

مقالات

ڈاکٹر محمد عمار خان ناصر

قرآن مجید میں اختلاط مرد و زن کے احکام

مختلف تعبیرات کی تفہیم اور تجزیہ

(۱)

مرد و زن کے اختلاط کے ضمن میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں اس کے جو حدود و آداب بیان کیے گئے ہیں، کیا ان کی رو سے یہ لازم ہے کہ خواتین، غیر محرم مردوں سے حجاب میں رہیں، یعنی کھلے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے نہ آئیں؟ قرآن مجید میں جو ہدایات اس سوال سے براہ راست متعلق ہیں، ان میں سے ایک سورہ نور میں اور دو ہدایات سورہ احزاب میں آئی ہیں۔

سورہ نور میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

” (اے پیغمبر)، اہل ایمان مردوں کو ہدایت کرو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ بے شک، جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اُس سے خوب واقف ہے۔ اور اہل ایمان عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْصُواْ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْاْ فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَعْصُنْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ

علیٰ جُیُوْبِهِنَّ. (۳۰:۳۱-۳۱)
کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں،
سوائے اس زینت کے جو کھلی ہوتی ہے اور اپنی
اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔“

دوسری ہدایت سورۃ احزاب (۳۳) کی آیت ۵۳ میں بیان ہوئی ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ ۖ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَجِیْ مِنَ الْحَقِّ ۖ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ
ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.

”ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں مت جایا
کرو، الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت
دی جائے۔ اس طرح کہ اُس کی تیاری کے منتظر نہ
رہو، بلکہ جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب
کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے
بیٹھے نہ رہو۔ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے، مگر
وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے میں
کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور تمہیں جب نبی کی
بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے
سے مانگو۔ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ
پاکیزہ طریقہ ہے اور اُن کے دلوں کے لیے بھی۔
تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو
تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ اُس کے بعد تم
اُس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک
یہ بڑی سنگین بات ہے۔“

تیسری ہدایت سورۃ احزاب (۳۳) کی آیت ۵۹ میں دی گئی ہے:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

”اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور
سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ (باہر
نکلنے وقت) اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔

يُؤْذِنَنَّ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اِس سے اس کا زیادہ امکان ہے کہ ان کی شناخت ہو

جائے اور پھر ان کو ستایا نہ جائے۔ اور اللہ بخشنے والا

ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔“

ان میں سے سورہ نور کی آیت میں خواتین کو اپنی وہ زینت کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ و تابعین کے متعدد تفسیری آثار میں اس کا مصداق چہرے اور ہاتھ پاؤں جیسے اعضا کو اور ان پر کی گئی زیبائش کو قرار دیا گیا ہے۔ یوں یہ آیت ان اعضا کو کھلا رکھنے کی اجازت بیان کر رہی ہے۔ اس کے برعکس سورہ احزاب کی دونوں ہدایات کا مفاد یہ سامنے آتا ہے کہ غیر محرم مردوں اور خواتین کے مابین حجاب ہونا چاہیے اور خواتین کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک بڑی چادر اپنے جسم پر ڈال لینی چاہیے، جس کی صورت بعض تفسیری آثار میں یہ بیان کی گئی ہے کہ سر کے اوپر سے چادر کو چہرے پر اس طرح لٹکا لیا جائے کہ چہرے کا بیش تر حصہ چھپ جائے۔

اب اگر سورہ نور کی آیت کو مذکورہ تفسیر کے مطابق حکم کا بنیادی ماخذ مانا جائے تو چہرے کے پردے کو شرعاً لازم قرار نہیں دیا جاسکتا، جب کہ سورہ احزاب کی ہدایات کو بنیادی ماخذ سمجھا جائے تو حجاب لازم قرار پاتا ہے۔ یوں قرآن مجید کی ان ہدایات کا مفہوم اور ان کا باہمی ربط و تعلق متعین کرنے کا سوال سامنے آتا ہے۔ فطری طور پر اس ضمن میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے اور مختلف اہل علم نے ان نصوص کی تعبیر و تشریح سے چہرے کے پردے کے لازم ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے مختلف نتائج اخذ کیے ہیں۔

ان تعبیری اختلافات کے علاوہ اس بحث میں دو متعارض عقلی و فقہی قیاسات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں: ایک قیاس یہ ہے کہ شریعت کا مقصود جنسی کشش سے پیدا ہونے والے فتنے کی روک تھام ہے اور چہرہ چونکہ عورت کی خوب صورتی اور کشش کا سب سے نمایاں مظہر ہے، اس لیے اس کو غیر محرم مردوں سے چھپا کر رکھنا فتنے کے سد باب کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قیاس یہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ایک عملی معاشرتی ضرورت ہے اور تعارف، گفتگو یا روز مرہ کے لین دین کے لیے چہرے یا ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھنا خواتین کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے خواتین کو اس کا پابند بنانا مشقت اور حرج کا موجب اور شریعت کے عمومی مزاج کے خلاف ہے۔

ان متعارض قیاسات کی روشنی میں مختلف اہل علم مذکورہ نصوص کا مفہوم اور باہمی تعلق مختلف طریقوں

سے متعین کرتے ہیں۔ زیر نظر تحریر میں ہم ان مختلف زاویہ ہائے نگاہ اور ان کے پیش کردہ استدلالات کا ایک تقابلی و توضیحی مطالعہ پیش کریں گے۔

وجوب حجاب کے قائلین کا موقف اور استدلال

جیسا کہ واضح کیا گیا، اہل علم کے ایک گروہ کے نزدیک غیر محرم مردوں اور خواتین کے میل جول کے ضمن میں شریعت کا بنیادی حکم وہ ہے جو سورۃ احزاب کی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اہل علم ان آیات کی دلالت کو زیادہ واضح اور فیصلہ کن قرار دیتے ہیں اور ان کی روشنی میں سورۃ نور کی ہدایت کی بھی ایسی تشریح کرتے ہیں جو غیر محرم مردوں سے حجاب کی ہدایت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔

آیت حجاب اور آیت جلباب سے استدلال

آیت حجاب میں امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگنے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ ایسا آمنے سامنے نہ ہو، بلکہ پردے کے پیچھے سے ضروری گفتگو یا معاملہ کیا جائے۔ اس سے خواتین کے متعلق ایک عمومی ہدایت اخذ کرنے کا رجحان ماضی کے بعض مفسرین، مثلاً قاضی ابو بکر ابن العربی اور امام قرطبی کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے (اگرچہ سورۃ نور کے تحت یہ دونوں اہل علم، جیسا کہ آئندہ چل کر وضاحت کی جائے گی، اس سے مختلف بات کہتے ہیں)۔ چنانچہ ابن العربی لکھتے ہیں:

وهذا يدل على أن الله أذن في
مسألتهم من وراء حجاب في حاجة
تعرض أو مسألة يستفتي فيها والمرأة
كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز لها
كشف ذلك إلا للضرورة أو لحاجة
كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها
أو سواها عما يعن ويعرض عندها.
(احکام القرآن ۶/۳)

”یