت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں کار رسالت کی انجام دہی میں
کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی لئے حضورؐ کے لئے بھی بعض احکام و قوانین باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ مثلاً آپؐ کے لئے تہجد کی نماز
لازم تھی۔ جبکہ وہ باقی امت کیلئے لازم نہیں۔ اسی طرح حضورؐ کے لئے نکاح و طلاق کے قوانین بھی باقی امت سے مختلف تھے۔
جس طرح حضورؐ کے لئے نکاح و طلاق کے قوانین باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ اسی طرح حضورؐ کی بیویوں کیلئے بھی بعض قوانین
باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان خاتون کو پروردگار نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ باقی خواتین کی تعلیم و تربیت
کا کام کریں گی۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان پر کئی ایسی پابندیاں لگائیں گئیں جو باقی خواتین سے مختلف تھیں۔ مثلاً
انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ عام طور پر اپنے گھروں میں رہیں تاکہ جو خواتین جس وقت بھی کوئی تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہے تو
کر سکیں۔ ان کے لئے اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ ان پر یہ پابندی بھی

لگائی کہ حضورؐ کی وفات کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر سکتیں اور انہیں عام مسلمانوں کے لئے مائیں قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بھی ان پر چند اضافی احتیاطی پابندیاں لگائی گئیں مثلاً یہ کہ جب بھی وہ کسی مرد سے گفتگو کریں تو لہجہ میں نرمی اختیار نہ کریں اور صرف کام کی صاف اور سیدھی بات کہیں۔ اس کے علاوہ عام گپ شپ کی گفتگو کو سے نہ کریں۔ اسی طرح ایک چھوٹے سے دائرے سے باہر لوگوں پر پابندی لگادی گئی کہ وہ حضورؐ کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر انہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو دروازے کے پردے سے باہر کی طرف کھڑے ہو کر مانگا کریں اور اگر کبھی حضورؐ کو گلوں کھانے پر بلائیں تب تو اندر آنے کی اجازت ہے مگر یہ لازم ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چلے جایا کریں۔ یہ سب احکام سورۃ احزاب میں نازل ہوئے ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضورؐ کے زمانے میں وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ حضورؐ کی بیویوں پر اور باقی مسلمانوں پر یہ اضافی پابندیاں لگائی گئیں۔

جو شخص بھی غور و فکر کے ساتھ سورۃ احزاب کا مطالعہ کرے گا اس کے سامنے وہ حالات بالکل واضح ہو جائیں گے۔ جن کی وجہ سے یہ پابندیاں لگائی گئیں۔ اس کے بعد صحیح احادیث میں جو کچھ ہم تک پہنچا ہے۔ ان سے اس زمانے کے حالات کی مزید تفصیل سامنے آ جاتی ہے۔

وہ حالات یہ تھے کہ ایک زمانے میں مدینہ شہر میں منافقین کی شرارتیں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ حتیٰ کہ وہ ہر وقت حضورؐ کی ذاتی زندگی کے متعلق سکیئنڈل بنانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آپؐ کی اخلاقی حیثیت مجروح ہو۔ ان سکیئنڈلز کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کوشش میں ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب حضورؐ گھر تشریف میں فرمانہ ہوتے تھے تو یہ منافق کوئی بہانہ کر کے حضورؐ کے گھر آ جاتے۔ امہات المؤمنین سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تاکہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں جس سے وہ سکیئنڈل بنا سکیں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں۔ چنانچہ اسی کا سد باب قرآن مجید نے کیا۔

حضورؐ کے زمانے میں آپؐ تمام مہمانوں کے ساتھ مسجد میں ملاقات کرتے تھے۔ عام مسلمان بھی وہی حضورؐ سے ملاقات کرتے تھے۔ مسجد سے متصل حضورؐ کی ہر بیوی کا الگ الگ گھر تھا اور مسجد کے کمرے کو صرف ایک پردہ ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کسی بھی گھر میں مہمانوں کے لئے علیحدہ کمرے یعنی 'ڈرائینگ روم' کا رواج نہیں تھا، چنانچہ منافقین نے یہ کام بھی شروع کیا کہ جب وہ حضورؐ کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ پانی پینے کے بہانے سے اٹھتے اور بغیر اجازت کے پردہ اٹھا کر حضورؐ کی بیویوں اور وہاں موجود دوسری خواتین سے پانی یا کھانے کی کوٹچیز مانگتے۔ اس سے اصل مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ اندر کی کچھ باتوں کی سن گن بھی لے لیں اور ازواج و مطہرات کو ان کے گھر کے اندر بے تکلفی کے عالم میں دیکھ کر اس کے متعلق

اسکینڈلز بنائیں کیونکہ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر خواتین تو ایک بے تکلف لباس میں ہی ملیں ہوتی ہیں۔ ان منافقین کی دیکھا دیکھی بعض سادہ لوح مسلمان بھی یہی حرکتیں کرنے لگے۔ چنانچہ پروردگار نے سب لوگوں کو اس بے ہودہ عادت سے روک دیا۔ مناسب ہے اس تمہید کے بعد اب متعلقہ آیات کی تلاوت کی جائے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَ الْكُفْرِ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ (6)

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اَمِنْ يَقْنَتُ مَنْكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَاهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لِمَنْ كَانَ حَدٌّ مِنَ النِّسَاءِ اِنْ التَّقِيَّتَيْنِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي جَىٰ قَلْبُهُ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاحِلِيَّةِ الْاُولَىٰ وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَاطْعَنَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطْهِيرًا۔ وَاِذْ كُنَّ مَا يَتْلُوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا۔ (30-34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَظَرٍ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ

يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ أَنْ تُؤْذُوا وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكَحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيمًا (53)

لِسُنٍّ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْمَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمَرْجِفُونَ
فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِزُكَ فِيهَا إِلَّا خَلِيلًا (60)

"بلاشبہ نبی تو اہل ایمان کے لئے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں
ہیں۔ اور اللہ کے قانون کی رو سے عام مؤمنین و مہاجرین کی بہ نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ
حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کیساتھ تم کوئی بھلائی کر سکتے ہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔
----- نبی کی بیویوں میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی تو اسے دو گنا عذاب دیا جائے
گا۔ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی فرمانبرداری
بنی رہیں گی اور عمل صالح کریں گی ہم ان کو دہرا اجر دیں گے۔ اور ہم نے ان کے لئے باعث رزق
تیار کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم لہجہ میں
زہری اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے (یعنی منافق) وہ (اپنی سازش میں کامیابی کی) کسی
طمع خام میں مبتلا ہو جائے۔ بلکہ بات کیا کرو صاف اور سیدھی طرح۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔
اور سابقہ جاہلیت کی سی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس
کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں
پوری طرح پاک کرے۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا چرچا
کرو۔ بے شک اللہ نہایت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔----- اے ایمان والو، نبی
کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے۔ نہ کھانے کا وقت

تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ! بتیں کرنے میں نہ لگے ہو۔ یہ باتیں نبی ﷺ کے لئے باعث اذیت تھیں مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے اور اللہ حق بات کرنے کی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم کو ازواجِ نج سے کوئی چیز مانگی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں پیمان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تو ہم تم کو ان پر اُکسادیں گے۔ پھر وہ تمہارے ساتھ رہنے کا بہت ہی کم موقع بائیں گے۔" (احزاب-33، آیات 6، 30-34، 53، 60)

درج بالا آیات کو جو شخص بھی خالی الذہن ہو کر پڑھے گا، اس کے لئے ان کا مفہوم سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تاہم ان کے بعض الفاظ و فقروں کے مفہوم میں قیل و قال ہوتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کے بعض حصوں پر مزید بحث کی جائے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ درج بالا آیات میں جو ہدایات دی گئی ہیں کیا وہ صرف ازواجِ نبی کے لئے ہیں یا سب مسلمان خواتین کے لئے ہیں؟

قرآن مجید کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہونگے۔ یعنی نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (اے ازواجِ نبی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو)۔ تاہم ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان آیات کی مخاطب تمام مسلمان خواتین ہیں۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ دراصل یہ ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ "تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں گالی نہ کہنی چاہیے" دوسری دلیل یہ ہے کہ آگے کی آیات میں بعض ہدایات ایسی ہیں جو تمام مسلمان خواتین کے لئے ہیں مثلاً نماز و زکوٰۃ کی پابندی۔ جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہدایات بھی تمام مسلمان خواتین کیلئے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں دلائل صحیح نہیں ہیں۔

جہاں تک پہلی دلیل کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پروردگار سے زیادہ عربی زبان پر کوئی ہستی قادر نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کے لئے ناممکن ہے کہ وہ کہنا تو کوئی اور بات چاہتا ہو مگر کوئی ایسا اسلوب اختیار کر بیٹھے جس سے لوگ مستطلاً شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ پروردگار کو ہمارے ایمان سے دشمنی نہیں کہ وہ اتنی اہم ہدایت میں ذومعنی قسم کے فقرے استعمال کرے۔ پروردگار کے لئے یہ کہنا کیا مشکل تھا کہ "اے نبی! جی بیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو۔۔۔" اگر دوسرا اسلوب اختیار کرنا تھا تو یہ

"جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔"

قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار احکام و ہدایات حضورؐ کے لئے خاص ہیں۔ آپؐ کا خاص مرتبہ ہے۔ مثلاً قرآن نے بے شمار دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ آپؐ کی دعوت قبول نہ کرنے والوں پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ آپؐ کے علاوہ باقی کسی مسلمان کی یہ حیثیت نہیں کہ اس کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں کسی پر عذاب آجائے۔ لیکن اگر سورۃ عنکبوت کی درج بالا آیت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جائے کہ چونکہ نماز پڑھنا صرف رسولؐ کے لئے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کیلئے لازم ہے۔ اس لئے رسولؐ کے لئے جو کچھ خصوصی طور پر نازل ہوا اس میں بھی سب مسلمان شریک ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہوگا۔ بالکل اس طرح اس دعوے کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ چونکہ اس میں نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے باقی احکام میں بھی سب مسلمان خواتین شریک ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نماز و زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے ہر رسولؐ کو ذاتی طور پر مخاطب کر کے بھی اس کی پابندی کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہر اہم گروہ کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس سے دوسرے خاص حکم عام نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد آگے یہ فقرہ جو آیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض و قلن قولا معروفا "یعنی تم لہجہ میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے (یعنی منافقین) وہ (اپنی سازش میں کامیابی کی) کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے۔" کا کیا مطلب ہے؟

جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اس سورت کے پورے سیاق و سباق سے اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ مدینہ کے اندر جو منافقین بستے تھے ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضورؐ اور ازواجِ نبیؐ کے متعلق سکیڈل بنائیں اور نئی افواہیں پھیلائیں۔ اس کے لئے اُن منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مختلف جیلوں بہانوں سے ازواجِ نبیؐ کے پاس آتے، اُن سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے۔ تاکہ ان کے منہ سے ایسی کوئی بات نکال سکیں جس کی بنیاد پر وہ پروپیگنڈے کریں۔ چنانچہ اس کا سد باب پروردگار نے یوں کیا کہ ازواجِ نبیؐ پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ کسی بھی دوسرے فرد سے بے تکلف نہیں ہو سکتیں۔ حتیٰ کہ لہجے میں کوئی نرمی بھی اختیار نہیں کر سکتیں۔ یہ ہدایت بھی ازواجِ نبیؐ کے لئے خاص تھی۔ اس لئے کہ اسلام کی عام اخلاقی ہدایات تو یہ ہیں کہ سب لوگ ایک دوسرے سے خیر خواہی، ہمدردی اور نرم لہجے میں بات کریں۔ مثلاً وَقُولُوا لِنَاسٍ حَسَنًا۔ "لوگوں سے اچھی بات کیا کرو" (بقرہ 2، آیت 83)۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا لِمَن تَاٰوَلْتُمْ حَسَنًا۔ "اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں"۔ (بنی اسرائیل 17، آیت 35)

حسن کے مفہوم میں اچھے الفاظ، اچھا بھرا یہ اور اچھا لہجہ سب آ جاتے ہیں۔ آگے یہ ہدایت آئی ہے وَقُرْ فِيْٓ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّمَن يُّعِيْنُ۔ "اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو"

اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواجِ نبیؐ کے منصب کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ بلا ضرورت گھومنے پھرنے اور عام عورتوں کی طرح تقریبات میں جانے سے پرہیز کریں۔ اس کی اصل وجہ قرآن مجید نے خود بیان کی کہ ازواجِ نبیؐ کا اصل کام یہ ہے کہ ان کے گھروں میں قرآن مجید کی جو تعلیم قانون و حکمت سمیت، نبیؐ سے براہِ راست ان کو ملتی ہے۔ اسے عام کریں۔ ان کے پاس جب خواتین انفرادی یا اجتماعی شکل میں آئیں تو ازواجِ نبیؐ اپنے اپنے گھروں میں دستیاب ہونی چاہئیں۔ تاکہ کسی خاتون کو تعلیم و تربیت ملنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان کیا: **وَإِذْ كُنَّ مَائِتِلْسِي فِي بَيْوتِكُنَّ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَلِحُكْمِهِ**۔ "اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا چرچا کرو" ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی ازواجِ نبیؐ کے لئے خاص ہے۔ کیونکہ عام خواتین کے لئے سیر و تفریح کرنے، بازار جانے اور تقریبات میں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔

آگے یہ ہدایت آئی ہے۔ **وَلَا تَبْرَجْنَ** تَبْرَجَ الجاهلیت الاولى: "اور سابقہ جاہلیت کی سب دھج نہ دکھاتی پھر" تبرج کے معنی نمایاں ہونے، ابھرتے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں۔ ہر زمانے میں خواتین اول اور بادشاہ کی بیگمات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے زیورات، چال ڈھال، نوکروں کی فوج ظفر مومج، لباس کی شان غرض یہ کبھر چیز میں سب سے نمایاں ہوتی ہیں۔ ان کی سواری، محفلوں میں ان کی شان و شوکت اور ان کے رہنے سہنے کے انداز سب میں وہ سب سے الگ اور نمایاں ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت میں یہ چیز بالخصوص بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے ازواجِ نبیؐ سے کہا کہ بیشک تمہارا خاندانِ حاکم ہے۔ اور تم خواتینِ اول ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رسولؐ بھی ہے اور تم ایک رسولؐ کی ازواج ہو۔ اس لئے تم پر لازم ہے کہ سابقہ دور جاہلیت کے سے انداز اختیار نہ کرو۔ تمہارے ہاں کوئی شان و شوکت، زینت اور زیورات کی فراوانی، عالیشان لباس اور ملاؤ مین کی فوج ظفر مومج نہیں ہونی چاہئیں۔ تمہارا اصل کام تو دوسری خواتین کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے۔

یہ حکم بھی ازواجِ نبیؐ کے لئے خاص ہے۔ اس لئے کہ عام خواتین کے لئے زینت کے احکام مختلف ہیں۔ انہیں زیب و زینت کی عام اجازت ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ اعراف-7، آیت-32)

ظاہر ہے کہ جب وہ زینت کریں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ موازنے کا جذبہ بھی ان کے اندر آئے گا اور وہ خواتین کی محفل میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاطر زیب و زینت کی طرف خصوصی توجہ بھی دیں گی۔ یہ سب کچھ عورتوں کی فطرت میں شامل ہے اور قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس کے بعد آگے ایک اور ہدایت یہ آئی ہے کہ: **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلِّتُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ** "اور جب تم

کو ازواجِ نبیؐ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو (دروازے پر لگے ہوئے) پردے کے پیچھے سے مانگا کرو" اس ہدایت نے نبیؐ ازواج کے گھروں کو ایک خصوصی رتبہ (status) دے دیا۔ جن میں ازواجِ نبیؐ کے قریب ترین رشتہ داروں کے علاوہ غیر محرم رشتہ داروں اور باقی سب مسلمان مردوں کا داخلہ ممنوع کر دیا۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضورؐ کی ہر بیوی کا گھر مسجد سے متصل تھا۔ مسجد کے کمرے اور گھر کو صرف ایک پردہ ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ منافقین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ افواہیں بنانے اور پروپیگنڈے کرنے کی خاطر ازواجِ نبیؐ کو بے خبری کی عالم دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ حضورؐ کی محفل میں پانی پینے یا کسی اور بہانے سے اٹھ کر اچانک ان کے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو جاتے۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض سادہ لوح مسلمان بھی یہ حرکت کرنے لگے۔ چنانچہ آئندہ کے لئے ان کو بتایا گیا کہ اس حرکت پر مکمل پابندی ہے۔ کسی مسلمان کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ ازواجِ نبیؐ کے گھروں میں داخل ہو۔ اس سے صرف چند ہی لوگ مستثنیٰ تھے جن کا ذکر آیت پچھن میں آیا۔

لَا جَنَاحَ عَلَيْهِمْ فِىْ اَبْآئِهِمْ وَلَا اِِبْنَائِهِمْ وَلَا اِِخْوَانِهِمْ وَلَا اِِخْوَانُهُمْ وَلَا اَبْنَآءَ اِِخْوَتِهِمْ وَلَا نِسَاءَ اِِخْوَانِهِمْ وَلَا مَمْلُكَتِ اِِيمَانُهُمْ۔

"ازواجِ نبیؐ کے لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اُن کے باپ، اُن کے بیٹے، اُن کے بھتیجے، اُن کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔"

واضح رہے کہ ازواجِ نبیؐ کے لئے تو تمام مسلمان محرم تھے۔ اس لئے کہ حضورؐ کے علاوہ کسی بھی دوسرے مسلمان سے ان کا نکاح حرام تھا۔ لیکن یہاں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اس محدود دائرے کے علاوہ کوئی بھی فرد ازواجِ نبیؐ کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہ اجازت کے ساتھ اور نہ اجازت کے بغیر۔

یہ حکم ازواجِ نبیؐ کیلئے خاص تھا۔ اس لئے کہ جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں تعارف و اجازت لے کر جا سکتے ہیں۔ اور وہاں ان کو وہ آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں جن کا ذکر سورۃ نور میں آیا ہے۔ ازواجِ نبیؐ کے لئے اس حکم کا ایک مقصد تو وہی تھا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقصد بھی تھا کہ ازواجِ نبیؐ کا اصل کام یعنی دوسری مسلمان خواتین کی تعلیم و تربیت کے لئے انہیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔

اس فقرے میں ”حجاب“ کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں اردو دان طبقے میں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے فوراً چہرے کا نقاب مراد لیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ صحیح استعمال نہیں ہے۔ ”حجاب“ کے معنی اس پردے کے ہیں جو دروازے پر لٹکایا

جاتا ہے۔ تاکہ ایک طرف کے لوگوں اور دوسری طرف کے لوگوں کے درمیان ایک آڑ ہو۔ قرآن مجید کے باقی مقامات کی طرح اس مقام پر بھی مترجمین و مفسرین نے بالاتفاق اس کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔ یہ نکتہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ آگے اس ضمن میں احادیث کے صحیح مفہوم کو متعین کرنے میں اس کو مد نظر رکھا جائے۔

اس آیت کو عام طور پر آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے ازواج مطہرات اور باقی مسلمانوں کے درمیان پردہ حائل کیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں بھی اس کے یہی معنی مذکور ہیں جن کے متعلق بحث آگے آئے گی۔

غیر محفوظ مقامات کے بارے میں خصوصی ہدایات

حضورؐ کے زمانے میں خواتین کو ایک اہم مسئلہ درپیش ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہ مدینہ اور اس کے آس پاس میں ایک بڑی تعداد میں یہودی اور منافقین بھی بستے تھے۔ جب مسلمان خواتین ان محلوں سے گزرتیں جہاں یہودیوں یا منافقین کی اکثریت ہوتی تو وہاں کے اوباش اور آوارہ عناصر ان پر آوازیں کتے۔ غلط قسم کی فقرہ بازیوں کرتے۔ اور ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر بعد میں ان سے باز پرس کی جاتی تو یہ بہانہ بناتے کہ ان کے خیال میں یہ ان کی اپنی عورتیں تھیں جن سے وہ بے تکلفی کر رہے تھے۔ سورہ احزاب میں ان یہودیوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کے بارے میں ایک تفصیلی تجزیہ نازل ہوا ہے۔ اسی سیاق و سباق میں مسلمان خواتین کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب وہ اس طرح کے غیر محفوظ علاقوں میں جائیں جہاں انہیں تنگ کئے جانے اور ستائے جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک بڑی چادر لے لیا کریں۔ اس طرح اوباش لوگوں کو انہیں تنگ کرنے کا بہانہ نہیں مل سکے گا۔ بہانہ نڈل سکے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عربوں کی عام معاشرت کی رو سے جب شریف خواتین گھروں سے باہر نکلتیں تو اپنے پیڑوں کے اوپر ایک چادر لے لیتیں اور اس سے سر بھی چھپا لیتیں۔ اس طرح کی ملبوس خواتین کو کوئی بھی تنگ نہ کرتا اس لئے کہ یہ اس زمانے کا شریفانہ اور باوقار باہر نکلنے کا انداز تھا۔ سب جان جاتے کہ یہ شریف خواتین ہیں۔ گویا قرآن مجید نے مسلمان خواتین کو یہ احتیاطی تدبیر سکھادی کیونکہ اس طرح آوارہ عناصر کی بد معاشریوں سے محفوظ رہنا زیادہ ممکن تھا۔

چنانچہ دیکھئے قرآن مجید نے کس طرح اس فقرے سے پہلے اور بعد کے فقرے میں ان تمام حالات کو بیان کر دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

احْتَمَلُوا بِهَتَانَا وَآثِمًا مِّبْنَا۔ يَا أَيُّهَا نَبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

المؤمنين يدنين عليهم من جلا بين ذلك ادنى ان يعرفن
فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً۔ لئن لم ينته المنمقون
والذين فى قلوبهم مرضٌ والمرجفون فى المدينة لخنربنك
بهم ثم لا يجاوزنك فيها الا قليلاً۔ (58-60)

"اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے
بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبیؐ اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی
عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادرؤں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ
وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے
دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں بیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں۔ اپنی حرکتوں سے باز نہ
آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے تمہیں اٹھا کر یں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل
ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ (احزاب: 33، آیات 58-60)

”بے قصور اذیت دینے“ کا مطلب شریف خواتین کو تنگ کرنا، ان پر آوازیں کسنا اور ان سے بے ہودہ ہنسی مذاق کرنا ہے۔
جس سے وہ بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ آگے الفاظ آئے ہیں ”یدنین علیہن
من جلا بیہن“، ان الفاظ کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ ”بچی لٹکا لیں تھوڑی سی اپنی چادریں“۔ ”جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں۔“ نیچے لٹکا
لیں تھوڑی سی“ کے الفاظ میں وسعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر اس سے سر اور چہرہ دونوں چھپا لئے
جائیں۔ اس سے یہ مفہوم بھی مراد ہے ہو سکتا ہے کہ سر کے اوپر چادر ڈال کر اس کے دونوں پلوؤں کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے اور چہرہ یا تو
چھپایا ہی نہ جائے یا اس کا کچھ حصہ چھپایا جائے۔ قرآن مجید نے اس مقام پر جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جن میں
وسعت و رخصت کا پہلو موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ خطرے کی نوعیت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی جگہ آوارہ لوگوں کے جھگڑے
لگے رہتے ہیں۔ اور کوئی جگہ نسبتاً محفوظ ہوتی ہے۔ پھر جانی اور انجانی جگہوں میں فرق ہوتا ہے۔ جانی پہچانی گلیوں اور محلوں میں
کسی کو جرات نہیں ہوتی کہ خواتین کو تنگ کرے۔ اسی طرح ہر خاتون کے حالات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون کے
پاس بہت سارا سامان ہے یا اس کے بچے بھی ساتھ ہیں تو اس کے لئے چادر کو اپنے گرد زیادہ پٹینا یا چہرہ چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر
ہر خاتون کی عمر کے لحاظ سے بھی فرق واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان تمام عوامل کی وجہ سے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان خواتین

باہر جاتے وقت اپنے گرد چادر لپیٹ لیں اور چہرہ چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اگر پروردگار یہ کہنا چاہتا تو اس کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں تھی۔

آگے الفاظ آتے ہیں ”ذٰلِكَ اٰدْنٰى اَنْ يَّحْرُسْنَ“ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تاکہ وہ پہچان لی جائیں یعنی ان پر ان کی جگہوں میں دوسرے لوگ یہ جان لیں گے کہ چونکہ ان خواتین نے چادر اڑھی ہوئی ہے اس لئے یہ یقیناً شریف گھرانوں کی شریف خواتین ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں شریف خواتین گھر سے باہر جاتے وقت ایک چادر اوڑھا کرتی تھیں جسے جلباب کہتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اسلام سے پہلے کی عرب سوسائٹی مکمل طور پر اخلاق باختہ تھی عورتیں حسن و زینت کی نمائش کے لئے بنی ٹھنی بازاروں میں گھوما کرتی تھیں۔ حالانکہ یوں نہیں تھا۔ نچلے طبقوں کی عورتوں میں کئی کمزوریاں اور نقائص پائے جاتے تھے۔ لیکن اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے کی تمام شریف خواتین حیا اور وقار کے تمام اقدار ملحوظ رکھتی تھیں۔ ادب جاہلی میں بے شمار ایسے اشعار ہیں جن میں شاعروں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ گویا قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ جس معاشرے میں شریف اور باوقار خواتین باہر جاتے وقت جولبا پہنتی ہیں ہو وہ پہنا جائے۔

آگے الفاظ آئیں ”فَلَا يُوْذِنَ“ ”تاکہ وہ نہ ستائی جائے“ ان الفاظ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اصل مقصد غیر محفوظ مقامات پر اوہاموں کی غنڈہ گردی سے خواتین کو بچانا ہے۔ گویا یہ غیر محفوظ مقامات پر ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ محفوظ مقامات، جانی پہچانی گلیوں اور جگہوں اور مامون راستوں کے لئے اس احتیاطی ہدایت کی پابندی ضروری نہیں۔ ایسی محفوظ جگہوں میں یقیناً خواتین کو غرض بصر، حفظ فروغ اور اخلاقی زینت یعنی سورہ نور کی ہدایت کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے (جس طرح مردوں کے لئے یہ ضروری ہے) کہ وہ ہر جگہ باوقار اور باحیالاس پہنے ہوئے ہوں۔

آگے الفاظ آئے ہیں:- ”الْمُحْصَنَاتُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجَعُونَ فِي مَدِينَةٍ“ یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں گویا اوپر کی احتیاطی تدبیر مسلمان خواتین کو اس لئے سکھائی گئی کہ مسلمانوں کے دشمنوں، منافقوں اور اضطراب و بے چینی پیدا کرنے والے فتنہ جوؤں کے پروپہکنڈے کا سدباب ہو سکے۔

درج بالا تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ احزاب آیت-159 اصل میں یہ ہدایت دیتی ہے کہ جب مسلمان خواتین کسی انجانی اور غیر محفوظ جگہ میں جائیں تو وہ اپنے ہاں رائج سب سے زیادہ مہذب اور باوقار لباس پہنیں تاکہ آوارہ لوگوں کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ ان خواتین کو تنگ کریں۔ گویا یہ اسلام کے ”اختلاط مرد و زن کے آداب“ کے ضمن میں ہدایت کا مستقل جز نہیں ہے بلکہ ایک ایسی احتیاطی تدبیر ہے جس پر غیر معمولی حالات میں عمل کرنا چاہیئے۔

اختلاف مردوزن کے بارے میں صحیح روایات کی تشریح و تاویل اور دیگر متعلقہ مسائل:

ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمان معاشرے میں اختلاف مردوزن کے بارے میں قرآن مجید نے کتنی واضح ہدایات دی ہیں۔ جب ان ہدایات کی روشنی میں ان تمام روایات کو دیکھا جائے جو اس ضمن میں کتب احادیث میں آئی ہیں۔ تو ان سب کا صحیح موقعہ محل متعین ہو جاتا ہے۔ اور ان کے درمیان بظاہر جو تضاد لگتا ہے وہ بھی بالکل رفع ہو جاتا ہے۔ درحقیقت احادیث پر غور و فکر کرنے کا سب سے اہم اصول ہی یہی ہے کہ انہیں قرآن مجید کی واضح ہدایات کی روشنی میں دیکھا جائے۔ مناسب ہے کہ اس ضمن میں جو دیگر مسائل سامنے آتے ہیں ان پر بھی غور و فکر کیا جائے۔

جہاں تک پہلے حلقے کا تعلق ہے یعنی مسلمان خاتون کے لئے اس قریب ترین حلقے کا، جس میں اس کیلئے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، جن کے سامنے وہ زیب و زینت کے ساتھ آسکتی ہے۔ وہ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت - 31 میں بیان کر دئے ہیں۔ تاہم اس ضمن میں چند مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی احتیاط ہونی چاہیے؟ قرآن مجید کے مطابق شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں۔ اس لئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے بمنزلہء لباس کے ہیں۔ جس طرح لباس سے بدن کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ یہی حالت میاں بیوی کی ہے۔ ارشاد ہے۔

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ -

"وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو"

تاہم اس ضمن میں دو روایات ایسی پیش کی جاتی ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ستر کا خیال رکھنا چاہیئے۔ یہ دونوں روایات بلحاظ سند نہایت کمزور ہیں۔ اس لئے ان سے کوئی حکم اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ پہلی روایت یہ ہے "جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو چاہیئے کہ ستر کا لحاظ رکھے۔ بالکل گدھوں کی طرح دونوں ننگے نہ ہو جائیں۔ یہ روایت ابن ماجہ کتاب النکاح میں آئی ہے۔ اور اسی کتاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے۔

دوسری روایت یہ ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا۔ یہ بھی؛ ابن ماجہ کتاب النکاح؛

میں آئی ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ کے کسی غلام سے روایت کی گئی ہے۔ جس کی شخصیت کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ پس یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون، اپنے شوہر کے علاوہ اپنے قریب ترین حلقے میں لباس کے ضمن میں کیا احتیاطیں ملحوظ رکھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس قریب ترین حلقے کے سامنے زیب و زینت کا دکھانا جائز ہے۔ تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلا کہ اس قریب ترین حلقے میں ایک خاتون ایسے لباس کے ساتھ رہ سکتی ہے جس میں وہ کوئی تکلیف اور رکاوٹ محسوس نہ کرے۔ مثلاً اس کے لئے سر کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پانچے اور بازو پر اٹھا سکتی ہے۔

ابوداؤد کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضورؐ اپنے ایک غلام کے ہمراہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت فاطمہؓ کے پاس ایک ایسی چادر تھی کہ اگر سر چھپاتی تھیں تو پاؤں نہیں چھپتے تھے اور اگر پاؤں چھپاتیں تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ جب حضورؐ نے حضرت فاطمہؓ کو اس دینی الجھن میں دیکھا تو فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ یہاں بس تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے۔ ابوداؤد نے اس باب کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ غلام اپنی مالکہ کے بالوں پر نظر ڈالتا ہے۔

اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ ایک دفعہ اپنے داماد حضرت علیؓ اور بیٹی حضرت فاطمہؓ کے ہاں رات کو اس وقت تشریف لائے جب وہ دونوں بستر میں جا چکے تھے۔ دونوں نے ایک چھوٹی سی چادر پہنی ہوئی تھی جسے لمبائی کے بل پہنتے تو ان کے پہلو ظاہر ہو جاتے اور جب چوڑائی کے بل پہنتے تو سر اور پاؤں ننگے ہو جاتے۔ حضورؐ اسی حالت میں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ درج بالا دونوں روایات سے اس بے تکلفی کے بارے میں بخوبی علم ہو جاتا ہے جو اس قریب ترین حلقے میں روا رکھا جاسکتا ہے۔ تاہم پانچ روایات ایسی ہیں جن میں ان کے برعکس مواد موجود ہے۔ وہ پانچوں روایات کمزور ہیں۔ جس کی بنا پر ان سے کوئی حکم اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ پہلی روایت یہ ہے ”نبیؐ نے فرمایا کسی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس زیادہ کھولے“۔ یہ کہہ کر آپؐ نے اپنی کلائی کے ک نصف حصے پر ہاتھ رکھا“۔ یہ روایت بن جریر نے قتادہ نامی تابعی سے نقل کی ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ قتادہ نے یہ کس سے سنی ہے۔ گویا اس حدیث کی روایت میں ایک درمیانی واسطہ موجود نہیں ہے۔ ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں جو ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔

دوسری روایت یہ ہے " کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، سوائے چہرہ اور کلائی کے جوڑنک کے ہاتھ کے "

یہ روایت ابوداؤد نے اپنی کتاب مراسیل میں بیان کی ہے خود اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں وہ روایات درج ہیں

جن کا ایک درمیانی واسطہ چھوٹا ہوا ہے۔ پس اس روایت کو بھی بطور دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پہلی روایت کے مطابق کلائی کے نصف حصے تک کھولنے کی اجازت ہے جب کہ دوسری روایت کے مطابق صرف ہاتھ کے جوڑ تک کھولنے کی اجازت ہے۔ گویا ان دونوں روایات میں تضاد ہے (اس چیز کو محدثین کی اصطلاح میں اختلاف کہتے ہیں)۔ اس سے یہ دونوں روایات مزید کمزور ہو جاتی ہیں۔

تیسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ غمراتی ہیں کہ میں اپنے بھتیجے عبداللہ بن طفیل کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو نبیؐ نے اس کو ناپسند کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو میرا بھتیجا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنے جسم میں سے کچھ ظاہر کرے۔ سوائے چہرے کے اور سوائے اس کے۔ یہ کہہ کر آپؐ نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور تھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی بھر جگہ باقی تھی؛ یہ روایت ابن جریر نے نقل کی ہے۔ اور اس کے مطابق ابن جریج نامی ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے یوں کہا۔ حالانکہ ابن جریج اور حضرت عائشہؓ کے درمیان وقت کا بہت بڑا فاصلہ ہے۔ گویا اس کی سند میں کم از کم دو کڑیاں درمیان میں موجود نہیں (محدثین کی اصطلاح میں اسے معضل کہتے ہیں)۔ گویا یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔

چوتھی روایت کے مطابق حضرت اسماء، جو حضرت عائشہ کی بہن تھیں۔ ایک مرتبہ آپؐ کے سامنے باریک لباس میں حاضر ہوئیں۔ تو حضورؐ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا: ”اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس کے جسم میں سے کچھ دکھا جائے۔ سوائے اس کے اور اس کے“۔ یہ کہہ کر آپؐ نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ روایت ابوداؤد نے نقل کی ہے۔ اور خود ابوداؤد کے مطابق یہ ایک منقطع روایت ہے۔ کیونکہ اس کی سند کے مطابق یہ روایت خالد بن دریک نامی ایک صاحب نے حضرت عائشہؓ سے سنی ہے حالانکہ محدثین کے مطابق خالد بن دریک کی کبھی حضرت عائشہؓ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس کی سند میں ایک راوی سعید بن بشیر ہے۔ محدثین کے مطابق وہ ایک ضعیف راوی ہے۔ پس یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔

پانچویں روایت کے مطابق ایک دفعہ ایک خاتون حضرت حفصہ، حضرت عائشہؓ کے پاس ایسی حالت میں آئیں کہ ایک باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے اسے پھاڑ دیا اور ایک موٹی اوڑھنی ان پر ڈالی۔ یہ روایت موطا امام مالک میں نقل ہوئی ہے۔ اور یہ ایک خاتون ام علقمہ نے بیان کی ہے۔ امام ذہبی کے مطابق یہ ایک غیر معروف خاتون تھی جن کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ پس یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ درج بالا روایت میں حضورؐ کا کوئی واقعہ نہیں بتایا گیا بلکہ یہ ایک صحابیہؓ کا واقعہ ہے۔ جو ان کے ذاتی ذوق اور رجحان کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ (محدثین کی اصطلاح میں

ایسی روایت کو موقوف کہتے ہیں)

بعض اوقات ایک چھٹی روایت بھی پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق حضورؐ نے فرمایا "اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی نگلی کی نگلی ہی رہیں" ایسی کسی روایت کا وجود کتب حدیث میں نہیں۔

درج بالا بحث میں جو دو صحیح احادیث پیش کی گئی ہیں اور اس کے بعد پانچ کمزور روایات پر جو تنقید کی گئی ہے اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ایک خاتون اپنے قریب ترین حلقے (جن کا ذکر سورہ نور آیت -31 میں آیا ہے) کے سامنے بے تکلفی کے ساتھ آسکتی ہے اور اس ضمن میں اس کے اوپر معروف یعنی عقل عام اور رسم و رواج کے علاوہ کوئی قدغن نہیں۔

اس کے بعد اب ہم دوسرے حلقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی وہ حلقہ جس میں دور و نزدیک کے رشتہ دار، دوست گھرانے اور وہ لوگ جن سے معاملات و کاروبار میں تعلق ہو۔ اس ضمن میں قرآن مجید کے احکام جو سورہ نور آیات ستائیس تا اکتیس (27-31) میں آئے ہیں، ہم بیان کر چکے۔ اب ہم روایات کے حوالے سے مزید بحث کریں گے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک خاتون حضورؐ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئی۔ وہ خاتون بہت حسین تھی۔ اس وقت ایک خوبصورت نوجوان فضل ابن عباس بھی حضورؐ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بار بار دیکھنے لگے۔ اس پر حضورؐ نے فضل کی ٹھوڑی کو پکڑ کر دوسری طرف موڑ دیا۔

اس روایت سے ایک طرف یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس خاتون نے چہرہ نہیں چھپایا ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک نوجوان سے غصہ بصر کے معاملے میں کوتاہی ہو رہی تھی۔ اس لئے حضورؐ نے ایک بزرگ کی طرح اس کو آداب سکھائے۔

ایک اور روایت کے مطابق جو صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں بھی آئی ہے حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں حضورؐ کے پاس عید کے دن صلاۃ عید میں حاضر تھا مردوں کو نصیحت کرنے کے بعد آپؐ خواتین کی طرف گئے اور ان کو بھی نصیحت کی۔ اس نصیحت سے متاثر ہو کر ایک خاتون کا رنگ پھیکا اور سیاہ پڑ گیا اور اس نے اس نصیحت کے متعلق سوال پوچھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں بیٹھی خواتین نے چہرہ نہیں چھپایا ہوا تھا۔ اسی لئے حضرت جابرؓ نے ایک خاتون رخساروں کے رنگ کی تبدیلی نوٹ کر لی اور اسے بیان کر دیا۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق ایک عورت حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ آپؐ مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں۔ تو رسول اللہؐ نے اس کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ پھر اپنا سر جھکا لیا۔ یہ روایت سہل ابن سعدؓ نے بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون جب حضورؐ کے پاس آئی تو اس نے چہرہ نہیں

چھپایا ہوا تھا۔

ابوداؤد کتاب الصوم کی روایت کے مطابق ام ہانئ جو حضورؐ کی چچا زاد بہن تھیں بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن میں حضورؐ کے دائیں طرف بیٹھ گئی اور حضرت فاطمہؓ بائیں طرف اتنے میں ایک خادمہ کوئی مشروب لے آئی۔ میں نے وہ مشروب حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپؐ نے اس میں سے کچھ پیا اور مجھے پینے کے لئے دیا۔ پھر ہم نے گفتگو شروع کر دی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد بہن ہانئ، سورۃ نور کے آداب کے مطابق ایک محفل میں بغیر چہرہ چھپائے بیٹھ سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں اور کھاپی بھی سکتے ہیں۔

ابوداؤد کتاب اللباس کی روایت کے مطابق حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو سب عورتوں نے فوراً اپنے لئے دوپٹے (خمار) بنا لئے اور اگلی صبح جنتی عورتیں فجر کی نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوئیں، سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ اس روایت میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ان خواتین نے جلباب یعنی کپڑوں کے اوپر لمبی چادر نہیں لی تھی بلکہ انہوں نے سینوں پر دوپٹے ڈالے ہوئے تھے۔ اس لئے کہ وہ ایک محفوظ مقام (بیت غیر مسکونہ) میں تھیں۔

صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ، صحیح مسلم اور دوسری کتب حدیث کی ایک روایت کے مطابق جش کا ایک وفد مدینہ آیا تھا۔ اس وفد کی آمد سات ہجری میں ہوئی تھی۔ عید کے دن اس میں شامل حبشیوں نے تماشا دکھایا تھا۔ حضورؐ کھیل حضرت عائشہؓ کو بھی دکھایا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور کی آداب کے تحت خواتین مرد دکھاڑیوں کو دیکھ سکتی ہیں اور ان کے کھیل سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں۔

ترمذی اور کئی دوسری کتب حدیث کی ایک روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ نبیؐ نے مجھ سے فرمایا "اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت و اتفاق پیدا کرنے کے لئے مناسب ہوگا۔"

اسی طرح صحیح مسلم، نسائی اور کئی دوسری کتب حدیث کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں حضورؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کا ارادہ کیا ہے۔ حضورؐ نے پوچھا: کیا تو

نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: جا اور اس کو دیکھ لے کیونکہ انصاری آنکھوں میں عموماً کچھ عیب ہوتا ہے۔

ابوداؤد کتاب النکاح کی روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو حتی الامکان اسے دیکھ لینا چاہئے کہ آیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس آدمی کو اس عورت کے ساتھ نکاح کی رغبت دلانے والی ہو۔"

درج بالا روایات پر عمل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک ایسی سوسائٹی موجود ہو جس میں مرد و عورت کے اختلاط کے

بارے میں سورہ نور کی ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دور و نزدیک کے رشتہ دار اور خاندانی دوستوں کے مرد و خواتین ایک دوسرے سے چہرہ نہ چھپاتے ہوں۔ نیز پبلک مقامات پر بھی چہرے چھپانے کا رواج نہ ہو۔ ورنہ جس معاشرے میں خاتون کا چہرہ چھپانا ہی اصل معیار ٹھہرے وہاں یہ ناممکن ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے پاس جا کر کہے کہ میں آپ کی بیٹی یا بہن سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اس لئے براہ کرم اس سے میری ملاقات کا بندوبست کیجئے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ میرے معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ واضح رہے کہ دوسرا مرد یہ بھی جانتا ہو کہ ممکن ہے اس کی بہن یا بیٹی کو اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد شادی کا کوئی پیغام بھیجوا یا نہ جائے۔

قرآن مجید کی ہدایات سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ایک مرد کا نکاح پیغام براہ راست ایک عورت کے سامنے بھی کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 234-235 میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے۔ کہ جو خواتین بیوہ ہو جائیں۔ وہ چار مہینے دس دن تک اگلی شادی نہ کریں۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے نئی شادی کر سکتی ہیں۔ اس میں مردوں سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ان چار مہینے دس دنوں میں وہ چاہیں تو ان خواتین کے سامنے اشارے کئے میں نکاح کا اظہار کر سکتے ہیں تاہم نکاح اس مدت کے بعد ہی جائز ہے۔

اس ہدایت پر بھی عمل صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ان مرد و خواتین کے آپس میں مل بیٹھنے کا موقع موجود ہو، جن کے درمیان نکاح جائز ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُبْرَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمُ
أَنْفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ (بقرہ: آیات 234-235)

"تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن نکاح سے روکیں۔ پھر جب یہ مدت ختم ہو جائیں تو اچھائی کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے لئے مناسب سمجھیں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل سے خیر دار ہے۔ اے مرد و تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارۃً کنایہً ان عورتوں سے نکاح کی بات کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرلو۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی۔ مگر دیکھو خفیہ وعدے مت کرو۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقہ سے کرو"

ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ ایک خاتون ام ورقہ سے ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضورؐ نے ان کیلئے ایک موذن کا بندوبست بھی کیا تھا اور ام ورقہ کو اجازت دی تھی کہ وہ نماز میں اپنے گھر والوں کی امامت کر سکتی ہیں۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون کے کھیت اور باغات تھے وہ نہر کے کنارے ایک خاص بنری (چقندر کی ایک قسم) اگایا کرتی تھی۔ جمعہ کے دن سہیل بن سعد اور ام ورقہ کو اجازت دوسرے صحابی اس کے گھر جاتے اور وہ انہیں وہ بنری اور جو کھانے کے لئے پیش کرتیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک صحابی ابواسید ساعدی نے شادی کی تقریب میں نبیؐ اور آپ کے صحابہ کو بلایا۔ اس موقع پر کھانا تیار کرنے اور اس کو پیش کرنے کی خدمت ان کی بیوی امُ سید نے انجام دی۔ انہوں نے پتھر کے ایک برتن میں چھوہارے بھگونے کے لئے رات سے چھوڑ دے۔ جب نبیؐ کھانے سے فارغ ہو گئے تو ان کو اپنے ہاتھ سے گھول کر آپؐ کی خدمت میں پینے کے لئے پیش کیا۔

درج بالا دونوں روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کے علاوہ خاندانی اور دوستانہ تعلق رکھنے والے مرد و خواتین آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں۔ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔

صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق دی تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت (چار مہینے دس دن) کہاں گزاریں۔ پہلے حضورؐ نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو۔ پھر فرمایا "ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں (اس لئے تم وہاں اطمینان سے نہ رہ سکو گے۔ ام شریک بڑی مال دار اور فیاض خاتون تھیں۔ بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں) اس لئے تم ابن مکتوم کے ہاں رہو۔ وہ اندھے آدمی ہیں تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔"

صحیح بخاری کتاب الزکاح اور صحیح مسلم کے مطابق عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: خبر دو عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ انصار میں ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! دیور اور جیٹھ کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ آپؐ نے فرمایا: وہ تو موت ہے۔ صحیح مسلم کتاب السلام کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے فرمایا: آج کے بعد سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے جب تک اس کے ساتھ ایک دو آدمی اور نہ ہوں۔

درج بالا دونوں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمومی طور پر مردوں اور عورتوں کے اختلاط پر سورۃ نور کی تعلیم کردہ ہدایات کے علاوہ کوئی پابندی نہیں۔ تاہم چونکہ قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے کہ "زنا کے قریب بھی نہ پھلو" اس لئے کسی غیر محرم مرد عورت کو ایک ایسے ماحول میں تنہا نہیں بٹھرنا چاہئے جہاں خدانخواستہ ان کے بہکنے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً جہاں تک دیور یا جیٹھ کے ساتھ کسی خاتون کا تعلق ہے یہ سب لوگ ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں۔ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں۔ گفتگو کر سکتے ہیں۔ دیور کے ساتھ پبلک ٹراسپورٹ میں یا ایک دو افراد کی موجودگی میں دن کے اجالے میں سفر کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ان کے درمیان ایسی بے تکلفی بھی نہیں ہونی چاہئے کہ کوئی خاتون اپنے دیور کے ساتھ اپنے بیڈروم یا اس کے بیڈروم میں تنہا وقت گزارے۔ اس سے کئی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون کی اپنے دیور سے بھی منہ چھپانا چاہئے۔ حالانکہ اس حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں۔ حدیث جس پیز سے منع کرتی ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا ہے۔

اسی طرح اگر کسی آدمی کو کسی ایسے گھر میں کام ہو جب صاحب خانہ موجود نہ ہو، تو وہ گھر کی خاتون سے اجازت مانگ کر اندر جاسکتا ہے۔ لیکن اسے چاہئے کہ اپنے ساتھ اعتماد کے ایک دو افراد بھی لے جائے تاکہ شکوک و شبہات جنم نہ لیں۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے خواتین لازمی مسلح فوجی خدمت سے مستثنیٰ ہیں۔ تاہم جہاں تک جنگ کے موقع پر دوسری خدمات کا تعلق ہے مثلاً زخمیوں کی مرخم پٹی کرنا، کھانا پکانا، کپس کی حفاظت کرنا وغیرہ۔ ان سب میں اسلام خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب خدمات کے لئے تربیت لینی پڑتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے۔ مشورہ اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ ان سب خدمات کی انجام دہی میں سورہ نور کی ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے البتہ چہرہ چھپانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

سیکٹروں و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنگ میں ازواج مطہرات اور دوسری خواتین لشکر کے ساتھ جاتیں اور مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرخم پٹی کرنے کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ یہی طریقہ سورۃ احزاب اور سورہ نور نازل ہونے سے پہلے بھی رہا اور ان کے نزول کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ مثلاً صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت کے مطابق حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں

کہ حضورؐ جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ جس کے نام قرعہ نکل آتا اسی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اسی دستور کے مطابق ایک جہاد میں جانے کے بارے میں ہماری درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو اس میں میرا نام نکل آیا۔ اس لئے میں رسول اللہؐ کے ساتھ گئی۔ یہ واقعہ آیات حجاب (امہات المؤمنین کے لئے خصوصی ہدایات) کے نزول کے بعد کا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد میں حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ جہاد کے موقع پر ایک خاتون اُم سلیم اور انصار کی چند دوسری خواتین کو ساتھ رکھتے تھے۔ جب جنگ جاری ہوتی تو وہ عورتیں مجاہدین کو پانی پلاتیں اور زخموں کی مرہم بنی کا انتظام کرتیں صحیح بخاری کتاب الجہاد میں اور صحیح مسلم کتاب المارہ میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضورؐ نے ایک خاتون بنت ملحان کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں تک لگا کر سو گئے۔ پھر جب بیدار ہوئے تو مسکرائے۔ بنت ملحان نے پوچھا اے رسول خدا! آپ ہنس کیوں رہے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کے لئے دریا میں سوار ہو گئے۔ ان کی حالت تخت نشین بادشاہوں کی ہوگی۔ بنت ملحان نے عرض کیا یا رسول اللہؐ عافرمائے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ آپؐ نے دعا فرمائی اور پھر کہا اے بنت ملحان تم پہلے لوگوں میں ہو، پچھلے لوگوں میں سے نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ بنت ملحان بعد میں ایسے غزوے میں شریک ہوئیں اور واپسی کے سفر میں وفات پائی اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الجہاد میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن حضرت عائشہؓ اور ام سلیم دونوں اپنے دامن سمیٹے ہوئے تھیں۔ ان کے پاؤں کی پازیبیں مجھے نظر آرہی تھیں۔ پانی سے بھرے مشکیزے اپنی کمروں پر اٹھا کر لاتی تھیں۔ یہاں سے مجاہدوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں۔ پھر واپس جاتی اور مشکیزے بھر کر لاتی اور یہی سلسلہ جاری رکھتیں۔ اسی طرح صحیح کتاب الجہاد میں ایک خاتون ربیع بنت معوذہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہؐ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کرتی تھیں۔ لوگوں کو پانی پلاتی تھیں۔ ان کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ زخمی مجاہدوں اور شہید ہونے والوں کو مدینہ واپس لاتی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد کے مطابق ایک خاتون ام عطیہ انصاریہ روایت کرتی ہے کہ میں سات غزوات میں رسول اللہؐ کے ساتھ رہی ہوں۔ ان کی قیام گاہوں میں ان کے پیچھے رہتی تھی۔ ان کے لئے کھانا تیار کرتی۔ زخموں کی دوا کا انتظام کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔

واضح رہے کہ مدنی دور میں جنگ کوئی استثنائی واقعہ نہیں تھا۔ بلکہ ایک روٹین تھی۔ اس لئے کہ ہر وقت دشمنوں کی طرف سے حملے اور سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس وقت تو یہ بھی ضروری تھا کہ خواتین اپنے لشکر اور دشمن کے لشکر کے لوگوں کو شکل و صورت سے بھی اچھی طرح پہچانیں اس لئے کہ دونوں کے لباس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا اور لڑائی بھی دست بدست ہوتی تھی۔ اسی طرح آج یہ ڈیوٹی صرف اس طرح انجام دی جاسکتی ہے کہ اس کیلئے باقاعدہ مکمل تربیت حاصل کی جائے۔ اس کے لئے یہ لازم ہے کہ

سورہ نور کی ہدایات کا باقاعدہ خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ پابندیوں پر اصرار کیا جائے تو پھر یہ خدمت ممکن نہیں رہتی۔ درج بالا صفحات میں ہم نے ان تمام روایات کا جائزہ لیا جو مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے ضمن میں اہم کتب حدیث خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہیں۔ یہ امر دلچسپی کا باعث ہے کہ اس سے اختلاف رکھنے والی کوئی حدیث موجود نہیں۔ جن احادیث کو غلطی سے ان روایات کی مخالف کہا جاتا ہے وہ درحقیقت سب کی سب سورہ احزاب کی تشریح میں خالصتاً امہات المؤمنین سے متعلق ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ضعیف روایات کی ہے۔ ذرا آگے چل کر ہم انشاء اللہ ان تمام روایات کا صحیح موقعہ محل واضح کریں گے۔

اب ہمیں اس سوال کا جائزہ لینا ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں کے آپس میں اختلاط کے وقت اسلام میں لباس اور ستر کی کوئی حد و مقررہ کی ہیں؟

یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اس ضمن میں اکثر روایات ضعیف ہیں۔ صرف ایک روایت ”حسن“ کے درجے کی ہے اور صحیح روایت کوئی بھی نہیں ہے۔ خواتین کے ستر سے متعلق روایات پر ہم پہلے ہی تنقید کر چکے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے پہلی روایت دارقطنی اور بیہقی میں یوں آئی ہے۔

”حضرت ابویوب انصاریؓ حضورؐ سے روایت کرتے ہیں کہ جو کچھ گھٹنے کے اوپر ہے وہ چھپانے کے لائق ہے اور جو کچھ ناف سے نیچے ہے وہ چھپانے کے لائق ہے۔“

یہ بہت کمزور روایت ہے کیونکہ اس کا ایک درمیانی راوی سعید بن راشد امام بخاری کے نزدیک ”مکمل الحدیث“ تھا اور امام نسائی کے مطابق وہ متروک تھا۔ اسی طرح اس کا ایک اور درمیانی راوی عباد بن کثیر بھی متروک الحدیث تھا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دونوں افراد روایت کے معاملے میں ناقابل اعتبار ہیں۔

دوسری روایت ابوداؤد اور ابن ماجہ کی ہے جس کے مطابق حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا ”اپنی ران کبھی نہ کھولو“ ابوداؤد کے مطابق یہ روایت منقطع ہے یعنی اس کی ایک درمیانی کڑی غائب ہے۔ جبکہ ابن ماجہ نے اس کی جو سند بیان کی ہے اس میں ابن جریج کا نام ہے۔ یہ صاحب تدلیس کیا کرتے تھے یعنی ایک ضعیف فرد سے بات لے کر اسے ایک ثقہ راوی کی طرف سے بیان کرتے تھے۔ پس یہ روایت بھی ضعیف ہے۔

تیسری روایت ترمذی کی ہے۔ جس کے مطابق حضورؐ نے فرمایا:

”خبردار کبھی ننگے نہ رہو۔ کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے (یعنی فرشتے)۔“

سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو۔ لہذا ان سے

شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو“

ترمدی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی لیث ابن سلیم یادداشت کھونے کی بیماری (Dementia) کا شکار ہو گیا تھا۔

اگلی روایت ابو داؤد اور ترمذی کی ہے جس کے مطابق حضرت جرہد اسلمی، جو اصحاب صفہ میں شامل تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران کھلی ہوئی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ الحکم الکبیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ حدیث ”حسن“ کے درجے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت اعلیٰ ترین درجے یعنی ”صحیح“ درجے کی نہیں ہے بلکہ اس سے ایک درجہ کم ہے۔ اس لیکہ اس راویوں میں سے بعض میں کچھ ضعف ہوتا ہے اور وہ ثقاہت میں صحیح درجے کے راویوں کے برابر نہیں ہوتے۔

تاہم اگر یہ حدیث بالکل صحیح ہو تب بھی اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک باوقار اور علمی محفل میں کسی کو اپنی ران کھلی نہیں رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اصحاب صفہ علم کے حصول کے لئے مسجد میں رہائش پذیر ہوتے تھے۔ حضورؐ ان سے وہیں ملاقات کرتے تھے۔ اس لئے غالب امکان یہی ہے کہ یہ محفل مسجد نبویؐ میں تھی۔ حضورؐ تعلیم فرما رہے تھے اور اس محفل کے دوران میں حضرت جرہدؓ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ جس کی طرف سے حضورؐ نے توجہ دلائی۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کسی بھی حالت میں کبھی بھی ران نہیں کھولی جاسکتی۔

ذخیرہ روایات کے اس تجزیے کے بعد اب ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہاں لباس وستر کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے۔ لباس وستر کے متعلق قرآن مجید میں ساتویں سورت یعنی اعراف کی آیات نمبر بیس سے لے کر تینتیس (20-33) تک کلام کیا گیا ہے اور یہ کلام ایسا ہے کہ اسے بغور پڑھنے سے انسان کو قرآن مجید کے معیار مطلوب کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم کے مطابق شیطان نے انسان کو سب سے پہلے برہنگی کے ذریعہ بہکایا اور جب آدم و حوا دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے تب ان کو احساس ہوا کہ ان سے تو غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید عام انسانوں کو متوجہ کر کے ہدایت کرتا ہے کہ لباس بنیادی طور پر تمہاری شرمگاہوں کی چھپانے کیلئے ہے اور یہ تمہارے لئے زیب و زینت کا باعث ہے۔ اور وہ لباس سب سے اچھا ہے جس میں تقویٰ ہو۔ تم لوگوں کو برہنگی سے بچنا چاہئے۔ یہ غاشی ہے۔ مسجد میں حاضری کو وقت پورا لباس پہن لیا کرو۔ زیب و زینت بھی بالکل جائز ہے البتہ فحش امور سے اجتناب کرو۔ متعلقہ حصے درج ذیل ہیں:

فَوَسَّوْا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا ذِكُّكُمَا عَنْ هَذِهِ شَجَرَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
مَلَائِكِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ - وَقَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ
النَّاصِحِينَ - فَذَلُّهُمَا بَاغِرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ نَالَهُمَا ذَبُّهُمَا الْمَر
أَنَّهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْلَل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ - قَالَ زَيْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - قَالَ اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ - قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ
وَمِنْهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ - يَبْنِي الْأَمْرُ وَذُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَادِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ - يَبْنِي الْأَمْرُ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا
أَخْرَجَ أَبُوكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَ لِبَرِيهِمَا سَوَاتِهِمَا أَنَّهُ
يَرُكُّهُمُ هُوَ أَقْبَلُ مِنَ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنْ جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ - وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ أَمِنَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ - قُلْ أَمْرٌ ذِي الْقَسْطِ وَاقِيمُوا أَجْوَاجَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَادْعُوا مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ -
فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ دُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ - يَبْنِي
أَمْرٌ خَذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل

اتسرفوا انه لا يحب المسرفين - قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادها والطيب من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيات الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك فصل الايت لقوم يعلمون - قل انما حرم رذى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثر والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون -

”پھر شیطان نے ان دونوں (آدم وحواء) کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں، دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ وہ شیطان ان سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا کہ تم کہیں فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان نے ان سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے فریب سے ان کو شیشے میں انار لیا۔ پس ان دونوں نے جب درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم کی جگہیں ان کے سامنے بے پردہ ہو گئیں۔ اور وہ اپنے آپ کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے اس درخت سے تمہیں روکا نہیں تھا۔ اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ وہ بولے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

اے نبی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرماہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ مزید براں تقویٰ کا لباس ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے باادبانی حاصل کریں۔ اے اولاد آدم شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالنے

پائے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتر وادیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا جتھہ تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔ اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم نے تو اسی طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے نبی کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔-----

اے اولاد آدم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس پہنو۔ کھاؤ پیو البتہ اسراف نہ کرو۔ اللہ سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی پوچھو کس نے حرام ٹھہرا دیا ہے اللہ کی اس زیئت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو؟ کہہ دو کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کا حصہ ہوگی۔ اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیلی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہیں۔ اے نبی کہہ دو خدا نے تو بس بے حیائیوں کو حرام ٹھہرایا ہے خواہ کھلی ہوں خواہ پوشیدہ اور حق تکلفی، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور یہ کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کا تم علم نہیں رکھتے" (اعراف 7 - آیات 31-32-33 --- 26-27-28-22-20)۔

درج بالا عظیم کلام میں قرآن مجید نے لباس کے فلسفے، حکمت، تاریخ اور عملی ہدایات کو جس طرح یکجا کیا ہے، ایسا صرف الہی کلام میں ہی ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہم ان نتائج پر اپنی عملی توجہ مرکوز کریں گے جو اس سے اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کو عام حالات میں ایسا لباس پہننا چاہیئے جو باوقار ہو اور جس سے سارا بدن چھپ جائے۔ سوائے ان جگہوں کے جن کا ظاہر کرنا عملی کام کاج کے لئے ضروری ہو مثلاً چہرہ، سر، ہاتھ، بازوؤں کا کچھ حصہ اور پاؤں۔ لباس ایسا ہونا چاہیئے جو شرم گاہوں کو اچھی طرح چھپائے۔ نماز کے وقت لباس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیئے۔ جن حالات میں بدن کا زیادہ حصہ کھولنے کی ضرورت ہو مثلاً کھیل یا تیرنے کے وقت۔ اس وقت بھی ایسا لباس پہننا چاہیئے جو معروف کے مطابق ہو، جس میں جنسی آواہنگی نہ ہو اور جو پوشیدہ مقامات کو صحیح طریقہ سے چھپائے۔ خواتین کو اس وقت بھی ایسا

لباس پہننا چاہیئے جو سورہ نور کی ہدایت کے مطابق بدن کے ابھاروں کو چھپائے۔ (واضح رہے کہ اب ایسے لباس موجود ہیں جن میں خواتین کا بدن چھپ جاتا ہے اور اس میں وہ کھیل بھی سکتی ہیں اور تیر بھی سکتی ہیں)

اب اس کے بعد اس تیسرے حلقے کی بات ہے یعنی ایسے مردوں کی بابت جن سے کسی خاتون کا کوئی تعلق نہیں بنتا اور جن سے کسی اجنبی ناموس جگہ یارہ چلتے اچانک مڈبھیڑ ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں متعلقہ روایات پر ہم پہلے ہی روشنی ڈال چکے ہیں۔

اس کے بعد اب چوتھے حلقے کی بات ہے یعنی حضورؐ کی بیویوں (امہات المؤمنین) کے لئے خصوصی احکامات کی بات۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس ضمن میں احکام سورہ احزاب آیات 6، 30، 34، 53، 55 اور 60 میں آئے ہیں۔ ان پر بحث ہو چکی ہے اب اس ضمن میں متعلقہ روایات پر بحث ہوگی۔

اس ضمن میں پہلی روایت صحیح بخاری میں حضرت انسؓ کے ذریعے ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ مسلسل حضورؐ سے عرض کرتے رہتے تھے کہ یا رسول اللہؐ آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے آدمی آتے جاتے ہیں۔ اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے کے پیچھے رہنے کا حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات کے سامنے ہریک و بد انسان آتا ہے بہتر ہوگا کہ وہ حجاب میں رہیں، اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔

درج بالا دونوں روایتوں سے یہ بات ٹنک و شبہ سے بالکل بالاتر ہو کر واضح ہو جاتی ہے کہ آیت حجاب نازل ہی ازواج مطہرات کے لئے ہوئی ہے اور ان کی خصوصی اہمیت اور صورتحال کے پیش نظر پروردگار نے حکم دیا کہ حضورؐ کی بیویوں کے گھروں پر جو مسجد نبوی سے متصل تھے، مستقل پردے پرے رہیں اور قریب ترین رشتہ داروں کے سوا اندر کوئی بھی نہ جائے۔

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت انسؓ ہی کے حوالے سے یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے جب حضرت زینبؓ کا نکاح حضورؐ سے ہوا تو حضورؐ نے لوگوں کو اپنے گھر میں ولیمہ کی دعوت دی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت زینبؓ بھی اس وقت وہیں موجود تھیں اور (چونکہ وہ دلہن تھیں اس لئے) حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف اپنا رخ کئے بیٹھی تھیں۔

لوگوں کے اس طرح بیٹھے رہنے سے حضورؐ کو تکلیف ہوئی۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور کچھ دیر بعد جب آپ پھر واپس آئے تو یہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کو احساس ہو تو وہ منتشر ہو گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ پھر باہر تشریف لائے اور آیت حجاب جو اس وقت نازل ہوئی تھی، پڑھ کر سنائی کہ ”یا ایہا الذین آمنوا لاتدخلو بیوت

النبی۔۔۔۔۔

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت حجاب کا فوری محرک کیا تھا؟ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آیات حجاب خالصتاً

ازواجِ مطہرات کے لئے نازل ہوئی تھیں۔ اس ضمن میں حضرت انسؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد ازواجِ مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دئے گئے۔

صحیح بخاری میں غزوہ موتہ کے حوالے سے حضرت عائشہؓ سے یہ روایت ہے کہ جب آپؐ کو پہلے لشکر کے سربراہوں کی شہادت کی خبر ملی تو آپؐ کے چہرہ مبارک پر سخت غم و غصہ کے آثار تھے، میں گھر کے اندر دروازہ کی ایک شق سے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔

اسی طرح صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت کے مطابق ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبویؐ میں گفتگو کر رہے تھے اس وقت ہم نے حضرت عائشہؓ کے مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز گھر کے اندر سے سنی۔

اسی طرح صحیح بخاری غزوہ الطائف کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے کچھ پانی دو صحابہ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں اور اپنے چہرے پر لیں۔ زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہؓ دروازے کے پردے کے پیچھے سے یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اندر سے آواز دے کر دونوں صحابہ سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی ام سلمہؓ کیلئے بھی چھوڑ دینا۔

صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق ایک دفعہ وہ اور ابوطالبؓ حضورؐ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ حضورؐ اونٹ پر سوار تھے۔ آپؐ کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہؓ بھی سوار تھیں۔ راستہ میں اونٹ کو ٹھوکر لگی تو آپؐ اور حضرت صفیہؓ دونوں اونٹ سے نیچے گر گئے۔ اس پر ابوطالبؓ آپؐ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ پروردگار مجھے آپؐ پر قربان کر دے۔ آپؐ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی۔ حضورؐ نے فرمایا نہیں۔ تم عورت کی خبر لو۔ ابوطالبؓ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا پھر حضرت صفیہؓ کے پاس پہنچے۔ ان کے اوپر پڑاؤ ال دیا تو وہ کھڑی ہو گئیں۔

درج بالا تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ احزاب میں امہات المومنین کی خصوصی حیثیت بیان ہونے کے بعد وہ عام طور پر اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ دوسرے مردوں کا ان کے ہاں جانا منع ہو چکا تھا۔ بلکہ صحابہ کرامؓ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر حضورؐ کی کوئی زوجہ محترمہ گھر سے باہر ہو اور کوئی ہنگامی صورت حال پیش آجائے تب بھی ان کا انتہائی احترام کیا جائے اور ان کی طرف نہ دیکھا جائے تاکہ منافقین اس سے کوئی اسکینڈل نہ بنا سکیں۔

بخاری و مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق، جو واقعہ انک کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ جب ایک غزوے کے سفر میں وہ حضورؐ کے ساتھ تھیں۔ جب قافلہ نے کوچ کیا تو میں اتفاق سے پیچھے رہ گئیں۔ جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہیں پڑ کر سو گئی۔ صبح کو جب صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو مجھے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پہچان کر جب اس نے اِنَّا لِلّٰہ۔۔۔ پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک

لیا۔

اس روایت سے بھی یہ بات ضمنی طور پر معلوم ہوتی کہ ازواج مطہرات کیلئے حجاب کا خصوصی قانون نازل ہو جانے کے بعد وہ اس کا غیر معمولی اہتمام کرتی تھیں کہ وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے مردوں سے خلط ملط نہ ہونے پائیں حالانکہ تمام مسلمان ان کے محرم تھے۔

ابوداؤد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتیں اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کو سند منہ میں ایک راوی ”ہشیم“ ہیں جو اس حدیث کو یزید بن ابی زیادہ سے روایت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہشیم کی یزید سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ (تہذیب التہذیب جلد-11 صفحہ 329) تاہم اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ احزاب کے حجاب کے قوانین خصوصی طور پر ازواج مطہرات کے لئے تھے۔ اسی لئے تو وہ حج کے موقع پر بھی اختلاط میں احتیاط کا اس درجہ خیال رکھتی تھیں۔ ورنہ جہاں تک عام قانون کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ حج کے موقع پر چہرہ چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح ترین احادیث کے مطابق حضورؐ نے حالت احرام میں خواتین کو منہ پر نقاب ڈالنے سے منع فرمایا۔

بخاری و مسلم کی ایک روایت کے مطابق جسے نسائی نے تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودہ کے باپ کی لونڈی کی لطن سے ایک لڑکا تھا۔ گویا اس رشتے سے وہ حضرت سودہؓ کا بھائی ہوا۔ اس کے متعلق یہ مقدمہ پیدا ہوا کہ وہ دراصل کس کا بیٹا ہے۔ کیونکہ ایک اور شخص عتبہ نے مرتے وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ جب یہ مقدمہ حضورؐ کے پاس آیا تو آپ نے عتبہ کے خاندان کا دعویٰ تو خارج کر دیا اور یہ قانونی اصول بیان کیا کہ بیٹا اس کا جس کے بستر میں وہ پیدا ہوا۔ تاہم چونکہ اس لڑکے کی مشابہت عتبہ سے تھی اس لئے آپؐ نے حضرت سودہ سے کہا کہ اس لڑکے سے حجاب میں رہو۔ یعنی یہ لڑکا تمہارے گھر نہ آئے۔

درج بالا روایت کی تفریح یہ ہے کہ سورۃ احزاب آیت-55 کے مطابق ازواج مطہرات کے گھروں میں ان کے بھائی آ سکتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا حضرت سودہ کا بھائی ہے یا نہیں (یقیناً حضورؐ کو وحی کے ذریعہ یہ بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ حضرت سودہ کا بھائی نہیں ہے) اس لئے حضورؐ نے حضرت سودہ کو ہدایت کی کہ اس لڑکے سے حجاب میں رہیں۔

ابوداؤد کتاب الحراج کی ایک روایت کے مطابق، جس میں ایک لمبا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ حضرت زینبؓ ام المؤمنین کے دو پھوپھی زاد بھائی حضورؐ کے پاس ملازمت کی درخواست کے لئے آئے۔ وہ باہر حضورؐ کے پاس بیٹھ ہوئے تھے جب کہ حضرت زینبؓ گھر سے کے اندر تھیں۔ جب حضرت زینبؓ نے ان کو کوئی بات سمجھانی چاہی تو انہوں نے دروازے کے

پردے کے پیچھے سے ان کو سمجھایا۔ اس روایت کی تشریح یہ ہے کہ سورۃ احزاب آیت 55 میں جن افراد کو ازواج مطہرات کے سامنے آنے کی اجازت تھی ان میں بیچازاد یا پھوپھی زاد بھائی شامل نہیں تھے۔

مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کے رضاعی چچا فلح ان کے پاس آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہؓ کو اجازت دینے میں تامل ہوا۔ اتنی دیر میں حضورؐ تشریف لائے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ فلح تمہارے پاس آسکتے ہیں۔ اس واقعہ کی تشریح یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کو تامل اس لئے ہوا کہ یہ رشتہ سورہ احزاب کی آیت بچپن کے لفظ ”اباءہن“ میں آتا ہے یا نہیں۔ تو حضورؐ نے وضاحت کی کہ سگا چچا اور رضاعی چچا بمنزلہ والد ہی کے ہوتے ہیں۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق جب حضورؐ کے ساتھ حضرت زینبؓ کا نکاح ہوا اور آپؐ اپنے کمرے کو جانے لگے تو حضرت انسؓ بھی آپؐ کے ساتھ ہوئے۔ چونکہ اس وقت سورہ احزاب کی متعلقہ آیات نازل ہو گئیں (اور ان میں آیت بچپن کی رو سے حضرت انسؓ اندر جانے کے مجاز نہیں تھے)۔ اس لئے آپؐ نے ان کو دروازے پر لگے ہوئے پردے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق ایک دفعہ حضرت سودہؓ ام المومنینؓ کسی کام سے باہر نکلیں۔ راستے میں حضرت عمرؓ نے ان کو ٹوکا۔ حضرت سودہؓ نے حضورؐ سے شکایت کی تو حضورؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ضروریات کے لئے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے“ اس روایت کی تشریح یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا خیال یہ تھا کہ جب ازواج مطہرات کو ”وقرن فی بیتکم“ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اب ان کیلئے کسی حال میں بھی اپنے گھروں سے نکلنا مناسب نہیں ہے۔

فرمانی اور واضح کیا کہ عام حالات کے لئے یہی قانون ہے تاہم کسی ضرورت کے تحت ازواج مطہرات گھر سے باہر جاسکتی ہیں۔

صحیح مسلم کتاب الفضائل اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضورؐ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپؐ کے پاس قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی بہت بلند آوازاں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمرؓ آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب حضورؐ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی تو عورتیں چھپنے کے لئے دروازے پر لگے پردے کے پیچھے بھاگ گئیں۔ اس پر حضورؐ مسکرا کر انہیں لگے۔ حضرت عمرؓ نے حضورؐ سے ہو چھا کہ اللہ آپؐ کو ہمیشہ ہنسا رکھے۔ آپؐ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا ان عورتوں پر جو میرے پاس بیٹھی تھیں۔ تمہاری آواز سنتے ہی پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ ان کو تو آپؐ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر حضرت عمرؓ ان عورتوں سے کہا: اپنی جان کی دشمن تم مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو اور اللہ کے رسولؐ سے نہیں ڈرتیں؟ ان عورتوں نے کہا: ”تم سخت اور غصیلے ہو جبکہ رسول اللہ ایسے نہیں ہیں“

درج بالا دلچسپ واقعے سے یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ دینی اصول اور ذاتی مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب خواتین حضورؐ

کے گھر میں ان کے سامنے بیٹی ہوئی تھیں اور ان سے خوب بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اس لئے کہ دین میں اس سے زیادہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب حضرت عمرؓ شریف لائے تو سب ڈر کے مارے بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ اس لئے کہ حضرت عمرؓ کا مزاج خصوصاً خواتین کے معاملے میں کافی سخت تھا۔

درج بالا تمام روایات سے مختلف مفہوم رکھنے والی بھی ایک روایت موجود ہے۔ وہ ترمذی اور ابوداؤد میں ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ اور حضرت میمونہؓ (یا حضرت عائشہؓ) حضورؐ کے پاس بیٹھی تھیں۔ اتنے میں ابن مکتوم آئے جو صحابی تھے حضورؐ نے ان دونوں خواتین سے فرمایا کہ ان سے پردے کے پیچھے چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہیں۔ نہ وہ ہم کو دیکھیں گے نہ وہ ہم کو پہچانیں گے؟ حضورؐ نے جواب دیا: کیا تم دونوں بھی نابینا ہو۔ کیا تم انہیں نہیں دیکھتیں؟

یہ درحقیقت ایک ضعیف روایت ہے۔ کیونکہ اس کا درمیانی راوی بنہان جو سیدہ ام سلمہؓ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ ناقابل احتجاج ہے۔ اس راوی کو سوائے ایک ماہر فن (ابن حبان) کے، باقی سب نے ناقابل قبول اور مجہول قرار دیا ہے (ملاحظہ ہوں الجامع الاحکام القرآن باب 12 صفحہ 228)۔ اسی طرح اگرچہ ترمذی نے اس حدیث کو ”حسن“ قرار دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بھی ”صحیح“ کے درجے کی نہیں ہے۔ تاہم حافظ ذہبی کہتے ہیں ”ابن علم ترمذی کی تصحیح پر اعتقاد نہیں کرتے۔ امام ترمذی کی تحسین پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے۔ کیونکہ تحقیق کے بعد ان کی اکثر ”حسن“ حدیثیں ضعیف ثابت ہوئی ہیں (ملاحظہ ہو میزان الاعتدال باب 4 صفحہ 416)۔

اب ہم پانچویں موضوع یعنی ”غیر محفوظ مقامات میں خصوصی احتیاطی تدابیر“ کے ضمن میں چند روایات کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا سورہ احزاب آیات 58-60 میں پروردگار نے مسلمان خواتین کو ہدایت کی ہے کہ جب کسی ایسے مقام پر جائیں جہاں انہیں ستائے جانے اور تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو تو وہ ایک بڑی چادر اوڑھ لیں۔ اس زمانے کی عرب معاشرت میں یہ معروف طریقہ پہلے سے چلا آرہا تھا کہ شریف اور باوقار خواتین باہر نکلتے ہوئے ایک بڑی چادر اوڑھ لیتی تھیں۔ قرآن مجید نے عام حالات میں اس کی ہدایت نہیں دی۔ البتہ خطرے کے مقام پر جاتے وقت اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ تاکہ ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس ہدایت میں بھی چہرہ چھپانے کا براہ راست کوئی تذکرہ نہیں۔ البتہ اس سے بالواسطہ طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ اگر خطرے کی نوعیت شدید ہو تو چہرہ بھی ایک حد تک چھپا لیا جائے۔ اس زمانے کی عرب خواتین چہرہ چھپانے کے لئے بڑی چادر یعنی جلباب استعمال نہیں کرتی تھیں۔ بلکہ جو خواتین چہرہ چھپانا چاہتیں وہ ”نقاب“ اوڑھتی تھیں اور ایسی خواتین کو ’منقبہ‘ کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں بھی خواتین کو نقاب اوڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ’منقبہ‘ خواتین کا ذکر آتا ہے جن پر کچھ دیر بعد ہم بحث کریں گے۔

یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض خواتین میں ایک بڑی چادر اوڑھنے یا چہرہ چھپانے یعنی نقاب ڈالنے کا طریقہ بہت پہلے سے چلا آرہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چودہ سو سال پہلے یہ حکم دیا گیا ہو۔ اس سے پہلے بے شمار تہذیبوں میں اس طرح کے رواج موجود تھے۔ مثلاً بارہ سو قبل مسیح کے آشوری دور میں خواتین کے پردے کے لئے تفصیلی قوانین مرتب کئے گئے تھے۔ (اس ضمن میں تفصیلی بحث بہت دلچسپ بھی ہے اور معلومات افزا بھی۔ تاہم وہ اس کتاب کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ ہر اچھی انسائیکلو پیڈیا میں یہ تمام تفصیلات مل سکتی ہیں) صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے معاشروں میں تو اہم مرد مثلاً بادشاہ وغیرہ بھی اپنے آپ کو رعایا کی نظروں سے دور رکھنے کی خاطر نقاب اوڑھا کرتے تھے۔ آج بھی کئی غیر مسلم معاشروں میں پردے کا رواج موجود ہے۔ ہندوؤں کے بعض طبقوں کے ہاں پردے کی انتہائی سخت پابندی کی جاتی تھی۔ آج بھی راجھستان جیسے کئی علاقوں میں غیر مسلم خواتین اپنے ہزاروں سال پرانے رواج کے مطابق چہرہ مکمل طور پر چھپاتی ہیں۔

اسی طرح اسلام سے پہلے عرب معاشرہ میں بھی بہت سی خواتین نقاب بھی اوڑھتی تھیں اور معزز گھرانوں کی خواتین باہر نکلتے ہوئے جلباب بھی استعمال کرتی تھیں۔ اس کے پیش از حالے اسلام سے پہلے کے عربی شاعری میں ملتے ہیں۔ مثلاً اپنی کتاب میں ایک شاعر سیرہ بن عمرو فقی کا یہ نقل کرتے ہیں

ونسوئکم فی الروح بادوجوہہا

ببخان اہباء ولا ماء لحرائر

"میدان جنگ سے خوف اور گھبراہٹ کی شدت سے تمہاری خواتین کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ گویا وہ کنیزیں ہوں۔ حالانکہ وہ کنیزیں نہیں بلکہ بیبیاں تھیں"

اسی طرح ربیع بن زیاد، مالک کے مرثیہ میں کہتا ہے۔

"قد کنایخبان الوجوہ تسترا"

مالک کے قتل سے پہلے ہماری عورتیں پردہ کی وجہ سے اپنے چہرہ چھپائے رکھتی تھیں۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد ان کے منہ کھل گئے اور انہیں بے پردہ ہونا پڑا۔

مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن جلد-6 صفحہ-269 میں قبیلہ ہذیل کی ایک شاعرہ کا ایک شعر نقل کرتے ہیں۔

تمشی النسور الیہ وہی لاہیة

مشی لغداری علیہن الجلابیت

گویا نزول قرآن سے پہلے ایسی خواتین بھی موجود تھیں جو نقاب اوڑھ کر چہرہ چھپاتی تھیں اور عام حالات میں بھی جلباب اوڑھتی تھیں۔ اور ایسی بھی خواتین تھیں جو نقاب بھی نہیں اوڑھتی تھیں اور جلباب بھی استعمال نہیں کرتی تھیں۔ اسلام نے ان میں سے کسی چیز سے منع نہیں کیا نہ کسی چیز کا حکم دیا۔ اس لئے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جاری رسم و رواج میں کم سے کم مداخلت کی جائے۔ چنانچہ اسلام نے صرف اتنی اصلاح کی کہ غیر محفوظ مقامات پر جلباب کے استعمال کی ہدایت کر دی اور اس کے علاوہ ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے پر عمل کرنے دیا۔

چنانچہ اب اس ضمن میں چند روایات کا تجزیہ کیا جائے گا۔

ابوداؤد کتاب الجہاد کی روایت کے مطابق ایک جنگ میں ایک خاتون ام خلاؤ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ اس کے متعلق نبی سے دریافت کرنے کے لئے آئیں اور ان کے منہ پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ نے اس سے پوچھا۔ تم اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہو اور اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا ”میں نے بیٹا کھو دیا مگر اپنی حیا نہیں کھوئی“

اس روایت کے ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ اس روایت کا ایک درمیانی راوی فرج بن فضالہ محدثین کے نزدیک ضعیف۔ ناقابل استدلال اور ایک ایسا شخص تھا جو منکر روایتیں روایت کرتا تھا (الجرح والتعذیل جلد سات صفحہ 86 اور تاریخ الکبیر جلد چھ صفحہ 137)

تاہم اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ام خلاؤ ان خواتین میں شامل تھی جو نقاب اوڑھتی تھیں۔ (وہی منقبت) یہ واقعہ جنگ احد کا ہے جبکہ انھی سورہ نور اور سورہ احزاب میں سے کوئی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر پردے کا احکام کی پابندی کا کیا سوال؟ صحیح ترین روایات کی رو سے ہم یہ جانتے ہیں کہ بے شمار خواتین بغیر نقاب کے حضور کے سامنے آئی ہیں۔

اگلی روایت بھی ابوداؤد کتاب اللہ الترجیل کی ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک عورت نے پردے کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر رسول اللہؐ کو درخواست دی۔ حضورؐ نے پوچھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ اس نے عرض کیا عورت ہی کا ہے۔ فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم مہندی سے رنگ لئے ہوتے۔

یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ اس کی درمیانی راوی صفیہ بنت عصفہ کے متعلق ماہرین حدیث کا کہنا ہے کہ اس خاتون کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ (تقریب التہذیب صفحہ 480) اس کے ایک اور درمیانی راوی مطیع بن میمون کو ماہرین حدیث ”دلیلین

حدیث“ کہتے ہیں (تقریب الہندیہ صفحہ 339)

اس حدیث کی اندرونی شہادت سے بھی اس واقعہ کے متعلق بڑا شک وشبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب پردے کے پیچھے سے ایک انسان نے ہاتھ بڑھایا تو کیا حضورؐ یہ نہیں جانتے تھے کہ پردے کے پیچھے سے تو صرف ایک خاتون ہی ہاتھ بڑھاتی ہے؟ اس روایت سے یہ بھی تاثر ملتا ہے گویا ہندی لگانا ہر عورت کیلئے لازم ہے۔ حالانکہ دین کی رو سے یہ کوئی ضروری امر نہیں۔

فرض کیجئے یہ واقعہ بالکل صحیح ہے تب بھی اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون پردے کے پیچھے تھی اور یہ اس کا ایک انفرادی فعل تھا کیونکہ صحیح ترین روایات کی رو سے ہم سب جانتے ہیں کہ سینکڑوں خواتین نے حضورؐ کے سامنے آکر گفتگو کی ہے۔

اگلی روایت موطا امام مالک کتاب الحج کی ہے اس روایت کے مطابق ایک تابعی خاتون فاطمہ بنت

منذر بیان کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈال دیتی تھیں۔ ہمارے ساتھ

حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ تھیں۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ حضورؐ نے حج کے موقع پر خواتین کو بہت واضح طور پر نقاب اوڑھنے اور دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا (المحرمۃ لاتنقب ولا تلبس القفازین) اس واقعے کے ذریعے یہ تابعی خاتون بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر ضرورت (مثلاً دھوپ کی شدت یا مردوں کے ہجوم) کے وقت دوپٹہ چہرے پر ڈال لیا جائے تو شاید اس میں حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہم تو یوں کرتی تھیں اور حضرت اسماءؓ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا (حدیث میں لفظ نَحْمَرُ آیا ہے) اس روایت کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیئے کہ اس کے درمیانی راوی ہشام بن مرہ تھے بعض اوقات تدلیس کرتے تھے یعنی ایک فرد کی بات دوسرے فرد کے نام سے بیان کرتے تھے۔ (تقریب الہندیہ صفحہ 364)

اگلی روایت فتح الباری کتاب الحج میں حضرت عائشہؓ کی زبانی یوں بیان ہوئی ہے۔ ”عورت حالت

احرام میں اپنی چادر اپنے سر پر سے چہرے پر لٹکا لیا کرے۔“

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کا درمیانی راوی ہشام اور ایک راوی اعش تدلیس کرتے تھے۔ (تقریب الہندیہ صفحہ 365، 136) اس لئے یہ ناقابل استدلال ہے۔

صحیح بخاری کتاب البیوع کی روایت کے مطابق حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے ”نقاب پہننے

والی عورت“ (امراة منقبتہ) کی گواہی جائز قرار دی ہے۔

اس روایت کی تشریح یہ ہے کہ اگر عدالت میں کوئی ایسی خاتون حاضر ہو جائے جس نے چہرے پر نقاب پہنی ہوئی ہو۔ تو اسے اپنی

شناخت واضح کرنے کے لئے نقاب اتارنے کو نہ کہا جائے۔ یہ ایک غیر مناسب بات ہے۔ اس کے بجائے قاضی یا تو علیحدگی میں اس کی شناخت کی تصدیق کر لے یا اس کی شناخت کو کوئی اور طریقہ استعمال کر لے۔ اس روایت سے ضمنی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کے زمانے میں چہرے پر نقاب پہننے والی خواتین بہت کم تعداد میں تھیں۔ اسی لئے حضورؐ کو ان کے بارے میں خصوصی طور پر یہ بات کہنی پڑی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الفضائل میں حضرت ابوسعید ہذری حضورؐ کے متعلق اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ ان میں ایسی شرم و حیا تھی جیسی ایک ایسی کنواری لڑکی میں ہوتی ہے جو پردے میں رہتی ہو (من العذراء فی حذرھا)۔ آپ جب کسی چیز کو برا جانتے تھے۔ ہم اس کی نشانی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے۔

اس روایت کی تشریح یہ ہے کہ بعض کنواری لڑکیاں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں عام طور پر گھر سے باہر نہیں نکلتیں اور اگر نکلتی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ نکلتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں بہت شرمیلیں ہوتی ہیں اور کسی بھی بری بات سے ان کے چہرے پر شرم و حیا کی سرفی دوڑ جاتی ہے۔ حضورؐ بھی ایسے ہی حیا دار انسان تھے۔ یہ روایت ایک امر واقعہ بیان کر رہی ہے۔ اس سے کوئی دینی حکم نہیں ثابت ہوتا۔

صحیح بخاری کتاب المغازی کی ایک روایت میں حضرت انسؓ غزوہ خیبر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ حضرت صفیہؓ سے شادی کر لی تھی لیکن ابھی عام مسلمانوں کو اس کا پورا علم نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت صفیہؓ کی حیثیت بیوی کی ہے یا کنیز کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہؐ ان کو پردے کے پیچھے بٹھائیں گے تو وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں اور اگر پردے کے پیچھے نہ رکھیں تو پھر وہ کنیز ہیں۔ جب رسول اللہؐ نے سفر فرمایا تو صفیہؓ کیلئے اونٹ پر اپنے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اور ان کے گرد پردہ تان دیا۔

یہ روایت بہت اچھے طریقے سے امہات المؤمنین اور عام مسلمان عورتوں کے درمیان فرق کی وضاحت کر رہی ہے۔ صحابہ کرامؓ یہ بات جانتے تھے کہ حجاب کی سخت پابندیاں صرف امہات المؤمنین کے لئے ہیں باقی عورتوں کے لئے نہیں ہیں۔ چونکہ وہ جھجک کے مارے یہ بات براہ راست حضورؐ سے نہیں پوچھ سکتے تھے کہ حضرت صفیہؓ کو امہات المؤمنین کا درجہ دیا گیا ہے یا نہیں چنانچہ انہوں نے اس کا معیار یہی یہی بنالیا کہ اگر قرآن مجید کے حکم کے تحت سفر میں ان کے گرد پردہ تان دیا گیا تو وہ امہات المؤمنین

سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔

جامع ترمذی کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے فرمایا: عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک لیتا ہے

یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اس کا ایک راوی قتادہ بن عامر (جو ”عن“ سے روایت کرتا ہے) مدلس تھا اور روایات میں اپنی طرف سے باتیں بڑھایا کرتا تھا۔ (ملاحظہ کیجئے تعریف اہل التقادیس از ابن دجر ص 102)

اس روایت کے ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کو مفتی محمد شفیعؒ نے معارف القرآن جلد ہفتم صفحہ 215 پر نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث ترمذی کے مطابق ”صحیح خن غریب“ ہے۔ یہاں مولانا روم سے نسخہ ہوا ہے۔ ترمذی جن روایات کو حسن کہتا ہے وہ عام طور پر ضعیف ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اس روایت کا حال ہے۔

طبرانی کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے ارشاد فرمایا: عورتوں کا باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں۔
بجز اس کے کہ باہر نکلنے کے لئے کوئی اضطراری ضرورت پیش آجائے۔

یہ روایت بھی شدید ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کا درمیانی راوی سوار بن معصب ”متروک الحدیث“ تھا۔ امام بیہقی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”رواہ الطبرانی فی الکبیر وفیہ سوار بن معصب وهو متروک الحدیث“ (مجمع الزوائد جلد ۲ صفحہ ۲۰۰)۔ اس لئے یہ ناقابل استدلال اور ناقابل اعتبار ہے۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضورؐ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپؐ نے صحابہ سے سوال کیا: عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہؓ خاموش رہے۔ پھر جب میں گھر گیا اور اپنی بیوی فاطمہؓ سے یہی سوال کیا تو فاطمہؓ نے جواب دیا: عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو بیکھیں، نہ مردان کو دیکھیں۔ جب میں نے فاطمہؓ کا یہ جواب حضورؐ سے بیان کیا تو حضورؐ نے فرمایا: اس نے درست کہا ہے۔ بیشک وہ میرا ایک جزو ہے۔

یہ روایت مفتی محمد شفیعؒ نے بلا حوالہ ”معارف القرآن“ جلد ہفتم صفحہ 216 پر نقل کیا ہے یہ بھی ایک شدید ضعیف روایت ہے۔ اس لئے کہ اس کے راویوں کو حدیث کے ماہرین پہچانتے ہی نہیں۔ اس روایت کو امام بیہقی جمع الزوائد (جلد چار صفحہ 255 اور جلد 9 صفحہ 303) میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ”اسے بزاز نے نقل کیا ہے اور اس کے کئی راوی ایسے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا“ واضح رہے کہ جب حدیث کا کوئی ماہر کسی راوی کے متعلق یہ کہہ دے کہ میں اسے نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ

یہ روایت محض قصہ گوئی اور داستان طرازی ہے جس کی کوئی حقیقی قدر و قیمت نہیں۔

صحابہ کرامؓ میں سے حضرت عمر بن عباسؓ کے متعلق تفسیر ابن جریر جلد 22 میں آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

"اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کیلئے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپالیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں "

حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس تفسیر کی سند بہت کمزور ہے۔ یہ روایت علی ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے بیان کی ہے۔ حالانکہ علی ابن ابی طلحہ کی ابن عباس سے ملاقات تک نہیں ہوئی (تقریب النہذیب صفحہ 646)۔ اس کے ایک اور درمیانی راوی ابوصالح ہیں۔ جن کے بارے میں اگرچہ بعض محدثین کی اچھی ہے لیکن بعض محدثین کے نزدیک وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹا ہے۔ (تاریخ بغداد۔ جلد 9، صفحہ 481)

درج بالا بحث میں ہم نے اپنی بساط کی حد تک وہ تمام روایات نقل کر دی ہیں جو مردوں اور عورتوں کے آپس میں اختلاط کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہیں۔ ان پر غور و فکر کے ضمن میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اگر ان تمام روایات کو قرآن مجید سے آزاد ہو کر دیکھا جائے تو یہ تمام روایات آپس میں ایک دوسرے سے بہت بری طرح ٹکراتی ہیں۔ لیکن اگر ان روایات کو قرآن مجید کے نازل کردہ واضح احکامات کے تحت رکھ کر دیکھا جائے تو ہر روایت کا صحیح موقعہ اور محل معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر ہر روایت انگلی میں گننے کی طرح بالکل فٹ بیٹھ جاتی ہے اور صرف وہی روایات محل نظر رہ جاتی ہیں جو ضعیف ہیں۔ خصوصاً یہ بات اہمیت کے قابل ہے کہ اس پوری بحث میں احادیث کی دو صحیح ترین کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہر روایت اپنے موقعہ محل پر بالکل صحیح بیٹھ گئی۔

مولانا مودودیؒ کا موقف:

موجودہ دور کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو جن اہل علم نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے ان میں ایک مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ ہیں۔ اس کتاب کے دونوں مصنفین مولانا مودودیؒ کے ذاتی احسان مند ہیں۔ اس لئے کہ دینی جذبہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں دین پر غور و فکر کی طرف میلان، ان دونوں نے مولانا مودودیؒ کی تحریروں سے ہی سیکھا ہے۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ رسول اللہؐ کی باتوں کے سوا ہر مسلمان کے ہاں صواب و خطا کی گنجائش موجود ہے۔ چونکہ اس مسئلے میں، ان دونوں مصنفین کے خیال میں، مولانا مودودیؒ کا موقف صحیح نہیں ہے اس لئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کے موقف کا تجزیہ کیا جائے گا۔

مولانا مودودیؒ نے اس موضوع پر اپنے خیالات ”پردہ“ ”خواتین اور دینی مسائل“ ”تفہیم القرآن جلد سوم تفسیر سورہ نور“

اور تفہیم القرآن جلد چہارم تفسیر سورہ احزاب“ میں تحریر کئے ہیں۔ اس کے علاوہ "رسائل و مسائل" میں بھی مختلف مقامات پر اس ضمن میں مواد موجود ہے۔

مولانا مودودیؒ کے تصور پردہ کو درج ذیل نکات کی شکل میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

☆ پردے کے ضمن میں اصل اہمیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 32-33 اور آیت نمبر 59 کو حاصل ہے۔ اس کے تحت ایک خاتون گھر سے باہر جاتے وقت اپنا پورا چہرہ چھپائے گی۔ زیادہ سے زیادہ وہ ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے۔

☆ گھر کے اندر بھی وہ خاوند کے سوا تمام محرم لوگوں سے سینہ اور سر چھپائے گی۔

☆ محرم مردوں کے سوا باقی سب مردوں سے ایک خاتون چہرہ چھپائے گی۔

☆ رشتہ دار جو نہ محرم ہوں اور نہ ہی بالکل اجنبیوں کی فہرست میں شامل ہوں، ان کے بارے میں شریعت کی پالیسی غیر واضح ہے۔

☆ سورہ نور کی ہدایات بنیادی طور پر مستثنیات سے متعلق ہیں۔ مثلاً جب کسی ہنگامی صورتحال میں آمناسا مننا ہو جائے۔ عام حالات میں چہرے کا پردہ کرنا ہی اصل قانون ہے۔

اب ہم مولانا مودودیؒ کے نقطہ نظر کا تجزیہ کریں گے۔

جیسا کہ ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں کہ سورہ احزاب آیات 32-33 اور ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات خالصتاً امہات المؤمنین سے متعلق ہیں۔ قرآن خود ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ینساء النبی لستن کاحد من انساءہؑ نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مولانا مودودیؒ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ایک اسلوب ہے جیسا ایک باپ اپنے بچے سے کہے "تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو" حالانکہ اس مثال اور قرآن مجید کے اسلوب میں بڑا فرق ہے۔ اگر قرآن مجید یہ کہتا کہ "نبی کی بیویو، تم بری یا بازاری عورتوں کی طرح نہیں ہو" تب تو ایک امکان تھا کہ ان کے مفہوم کو عام کر دیا جائے۔ لیکن جب قرآن مجید نے "عام عورتوں" کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید حقیقتاً نبی کی بیویوں اور عام عورتوں میں فرق کرتا ہے۔

اسی ضمن میں مولانا، مودودیؒ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آگے تین ہدایات آئی ہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو حضورؐ کی ازواج کے لئے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لئے مطلوب نہ ہو۔ اس کے جواب میں ہم پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ جہاں تک نماز و رکوع کا تعلق ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو اتنی اہم ہیں کہ پروردگار رسول کو بھی ان کی طرف علیحدگی سے توجہ دلاتا ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ رسول کے لئے بعض احکام پوری امت سے مختلف ہیں۔ جہاں تک باقی ہدایات کا تعلق ہے مثلاً: لا تخضعن بالقول، قرن فی بیوتکن، لاتبرجن تبریج الجاہلیت الاولى اور واذکرن ما ینلن فی بیوتکن: ان سب کا تعلق ازواجِ نبی سے ہے۔ اس کے برعکس عام مسلمان خواتین کے لئے ہدایات اسی سورت میں بھی آئی ہیں اور خصوصاً سورہ نور میں آئی ہیں

اس ضمن میں مولانا مودودیؒ نے اس بات پر بھی غور نہیں فرمایا کہ کیا پروردگار کو ہمارے ایمان و عمل سے دشمنی ہے جو اس نے الفاظ تو ایک طرح کے استعمال کئے اور مفہوم ان کا دوسرا ہے۔ اگر پروردگار تمام مسلمان خواتین کو یہ ہدایت دینا چاہتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ آیت نمبر-59 والے الفاظ یعنی: یا ایہا النسبی قل لازواجک وبناتک و نساء المومنین۔۔۔ یہاں بھی استعمال کر لیتا۔ اگر پروردگار نے آیت نمبر-32-33 میں یہ الفاظ استعمال نہیں کئے تو ظاہر ہے اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ سورۃ احزاب آیت نمبر-59 کے حوالے سے مولانا مودودیؒ کا موقف یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین باہر جاتے وقت چادر اس طریقہ سے اوڑھ لیں کہ چہرہ بھی پوری طرح چھپ جائے۔ زیادہ سے زیادہ اجازت یہ ہے کہ راستہ دیکھنے کے لئے ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں کھلی رکھی جائیں۔ یہاں مولانا نے اس فقرے کے سیاق و سباق کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ منافقین پر سخت تنقید اور زہر تو بیخ کے درمیان میں یہ آیت آئی۔

دوسرا یہ کہ اگر قرآن مجید کو اگر یہی ہدایت دینی تھی کہ خواتین چہرہ چھپالیں تو اس کے لئے قرآن مجید نے معروف لفظ ”نقاب“ کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ جبکہ اس سوسائٹی میں بہت سی عورتیں نقاب سے منہ چھپاتی تھیں۔ تیسرا یہ کہ اگر قرآن مجید جلباب یعنی بڑی چادر ہی کے ذریعے چہرہ چھپانے کا حکم دینا چاہتا تھا تو اس نے صاف کیوں نہیں کہا کہ جلباب سے خواتین اپنا چہرہ چھپائیں۔ اس کے بجائے قرآن مجید نے ”یدھن علیھن من جلابیھن“ کے الفاظ کیوں استعمال کیے جس کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ: ان یعرفن فلا یؤذین۔ سوال یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں چادر اوڑھ کر چہرہ نہ چھپانے والی خاتون کو بھی شریف خاتون سمجھا جائے اور نہ ستایا جائے۔ کیا وہاں بھی ایک خاتون کے لئے چہرہ چھپانا لازم ہے؟

درج بالا سوالات اٹھانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے کوئی ہدایت اخذ کرتے وقت یہ لازم ہے کہ اس حکم کے پورے

سیاق و سباق اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے۔ تبھی اس حکم کی پوری حکمت اور وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی آیت کی تشریح کے حوالے سے مولانا مودودیؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور بعض دوسرے مفسرین کی آراء نقل کی ہیں۔ اس میں اصل اہمیت ابن عباسؓ کی تفسیر کی ہے۔ اس کے متعلق یہ بات گزر چکی ہے کہ ابن عباسؓ سے اس تفسیر کی نسبت ہی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ علی ابن ابی طلحہ کی ابن عباسؓ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔

جہاں تک باقی مفسرین کرامؓ کا تعلق ہے۔ تو مولانا مودودیؒ خود بھی ان سب سے تفہیم القرآن میں بے شمار جگہوں پر اختلاف کر چکے ہیں (بطور مثال صرف سورہ التین کا حوالہ کافی ہوگا)۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جتنے بھی مفسرین کرام کے حوالے مولانا مودودیؒ نے نقل کئے ہیں ان کی آرا کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر غیر محفوظ مقامات ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تاہم چونکہ یہ محض ایک ضمنی بحث ہے اس لئے اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔

مولانا مودودی کے تصور حجاب کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ایک خاتون کو گھر کے اندر بھی اپنے خاوند کے سوا تمام محرم رشتہ داروں سے سینہ سر چھپانا چاہیے۔ یعنی گھر کے اندر بھی اس کو ہر وقت اس طریقہ سے دوپٹہ پہننا چاہیے کہ اس سے سر اور سینہ چھپا رہے اور چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارا جسم مستقل چھپا رہے۔ (پردہ - صفحہ 284)

اس کی دلیل میں مولانا مودودی نے چھ روایات پیش کی ہیں۔ یہ چھ روایات ضعیف ہیں۔ موجودہ دور کے عالم اسلام کے سب سے بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب ”حجاب المرأة المسلمة“ میں ان تمام روایات کے ضعف پر تفصیلی بحث کی ہے۔ یہ روایات اور ان کی کمزوری پر مختصر بحث ہم نے صفحہ نمبر ۱۰۰۰ میں کی ہے۔ ان کے مقابلے میں سورۃ نور اور بخاری و مسلم کی صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک خاتون اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بے تکلفی اور پورے زیب و زینت کے ساتھ آسکتی ہے۔ مگر مولانا مودودی کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔

مولانا مودودی کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ محرم مردوں کے سوا باقی سب مردوں سے ایک خاتون چہرہ چھپائے گی۔ اس ضمن میں مولانا نے تفہیم القرآن جلد تین صفحہ 381-382 پر اپنے دلائل دے دیے ہیں پہلے انہوں حضرت عائشہؓ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ جب صبح ایک صحابی کا وہاں سے گزرا تو وہ مجھے پہچان گئے کیونکہ وہ ”حجاب کے حکم سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے“ یہ واقعہ ایک زوجہ نبی سے متعلق تھا۔ اور سورۃ احزاب کے احکام حجاب بھی ازواج نبی ہی کے متعلق نازل ہوئے تھے۔ اسے عام عورتوں پر قطعاً قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے بعد مولانا مودودی ام خلد نامی خاتون کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ تیسری دلیل کے طور پر وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے مطابق حضورؐ نے پردے کے پیچھے بیٹھی ایک عورت کا ہاتھ دیکھ کر پوچھا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ اس روایت سے مولانا مودودی کی ثابت

کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں پردے کا حکم آچکا تھا اس لئے وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ پوری روایت ہی بالکل ضعیف ہے اور فرض کیجئے یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی کئی عورتیں پردہ بھی کرتی تھیں اور چہرے پر نقاب بھی اوڑھتی تھیں۔ اسلام نے نہ اس سے منع کیا اور نہ ہی عام حالات میں اس کا حکم دیا۔

اس کے بعد مولانا مودودی نے حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ ہم لوگ حج کے لئے بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادر کھینچ کر منہ پر ڈال لیتیں اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں۔ یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے اور ان تمام باقی روایات سے عکرائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ احکام میں وارد ہوئی ہیں کہ احرام والی عورت کو اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالنا چاہئے۔ (بخاری، نسائی، ابوداؤد، مسند احمد، بیہقی وغیرہ۔ میں اس مفہوم کی کئی روایات صحیح سندوں سے منقول ہیں)۔ تاہم اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کی تاویل یہ ہے کہ حجاب کا یہ قانون خصوصی طور پر ازواجِ نبیؐ کے لئے تھا۔ حضورؐ کے ساتھ ان کی ازواجِ سفر کر رہی تھیں نہ کہ عام خواتین۔ کیونکہ حج کے سفر کے موقع پر تو سب خواتین اپنے اپنے محرموں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔

گویا اس موضوع پر مولانا مودودی نے جتنی روایات سے استدلال کیا ہے۔ ان میں سوائے واقعہ الک کے، باقی سب ضعیف ہیں۔ اور واقعہ الک خصوصی طور پر ایک زوجہ نبی سے متعلق ہے۔

چونکہ مولانا مودودیؒ اعلیٰ پائے کے ادیب اور ایک بہترین انشاء پرداز بھی ہیں اس لئے وہ بعض اوقات ایسے دلائل بھی پیش فرما دیتے ہیں جو ایک لمحے کے لئے انسان کو بہت مضبوط لگتی ہیں۔ مگر اس کا واقعہ یہ کہ جو کچھ اور نتائج بیان کرتا ہے۔ مثلاً مولانا مودودی نے ایک جگہ (تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 381) پر اپنی تائید میں صحیح بخاری اور ترمذی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت حضورؐ سے کچھ پوچھنے لگیں تو حضورؐ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ چونکہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خاتون کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس لئے مولانا نے آگے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ چونکہ وہ خاتون حالت احرام میں تھیں اور احرام کے لباس میں نقاب کا استعمال ممنوع ہے۔ اس لئے اس خاتون نے نقاب نہیں اوڑھا ہوا تھا۔ یہ پوری تاویل بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ ترمذی کی روایت میں خود اسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ واقعہ قربانی کے بعد کا ہے اور ظاہر ہے کہ قربانی کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔

اسی طرح مولانا مودودی اس بات کی تاویل کرتے ہوئے کہ "حالت احرام میں عورتوں کے لئے چہرے پر نقاب ڈالنے اور دستار پہننے کی ممانعت ہے۔ کہتے ہیں کہ گویا اس معاملے میں پہلے چہرہ چھپانے کا کوئی حکم آچکا تھا (پردہ صفحہ 318-319)۔

اسی لئے اس سے احرام کی حالت کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث کے پورے ذخیرے میں کسی ضعیف ترین حدیث میں بھی نقاب اور دستاں کا کوئی حکم نہیں آیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دونوں چیزوں کا رواج نزول اسلام سے بہت پہلے سے یعنی زمانہ جاہلیت کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے ان کے متعلق عام حالات میں کوئی مثبت یا منفی حکم نازل نہیں کیا۔ البتہ حالت احرام میں اس سے واضح طور پر روک دیا اس لئے کہ یہ حج کے فقیرانہ وضع قطع کے خلاف ہے۔

مولانا مودودیؒ کا اگلا نکتہ یہ ہے کہ محرم رشتہ داروں (یعنی جن سے نکاح حرام ہے) اور اجنبیوں کے درمیان جو رشتہ دار ہیں مثلاً پچا زاد، ماموں زاد وغیرہ۔ ان سے پردے کی نوعیت کو ”شریعت میں متعین نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا“ (تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 388) اس کے بعد وہ اس کے متعلق آپس میں متضاد و مخالف روایات پیش کر کے قاری کو ایک مکمل کنفیوژن میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے پردہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔

افسوس کہ اس نکتے میں مولانا مودودیؒ سے بہت بڑی چوک ہو گئی ہے۔ کاش وہ سورہ نور کی آیات 27-31 کا تدبر کی نگاہ سے جائزہ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ قرآن مجید نے تو اس معاملے میں انتہائی وضاحت سے حکم نازل کئے ہیں۔ وہ یہ کہ درود و نزدیک کے ان رشتہ داروں سے غصہ بصر، حفظ فروغ اور انفائے زمینت کے اہتمام کے ساتھ مل بیٹھنے، گفتگو کرنے اور کھانا کھانے میں کوئی ہرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید ایک ایسے معاملے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کرتا جس ایک مرد و عورت کو رواز نہ سابقہ پیش آتا ہے اور یہی سب سے نازک اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

جہاں تک روایات کا تعلق ہے۔ ان میں درحقیقت کوئی تضاد نہیں۔ بد قسمتی سے مولانا مودودیؒ نے روایات کی سند کا خیال رکھے بغیر ضعیف روایات کو بلا تکلف نقل کر دیا ہے۔ ورنہ صحیح روایات یا تو سورۃ احزاب کے تحت خالصتاً امہات المؤمنین سے متعلق ہیں یا پھر سورہ نور کے تحت عام مرد و دو خواتین سے متعلق ہیں اور اگر تمام صحیح روایات کو قرآن مجید کی مد (heading) لایا جائے تو ان میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔

مولانا مودودیؒ کا اگلہ نکتہ یہ ہے کہ سورۃ نور میں جتنی ہدایات نازل ہوئی ہیں۔ یہ اصل میں مستثنیات ہیں سے متعلق ہیں ورنہ اصل حکم تو وہی ہے جو سورۃ احزاب میں نازل ہوا ہے اور جو مولانا مودودی کے نزدیک چہرے کے پردے کا حکم ہے۔ غصہ بصر کی تشریح میں مولانا مودودی لکھتے ہیں۔

”اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلمنہ پھرنے کی اجازت تھی۔ تبھی تو غصہ بصر کا حکم دیا گیا۔ ورنہ اگر چہرے کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر نظر بچانے یا نہ بچانے کا کیا سوال۔ یہ

استدلال عقلی لحاظ بھی غلط ہے اور واقعہ کے اعتبار سے بھی۔ عقلی لحاظ سے اس لئے غلط ہے کہ چہرے کا پردہ عام طور پر رانج ہو جانے کے باوجود ایسے مواقع پیش آسکتے ہیں جبکہ اچانک کسی عورت اور مرد کا آمناسنا ہو جائے" (تفہیم القرآن۔ جلد سوم صفحہ 381)

یہ بات قابل حیرت ہے کہ جس سورت کی ابتدا ہی میں پروردگار نے کہہ دیا کہ اس سورت کو ہم نے فرض کر دیا ہے اور اس میں ہم نے نہایت واضح اور صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ ان کو مولانا مودودیؒ مستثنیات والی آیات بتا رہے ہیں۔ اور جن آیات کے متعلق پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ یہ مستثنیات والی ہدایات ہیں انہی کے متعلق مولانا مودودیؒ فرما رہے ہیں کہ اصل حکم تو انہی سے ثابت ہوتا ہے چنانچہ دیکھئے سورۃ نو رک کی پہلی آیت ہی یہ کہہ رہی رہے۔

سُورَةُ انْزِلْنَهَا وَفَرْضُهَا وَانْزِلْنَاهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔

"یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں تاکہ تم سبق لو" (سورہ نور- 24، آیت ۱۲) ترجمہ تفہیم القرآن

پھر آگر قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں کوئی مستثنیات نہیں ہیں۔ مثلاً آداب معاشرت والی بات آیت نمبر-27 میں اس طریقہ سے شروع ہوتی ہے۔

يا ايها الذين امنوا اتدخلو بيوتاً غير بيوتكم حتى تستاءنوا

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا اور اجازت نہ لے لو۔۔۔۔۔“

پھر جب لوگ ایک دوسرے کے ہاں داخل ہو جائیں اور مرد و خواتین اکٹھے بیٹھ جائیں تو قرآن مجید بغیر کسی استثناء کے نہایت واضح الفاظ میں حکم دیتا ہے: قل المومنین يغضون ابصارهم ”اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ ان کی آنکھوں میں حجاب ہو۔۔۔ (آیت 30)

اور خواتین سے بغیر کسی اگر مگر کے حکم دیتا ہے: **وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ مَنَاصِتٌ يَّغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ**: ”اور اے نبی مؤمن عورتوں سے کہہ دو کہ ان کی آنکھوں میں حجاب“ (آیت- 31)

حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری سورت اپنی ہر آیت میں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ سب مسلمانوں سے متعلق ہے اور یہ ساری سورت نازل ہی اس لئے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اختلاط مردوزن کے مواقع کے آداب سکھائے جائیں۔ نہات افسوس ہے کہ مولانا مودودیؒ نے اس سورت کی تفسیر میں کئی مقامات پر ٹھوکر کھائی ہے۔ مثلاً ایک جگہ آیت نمبر 58-61 میں سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں سارے احکام مردوزن کے اختلاط سے متعلق دئے جا رہے ہیں اور اسی میں یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ اگر مردوزن اکٹھے کھانا کھانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر مرد اور عورتیں الگ الگ کھانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت اتنے صاف الفاظ میں آئی ہے کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم سیاق و سباق میں اس بات کو سمجھ لے گا۔ لیکن مودودیؒ غلطی سے یہ سمجھے کہ یہ صرف مردوں کے آپس میں اکٹھے کھانے یا علیحدہ علیحدہ کھانے سے متعلق ہے۔ مولانا مودودیؒ نے اسی طرح کی فروگزاشتوں سے سارا مسئلہ غلط ملط کر دیا۔

اس کے برعکس سورۃ احزاب ہر جگہ مستثنیات خود ہی ساتھ لگاتی ہے اور پہلی آیت ہی سے یہ واضح کرتی ہے کہ یہ سورت بنیادی طور پر پیغمبرؐ اور اس کے ازواج کے معاملات سے بحث کرتی ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا مُنَافِقِينَ** ”اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو“ آگے آیت نمبر چھ میں ارشاد ہے: **النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ** ”بلاشبہ نبی تو اہل ایمان کے لئے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور اپنی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آگے آیت نمبر اٹھائیس میں ارشاد ہے: **”النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ**۔۔۔۔۔“ اے نبی اپنے بیویوں سے کہو۔۔۔ آگے آیت نمبر انیس میں نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے سزا بھی دگنی اور جزا بھی دگنی۔ پھر آگے آیت نمبر تیس میں ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ مِنَ النِّسَاءِ**۔۔۔۔۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو۔۔۔۔۔

یہ اس سورت کا عام لب و لہجہ ہے۔ پھر اس سورت میں جہاں جہاں عام مسلمانوں سے خطاب ہے وہاں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت کیوں اور طرح کے مواقع کے لئے دی جا رہی ہے۔ مثلاً جب خواتین کو باہر جلاباب پہننے کی ہدایت ہے تو ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ غیر محفوظ مقامات پر بچاؤ کی ایک تدبیر ہے۔ **ذَٰلِكَ ادْنٰىٰ اَنْ يَعْرِفْنَ فَلَیْوٰذِیْن** ”یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں“

درج بالا صفحات میں ہم نے مولانا مودودیؒ کے نقطہ نظر پر ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ تنقید کی ہے۔ وہ ہمارے نہایت محترم بزرگ ہیں تاہم ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے اور اسی لئے ہم نے ان کے نقطہ نظر کا تجزیہ کیا۔

مولانا مفتی محمد شفیع کا موقف

اب ہم عالم اسلام کے ایک اور بہت بڑے بزرگ مولانا مفتی محمد شفیع کے نقطہ نظر کا تجزیہ کریں گے۔ مفتی محمد شفیع بھی مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والے انتہائی سنجیدہ اور متین عالم تھے۔ ”مفتی اعظم پاکستان“ ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک خصوصی مرتبہ تھا۔ ان کی تفسیر ’معارف القرآن‘ دور جدید کی عظیم تفسیر میں سے ایک ہے اور قرآن مجید کا کوئی بھی طالب علم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کے پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے نقطہ نظر پر تنقید کریں گے۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظر ’معارف القرآن‘ جلد ہفتم تفسیر سورۃ احزاب میں بیان کیا ہے۔

ان کے موقف کے مطابق حجاب کے تین درجے ہیں۔ پہلا اور اصل مطلوب درجہ یہ ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور ان کا وجود اور نقل و حرکت مردوں کی نظر سے چھپا ہوا ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کبھی وہ کسی ضرورت سے باہر جائیں تو سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں۔ راستہ دیکھنے کے لئے چادر میں سے صرف ایک آنکھ کھولیں یا برقع میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ ہلکا لیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھی جائیں۔ یہ درجہ مفتی محمد شفیع کے خیال میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے۔ مگر اس میں چونکہ فتنے کا خوف ہے اس لئے اب علمائے حنفیہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ تیسرا درجہ ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف پہلا اور دوسرا درجہ ہی باقی ہے۔

پہلے درجے کے ضمن میں وہ سورۃ احزاب آیات 32-33 سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ آیات جو خاص ازواجِ نبی کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان کے متعلق وہ مزید کمی تفصیل کے بغیر کہتے ہیں کہ ان کا حکم عام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے حق میں جتنے واقعات نقل کئے ہیں۔ وہ سب کے سب ازواجِ نبیؐ سے متعلق ہیں۔ تین روایات انہوں نے ایسی بھی بیان کر دی ہیں جن میں سے دو روایات سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے کہ وقرآن فی بیوتن کا تعلق عام خواتین سے بھی ہے۔ مگر یہ تینوں روایات ضعیف ہیں اور آخری دو تو نہایت کمزور ہیں۔

اس کے بعد حجاب کے دوسرے درجے میں وہ بطور دلیل وہ تفسیر پیش کرتے ہیں جو ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اور جس پر بحث کر کے ہم واضح کر چکے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس تفسیر کی سند ضعیف ہے۔

حجاب کے تیسرے درجے میں جو ان کے نزدیک اب منسوخ ہو چکا ہے عورتوں کے لئے باہر جاتے وقت چہروں اور ہتھیلیاں حجاب سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کی دلیل وہ عبداللہ ابن عباسؓ ہی کی روایت سے لاتے ہیں۔

اب یہاں ایک بڑی دلچسپ صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہی صحابیؓ سے ایک ہی معاملے میں دو بالکل متضاد موقف منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے ایک موقف تو وہی منقول ہے جو ہم نے اوپر درج

کیا۔ لیکن اس کے مکمل برعکس یہ موقف بھی ان سے منسوب ہے کہ ان کے نزدیک نہ صرف چہرے اور ہاتھوں کا کھلا رکھنا جائز ہے بلکہ اگر ان پر کچھ زینت یا زیور ہو تو اس کا اظہار بھی جائز ہے۔ اس بات کو مولانا مودودیؒ نے اپنے مخصوص دلچسپ پیرائے میں اور ہلکے طنز آمیز لہجے میں یوں بیان کیا ہے۔

”ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے منہ کو مسی اور سرے اور سرخی پاؤں سے اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی، چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ یہ مطلب ابن عباسؓ اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے اور فقہاء حنفیہ کے ایک اچھے خاص گروہ نے اسے قبول کیا ہے۔“ (تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 386)

واضح رہے کہ حضرت عائشہؓ کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ خواتین کے لئے باہر جاتے وقت چہرہ اور ہاتھ بمعہ ان کے زینت کے چھپانا ضروری نہیں۔ دور جدید کے ممتاز ترین محدث علامہ ناصر الدین البانی اس موضوع پر لکھتے ہیں:

”ان (متضاد) اقوال کو ابن جریرؒ نے اپنی تفسیر جلد اٹھارہ صفحہ 84، میں نقل کیا ہے۔ پھر ابن جریرؒ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ اس استثناء سے مراد چہرہ اور ہاتھوں دونوں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں صحت سے قریب تر انہی حضرات کا قول ہے جنہوں نے اس سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو لیا ہے۔ جس میں سرمہ، انگوٹھی، کنگن اور حضاب سب شامل ہیں۔۔۔۔۔۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ، حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابہ کا درج بالا قول ہی صحیح ہے۔“

(حجاب المرأة المسلمة فی کتاب والسنة)

حجاب کے اسی تیسرے درجے کی بحث میں مفتی محمد شفیعؒ کہتے ہیں کہ چونکہ فتنے کا خوف ہے۔ اس لئے اب اس درجے کو ختم ہی سمجھنا چاہیے۔ اب کسی خاتون کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ محرم رشتہ داروں کے سوا کسی کے سامنے بھی چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھولے۔ چنانچہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فتنے کا خوف کیا چیز ہے اور ایسے مواقع پر دین کا مجموعی مزاج کیا ہے۔ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اس کی بنیاد آسانی پر ہے، تنگی پر نہیں۔

ارشاد ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ دشواری نہیں۔“ (بقرہ آیت 2، آیت 185)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
”اللہ نے دین میں تم پر کوئی مشکل یا تنگی نہیں رکھی۔“ (حج 22-آیت 78)

مزید ارشاد ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
”اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے“ (نساء-4، آیت-28)

سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
”اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔“ (مائدہ-5، آیت-6)

حضور کی بعثت کا ایک مقصد قرآن مجید بھیجتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے مذہب کو سخت بنایا ہوا تھا۔ ان کے علماء و فقہاء نے اپنے ماننے والوں پر بے شمار پابندیاں لگا رکھی تھیں (وہاں بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ فتنے کا خوف ہے)۔ چنانچہ پروردگار نے اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ ان پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ سورۃ اعراف آیت-157 کا ایک ٹکڑا درج ذیل ہے۔

وَيُضَعُّ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَلَا غُلْلُ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

”یہ نبی ان بوجھوں اور طوقوں کو دور کرتا ہے جو ان یہودیوں پر تھے۔“

اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا ”دین آسان ہے“ اور یہ اصولی ہدایت فرمائی کہ ”لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو۔“ (صحیح بخاری)

اسی حوالے سے حضور کے اسوہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کہا کہ دو جائز باتوں میں حضور اس بات کو اختیار کرتے جو آسان ترین ہوتی۔

اسلام کی درج بالا ہدایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں کسی حکم کی خلاف ورزی کا اندیشہ

ہو وہاں ہم جھٹ سے مزید پابندیاں لگا دیں۔ بلکہ اس کے برعکس اصول یہ ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں اور جہاں قرآن وحدیث کے الفاظ میں دو معنی لینے کے برابر کا احتمال ہو، وہاں اس معنی ومفہوم کو اختیار کیا جائے جس میں عام لوگوں کے لئے آسانی ہو۔ اگر ہر جگہ سختی سے کام لیا جائے تو خدشہ ہے کہ لوگ دین کے واضح احکام پر بھی عمل چھوڑ دیں گے بلکہ دین سے باغی ہو جائیں گے۔ اس موضوع پر فقہ حنفی کے مشہور عالم دین مفتی غلام سرور قادری مہتمم جامعہ رضویہ لکھتے ہیں

سیدنا ابن عباس وسیدنا قتادہ وسیدنا مجاہد ایسے جلیل قدر صحابہ و تابعین آیت حجاب میں لفظ ”یدنین علیہن من جلاہن“ میں چہرے کے پردے کو مستثنیٰ قرار دے چکے ہیں اور یہی امت کے لئے آسان ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جہاں تک ہو سکے امت کے لئے آسانیاں پیدا کرو، ان کو مشکلات کے راستے پر مت چلاؤ۔۔۔۔۔ مطلب یہ کہ جو احکام آسان وزم ہوں لوگوں کو وہی بتاؤ جس پر لوگ آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اگر مشکل پہلو بتاؤ گے تو لوگ اسلام کو مشکل سمجھ لگیں گے اور غیر مسلم بھی مسلمان ہونے سے پہلے سوچیں گے کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے لئے ان سخت احکام پر عمل کرنا کہیں مشکل تو نہ ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر ان کے قدم اسلام کی طرف نہ بڑھے تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں میں ہوگی جو اسلام کو مشکل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں“

آگے مفتی غلام سرور قادری واقعہ اٹک کے حوالے سے مولانا مودودی کی بات کا جواب دیتے ہیں اور بنجواب مفتی محمد شفیع کی بات کا بھی ہے۔ اس لئے کہ اس موضوع پر ان دونوں بزرگوں کا نقطہ نظر ایک ہے۔

”رہا جناب مودودی صاحب کا حضرت عائشہؓ کے واقعے سے استدلال کرنا کہ حضرت صفوان سے اپنا چہرہ چھپا لیا تو یہ بات ہم ابوداؤد صاحب سنن کے حوالے سے اور امام قاضی کے حوالے سے جسے ہم نے امام نووی کی شرح مسلم کی عبارت کے ذریعے نقل کیا، عرض کر چکے ہیں کہ منہ کا پردہ ازواج مطہرات کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس پر دوسروں کو قیاس نہ کیا جائے“ (پردہ کی شرعی نوعیت: ماہنامہ المرہ۔ جولائی 1993)

درج بالا بحث وتجزیہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ مولانا مفتی محمد شفیع نے حجاب شرعی کے جو تین درجے گنوائے ہیں اس طرح کی کوئی تقسیم قرآن سنت سے ثابت نہیں۔

ایک عقلی معاملے کا جواب:

یہ کتاب عمومی طور پر اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔ اس لئے اس میں فلسفہ، تاریخ اور منطق کی بحثوں سے گریز کیا گیا ہے۔ تاہم ایک خصوصی معاملے یعنی خواتین کے لئے چہرہ چھپانے سے متعلق ایک عقلی دلیل اتنے تواتر سے استعمال کی جاتی ہے کہ اس کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ عورت کی اصل جنسی کشش تو اس کے چہرے میں ہوتی ہے اس لئے مردوں کو فتنے سے بچانے کی خاطر عورت کے چہرے کا چھپانا ضروری ہے۔ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ عورت کا چہرہ ذوق جمال کا آئینہ دار ضرور ہے مگر کشش جنس کا نہیں۔ اس سے مرد کے esthetic sense کو یقیناً ایک خوشی مل سکتی ہے مگر اس سے سفلی جذبات صرف اس انسان میں نمودار ہوتے ہیں جس کے حیوانی جذبے بے مہار ہوں۔ ایسے مردوں کی تنبیہ ہونی چاہیئے نہ کہ اس کی وجہ سے عورتوں پر پابندی لگائی جائیں۔ درحقیقت عورت کا اصل جنسی کشش اس کے بقیہ بدن کے ابھاروں کے برہنہ ہونے، چست لباس کے اندر نمایاں ہونے اور ہیجان نیز میک اپ میں ہے۔

اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کشش تو بہت سے مردوں کے چہروں میں بھی ہوتی ہے کیا ایسے مردوں کو یا ایک خاص عمر کے سب مردوں کے بارے میں بھی اسلام کا کوئی ایسا حکم موجود ہے کہ ان کے چہرے بھی چھپائے جائیں؟ ظاہر ہے کہ اگر اسلام مردوں کے مبتلائے فتنہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیتا ہو تو عورتوں کو عورتوں کے مبتلائے فتنہ ہونے کی وجہ سے مردوں کے لئے بھی چہرہ چھپانے کا حکم ہونا چاہیئے۔ اسی بات کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ”بتلائے فتنہ کا خوف“ ہی معیار ٹھہر تو ہم جنسی کو روکنے کے لئے سب مردوں اور سب عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بھی نقاب میں رہنا چاہیئے۔

حقیقت یہ ہے کہ چہرہ کسی انسان کی شناخت کا اظہار کا نام ہے۔ چہرہ چھپانے سے شخصیت Identity less اور non entity ہو جاتی ہے۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے معاملے میں یہ چیز دین کو مطلوب نہیں ہے۔ اس کو صرف اس وقت استعمال ہونا چاہیئے جب واقعہ

اپنی شناخت چھپانی مقصود ہو۔

اس باب کا خلاصہ درج ذیل نکات کی شکل میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱: ایک خاتون کے لئے اپنے قریب ترین حلقے کے معاملے میں کوئی میں کوئی پابندیاں نہیں (سورہ نور آیت اکتیس)

۲: جن اوقات میں میاں بیوی تھکے میں ہوں ان اوقات میں ہر ایک کو چاہیئے کہ ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے۔ (سورہ نور آیت

۳: جن لوگوں سے دوستی، رشتہ داری، کاروباری یا کوئی اور تعلق ہو وہ سب مرد

و عورت ایک دوسرے کے ہاں پہلے تعارف کروائیں، اجازت لیں۔

اجازت ملے تو اندر جائیں۔ پبلک مقامات میں اجازت ضروری نہیں

(سورہ نور: آیات-27-31)

۴: ایسے موقع پر مردوں کو چاہئے کہ وہ باحیا مہذب کپڑے پہنے ہوئے ہوں

اور ان کی آنکھوں اور چال ڈھال میں حیا ہو (سورہ نور- آیات 27-31)

۵: ایسے موقع پر عورتوں کو بھی چاہئے کہ وہ باحیا مہذب کپڑے پہنے ہوئے

ہوں۔ اگر انہوں نے زینت کی ہوئی ہو تو اس زینت کو ظاہر نہ کریں۔

سوائے اس زینت کے جس کا چھپانا مشکل کا باعث ہو۔ مثلاً چہرے یا

ہاتھ کی زینت۔ وہ اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالیں اور بچنے والے زیور کا

بھی خیال رکھیں۔ ان کی آنکھوں اور چال ڈھال میں حیا ہونی چاہئے۔

(سورہ نور- آیات 27-31)

۶: معاشرہ کے معذور افراد کو بالکل گھر کے فرد کی طرح

رکھا جاسکتا ہے۔ (سورہ نور- آیات-61)

۷: مرد و خواتین میل ملاقات کے وقت اکٹھے بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور علیحدہ

علیحدہ بھی۔ (سورہ نور آیت 61)

۸: اجنبی مرد و خواتین کی اگر ایک دوسرے سے گلی بازار یا کسی بھی جگہ ملے بیٹھ

ہو تو کوئی بے حیائی اور بدتہذیبی کی حرکت نہ کی جائے۔ (سورہ نحل-16)

آیت 90۔ سورہ مومنون 23، آیت 3)

۹: کسی غیر محفوظ مقام پر جاتے وقت خواتین کو چاہئے کہ وہ ایسا باوقار

مہذب لباس پہنیں جس سے اوباش لوگ یہ جان جائیں کہ یہ شریف

عورتیں ہیں مثلاً وہ اپنے کپڑے اور سر پر ایک بڑی چادر لے لیں۔ (سورہ

احزاب۔ آیات 58-60)
جواب کے ضمن میں ازواجِ نبیؐ کے لئے خصوصی احکام تھے۔ جو سورۃ
احزاب آیات 6، 30-34، 53 اور 60 میں بیان ہوئے ہیں۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

اسلام کا تصور خاندان

سوسائٹی کی بنیاد خاندان ہے اس لئے قرآن مجید نے خاندانی معاملات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس سے متعلق تمام معاملات کے ضمن میں واضح ہدایات دی ہیں۔

خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ اور محبت سے بھرپور رشتہ سے وجود میں آتا ہے۔ انسانیت کی ابتداء ہی آدم و حوا کے جوڑے سے ہوئی تھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت اپنی آزاد نہ رضا مندی سے جب ساری زندگی اکٹھا رہنے کا عہد کرتے ہیں تو یہ دونوں رشتہ نکاح میں بندھ جاتے ہیں۔ یہ لازم ہے کہ ہر نکاح کا گواہوں کی موجودگی میں عام اعلان کیا جائے تاکہ سب لوگ یہ جان جائیں کہ ایک نیا جوڑا وجود میں آ گیا ہے۔ اس رشتے کی سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون و اطمینان اور محبت کی دولت حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لباس کی مانند ہیں۔ ان دونوں کے حقوق و فرائض آپس میں ہم پلہ و ہم مرتبہ ہیں۔ البتہ مرد کا ایک حق زیادہ ہے وہ یہ کہ وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کی ایک ذمہ داری بھی زیادہ ہے وہ یہ کہ بیوی بچوں کے تمام اخراجات کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔

خاندان کے ضمن میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان سوالات پر بحث کریں گے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کا اصل مطلب کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں جنسی تعلق جائز ہو جاتا ہے۔ اس رشتے سے باہر جنسی تعلق رکھنا اسلامی تعلیمات کی رو سے منع ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا۔

خبردار زنا کے قریب بھی نہ چمکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ (بنی

اسرائیل 17- آیت-32)

قرآن مجید میں خاندان سے متعلق احکام زیادہ تر سورۃ نساء میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کی ابتداء ہی اس طریقہ سے ہوتی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ذَقِيًّا۔

”اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو اور رشتے ناٹے توڑنے سے بچو۔ بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔“

اس کے بعد آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ نکاح میں دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوگا۔ یعنی ایک اپنی آزادانہ مرضی سے دوسرے کو پیش کش کرے گا اور دوسرا اسے قبول کرے گا۔ شوہر اس موقع پر معاہدے کے مطابق کچھ مال اپنی بیوی کو دے گا۔ تیسرا یہ کہ اس رشتہ میں پابندی اور مستقل جاری رہنے کا عزم و ارادہ ہوگا اور چوتھی بات یہ کہ چوری چھپے ناجائز جنسی تعلق نہیں ہوگا۔ بلکہ اعلان عام ہوگا۔ ارشاد ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَدَّاءُ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔

”(جو عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں) ان کے سوا باقی سب عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو۔ ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پس ان میں سے جن سے تم نے تمتع کیا ہو تو ان کو ان کی مہر دو، فرض کی حیثیت سے۔ مہر کے ٹھہرانے

کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔“ (سورۃ نساء 4-آیت 24)

آگے ارشاد ہے:

”مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَحَدِّثَاتٍ اخْدَانِ

”اُن کو قید نکاح میں لا کر نہ کہ بدکاری کرنیوالی والیاں اور چوری چھپے آشنائی گانٹھے والیاں“ (سورۃ نساء آیت 25)

اس سورۃ کی آیت نمبر اکیس میں نکاح کو ”بیثاق غلیظاً“، یعنی ایک پختہ معاہدہ کہا گیا ہے۔ اس مفہوم کی آیات قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آئی ہیں۔

اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کی رو سے میاں بیوی کا مثالی رشتہ کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق مثالی میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لباس کی مانند ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک دوسرے کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ ایک دوسرے کیلئے خوشی و مسرت کا باعث بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

”وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو“۔ (بقرہ 2-آیت 187)

آگے ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا إِلَهَهُ رَبُّهُمَا لِنِئْنِ اتَيْنَاكَ صَالِحًا لِنُكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تم (مرد و عورت) کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بنایا

تاکہ تم (مرد و عورت) میں سے ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب شوہر نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا۔ سو وہ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی پروردگار سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح و سالم اور نیک اولاد دے دی تو ہم تیرے شکر گزار رہو گے۔“ (اعراف 7، آیت 189)

مزید ارشاد ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ۔

”اس پروردگار کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں۔ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں“ (روم 30، آیت 21)

قرآن مجید یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ عام حالات میں میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہم پلہ و ہم مرتبہ ہیں۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

عورتوں کے لئے بھی معروف طریقہ پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں“ (بقرہ 2، آیت 228)

اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کی رو سے مرد کے خصوصی فرائض کیا ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا حکم یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھے گا۔ اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اس پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ اگر اسے بیوی کی کچھ عادتیں پسند نہ ہوں تب بھی اس کے ساتھ گزارا کرے۔ اس لئے کہ خامیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔

ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُنَّ بَعْضُ مَا اكْتَسَبْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کا مال کمانے کے لئے زبردستی
ان کے وارث بن بیٹھو۔ تمہارے لئے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے اس مال کا کچھ
حصہ اڑالینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بدچلنی (زنا) کی
مرکب ہوں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں
تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔“ (نساء، 4،
آیت 19)

قرآن مجید کی یہ بھی ہدایت ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا چاہیے اور ان کے مقابلے میں اپنا حق
چھوڑنا چاہئے۔ سورۃ بقرہ میں ایک لمبی بحث کے بعد جس میں طلاق کے قوانین زیر بحث ہیں قرآن مجید کا ارشاد ہے۔
وَأَنْ تَحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ تَقْوًى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔

”اور اگر تم مرد (عورتوں کے مقابلے میں) اپنا حق چھوڑ دو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ آپس کے
معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔“ (بقرہ 2، آیت
237)

اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کی رو سے بیوی کے خصوصی فرائض کیا ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار، اطاعت گزار اور فرمانبردار رہے گی۔ وہ اپنے شوہر اور گھر کے رازوں کی حفاظت
کرے گی۔ ارشاد ہے:

فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

”پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرماں بردار اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ خدا نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔“ (نساء، آیت 34)

گویا وہ اپنے شوہر کے جان و مال، آبرو، بچوں اور ان کے رازوں اور مزاج کا پورا پورا خیال رکھے گی۔ عام حالات میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار رہے گی۔ اس کے ساتھ گستاخی اور بے عزتی کا رویہ نہیں اپنائے گی۔ وہ اپنے شوہر کی سچی رازدان اور خیر خواہ ہوگی اور اپنے شوہر کے خلاف بغاوت اور سرکشی نہیں کرے گی۔

اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کی رو سے خاندان کا سربراہ کون ہے بالفاظ دیگر فیصلہ کن اتھارٹی کس کو حاصل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی رو سے ایک خاندان کی چھوٹی سی وحدت بھی دراصل ایک چھوٹی سی ریاست ہے جو ایک سربراہ کی محتاج ہے۔ سربراہی صرف ایک حق نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، ہر چیز کا خیال رکھنا اور گھر کی حفاظت اور مدافعت کرنا سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ مرد کو پروردگار نے وہ خصوصیات دی ہیں جو سربراہی کے لئے ضروری ہیں مثلاً سخت جان ہونا، محنت و مشقت کے لئے زیادہ موزوں ہونا، معاشرے میں مقابلے کے لئے جذبات مسابقت کا ہونا۔ اس کے علاوہ خاندان پر خرچ کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے شوہر کو خاندان کا سربراہ قرار دیا ہے۔ اس کیلئے قرآن مجید نے ”قوام“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کے معنی محافظ و نگہبان اور ضروریات مہیا کرنے والے کے ہیں۔ چنانچہ قوام ہونا مرد کا حق بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے۔

یہاں یہ بات واضح دینی چاہیے کہ قرآن مجید کے مطابق پروردگار نے مرد و عورت کو مختلف حیثیتوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے مثلاً اگر مرد حفاظت کے لئے زیادہ موزوں ہے تو عورت بچوں کی پرورش اور نگہداشت کیلئے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہے:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”مرد (شوہر کی حیثیت سے) عورتوں کے محافظ و نگہبان اور ان کی ضروریات مہیا کرنے پر ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر (یعنی کبھی مرد کو اور کبھی عورت کو) فضیلت بخشی ہے (چنانچہ یہاں) وجہ یہ ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے“ (نساء، آیت 34)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

”عورتوں کے لئے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں مرد کے لئے ان پر (قوام کی حیثیت سے) ایک درجہ زیادہ ہے۔“

درج بالا دونوں آیات میں مزید دو نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ کیا ہر مرد قوام ہے۔ مثلاً ایک شخص کے مر جانے سے اس کا بیٹا بھی اپنی والدہ کا قوام بن جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ان دونوں مقامات کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ یہاں صرف میاں بیوی ہی مراد ہیں۔ اس لئے کہ ان دونوں مقامات پر ساری بحث میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ جہاں تک باقی رشتوں کا تعلق ہے ان کے متعلق قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بحث کی ہے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کیا پروردگار نے مرد کو عورت پر مطلقاً کوئی فضیلت بخشی ہے۔ کوئٹہ سورۃ نساہ کی آیت -34 کے کلمے ”بما فضل اللہ بعضهم علی بعض“ سے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کی عورت پر کوئی مطلق فضیلت نہیں ہے اس لئے کہ قرآن مجید یہ بات واضح کر چکا ہے کہ سوائے سربراہی کے مرد و عورت کے حقوق آپس میں ہم پلہ و ہم مرتبہ ہیں۔ درج بالا آیت کے اس کلمے کا ترجمہ ہے ”اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے“، یعنی کسی خصوصیت کے لحاظ سے کسی کا درجہ زیادہ ہے اور کسی اور خصوصیت کی وجہ سے کسی اور کا درجہ زیادہ ہے۔ اگر قرآن مجید کو یہ بات کہنی ہوتی کہ مردوں کا درجہ مطلقاً زیادہ ہے تو وہ واضح طور پر کہتا کہ ”اللہ نے مرد پر مطلق فضیلت بخشی ہے“ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید ہر اہم اور بنیادی بات بالکل واضح طور پر کہتا ہے اور وہ اجمالی بات وہیں کہتا ہے جہاں اجمالی بات کہنا ہی موزوں ہو۔ اس آیت سے پہلی آیت میں قرآن مجید نے فضیلت والی بات کو بہت واضح طریقہ سے یوں بیان کیا ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسُئِلُوا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

”اور جس چیز میں اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کو حصہ ملے گا

اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، (نساء-4، آیت 32)

اگلا سوال یہ ہے کہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے ایک شوہر اپنی بیوی پر کیا کچھ بالجبر نافذ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ گھر کی تنظیم کے سلسلے میں جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں آخری فیصلے کا اختیار شوہر کو حاصل ہے۔ تاہم وہ اپنی بیوی کے کسی ذاتی معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تاہم اس مختصر جواب کی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے۔ ہمارا دین ہم میں یہ مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ گھر کے اندر مکمل ہم آہنگی، اتفاق اور خوشی ہو۔ تمام فیصلے مشورے اور اتفاق رائے سے کئے جائیں۔ مرد و عورت ایک دوسرے کی ہر وہ ضرورت، جو پوری کر سکتے ہوں، پوری کریں۔ اور باہر کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں۔ اسلامی معاشرے کے برعکس، مغربی معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت کو خود اپنی جگہ پر کائی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر خاندان وجود میں آ بھی جائے، تب بھی وہ نہایت ناپائیدار ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے ہیں اور بات بات پر علیحدگی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ تاوقتیکہ مرد و عورت خود ہی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کریں۔ دوسری طرف اسلام کی رو سے خاندان ایک ننھی مٹی سی ریاست ہے۔ جس میں ہر کام خوش اسلوبی اور معاملہ فہمی سے ہونا چاہیے، تاہم آخری فیصلے کا اختیار کسی نہ کسی کے پاس تو ہونا چاہیے۔ اس لئے گھر کی تنظیم کے سلسلے میں جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں آخری فیصلے کا اختیار شوہر کو حاصل ہے۔ مثلاً کہاں رہائش اختیار کی جائے؟ بچوں کو کون سے سکول میں داخلہ دلایا جائے؟ گھر کے اندر رشتہ داروں اور دوستوں میں سے کون کون آئے اور کون کون نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم دین ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ مردان سب چیزوں میں اپنی بیوی کی خوشی ملحوظ رکھے۔ حضور اکرمؐ اس بارے میں اتنے حساس تھے کہ آپؐ نے حجۃ الوداع کے اہم ترین موقع پر، میاں بیوی کے تعلق کے اس پہلو پر روشنی ڈالی۔ تاہم مرد اپنی بیوی کے کسی ذاتی معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ مثلاً وہ بیوی کے مال پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ شوہر اسے کوئی خاص کپڑا پہننے یا کوئی خاص کھانا کھانے پر مجبور نہیں کر سکتا، وہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات سے نہیں روک سکتا۔ وہ اسے مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ گویا وہ سب امور، جو عرف عام میں کسی فرد کے ذاتی معاملات کہلاتے ہیں، ان میں کوئی مرد اپنی عورت کو حکم نہیں دے سکتا۔ رسول اکرمؐ نے اس سب امور کو مختلف مواقع پر وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ تاہم دین کا مزاج یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی ایک بیوی اپنے شوہر کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے۔ کیونکہ مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے شوہروں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مار پیٹ سکتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت

ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام نے مرد کو اپنی بیوی پر ہاتھ چلانے کی کھلی اجازت دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں ایک شوہر کو قطعاً یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی ایذا پہنچائے۔ بیوی سے کوئی بڑا مالی نقصان بھی ہو جائے یا بچے اس کے بے تو جہی کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو جائیں تب بھی شوہر اسے مارنے پینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ صرف ایک صورت میں شوہر اپنی بیوی کے خلاف تادیبی اقدام کر سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ جب ایک بیوی کھلی بغاوت پر اتر آئے۔ وہ اپنے شوہر کی بات ماننے سے کھلم کھلا انکار کر دے اور بالکل ہی نافرمان ہو جائے ایسی صورت میں قرآن مجید مردوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیویوں کو اچھے طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کریں اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر شوہر اپنا بستر الگ کر لے۔ اس طرح عورت کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اسے بغاوت اور نافرمانی کی روش چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ احساس دلانے کی خاطر بیوی کو ہلکی ضرب بھی لگا سکتا ہے۔ اس آخری بات کی مزید توضیح حضورؐ نے یوں کی ہے کہ یہ ضرب صرف احساس دلانے کی خاطر ہونی چاہیے اور چہرے یا کسی نازک مقام پر نہیں لگنی چاہیے۔ ارشاد ہے:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشْوَزَهنِ فَعُظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

”وہ عورتیں جن سے تم کو نافرمانی یا بغاوت کا اندیشہ ہو ان کو (پہلے) نصیحت کرو۔ اور (اگر نہ مانیں تو) ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ اور اگر (پھر بھی وہ نہ مانیں تو) ان کو ہلکی جسمانی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرماں برداری کرنے لگیں تو ان پر ظلم کرنے کے راستے مت تلاش کرو“ (نساء: 34)

یہاں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ اسلام نے شوہر کو یہ اجازت کیوں دی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا منشاء یہ ہے کہ گھر کی سلطنت تباہ نہ ہونے پائے اور گھر کی بات گھر ہی میں رہے۔ اسلام ہر جگہ امن و سلامتی کو پسند کرتا ہے جس طرح ہر مسلمان کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کا وفادار رہے گا اور ریاست کا حکم مانے گا سوائے اس حکم کے جس کے ذریعے اسے گناہ کرنے کا حکم دیا جائے (مثلاً اس کو بزرگوار پلائی جائے)۔ اس طرح اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ گھر کی چھوٹی سی ریاست امن و محبت کا نمونہ بنی رہے۔ یہ ٹوٹنے نہ پائے اور اگر اسے ٹوٹنے سے بچانے کیلئے شوہر کو کچھ تادیبی کارروائی بھی کرنی پڑے تو ایسا کر لے۔ یہ تادیبی کارروائی گھر ٹوٹنے کی نسبت بہت کمتر برائی ہے۔

اسی لئے قرآن مجید ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ اگر درج بالا تینوں کاموں سے گھر کے حالات نہ سدھریں اور میاں بیوی کے تعلقات منقطع ہونے کی نوبت آجائے تو پھر اس کے خاندان کے دوستوں، رشتہ داروں، پوری سوسائٹی اور بد رجاء خریا ست کو بھی حرکت میں آنا چاہیئے اور دونوں کے درمیان وسیع تر سمجھوتے اور پرامن بقائے باہمی کی خاطر دوا فراہم پر مشتمل ایک جیوری مقرر کرنی چاہیئے۔ جن میں ایک فرد مرد کی طرف سے ہو اور دوسرا عورت کی طرف سے۔ یہ دونوں مل کر ایک قابل عمل سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک نئے معاہدے کے ذریعے میں میاں بیوی مستقبل میں زندگی بسر کریں۔ ارشاد ہے۔

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيدَا اَصْلَاحًا مِّنْ يُّوفِقُ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا۔

”اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک نمائندہ مرد کے لوگوں میں سے مقرر کرو اور ایک نمائندہ عورت کے لوگوں میں سے۔ اگر دونوں (میاں بیوی) اصلاح کے طالب ہوئے تو اللہ ان کے درمیان سازگاری پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے۔“ (نساء، 4، آیت

(35)

گویا اسلام کا منشاء یہ ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے اس اکائی کو بچایا جائے تاکہ معاشرت کی سب سے اہم بنیاد ٹوٹنے نہ پائے، دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے بغاوت و سرکشی کی صورت میں ایک شوہر کے لئے اپنی بیوی کو ضرب لگانے کی آخری حد کیا ہے؟

یہ بات تو واضح کی جا چکی ہے کہ اس ایک معاملے کے سوا شوہر کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس معاملے میں بھی ضرب لگانے کی آخری حد یہ ہے کہ یہ محض علامتی ہونی چاہیئے۔ یہ ہلکی ہونی چاہیئے اور یہ چہرے یا کسی نازک مقام پر نہیں لگنی چاہیئے۔ مستند روایات میں حضورؐ سے یہ ہدایت نقل ہوئی ہے۔ مثلاً مشکوٰۃ کی روایت ہے:

”میں نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا جو تم کھاؤ، وہی انہیں بھی کھاؤ۔ جو تم پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ (سرکشی کی صورت میں) چہرے پر مت مارو اور اگر اس سے بطور تادیب علیحدگی چاہو تو صرف اتنی کہ بستر الگ کر دو۔ مکان الگ نہ کرو۔

اسی کے متعلق حضورؐ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ یہ اجازت تو موجود ہے مگر انبیاءؑ نے کبھی ایسا نہیں کیا اور اچھے مردوں کو ایسا نہیں

کرنا چاہیے۔ حضورؐ کے الفاظ ہیں ”وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارَكُم“، یعنی اچھے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ حضورؐ کے اس ہدایت کی قرآنی بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ضرب اور دوسری ایذائیں ایک جرم اور قابل دست اندازی ریاست ہے۔ اس معاملے میں میاں بیوی سمیت کوئی استثناء نہیں ہے (ملاحظہ کیجئے سورۃ مائدہ 5، آیت نمبر 45) اسی سلسلہ میں ایک ضمنی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھریلو تشدد کے خلاف ریاستی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کئی معاشروں میں خواتین پر تشدد ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مرد بات بے بات عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو زخمی کرتے ہیں۔ اس لئے اس معاملے میں ریاستی سطح پر قانون سازی ضروری ہے۔ اس سے معاشرے میں یہ شعور بڑھے گا کہ شوہر کو صرف نشوونما یعنی کھلی بغاوت ہی کے سلسلے میں تادیبی اختیارات حاصل ہیں اور محض علامتی ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خواتین کی ہر حادثاتی موت (مثلاً چولہے پھٹنے کی وجہ سے موت) کی باقاعدہ عدالتی تحقیقات کے لئے بھی قانون سازی کی جائے۔

نکاح کے ضمن میں اگلا سوال جسے قرآن مجید نے براہ راست لیا ہے وہ مہر سے متعلق ہے۔ مہر دراصل اس رقم کا نام ہے، جو کہ زندگی بھر کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے والے مرد کی طرف سے، اس موقع پر جب کہ ایک عورت جو کہ اس کے عقد نکاح میں آرہی ہے اور اس کا مقام تسلیم کر کے، اپنا آپ اس کے حوالے کر رہی ہے، ادا کی جاتی ہے۔ دین نے نوکن کے طور پر یہ رقم لازم کی ہے، تاکہ وہ اسے غیر معمولی حالات میں اپنی مرضی اور آسانی کے ساتھ استعمال کر سکے اور اس کے استعمال میں اس پر کوئی فتنہ نہ ہو۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے اور دس مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ مہر کی رقم کا تعین نکاح کے موقع پر لازم ہے۔

مہر کی رقم کے سلسلے میں قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ اس رقم کا تعین معاشرتی اور مالی حالات کے لحاظ سے کیا جائے۔ یہ رقم اتنی ہونی چاہیئے کہ اس سے عورت کو احساس تحفظ ہو۔

باہم رضا مندی سے یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ رقم نکاح کے ساتھ فوراً ہی (مہر متجل) شوہر اپنی بیوی کو ادا کرے گا، یا وہ اس کا حصہ بعد میں (مہر موجل) اپنی بیوی کے مطالبے پر ادا کرے گا۔ بعد میں اگر بیوی چاہے تو اس مہر کا کچھ حصہ معاف بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مہر کے متعلق یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کی کوئی شرعی مقدار ہے، جو بیس روپے دس آنے بتائی جاتی ہے۔ درحقیقت ایسی کوئی مقدار دین میں نہیں ہے۔ یہ مقدار اور نگ زیب عالمگیر کے زمانے میں علماء نے لوگوں کی آسانی کے لئے بطور تجویز بیان کر دی تھی۔ اس وقت کی وہ رقم آج کے لاکھوں روپے کے برابر ہے۔ اس لئے کہ اس زمانے میں ایک روپے کا چار تو لے سونا آتا تھا۔

دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی چاہے تو اسے مہر واپس کرنا ہوگا۔ اصل معاملہ یوں ہے کہ بعض اوقات مہر کی رقم بڑی غیر حقیقت پسندانہ لکھ دی جاتی ہے۔ مثلاً شوہر کا آبائی گھر، اس کی ساری یا نصف جائیداد وغیرہ۔ پھر جب میاں یا بیوی ایک دوسرے سے علیحدگی چاہتے ہیں تو اس غیر حقیقت پسندانہ مہر کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو متعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ علیحدگی کی صورت میں اسے اپنی ایک بڑی ملکیت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں معاملہ کو حل کرنے کیلئے قرآن مجید ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ”کچھ لو اور کچھ دو“ پر سمجھوتہ کیا جائے اور باہمی رضامندی سے ایسی غیر حقیقت پسندانہ شرطوں کو اعتدال پر لایا جائے۔

اگر نکاح ہو گیا ہے، مگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو شوہر کو مہر کا نصف حصہ اپنی بیوی کو دینا ہوگا۔ اگلی بات جس کے ضمن میں قرآن مجید نے براہ راست ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ رشتہ داروں اور افراد کا آپس میں نکاح ممنوع ہے۔

جن رشتہ داروں کا آپس میں نکاح ممنوع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی بنیاد رحم، محبت اور شفقت کے اعلیٰ ترین جذبات کی بنیاد پر ہونی چاہیئے اور ان میں نفسانی و جنسی خواہشات و میلانات کا کوئی گزرتک نہیں ہونا چاہیئے۔ ان رشتوں میں کسی قسم کی رشک و رقابت کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ ہدایت سورہ نور آیت نمبر 23 میں دی گئی ہے اور اس کے مطابق ایک مرد کیلئے اپنی ماں، بیٹی، بہنوں، پھوپھیوں، خالائیں، بھتیجیوں، بھانجیوں، وہ خواتین جنہوں نے اس مرد کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہو۔ اس دودھ پلانے والی خاتون کی بچیاں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بیٹوں کی بیویاں، ان سب سے شادی کرنا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممنوع ہے کہ دو بہنوں یا خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ہی فرد کے نکاح میں جمع کر دیا جائے۔ ایک مسلمان مرد کے لئے کسی مشرک عورت سے شادی کرنا منع ہے البتہ ایک مسلمان مرد کسی اہل کتاب (یعنی یہودی یا عیسائی) عورت سے بھی اس صورت میں شادی کر سکتا ہے جب وہ پاک دامن ہو۔ ارشاد ہے:-

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَحَذِينَ اخْدَانٍ

”اب تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے

اور تمہاری کھانا ان کے لئے حلال ہے۔ اور شریف عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو“ (مائدہ 5، آیت 5)

مسلمان خواتین کے لئے کسی بھی غیر مسلم مرد سے شادی کرنا منع ہے۔ ارشاد ہے۔

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا
 ”نہ وہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لئے حلال ہیں اور نہ (کفار) ان (مسلمان) عورتوں کیلئے حلال ہیں۔“ (الممتحنہ آیت 10)

اس موقع پر دو سوالات کا جواب ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کیا یہ عدم مساوات نہیں ہے کہ مسلمان مرد تو اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے مگر مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان تو اہل کتاب کے انبیاء اور ان کی کتابوں کی مکمل تعظیم و تصدیق کرتے ہیں۔ اس لئے کسی مسلمان مرد کی طرف سے کسی اہل کتاب عورت کی دل آزاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اہل کتاب حضور کی رسالت تسلیم نہیں کرتے۔ اس لئے یہ قوی اندیشہ ہے کہ اہل کتاب مرد اپنی مسلمان بیوی کے مذہبی جذبات کی پاسداری نہیں کرے گا۔
 درج بالا ہدایت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب حضور ان سب لوگوں کو براہ راست مکہ میں تیرہ برس تک دعوت دے چکے تھے۔ اس کے بعد مدینہ میں حضور ایک ریاست بنا چکے تھے اور اس ریاست کو بھی بنے ہوئے سات آٹھ برس گزر چکے تھے۔ گویا اس وقت تک ان تمام لوگوں پر اسلامی دعوت کی بھرپور اتمام حجت ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر بدستور غیر مسلم ہو تو اس وقت تک اس خاتون کو اپنے شوہر سے رشتہ توڑنے کی ضرورت نہیں جب تک وہ کئی سال کی کوشش کے بعد اس نتیجہ تک نہ پہنچ جائے کہ اس کے شوہر کے قبول اسلام کا کوئی امکان نہیں اور یہ کہ وہ اسلام کا سخت دشمن ہے۔

درج بالا احکام و ہدایات وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں ہدایات نازل ہوئی ہیں۔ اب ہم ان چند مسائل کو لیں گے جو آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں:
 اس ضمن میں پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے معاشرتی حالات میں عورتیں عام طور پر احساس عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ چنانچہ کیا معاہدہ

شوہر کے والدین، اس کے بیوی سے ہمیشہ شفقت و محبت کا سلوک کریں گے۔

۶: بیوی کو ہر مہینے تین ہزار روپیہ ذاتی اخراجات کے لئے دئے جائے گے۔

۷: بیوی کے خاندان والے اپنے حالات کے مطابق جو چیز بھی مناسب سمجھیں گے، دیں گے۔ تاہم اس ضمن میں شوہر کے خاندان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

۸: پروردگار اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تاہم خدا نخواستہ شوہر کی طرف سے طلاق کی صورت میں وہ بیوی کو فوری طور پر دوسو تو لے سونے کے برابر رقم ادا کرے گا۔

۹: بیوی کی طرف سے خدا نخواستہ خلع مانگنے کی صورت میں کوئی شرائط نہیں ہوگی۔ یعنی بیوی پر کوئی بات ثابت کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شوہر کی طرف سے کوئی اضافی رقم نہیں دی جائے گی۔ البتہ بیوی کی طرف سے مہر بھی واپس نہیں کیا جائیگا۔

۱۰: شوہر کو دوسری شادی کی اجازت کسی ناگزیر معاشرتی ضرورت سے مشروط ہوگی اور اس کے لئے پہلی بیوی کی آزادانہ تحریری اجازت بھی ضروری ہوگی۔

درج بالا معاہدہ محض بطور مثال درج کیا گیا۔ سب خاندان اپنے اپنے حالات کے مطابق ایسے معاہدوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاتون اپنی شادی کے سلسلہ میں فیصلہ کن اختیار کی مالک ہے۔ اور کب وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے یا پھر اس کی شادی اس کا دلی (قریب ترین ذمہ دار بزرگ مرد) کرے گا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک شادی کے ضمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد و عورت کے خاندانوں اور خود مرد و عورت میں مکمل ہم آہنگی ہو۔ اور وہ سب اس رشتہ سے راضی و مطمئن ہوں۔ تاہم اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو قانونی طور پر عورت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی مرد اس کا نکاح نہیں کر سکتا اور تنازعہ کی صورت میں وہ بھی اس معاملہ میں خود مختار ہے کہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک آزادانہ پختہ معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دوزی عقل اور معاملہ فہم مرد و عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور وہی تمام ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ اس پختہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو آزاد تسلیم کیا جائے۔

قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ عورتیں اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنے میں خود مختار ہیں اور ان کے اس اختیار میں کسی کور کاوٹ نہیں ڈالنی چاہیئے۔ ایک عام خاتون کے لئے تو یہ حق ہے ہی۔ قرآن مجید نے ایک ایسے معاملے

میں خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے جہاں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خواتین کو نیراشتہ استوار کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنالیں گے۔ مثلاً ایک خاتون جسے طلاق دی جا چکی ہے یا جس کا خاوند مر چکا ہے اور خاوند کے خاندان سے سابقہ تعلق کی بناء پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اسے نیراشتہ استوار کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَطَافِرٌ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

"جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت (three menstrual cycle) پوری کر لیں تو پھر اس بات میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیرِ تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ دونوں معروف طریقے پر باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روزِ آخر پر ایمان لائیو اے ہو، تمہارے لئے شاکستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے" (بقرہ-2، آیت 232)

آگے ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْمُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔

"تم میں سے جو لوگ مر جائیں۔ ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن روکے رکھیں۔ پھر جب یہ مدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنی ذات کے معاملے میں اختیار ہے کہ معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں" (بقرہ-2، آیت 234)

درج بالا آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی ہی فیصلہ کن ہے۔ اگر اس معاملے میں کسی اور کی رائے فیصلہ کن ہوتی تو اتنی اہم بات کا ذکر لازماً قرآن مجید کرتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ طلاق کے ایک خاص معاملہ میں بھی قرآن مجید نکاح کرنے کا حق واضح طور پر عورت ہی کو دیتا ہے۔ اس خاص معاملے کی تفصیل آگے آئے گی۔ ارشاد ہے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

”پھر اگر وہ مرد (ان دو طلاقوں کے بعد) اس عورت کو طلاق دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کیلئے جائز نہیں ہے۔ آنکہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر اگر وہ (دوسرا شوہر) اسے طلاق دے دے تو پھر ان دونوں (یعنی پہلے شوہر اور اس مطلقہ خاتون) پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ رجوع کر لیں۔ (یعنی آپس میں ایک دفعہ پھر نکاح کر لیں)۔ بشرطیکہ وہ توقع رکھتے ہوں کہ اللہ کے حدود پر قائم وہ سکتے ہیں۔“ (بقرہ-2، آیت-230)

قرآن مجید کے اس واضح بیان کے بعد جب ہم ذخیرہ روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ وہ روایات بھی جن میں حضورؐ نے واضح طور پر عورت کو اختیار دیا کہ وہ اپنی شادی کے سلسلہ میں خود مختار ہے اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے کچھ مختلف معنی نکلتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس کے مطابق

”حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: بیوہ عورت کا نکاح اس سے مشورہ لئے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سے اجازت کے کیا معنی؟ (یعنی اگر کنواری نوجوان لڑکی شرم و حیا کی وجہ سے زبان سے ہاں کا لفظ نہ نکال سکے تو؟) آپؐ نے فرمایا: اس کا خاموش رہنا (ہاں کہنے کے مترادف ہے)۔ (صحیح بخاری کتاب النکاح)

درج بالا حدیث سورۃ بقرہ آیات 232 اور 234 کی بالکل واضح تشریح کر رہی ہے۔ اور واضح طور پر بتا رہی ہے کہ بیوہ عورت اور کنواری دونوں کی اجازت ان کے نکاح کے معاملے میں فیصلہ کن ہے۔

دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ یہ روایت یوں ہے۔

"شوہر دیدہ عورت اپنے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ خود فیصلہ کرے اور کنواری سے بھی اجازت لینی ضروری ہے (ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: کنواری سے اس کا والد اجازت لے اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے: (صحیح مسلم کتاب الزکاح)

گویا ایک نوجوان کنواری بچی کی اپنی کوئی ترجیح نہ ہو۔ بالفاظ دیگر وہ شرم و حیا کا پیکر ہو۔ تب بھی یہ لازم ہے کہ اس سے اجازت لی جائے اور اسی کی بات فیصلہ کن ہوگی۔

تیسری روایت نسائی اور مندا احمد کی ہے اس روایت کے مطابق

"حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسولؐ میرے باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا بیاہ صرف اس لئے کر دیا ہے کہ میرے ذریعے سے اس سے دولت نکالے۔ آپؐ نے نکاح (کو برقرار رکھنے یا منسوخ کرنے) کا حق لڑکی کو دیا۔ لڑکی نے کہا: میرے والد نے جو کچھ کیا میں اُسے جائز قرار دیتی ہوں۔ میری خواہش صرف یہ تھی کہ عورتیں جان لیں کہ اس معاملے میں یا پوں کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ (نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد: کتاب الزکاح)

یہ حدیث اس بارے میں بہت واضح ہے کہ فیصلہ کن اختیار باپ کا نہیں بلکہ خود لڑکی کا ہے۔

"ایک لڑکی حضورؐ خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: میرے باپ نے "میرا نکاح ایک مرد سے کر دیا ہے اور میں اُسے ناپسند کرتی ہوں۔ آپؐ نے باپ سے فرمایا کہ تمہیں نکاح کا اختیار نہیں ہے پھر لڑکی سے فرمایا: جاؤ جس سے تمہارا راجی چاہے نکاح کرلو"۔ (نصب الراية۔ کتاب الزکاح)

اس موضوع پر مزید روایات بھی موجود ہیں۔ مگر طوالت اور تکرار کی وجہ سے ان تعرض نہیں کیا جا رہا۔

اب ہم ان روایات کو لیتے ہیں جن سے قرآن مجید وحدیث کے درج بالا حوالوں سے مختلف بلکہ متضاد معنی نکلتے ہیں۔ پہلی روایت ابوداؤد اور ابن ماجہ کی ہے اس روایت کے مطابق:

”رسول اللہؐ نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں۔“ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ۔ کتاب النکاح)

اگر اس روایت کو اپنے ظاہری اور لفظی معنوں میں لیا جائے تو یہ قرآن کی تمام تصریحات اور کثرت احادیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے مطابق عورت تو کیا ایک مرد کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ اس کا ولی اس کے نکاح کی منظوری دے۔ بصورت دیگر نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ان معنوں میں تو یہ روایت قطعاً ناقابل قبول ہے۔

البتہ اس روایت کو ترغیب اور حسن معاشرت کے لحاظ سے ایک نصیحت کے طور پر لیا جاسکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضورؐ نے فرمایا: ”عہد کی پاسداری کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔“ اس روایت سے یہ معنی نہیں نکلتے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والا خارج از اسلام ہے۔ بلکہ اس طرز بیان سے اصل مقصود یہ تنبیہ ہے کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہئے۔ درج بالا روایت بھی اسی نوعیت کی نصیحت ہے۔ کہ اصل نکاح کی اصل روح تو اسی نکاح میں ہے جس میں شوہر اور بیوی اور دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی رضامندی شامل ہو۔

دوسری روایت ابوداؤد ترمذی کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا: جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے۔ اس کا باطل ہے۔ پس اگر جھگڑا ہو تو جس عورت کا ولی نہ ہو تو سلطان اس کا ولی ہے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، کتاب النکاح)

واضح رہے کہ یہ روایت خود ابوداؤد اور ترمذی کے مطابق ایک کمزور روایت ہے۔ یہ حدیث زہری سے روایت ہوئی ہے اور جب خود زہری سے اس کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے اس حدیث سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ (کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ جلد چہارم صفحہ 89) یہ حدیث اپنے ظاہری معنی میں قرآن مجید کی واضح ہدایت کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے اس سے کوئی دلیل نہیں لائی جاسکتی۔

تیسری روایت بیہقی کی ہے۔ اس کے لئے الفاظ یہ ہیں۔

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ایک عورت دوسری عورت کی نکاح نہ کرے۔ اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے۔“ (اسنن الکبریٰ للبیہقی)

اس روایت کا پہلا حصہ عقل اور دوسرا خلاف قرآن ہے۔ پہلا حصہ اس لحاظ سے خلاف عقل ہے کہ اگر ایک بیوہ عورت کی صرف لڑکیاں ہوں اور اس کے نزدیکی رشتہ دار نہ ہوں تو بھلا وہ اپنی بچیوں کی شادی کیسے کرے گی؟ رہا دوسرا حصہ تو اس بارے میں

قرآن مجید کی صاف ہدایت ہے کہ ”اس بات میں رکاوٹ نہ ہو کہ وہ عورتیں اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ دونوں معروف طریقہ پر باہم نکاح کرنے راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا“ (بقرہ آیت: 232)

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا باپ دادا اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا اسلام کے احکام کے منافی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی صریح ہدایت کے مطابق بلوغ کے بعد ہی نکاح کی عمر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ نساء میں یتیموں کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے ارشاد ہے۔

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ ذُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا سِرًّا وَعَظِيمًا وَلَا تَبْكُرُوا وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔

”اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ۔ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔“ (نساء 4، آیت-6)

تاہم اس ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض صحیح روایات کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر چھ سال اور خضتی کے وقت نو سال تھی۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نابالغ لڑکی کا نکاح بھی اس کے والدین کر سکتے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر سولہ سترہ سال اور خضتی کے وقت انیس برس کی تھی۔ اس موضوع پر سرگودھا کے ایک جید عالم دین جناب حکیم نیاز احمد نے تحقیق کے بعد اپنی معرکتہ الآراء کتاب ”تحقیق عمر عائشہ صدیقہؓ“ شائع کی ہے جو ”مشکوٰۃ کیڈی F-89 بلاک نمبر-2 پی ای سی ایچ ایلس کراچی-29 کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس عظیم تحقیقی کاوش کا خلاصہ جناب خالد مسعود نے ”تذکرہ“ جولائی 1984ء میں پیش کیا ہے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل اور ٹیکنیکل اور ثقیل بحث ہے۔ تاہم چونکہ یہ آج کے حوالے سے بہت اہم ہے اس لئے اسے ان صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔

فاضل مصنف نے کتاب کے پہلے حصہ میں ان تمام روایات پر جرح کی ہے جو ام المومنین کو کم عمر بتاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم

روایت جو بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ، سب نے بیان کی ہے۔ وہ تزوج عائشہ کی یہ روایت ہے کہ:

نكح النبی عائشة وهی بنت سنين وینی لها وهی بنت تسع

سنين ومات عنها وهی بنت ثانی عشر

”آنحضرتؐ نے عائشہؓ سے اس وقت نکاح کیا جب وہ چھ برس کی تھیں۔ ان کی رخصتی کرائی جب وہ نو برس کی تھیں اور وہ اٹھارہ برس کی تھیں جب حضورؐ کا انتقال ہو گیا۔“

یہ ایک ایسی روایت ہے جس کے واحد راوی تمام معتبر کتب حدیث میں ہشام بن عروہ ہیں۔ جو اپنے والد عروہ بن الزبیرؓ سے اسے روایت کرتے ہیں۔ نہایت فاضلانہ بحث کے بعد مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نادر روایت کا ۱۴۵ھ سے پہلے کوئی راوی نہ تھا۔ اسی لئے وہ تمام کتب حدیث جو اس سے قبل مرتب ہوئیں اس روایت سے خالی ہیں۔ ہشام بن عروہ کی ساری عمر مدینہ میں گزری لیکن وہاں کے حفاظ حدیث نے ان سے یہ روایت بیان نہیں کی اس کے برعکس گیارہ حفاظ حدیث جو تمام تر عراقی ہیں، ہشام سے اس روایت کے ذمہ دار ہیں اور انہی کی روایت کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے۔ ہشام نے عراق کا ایک سفر ۱۴۵ھ میں ۸۴ برس کی عمر میں کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت وہ یہ روایت زبان پر لائے جسے عراقیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس وقت اس روایت کی غلطی پر گرفت کرنے والے یا متبادل معلومات فراہم کرنے والے دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس لیے عمر عائشہؓ کے بارے میں ہشام کے بیان کو حرف آخر تسلیم کر لیا گیا اور جب اس روایت نے صحاح میں راہ پالی تو گویا اس کو قبول عام حاصل ہو گیا۔ اس سے الگ ہو کر تحقیق کی کسی نے زحمت گوارا نہ کی۔ اس طرح کی روایتیں بظاہر ہشام کی روایت کی شاہد معلوم ہوتی ہیں لیکن جرح و تعدیل سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ کہ یہ تمام اسناد تدلیس کا شاہکار ہیں۔ فاضل مصنف نے تمام کتب حدیث کی ایک ایک سند پر بحث کر کے دکھایا ہے کہ ان میں انقطاع اور تدلیس پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض راوی بالکل غیر ثقہ، کذاب اور وضاع ہیں۔

فاضل مصنف نے ان تمام روایات کو بھی پرکھا ہے جن سے حضرت عائشہؓ کی عمری کا تاثر ملتا ہے۔ مثلاً صحاح میں حضرت عائشہؓ کا یہ بیان کہ میرے ساتھ گڑیاں کھیلنے کے لئے اڑوس کی پڑوس چھو کر یاں آ جاتی تھیں۔ مصنف کی تحقیق میں یہ روایت بھی ہشام ہی سے مروی ہے۔ ایک مستقل روایت ہے جس میں حضرت عائشہؓ کی کئی زندگی کے اس دور کا بیان تھا۔ جب وہ فی الواقع کم عمر کی تھیں۔ لیکن اس تزوج والی حدیث کے ساتھ مربوط کر دیا گیا تاکہ اس کا بیان حقیقی نظر آئے۔ اگر یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہوتا تو حضرت عائشہؓ کی یہ سہیلیاں غیر معروف نہ ہوتیں بلکہ تاریخ کا ایک حصہ بنتیں۔

عید کے موقع پر دولونڈیوں کے جنگ بعاث کے گانے گانے اور حضرت عائشہؓ کے حبشیوں کے جنگی کرتب دیکھنے کی روایات کے بارے میں مصنف کی رائے یہ ہے کہ ان سے ام المومنین کا بچپن کا کھلنڈ راہن ثابت ہی نہیں ہوتا۔ نیز راویوں نے ان میں تلفیق کی ہے۔ یعنی مختلف موقعوں کی باتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ جس سے ان واقعات پر ایک ایسا رنگ چڑھ گیا ہے جو ان کی اصل ماہیت کو واضح نہیں ہونے دیتا۔ مصنف نے اس بات کے بکثرت شواہد پیش کیے ہیں کہ بعض راویوں نے اپنی طرف سے اصل روایات پر اضافے کر کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا اس ضمن میں انہوں نے ایک راوی عبدالرزاق کو خاص طور پر ذمہ دار گردانا ہے۔ انہی عبدالرزاق کو فاضل مصنف نے واقعہ انک کی روایت میں ان جملوں کے اضافے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جو حضرت عائشہؓ کو کم عمر، کم عقل، غافل اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرتے ہیں۔

تزوج عائشہؓ کی روایت میں ضعف کے پہلو بیان کرنے کے باوجود فاضل مصنف نے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے یہ رائے قائم کی ہے کہ ہشام کی روایت میں نکاح اور رخصتی کی عمر میں چھ اور نو کے عدد کے ساتھ عشرہ یا عشرین یعنی دہائی کے ہند سے بھی رہے ہوں گے۔ یعنی عربی وقت نکاح ۱۶ یا ۲۶ اور بوقت رخصتی ۱۹ یا ۲۹ برس بیان کی گئی ہوگی۔ لیکن نقل کرتے وقت دہائی کے یہ ہند سے لکھنے سے رہ گئے۔ بعد میں اس غلطی پر اور ردے چڑھادئے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ اور ان کی کم عمری لازم و ملزوم بن گئی۔ کتاب کے دوسرے حصے میں فاضل مصنف نے وہ قرآن جمع کئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رخصتی کے وقت ام المومنین کی عمر ۲۹ سال یا کم از کم ۱۹ سال تھی۔ اگرچہ خود مصنف یہ رائے رکھتے ہیں کہ عمر کا تعین ہمیں نہیں کرنا چاہیئے۔ یہ ثابت کرنا کافی ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہؓ سن رشد کو پہنچی ہوئی تھیں۔ اس کے قرائن و شواہد درج ذیل ہیں:

۱: سیرت ابن ہشام میں محمد ابن اسحاق، جو ہشام بن عروہ کے ہم عصر ہیں کی روایت سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والوں کی فہرست دی گئی ہے۔ اس کے مطابق حضرت عائشہؓ نبوت کی پہلے سال میں اپنی بہن اسماءؓ کے ساتھ ایمان لائیں۔ قسطلانی کی مواہب لدنیہ، زرقانی کی شرح مواہب اور حیات سید العرب میں بھی ان کو سابق الایمان افراد میں شمار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 1۔ نبوی میں یہ اسلام لانا سن شعور میں ہونا چاہیئے۔ اگر دودھ پیتی بچی تھیں تو ایمان لانے کی مکلف نہ تھیں۔

ب: سورۃ قمر کی آیت بل الساعة موعدهم کے بارے میں ان کی روایت موجود ہے کہ اس کا نزول مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سورۃ قمر کا زمانہ نزول ۴۔ نبوی ہے گویا اس وقت وہ عمر کے اس دور میں تھیں جس میں آدمی چیزوں میں امتیاز کرنے کے قابل ہوتا ہے اور ان کو یاد بھی رکھ سکتا ہے۔

ج: صحیح بخاری میں ہجرت حبشہ کی روایت حضرت عائشہؓ سے ہے۔ اس روایت میں وہ اسلام کے تیرہ سالہ دور پر جامع تبصرہ کرتی اور چشم دید واقعات بیان کرتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی جس ہجرت حبشہ کا ذکر اس روایت میں ہے وہ سنہ نبوی میں پیش آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عاقل و بالغ آدمی ہی اپنے مشاہدات اس تفصیل سے بیان کر سکتا ہے۔ لہذا سنہ نبوی میں ام المومنین کی عمر ایسی ہونی چاہیے جس میں آدمی معاملات سمجھتا اور گہرے مشاہدہ پر مبنی رائے دینے کے قابل ہوتا ہے۔

د: حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضورؐ کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ آپ کو گھر سنبھالنے کے لئے کوئی خاتون موجود ہوں۔ اس مسئلہ کے حل کے لئے حضرت خولہؓ بنت حکیم نے آپ کے لئے دو رشتے تجویز کئے۔ ایک حضرت سودہ کا اور دوسرا حضرت عائشہؓ کا۔ اس وقت اگر حضرت عائشہؓ چند برس کی بچی ہوتیں تو خولہؓ کی یہ تجویز انتہائی غیر موزوں ہوتی۔ کیونکہ آنحضرتؐ کو خانگی ذمہ داریاں اٹھانے والی بیوی کی ضرورت تھی نہ کہ گڑیوں سے کھیلنے والی ایک بچی کی۔ خولہؓ کی تجویز جب حضرت ابوبکرؓ کے سامنے پیش کی گئی تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ عائشہؓ حضورؐ کے بھتیجی کے حکم میں ہیں۔ یہ نکاح کے لئے کیسے موزوں ہو سکتی ہیں۔ اگر حضرت عائشہؓ اس قدر بچی ہوتیں تو حضرت ابوبکرؓ کا معقول عذر یہ ہوتا کہ آنحضرتؐ کے گھر کی ذمہ داریاں یہ بچی کیسے سنبھال سکتی ہے۔

ھ: مسند احمد میں حضر عائشہؓ کے نکاح کی تجویز کا مفصل بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی وفات سے پہلے حضرت عائشہؓ کا نکاح جبیر بن مطعم بن عدی سے ہو چکا تھا۔ جبیر اسلام کا سخت دشمن تھا۔ خلاف عقیدہ کی بنا پر مطعم بن عدی لڑکی کی رخصتی کروانے سے گریز کر رہے تھے جب خولہؓ نے آنحضرتؐ کے لئے حضرت عائشہؓ کا رشتہ تجویز کیا۔ تو حضرت ابوبکرؓ، مطعم کے پاس گئے اور رخصتی کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرنے کو کہا اس خاندان کو اسلام سے جو کچھ تھی اس کی بنا پر انہوں نے معذوری ظاہر کی چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے حسن تدبیر سے جبیر سے طلاق دلوائی۔ اس طرح حضرت عائشہؓ، آنحضرتؐ کے نکاح کے لئے آزاد ہو گئیں، اس زمانے میں جبیر جوان آدمی تھا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں حصہ لیتا تھا۔ نیز وہ رئیس مکہ کا بیٹا تھا جس کے لئے جوان رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ ایسا کوئی سبب موجود نہیں کہ وہ ایک چند سالہ بچی کے ساتھ نکاح کے لئے آمادہ ہو گیا ہو۔ جس کی بلوغت کے انتظار میں اسے مزید دس گیارہ برس تجرد کی زندگی گزارنی پڑی۔ لہذا جبیر کا نکاح بھی حضرت عائشہؓ سے بلوغت کے بعد ہی ہوا ہوگا جو عرب کا معروف طریقہ تھا۔

و: طبقات ابن سعد میں ہجرت مدینہ کا واقعہ خود حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ مدینہ آنے کے بعد جب کچھ عرصے تک آنحضرتؐ نے رخصتی نہیں لی تو حضرت ابوبکرؓ نے خود پوچھا کہ رخصتی لینے میں کیا امر مانع ہے۔ آنحضرتؐ نے جواب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بچی کی بلوغت کا انتظار کر رہا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ میرے پاس مہر میں دینے کے لئے رقم نہیں ہے۔ گویا حضرت عائشہؓ کے بچپن کا کوئی مسئلہ اس وقت نہ تھا۔

ز: کتب حدیث میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ سنہ ۱ میں جب بہت مہاجرین بیمار پڑ گئے تو حضرت عائشہؓ ان میں سے بعض کی عیادت کو گئیں۔ واپس آ کر انہوں نے آنحضرتؐ کے سامنے ان کی حالت کی صحیح تصویر کشی کی اور ان کی زبانوں سے جو حسب حال اشعار سنے تھے وہ بھی سنائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا کسی نو سالہ بچی کے بس میں نہیں ہوتا۔

ح: بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عائشہؓ غزوہ بدر واحد میں موقع جنگ پر موجود تھیں۔ اور سخت ترین حالات میں انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت سرانجام دی۔ ان غزوات میں نابالغ لڑکوں کو تو شرکت سے روک دیا گیا تھا۔ آخر کیا سبب تھا کہ حضرت عائشہؓ کی کم سنی اس میں رکاوٹ نہ بنی۔ اور انہوں نے کام بھی وہ کئے جو بڑوں کے کرنے کے تھے۔ لہذا کم سنی کا قصہ ہی خلافِ حقیقت ہے۔

ط: آپؐ انساب کی ماہر تھیں جو حضرت ابوبکرؓ کا خاص فن تھا۔ نیز آپؐ کا اشعار بکثرت یاد تھے۔ جن کو وہ ہر محل استعمال کرتی تھیں۔ انساب اور اشعار میں اس مہارت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انہیں اپنے والد سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا ہو۔ اگر وہ گڑیا کھیلتی آنحضرتؐ کے گھر آگئی تھیں تو یہ فنی کمال انہیں کہاں سے حاصل ہو گیا اور اس تربیت کا زمانہ کون سا ہے۔

ی: احکام دین کی مصلحتوں، حکمتوں اور ان کے ارتقا سے جس قدر باخبر آپؐ ہیں اتنا باخبر کوئی نہیں۔ ان کی فقیہانہ آراء سے کتب حدیث بھری ہوئی ہیں۔ کیا یہ فکری گہرائی اور گیرائی ایک کم سن بچی کی ہو سکتی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ آنحضرتؐ کے ساتھ رفاقت کے دور سے پہلے حضرت عائشہؓ ذہنی و فکری اعتبار سے نہایت پختہ ہو چکی تھیں۔ اور عمر کے اس حصہ میں تھیں جب ان کی فکری صلاحیتیں عروج پر تھیں۔ اس لیے وہ ہر معاملہ کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں سمجھنے کے قابل ہوئیں اور اپنی صائب آراء سے امت کو فائدہ پہنچایا۔

اس فاضلانہ تصنیف میں علم حدیث سے متعلق بعض اہم مباحث بھی ملتے ہیں اس میں ایک قابل قدر بحث میں روایت حدیث کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ مصنف کے نزدیک تزوج عائشہؓ کے بارے میں ہشام کی روایت ان اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔

مصنف نے صدر اول میں علم وحدیث کے ارتقاء کے ادوار بھی متعین کئے ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں روایات کو پرکھنے کا رجحان تو پایا جاتا تھا لیکن نقد حدیث کا قاعدہ فن ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس لیے اس دور میں روایات میں بکثرت تلفیق ہوئی۔ یعنی مختلف روایتیں باہم گڈھ ہو گئیں۔ نقد حدیث کا فن نہ ہونے کے باعث حدیث کی ابتدائی کتابوں مثلاً مؤطا امام مالک اور مسند امام ابی حنیفہ میں مرسل روایات بکثرت موجود ہیں اور ان ائمہ نے مراسلات ثقہ کی صحت کو تسلیم کر لیا۔ نقد حدیث کا فن ۱۸۰ھ کے بعد وجود میں آیا اور صحاح کی تدوین میں اس سے کام لیا گیا لیکن اس سے پہلے کی روایات میں جو تلفیق ہو چکی تھی وہ ثقہ کی روایت کی حیثیت سے صحاح میں بھی برقرار رہی۔

زیر نظر کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایک ذہین قاری اس سے تحقیق حدیث کا طریق کار بھی سیکھ سکتا ہے۔ ام المؤمنین کی عمر کی تحقیق کی خاطر مصنف نے کس طرح ذخیہ حدیث کو کھنگالا، راویوں کی جرح وتعدیل کے لئے کون سے وسائل اختیار کئے۔ روایتوں کے اصل مضمون تک کسی طرح رسائی حاصل کی۔ راویوں کے اضافوں کا سراغ کیسے لگایا اور کس طرح ان راویوں کا تعین کیا جو ان اضافوں کا باعث بنے، یہ معلومات کتاب کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہیں جس سے تحقیق حدیث کی عملی تربیت ہوتی ہے۔

فاضل مصنف اس گراں قدر تصنیف پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ام المؤمنین کی حیثیت ہی کو واضح نہیں کیا بلکہ دراصل ان خلاف واقعہ باتوں کی بیخ کنی کی ہے جن کو دشمنان اسلام نے رسول اللہ ﷺ پر طعن کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ اس دور میں ایسی کتاب کی ضرورت تھی جسے جناب حکیم نیاز احمد صاحب نے پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔

اسی ضمن میں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعض خاندانوں میں بچوں کے متعلق کمسنی میں ہی ایک وقول وقرار طے پا جاتا ہے۔ تو کیا بڑے ہو کر ایسے بچوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چونکہ نکاح ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت کے درمیان آزادانہ معاہدہ ہے۔ اس لئے ان کے متعلق کسی اور کا قول وقرار ان کو پابند نہیں کرتا۔ وہ خود اس کا احترام کریں اور قبول کریں تو الگ بات ہے۔ تاہم قانونی طور پر وہ اس کے پابند نہیں۔ چونکہ اس غلط رواج کے مناسد لوگوں نے اپنے تجربے سے دیکھ لئے ہیں اس لئے اب یہ طریقہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ آج کے حالات میں یہ ضروری ہے کہ بچپن کا نکاح اور مگنی دونوں کو ریاست کی سطح پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔

چوتھا سوال یہ کہ کیا میاں بیوی کے اس رشتے میں بیوی وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں اسے یہ اجازت نہیں۔ یہ اس م عاہدے کی بنیادی روح کے خلاف ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہوا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں جب ان کے درمیان مضبوط جنسی تعلق ہو۔ قرآن مجید کے مطابق ایک بیوی ایک بیوی اپنے شوہر کے لئے قانہ یعنی فرمانبردار ہونی چاہیے۔ اسی لئے صحیح بخاری کی ایک روایت کے

مطابق حضورؐ نے فرمایا:

”اگر عورت مرد کی خواہش پوری نہ کرنے کے ارادے سے ایک رات بھی اس سے احتراز کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ شوہر کی طرف ملتفت ہو جائے“۔

ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے فرمایا:

”مومن کے لئے خوف خدا کے علاوہ ایک اچھی بیوی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ جو اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اس کا مسکرا کر استقبال کرتی ہے۔ اگر وہ کچھ طلب کرے تو اس کو انکار میں جواب نہیں دیتی اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔“

اگر عورت کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ وہ بیمار ہو یا اُسے کوئی نفسیاتی مسئلہ درپیش ہو تو وہ بالکل الگ بات ہے۔ ایسے حالات میں اسلام مرد کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ان تمام کیفیات کا خیال رکھے۔ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اسے تنگ نہ کرے۔ گویا یہ ان دونوں کی زندگی کا ایسا پہلو ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کو خیال رکھنا ہے اور ان دونوں کے لئے حد درجہ پرائیویٹ ہے۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ اول بدل یا وٹے سٹے کی شادی (جس کو عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے) کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت میں ایک دھوکہ ہے۔ جس سے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں منع کیا ہے اور اسی لئے رسول اللہؐ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کی ہر صورت ناجائز ہے۔ اس سے ہر کسی کو احتراز کرنا چاہیئے اور ریاستی سطح پر اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیئے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی خاتون کی قرآن مجید سے شادی کروائی جاسکتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے رسوم و رواج اسلام کے لئے قطعاً اجنبی ہیں۔ بلکہ یہ بدترین جرم ہے۔ نکاح تو قرآن کے مطابق صرف مرد و عورت کے درمیان ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے مرد و عورت کا نکاح ممکن نہیں۔

اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کا حق ہے اور اگر ہے تو اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟

قرآن مجید کے مطابق ایک مرد کے لیے بھی بہتر طریقہ ہے کہ وہ صرف ایک عورت سے شادی کرے۔ اسی لیے پروردگار نے دنیا

میں مردوں اور عورتوں کی تعداد تقریباً برابر رکھی ہے۔ خدا نے آدم کے لیے ایک ہی بیوی پیدا کی۔ یہ بات بھی عین فطرت کے مطابق ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت مل کر اپنا گھر بنائیں۔ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهُ الْيَسْكَرِ
الْبَهَاءِ فَلَمَّا تَخَشَّطُهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا لَنْ اَتَيْتَنَّا صَالِحًا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔

”وہ اللہ ہی جس نے تم (مرد و عورت) کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے ان کا جوڑا بنایا۔ تاکہ اس (مرد و عورت) میں سے ہر ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب شوہر نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا۔ سو وہ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی پروردگار سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح و سالم اور نیک اولاد دے دی تو ہم تیرے شکر گزار ہونگے“ (اعراف-7، آیت-189)

تاہم اگر معاشرتی صورت حال کچھ ایسی ہو جائے مثلاً جنگ کے نتیجے میں بے شمار بوائے اور یتیم بچے معاشرے میں بے سہارا ہو جائیں یا کسی مرد کے ہاں اس کے بیوی سے اولاد نہ ہو تو ایسے حالات میں مرد، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے۔ لیکن ان حالات میں قرآن مجید نے دو شرائط لگائیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے اور دوسری یہ کہ چار کی تعداد سے زیادہ شادیاں نہیں کی جاسکتیں۔

قرآن مجید میں جس مقام پر یہ اجازت آئی ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ریاست مدینہ پر قریش کے مشرکین کی طرف سے دوسرے حملے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ جس کے نتیجے میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ چنانچہ مسئلہ پیش آ گیا کہ یہ یتیم بچے حیر باپ کے پرورش پاتے رہیں۔ تو ان کی حق تلفی اور محرومی کا اندیشہ ہے کیونکہ ایک نوجوان عام طور پر بچوں والی بیوی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید نے لوگوں کو یہ مسئلہ اس طریقہ سے حل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی:

وَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْقَاسَ طَوْأ فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْقَادِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔

”(اے مسلمانو!) اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم (جنگِ احد میں شہید ہونے والوں) کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو (ان بیوہ) عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے دو تین، یا چار تک نکاح کرلو۔ اور اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو“ (نساء- 4 آیت: 3)

آگے ارشاد ہے:

وَلَسَّ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔

”بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے“ (نساء- 4، آیت: 129)

گویا ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت تو ہے مگر یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں کہ جب چاہا ایک بیوی گھر میں لا کر بسادی۔ بلکہ اس ضمن میں دو شرائط بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ایسا صرف ناگزیر معاشرتی حالات میں کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ سب بیویوں کے درمیان حتی الامکان عدل اور انصاف لازم ہے۔

یہاں آج کے حالات کے لحاظ سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ موجودہ مسلمان معاشروں میں اس اجازت سے اس کی روح کے خلاف غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لوگ بغیر کسی مناسب وجہ کے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں اور ایسا کرنے کے بعد دونوں بیویوں کے درمیان عدل سے کام بھی نہیں لیتے بلکہ عموماً حق تلفی سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں کیا ایک مسلمان ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے کو ظلم و ستم سے بچانے اور عورتوں کے حقوق کی خاطر مناسب قانون سازی کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان ریاست کو ہر وہ قانون سازی کرنے کا اختیار ہے جس کے ذریعے وہ ظلم و بے انصافی کو روک

سکتی ہو۔ معاشرے میں عدل کا قیام اور بے انصافی کا خاتمہ ایک مسلمان حکومت کے لئے فرض اولین ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر بہت واضح الفاظ میں آئی ہے۔ (مثلاً سورہ نساء آیت -54 اور سورہ حج آیت -41)۔ چنانچہ آج کے حالات میں یہ ضروری ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس کے مطابق جب ایک مرد جب دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہے تو عدالت سے اس کی پیٹنگی اجازت لے۔ تاکہ وہ عدالت میں یہ ثابت کرے کہ اس کی ناگزیر معاشرتی حالات کے پیش نظر اس کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اس موقع پر عدالت ایک باقاعدہ آرڈر کے ذریعے اسے اس بات کا پابند کرے کہ وہ عملی طور پر کس طرح سب بیویوں کے درمیان تمام حقوق کے ضمن میں انصاف سے کام لے گا۔ اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی اور اسے یہ حقوق دینے پر مجبور کیا جائیگا۔

اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں یہ شعور بیدار کرنا ضروری ہے کہ وہ معاہدہ نکاح میں اس شرط کو شامل کر سکتی ہیں کہ خاوند مزید شادیاں نہیں کرے گا یا پھر مزید شادیوں کی صورت میں اس پر کچھ خاص پابندیاں عائد ہوں گی۔

یہاں ایک سوال یہ بھی ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ اگر مرد کو مخصوص حالات میں چار تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں یہ اجازت نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مرد عورت کے اس رشتے میں ایک چھوٹی سی مملکت کا سربراہ مرد ہے۔ جس طرح کسی ریاست کے ایک سے زیادہ سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک گھر میں دو خاوند نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک بعض مخصوص صورتوں کا تعلق ہے مثلاً یہ کہ خاوند azoospermic ہے۔ وہاں بیوی چاہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور ایسے مرد کے لئے بھی یہ بہت مناسب ہے کہ وہ کسی بچوں والی بیوہ سے شادی کر لے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورت کے دل میں قدرت نے وفاداری، ہمدردی اور قربانی کا ایسا عظیم جذبہ رکھا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ عموماً ایسے مرد کو کبھی چھوڑتی نہیں بلکہ اس کی خدمت میں اسے اطمینان قلب اور خوشی ملتی ہے۔

اسلام کے مطابق میاں بیوی کا رشتہ مقدس اور بہت اہمیت کا حامل رشتہ ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ ہر ممکن حد تک برقرار رہے۔ تاہم بعض اوقات ایسی صورت حال جنم لیتی ہے جہاں شوہر اور بیوی کا نباہ ممکن نہیں رہتا۔ مثلاً "کوشش کے باوجود طبیعتیں آپس میں نہیں ملتیں اور اس بنا پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرف ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں علیحدگی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک اصول اور ضابطے کے مطابق میاں بیوی اس بندھن سے آزاد ہو جائیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین میں طلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔

اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں طلاق کا عملی طریقہ کیا ہے؟
قرآن مجید میں طلاق کے احکام بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم پہلے ان کا ایک خلاصہ بیان کریں گے اور اس کے بعد چند متعلقہ آیات قرآنی اور چند روایات کے ذریعہ وضاحت کریں گے۔

اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ حیض کے اندر طلاق نہ دے، بلکہ ان ایام کے گزرنے کے بعد، جبکہ ابھی اس نے اپنی بیوی سے خلوت نہ کی ہو، اپنی بیوی کو ایک طلاق دے۔ اس طلاق کے بعد عورت، مزید تین دفعہ حیض آنے تک، اپنے شوہر کے گھر ہی میں ٹھہری رہے گی۔ اس دوران میں مرد، عورت کی تمام ضروریات کا مکمل خیال رکھے گا۔ اس دوران میں (جو انداؤں میں بہنے بنتی ہے) مرد اگر اپنی اس طلاق سے رجوع کرنا (لوٹنا) چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی سے اپنا منقطع تعلق بحال کر لے اور یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ زندگی گزارنے لگ جائیں۔

اگر تین حیض کی اس مدت کے دوران میں شوہر نے بیوی سے رجوع نہ کیا تو اس مدت کے گزرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس علیحدگی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد، کسی وقت بھی، اگر یہ دونوں میاں بیوی بننا چاہیں تو اپنی آزاد نہ مرضی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

اگر دوسری دفعہ پھر کبھی زندگی میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لے تو وہ اسی طرح طلاق دے گا اور اسی طرح اسے جدا کرے گا۔

لیکن اگر وہ تیسری مرتبہ پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس تیسری طلاق کے بعد اگر عورت کہیں اور نکاح کر لے اور اس کا وہ شوہر اتفاق سے مرجائے یا اسے طلاق دے دے تو وہ ایک دفعہ پھر پہلے والے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس مسئلے کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔

مرد کے برعکس، اگر بیوی اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو وہ اپنے خاوند سے ایک طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ اگر خاوند اس کا یہ مطالبہ نہ مانے تو عورت عدالت کے ذریعے سے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ عدالت کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ عورت، واقعتاً اپنی آزاد نہ مرضی سے طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عدالت اس کھوج میں نہیں پڑے گی کہ عورت کیوں طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس صورت میں عدالت شوہر کو یہ حکم دے گی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے۔ اس طرح میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے۔

بعد میں اگر یہ دونوں چاہیں تو آپس میں اپنی آزاد نہ مرضی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری دفعہ بھی علیحدگی ہوگئی تو پھر یہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن اگر تیسری دفعہ بھی علیحدگی ہوگئی تو اس کے بعد یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اب صرف ایک ہی

صورت ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ گویا شوہر طلاق دیتا ہے اور عورت طلاق لیتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ قانون، قانون طلاق سورۃ بقرہ آیت 228، 229، 231، 236، 237، 141 سورۃ احزاب آیت - 49، سورۃ طلاق آیت 6، 14 اور سورہ نساء آیت 19، 21 میں بیان ہوا ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَاِمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ

”مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روک رکھیں گی اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ ان کا شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت

کے دوران میں انہیں پھر زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ (شوہر کی حیثیت سے) مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و داناموجود ہے۔ یہ طلاق (جس کے بعد عدت کے دوران میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے) دوسرے ہے۔ پھر یا تو دستور کے مطابق عورت کو روک لیا جائے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر (دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار) طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لئے حلال نہ ہوگی۔ الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے، تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے جو (اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں) اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آجائے تو یا بھلے طریقے سے ان کو روک دو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا۔ اسلئے کہ یہ زیادتی ہے۔ اور جو ایسا کرے گا وہ درحقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔“ (بقرہ 2-، آیت

(231-228)

مزید ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ الْأُنثَى
بِأَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔

”جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں الا یہ کہ وہ کسی کھلی

بدکاری (یعنی زنا) کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے حدود ہیں اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے“ (طلاق-65، آیت 1)

قانون طلاق کی درج بالا تصریح کے بعد اب ہم اس ضمن میں پیدا ہونے والے چند سوالات کا جائزہ لیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی طہر (یعنی وہ ایام جن میں عورت ماہواری کے ایام میں نہیں ہوتی) میں جب کہ عورت اور مرد کے درمیان صحبت ہو چکی ہو، کوئی مرد طلاق دے دے تو اس کے بارے میں دین کی ہدایت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق عدت کا حساب ضروری ہے۔ چونکہ ایسی حالت میں عدت کا صحیح حساب رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ معلوم نہیں عورت حاملہ ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ اس لئے ایسی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے فرد کو چاہیئے کہ عورت کے ایام ماہواری کا انتظار کرے۔ جب عورت اس سے پاک ہو جائے تب وہ طلاق دے۔ اسی لئے ایسے موقعہ کے بارے میں حضورؐ نے فرمایا: اس مرد کو چاہیئے کہ اپنی عورت کو ایسی حالت میں طلاق نہ دے کہ اس نے اس کے ساتھ جماعت کی ہو“ (مسلم کتاب الطلاق)

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ہر ممکن حد تک طلاق روکنا چاہتا ہے اور گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی لئے پروردگار نے صحیح طریقہ سے طلاق دینے، عدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کرنے اور عدت کے دوران میں شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے: ”تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے“ چونکہ ایام حیض میں مرد عورت کے درمیان ایک نوعیت کی دوری پیدا ہو جاتی ہے اس لئے اس بات کا امکان ہے کہ یہ دن گزرنے کے بعد آدمی طلاق دینے کا فیصلہ ترک کر دے۔ چنانچہ حضورؐ نے قرآن مجید کی ہدایت کی روشنی میں مسلمانوں کو ایام حیض میں طلاق دینے سے روکا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو آپؐ نے فرمایا: ”اس سے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کریں اور پھر اسے طہر یا حمل کے واضح ہو جانے کے بعد طلاق دے“

درج بالا دونوں صورتوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طلاق کو شمار کرنا ہی مقصود ہے تو پھر رجوع کا حکم دینے کے کیا معنی؟ رجوع کا حکم تو صرف اسی صورت میں کوئی معنی رکھتا ہے جب اسے شمار نہ کیا جائے۔ اوپر ہم نے جو روایات نقل کی ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ تاہم اس کی مخالفت میں دو دلائل دئے جاسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یونس کہتے ہیں: ”میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا:

کیا آپ نے یہ طلاق شمار کی؟ انہوں نے جواب دیا: بھئی اس میں کیا رکاوٹ تھی۔ کیا ابن عمر شہر نہیں کر سکتا تھا یا صق تھا؟ تاہم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات حضورؐ نے خود نہیں فرمائی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ”المغنی، لابن قدامہ: کتاب الطلاق“ کے مطابق حضورؐ نے ابن عمر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو ابن عمر نے حضورؐ سے پوچھا: یا رسول اللہؐ اگر میں نے تین طلاقیں دی ہوتیں، تب آپؐ کیا فرماتے؟ نبیؐ نے فرمایا: اس صورت میں تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہوتی اور تمہاری بیوی تم پر حرام ہوگئی ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح مسلم کی ابن عباسؓ والی روایت کے بالکل خلاف ہے۔ جس کا ذکر آگے آئے گا۔

اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بیوی سے جھگڑے کے وقت شدید غصے میں آ کر طلاق کا لفظ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ منہ سے نکال لیتے ہیں اور پھر فوراً پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں کوئی پختہ ارادہ شامل نہیں تھا۔ یہ بات سوچ سمجھ کر کہی گئی تھی۔ کیا اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

آج کے حالات میں یہ مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس لیے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں گھرانے اس مسئلہ کی وجہ ایک بڑے اضطراب اور کرب میں مبتلا ہیں کیونکہ قرآن و سنت میں اس طرح کی صورت حال کے بارے میں دو ٹوک ہدایت نہیں آئی۔ اس لیے اس مسئلے سے ہمیں اجتہاد سے کام لینا ہوگا۔

اس ضمن میں راقم الحروف کا موقف یہ ہے کہ شدید غصے کے عالم میں جو لوگ تین یا اس سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالیں اور پھر پشیمان ہو جائیں، ایسے لوگوں پر ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اس موقف کے دلائل مختصر ایہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہم اصول ہے کہ دین کی بنیاد آسانی پر ہے، تنگی پر نہیں۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں۔ (بقرہ-2، آیت 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اللہ نے تم میں کوئی تنگی نہیں رکھی (الحج- آیت 78)

اس نوعیت کی کئی آیات قرآن میں آئی ہیں کہ اللہ ہر شخص کو اس کی بساط کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ پروردگار انسان کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور یہ کہ اللہ انسان پر سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (مثلاً سورہ مائدہ آیت 6-، سورہ نساء آیت-28 اور کئی دوسری آیات)

چونکہ طلاق کا معاملہ نہایت سنجیدہ اور نازک معاملہ ہے جس میں مرد و عورت ان کے بچوں اور مرد و عورت کے خاندانوں کے لئے گونا گوں پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس بارے میں ہر نئی قانون سازی کے لئے بنیاد انسانوں کے لئے آسانی کے اصول پر ہونی چاہیے۔ طلاق کا وہ قانون جو خدانے ہمیں دیا ہے وہ بجاۓ خود اسی اصول کو ملحوظ رکھ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر ہونے والی تفصیلی قانون سازی اور عدالتی فیصلے بھی اسی اصول کو ملحوظ رکھ کر کئے جانے چاہئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے لئے خواہ مخواہ سنگی پیدا ہو۔ اسی بات کو رسول اللہؐ نے اس طریقہ سے بیان کیا ہے۔ کہ دین آسان ہے، اور یہ کہ ”لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو“ (صحیح بخاری)

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور اس کی اتباع میں صحیح ترین روایات سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ وقتی اثرات کے تحت فیصلہ کرنے والی چیز نہیں۔

قرآن مجید کے مطابق دنیا میں میاں بیوی کے درمیان نباہ پروردگار کو بہت پسند ہے۔ انہیں ایک دوسرے کے لئے لباس قرار دیا گیا ہے (بقرہ آیت ۱۸۷)۔ شوہر سے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو بیوی کے اندر کمزوریاں نظر آئیں تب بھی اس کے ساتھ گزارہ کرے (سورہ نساء آیت ۱۹)۔ اگر کہیں میاں بیوی کے درمیان تنازعہ بہت زیادہ ہو جائے تو دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک ایک نمائندہ مقرر کر کے صلح صفائی کرائی جائے (نساء آیت ۳۵)۔ اگر نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو مرد کو ہدایت ہے کہ وہ عدت کا حساب بالکل صحیح رکھے (سورہ طلاق آیت ۱) اور طلاق دینے کے بعد بھی نہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو گھر سے نکال دے اور نہ عورت ہی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ شوہر اور بیوی کو یکجا، ایک ہی گھر میں رہنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ اگر صلح صفائی کی کوئی صورت ہو تو یہ اکٹھا رہنا اس میں مددگار ثابت ہو جائے۔ اسی آیت کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضورؐ نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں سے طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے (ابوداؤد۔ کتاب الطلاق)

اسی لئے حضورؐ نے ماہواری کے ایام میں طلاق دینے سے روکا ہے۔ ماہواری کے ایام چونکہ مرد اور عورت جنسی طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں اس لئے آپس میں محبت کے وہ جذبات نہیں رہتے اور اس بات کا امکان ہے کہ ماہواری کے دن گزرنے کے بعد آدمی طلاق دینے کا فیصلہ ترک کر دے۔ (مسلم۔ کتاب الطلاق)۔ حضورؐ نے ایسے وقت (طہر) میں بھی طلاق دینے سے روکا ہے جب میاں بیوی نے آپس میں ملاقات کی ہو کیونکہ ایسی صورت میں عدت کی مدت کا صحیح تعین نہیں کیا جاسکتا۔ حضورؐ کے پاس جب ایسا کوئی معاملہ آیا تو آپؐ نے مرد کو ہدایت کی کہ وہ رجوع کرے (یعنی طلاق کا فیصلہ واپس لے لے) اور بعد میں مناسب وقت پر فیصلہ کرے (صحیح مسلم، کتاب الطلاق، ابوداؤد کتاب الطلاق)

صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ مطاقہ عورت کو انتہائی حسن و خوبی سے کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے (بقرہ آیت

241) اور یہ کہ جب خاوند عدت کے آخر میں اپنی بیوی سے رجوع کرنے یا اسے رخصت کر دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے اس فیصلے پر دو ذمہ دار افراد کو گواہ بنالینا چاہیئے۔

صرف یہی نہیں جب ایک دفعہ طلاق ہو جائے اور عدت کے درمیان میں بھی رجوع نہ ہو تو قرآن مجید دوسری دفعہ اسی مرد اور خاتون کو دوبارہ میاں بیوی بننے کی اجازت دیتا ہے۔ تاکہ کسی طرح یہ خاندان پھر اکٹھا ہو جائے اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اگر دوسری دفعہ بھی طلاق ہو جائے اور عدت میں پھر رجوع نہ ہو تو قرآن مجید تیسری دفعہ پھر ان کے نکاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ البتہ اگر تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تب براہ راست ایک دفعہ پھر نکاح کرنے پر پابندی لگ جاتی ہے۔

درج بالا احکام و ہدایات اور قوانین پڑھنے بلکہ بار بار غور کرنے کے لائق ہیں اور اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے کہ اس معاملہ میں ہمارے دین کی روح کیا ہے۔

کیا ہمارے دین کی روح یہ ہے کہ وہ اس بات پر تلا بیٹھا ہے کہ کس طریقہ سے کسی مرد کے منہ سے تین طلاقوں کی بات نکلے اور وہ فوری طور پر خاندان کا تیا پانچا کر دے اور یا پھر اس کے برعکس وہ ان کو نیا وہ سے زیادہ رعایت دے کر بار بار ملنے کا موقع دیتا ہے؟ ایسے موقع پر ہر راست فکر انسان کا ضمیر یہ پکار اٹھے گا کہ یقیناً دین کی روح یہی ہے کہ ایسی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دی جائے اور انہیں اصلاح احوال کا موقع دیا جائے۔

ایک تیسرا عامل بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ طلاق کے لئے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے اس ارادے کا اظہار کرے۔ اگر شعور میں ذرا برابر بھی کمی ہوگی اور انسان جذبات میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہو تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی اصول کی وجہ سے نبیؐ نے فرمایا کہ نابالغ پاگل اور دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور نہ ایسے لوگوں کی طلاق واقع ہوتی ہے جنہوں نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہو۔ یا جنہیں طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہو۔ بالکل اسی اصول پر اگر شدید اور فوری غصے کا تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے شعور میں نہیں ہوتا اور اسے اپنے اوپر پورا اختیار نہیں رہتا وہ ہذیان بکنے لگتا ہے اور اس عالم میں اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جنہیں عام وہ عام حالات میں کبھی نہیں کہتا۔ چنانچہ ایسے ہی شدید اور فوری غصے میں اگر انسان کے منہ سے طلاق کے الفاظ زیادہ مرتبہ نکل جائیں تو اسے رعایت دینی چاہیئے۔ ویسے بھی آج کل خاندانوں میں نفسیاتی مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک مستقل اضطراب و بے چینی کی کیفیت رہتی ہے اس لیے اب تو اس رعایت کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔

درج بالا تینوں دلائل کی بنیاد پر راقم الحروف کا نقطہ نظریہ ہے کہ شدید اور فوری غصے میں دی گئی طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جائے گا گویا ایسا فرد ایک موقع کھودے گا۔ تاہم اس کے پاس رجوع کا ایک موقع ابھی باقی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے فرد کو

چاہیے کہ وہ بطور اظہار ندامت فقراء و مساکین کو صدقہ دے اور آئندہ کے لئے یہ عہد کرے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی کیفیت سے بچائے گا (ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایسے افراد میں سے نانوے فیصد آئندہ کے لئے مکمل طور پر محتاط ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے الفاظ کبھی زبان پر نہیں لاتے)

درج بالا ساری بحث کی مخالفت میں دو باتیں کہی جاسکتی ہیں ایک یہ کہ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، ٹھنڈے پیٹوں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ درج بالا بحث میں دوسری دلیل کو ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے طلاق اسی صورت میں دی جانی چاہیے جب مرد بالکل ٹھنڈے سوچ بچار کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی۔ اس صورت میں بھی قرآن مجید اسے صلح صفائی کے مزید مواقع دیتا ہے۔ گویا اس بات کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اعلان کیا تھا کہ اگر آئندہ کسی فرد نے انکھی تین طلاقیں دین تو وہ اسے سزا بھی دیں گے اور اس پر تینوں طلاقیں نافذ کر دیں گے۔

اس ضمن میں چند امور اچھی طرح سمجھ لینے چاہئیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عمرؓ ایک حکمران تھے۔ حکمران کو وقتی مسائل سے نمٹنے کی خاطر کئی قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ مگر ان قوانین کی حیثیت محض وقتی ہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لئے ایک غیر متبدل حکم نہیں بن جاتے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز تو صرف قرآن و سنت ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت وہ کیا حالات تھے جن میں حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضورؐ اور حضرت عمرؓ کے دور کے کافی عرصے میں جب ایک فرد اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا اور پھر جب یہ بیان دیتا کہ اس کی نیت صرف ایک طلاق دینے کی تھی تو اس پر ایک طلاق نافذ کر کے اسے رجوع کا حق دے دیا جاتا۔ لیکن پھر وہ پنے کئی واقعات کے بعد حضرت عمرؓ نے محسوس کیا کہ لوگ اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ذریعے سے خواتین کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ تین طلاقیں دے کر عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے اسے ایک صدمہ سے دوچار کر دیتے اور جب وہ نئی زندگی اپنانے کے بارے میں سوچنے لگتیں ہیں تو جھٹ سے عدالت میں پہنچ کر کہہ دیتے کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی۔ اس طرح وہ عورت کو معلق رکھ کر دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ چنانچہ عورتوں کو اس مصیبت سے بچانے کی خاطر حضرت عمرؓ نے اپنے وقت کے لحاظ سے ایک انتظامی فیصلہ کر دیا۔ ایسے انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار ہر مسلمان حکومت کو حاصل ہے۔ مثلاً ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن اگر کسی ولیمہ کو نمود و نمائش اور غریبوں کے لئے زحمت بنایا جا رہا ہو تو ریاست اس کی بعض صورتوں پر پابندی لگا سکتی ہے۔ تاہم وہ ریاست کا ایک وقتی فیصلہ ہوگا۔ حالات بدل جانے پر وہ جب چاہے اسے تبدیل کر سکتی ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے درج بالا فیصلے کا کوئی تعلق غصے والی بات سے نہیں ہے۔ یہ واقعہ جہاں جہاں بھی نقل ہوا ہے وہاں غصے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید، صحیح روایات اور پورے دور صحابہ میں غصے والی طلاق کے بارے میں کوئی ہدایت یا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اس لیے فوری غصے والی طلاق پر یہ فیصلہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔

تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے خواتین کو ظلم سے بچانے کے لئے یہ قانون سازی کی تھی۔ جب کہ آج خواتین کو مصیبت سے بچانے کے لئے اس کے برعکس قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اس وقت لوگ طلاق کا قانون جانتے تھے اور بعض لوگ قانون کے الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب کہ آج لوگ دین کا قانون طلاق جانتے ہی نہیں۔ نتیجتاً وہ اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو ایک بڑی تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آج کے حالات میں حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ ہمارے لئے نظر نہیں بن سکتا۔

درج بالا بحث کی روشنی میں راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ شدید اور فوری غصے میں، جس کے بعد انسان کو پشیمانی ہو، طلاق کا لفظ جتنی مرتبہ بھی استعمال کیا جائے اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جائیں تو انہیں ایک طلاق شمار کیا جائے یا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ اس فرد نے تینوں طلاقوں کا حق، جو اسے ساری زندگی کے لئے ایک عورت کے بارے میں ملا تھا، ایک ہی دفعہ اکٹھے استعمال کر کے اپنی بیوی کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ کر لیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تاہم ہم اسے اپنی بساط بھر آسان بنا کر اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں گے۔

درج بالا صفحات میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے ہمیں طلاق دینے کا ایک خاص طریقہ کار سمجھایا۔ اب اگر کوئی انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایک بڑا گناہ اور اللہ کے احکام سے روگردانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایسا کر گزرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس صورت کو پروردگار نے ریاست اور سوسائٹی پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے اعتبار سے اس کا حل نکالے۔ وہ چاہے تو اس کو ایک ہی طلاق قرار دے۔ چاہے تو اس کے مرتکب کو سزا بھی دے اور چاہے تو اس کو تین علیحدہ علیحدہ اوقات میں طلاق دینے کا قائم مقام سمجھ کر ان کو نافذ کر دے اور بیوی کو شہر سے مستقل طور پر جدا کر دے۔

ظاہر ہے کہ اس ضمن میں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت خاندان اور معاشرے کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور خصوصاً خواتین کی حالت زار کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کہ ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے اور ان کو بے جا تنگ نہ کیا جائے۔ چونکہ پروردگار نے اس مسئلہ میں امت کے اجتماعی نظم کو آزاد چھوڑ دیا ہے اس لیے اس ضمن میں خود حضورؐ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں حالات کی تبدیلی کے

ساتھ انتظامی حکم بدلتا رہا ہے۔ ابوداؤد اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے کر علیحدگی اختیار کر لی تو نبیؐ نے اسے بلایا اور فرمایا: اپنی بیوی کو لوٹاؤ۔ اس پر اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اسے تین طلاقیں دے چکا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: میں جانتا ہوں۔ تم اسے لوٹاؤ۔ اس کے بعد آپؐ نے سورۃ طلاق کی آیت پڑھی۔ گویا آپؐ نے اسے بتایا کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح جب ایک مرتبہ حضورؐ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپؐ شدید غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میری موجودگی ہی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا جا رہا ہے۔ حضورؐ کا یہ غصہ دیکھ کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر آپ حکم دیں تو میں اس قتل کردوں،

خود حضورؐ کی حیات میں ہی آپؐ نے اس سے مختلف طریقہ بھی اپنایا۔ مسند احمد، ترمذی اور ابوداؤد میں ایک صحابی رکانہ بن عبد یزید کا جو واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ تین طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن حضورؐ سے انہوں نے حلفیہ کہا کہ ان کا ارادہ صرف ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ چنانچہ حضورؐ سے ان پر ایک ہی طلاق نافذ کر دی۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف قانون سازی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ خواتین کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ وہ یوں کہ پہلے تین طلاقیں دے کر عورت کو یہ تاثر دے دیتے کہ مکمل علیحدگی میں آ گئی ہے۔ پھر جب خاتون کسی اور سے شادی کا پروگرام بنالیتی (واضح رہے کہ یہ امر کتب احادیث میں اور تاریخ سے پوری طرح ثابت ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کے لئے طلاق کے بعد یا شوہر کی موت کے بعد دوسری شادی کرنا نہایت آسان تھا۔ اور عام طریقہ یہی تھا کہ تقریباً سبھی عورتیں عدت کے فوراً بعد دوسری شادی کر لیتی تھیں)۔ تو پہلا خاوند عدالت میں پہنچ کر کہہ دیتا کہ اس کی نیت تو ایک ہی طلاق دینے کی تھی۔ اس طرح ایک نئی عدالتی کارروائی شروع ہو جاتی تھی۔ جو عورت کے لئے نقصان ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے عورتوں کو اس مصیبت سے بچانے کی خاطر یہ قانون بنایا کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دیں تو یہ تینوں طلاقیں فوری طور پر نافذ کر دی جائیں گی۔ اور خواتین کو عدت کے فوراً بعد نیا گھر بسانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے:

”ابن عباسؓ نے کہا کہ طلاق کے متعلق حضورؐ کے زمانے میں، اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے پورے عہد خلافت میں اور پھر حضرت عمرؓ کے دور خلافت کے پہلے دو برس میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی ایک ہی بار تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلدی مچا رہے ہیں جس میں انہیں احتیاط اور تحمل سے کام لینا چاہیئے۔ تو کیوں نہ ہم

ان پر یہی (تین طلاقیں) نافذ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے (تین طلاقیں) نافذ کر دیں‘

صحیح مسلم کا یہ بیان اس معاملے کے بارے میں معتبر ترین ہے۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ اس معاملہ میں شریعت نے خود کوئی قانون سازی نہیں کی۔ اس لئے حضرت عمرؓ آزاد تھے کہ اس معاملے میں دور نبیؐ اور عہد صدیقؓ سے مختلف حکم جاری کریں۔

چنانچہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے حالات میں معاشرے، خاندان اور خصوصاً خواتین کے حق میں کوئی قانون سازی مفید رہے گی۔ آج صورت حال یہ ہے کہ لوگ عموماً طلاق کے طریق کار سے ناواقف ہیں۔ اسی لئے طلاق کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تین دفعہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں عمومی اضطراب، بے چینی اور پاپیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ معمولی رنجش کی بنا پر طلاق کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں مطافہ خواتین کی دوسری شادی تقریباً ناممکن بن گئی ہے اور طلاق کا لفظ خواتین کے لئے ایک بڑی گالی بن گیا ہے۔ اس لئے آج کے حالات میں ہمارے لئے یہ لازم ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اس حکم کو جاری کریں جو دور نبیؐ میں تھا۔ یعنی یہ کہ ایک ہی وقت میں خواہ جتنی مرتبہ طلاق دی جائے۔ اُسے ایک ہی طلاق مانا اور سمجھا جائے۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ ریاستی سطح پر یہ قانون نافذ کر دیا جائے اور تمام عدالتی فیصلے اس کے مطابق کئے جائیں۔

اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ طلاق دیتے وقت ہزاروں ہزار تک کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کیا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا گناہ اور پروردگار کے حکم سے روگردانی ہے۔ ایسے لغو الفاظ منہ سے نکالنے پر سزا دینی چاہیے۔ تاہم قانونی اعتبار سے اسے ایک طلاق سمجھا جائے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ طلع سے کیا مراد ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں عورتوں کو طلاق لینے کا حق دیا ہے۔ اس ضمن میں آیات نمبر- 228 تا 231 کا حوالہ پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ اس حق کو بعض روایات میں خلع بھی کہا گیا ہے۔ اگر عورت اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ مرد کے ساتھ اس کا نباہ ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے خاوند سے مطالبہ کرے کہ وہ اُسے طلاق دے دے۔ ایسی صورت میں خاوند کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا۔ تاہم وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو جو کچھ دیا تھا اُس میں سے کچھ حصہ اسے واپس دیا جائے۔ خلع کا فیصلہ گھر کے اندر طے ہونا سب سے پسندیدہ ہے۔ اور اگر عورت سارے مہر سے دستبرداری کا فیصلہ کر لے تب تو اس معاملے میں کوئی دوسرا تنازعہ رہی نہیں جاتا۔ تاہم کسی بھی تنازعے کی صورت میں عورت

کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے۔ اس موقع پر عدالت کے کرنے کے کام دو ہیں۔ ایک یہ کہ فریقین کو اتنا وقت دے جس میں صلح کی کوشش کی جاسکے اور دوسرا یہ کہ شوہر نے بیوی کو جو کچھ دے رکھا تھا۔ اس کے متعلق تمام حالات اور مرد و عورت کے مستقبل کو سامنے رکھ کر انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ مرد کو واپس کیا کچھ ملنا چاہیئے۔

خلع کے ضمن میں مزید دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا عورت کے لئے یہ لازم ہے کہ خلع لیتے وقت وہ کوئی وجہ بتائے؟ مثلاً یہ کہ شوہر پر ظلم، بے انصافی، نامردی یا بدکاری کا الزام لگائے اور جب وہ اس الزام کو ثابت کرے تب اس کو خلع مل سکے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی رو سے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ احادیث کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضورؐ کے پاس خلع کا کوئی مقدمہ آیا۔ آپؐ نے معمول کی چھان بین کی، صلح صفائی کی کوشش کی اور جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ عورت مرد کی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی تو دونوں کے درمیان تفریق کرادی۔ وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ عورت کیلئے مرد پر کوئی برا الزام ثابت کرنا ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق جب میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں تب ان کے درمیان تفریق کرادی جائے۔ گویا پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ شوہر نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے۔ یہ درحقیقت ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید نے قطعاً ایسا نہیں کہا۔ اس کے برعکس قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات کی نوعیت یہ ہو چکی ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مستقبل میں یہ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں پروردگار کے حکم کا خیال نہیں کر سکیں گی یعنی مرد بیوی پر ظلم کرے گا اور بیوی مرد کے خلاف کرشمے کا رویہ اختیار کرے گی۔ تو دونوں کے درمیان علیحدگی بھی تفریق کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ گویا قرآن مجید ماضی کی نہیں بلکہ مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ مناسب ہوگا کہ سورۃ بقرہ آیت 29 کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیا جائے۔ ارشاد ہے:

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يُّخَافَا
الْاَيْقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلْاَيْقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِىْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يُّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

”(اے مردو!) تمہارے لئے یہ حلال نہیں کہ جو کچھ تم بیویوں کو دے چکے ہو۔ اس کی میں سے کچھ

بھی واپس نہ لو۔ سوائے اس کے کہ میاں بیوی کو یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے۔
 تو ایسی صورت میں جب کہ تم کو خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ (یعنی ایک
 دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے) کوئی ہرج نہیں اگر عورت کچھ معاوضہ دے کر نکاح سے آزاد
 ہو جائے،“ (بقرہ-2 آیت 229)

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بیوی کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے مرد کو کہا جائے کہ وہ طلاق دے تو کیا وہ طلاق دینے سے
 انکار کر سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دینے سے انکار کر دے اور عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دے تو نہ صرف یہ کہ عدالت تفریق کی
 ڈگری جاری کر دے گی بلکہ وہ عدالتی حکم کو نہ ماننے کی پاداش میں مرد کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ اگر درج بالا آیت کو ایک دفعہ پھر
 پڑھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کچھ واپس دے کر نکاح سے آزادی حاصل کرنا عورت کا ناقابل تنفیخ حق ہے۔

آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ریاست کی سطح پر قانون سازی کے ذریعہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ خلع حاصل کرنے کے
 لئے کوئی الزام ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ عدالت دو تین مہینے کے اندر اندر خلع کرائے گی۔
 تاکہ عورت اپنی نئی زندگی جلد از جلد شروع کر سکے۔

ایک اور سوال یہ کہ کیا نکاح کے معاہدے میں عورت کو حق طلاق تفویض کیا جاسکتا ہے؟

حق طلاق تفویض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کو بھی یہ حق مل جائے کہ وہ بھی جب چاہے اپنے خاوند کو طلاق دے سکے۔ اس
 ضمن میں عام رائے یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید کے تصور نکاح کے منافی
 ہے۔ اس سوال کے ضمن میں یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اس ایک معاملے کے سوا تمام اہم مسائل پر ہمارا نقطہ نظر خواتین کے
 حقوق کے حق میں ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جہاں عام رائے بظاہر خواتین کے حقوق کے حق میں ہے، ہماری رائے اس سے مختلف
 ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اصل رہنما کتاب قرآن مجید ہے۔ چونکہ باقی تمام معاملات میں ہم پوری صداقت
 کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے وہ تمام حقوق عورتوں کو دئے ہیں، جن سے آج مسلم معاشروں میں انکار کیا جا رہا ہے۔ اس
 لئے ہم نے وہی رائے ظاہر کی ہے جو قرآن کے مطالعے سے ہم پر واضح ہوئی ہے۔ لیکن اس خاص معاملے میں قرآن مجید کی
 ہدایت اس سے بہت مختلف ہے۔ جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے ہم یہ معاملہ واضح کر رہے ہیں۔

قرآن مجید کے مطابق نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ گویا وہی نکاح کرتا ہے اور وہی طلاق دے سکتا ہے جبکہ عورت نکاح
 میں آتی ہے اور اگر چاہے تو طلاق لے سکتی ہے۔ ایک خاص معاملے میں مہر کا قانون بیان کرتے ہوئے قرآن مجید یہ واضح

کرتا ہے کہ عقدہ نکاح یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا ہے، مہر مقرر ہو گیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے تو مرد کو نصف مہر دینا ہوگا۔ ارشاد ہے:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدٌ أَوْ عَقْدٌ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔

”اور تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ البتہ عورت چاہے تو زنی برت سکتی ہے یا وہ مرد، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، چاہے تو زنی برت سکتا ہے۔ اور اگر تم (مرد) زنی سے کام لو (اور پورا مہر دے دو) تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔“
(بقرہ-2، آیت-237)

درج بالا ہدایت کے پیش نظر ہمارا موقف یہ ہے کہ معاہدہ نکاح میں عورت کو حق طلاق تفویض نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے درج بالا موقف کے برعکس عام رائے کی دلیل یہ ہے کہ کہ سورۃ احزاب-33، کی آیت-28 کے ذریعہ پروردگار نے حضورؐ کو ہدایت کی کہ اگر آپؐ کی بیویاں دنیا اور اس کی زینت کی طالب ہوں تو انہیں کچھ دے دلا کر کربھلے طریقے سے رخصت کر دیں چنانچہ حضورؐ نے اپنی سب بیویوں کو اجازت دی کہ وہ چاہیں تو آپؐ سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ اسی طرح ہر مسلمان چاہے تو اپنی بیوی کو علیحدگی کا حق تفویض کر سکتا ہے۔ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ سورۃ احزاب میں حضورؐ اور آپؐ کی ازواج سے متعلق خصوصی قوانین بیان ہوئے ہیں جو بحیثیت رسولؐ صرف آپؐ ہی کے ساتھ خاص تھے اور جن کا کوئی تعلق عام مسلمانوں سے نہیں ہے۔ یہاں بھی اگر آپؐ کی ازواج کو علیحدگی کا حق دیا گیا ہو تو اس کی وجہ، خود قرآن مجید کے مطابق، یہ نہیں تھی کہ یہ عام حق ہے جو سب کو دیا جانا مقصود ہے۔ بلکہ اس وجہ کی تصریح قرآن مجید نے خود ہی یہ کہہ کر کر دی کہ کاررسلالت بہت پُر مشقت ہے اور اگر حضورؐ کی ازواج میں سے کوئی اس سخت کام کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تو مناسب یہ ہے کہ وہ حضورؐ سے علیحدگی اختیار کر لے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وَزَيْنَتْهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِّعْكُنَّ وَأُسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

”اے نبیؐ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے
دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں“ (سورۃ احزاب-33، آیت-28)

ظاہر ہے کہ دنیا اور اس کی زینت خود قرآن ہی کی واضح تصریح کے مطابق، سب لوگوں کے لئے جائز ہے۔ صرف حضورؐ اور آپؐ کی ازواج کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لئے آگے بتا دیا گیا کہ نبیؐ کی بیویوں کی خصوصی حیثیت ہے۔ یا نساء النبیؐ لستن کاحد من النساء: نبیؐ کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو“ آگے انہی ازواج مطہراتؓ ہی کے سلسلے میں حضورؐ سے ارشاد فرمایا گیا ہے: خالفتا لک من دون المؤمنین: ”یہ رعایت خالفتا تمہارے لئے ہے، دوسرے مومنوں کے لئے نہیں ہے۔“
سورہ احزاب کے بغور مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی ہے کہ حضورؐ کے لئے قانون نکاح و طلاق عام لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ اسی لئے اس کا طلاق عمومی معاملات میں نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ صحیح بات یہی ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے اور عورت کو طلاق (یا بالفاظ دیگر خلع) لینے کا پورا حق ہے۔ اور جب عورتوں کو طلاق لینے کا پورا حق موجود ہے تو اسے حق طلاق تفویض کرنے کو کوئی معنی نہیں رہتے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ عورت کی طرف سے طلاق لینے یعنی خلع کی صورت میں وہ لازماً سارا مہر واپس کرے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن وحدیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس صورت میں ایک مناسب تصفیہ کے ذریعے اس میں سے کچھ چیزیں شوہر کو واپس کر دی جائیں اور کچھ کا حصہ ہو، تو یہ سب سے مناسب صورت ہے۔ لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو عدالت تمام حالات کا جائزہ لے کر ہر معاملے میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْخٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يُّخَافَا
الْاَيُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمَا اَلْاَيُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يُّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ۔ (بقرہ-2 آیت 229)

”(اے مردو!) تمہارے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے، اُس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں میاں بیوی (ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں) اللہ کی حدود (یعنی ہدایات) پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ اس لئے اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں (میاں بیوی کی حیثیت میں) اللہ کی ہدایات پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ تو ان پر ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو (اس کی دی ہوئی چیزوں میں سے) کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں یقیناً وہ ظالم ہیں“ (بقرہ-2، آیت-229)

اس کی تشریح میں صحیح بخاری کتاب الطلاق کا ایک واقعہ پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس روایت کے مطابق:

”ثاقب بن قیسؓ کی بیوی حضورؐ کے پاس آئی اور کہا۔ یا رسول اللہ! میں ثاقب کے اخلاق یا دین پر کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ مگر مجھے اپنی طرف سے اسلام میں کفر کا خوف ہے۔ اس پر حضورؐ نے اُس سے دریافت کیا: کیا تم اس باغ کو واپس کر دو گی جو اس نے تمہیں دیا تھا؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ چنانچہ اس نے وہ باغ واپس کر دیا اور حضورؐ نے دونوں کے درمیان علیحدگی کا حکم دے دیا“

درج بالا روایت میں ایک خاتون کی زبانی فقرہ نقل کیا گیا ہے: ”مگر مجھے اسلام کفر کا خوف ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفرت کے باوجود میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں ان ہدایات کی پابندی نہ کر سکوں گی جو شوہر کی اطاعت اور وفاداری کے ضمن میں پروردگار نے دئے ہیں۔

درج بالا روایت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ثاقب نے ایک قیمتی چیز یعنی ایک باغ اپنی بیوی کو بطور تحفہ یا مہر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اتنی قیمتی چیز اپنے پاس رکھے۔ چنانچہ حضورؐ نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ یہ باغ واپس کرنے کو تیار ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بھی عدالت کے سامنے اس طرح کا کیس آئے تو یہ لازم ہے کہ وہ تمام عوامل کو اپنے سامنے رکھ کر تحفوں یا مہر کے کچھ حصوں کی واپسی کا فیصلہ کرے۔ ان عوامل میں بیوی کی شوہر کے ساتھ گزری ہوئی مدت، بچے، شوہر کا مزاج، موجود حالات اور دوسری اہم باتیں شامل ہو سکتی ہیں۔

اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ ”ابلاء“ اس کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ شوہر بیوی سے جنسی اور دوسرے

تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ اس صورت میں پروردگار کی ہدایت یہ ہے کہ ایسے شوہر چار مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں صحیح تعلق رکھنا ہے یا طلاق دینی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اس سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت نہیں۔ ارشاد ہے:

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّوْنَ مِن نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وُفِّقَ لِلَّهِ
غَفُورٌ ذَرِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

”جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں۔ ان کے لئے چار مہینے کی مہلت ہے۔

اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی

ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کو سنتا ہے اور جانتا ہے“ (سورۃ بقرہ-2، آیت 226-227)

اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے۔ ”ظہار“ اس کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے عرب کچھ میں ایک طریقہ تھا کہ جب شوہر اور بیوی میں ناراضگی ہوتی اور شوہر بیوی سے کہتا کہ: ”تو میرے لئے ماں کی طرح ہے“ اُس زمانے میں یہ بات طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھی جاتی تھی۔ اس لئے کہ اسلام سے پہلے عرب کچھ میں بھی طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش تھی مگر ظہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔

چونکہ یہ سب کچھ عام طور پر انتہائی غصے کے عالم ہوتا اور فریقین اس کے بعد کئے پر بہت نادم ہوتے۔ اس لئے پروردگار نے اس کو طلاق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے لئے ہدایات دے دی۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون ظہار کے متعلق اپنا معاملہ حضور کے سامنے لے آئی اور اس کے ساتھ اس نے یہ فریاد بھی کی کہ اگر اس کا شوہر اس سے جدا کر دیا گیا تو پورا خاندان تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ مختلف روایات میں اس امر کی تصریح ہے کہ یہ خاتون حضرت خولہ بنت اخیوتہ اور ان کے خاندانوں نے ان سے ظہار کیا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں قرآن مجید کی ہدایت نازل ہوئی۔ اس ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حتی الوسع خاندان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ سورۃ مجادلہ میں ارشاد ہے:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التِّي تَجَادَلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اللَّهَ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ نِيَاهُمْ مَا هُنَّ امْتَهَنَ أَنْ امْتَهَنَ الْإِلَهِي وَوَلَدَهُمْ وَنَهْمُ

ليقولون منكراً من القول وذروراً وان الله لعفو و غفور۔ والذين يظهرون من نساء نهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ذقة من قبل ان يتمآ سا ذلکم تو عظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمآ سا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسکينا ذلک لتوموا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب الیم۔

”اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کئے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات رجوع کریں جو انہوں نے کبھی تھی، تو قبل اس کے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان راسخ ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لئے دردناک سزا ہے۔“ (سورۃ مجادلہ-58، آیت 1-4)

ہمارا خیال یہ ہے کہ ظہار کے متعلق درج بالا ہدایات سے غصے کے عالم میں دی گئی تین طلاقیں کے بارے میں ہمارے موقف کی بالواسطہ تائید ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات دین کی روح کے عین مطابق ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں کو قانونی طور پر ایک ہی طلاق تسلیم کرتے ہوئے شوہر پر درج بالا سزا بھی ریاست کی طرف سے نافذ کر دی جائے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ لعان نامی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو بحالت زنا دیکھ لے۔ اور اس کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہ تو وہ اور اس کی بیوی دونوں عدالت کے سامنے پیش ہونگے۔ مرد شہادت کے طور پر پانچ قسمیں کھائے گا۔ اور اگر عورت اس الزام کو جھٹلانا چاہتی ہے تو وہ بھی پانچ قسمیں کھائے گی اور اس کے بعد یہ دونوں ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ سورۃ نور میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ- وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ-

”جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس بخود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں۔ تو ان کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں اور عورت سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔“ (سورہ نور-24، آیت 6-9)

اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق طلاقوں کے بعد عدت کے دوران (عام عورتوں کے لئے تین دفعہ ایام ماہواری آنے تک اور حاملہ عورتوں کی صورت میں وضع حمل تک ہے) شوہر نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے۔ لیکن کیا تیسری دفعہ طلاق (جس کے بعد رجوع کی اجازت نہیں) کے بعد بھی اس مدت تک خاتون اپنے سابقہ شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے اور وہ خاتون کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے؟

اس ضمن میں دو موقف ہیں۔ ایک یہ کہ تیسری طلاق کے بعد مرد پر عورت کے ضمن میں نان و نفقہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ”پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو دستور کے مطابق نکاح میں رکھو یا دستور کے مطابق جدا کر دو“ سے معلوم ہوتا ہے کہ نان و نفقہ آخری طلاق کے بعد نہیں ہے۔ اسلئے کہ اس کے بعد نکاح میں رکھنے کا کوئی سوال

نہیں ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید جب نان و نفقہ کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ”تم نہیں جانتے۔“ شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔“ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک ہی گھر میں یکجا رہنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اصلاح احوال کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد ایسی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس کی ایک مشہور روایت، جو احادیث کی کئی مستند کتابوں میں آئی ہے کے مطابق جب ان کے خاوند نے انہیں تیسری طلاق دے دی تو وہ حضورؐ کے پاس سکونت و نفقہ کے بارے میں حاضر ہوئیں۔ مگر حضورؐ نے انہیں سکونت و نفقہ کا حق دار نہیں ٹھہرایا اور انہیں ایک اور صحابی کے ہاں جا کر اپنی عدت پوری کرنے کا حکم دیا۔

ہمارے نزدیک یہ تینوں دلائل بہت مضبوط نہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سورۃ طلاق میں آیت نمبر ایک اور دو کے بعد خاتمہ کلام سے پہلے آیت نمبر چھ میں ایک دفعہ سکونت و نفقہ کی بات دہرائی گئی ہے۔ اس تکرار کا مقصد یہی ہے کہ عورت کا یہ حق پوری طرح واضح ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ بات کہ ”تم نہیں جانتے اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے“ یہ ایک بڑی وسیع بات ہے۔ تیسری طلاق مرد اور عورت دونوں کے لئے نئے راتے کھول دے گا۔ اس میں یہ اشارہ بھی مضمر ہے کہ اس عبوری اور ہنگامی مدت میں عورت کے لئے سکونت و نفقہ کی ضرورت بہر حال لاحق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پروردگار کو یہ کہنا ہوتا کہ تیسری طلاق کے بعد کوئی سکونت و نفقہ نہیں ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں واضح طور پر نازل ہو جاتی۔ جہاں تک فاطمہ بنت قیس کا تعلق ہے۔ اگرچہ یہ روایت سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے تاہم اس روایت کو حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ جیسے اکابر نے بھی ماننے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ہم کتاب اللہ کی ایک آیت اور رسول اللہؐ کی سنت کو تو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جس نے معلوم نہیں کیا یا درکھا اور کیا بھول گئی۔ میں نے خود رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ تیسری دفعہ طلاق والی عورت کے لئے سکونت کا حق بھی ہے اور نفقہ کا بھی۔“

حضرت عمرؓ کی یہ روایت احادیث کی دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم میں بھی درج ہے۔ حضرت عائشہؓ کے خیال میں بھی فاطمہ بنت قیس نے موقعہ محل سے ہٹ کر بات کو سمجھا تھا۔ اسی لئے حضرت عائشہؓ کہتی تھیں ”فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے میں اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فاطمہؓ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا وہ خدا سے نہیں ڈرتی؟“ (صحیح بخاری)

مختلف دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فاطمہ بنت قیس تیز زبان اور بد زبان تھیں۔ اسی لئے اُن کا معاملہ عام قانون سے ہٹ کر ہوا۔

درج بالا بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی خاتون کیلئے عدت کے دوران میں سکونت اور نفقہ کا حق موجود

ہے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ کیا طلاق کے بعد خاتون کے حقوق کے مداوا اور حفاظت کے لئے کوئی قانون سازی کی جاسکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ضمن میں اسلام نے بنیادی اصول دے کر تفصیلی قانون سازی کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ دراصل ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اسلئے یہ ضروری ہے کہ ہر زمانے میں مختلف قانون بنایا جائے۔ قرآن مجید نے اس ضمن میں یہ اصول دیا ہے کہ جب بھی عورت کو طلاق دی جائے تو ”فَامْسَاكٌ مَّعْرُوفٌ اور تَسْرِیْحٌ بِإِحْسَانٍ“ ”پھر دستور کے مطابق یا تو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے“ آگے سورۃ طلاق میں ارشاد ہے:

فَاِذَا بَلَغَتِ الْحُلُمْنَ فَاَمْسَكَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَاذْقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

”پس جب عدت کی مدت ختم ہو جائے تو ان کو یا دستور کے مطابق نکاح میں رکھو یا دستور کے مطابق جدا کر دو“ (طلاق آیت 2) درج بالا آیات میں دو الفاظ اہم ہیں ایک احسان اور دوسرا معروف۔ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہترین طریقے پر کرنا۔ جس سے دوسرا شخص پوری طرح مطمئن اور راضی ہو۔ معروف ایک بہت وسیع لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر وہ بھلائی، نیکی اور صحیح کام جسے دین نے نیکی کا کام قرار دیا ہو یا جو عقل اور انسان کے اجتماعی تجربہ و مشاہدہ کے تحت بھلائی قرار پائے۔ اس کے تحت ہر معقول قانون، رواج اور آئین کو بھی معروف کہتے ہیں۔

گویا قرآن مجید کی ہدایت یہ ہے کہ آخری طلاق کے ضمن میں ہر زمانے میں اپنے حالات کے اعتبار سے ایسا مناسب طریقہ اختیار کیا جائے جس میں عورت اور اس کے حقوق اور اس کے مستقبل کی پوری حفاظت ہو۔ اگر سوسائٹی کے اندر خود بخود ایسا رواج قائم ہو جس کے تحت ایسی عورت کو کوئی دشواری نہ ہو تو مزید قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس ضمن میں صحیح قانون سازی کرنا اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ”معروف“ کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضورؐ کے وقت میں معاشرے میں اس مقصد کے لئے کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر مطلقہ عورت کو عدت کے فوراً کئی لوگوں کی طرف سے رشتوں کی پیش کش ہوتی۔ اور وہ ان میں سے کسی سے شادی کر لیتی تھی۔ اس وقت کی سوسائٹی میں مطلقہ خاتون کے لئے فوراً شادی کرنا نہایت مستحسن سمجھا جاتا تھا۔ اور مرد بھی کسی مطلقہ خاتون سے شادی کو عار نہیں سمجھتے تھے۔ کتب احادیث میں ایسی بیسیوں صحیح روایات موجود ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

لیکن آج کی برصغیر کی مسلم سوسائٹی کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں مطلقہ ہونا ایک بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ عموماً اسے کوئی مرد قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور عام طور پر اسے طلاق بھی ایسے وقت میں دی جاتی ہے جب اس کے ماں باپ بہت بوڑھے یا

مرچکے ہوتے ہیں اور اس کے سبب بہن بھائیوں نے اپنے گھر بسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں وہ اس بھری دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار ہو کر حسرت و یاس کی ایک تصویر بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ اس کے مستقبل کے لئے مناسب قانون سازی کی جائے۔ ایسی قانون سازی کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک عورت اگلی شادی نہ کرے تب تک پہلے خاوند پر ماہانہ کچھ رقم مقرر دی جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد طلاق کے وقت ایک معقول رقم عورت کے حوالے کر دے۔ پہلا طریقہ اسلام کی روح سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ اس میں عورت کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ جب کہ اسلامی معاشرے کی روح یہ ہے کہ ہر بالغ مرد و عورت کو شادی کر لینی چاہیے۔ مزید یہ کہ اس میں عورت مستقل طور پر پہلے خاوند پر dependent رہتی ہے۔ پرانی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے مناسب منصوبہ بندی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ دوسرا طریقہ ہی زیادہ مناسب ہے۔ یعنی یہ کہ یہ قانون بنایا جائے کہ تیسری طلاق کے وقت قانون کی رو سے مرد پر ایک کم از کم رقم تو فوری طور پر دینا لازم قرار دیا جائے۔ اور اس کے بعد عدالت تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس رقم میں کی بیشی کا فیصلہ کرے۔ عدالت کو اس موقع پر کئی امور اپنے سامنے رکھنے ہوں گے۔ مثلاً یہ کہ بنیادی قصور کس کا تھا۔ اس جوڑے کا اکٹھا عرصہ کتنا گزرا۔ کیونکہ جتنا عرصہ اکٹھا گزرا ہوگا اس تمام عرصے میں بیوی نے بلا معاوضہ شوہر کی خدمت کی ہوگی اور اب عورت کو نیا شوہر ملنے میں اتنی ہی زیادہ مشکل پیش آئے گی اور یہ کہ میاں بیوی کے ذاتی مالی حالات کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اس طریقہ میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کے لئے بھی ہمیشہ کا کوئی دردسر باقی نہیں رہتا اور عورت بھی پوری طور پر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان ریاست اس بارے میں فوری قانون سازی کرے۔ اس طرح ظلم کا راستہ بند ہو جائے گا اور معروف و احسان کا راستہ کھل جائے گا۔ تاہم جب تک حکومت ایسا نہیں کرتی تب تک سب لوگوں کو چاہیئے کہ وہ معاہدہ نکاح میں اس کو بطور شرط درج کریں۔

اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو کیا پھر بھی کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس سے یہ دونوں ایک دفعہ پھر میاں بیوی بن سکیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صورت میں ایسا ممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ پھر اتفاقاً وہ دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو یہی عورت اپنے پچھلے شوہر سے ایک دفعہ پھر بھی شادی کر سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَلَوْلَا حُدُودُ اللَّهِ لَبَيْنَهُمَا الْقَوْمُ يَعْلَمُونَ۔

”پھر اگر وہ مرد اس عورت کو آخری طلاق دے تو اس کے بعد عورت اس مرد کے لئے جائز نہیں ہے
۔ حتیٰ کی اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ بھی اس عورت کو طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا
شوہر اور یہ عورت خیال کریں کہ وہ حدود اللہ پر قائم رہیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف
رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں“ (بقرہ - 2، آیت - 230)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین خاندان کو اکٹھا رکھنے اور انہیں بار بار اکٹھا ہونے کا موقعہ دینے میں اتنا حساس ہے کہ وہ
بار بار علیحدگی کے باوجود ایک راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے

اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل جس چیز کو ”حلالہ“ بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”حلالہ“ کے لفظ کا اصل دینی مفہوم تو وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن آج کل حلالہ سے جو مطلب
لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص عام طور پر غصے کے عالم میں یا کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی کو کٹھنی تین طلاقیں دے دیتا ہے اور
پھر پشیمان ہو جاتا ہے تو ایک سازش تیار کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ عورت کا نکاح جعلی طور پر کسی دوسرے فرد کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔
پھر وہ اس مرد کے ساتھ تین گزرتی ہے۔ اس کے بعد وہ مرد اسے طلاق دیتا ہے اور عدت کی مدت گزرنے کے بعد سابقہ
خاوند اس عورت سے دوبارہ شادی کر لیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نکاح نہیں بلکہ ایک سازش اور فراڈ ہے۔ کیونکہ نکاح کی اصطلاح صرف اس ازواجی معاہدے کو کہتے ہیں جس میں
مرد اور عورت، مہر کی بنیاد پر زندگی بھر اکٹھے رہنے کا ارادہ رکھیں۔ جس رشتے میں یہ ارادہ نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے بلکہ
محض بدکاری ہے۔ اسی لئے ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق حضورؐ نے ایسے شخص کو ”کرائے کے سانڈ“ سے تشبیہ دی ہے۔ نیز
ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں حضورؐ نے فرمایا: ”تحلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے“
ایسا حلالہ شرف انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس لئے آج کے حالات میں یہ لازم ہے کہ قانون کے ذریعے اس سازش
کا سد باب کیا جائے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں بچوں کا کیا کیا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر مرد و عورت خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو بہت بہتر ہے ورنہ عدالت حالات کے لحاظ سے

بچوں کے ضمن میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ تاہم اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیرخوار اور چھوٹے بچوں کی کفالت اور پرورش میں ماں ہی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ابوداؤد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں:

ایک عورت نے رسول اللہؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہؐ میرا بیٹا ہے۔ وہ میرے ہی پیٹ میں رہا۔ میرے ہی چھاتیوں سے اس نے غذا حاصل کی۔ میری گود ہی اس کا گھر تھا۔ اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو مجھ سے لے لے۔ نبیؐ نے فرمایا: تم ہی اس کو رکھنے کی زیادہ حق دار ہو جب تک تم نکاح نہ کر لو۔ (یعنی اس صورت میں عدالت کے سامنے ماں اور باپ دونوں کا معاملہ یکساں طریقے سے زیر غور ہوگا)

اگرچہ سمجھ دار ہو تو اس کی خواہش کو ترجیح حاصل ہوگی۔ حضورؐ نے بعض مقدمات میں بچے کی خواہش پر فیصلہ دیا ہے۔ اسلام کے تصور خاندان کے اہم پہلوؤں کی وضاحت کے بعد مناسب ہے کہ ایک اور سوال پر بھی بحث کی جائے۔ وہ یہ ہے کہ حضورؐ نے اپنی زندگی کے آخری نو سالوں میں یعنی چوں برس سے لے کر چونتیس برس تک کی عمر کے دوران میں کتنی شادیاں کیں۔ جب کہ اس سے پہلے پورے پچیس برس میں تک ان کی صرف ایک ہی بیوی تھی جو کہ ان سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہؓ کی وفات کے وقت آپؐ کی عمر پچاس برس تھی۔ اس وقت آپؐ نے ایک اور اہل عمر خاتون سے شادی کر لی اور اگلے تین برس تک وہی آپؐ کی اکیلی بیوی رہیں۔ لیکن جب آپؐ مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے کچھ عرصہ بعد آپؐ نے زندگی کے آخری نو سالوں میں، بہت سی شادیاں کیں۔ اس بظاہر متضاد طرز عمل کی کیا توجیہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح زندگی کے بہت سے دوسرے میدانوں میں پیغمبرؐ کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ قانون، عام لوگوں کے قانون سے مختلف تھا۔ اسی طرح نکاح و طلاق کے ضمن میں بھی حضورؐ کے لیے قانون بہت مختلف تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضورؐ کو اپنی زندگی میں ہی ایک مسلم امت کی تشکیل کرنی تھی۔ جس کے لیے یہ سب کچھ ناگزیر تھا۔ ان تمام قوانین کو قرآن مجید کی سورہ احزاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیت نمبر چھ، اٹھائیس، چالیس، اور پچاس تا باون میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حضورؐ کی شادیوں کا سارا معاملہ پروردگار نے خود کنٹرول کیا۔ ایک خاص دائرے سے باہر آپؐ کی شادی پر پابندی لگا دی گئی۔ آپؐ پر یہ پابندی بھی لگا دی گئی کہ آپؐ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے۔ آپؐ کی بیویوں پر بھی یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپؐ کی وفات کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر سکتیں۔ انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا۔ اور ان پر بھی عام مسلمان خواتین کی نسبت اضافی پابندیاں عائد کی گئیں۔

آپؐ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہؓ تھیں۔ شادی کے وقت آپؐ کی عمر پچیس برس کی تھی اور خدیجہؓ کی چالیس برس۔ اس شادی

سے پہلے خدیجہؓ تین دفعہ بیوہ ہوئی تھیں۔ ان کے پہلے تینوں خاوند یکے بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ اگلے پچیس برس تک وہ حضورؐ کی واحد بیوی تھیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت حضورؐ کی عمر پچاس برس اور خدیجہؓ کی عمر پینٹھ برس تھی۔ گویا حضورؐ نے اپنی پوری جوانی ایک ادھیڑ عمر بیوہ خاتون کے ساتھ گزاری۔ آپؐ انہی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور آپؐ نے ہمیشہ اس کا اظہار کیا۔

جب خدیجہؓ کی وفات ہوئی تو کچھ مہینے بعد آپؐ نے سودہؓ سے نکاح کر لیا۔ وہ بھی پچاس سال کی ایک پختہ عمر بیوہ خاتون تھیں۔ اس وقت آپؐ ابھی مکہ میں ہی تھے۔

ترپن برس کی عمر میں آپؐ نے مدینہ ہجرت کی۔ اور اپنی وفات تک یعنی اگلے گیارہ برس تک آپؐ مدینہ میں رہے۔ یہی وہ دور تھا جب آپؐ کو کئی شادیاں کرنی پڑیں۔ اس وقت خواتین کے نقطہ نظر سے چند اہم ضروریات سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ ان کی خواتین کی بہترین تربیت کیلئے ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو براہ راست حضورؐ سے تربیت یافتہ ہوں۔ دوسری یہ کہ بعض اہم ترین قبیلوں سے مسلمانوں کی بڑی دشمنی تھی۔ ان قبیلوں کو مسلم امت میں ضم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ان کی رشتہ داری آپؐ سے قائم کر دی جائے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ آپؓ کی وفات کے بعد ایسی خواتین موجود ہوں جو اسلامی معاشرت کو پھیلائیں۔ اور خواتین ان کے پاس آ کر ان سے فیض حاصل کریں۔ عرب میں معاشرت سے متعلق کچھ ایسے غلط رواج بھی تھے۔ جنہیں توڑنا ضروری تھا۔ ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپؐ نے زندگی کے آخری دس سالوں میں کئی نکاح کیے۔ ان میں صرف عائشہؓ کنواری تھیں۔ باقی سب کی سب بیوائیں یا مطلقہ تھیں۔ ان میں سے ہر شادی کے ذریعہ سے اشاعت اسلام میں مدد ملی۔

درج بالا بحث کو سامنے رکھ کر ہر دیانت دار انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آخری عمر میں آپؐ کی شادیوں کے پیچھے ہرگز کوئی جنسی جذبہ کارفرمانہ نہیں تھا۔ بلکہ امت مسلمہ کی تشکیل کے سلسلہ میں یہ سب نکاح پروردگار کے براہ راست حکم کے تحت کیے گئے۔ حضورؐ کی شادیوں کا یہی پس منظر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بہت واضح طور پر کہا کہ پیغمبر کے لیے نکاح و طلاق کا قانون باقی امت سے مختلف ہے۔

اب ہم اس پورے باب کا خلاصہ نکات کی شکل میں بیان کریں گے۔

۱: نکاح کے رشتے سے باہر جنسی تعلق ممنوع ہے۔

۲: نکاح ایک بالغ مرد اور عورت کے درمیان آزادانہ اور اعلانیہ پختہ معاہدہ ہے۔

۳: مثالی میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے لباس کی مانند ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ عام حالات میں

- دونوں کے حقوق و فرائض برابر ہیں۔
- ۴۔ مرد اپنی بیوی کی تمام جائز ضرورتیں پوری کرے گا۔ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرے گا۔
- ۵۔ بیوی اپنے شوہر کی فرماں بردار، اطاعت گزار اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے گی۔
- ۶۔ خاندان کا سربراہ یعنی محافظ و نگہبان اور ضروریات مہیا کرنے والا شوہر ہے۔
- ۷۔ عام حالات میں شوہر کو قطعاً یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مارے۔
- ۸۔ اگر بیوی بغاوت پر اتر آئے تو شوہر خاندان کے بچاؤ کی خاطر ہلکی سزا بھی دے سکتا ہے۔
- ۹۔ اگر میاں بیوی کے درمیان سخت جھگڑا ہو جائے تو مرد اور عورت اپنا اپنا نمائندہ مقرر کریں جو معاملے کا تصفیہ کریں۔
- ۱۰۔ مہر بیوی کا حق ہے۔
- ۱۰۔ بعض قریب ترین رشتہ داروں کا آپس میں نکاح ممنوع ہے۔
- ۱۱۔ معاہدہ نکاح میں ایسی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں جن سے بیوی کو تحفظ کا احساس ہو۔
- ۱۳۔ مناسب ہے کہ مرد و عورت کی شادی میں خاندان کی پوری رضامندی شامل ہو۔ تاہم فیصلہ کن اختیار خود مرد و عورت کا ہے۔
- ۱۴۔ نکاح کی عمر بلوغت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔
- ۱۵۔ عام حالات میں بیوی وظیفہ زوجیت سے انکار نہیں کر سکتی۔
- ۱۶۔ وٹے سٹے کی شادی ممنوع ہے۔
- ۱۷۔ مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کا حق صرف معاشرتی صورتحال کی مجبوری کے ضمن میں ہے۔ سب بیویوں کے درمیان عدل و انصاف لازم ہے۔
- ۱۸۔ ایک مرد و عورت کے ضمن میں طلاق کا حق زندگی میں تین مرتبہ ہے۔
- ۱۹۔ صحبت والی حالت طہر اور حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے۔
- ۲۰۔ اکٹھی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جانا چاہیئے۔ اور مرد کو سزا بھی دینی چاہیئے۔
- ۲۲۔ طلاق لینا یعنی خلع عورت کا حق ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری نہیں کہ وہ شوہر کوئی الزام لگا کر خلع حاصل کرے۔ اس موقع پر باہم رضامندی کے تحت عورت اپنے مہر کا کچھ حصہ واپس کر سکتی ہے۔

- ۲۳۔ معاہدہ نکاح میں بیوی کو حق طلاق تفویض نہیں کیا جاسکتا۔
- ۲۴۔ ”ایلا“ کی زیادہ سے زیادہ مدت چار مہینے ہے۔
- ۲۵۔ ”ظہار“ کے وقت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ البتہ شوہر کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہو گئے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہوگا۔
- ۲۶۔ لعان کا فیصلہ قسموں کی بنیاد پر ہوگا۔
- ۲۷۔ تیسری طلاق کے بعد بھی مرد عدت کے دوران میں بیوی کی سکونت اور نفقہ کا ذمہ دار ہے۔
- ۲۸۔ حلالہ کا دینی مفہوم الگ ہے اور حلالہ کا موجودہ مفہوم الگ ہے۔ آج کل جس چیز کو حلالہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں ایک فراڈ ہے۔
- ۲۹۔ طلاق کی صورت میں بچوں کے معاملے میں حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔
- ۳۰۔ حضوری زندگی کے آخری نو سال کی تمام شادیاں کارر رسالت کی انجام دہی کے ضمن میں پروردگار کے حکم سے ہونئیں۔

- اس باب میں حکومتی قانون سازی کے ضمن میں بھی کچھ سفارشات کی گئی ہیں۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:
- ۱: گھریلو تشدد کے خلاف ریاستی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے۔
 - ۲: نیا نکاح فارم بنایا جائے جس میں ایسی تمام شرائط واضح طور پر درج ہوں جن سے عورت کو احساس تحفظ ہو۔
 - ۳: کورٹ میرج کی صورت میں یہ لازم ہے کہ اس کا فوری اعلان عام عدالت کی طرف سے ہو۔
 - ۴: شادی کے ضمن میں عورت کے آزادانہ اختیار کے ضمن میں واضح ریاستی قانون بنایا جائے۔
 - ۵: نابالغ کے نکاح کو ممنوع قرار دیا جائے۔
 - ۶: وٹے سٹی کی شادی، قرآن مجید سے شادی اور اس طرح کی دوسری غیر اسلامی رسموں کے خلاف قانون سازی کی جائے۔
 - ۷: یہ قانون بنایا جائے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے پہلے عدالت سے پیشگی اجازت لے لگا۔ اور عدالت، بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے ضمن میں اس پر مناسب پابندیاں لگائے گی۔
 - ۸: بیک وقت دی گئی تمام طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنے کے لئے قانون سازی کی جائے۔

- ۹: خلع کے ضمن میں یہ بات قانون میں واضح کر دی جائے کہ ایسے کیسوں میں بیوی کو شوہر کے خلاف کوئی الزام لگانے یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔
- ۱۰۔ طلاق کے بعد خاتون کے مستقبل کی حفاظت کے لئے قانون سازی کی جائے۔
- ۱۱۔ قانون میں صحیح دینی حلالہ کا تصور واضح کیا جائے اور آج کل حلالہ کے نام سے جو فریب کاری کی جاتی ہے اسے ممنوع قرار دیا جائے۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

عورت اور سیاست

اس موضوع کے حوالے سے تین سوالات اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا اسلام خواتین کو حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا خواتین انتخاب میں حصہ لے سکتی ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ کیا ایک خاتون سربراہ مملکت بن سکتی ہے؟ ریاست کے اجتماعی امور چلانے کے لیے اسلام نے جو ضابطہ تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اجتماعی و سیاسی امور باہمی مشورے یعنی جمہوری اصولوں اور جمہوری کلچر کے مطابق طے کئے جائیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وامرہم شوریٰ بینہم

(ان مسلمانوں کے تمام امور باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں) (شوریٰ 42، آیت 38)

قرآن مجید کے اس ارشاد میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان ریاست کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ مردوں کی طرح عورتوں سے بھی رائے لینے کا اہتمام کرے۔ ان کو ووٹ کا حق دے اور مردوں کی طرح خواتین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ تمام اجتماعی امور میں رائے دیں۔ قرآن مجید میں ایک پیغمبر حضرت شعیبؑ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کی بیٹی نے جو مشورہ دیا وہ انہوں نے قبول کیا۔ سورۃ بقرہ (233:2) میں شیر خوار بچے کے دودھ چھڑانے کے معاملے میں یہ ہدایت آئی ہے کہ شوہر اور بیوی باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کریں۔

حضورؐ نے بھی کئی معاملات میں خواتین سے مشورہ کیا اور ان کے مشوروں کو قبول بھی کیا۔ اس ضمن میں سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرامؓ بہت غمگین تھے اور حضورؐ نے انہیں ایک حکم دیا تو اس پر عمل کرنے کے لئے کوئی شخص بھی نہ اٹھا۔ اس پر حضورؐ نے اپنی ایک اہلیہ حضرت اُم سلمہؓ سے مشورہ طلب کیا۔ اور اس مشورے کے نتیجے میں تمام صحابہ کرامؓ اٹھ کر عمل کرنے میں مصروف ہو گئے۔

صحابہ کرامؓ اجمعین بھی خواتین کو شریک مشورہ رکھتے تھے۔ صحیح روایات میں اور تاریخی کتابوں میں کئی ایسے واقعات نقل کئے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواتین سے مشورے لیتے تھے اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے۔ مثلاً صحیح بخاری کی ایک

روایت کے مطابق مسلمانوں کے ایک اہم اجتماعی معاملے کے موقع پر ایک بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنی بہن حضرت حفصہؓ سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا۔ خلفائے راشدین بھی خواتین کو شریک مشورہ رکھتے تھے۔ اس ضمن میں تاریخی کتابوں میں کئی واقعات درج ہیں۔ حضرت عثمانؓ کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے یا نہ کرنے کے ضمن میں حضرت عبدالرحمانؓ بن عوف کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر خواتین سے بھی رائے لی تھی۔

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ضمن میں اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ خواتین کو ذمہ داری کے مناصب نہیں دئے جاسکتے۔ جب وہ ذمہ داری کے منصب کو حاصل کر سکتی ہیں تو یقیناً وہ کسی بھی انتخاب میں امیدوار بھی بن سکتی ہیں۔ حضرت شفاء بنت عبداللہ کو حضرت عمرؓ نے بازار کی نگرانی کا کام سونپا تھا (ملاحظہ ہو الاصابہ، الاستیعاب اور اسد الغابہ)۔ اسی طرح ایک اور صحابیہؓ حضرت سہرا بنت ہبیک کو بھی بازاروں کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا اور وہ مجرموں کو سزائیں بھی دیتی تھیں (ملاحظہ ہو الاستیعاب)۔

اس امت کے ایک جلیل القدر فقیہ امام ابن جریرؒ کے مطابق تمام مقدمات میں ایک عورت قاضیہ بن سکتی ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک فوجداری مقدمات کے علاوہ باقی تمام معاملات میں قاضیہ بن سکتی ہے۔ گویا اسلام کے مطابق ایک خاتون مشورہ بھی دے سکتی ہے، فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور فیصلے پر عمل درآمد بھی کروا سکتی ہے۔ درج بالا دونوں سوالات کے ضمن میں اب امت مسلمہ کے اندر کوئی خاص اختلاف رہا بھی نہیں تاہم تیسرے سوال یعنی یہ کہ کیا ایک خاتون سربراہ مملکت بن سکتی ہے، پر بہت اختلاف رائے ہے۔ اس ضمن میں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ ایک خاتون کو کسی بھی صورت میں یہ حق نہیں کہ وہ ریاست کی سربراہ بنے اور دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ ایسی کوئی پابندی اسلام میں موجود نہیں۔ ہمارا نقطہ نظر ان دونوں کے بین بین ہے۔ اس موقف کی وضاحت کے دوران میں باقی دونوں نقطہ ہائے نظر کے دلائل اور ہماری طرف سے ان پر تنقید ساتھ ساتھ آجائے گی۔

ہمارا نقطہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک اشارے کے مطابق ریاست کی سربراہی کے لئے جسمانی صلاحیتیں اور مردانہ خصوصیات بھی بہت پسندیدہ ہیں۔ تاہم یہ قرآن مجید کا ایک اشارہ ہی ہے، کوئی براہ راست حکم نہیں۔ گویا یہ ایک پسندیدہ امر ہے کہ مسلمان ریاست کا سربراہ مرد ہو۔ تاہم اس ضمن میں کوئی آئینی یا قانونی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ ایسی پابندی عائد کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس بارے میں قرآن مجید میں کوئی واضح حکم آیا ہو۔ اب ہم اس نکتے کی تفصیل بیان کریں گے۔

قرآن مجید کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت داؤدؑ نے اُس قوم کے لئے طاوت حکمران مقرر کیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کا اعتراض اور پیغمبر کا جواب اس طرح نقل کیا ہے۔

وقال لهم نبههم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا انى
يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة
من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وازداه بسطة فى العلم
والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم۔

”بنی اسرائیل نے کہا: یہ ہمارے حکمران کیسے ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ تو ہم اس
حکومت کے حق دار ہیں اور یہ تو وہ شخص ہے کہ اسے مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ ان
کے پیغمبر نے فرمایا: اللہ نے اسی کو تمہاری سربراہی کے لئے منتخب کیا ہے اور (دیکھو اس کے لئے
اسے) علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی،“ بقرہ -2، آیت 247)

اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ حکمران کے لئے جسمانی وجاہت بھی بہت پسندیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی وجاہت مردوں
میں ہی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ ایک اشارہ ہی ہے واضح حکم نہیں۔ اس لئے کہ اگر قرآن مجید کے پیش نظر اس ضمن میں کوئی واضح حکم
دینا مقصود ہوتا تو وہ ایسا کر دیتا۔ یہ قرآن مجید کا ایک معروف اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس سے متعلق مختلف
احکام بھی بیان کر دیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یمن کی ایک خاتون حکمران، ملکہ سبا، کا واقعہ سورہ نمل میں بیان
ہوا ہے۔ جسے حضرت سلیمانؑ نے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تاہم اس موقع پر قرآن مجید نے اس خاتون کی
حکمرانی کی نہ تصویب کی، نہ تغلیط۔ قرآن مجید اس پر بھی خاموش ہے کہ اس خاتون کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنی
حکومت پر بحال رکھا گیا یا نہیں۔ اگر قرآن مجید اس بارے میں کوئی دو ٹوک بات کہنا چاہتا تو یہ بہت مناسب موقع تھا کہ وہ اس
ضمن میں دینی حکم کی وضاحت بھی کر دیتا۔ تاہم جب قرآن مجید نے اس معاملے کو اجمال میں رکھا ہے تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے
کہ حکمرانی کے لئے مردانہ وجاہت پسندیدہ ہے مگر لازم نہیں۔

عورت کی حکمرانی کے خلاف دو مزید آیات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ -2 کی آیت 228 اور دوسری سورہ
نساء -4 کی آیت 34۔ تاہم ان آیات سے اس ضمن میں کوئی استدلال نہیں کا جا سکتا۔ یہ دونوں آیات میاں بیوی سے متعلق
ہیں۔ یعنی یہ کہ جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں شادی کر لیں تو اس اجتماعیت میں سربراہ شوہر ہوگا۔ بہر حال ان دونوں
آیات سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ سربراہی کے لئے مرد ہی زیادہ موزوں ہے۔ تاہم اگر قرآن مجید ریاست کے متعلق اس نکتے پر
زور دینا چاہتا تو وہ خاندان کی طرح ریاست کے بارے میں بھی ایسی ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا۔

جہاں تک روایات کا تعلق ہے، دور روایات ایسی ہیں جن کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ابو کبرہ صحابی سے روایت ہے کہ جب حضورؐ کو یہ اطلاع ملی کہ ایران میں سابقہ بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو حکمران بنادیا گیا ہے تو آپؐ نے فرمایا: ”وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو حکمران بنادیا ہو“ اس روایت کے ضمن میں چند اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں:

☆ اس حدیث کے راوی حضرت ابو کبرہؓ کے مطابق ان کو یہ روایت جنگ جمل کے موقعہ پر یاد آئی۔ جنگ جمل 36ھ میں حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کی افواج کے درمیان میں ایک سازش کے تحت لڑی گئی۔ گویا حضرت ابو کبرہؓ نے یہ بات حضورؐ سے کم و بیش تیس برس پہلے سنی تھی۔ اس دوران میں ان کو یہ بات یاد نہیں تھی اور ایک خاص موقعہ پر یاد آئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔

☆ حضورؐ سے یہ بات یقیناً بہت دوسرے صحابہؓ نے بھی سنی ہوگی۔ کیونکہ یہ بات ہے ہی اتنی اہم، لیکن اور کسی صحابی سے یہ بات روایت نہیں ہوئی۔ جنگ جمل کے موقعہ پر دونوں طرف ہزاروں صحابہؓ کرام موجود تھے۔ لیکن اور کسی کو یہ بات یاد نہیں آئی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس حدیث کی بنا پر کسی صحابی نے حضرت عائشہؓ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے کسی حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں صحابہؓ کرامؓ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟

☆ روایت کے اعتبار سے بھی یہ واضح ہے کہ حضورؐ ایسی بات نہیں فرما سکتے۔ اس لئے کہ دینیوں فلاح تو ان قوموں نے بھی پائی ہے جہاں عورتیں حکمران رہی ہیں۔ جہاں تک اخروی فلاح کی بات ہے تو ان میں مرد و عورت کی کوئی تمیز نہیں۔

☆ اس حدیث کے ایک درمیانی راوی عوف بن ابی جمیلہ اس گروہ میں سے ہیں جو حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دیتے تھے۔ یہ بات سب مؤرخین جانتے ہیں کہ ایک خاص گروہ کے کچھ افراد کی طرف سے حضرت عائشہؓ کو بدنام کرنے کی پوری مہم چلائی گئی۔ اس لیے کہ وہ حضرت عثمانؓ کی طرف دار تھیں۔

☆ یہ حدیث درحقیقت خبر واحدہ ہے۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ روایت کی تمام کڑیوں میں سے کسی نہ کسی کڑی پر صرف ایک آدمی اس کو آگے روایت کرتا ہے۔ اور اس روایت کے بیان کرنے میں اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ خبر واحد سے کوئی دینی حکم، ثابت نہیں ہوتا۔

☆ حضرت عائشہؓ کے حالات پر یہ حدیث سرے سے منطقی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حضرت عائشہؓ نے قطعاً حکمرانی

کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔

دوسری روایت ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: ”جب تمہارے حکمران تم میں بہترین لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند لوگ بھی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورہ سے طے کئے جاتے ہوں تو اس وقت تمہارے لئے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، تمہارے دولت مند لوگ کنجوس ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد کردئے جائیں تو پھر تمہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے۔“

یہ روایت اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور اس میں معاملات سے متعلق بات کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھے معاشرے میں جمہوری اصول کارفرما ہونا چاہیئے یعنی ہر معاملے میں مردوں اور عورتوں اور تمام طبقات کی رائے کا شامل ہونا اور اس رائے کا احترام لازم ہے۔ تاہم اگر کسی معاشرے میں مرد اجتماعی معاملات سے بالکل ہی بیگانہ ہو جائیں، ہاتھ پیر توڑ کر انتہائی سست اور عیاش بن جائیں اور مذمہ داری کے تمام کام کا کلیہ عورتوں کے حوالے کر دیں اور عورتیں مجبوراً ان کاموں کو سنبھال لیں تو یہ ایک بڑی ہی ناپسندیدہ صورت حال ہے۔ گویا یہ روایت عورتوں کے خلاف نہیں بلکہ اصلاً مردوں کی سستی اور عیاشی کی مذمت میں ہے۔

اس مسئلے کے ضمن میں احادیث کی چھ اہم کتابوں میں صرف یہی دو روایات ہیں۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیئے کہ حضرت عائشہؓ کے جنگ جمل کے موقع پر اقدام سے یہ جواز نکالنا کہ اسلام میں خواتین کی حکمرانی کوئی پسندیدہ کام ہے، بھی غلط ہے۔ اس لئے کہ حضرت عائشہؓ نے قطعاً حکمرانی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ توج کے لئے مکہ تشریف لائی تھیں۔ مکہ میں ان کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو مدینہ واپس جانے کے بجائے بصرہ چلی گئیں۔ اس اثنا میں وہ سب لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے جو حضرت علیؓ کے سیاسی مخالفین تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو گرفتار کریں اور سزا دیں۔ دوسری طرف حضرت علیؓ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے مگر جب حالات ان کے قابو میں ہو جائیں گے۔ اس بات پر دونوں گروہوں کے درمیان تین دن تک گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو کا میاب ہوئی ایک معاہدہ صلح پر اتفاق رائے ہو گیا اور طے پایا کہ اگلے دن صبح معاہدہ لکھا جائے گا۔ دونوں افواج میں ایسے سازشی عناصر موجود تھے جو ان دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی سازش کی کہ دونوں طرف کے لوگ سمجھ کر مخالف فریق نے وعدہ خلافی کر کے حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہؓ کجاوے کے اندر ایک اونٹ پر سوار تھیں۔ ان کا اونٹ اس مقصد سے میدان

جنگ میں لایا گیا کہ اس کو دیکھ کر لڑائی ختم جائے مگر اس سے مخالفین نے یہ سمجھا کہ اب وہ خود کمان کرنے کے لئے آ گئی ہیں۔ چنانچہ لڑائی نے اور زور پکڑ لی۔ بالآخر اس لڑائی میں حضرت علیؓ کی فوج کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت عائشہؓ کو مدینہ روانہ کر دیا (ملاحظہ ہو اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ جلد 7۔ جنگ جمل)

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہؓ قطعاً حکمرانی کی دعویٰ نہیں تھیں۔ انہوں نے میدان جنگ میں فوج کی کمان بھی نہیں کی تھی۔ اس سانحے کے بعد وہ بائیس برس مزید زندہ رہیں۔ یہ تمام وقت انہوں نے خواتین کی تعلیم و تربیت میں گزارا۔ اگر وہ کسی سیاسی قیادت کی دعویٰ دار ہوتیں تو اس دوران میں لازماً مزید سیاسی سرگرمیاں دکھاتیں۔

ہمارے نزدیک اسلام کا یہ رویہ کہ اس نے مرد کی سربراہی کو اشاریہ پسند کیا مگر اسے لازم نہیں ٹھہرایا، بہت حکمت پر مبنی ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جب ایک قوم یا ایک بڑا طبقہ صرف ایک عورت کی قیادت پر ہی متفق ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب ایک سربراہ اچانک فوت ہو جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ قریبی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کو مجبوراً اس وقت میدان قیادت میں اترنا پڑا ہے جب ان کے باپ یا خاوند کسی اچانک حادثے کا شکار ہوئے۔ ورنہ عموماً اس ذمہ داری کو پسند نہیں کرتیں۔

عورت اور اسلامی قانون

اسلامی قانون میں عورت کی حیثیت کے حوالے سے چند امور بہت اہم ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ عورت کی گواہی سے متعلق ہے۔ عام نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کی گواہی میں فرق ہے۔ یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور حدود یعنی قتل، ڈاکہ، چوری اور زنا کے معاملات میں عورت کی گواہی سرے سے ہی معتبر نہیں۔ مناسب ہے کہ اس نقطہ نظر کے دلائل کو پیش کر کے پھر اس کا تجزیہ کیا جائے۔ اس نقطہ نظر کے حامیوں کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں قرض کے لین دین کی دستاویز لکھنے کے بارے میں قرآن مجید نے یہ ہدایت دی ہے کہ "اس پر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنالو۔ دو عورتیں اس لئے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہئیں جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو" (بقرہ 2- آیت 282 کا ایک حصہ)۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً عورتوں کی کسی بھی معاملے میں گواہی مردوں کے مقابلے میں نصف ہے۔ نیز صحیح بخاری کتاب الحیض کی ایک روایت سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔ جس میں عورتوں کو "ناقضات عقل و دین" قرار دیا گیا ہے۔ اس روایت کا متعلقہ حصہ درج ذیل ہے۔

"قلن: وما نقصان ديننا و مصلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى۔ قال فذلك من نقصان عقلها۔ اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى۔ قال فذلك من نقصان دينها۔ (صحيح بخارى۔ كتاب الحيض)

ترجمہ: عورتوں نے پوچھا۔ یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل میں کیا نقص ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔ کیا عورت کی شہادت مرد کے مقابلے میں آدھی نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہ اس کے عقل میں نقص کی دلیل ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کو نماز اور روزہ چھوڑنا ہوتا ہے؟ عورتوں نے کہا۔ جی ہاں۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہ اس کے دین میں نقص ہے۔

درج بالا دلائل کے بعد اس نقطہ نظر کے حامیوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حدود یعنی بڑے جرائم کا معاملہ بہت ہی حساس ہے، اور ان کے معاملے میں کوئی کمزوری بھی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ اس لئے حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

درج بالا موقف کے مقابلے میں ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے۔ اس نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق مرد و عورت میں عقل و دین کے اعتبار سے اصلاً کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے حقوق و فرائض آپس میں ہم مرتبہ و ہم پلہ ہیں۔ سورۃ بقرہ کی متعلقہ آیت کی ہدایت کی اصل روح یہ ہے کہ جس معاملے میں بھی کسی فریق کو عام طور پر زیادہ سزا دینا ہو وہاں اس کے ساتھ بطور مددگار مزید گواہ بھی مقرر کر دئے جائیں۔ نیز اس آیت کا تعلق صرف دستاویزی شہادت سے ہے۔ کسی واقعے یا جرم کے متعلق شہادت کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ باقی رہی جہاں تک حدیث کی بات تو اس واقعے سے متعلق مزید تمام روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل معاملہ شاید یوں نہ تھا جیسا اس روایت میں بیان کیا گیا۔ یہ روایت درایت (یعنی عقل و فہم) پر بھی پوری نہیں اترتی۔ نیز یہ کہ عربی کے لفظ "نقص" کا مطلب صرف خامی یا کمزوری کے نہیں ہوتے بلکہ اس کا مطلب "رعایت دینا اور تخفیف کرنا" بھی ہے اور اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس میں لفظ "نقص" کے یہی معنی ہیں۔

اب ہم یہ دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

1۔ جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے کہ مرد و عورت کے دین میں اسلامی اعتبار سے کوئی فرق نہیں اس کی واضح دلیل قرآن مجید کی درج ذیل آیات ہیں۔ چونکہ یہ آیات اس کتاب میں پہلے بھی آئی ہیں۔ اس لئے صرف ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

"مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجز کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یقیناً ان سب کے لئے اللہ نے

مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے" (احزاب 33 - آیت 35)

آگے ارشاد ہے۔

"میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ (آل عمران 3- آیت 195)

آگے ارشاد ہے۔

"مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے دوست (اور مددگار و معاون) ہیں۔ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانہ ہے" (توبہ 9- آیت 71)

2- جہاں تک شہادت کے احکام کا تعلق ہے۔ یہ احکام قرآن مجید میں آٹھ مقامات پر آئے ہیں۔ ان میں سے سات مقامات میں عورت و مرد کی کئی تخصیص نہیں۔ یہ سات مقامات درج ذیل ہیں۔

سورۃ نساء 4- آیت 6، سورۃ نساء 4- آیت 15، سورۃ مائدہ 5- آیت 106، سورۃ مائدہ 5- آیت 107، سورۃ نور 24- آیت 4، سورۃ نور 24- آیت 9-6، سورۃ طلاق 65- آیت 2

واضح رہے کہ یہ معاملات جن میں مرد و عورت کے درمیان گواہی میں کوئی فرق نہیں، انتہائی منجیدہ معاملات ہیں۔ تاہم صرف ایک مقام یعنی سورۃ بقرہ 2- آیت 282 میں ایک خاص معاملے میں مرد و عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے اور یہ معاملہ درج بالا معاملوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس خاص معاملے میں وہ کیا بات پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہاں عام ڈگری سے ہٹ کر ایک مختلف قانون بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ بقرہ 2 کی آیت 282 بنیادی طور پر اس معاملے سے بحث کرتی ہے کہ جب سوسائٹی کے اندوہ افراد آپس میں قرض کا لین دین کریں تو اس کی دستاویز لکھ لینی چاہیئے۔ قرض ادا کرنے والا دستاویز لکھوائے۔ جس تعلیم یافتہ فرد کو یہ دستاویز لکھنے کے لئے درخواست کی جائے۔ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ دستاویز پر دو مرد گواہ بنائے جائیں۔ یہ گواہ قریبی، پسندیدہ اور قابل اعتماد ہونے چاہئیں اور اگر دو مرد موجود نہ ہو بلکہ ایک ہی مرد موجود ہو تو اس ایک مرد کے ساتھ ساتھ دو عورتوں کی گواہی بھی لے لی جائے۔ تاکہ اگر ایک عورت الجھن میں پڑ جائے تو دوسری اسے یاد دلادے۔

اصل وجہ یہ ہے کہ حضورؐ کے زمانے میں عورتیں عام طور پر قرض کے لین دین سے دور رہتی تھیں۔ جو انسان جس معاملے سے جتنا التعلق ہو اس خاص معاملے میں اس کے بھولنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں باورچی خانے کا کام عام طور پر خواتین سرانجام دیتی ہیں اور مرد اس سے لاتعلق ہوتے ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے کسی مرد سے سالن پکانے کو کہا جائے تو یقیناً وہ یہ بھول جائے گا کہ نمک، مصالحہ، نمائز اور گھی کب ڈالنا ہے اور کتنی مقدار میں ڈالنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ یاد دلانے کے لئے دوسرا مرد موجود ہو تو دونوں مل کر ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے۔ چنانچہ اگر کبھی ہماری عورتیں باہر جاتے وقت باورچی خانہ کسی مرد کے حوالے کریں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک مرد کی بجائے دو مردوں کے حوالے کریں۔ بالکل یہی معاملہ اُس وقت کے معاشرے میں قرض کے لین دین سے متعلق تھا۔ چنانچہ یہ بہت مناسب تھا کہ اگر ایسی کسی دستاویز پر عورت کی شہادت کی ضرورت ہو تو ایک کے بجائے دو عورتیں اس پر دستخط کریں۔

اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو زیادہ سے زیادہ رخصت دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر ایسے معاملات میں کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو عورتوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے اور وہ سارا سارا دن عدالتوں اور وکیلوں کی جرح کا سامنا کرتی رہیں۔ یہ کوئی اعزاز اور فخر کی بات تو نہیں بلکہ ایک تلخ اور ناگوار ذمہ داری ہے۔ اس لئے ایسی دستاویزوں پر بنیادی طور پر مردوں کو ہی گواہ بنانا چاہیے تاکہ عورتوں کو ناگوار کاموں کے بوجھ سے حتیٰ الوسع بچایا جاسکے۔

اس آیت کی وضاحت کے ضمن میں تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ آیت صرف دستاویزی شہادت (Documentary Evidence) سے متعلق ہے۔ اس کا واقعاتی شہادت (Circumstantial Evidence) سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی واقعہ یا کوئی جرم کسی سے پوچھ کر تو نہیں ہوتا۔ ممکن ہو اس وقت وہاں مرد ہوں۔ عورتیں ہوں۔ بچے ہوں۔ ویڈیو کیمرہ ہو یا صرف آثار و قرائن مثلاً فنگر پرنٹس یا خون کے دھبے ہوں۔ لہذا کسی بھی واقعہ یا جرم سے متعلق عدالتی کارروائی میں ان سب چیزوں سے مدد لینا پڑے گی۔ گویا حدود سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آیت خواتین کو ایک غیر معمولی رعایت دیتی ہے۔ انصاف و قانون کا عام طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک گواہ اپنے بیان میں الجھ جائے یا کچھ چیزیں بھول جائے تو اس کی گواہی نہایت کمزور تصور کی جاتی ہے اور گواہی کے دوران میں اسے کسی اور گواہ سے مدد لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اسلام نے خواتین کو یہ رعایت دی ہے کہ اگر وہ عدالت کے سامنے کنفیوز ہو جائے تو وہ دوسری گواہ سے بھی مشورہ کر سکتی ہے۔ خواتین کی عزت و وقار کو اسلام یقیناً بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔

3- جہاں تک بخاری کی روایت کا تعلق ہے اس ضمن میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ ہر صحیح روایت کو بھی اپنے جیسی دوسری روایات اور عقل و فہم (یعنی درایت) کی روشنی میں دیکھا جائے۔ صحیح بخاری کا یہی واقعہ مستند راویوں کے واسطے سے مستند احمد بن

حنبلی میں بھی نقل ہوا ہے۔ اس روایت کے مطابق یہ مکالمہ حضورؐ اور عام عورتوں کے درمیان نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اہلیہ حضورؐ کے پاس گئی اور حضورؐ نے اکیلے میں ان سے یہ گفتگو کی۔ یہی واقعہ مستند راویوں کے واسطے سے سنن داری میں بھی نقل ہوا ہے اور اس روایت کے مطابق یہ مکالمہ حضورؐ اور عورتوں کے درمیان نہیں ہوا بلکہ یہ دراصل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ آیا حضورؐ نے یونہی فرمایا تھا یا یہ آپؐ کا قول نہیں تھا۔

اسی روایت کو اگر درایت کی روشنی میں دیکھا جائے۔ (درایت ایک اصطلاح ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ کسی روایت کا تجزیہ کرتے وقت عقل و فہم، عقل عام اور دوسرے ذرائع استعمال کرنا) تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات حضورؐ فرمائی نہیں سکتے۔ اس کی اصولی وجہ یہ ہے کہ سبب سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ نتیجے سے کبھی سبب برآمد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ فقرہ صحیح ہے کہ "فلاں لڑکا نالائق تھا اس لئے امتحان میں فیل ہو گیا" مگر یہ فقرہ صحیح نہیں کہ "فلاں لڑکا فیل ہو گیا" اس لئے وہ نالائق ثابت ہوا" یہ فقرہ ال کی روشنی میں اس روایت کے اندر دلیل کو دیکھئے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ چونکہ عورتوں کی اس لئے صحیح نہیں کہ فیل ہونے کی نالائقی کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

اب اس اصول کو اسی آدھی ہے۔ اس لئے ان کی عقل میں نقص ہے۔ یہ دلیل ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ نتیجے سے سبب کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح دلیل تو تب ہوتی جب یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں فلاں دلائل کی رو سے یہ بات مسلمہ ہے کہ عورت کی عقل میں نقص ہے اس لئے اسلام نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی رکھی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی خارجی دلیل اس دنیا میں موجود نہیں۔ دنیا کے تمام تجربات اس بات پر متفق ہیں کہ علم اور یادداشت کے معاملے میں مرد و عورت میں عمومی طور کوئی فرق نہیں۔

یہ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ چونکہ ایام حیض کے دوران میں عورت نماز و روزہ چھوڑتی ہیں اس لئے اس کا دین آدھا ہے۔ یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی نتیجے سے سبب کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہوتا جب یہ بتایا جاتا کہ قرآن مجید کی رو سے عورت کے عقائد، ذمہ داریاں اور جرائم سب چیزیں آدھی ہیں۔ اس لئے اس کی نماز و روزہ بھی آدھا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مرد و عورت کا عقیدہ بھی بالکل برابر، زکوٰۃ و حج بھی دونوں پر لازم، جرائم کی سزا بھی دونوں کے لئے برابر۔ گویا اصلاً ہر چیز میں دونوں برابر۔ اب ذرا نماز اور روزے کا تجزیہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اصل صورت حال کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک خاتون کو عام طور پر مہینے میں سات دن ماہواری آتی ہے۔ یعنی ایک چوتھائی دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی اور باقی تین چوتھائی دنوں میں اسے بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ آدھا تو نہ ہوا۔ پھر یہ کہ ایک خاص عمر کے بعد اسے ماہواری نہیں آتی۔ تب تو وہ مردوں کے بالکل برابر نماز پڑھتی ہے۔ تب تو ذمہ داریاں بالکل پوری ہو گئیں۔ تیسری بات

یہ کہ ماہواری کے ایام میں نماز نہ پڑھنے کا حکم پروردگار ہی کا دیا ہوا ہے۔ لہذا اس وقت میں ایک ماہواری والی عورت نماز نہ پڑھ کر خدا کا حکم پورا کر کے ایسا ہی اجر کماتی ہے جیسے دوسری خواتین نماز پڑھ کر، خدا کا حکم پورا کر کے کماتی ہیں۔ جہاں تک روزے کی بات ہے تو اس ضمن میں حقیقی صورت حال یہ ہے کہ ماہواری کے دوران میں جتنے روزے چھوٹ جائیں، ان کا بعد میں رکھنا لازم ہوتا ہے۔ گویا سب عورتیں مردوں کے بالکل برابر روزے رکھتی ہیں۔ پھر آدھا دین کہاں سے ہو گیا۔

درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ روایت کے اعتبار سے اس روایت پر ایسے سوالات وارد ہوتے ہیں جو اس روایت کو بہت کمزور بنا دیتے ہیں۔

اس روایت کے ضمن میں ایک تیسری بات بھی قابل توجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں "نقص" کا جو لفظ آیا ہے بے شک یہ اردو میں خامی اور کمزوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس سے مراد "رعایت دینا اور تخفیف کرنا" بھی ہیں۔ اگر اس حدیث میں یہ مفہوم رکھ دیا جائے تو پھر اس روایت کے سمجھنے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس صورت میں اس روایت کا مطلب یہ بنے گا کہ عورتوں کو عدالت میں گواہی کے معاملے میں بھی رعایت دی گئی ہے اور دین کے بعض معاملات میں بھی ان کے لئے تخفیف کر دی گئی ہے۔

4۔ حضورؐ کی زندگی اور صحابہ کرامؓ کے زمانے کے بعض مصدقہ واقعات ایسے موجود ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے تنہا ایک عورت کی شہادت پر بھی حدود کے معاملے میں سزا دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک لڑکی کو ایک شخص نے قتل کر دیا۔ اس لڑکی کو حالت نزع میں حضورؐ کے سامنے لایا گیا۔ اس کی نشاندہی پر قاتل کو پکڑ کر سزا دی گئی۔ اس طرح خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ بن عفان کی شہادت کی واحد عینی شاہد ان کی اہلیہ حضرت نائلہؓ تھیں اور اسی بنیاد پر حضرت عائشہؓ اور بہت سے کبار صحابہؓ نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا۔

درج بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس موسائی میں جس معاملے سے عورتوں کو عام طور پر سروکار نہیں ہوتا۔ ان معاملات میں دستاویزی شہادت کے ضمن میں عورتوں کو یہ رعایت اسلام کی طرف سے ملی ہے کہ عدالت میں ان کے الجھنے کی صورت میں وہ اپنے ساتھ مدد کے لئے ایک اور خاتون گواہ کو بھی شامل کریں گی۔ اس مخصوص حالت کے علاوہ مرد و عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں۔

اسلام کا قانون تلافی:-

اسلام خواتین کی عزت اور وقار کے معاملے میں نہایت حساس ہے۔ اس حد تک کہ قرآن مجید کے نزدیک شریف پاک دامن

خواتین پر زنا کی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور اگر کوئی فرد کسی پاک دامن شریف عورت پر یہ تہمت لگاتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے ثبوت میں چار چشم دید گواہ پیش کرے اور اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اسی (80) کوڑے مارے جائیں اور اسے ہمیشہ کے لئے ساقط الشہادت قرار دیا جائے یعنی آئندہ اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں کبھی قبول نہ کی جائے۔ ارشاد ہے۔

ان الذین یرمون المحصنات الغفلت المؤمنت لعنوا فی
الدنیا والاخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ یوم تشهدو علیہم
الستہم وایدیہم وادجلہم بما کانو یعلمون۔

"بے شک جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی یا ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوئی اور ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے۔ اس دن جن دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے" (سورۃ نور 24- آیات 23، 24)

مزید ارشاد ہے۔

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا دبعۃ تشهد آء فاجلدوہم
ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدآ والنک ہم الفسقون۔

"اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی (80) کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ اصلی فاسق ہیں۔ (سورۃ نور 24- آیت 4)

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ "محصنات" یعنی پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام ثابت کرنے کے لئے اسلام نے چار چشم دید گواہوں کی اتنی کڑی شرط کیوں لگائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شریف عورت (اور ایک شریف مرد) سے نفسانی خواہش کے تحت کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے۔ بلکہ اسے ماورائے عدالت سمجھا دیا جائیکہ وہ آئندہ ایسے کاموں سے باز رہے تو قیام بھی ہے کہ وہ آئندہ کے لئے محتاط ہو

جائے گا۔ سوسائٹی کے لئے بلحاظ مجموعی یہی بہتر ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شرط صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کی حیثیت عرفی بالکل مسلم ہو۔ جن لوگوں کی شہرت عام طور پر بدچلتی کی ہو، ان کے لئے یہ شرط نہیں ہے۔ ان کے جرم کو ثابت کرنے کے لئے ہر طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

اسلام کا قانون سزائے زنا:

یہ بات واضح ہے کہ اسلام کی رو سے زنا ایک بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا کے ضمن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

☆ زنا کا جرم اگر اپنی سادہ شکل میں سرزد ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ اور یہ جرم

کیسے ثابت ہوتا ہے؟

☆ کیا زنا کے بعض مجرموں کے ساتھ مخصوص حالات میں رعایت بھی کی

جاسکتی ہے؟

☆ اگر کوئی فرد کسی کو یہ جرم کرتا ہوا دیکھے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی خبر

حکومت تک پہنچائے؟

☆ شادی شدہ زانیوں کی کیا سزا ہے؟

☆ گینگ ریپ، زنا بالجبر اور فحشہ گری کی کیا سزا ہے؟ اور یہ جرم کیسے ثابت ہوتا

ہے؟

☆ اگر گینگ ریپ یا زنا بالجبر میں متاثرہ خاتون کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو کیس

کیسے ثابت ہوگا؟ اور اگر کیس ثابت نہ ہو سکا تو کیا خاتون قذف کی مجرم

ٹھہرے گی؟

☆ اگر ایک عورت کو حمل ٹھہر جائے اور وہ زنا بالجبر کا دعویٰ دائر کرے اور وہ

دعویٰ عدالت کے اطمینان کے مطابق ثابت نہ کر سکے تو کیا اس عورت

پر زنا کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا؟

☆ اگر عدالت کے سامنے زنا کا کوئی مقدمہ پیش ہو اور مقدمہ ثابت نہ ہو

سکے تو کیا عدالت اپنے اختیارات کے تحت مدعیوں کو ساقط الشہادت

قرار دے گی یا اس کے متاثرہ فریق کو نیا مقدمہ دائر کرنا پڑے گا۔

ہم ایک ایک کر کے درج بالا سوالات کو لیں گے۔

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پروردگار نے سورۃ نور میں یہ احکام نازل فرمائے ہیں اور سورۃ کے آغاز میں ہی یہ فرمادیا ہے کہ اس کے احکام اور اس کی آیات بالکل واضح ہیں۔ ارشاد ہے۔

سورۃ انزلنا و فرضنا و انزلنا فیہا آیت بینة لعلکم تذکرون۔

"یہ ایک اہم سورۃ ہے۔ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض ٹھہرائے ہیں اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ تاکہ تم اچھی طرح یاد رکھو" (سورۃ نور 24۔ آیت 1)

اس کے بعد آگے زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذوا کم بہما دافۃ فی دین اللہ ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر ولیشہدوا عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہ الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔

"زانی عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور خدا کے قانون کی تنفیذ کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے۔ اگر تم ایک اللہ اور روز آخر پر سچا ایمان رکھتے ہو اور چاہتے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہ زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر زانیہ اور مشرک کے ساتھ اور اس زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک۔ اہل ایمان پر یہ بہر حال حرام ٹھہرایا گیا ہے" (نور 24۔ آیات 2، 3)

جہاں تک اس جرم کے ثبوت کا تعلق ہے تو ایسا الزام دو قسم کے لوگوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو معاشرے میں انتہائی شریف اور باکردار انسانوں کی حیثیت سے مشہور ہوں۔ ایسے لوگوں کے ضمن میں قرآن مجید کی ہدایت یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر

صرف اسی وقت کوئی الزام لگایا جائے۔ جب اس کے ثبوت کے لئے چار چشم دید گواہ موجود ہوں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے رہن سہن، پیشہ اور دوسرے حالات سے یہ اندازہ لگانے کی قوی وجہ موجود ہو کہ ان سے ایسا فعل سرزد ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ضمن میں یہ جرم ان سب طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے جو عقل کا تقاضہ ہو، مثلاً حالات، قرائن، طبی معائنہ، پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات، گواہوں کی شہادت غرض یہ کہ وہ سب شواہد جن سے کوئی جرم کسی بھی عدالت میں ثابت ہو سکتا ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: "دلیل پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم وہ کھائے گا جو اس دعویٰ کا انکار کرے" (ترمذی۔ کتاب الاحکام)

دوسرے سوال یعنی یہ کہ "زنا کے بعض مجرموں کے ساتھ مخصوص حالات میں رعایت بھی کی جاسکتی ہے؟" اس کا جواب یہ ہے کہ اس سزا کے بیان میں قرآن مجید نے صفت کا صیغہ استعمال کیا ہے یعنی الزانی و الزانیہ۔ اس وجہ سے یہ سزا بھی اس جرم کی انتہائی سزا ہے اور صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں۔ چنانچہ پاگل، بدھو، مجبور اور جرم سے بچنے کیلئے ضروری حفاظت سے محروم لوگ اس سزا سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کو بھی یقیناً سزا دی جانی چاہیے مگر انتہائی سزا سے کم تر۔

قرآن مجید نے ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ فرمایا ہے:

"وَمِنْ يَكْسِرُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَكْسَرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

"اور جو لوگ ایسی عورتوں کو تہہ گری کے پیشے پر مجبور کریں گے تو اس جبر کے بعد اللہ ایسی عورتوں کیلئے غفور و رحیم ہے" (سورۃ نور 24۔ آیت 33)

اسی طرح زمانہ رسالت کی لونڈیوں کا معاملہ تھا۔ ان لونڈیوں کا بچپن اور جوانی پوری اس عالم میں گزری تھی کہ وہ خاندان کی حفاظت سے محروم تھیں اور ان کی پوری تربیت نہایت ناقص اخلاقی حالات میں ہوئی تھی۔ ایسی لونڈیوں کے متعلق قرآن مجید نے یہ ہدایت کی کہ اگر ان کے موجودہ مالک یا شوہر انہیں پاک دامن رکھنے کا پورا اہتمام کریں اور اس کے باوجود ان سے یہ جرم سرزد ہو جائے تب بھی انہیں آدھی سزا دی جائے گی۔ اس لئے کہ ان کی اخلاقی بنیادوں میں کمزوری موجود ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد ہے۔

"فَإِذَا أَحْصَنَ فَمِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مِی عَلٰی

الْمَحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ"

”پھر جب وہ اس طرح پاک دامن رکھی جائیں اور اگر وہ بدچلتی کی مرتکب ہو جائیں تو ان کے لئے

اس سزا سے آدھی سزا ہے۔ جو آزاد عورتوں کے لئے مقرر کی گئی ہے“ (سورۃ نور-24 آیت 25)

آج کے حالات میں جب کہ جنسی جذبات کو ابھارنے کے میلانات ہر طرف موجود ہیں۔ لوگوں کی اخلاقی تربیت ناقص ہے۔ بے شمار لوگوں کو ضروری خاندانی یا سماجی حفاظت حاصل نہیں۔ ریاست کو اس ضمن میں مناسب قانون سازی کرنی چاہیئے اور عدالت کو بھی ہر معاملے کا اس پہلو سے بھی خیال کرنا چاہیئے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عام فرد کسی کو اس جرم میں ملوث دیکھ لے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی خبر حکومت تک پہنچائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تہمت کا قانون اسی لئے قرآن مجید نے بیان کیا۔ اسی نکتہ کو حضورؐ نے واضح کرتے ہوئے ایک شخص سے فرمایا ”تم اس مجرم کا پردہ ڈھانک دیتے تو یہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہوتا“ (الموطا۔ کتاب الحدود) اسی طرح مجرم کے لئے یہ بھی زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ اس کو ظاہر نہ کرے بلکہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ حضورؐ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص اس طرح کی کسی غلاظت میں ملوث ہو جائے۔ اسے چاہیئے کہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے۔ لیکن اگر وہ اپنا پردہ کھولے گا تو ہم اس پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔“ (الموطا۔ کتاب الحدود)

چوتھا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟

چونکہ یہ سوال اس کتاب کی حدود میں نہیں آتا۔ اس لئے ہم اس پر تفصیل سے بحث نہیں کریں گے۔ تاہم اس سوال کا مختصر جواب ضرور آنا چاہیئے اس لئے کہ بعد کے سوالوں کی وضاحت اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ اس سوال کے بارے میں دو موقف ہیں۔ ایک یہ کہ ہر اس زانی کو رجم کیا جائے گا جو شادی شدہ ہو۔ کیونکہ حضورؐ نے ایک مقدمے میں شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ سورۃ نور کا حکم شادی شدہ زانیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف غیر شادی شدہ مجرموں کے لئے ہے۔

اس کے برعکس دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ حق و باطل کا معیار قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو باہر سے کوئی بھی چیز منسوخ نہیں کر سکتی۔ اگر پروردگار کو شادی شدہ مجرموں کے بارے میں کوئی علیحدہ قانون نافذ کرنا ہوتا تو وہ اس واضح آیات والی سورت میں ایک فقرے کا اضافہ کر دیتا۔ اس لئے زانی کی سزا تو صرف اور صرف وہی ہے جو سورہ نور میں بیان ہوئی۔ باقی رہی بات اُن مجرموں کی جن کو حضورؐ نے رجم کی سزا دی وہ ان کو محض ان کے شادی شدہ ہونے کی بنا پر نہیں دی گئی بلکہ وہ سزا ان کو سورۃ مائدہ آیت 33-34 کے تحت دی گئی۔ جس میں فساد فی الارض کے جرم کی سزا بیان کی گئی ہے۔ شادی شدہ ہونا ان کے جرم میں مزید اضافے کا باعث تھا کیونکہ وہ حلال مواقع کے باوجود حرام کا ارتکاب کرتے تھے۔

پہلے موقف کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اس میں سارا زور شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے پر دیا گیا ہے۔ حالانکہ زندگی میں کئی مواقع

ایسے پیش آتے ہیں جب ایک انسان شادی شدہ ہونے کے باوجود عملاً تجرد کی زندگی گزار رہا ہو۔ مثلاً روزگار کی وجہ میاں بیوی کئی سال سے ایک دوسرے سے دور ہوں یا ان میں ایک کا انتقال ہو چکا ہو یا ان میں سے کوئی دائم المریض ہو۔ اس طرح کا کوئی فرد زنا کا مرتکب ہوا اور اسے رجم کی سزا دی جائے، تین انصاف نہیں لگتا۔

پہلے موقف کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اس میں جو تخصیص کی گئی ہے وہ عقلی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو مطابق سزا میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ حالانکہ انسانی ضمیر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک عام مجرم اور معاشرے میں زنا کو رواج دینے والے مجرم کے درمیان سزائیں فرق ہونا چاہیے۔ اس سوال پر اگر قرآن مجید کی روشنی میں غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے عام مجرموں کیلئے سزا سورہ نور میں بیان ہوئی ہے۔ جب کہ عادی مجرموں اور بدکاری کا اڈہ چلانے والوں کی سزا دراصل وہی ہے جو فساد فی الارض کے مجرموں کے لئے سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔

اس بحث پر ایک بڑا لڑچکر وجود میں آ چکا ہے۔ اس موضوع پر پہلے گروہ کے مکمل دلائل کے لئے تفہیم القرآن جلد سوم، تفسیر سورہ نور اور محمد رفیق چوہدری کی کتاب ”حدرجم“ کا مطالعہ مفید ہے۔ جبکہ دوسرے گروہ کے دلائل جانے کے لئے تہذیب قرآن تفسیر سورہ نور از مولانا صلاحی اور جاوید احمد غامدی کی کتاب ”برہان“ اور ”حدود و تعزیرات“ کا مطالعہ مفید ہے۔ جناب خورشید احمد ندیم نے اپنی کتاب ”اسلام کا تصور سزا و جزا“ میں دونوں طرف کی نمائندہ تحریریں جمع کر دی ہیں۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ گینگ ریپ، فحشہ گری اور زنا باجمہ کی کیا سزا ہے؟ اور یہ جرائم کیسے ثابت ہوتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درج بالا تمام جرائم دراصل فساد فی الارض کے ضمن میں آتے ہیں جن کے بارے میں سورہ مائدہ آیات 33-34 میں قانون بیان ہوا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے مرتکبین کو عبرتناک طریقے سے قتل بھی کیا جاسکتا ہے (رجم عبرتناک طریقے سے قتل کا ایک طریقہ ہے) یا کوئی اور عبرتناک سزا بھی دی جاسکتی ہے اور اگر صورت حال ایسی ہو کہ ریاست و حکومت کی مصلحت کی خاطر کوئی عبرتناک سزا دینا مناسبت نہ ہو تو ایسے لوگوں کو یا تو جلاوطن کر دیا جائے یا کسی خاص علاقے میں نظر بند کر دیا جائے۔ تاکہ ان کے شر و مصیبت سے معاشرے کو چھٹکارا ملے۔

رہا یہ سوال کہ جرائم کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جرائم اسی طریقے سے ثابت ہوتے ہیں جس طریقے سے دنیا کے دوسرے جرائم ثابت ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں دین نے ہمیں کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا۔ فحشہ گری کے خاتمے کے لئے البتہ قرآن مجید نے ایک خصوصی قانون نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتیں عصمت فروش ہوں اور مسلمان رہنے کے باوجود اس جرم سے باز نہ آتی ہوں ان پر مسلمانوں میں چار گواہ طلب کئے جائیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ گواہی دیں کہ فلاں عورت کو سوسائٹی میں ایک فحشہ عورت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور ہم بھی اسے اسی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ

انہوں نے کسی خاص موقع پر اسے خود اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا ہو۔ ایسی صورت حال میں اگر عدالت جرح و تحقیق کے بعد ان کی گواہی پر مطمئن ہو جاتی ہے تو ایسی عورتوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے یا ان کو فساد فی الارض کی سزاؤں میں حالات کے لحاظ سے کوئی بھی سزا دے دی جائے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّتِي يَاتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ
الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔

”اور تمہاری (مسلمان) عورتوں میں سے جو بدکاری کی عادی ہیں۔ ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ایسی عورتوں کو گھروں میں نظر بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ نکال دے۔“ (سورہ نساء، آیت 15)

درج بالا ہدایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی فحشہ عورتوں کے خلاف عوامی شکایات پر ایکشن لینا بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت ہی اس محلے کے کم از کم چار معتبر ترین افراد کو گواہی کے لئے از خود طلب کرے گی۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر گینگ ریپ یا زنا بالجبر میں متاثرہ خاتون کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو کیس کیسے ثابت ہوگا اور اگر کیس ثابت نہ ہو سکا تو کیا خاتون قذف کی مجرم ٹھہرے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے واقعات کا ہونا قرین قیاس ہے اس لئے کہ عام طور پر ایسے مجرم ویران اور تنہا جگہوں میں اس طرح کے جرائم کرتے ہیں۔ عام حالات میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ محض کسی مرد کو بدنام کرنے کی خاطر کوئی خاتون اتنا بڑا واقعہ اپنے سر کے لے گی۔ جس سے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ قذف کا قانون درحقیقت معاشرے کے ان مفسد لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہے جو شریف خواتین پر بدکاری کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں ”محصنت“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ”پاک دامن عورتیں“۔ گویا بنیادی طور پر یہ خواتین کے عزت و وقار کی حفاظت کا قانون ہے۔ یہ قانون اس لئے نہیں ہے کہ مظلوموں کا منہ بند کیا جائے اور معاشرے میں گینگ ریپ کے ملزم دندناتے پھریں۔ اس لئے ہمارے نزدیک یہ بات قرآن مجید کی روح کے عین مطابق ہے کہ ریاست واضح طور پر یہ قانون بنائے کہ اس طرح کے واقعات میں کیس اسی طرح ثابت ہوگا جس طرح دنیا بھر کے دوسرے جرائم میں کیس ثابت ہوتے ہیں یعنی طبی معائنہ، انگلیوں کے نشانات، ملزم کے کپڑوں اور حالات و قرائن سے ہی جرم

ثابت ہوگا۔ اس ضمن میں چار معنی گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب ایسے فرد پر الزام لگایا جائے جس کی حیثیت عرفی معاشرے میں بالکل مسلم ہو۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا کیس ثابت نہ ہو سکنے کی صورت میں ایسی خاتون قذف کی مجرم ٹھہرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی خاتون کے ضمن میں دو امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے الزام صحیح لگایا ہے لیکن دعویٰ کے ثبوت کے لئے اتنی شہادت موجود نہیں جن کی بنیاد پر ملزم کو سزا دی جاسکے یا شہادتوں میں کوئی فنی مسئلہ درپیش ہے یا پولیس کے ہتھکنڈوں کی وجہ سے کیس کمزور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں متاثرہ خاتون بالکل بے قصور ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے شخص کسی کو بدنام کرنے یا پیسہ بٹورنے کی خاطر ایسا الزام لگایا ہے۔ اس صورت حال میں مزید تین پہلو موجود ہیں۔ ایک یہ کہ کیا الزام کسی شریف آدمی پر لگایا گیا ہے یا ایک ایسے آدمی پر لگایا گیا ہے جس سے اس طرح کی حرکت کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے الزام سے مرد کی بہر حال اتنی بدنامی نہیں ہوتی جتنی خاتون کی ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک غلط الزام ایک عورت اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ لگا سکتی ہے۔ کیونکہ ایک ہی کیس کے بعد اس کا اعتماد عدالت اور معاشرے کی نظر میں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ان تمام عوامل کی وجہ سے آج کی صورت حال میں یہ لازم ہے کہ یہ قانون بنایا جائے کہ گینگ ریپ اور زنا بالجبر کے الزام کے ثابت نہ ہو سکنے کی صورت میں خاتون پر از خود کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔

تاہم اگر متاثرہ فریق سمجھے کہ اس کو بدنام کرنے کی خاطر ایک بالکل بے بنیاد الزام اس پر لگایا گیا ہے تو وہ عدالت میں اپنی ہتک عزت کے لئے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔

ساتواں سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو حمل ٹھہرا ہوا اور وہ زنا بالجبر کا دعویٰ دائر کرے مگر اپنا دعویٰ عدالت کے اطمینان کے مطابق ثابت نہ کر سکے تو کیا اس عورت پر زنا کے الزام مقدمہ دائر کیا جائیگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آج کی صورتحال میں ایک اہم سوال ہے اس لئے کہ اس وقت بھی ایسی سینکڑوں خواتین پاکستانی جیلوں میں بند ہیں جو زنا بالجبر کے دعوے کے ساتھ عدالت میں آئیں تھیں مگر جب وہ عدالت کے اطمینان کے مطابق اپنا کیس ثابت نہ کر سکیں تو انہا انہی پر ریاست کی طرف سے یہ موقف اختیار کر کے مقدمہ دائر کیا گیا کہ اس عورت کا حمل تو بہر حال اس کا ثبوت ہے کہ وہ زنا میں ملوث ہوئی ہے۔ اب اگر زنا بالجبر نہیں ہوا تو لازماً زنا بالرضا ہوا ہے اس لئے عورت مجرم ہے۔ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ زنا بالجبر ہوا ہو مگر اسے عدالتی اطمینان کے مطابق نہ کیا جاسکتا ہو۔ چنانچہ اس معاملے میں جس طرح ملزم کو عدالت کی طرف سے شک کا فائدہ دیا گیا ہے اسی طرح مدعی بھی شک کا فائدہ اٹھانے کا مستحق ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر عورتوں کو اسی طرح قصور وار ٹھہرایا جائے لگا تو پھر کوئی عورت قانون و انصاف کے حصول کے لئے عدالت کا دروازہ ہی نہیں

کھٹکھٹائے گی۔ یوں ملک میں بے انصافی اور ظلم کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر عورت راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ زنا بالجبر ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی ایک خاتون کو اس کام پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس کے خطوط یا کسی دوسرے غیر ذمہ دارانہ فعل کے ذریعے اسے بلیک میل کیا جاسکتا ہے اور ایک دفعہ کے بعد اسے بار بار بلیک میل کیا جاسکتا ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ جدید علم نے ڈی این اے (D.N.A) ٹیسٹ کی صورت میں ایک طریقہ دریافت کیا ہے جس کے ذریعے سے اعتماد کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حمل مخصوص مرد سے ٹھہرا ہے یا کسی اور سے۔ یہ ضروری ہے کہ اس ٹسٹ کی سہولت بہم پہنچائی جائے اس لئے کہ اس ٹسٹ کی صرف موجودگی ہی سے اس طرح کے کیسوں میں بہت کمی واقع ہو جائے گی۔ جب تک ملک میں مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی اس وقت تک عورت اور مرد کے کشوز اور خون کے نمونے کو باہر بھجوانے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔

درج بالا تمام پہلوؤں اور عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آج کے حالات میں یہ واضح قانون سازی کی جائے کہ اگر کوئی حاملہ خاتون عدالت میں اپنا کیس ثابت نہ کر سکے تو اس خاتون پر ریاست کی طرف سے از خود کوئی کیس دائر نہیں کیا جائے گا۔

آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر عدالت کے سامنے زنا کا کوئی مقدمہ پیش ہو اور مقدمہ ثابت نہ ہو سکے تو کیا عدالت اپنے اختیارات کے تحت مدعیوں کو ساقط الشہادت قرار دے گی یا اس کے لئے متاثرہ فریق کو ایک اور مقدمہ دائر کرنا پڑے گا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلط الزام پاک دامن شریف عورتوں یعنی ”محصنت“ پر لگایا جائے تو عدالت پر یہ لازم ہے کہ وہ مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت از خود مدعیوں کو قذف کی سزا بھی دے۔ اس کے لئے متاثرہ فریق کو علیحدہ سے کیس دائر کرنے ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر اس معاملے میں حکومت و عدالت کو براہ راست مخاطب کیا ہے۔ ارشاد ربانی کا ترجمہ ہے۔

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی کوڑے مار دو اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو“ درج بالا آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا حکومت و عدالت کی براہ راست ذمہ داری ہے۔ اگر اسے متاثرہ فریق کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تو قوی اندیشہ ہے کہ وہ اس معاملے میں مقدمہ بازی کی الجھنوں، وقت اور پیسے کی مزید ضیاع، مزید رسوائی کے خوف اور با اثر افراد کے دباؤ کی وجہ سے عدالت میں نہیں جائے گا۔ یوں قذف کے مجرم بغیر سزائے آزاد پھریں گے۔

چنانچہ آج کے حالات میں یہ لازم ہے کہ یہ واضح قانون بنایا جائے کہ ”محصنت“ پر بے ثبوت مقدمہ دائر کرنے والوں کو عدالت از خود قذف کی سزا دے گی۔

عورت کی دیت کا مسئلہ:

جب کوئی انسان دوسرے کے ہاتھ غلطی سے قتل ہو جائے تو اسلامی احکام کی رو سے یہ لازم ہے کہ یہ فعل کرنے والا مقتول کے ورثاء کو تادان اور جرمانے کے طور پر کچھ رقم ادا کرے۔ اسے دیت کہتے ہیں۔ اس دیت کی مقدار کتنی ہے اور کیا مقتول مرد اور ایک مقتول عورت کی دیت برابر ہے؟

اس ضمن میں تین نقطہ ہائے نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی مقدار ساونٹ یا اس کے برابر رقم ہے اور عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف یعنی پچاس اونٹ ہے اس لئے کہ بعض کمزور روایات میں یہ بات آئی ہے۔ اس نقطہ نظر کے تقصیلی دلائل جانے کے لئے ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ کے جون، جولائی اور اکتوبر 1984 کے شماروں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس میں جماعت اسلامی کی علماء کمیٹی، مولانا گوہر رحمان اور عبدالوکیل علوی کی طرف سے اس نقطہ نظر کی حمایت کی گئی ہے۔

دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ عورت اور مرد کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ اس نقطہ کے تفصیلی دلائل جاننے کے لئے مولانا عمر احمد عثمانی کی کتاب ”فقہ القرآن“ جلد چار اور جلد چھ کا مطالعہ ضروری ہے۔ علامہ طاہر القادری نے بھی اس نقطہ نظر کی حمایت میں مضمون تحریر کیا ہے۔

تیسرا نقطہ نظریہ ہے کہ دیت کا لفظ قرآن مجید میں اسمِ مکرمہ (common noun) کی شکل میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مقدار شریعت نے طے نہیں کی۔ ارشاد ہے۔

”اور (غلطی سے قتل کرنے والے اس فرد پر) یہ لازم ہے کہ وہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ اسے معاف کر دیں“ (سورۃ نساء، آیت 92 کا حصہ)

اسی طرح قرآن مجید سیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور، رواج اور وقتی قانون یعنی معروف کے مطابق ادا کیا جائے۔ ارشاد ہے:

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ (بقرہ 2، آیت 178)

”پھر جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو معروف کے مطابق اس کی پیروی کی جائے اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے“

درج بالا ہدایت سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ دیت کی کوئی مقررہ مقدار نہیں ہے۔ یہ ریاست پر منحصر ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے جو قانون سازی بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔

حضورؐ نے اپنے زمانے میں عرب کے سابقہ دستور کے مطابق دیت کو نافذ کیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضورؐ نے اپنی طرف سے ایک مستقل دینی حکم کی حیثیت سے کوئی واضح فرمان جاری نہیں فرمایا۔ اس طرح ہر زمانے میں، وقت اور حالات کے لحاظ سے دیت کی مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس تیسرے نقطہ نظر پر تفصیلی بحث جاوید احمد غامدی کی کتاب ”حدود و تعزیرات“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ ہمیں اسی نقطہ نظر سے اتفاق ہے اس لئے کہ یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ اس سے تمام احادیث اور تاریخی روایات کی تسلی بخش توجیہ ہو جاتی ہے اور یہ بات انسانی ضمیر اور عقل عام کے عین مطابق ہے۔

اسلام کا قانون وراثت:

اسلام کے وراثت پر عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کا حصہ مردوں سے آدھا ہے۔ بے شک اسلام کا عام قانون یہی ہے تاہم اس میں چند پہلو اگر مد نظر رہیں تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ تقسیم بالکل انصاف پر مبنی ہے اور قدرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شادی کی صورت میں عورت ایک اضافی حصے یعنی مہر کی حق دار ہوتی ہے جو مرد کے مال میں اسے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے اور اس کے برعکس عورت پر اپنے مال میں سے کسی خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شادی کے بعد اس کے تمام ذاتی اخراجات بھی مرد ہی کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس بات کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق بعض حالات میں جب کہ ترکہ زیادہ حصوں میں تقسیم ہو رہا ہو اور اندیشہ یہ ہو کہ عورت کے ذاتی اخراجات، خصوصاً علاج معالجے کے اخراجات بڑھاپے کی وجہ سے ایک حد سے بڑھ جائیں گے وہاں عورت اور مرد کے حصے برابر ہیں۔ مثلاً سورۃ نسا-4، آیت 11 کے مطابق اگر ایک صاحب اولاد شخص فوت ہو جائے تو اس کے والد اور والدہ دونوں کو اس کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ دونوں یا تو بوڑھے ہونگے یا بڑھاپے کے قریب ہونگے اور دونوں کی ذاتی ضروریات، علاج معالجے کے اخراجات سمیت، عام حالات سے زیادہ ہونگے۔

درج بالا بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے اور مرد و عورت کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے تو دونوں کے حصے درحقیقت مساوی ہیں۔

مسئلہ رضاعت:

اسلامی قانون کی رو سے ماں کا گود انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حد تک کہ اگر کوئی عورت کسی کی حقیقی ماں نہ ہو لیکن وہ اس کی گود میں پرورش پائے، اس کا دودھ پیئے تو وہ عورت اس فرد کے لئے ماں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے بچے اس فرد کے لئے روحانی بہن بھائیوں جیسے ہو جاتے ہیں اور ایسی حالت میں اس مرد کے لئے اپنے ان روحانی بہن بھائیوں سے شادی کرنا منع ہے۔ گویا اس رشتے کو اتنا تقدس حاصل ہو گیا ہے کہ اب اس کا احترام سب پر لازم ہے۔ اب اس خانون کا شوہر اس فرد کے لئے روحانی باپ کی مانند ہے۔

اس ضمن میں قانون کے اعتبار سے تین پہلو سمجھ لینے چاہئیں۔ ایک یہ کہ اس رشتے میں وراثت منتقل نہیں ہوتی کیونکہ یہ درحقیقت ایک روحانی رشتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس فرد کے حقیقی بہن بھائیوں پر اس رشتے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لئے شادی بیاہ کے ضمن میں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ نساء-4، آیت نمبر-23، میں اس بات کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رضاعت کا رشتہ اسی وقت قائم ہوتا ہے جب اس کے لئے باقاعدہ اہتمام ہو۔ یعنی اپنے حقیقی ماں باپ کا ارادہ اور ان کی اجازت اور ان کی نیت شامل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خاتون بھی باقاعدہ اس بچے یا بچی کو اپنی رضاعی اولاد بنانے کے شعور کے ساتھ اس کو دودھ پلائے اور یہ بھی کہ رضاعی ماں باپ کون ہیں تاکہ ان کے بچوں کو وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھے۔ محض کسی اتفاقی واقعہ سے یا کسی روئے بچے کو چوب کرانے کے لئے یا حقیقی ماں باپ کی اجازت و اہتمام کے بغیر یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا۔

خواتین کا گھر سے باہر سفر:

یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے لئے گھر سے باہر اکیلے سفر کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ اس ضمن میں دور وایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق حضورؐ نے ارشاد فرمایا:

”ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا عورت ایک دن رات کا سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو“ (ابوداؤد کتاب المناسک)

دوسری روایت درج ذیل ہے:

”کسی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ حلال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زیادہ کا سفر کرے۔ بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ، بھائی، شوہر، بیٹا یا کوئی محرم مرد ہو“ (صحیح)

اس کے علاوہ مزید دو صحیح روایات بھی ہیں جن میں ایک روایت میں دو دن رات کا ذکر ہے اور ایک روایت میں برید یعنی آدھے کا ذکر ہے۔

درج بالا سب روایات میں مقدار سفر میں اختلاف ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دین بالکل واضح ہے اور اگر عورت کا بغیر محرم کے سفر ممنوع ہوتا اور یہ دین کی ایک قطعی ہدایت ہوتی تو پھر حضورؐ واضح طور پر ایک ہی بات فرماتے۔ مختلف اوقات میں مختلف ہدایات نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق وقتی حالات اور مصلحت سے تھا۔ حضورؐ کے زمانے میں جب کہ ابھی آپؐ کا اقتدار پورے جزیرہ نمائے عرب پر مستحکم نہیں ہوا تھا۔ عام طور پر بدامنی تھی۔ اسی بدامنی میں کسی عورت کا اکیلے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ واضح رہے کہ یہ سفر بھی عام طور پر بقیہ و قدح صحراؤں میں اور آزاد قبائل کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ بات بالکل عقل و فطرت کے مطابق تھی کہ حضورؐ مسلمان عورتوں کی حفاظت اور عزت کی خاطر یہ ہدایت دیتے تھے کہ وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا سفر بغیر کسی قریبی عزیز کے نہ کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بعد میں حالات زیادہ سازگار ہو گئے اور بدامنی کی وہ کیفیت نہ رہی تب حضورؐ نے اکیلے میں مزید لمبے سفر کی بھی اجازت دے دی۔ یہ بات کہ اس کا تعلق امن کی کیفیت سے ہے، صحیح بخاری میں عدی بن حاتم کی روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ ”بہت جلد امن کا ایسا دور بھی آنے والا ہے جب کجاوے میں ایک اکیلی خاتون حیرہ سے (بہت دوردراز علاقہ) کعبہ کے طواف کے لئے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی مگر اُسے سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ (عدی کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک اکیلی عورت حیرہ سے آتی ہے، کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا)۔“ (صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3595)۔

درج بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر قریبی عزیز کے عورتوں کے سفر کا معاملہ وقتی حالات، عقل عام اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ حالات جتنے بھی زیادہ خراب ہوں، اتنا ہی ان کو کسی قریبی عزیز کے بغیر لمبا سفر نہیں کرنا چاہیئے اور اگر خطرے کی کوئی بات نہ ہو تو پھر اس ضمن میں پابندی اسی تناسب سے کم ہو جاتی ہے۔ گویا ایک معاشرتی ہدایت ہے۔ دین کے کسی قطعی اصول سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

انہی روایات کی بنا پر اس امت کے اہل علم کے درمیان یہ بحث ہے کہ کیا ایک خاتون بغیر محرم کے حج پر جاسکتی ہے یا نہیں۔ اس ضمن میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اکیلی عورت ایسے لوگوں کے ساتھ حج کے سفر پر جاسکتی ہے جن کی اخلاقی حالت قابل اطمینان ہو۔ جب کہ امام ابن حزمؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بے محرم عورت تنہا بھی حج کے لئے جاسکتی ہے اور اگر محرم موجود

ہو مگر وہ نہ جاسکتا ہو یا نہ جانا چاہے، تب بھی عورت کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ اکیلی حج کے لئے چلی جائے۔ ہمارے خیال میں حالات کے مطابق ان دونوں نقطہ ہائے نظر پر عمل کیا جاسکتا ہے:

متعہ اور اسلام:

متعہ مرد و عورت کے درمیان ایک ایسا وقتی جنسی رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے پر میاں بیوی کے کوئی حقوق عائد نہیں ہوتے۔ نہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ نہ ایسی عورت کے لئے عدت ہے نہ طلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے کچھ پیسے دے کر ایک عورت کو ایک خاص مدت کے لئے جنسی طور پر استعمال کر لیا۔ گویا یہ ایک قانونی فحشہ گری (legalised prostitution) ہے۔ کچھ مکاتیب فکر کے نزدیک اسلام میں یہ جائز ہے اور اپنے حق میں وہ اس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کچھ روایات پیش کرتے ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اور حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں متعہ پر عمل ہوتا تھا اور بالآخر اسے حضرت عمرؓ نے اپنے وقت میں ممنوع قرار دے دیا۔ گویا یہ چیز ہے تو اصلاً جائز مگر حضرت عمرؓ نے اپنے ایک انتظامی حکم کے ذریعے اسے ممنوع قرار دیا اور ظاہر ہے کہ انتظامی حکم تو بدل بھی سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ متعہ کو اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کیونکہ اگر یہ چیز جائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں یہ فحشہ گری جائز ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ قرآن مجید کرتا ہے۔ یہی معیار ہے اور یہی سب سے بلند و برتر ہے۔ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ کسی مرد و عورت کے درمیان اگر کوئی جائز جنسی تعلق ہو سکتا ہے تو وہ صرف میاں بیوی کا ہے اور یا پھر اس عبوری دور میں جب کہ ابھی لونڈیاں موجود تھیں ان سے بھی تعلقی نہ تھا۔ یہ بات اتنی صاف اور مسلمہ تھی کہ اسلام کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی ایک سورت "المومنون" کی آیت نمبر 6-5 میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ صرف بیوی اور لونڈی سے جنسی تعلق جائز ہے۔ ارشاد ہے۔

"وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفْظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَانْهَمْ غَيْرَ مُلْمَعِينَ ۚ (المومنون 23 - آیت

(6-5)

"(یقیناً کامیاب ہوئے وہ اہل ایمان جو) اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی

بیویوں اور لونڈیوں کے حد تک، سو اس بارے میں ان کو کوئی ملامت نہیں"

اس کے بعد قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں چوری چھپے آشنائیاں کرنا، آزاد شہوت رانی کرنا، اور خفیہ عہد و پیمان کرنا، یہ سب منع ہے۔ ارشاد ہے۔

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم
فى انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن
لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفاً

"اور اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں اگر تم مردان بیوہ عورتوں کے ساتھ اُن کے زمانہ عدت میں نکاح کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی۔ مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے، تو معروف طریقہ سے کرو۔

آگے ارشاد ہے۔

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتب حل
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المومنات
والمحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا تيمموهن
اجودهن محصنين غير مسلفيين ولا متخذي اخدان ومن
يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخسرين۔
"آج تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال
ہے اور پاکیزہ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں۔ اہل ایمان میں سے ہوں یا اہل کتاب میں
سے۔ بشرطیکہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یا
چوری چھپے آشنائیاں کرو" (ماندہ 5- آیت 5)

متعدہ حقیقت آزاد شہوت رانی ہی تو ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید تو عام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب

ان کی آپس میں ملاقات ہو تو ان کی آنکھوں میں حیا ہو۔ مہذب کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ مثلاً ملاحظہ ہو سورہ نور 24۔ آیات 30-31۔ ان کا حوالہ پہلے دیا گزر چکا ہے۔

نکاح کے تعلق کے ضمن میں قرآن مجید اتنے تفصیلی احکام دیتا ہے کہ عقائد کے بعد گویا قرآن مجید کی نظر میں یہی سب سے اہم چیز ہے۔ اس ضمن میں وہ مہر کو زیر بحث لاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان دونوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ ان کی علیحدگی کی صورتوں پر بحث کرتا ہے۔ اگر متعہ جائز ہوتا تو پھر یہ سب کچھ محض ایک مشتق فضول ہوتا۔ کیونکہ متعہ کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بازا میں کسبیاں بیٹھی ہیں۔ خریدار جا کر حریر صافہ جنسی نظروں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر ایک متعین مدت، خواہ وہ ایک رات ہو یا اس کا کچھ حصہ، کے لئے خریداری ہو جاتی ہے اور اس وقت کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ متعہ کے جواز کی صورت میں سورہ نور، بقرہ، مائدہ اور نساء تو کیا، مرد و عورت کے جنسی تعلق سے متعلق تمام قرآن مجید Irrelevant ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ صاف ظاہر ہے کہ متعہ اسلام میں بالکل حرام اور ناجائز بلکہ درحقیقت زنا ہے۔

تاہم جہاں تک احادیث کا تعلق ہے۔ یہاں صورت حال مختلف ہے، اس ضمن میں جب ان تمام روایات کو جمع کر دیا جائے جن کی سند بالکل صحیح ہے تو وہ درج ذیل گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔

☆ پہلا گروپ ان روایات کا ہے جن کے مطابق کئی دور میں ہی متعہ کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرت میں متعہ عام تھا۔ بطور مثال ملاحظہ ہو "ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آغاز اسلام میں متعہ جائز تھا۔ جب ایک آدمی کسی گاؤں میں چلا جاتا جہاں اس کی کوئی جان و پہچان نہ ہوتی تھی تو وہاں کسی عورت سے اس لئے نکاح کر لیتا کہ جتنے دن وہاں قیام کرنا ہے تو یہ خاتون اس کے مال و متاع کی حفاظت بھی کرے گی اور اس کے معاملے کو بھی درست رکھے گی (یعنی اس کی جنسی ضروریات بھی پوری کرے گی) یہاں تک کہ سورہ مومنوں کی آیت نازل ہوئی تو ابن عباسؓ نے کہا کہ ان دو شرمگاہوں کے علاوہ باقی سب حرام ہیں۔ (ترمذی، کتاب الزکاح)

☆ احادیث کے دوسرے گروپ کے مطابق یہ فعل تھا تو شروع سے ہی حرام، تاہم ابتدائے اسلام میں بعض مواقع پر حضورؐ نے اس سے صرف نظر فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الزکاح میں ابو جمرہ کی روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الزکاح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نیز صحیح مسلم کتاب الزکاح میں اور ابن مسلمہ کی روایت سے بھی یہی مفہوم مترشح ہوتا ہے۔

☆ احادیث کے تیسرے گروپ کے مطابق صرف جنگ کے موقع پر جب کہ مردوں سے بیویاں بہت دور ہوتی تھیں متعہ کی اجازت وقتی طور پر مل جاتی تھی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب النکاح میں قیس نے عبداللہ بن مسعود سے اس مفہوم کی روایت نقل کی ہے۔ نیز بخاری و مسلم کتاب النکاح میں جابر بن عبداللہ اور مسلمہ بن ابی جوح کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

☆ احادیث کے چوتھے گروپ کے مطابق چھ ہجری میں صلح حدیبیہ کے تین مہینے بعد غزوہ خیبر کے موقع پر متعہ کی ممانعت کی گئی۔ ایسی ایک روایت ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ سے لی ہے اور صحیح بخاری نے اسے کتاب النکاح میں نقل کیا ہے۔ اسی روایت کو صحیح مسلم نے بھی کتاب النکاح میں نقل کیا ہے۔

☆ احادیث کے پانچویں گروپ کے مطابق حضورؐ نے فتح مکہ کے روز یعنی آٹھ ہجری میں متعہ کو حرام قرار دیا۔ مثلاً ایسی ایک روایت سیرہ کے واسطے سے صحیح مسلم کتاب النکاح میں آئی ہے۔

☆ احادیث کے چھٹے گروپ کے مطابق حضورؐ نے فتح مکہ کے دن نہیں بلکہ اس سے کچھ دن بعد جبکہ بعض لوگ متعہ سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ اس فعل کو ممنوع قرار دیا۔ سیرۃ الجہنی کی روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے۔ اس کی تائید کرتی ہے۔

☆ احادیث کے ساتویں گروپ کے مطابق حضورؐ نے حجۃ الوداع یعنی دس ہجری میں متعہ کو ممنوع قرار دیا۔ یہ روایت اما مزہری نے سیرۃ بن سیرۃ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اور اسے ابوداؤد کتاب النکاح میں روایت کیا گیا ہے۔

☆ احادیث کے آٹھویں گروپ کے مطابق حضورؐ اور اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں متعہ کی عام اجازت تھی۔ بعد میں حضرت عمرؓ نے اپنے دور حکومت میں اسے ممنوع قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ابوزبیر کی روایت کردہ حدیث اور صحیح مسلم ہی میں عطاء کی حدیث میں یہی کچھ بیان ہوا ہے۔

☆ احادیث کے نویں گروپ میں وقت کے تصریح کئے بغیر یہ درج ہے کہ حضورؐ نے متعہ کو حرام ٹھہرایا۔ صحیح مسلم میں ربیع بن سیرۃ جہنی کی ایک روایت میں وقت کی تصریح نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب النکاح میں ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہؐ نے فرمایا "متعہ ہمارے لئے آج کے دن سے قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ جس کسی نے (مہو مہو کو) کوئی چیز دی ہو۔ وہ اسے واپس نہ لے۔"

درج بالا نو کی نو گروپوں میں چند پہلو توجہ کے قابل ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سب روایات سند کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ سب

آپس میں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں اگر دو چار روایات میں کوئی تطبیق پیدا کی جاسکتی ہے تو باقی آپس میں اتنی مخالف و متضاد ہیں کہ ان کے درمیان کوئی کمزوری ہم آہنگی پیدا کرنا بھی نامکن ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک ہی شخص (بعض حالات میں صحابیؓ اور بعض حالات میں تابعیؓ) سے بھی متضاد روایات موجود ہیں۔ مثلاً ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ متعہ کو سورۃ مومنون نے ممنوع کر دیا اور انہی سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ متعہ کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے۔ انہی سے تیسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔ اسی طرح سیرۃ جہنمی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے چند دن بعد متعہ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ انہی کے بیٹے ربیع سے یہ روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن اسے منع کر دیا گیا۔ انہی ربیع سے یہ بھی روایت ہے کہ متعہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی فتح مکہ کے ایک سال بعد ممنوع قرار دیا گیا۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی روایات میں ایسی باتیں موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ صریحاً قرآن مجید کے خلاف ہیں بلکہ وہ ذوق سلیم پر سخت گراں گزرتی ہیں۔ مثلاً ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آٹھ ہجری میں (جب کہ حضرمی حکومت تقریباً پورے جزیرہ نمائے عرب پر قائم ہو گئی تھی اور سورۃ نور کی ہدایات کو نازل ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی) لوگ بازاروں میں ایسی عورتوں کی تلاش میں نکلتے تھے۔ براہ راست بھاؤ تاؤ ہوتا تھا۔ خوب غور سے ایک دوسرے کے بدن کے مختلف حصوں کا جائزہ لے لیا جاتا۔ کسی قیمت پر سو داٹے ہوتا جاتا اور پھر جو ہونا ہوتا وہ ہو جاتا۔ مثلاً صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے: ”ربیع بن سیرہ سے روایت ہے کہ ان کا والد فتح مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم پندرہ دن مکہ میں ٹھہرے۔ دن اور رات کو ملا کر یہ تیس ہوتے ہیں۔ اس اثنا میں ہمیں رسول اللہ نے عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دے دی تو میں اور میرے قبیلے کا ایک اور آدمی ہم دونوں نکلے۔ میں اس کے مقابلہ میں خوبصورت تھا اور وہ ذرا بدصورت تھا۔ جب کہ میری چادر ذرا پرانی تھی اور میرے پچاڑا کی چادر بالکل نئی تھی۔ حتیٰ کہ ہم مکہ کے زیریں یا بالائی حصہ میں پہنچ گئے۔ وہاں ہمارا سامنا ایک ایسی لڑکی سے ہوا جو اونٹنی کی طرح جوان اور نہایت خوبصورت گردن والی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ کیا تم ہم میں سے کسی کے ساتھ متعہ کرنے پر تیار ہو؟ وہ بولی تم مجھے اس کے عوض کیا دو گے؟ ہم دونوں نے اپنی اپنی چادر اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ ہم دونوں کو بغور دیکھنے لگی اور میرا ساتھی بھی اسے سر سے لے کر سرین تک بغور ملاحظہ کر رہا تھا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اس کی چادر تو بالکل پرانی جب کہ میری چادر بالکل نئی اور خوبصورت ہے۔ یہ سن کر وہ بولی کہ اس کی چادر میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ بات اس نے دو تین مرتبہ کہی۔ غرض یہ کہ میں نے اس سے متعہ کیا۔ میں اس وقت تک اس کے ہاں سے نہ نکلا جب تک رسول اللہ نے متعہ کو حرام قرار نہ دے دیا۔ (دوسری روایت میں تین دن کا ذکر ہے)

یہ بات واضح ہے کہ دین کے معاملے میں یہ بنیادی اصول ہے کہ قرآن مجید ہر چیز کے لئے فیصلہ کن ہے۔ اس کی حکومت ہر چیز پر قائم ہے۔ وہ سب سے بلند و برتر ہے اور اگر کوئی حدیث قرآن مجید سے ٹکراتی ہے تو ہم قرآن مجید کے مقابلے میں اس حدیث کو

قطعاً کوئی وزن دینے کیلئے تیار نہیں۔ حدیث اپنی بنیاد میں بہر حال ایک اطلاع ہی تو ہے جو ایک انسان نے دوسرے انسان کو پہنچائی ہے۔ انسانوں کی اس پوری زنجیر میں اصل بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ یادداشت کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور جان بوجھ کر بھی تحریف کی جاسکتی ہے۔ جتنے بھی حفاظتی اقدامات کئے جائیں بہر حال ہر طرح کی غلطیاں اس میں درآ سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار نے اٹھایا ہے۔ لہذا خلاف قرآن مجید، حدیث کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں ہمارے سامنے ایک اور سوال آتا ہے۔ وہ یہ کہ کیا درج بالا روایات کے نوگروپوں کی کوئی توجیہ ممکن ہے اور ان روایات کے درمیان کوئی تطبیق کی جاسکتی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی واحد توجیہ اور تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ متعدد تو ابتداء ہی سے حرام تھا۔ تاہم چونکہ سوسائٹی کی اخلاقی تربیت بتدریج ہی ہونی چاہیئے۔ اس لئے بعض مواقع پر اس فعل سے صرف نظر کیا گیا۔ نیز یہ کہ یہ ہدایت سب مسلمانوں تک فوری طور پر شاید پہنچی بھی نہیں۔ اسی لئے اس کا رواج کچھ عرصے تک جاری رہا۔ بہر حال حضورؐ نے بھی اس بار بار منع فرمایا اور بدرجہ آخر جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ اب بھی کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو انہوں نے ریاستی مشینری کی پوری قوت سے اس کا اعلان اور نفاذ کر دیا۔

ہماری درج بالا توجیہ سے بھی تمام روایات کے درمیان تطبیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ جتنی روایات قرآن مجید کے واضح نصوص کے خلاف ہیں، وہ یقیناً قابل رد ہیں، خواہ وہ کسی بھی کتاب کا جزو ہوں۔

مسئلہ غلامی اور اسلام

اس کتاب میں اس سے قبل جہاں جہاں آیات قرآنی نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض جگہ غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ غلامی کے ضمن میں اسلام کا صحیح نقطہ نظر کیا ہے اور اسلام نے اسے کس طریقے سے ختم کیا۔

غلامی اسلام کے نظام کا جزو نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق پروردگار نے انسان کو تکریم عطا کی ہے اور اسے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"

"اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ

چیزوں میں رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت بخشی" (بنی اسرائیل 17- آیت 70)
آگے ارشاد ہے۔

"لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم"

"ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔" (تین 95- آیت 4)

پروردگار نے انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ زمین میں اسے ایک آزاد اور خود مختار مخلوق (خلیفہ) کی حیثیت دی۔ اس کے مابین خدائی تقسیم صرف شعوب و قبائل کی تقسیم ہے اور یہ بھی اس لئے کہ باہم تعارف کا ذریعہ بنے۔ ارشاد ہے۔

"يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروا نثى وجعلناكم شعوباً و
قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم"

"اے لوگو! ہم نے تم کو ایک ز اور مادی سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم
ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اشرف وہ ہے۔ جو تم
میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے" (الحجرات 49- آیت 13)

اس کے بعد اسلام میں غلامی کا کیا سوال۔ اس میں تو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کیلئے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس کے باہمی امور
تمام مسلمانوں (نہ کہ تمام آزاد مسلمانوں) کے باہمی مشورے سے چلائے جائیں گے۔ پھر اسلام تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی
قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہے۔

"انما المؤمنون اخوة"

"تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں" (الحجرات 49- آیت 9)

ان احکام و اصول کی موجودگی میں یہ ناقابل تصور ہے کہ اسلام اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ایک فرد کو اپنے جان و مال سمیت
دوسرے فرد کی غلامی میں دے دیا جائے کہ وہ اس سے جو چاہے اور جس طرح چاہے سلوک کرے۔

درحقیقت اسلام نے اس ادارے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے۔ لیکن اسے ختم کرنے کے لئے تدریج کا طریقہ اختیار کیا
تاکہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلے اور معاشرہ درہم برہم نہ ہو۔ اس وقت غلامی کے اس ادارے پر عرب کی معیشت اس طرح منحصر
تھی جس طرح آج ہماری معیشت سود پر منحصر ہے۔ ہر تیسرے فرد کے پاس بیسیوں غلام ہوتے تھے۔ جن سے زراعت، تجارت

اور دوسرے کام لئے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں اگر ان ہزاروں لونڈی غلاموں کو بیک وقت آزاد کر دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے کھپانے کو کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں سے اکثر اپنی کفالت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ غلام بھیک مانگتے، جرائم کرتے اور لونڈیاں عصمت فروشی کرتیں۔ پھر اس وقت اسلام کی مخالف قوتیں بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتی تھیں۔ ان مصلحتوں کی وجہ سے اسلام نے ان کی آزادی کے لئے ایک ایسی راہ اختیار کی جس سے کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا اور بتدریج تمام باصلاحیت لونڈیاں اور غلام آزاد ہو کر اسلامی معاشرے کا جزو بن گئے۔

اس ضمن میں اسلام نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ کئی زندگی کے بالکل ابتدائی دور ہی سے غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی معاشرتی نیکی قرار دیا۔ ارشاد ہوا۔

"فك رِقَبَةً" (ہلد 90- آیت 13)

"گردنیں چھڑاؤ"

اس کے بعد مدنی دور میں قرآن نے بتایا کہ ان کے انسانی حقوق باقی سب لوگوں کے بالکل برابر ہیں۔ ارشاد ہوا۔

واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذی القربى
واليتيمى والمسلکين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن
السبيل وماملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختلاً
فخود۔

"اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بٹھراؤ اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یتیموں، اجنبی یتیموں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ یقیناً جو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ جو مغرور و متکبر ہو" (نساء 4- آیت 36)۔

اس کی تشریح میں حضورؐ نے بھی نہایت واضح الفاظ میں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک کی ہدایت فرمائی بلکہ مالکوں پر ان کے انسانی حقوق کو قانون کے حیثیت سے نافذ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے بعض گناہوں اور کوتاہیوں کی صورت میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ ٹھہرایا۔

پھر قرآن مجید نے تمام ذی صلاحیت لونڈی اور غلاموں کے نکاح کرنے کی ہدایت فرمائی تاکہ معاشرہ کے اندر ان کا اخلاقی و معاشرتی معیار اونچا ہو۔ ارشاد ہے۔

وانكحو الایامی منكم والصلحین من عبادكم واما انكم
ان یكونوا فقراء ۛ یغنهم الله من فضله والله واسع علیم۔

"مجر دلوگوں اور ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ
ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے" (نور 24- آیت 32)۔

قرآن مجید نے ریاست پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اپنے خزانے کے مصارف میں ایک مستقل مد "فی الرقاب" رکھے۔ اس مد کے
ذریعے ریاست از خود زیادہ سے زیادہ غلام اور لونڈیاں خرید کر آزاد کرے۔ (توبہ 9- آیت 60)
زمانہ جاہلیت میں جن مالکوں نے لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے لئے چپکے قائم کر رکھے تھے ان کے چکلوں کو ختم کر دیا گیا۔
لونڈیوں اور غلاموں کے لئے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنے کے بجائے "فتی" اور "فتاۃ" کے الفاظ استعمال کرنے کی ہدایت
فرمائی گئی۔ (یہ محبت کے ساتھ کسی کو بلانے کا اس وقت کا معروف طریقہ تھا)۔ تاکہ لوگوں کا قدیم تصور بدل جائے۔
اس کے بعد دو کام ایسے کئے گئے جن کی وجہ سے موجود غلاموں کی تعداد کم از کم حد تک گھٹ گئی اور آئندہ کے لئے غلامی کی جڑ کاٹ
دی گئی۔ پہلا کام مکاتیب کا اصول تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر غلام کو یہ حق مل گیا کہ وہ ایک معاہدے کے ذریعے کچھ رقم ادا
کر کے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ عام لوگوں اور ریاست سے کہا گیا کہ وہ اس ضمن میں غلاموں کی پوری پوری مدد کریں۔ ارشاد
ہوا:

والذین یتبعون الکتب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان
علمتم فیهم خیرا و اتوهم من مال الله الذی اتکم۔

"تمہارے لونڈی، غلاموں میں سے جو لوگ مکاتیب کرنا چاہیں۔ اگر تم ان میں (مال کمانے کی
(صلاحیت پاؤ تو ان سے معاہدہ کر لو اور ان کو اس مال میں سے دو۔ جو خدا نے تم کو دیا ہے" (نور 24- آیت 33 کا حصہ)

سورۃ محمد میں ارشاد ہوا۔

"فاما منا بعد واما فداۃ حتی تضع الحرب اوزارها" (محمد 447- آیت 4 کا حصہ)
"لڑائی (میں) فتح حاصل کرنے اور قیدیوں کو مضبوط باندھنے کے بعد ان قیدیوں کو یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ یا

فدیہ لیکر۔ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے"
چونکہ لوٹڈی، غلام صرف جنگ کے دوران میں ہی بن سکتے ہیں۔ اس لئے اس حکم کے ذریعہ آئندہ کے لئے یہ دروازہ ہی بند کر دیا
گیا اور اس طرح اسلام نے غلامی کے ادارے کا مکمل طور پر خاتمہ کر لیا۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

خواتین کے متفرق مسائل

اس باب میں ان معاملات کو لیا جائے گا۔ جس کا تعلق عام طور پر ایک خاتون کی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے۔ ان میں بھی کئی معاملات ایسے ہیں۔ جس کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ایسے سب مسائل کو یکجا کیا جائے۔

حیض، نفاس اور استحاضہ

طہارت و پاکیزگی انسان کی فطری ضرورت ہے اور اسی لئے اس کا احساس انسان کی فطرت میں ہے۔ اسلام انسان کی اسی فطرت کو مزید جلا بخشنے ہوئے اسے نہ صرف خود پاکیزہ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ بلکہ پورے معاشرے کو اخلاقی و معاشرتی لحاظ سے پاکیزہ بننے اور پاکیزہ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارا دین جسم و روح اور خورد و نوش سمیت ہر معاملے میں پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ اسی لئے حضور کا فرمان ہے "پاکیزگی آدھا دین ہے"

پاکیزگی کے ضمن میں مردوں کے لئے بھی کچھ خصوصی احکام ہیں اور عورتوں کیلئے بھی کچھ خصوصی احکام ہیں۔ ان احکام کا تعلق حیض، نفاس اور استحاضہ سے ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر مہینے چند روز کے لیے عورتوں کو آتا ہے۔ یہ بلوغت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور چالیس، پینتالیس حتیٰ کہ پچاس پچپن سال تک جاری رہتا ہے۔ عام طور پر اس کا دورانیہ چھ سات دن ہوتا ہے۔ تاہم ہر عورت میں اس کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے۔

نفاس اس خون کو کہتے ہیں۔ جو بچے کی پیدائش یا حمل ساقط ہونے کے بعد خواتین کو آتا ہے۔ یہ عام طور پر بیس سے لے کر چالیس دن تک جاری رہتا ہے۔

حیض اور نفاس کے دنوں میں شوہر اور بیوی کے درمیان جنسی تعلق منع ہے۔ البتہ روزمرہ زندگی کے باقی تمام تعلقات کو برقرار رکھا جائے گا۔

ان دنوں میں خواتین کو نماز معاف ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔ ان دنوں میں خواتین روزے بھی نہیں رکھیں گی۔ البتہ ان کی قضا بعد میں پوری کر لیں گی۔ اگر ایام حج میں حیض آجائے تو طواف وسعی معاف ہے۔ البتہ جب ماہواری کے ایام گزر جائیں تو طواف وسعی کر لیں۔

ان دنوں میں خواتین کے لیے قرآن مجید چھونا منع ہے۔ البتہ وہ چاہیں تو ذکر بھی کر سکتی ہیں اور ان کو قرآن مجید کا جتنا حصہ زبانی یاد ہو، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ موقف امام مالک کا ہے اور ہمیں اسی پر اطمینان ہے۔ حیض کے دوران میں بعض خواتین کو بطور طالبہ یا بطور معلمہ اسلامیات کی کتاب پڑھنی یا پڑھانی ہوتی ہے۔ یا ان کو اسلامیات کا پرچل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام کا مستقل اصول یہ ہے کہ لا یكلف الله نفسا الا وسعہی "پروردگار کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔" (بقرہ 2- آیت 286) چنانچہ یہ جائز ہے۔

بعض اوقات خواتین کو حیض یا نفاس کے علاوہ بھی مختلف بیماریوں میں خون اور دوسری رطوبتیں آتی ہیں۔ انہیں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کے دوران میں نماز اور دوسری عبادات جائز ہیں۔ حیض و نفاس کے بعد خواتین کو چاہیے کہ وہ غسل کریں۔ بعض خواتین کے سر کے بال اس طریقے سے گوندھے ہوئے ہوتے ہیں یا مینڈھیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ غسل کے دوران میں ان کا کھولنا اور پھر بالوں کا بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ بالوں کو کھولے بغیر ان پر پانی ڈال دیں۔

مختلف عبادات میں رعایت

پروردگار خواتین پر خصوصی مہربان ہے۔ اس لئے عبادات کے ضمن میں خواتین کو ایسی رعایتیں دی گئی ہیں جن سے بہت کم محنت کے ساتھ مردوں کے برابر اجر کماسکتی ہیں۔ یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ حیض و نفاس کے دوران میں خواتین کے لئے نماز معاف ہے۔ اس دوران میں اگر رمضان کے فرض روزے آجائیں تو وہ بھی وہ بعد میں اپنی سہولت کے لحاظ سے رکھ لیں۔ دودھ پلانے والی خاتون کو بھی پروردگار نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ بھی بعد میں روزے رکھ لے۔ حج کے دوران بھی انہیں غیر معمولی رعایتیں دی گئی ہیں۔ وہ اپنے معمول کے لباس میں حج کر سکتی ہیں۔ انہیں بالوں کو کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس علامت کے طور پر چند بال کاٹ لیں۔ ان کے لئے اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ اس کے بجائے ان کی طرف سے ان کے مرد کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اگر حج یا عمرہ کے دوران میں انہیں مخصوص ایام آجائیں تو ان کے لئے طواف وسعی بھی معاف ہے۔ وہ بعد میں طواف وسعی کر لیں۔

باجامعت نماز کے معاملے میں بھی خواتین کو بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں۔ جہاں مردوں کے لئے اصل نماز مسجد میں پانچ وقت کی

باجماعت حاضری ہے۔ وہاں عورتوں کے لئے یہ رعایت ہے کہ وہ چاہیں تو مسجد میں حاضر ہوں۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں تو انہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ایک مرد کو باجماعت نماز ادا کرنے کا ملتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں ان کی حاضری پسندیدہ ہے۔ تاہم یہ نماز بھی وہ گھر پر پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ عیدین کی نماز کے متعلق حضورؐ نے بہت زور دے کر یہ فرمایا ہے کہ اس نماز میں خواتین لازمًا حاضر ہوں اور اگر ان کے ماہواری کے ایام ہوں، تب بھی وہ اگر صرف بیٹھی رہیں اور دعائیں شریک ہوں۔

خواتین کی نماز سے متعلق ہمارے ہاں کی سوسائٹی میں دو مسائل نے جنم لے لیا ہے۔ ایک یہ کہ اب اکثر مساجد میں خواتین کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے یہ صحیح نہیں۔ جو مساجد سڑک کے کنارے واقع ہیں وہاں ضرور خواتین کی نماز کے لئے جگہ ہونی چاہیئے۔ اس لئے کہ راستے میں انہیں بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح شہر کی چند بڑی مساجد میں، پارکوں میں اور پبلک اہمیت کے تمام مقامات والی مساجد میں خواتین کی نماز کا بندوبست ضروری ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے موقع پر خواتین کے لئے عام طور پر کوئی بندوبست نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کی رو سے یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ریاست، سوسائٹی کے اکابرین اور علماء و سب پر یہ لازم ہے کہ اس مقصد کیلئے سہولت بہم پہنچائیں۔

خواتین اور فیشن

ہر وہ چیز جو انسان کے ذوق جمال کو تسکین بخشتی ہو وہ اسلام کی رو سے جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ بے حیائی، شرک، اسراف اور دھوکے سے آلودہ نہ ہو۔ اس میں ہر طرح کا مہذب اور باوقار فیشن شامل ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے لباس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

"يٰۤاَيُّهَا اَدمُ قُمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَدِّي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا"

(اعراف 7 - آیت 26)

"اے بنی آدم! ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے لئے ستر پوشی بھی ہے اور زیب و زینت کا باعث بھی" آگے قرآن مجید نے بطور اصول یہ بات بیان کی ہے کہ پروردگار نے ہر زیب و زینت جائز قرار دی ہے۔ ارشاد ہے۔

"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الّٰی خَرَجَ لِعِبَادَةٍ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّوْجِ قُلْ

هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَيٰوةِ الدّٰنِیَا خَالِصَةٌ یَّوْمَ الْقِیَمَةِ" (اعراف 32-7)

"پوچھو! کس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو کہہ دو کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کا حصہ ہوگی"

خواتین کے ضمن میں قرآن مجید نے خصوصی طور پر زیب و زینت، آرائش اور زیورات کا یوں ذکر کیا ہے کہ یہ ان کا حق بھی ہے اور ان کی فطرت میں شامل ایک داعیہ بھی۔ چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ ہر وہ فیشن جس سے ایک خاتون، خاتون نظر آئے، خوب صورت نظر آئے اور باوقار نظر آئے، جائز ہے۔

تاہم اس حوالے سے چند ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض روایات میں فیشن کے کچھ خاص اعمال سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی اصل تو جیہہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ روایات میں جس چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ چیزیں جو فیشن نہیں بلکہ بے ہودگی اور بے حیائی کی ضمن میں آتی ہیں۔ چنانچہ ایسی چیزوں کو منع ہو جانا چاہیے۔ اس میں حضور کے زمانے میں تین چیزیں شامل تھیں اور اسی لئے حضور نے ان تین چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ ایک بدن پر گود کر نقش و نگار (tattoo mark) بنانا۔ یہ ایک ایسا بے ہودہ کام ہے جس کی بے ہودگی پر ساری دنیا متفق ہے۔ کوئی معقول آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بدن پر مستقل نقش و نگار بنائے جائیں۔ دوسری چیز جو اس وقت رائج تھی۔ وہ دانتوں کو کاٹ کر نوک دار بنانا اور ان کے درمیاں درزیں بنانا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی زیب و زینت نہیں بلکہ ایک بے ہودگی ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اس زمانے میں بدکار عورتیں اپنے بھنوں کے بال مختلف اطراف سے نوچ کر اس میں نقش و نگار بناتی تھیں۔ یہ کام نہ صرف یہ کہ بے ہودہ ہے۔ بلکہ چونکہ عام طور پر بدکار عورتیں یہ وضع قطع اختیار کرتی تھیں اس لئے ان سے مشابہت کی وجہ سے بھی اسے ممنوع ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضور نے اسے منع فرمایا۔ اسے اس زمانے کے اصطلاح میں "نمض" کہتے تھے اور جو عورت یہ کام کرتی تھی۔ اسے "نامضہ" کہتے تھے۔

درج بالا تین چیزوں کے علاوہ ایک ایسا معاملہ بھی ہے۔ جو بظاہر جائز زیب و زینت کی تعریف میں آتا ہے۔ مگر کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس سے منع کیا ہے۔ وہ معاملہ ہے اپنے بالوں میں دوسرے بالوں کو جوڑنا۔ خواہ وہ مصنوعی ہوں یا نقلی، ہم جانتے ہیں کہ سر کے بال ہر عورت کے حسن و جمال کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ قدرت نے ننانوے فیصد عورتوں کو اس نعمت سے

نوازا ہے اور جن کو نہیں نوازا یا جن کی کسی بیماری کے سبب سے بال جھڑ گئے ہوں، ان کی یہ خواہش بالکل قدرتی ہے کہ وہ باقی عورتوں جیسی نظر آئیں اور وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ تاہم صحیح بخاری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے اس سے منع کیا ہے۔ مثلاً ایک روایت کے الفاظ ہیں "رسول اللہؐ نے بال جوڑنے والی اور بالوں کو جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے" لیکن جب اس ضمن میں تمام روایت کا وقت نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ دھوکے کا ہے۔ یعنی جب کسی اہم موقع پر، جب کہ یہ بتانا ضروری ہو کہ عورت میں یہ عیب موجود ہے اس کو دھوکہ دینے کی غرض سے چھپایا جائے۔ اسی لئے حضورؐ نے اسے "زور" یعنی دھوکے کے لفظ سے واضح کیا۔ اسی طرح روایات میں ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ اس واقعہ سے متعلق تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا تھا۔ مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میں اس کو ایک ایسی بیماری لگی۔ جس سے اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے۔ پھر جب خاوند نے رخصتی کے لئے لڑکی کی ماں کو کہا تو اس نے چاہا کہ لڑکی کو مصنوعی بال لگا کر رخصت کر دیا جائے۔ گویا یہاں ہونے والے خاوند سے یہ بات چھپانی مقصود تھی کہ لڑکی کے بال جھڑ گئے ہیں۔ کیونکہ عین ممکن ہے۔ اس صورت میں وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کرتا۔ چنانچہ حضورؐ نے اس دھوکہ دہی سے لڑکی کی والدہ کو منع فرمایا۔

اصول یہ ہے کہ ہر وہ زیب و زینت جائز ہے جس سے ایک عورت، عورت نظر آئے۔ خوبصورت نظر آئے اور بادقار نظر آئے۔ البتہ بے حیائی، بے ہودگی اور دھوکہ ممنوع ہے۔ چنانچہ چہرے کے بال صاف کرنا، سرنی لگانا، نیل پالش لگانا اور اسی قبیل کی تمام آرائش جائز ہے۔ فتح الباری کتاب اللباس کی ایک روایت کے مطابق ایک خاتون نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے رخسار کے بال صاف کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: "اذیت کو ممکن حد تک دور کرو"

مناسب ہے کہ یہاں ایک ضمنی سوال پر بھی بحث کی جائے۔ وہ یہ کہ اگر ایک عورت نے نیل پالش لگایا ہو تو کیا وضو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ نیل پالش اتارا جائے؟ اس سوال کے جواب میں تین نقطہ ہائے نظر ہیں۔ ایک یہ کہ ہر وضو سے پہلے نیل پالش اتارنا ضروری ہے، اس لئے کہ نیل پالش کی موجودگی میں اصل ناخن خشک رہ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگایا جائے تو تنہا کے اصول کے تحت آئندہ پانچ نمازوں تک اسے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نیل پالش سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خاتون جب چاہے نیل پالش لگائے اور جب چاہے اسے اتارے۔ اس نقطہ نظر کی دلیل یہ ہے کہ ایسے تمام معاملات میں دین کی بنیادنگی پر نہیں بلکہ آسانی پر ہے۔ حضورؐ کے زمانے میں اس نوعیت کی جتنی چیزیں موجود تھیں، ان سب میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ مثلاً یہ بات متفق علیہ ہے کہ داڑھی کو رنگ دیا جاسکتا ہے۔ ہر رنگ دراصل ایک ہلکی سی تہہ (Coating) ہوتی ہے۔ جو نیچے کھال کو چھپا دیتی ہے۔ خواہ وہ مہندی کا رنگ ہو یا کوئی بھی اور رنگ۔ اب رنگی ہوئی

داڑھی کا اصل بال تو گینا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود حضورؐ نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی۔ اسی طرح ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے کی اجازت ہے اور سب مانتے ہیں کہ اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ مہندی کا رنگ بھی دراصل ایک تہہ ہے۔ جو نیچے کھال کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر ایک خاتون نے بالوں میں مینڈھیاں بنائی ہوں اور اس کے لئے غسل کے وقت ان کا کھولنا مشقت کا باعث ہو تو ان کو کھولے بغیر اوپر سے پانی ڈالنے سے غسل پورا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بہت سے بال گیلے ہونے سے رہ جائیں گے لیکن خواتین کو تکلیف سے بچانے کے لئے حضورؐ نے اس کی اجازت دی۔ یہی معاملہ نیل پالش کا ہے۔ ہمیں اسی تیسرے موقف پر اطمینان ہے۔

جہیز اور وراثت

برصغیر میں جہیز کی رسم کچھ اس طرح مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کا استیصال ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اسی طرح مختلف دوسرے ملکوں میں ایسے طریقے موجود ہیں۔ جن میں شادی کے موقع پر لڑکے کو اپنے والدین کی طرف سے اور لڑکی کو اپنے والدین کی طرف سے اس مقصد کیلئے مال ملتا ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کی بنیاد ڈال سکیں۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی مال اگر بیٹے یا بیٹی کو دیا جائے تو اسے وراثت کے موقع پر اس کے حصے میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ یا نہیں؟ چونکہ یہ مسئلہ حضورؐ کے زمانے میں موجود نہیں تھا اس لئے اس کے بارے اجتہاد کے ذریعے غور و فکر کرنا پڑے گا۔

اس ضمن میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسے مال کو وراثت کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کی اصل وجہ اسلام کا اصول عدل ہے۔ اگر ایک چٹکی شادی والدین کے وفات کے بعد ہوئی ہے تو وہ اس بہن کی نسبت خسارے میں رہے گی۔ جس کی شادی والدین کی زندگی میں ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں زیادہ جہیز کا مطالبہ ہو اور اس کی بہن کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں جہیز کا رواج کمتر ہو۔

ہمارے موقف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح والدین ایک بڑی پریشانی اور مصیبت سے بچ جائیں گے۔ صحیح طریقہ سے حساب کتاب رکھا جاسکے گا۔ لڑکے اور لڑکی والے سب یہ جان سکیں گے کہ ان کو اپنے حصے میں سے مال مل رہا ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ ایک ناپسندیدہ رسم و رواج کے تحت نہیں بلکہ ایک قانون اور ضابطے کے تحت آجائے گا۔ ہمارے خیال میں حکومت کو اس ضمن میں ضروری قانون سازی کرنی چاہیئے۔

حوران جنت

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے حوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال

آتا ہے کہ اس نعمت کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ جنت کی زندگی کیسے ہوگی؟ کیا یہ محض مردوں کی جنسی لطف و لذت کے لئے ہوگی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس سے جنتی مردوں کی بیویوں میں رشک و حسد پیدا نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ ایک طرح کی بے انصافی نہیں ہے؟ اگرچہ اس سوال کا کوئی براہ راست تعلق اس کتاب کے موضوع سے نہیں تاہم ایک تعلق بنتا بھی ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ اس سوال پر مختصر بحث کی جائے۔

قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخروی زندگی اور جنت و دوزخ کا تمام احوال درحقیقت امور متشابہات سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ صرف انسان کو ایک تصور دینے اور اس کے ذہن میں ایک احساس پیدا کرنے کے لئے تخلیقی رنگ میں ایسے الفاظ استعمال کئے گئے جو انسانی ذہن سے قریب تر ہیں۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید اور صحیح احادیث سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں سب مرد و عورت اپنی جوانی کے بہترین ایام میں ہونگے۔ ان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سب مرد و عورت جوڑے جوڑے ہونگے۔ دنیا میں جو جوڑے تھے وہی آخرت میں ہونگے۔ استثنائی حالات کے لئے استثنائی ضابطے ہونگے۔ مثلاً اگر کسی جنتی خاتون کے اس دنیا میں کئی شوہر رہے ہوں تو اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے ایک منتخب کر لے۔ جنت میں ہر فرد کی نظر میں اس کا جوڑا کائنات کا سب سے خوبصورت انسان ہوگا جس سے اس کو کامل لطف و اطمینان میسر آئے گا۔ یوں نہ کہ کسی اس کا دل اپنے جوڑے سے سیر ہوگا اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی کسی دوسرے جوڑے کے لئے حسد و دشمنی کے جذبات آئیں گے۔ ہر جوڑے کے لئے ہر ملاقات بالکل دو کنواروں کی ملاقات ہوگی۔

حور دراصل ایک اور لفظ احور کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں ایسی حسین و جمیل عورت جس کی ترکیب مثالی حد تک متوازن ہو۔ قرآن مجید پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اس معنی میں کہ ہر جنتی خاتون کو حور کی تمام صفات دی جائیں گی نسوانی حسن و جمال، شرم و حیا اور کشش کا مرقع ہوگی۔ جنت میں اہل ایمان مردوں کے ساتھ ان کے جوڑے بنادیئے جائیں گے۔ ارشاد ہے۔

"هُمُ وَاَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْاَرَائِكِ مَتَكِنُونَ"

"جنتی مرد اور ان کی بیویاں (جنت میں) گھنے سایوں میں ہونگے۔ مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے"

(یس 36۔ آیت 56)

آگے ارشاد ہے:

وَعِنْدَهُمْ قُصُورٌ الطَّرَفِ عَيْنٍ۔ کائنات بیض مکنون۔

"اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی، خوبصورت آنکھوں والی (عورتیں) ہوں گی گویا کہ شتر مرغ کے محفوظ انڈے ہیں" (سورۃ صفت 37- آیات 48-49)

آگے ارشاد ہے۔

"وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ الطَّرَفِ انِّرَابِ"
 "اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ (ص 38- آیت 52)

آگے ارشاد ہے۔

"وَرُوحٌ جَنُّمٌ بِحُورٍ عِیْنِ"

"اور ہم خوبصورت ترین عورتیں ان سے بیاہ دیں گے" (الدخان 44- آیت 54) (طور 52- آیت 20)
 اس کے علاوہ قرآن مجید میں حور کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جنت میں ایک خاص مخلوق بنائی جائے گی۔ جن میں لڑکے (غلمان) بھی ہوں گے اور لڑکیاں (حوریں) بھی ہوں گی۔ یہ حور و غلمان جنتی مرد اور عورتوں کی خدمت بھی کریں گی اور ان کے لیے ہر جائز تفریح کا سامان بھی بہم پہنچائیں گی۔ اس کی سب سے نمایاں مثال سورۃ رُحْمٰن 55 میں ہے۔ جہاں آیات 56 تا 58 میں اہل جنت کی بیویوں کا ذکر ہے اور پھر آیات 72 تا 74 میں حوروں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے۔

فِیْہِنَّ قُصِرَاتُ الطَّرَفِ لَمْ یَطْمِئِنَّ اَنْسُ قَبْلُہُمْ وَلَا جَاَنَ۔

"(جنت میں) ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھو یا ہوگا (یعنی ان خواتین کو نئے سرے سے باکرہ بنا دیا جائے گا)۔" (سورۃ رُحْمٰن 55، آیت 56)

آگے ارشاد ہے:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِی الْحِیَامِ۔ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا

تُکَذِّبْنَ۔ لَمْ یَطْمِئِنَّ اَنْسُ وَلَا جَاَنَ۔

"خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن کے ان کو نہ چھوا ہوگا" (آیات 72-74، سورۃ رُحْمٰن 55)

اس کی تفصیل میں حضرت ام سلمہؓ کی ایک روایت بہت اچھی روشنی ڈالتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ "میں نے رسول اللہؐ سے پوچھا۔ یا

رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضورؐ نے جواب دیا: دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے۔ جو اب رے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لئے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔" (طبرانی)

اسی مخلوق میں لڑکے (غلمان) بھی شامل ہونگے۔ ارشاد ہے۔

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ مَكْنُونٍ۔

"اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہونگے۔ جو انہی جنتیوں کے خدمت کے لئے

مخصوص ہونگے۔ ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی" (طور 52- آیت 24)

بالکل اسی اسلوب میں قرآن مجید نے حوروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَحُورٌ عِينٌ۔ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔

"اور ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے

موتی" (الواقعة 56- آیت 22- عربی متن)

یہاں دو باتیں مزید واضح ہونی چاہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کا دو مختلف معانی میں استعمال ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ متعدد ایسے الفاظ ہیں جنہیں قرآن مجید میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً رسول کا لفظ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور نبیوں کی ایک خاص کیٹیگری کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن وحدیث میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حور نامی خصوصی مخلوق شہوانی مقصد کے لئے ہے۔

پروردگار عادل و حق ہے۔ اس لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار کے حکم سے ایسا کام ہو جس میں بے انصافی یا تردد کا کوئی شائبہ تک موجود ہو۔

ضبط ولادت

جدید دنیا کا ایک اہم مسئلہ ضبط ولادت ہے۔ اسلام کی رو سے زندگی کے ہر میدان میں پلاننگ اور ٹریٹنج ضروری ہے۔ چنانچہ خاندان کی توسیع کے معاملے میں بھی ممکن حد تک انسانی عقل و مسائل سے کام لے کر پلاننگ بھی لازم ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

پروردگار نے اس دنیا کو چلانے کے جو ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اس کے مطابق یہاں کے تمام کام دو طریقوں سے انجام پاتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثلاً بارش، طوفان، زلزلے، موسموں کی تبدیلی اور قدرتی آفات وغیرہ۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کے مطابق کچھ کاموں کا ذریعہ اور سبب انسان بنتا ہے۔ وہ تمام کام جنہیں انسان اپنے اختیار میں سمجھتا ہے۔ ان کے متعلق پروردگار نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ علم (knowledge)، فکر (rational thinking)، عقل (intellect)، تدبر (wisdom)، اور حکمت (proper strategy) سے کام لے۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت اور اس سے متعلق اشارات ایک سو سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ مثلاً:

وَقُلْ دِہی زِدْنی علماً

”اے نبی! یہ دعا کیا کر کہ اے پروردگار میرا علم بڑھا“۔ (طہ 20-آیت: 114)

قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون
انما یتذکر واولوالباب

بتاؤ! کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں۔ یقیناً نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں“ (زمر 39-آیت: 9)

ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً
وما یتذکر واولوالباب

”جسے حکمت ملی۔ اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دلنشین مند ہیں۔“ (بقرہ 2-آیت: 269)

ان شر الدواب عند اللہ الصمر البکمر الذین لا یعقلون۔

”جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وہ خدا کے نزدیک گونگے بہرے بلکہ بدترین قسم کے جانور ہیں۔“ (انفال 8-آیت: 22)

ان فی خلق السموت والارض واختلاف الیل والنهار والفلک

التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبعث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايت لقوم يعقلون۔

”آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا الٹ پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمیں کو زندہ کر دینا۔ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں کے رخ بدل دینا اور بادل، جو آسمان و زمین کے درمیان مضر ہیں ان میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں“ (بقرہ-2- آیت: 164)

الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالباب۔

”اے نبی۔ بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی اہل دانش ہیں“ (زمر-39- آیت: 18)

ایسے تمام اختیاری معاملات میں انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اور راہ عمل متعین کرتا ہے۔ اگر وہ بلحاظ مجموعی انسانیت کے مفاد میں ہو اور اس سے انسانیت کو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو انسان کی یہی کوشش پروردگار کا فیصلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ انسان کی آج تک کی تمام علمی، فکری اور سائنسی ترقی اسی طریقہ سے ہوئی ہے۔ پروردگار نے اپنے اس اصول کو قرآن مجید میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ پروردگار کسی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتا۔

الآنزدروواذرحاخرى۔ وان ليس للانسان الا ما سعى۔

”کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی کوشش خود اس نے کی“ (نجم-53- آیت: 38-39)

البتہ اگر انسان کی کوئی کوشش بلحاظ مجموعی عالم انسانیت کے خلاف ہو اور اس سے کوئی برائی اس طریقہ سے پھیلنے کا امکان ہو جس

سے نیکی کی آواز بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے تو ایسی ہر کوشش پروردگار کے فیصلے کے تحت ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔
 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
 وصلوات ومسجد يذكرو فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من
 ينصره ان الله لقوى عزيز۔

”اگر اللہ (خراب) لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور
 مسجدیں، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں (حج-22-آیت: 40)
 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن
 الله ذو فضل على العالمين۔

”اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض (دوسرے) لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔
 مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔“ (بقرہ-2-آیت: 251)

بچے کی پیدائش بھی انہی اختیاری کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جس میں انسان کے فیصلے کو اللہ اپنی مشیت کے تحت رو بہ عمل
 ہونے دیتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش بھی اگرچہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ مگر اس کا ذریعہ اور سبب انسان بنتا ہے۔ یہ بالکل ایسا
 ہی عمل ہے جیسے کسان فصل اگاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم
 اگاتے ہیں۔ بے شک کھیتی اللہ ہی کے حکم سے آگتی ہے۔ لیکن کسان ہی اس کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ چنانچہ جس طرح انسان
 فصل اگانے میں اپنی عقل اور علم استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اسے اپنی نسل کی کھیتی اگانے میں بھی عقل اور علم استعمال کرنا چاہیے۔
 سورہ واقعہ میں ان دونوں باتوں کو یوں یکجا کر دیا گیا ہے۔

افرء یتمر ما تمنون۔ ء انتم تخلقونہ امر نحن
 الخلقون۔-----افرء یتمر ما تحرثون۔ ء انتم
 تزرعونہ امر نحن الزارعون۔

”کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اسے تخلیق کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں تخلیق کرنے

والے۔۔۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو بیج تم بوتے ہو کیا اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟“ (واقعہ۔ 56 آیت: 58-59, 63-64)

چنانچہ آج کے حالات میں خاندان میں اضافے کا سوچتے وقت ہمیں چند امور لازماً ملحوظ رکھنے چاہیں۔ پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ جس ماں کو بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کیا وہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے نئے بچے کی پیدائش برداشت کر سکتی ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد ایک ماں نہ صرف جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض حالات میں نفسیاتی اعتبار سے بھی بہت نڈھال ہو جاتی ہے۔

دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ کیا ماں پہلے بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئی ہے؟ تعلیم و تربیت کے ضمن میں ماں کی گود ابتدائی چند سالوں میں سب سے اہم ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا گیا تو بچوں کی مناسب تربیت نہیں ہو سکتی۔ تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ ایک باپ کی آمدنی کیا ہے؟ اور اس آمدنی میں وہ کتنے بچوں کی ان تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے جس کے پورا کرنے کا اسے اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مثلاً تعلیم، علاج، صحیح رہائش اور باعزت زندگی؟ چوتھی قابل غور بات یہ ہے کہ باپ کتنے بچوں پر ذاتی توجہ دے سکتا ہے۔ اس کے پاس فارغ وقت کتنا ہے اور وہ کتنے بچوں کی تعلیم و تربیت ذاتی طور پر بطریق احسن کر سکتا ہے؟

پانچویں قابل غور بات یہ ہے کہ پورے ملک اور معاشرے کی صورت حال کیسی ہے؟ بے روزگاری کی کیا صورت حال ہے؟ کیا ہر چیز کے بارے میں صحیح پلاننگ ممکن ہے یا نہیں؟ چونکہ ہر فرد معاشرے کا جزو ہے اس لیے ہر فرد کو پورے معاشرے کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔

درج بالا بحث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جس طرح زندگی کے ہر میدان میں پلاننگ ضروری ہے اور دین کی ہدایت کے مطابق ہے اسی طرح خاندان کے معاملے میں بھی پلاننگ ضروری ہے۔ اور یہ پلاننگ دین کے مطابق ہے۔

ہمارے درج بالا نقطہ نظر پر بعض اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ ان کا جائزہ بھی لے لیا جائے۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ فیملی پلاننگ پروردگار کے صفت رزاقیت پر عدم اعتماد ہے۔ ہر انسان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اس لیے ضبط ولادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پھر تو کسی انسان کی ملازمت، تجارت، کاشتکاری، اور ہر سائنسی ترقی بھی پروردگار کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد ہے۔ کیونکہ انسان یہ سب کچھ رزق کمانے کے لیے تو کرتا ہے۔ پھر تو انسان کو ہاتھ پاؤں توڑ کر اس امید پر زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اس کے رزق کی فراہمی پروردگار کے ذمہ ہے۔ انسان پر اس ضمن میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے تو پھر اس

بات پر سوچنا چاہیئے کہ پروردگار کی صفت رزاقیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ پروردگار نے رزق کے خزانے اس زمین میں انسان ہی کے لیے رکھے ہیں اور اسے عقل دی ہے کہ وہ ان سے صحیح طور پر استفادہ کرے۔ وہ اپنی عقل استعمال کرے گا تو پروردگار یہ اس کے حوالہ کر دے گا۔ چنانچہ انسان کو اس معاملے میں اپنی پوری پلاننگ کرنی ہے۔ پوری کوشش کیے بغیر اس کے حصے کا رزق بھی اس کے حوالہ نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس پلاننگ میں جو انسان ملازمت، تجارت اور کاشتکاری کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ پلاننگ بھی آپ سے آپ شامل ہے کہ خاندان اندازاً کتنا ہو؟ کب نئے بچے کی تمہید باندھی جائے اور ہر بچے کی بہترین تربیت کیسی کی جائے۔ پس اسی کو ضبط ولادت کہتے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق قیامت تک پیدا ہونے والے بچے تو پیدا ہو کر رہیں گے، پھر کیوں فیملی پلاننگ کے بارے میں سوچا جائے؟ اس اعتراض کا آسان جواب یہ ہے کہ بے شک یہ سب بچے پیدا ہوں مگر ایک پلاننگ کے تحت پیدا ہوں۔ بغیر مناسب تیاری کے پیدا نہ ہوں۔ لیکن اس پوری بات کا ایک پس منظر ہے۔ وہ یہ کہ حضور ﷺ کے زمانے میں صحابہ کرامؓ منع حمل کے طریقے (یعنی عزل) سے کام لیتے تھے۔ یہ بات جب نبی کریم ﷺ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے اس طریقے کو اختیار کرنے کی اجازت دی۔ (گویا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ منع حمل کے تمام طریقے بنیادی طور پر جائز ہیں)۔ البتہ یہ بات ضرور فرمائی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے بچے تو پیدا ہو کر رہیں گے۔ اس ارشاد کا صریح مطلب یہی تھا کہ انسان اپنی تدبیر ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے اور اگر منع حمل کے مروج طریقوں کے استعمال کے باوجود حمل ٹھہر جائے تو کبھی اسقاط حمل یا قتل اولاد کے بارے میں نہ سوچے۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید نے قتل اولاد سے منع کیا ہے، فیملی پلاننگ دراصل قتل اولاد ہی ہے۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ میں اپنے بچوں کو خصوصاً بچیوں کو قتل کرنے کا جاہلانہ طریقہ رائج تھا۔ اس قتل میں دوسرے عوامل کے علاوہ ایک اہم عامل یہ بھی تھا کہ وہ بچیوں کو اپنی معیشت پر بوجھ سمجھ کر قتل کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جس طرح اپنے زمانہ کی تمام جاہلانہ رسموں پر تنقید کی اسی طرح لوگوں کو اس بھیا تک جرم سے بھی روکا۔ قرآن مجید کی اس بات کا فیملی پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اسے فیملی پلاننگ پر منطبق کیا جاسکتا ہے۔

چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ یہودیوں اور مغرب کی سازش ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھنے پائے۔ یہ اعتراض سراسر غلط ہے۔ اس امت کے خلاف اصل سازش تو یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بے ہنگم، غیر منظم، تعلیم سے بے بہرہ اور سائنس سے نابلد رکھا جائے۔ آبادی میں غیر منظم اضافہ تمام پلاننگ کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک منظم اور منصوبہ بند قوم اپنی تہذیب و علمی برتری کو تمام دنیا پر قائم کر دیتی ہے۔ اس طرح جب امت مسلمہ اپنے آپ کو برتری کے اعلیٰ

ترین مقام پر لے جائے تو غیر مسلم اقوام کے قبول اسلام کی راہ کھل جائے گی۔ امت کی کثرت کا صحیح طریقہ یہی ہے۔
پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت 223 کے مطابق ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔“ کھیتی سے انسان پیداوار ہی تو حاصل کرتا ہے اور فیملی پلاننگ تو دراصل پیداوار نہ لینے کے مترادف ہے۔ اس لیے فیملی پلاننگ خلاف اسلام ہے۔

درحقیقت یہ بات یوں نہیں ہے۔ درج بالا آیت میں مرد اور شوہر کو ایک ذمہ دار کسان سے تشبیہ دی گئی ہے ایک ذمہ دار کسان اپنی کھیتی کو پہلے کھا داور پانی دیتا ہے اور صرف وہی فصل بوتھا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل لینے کے دوران میں بھی اپنی کھیتی کی پوری حفاظت کرتا ہے اس کو بیماری کے حملے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جب فصل لے لیتا ہے تو کھیتی کو آرام کرنے کے لیے ایک وقفہ دیتا ہے۔ تاکہ وہ دوسری فصل کے صحیح طریقہ سے قابل ہو جائے۔

جو کسان ایسا نہیں کرتا وہ ایک غیر ذمہ دار کسان ہے۔ پس درج بالا آیت ایک شوہر پر بہت ذمہ داری ڈالتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسے اپنی بیوی کی صحت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ صرف اس وقت ایک نئے بچے کی تمہید باندھنی ہے جب بیوی اس کے لیے ہر طرح سے تیار ہو۔ ایک ذمہ دار شوہر حمل کے دوران میں اس کی صحت کا پورا خیال رکھتا ہے اور ایک اولاد کے بعد دوسری اولاد تک مناسب وقفہ دیتا ہے۔ اگر وہ یوں نہیں کرتا تو وہ ایک غیر ذمہ دار شوہر ہے۔

چونکہ فیملی پلاننگ میاں بیوی کو مل کرنی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے۔ ایک معقول تعداد میں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک فریق مزید کے لئے بھی اصرار کرے اور دوسرا اس کی مخالفت کرے۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں فیصلہ کن اختیار کس کا ہونا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بدنی ذمہ داری ساری کی ساری ماں پر ہی آتی ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ جس پر بوجھ آئے فیصلے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہو۔ ارشاد ہے۔

ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علیٰ وهن وفصله فی
عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔

”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ میری ہی طرف بلا خر لوٹنا ہے۔“ (سورۃ لقمان- 31، آیت 14)

حمل، ولادت اور رضاعت تینوں مراحل کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لئے ان تمام معاملات میں ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اسی بنا پر نئی ماں کا حق باپ سے تین درجے زیادہ بتایا ہے۔ مزید ارشاد ہے۔

ووصینا الانسان بالديه احسنًا حملته اُمّةٌ كُرّها ووضعتہ كُرّها
وحمله وفضله ثلثون شهرا

”ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور دھ کے ساتھ اس کو جنا۔ اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینوں میں ہوا“ (احقاف 46، آیت 15)

استقاط حمل:

اسی ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقاط حمل کے متعلق اسلام کی ہدایت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حمل کی ابتداء دراصل ایک انسان کی ابتدا ہے اس لئے استقاط حمل ایک بڑا گناہ ہے۔ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ حَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَالِيَهُ دُوبَهُمَا لِنِ اتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشُّكْرِينَ

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف حاملہ رہ گیا۔ جسے لئے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے“ (اعراف 7، آیت 189)

آگے ارشاد ہے۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ

روحہ وجعل لكم السمع والابصار ولا فدية قليلا
ما تشكرون۔

”اس پروردگار نے جو چیز بھی بنائی ہے، خوب ہی بنائی ہے۔ اس نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا۔ پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ (لیکن اے انسانو) تم بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو“ (سجده-32، آیت 9-8، 7)

ایک روایت کے مطابق حمل کے تیسرے مہینے میں جنین میں روح پڑ جاتی ہے اور چوتھے مہینے میں روح کے الحاق سے انسان حقیقتاً وجود میں آتا ہے۔ اس لئے روح کے الحاق کے بعد اسقاط حمل اور بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ البتہ مستثنیات کے اصول کے تحت اگر ماں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو اسقاط حمل کیا جاسکتا ہے۔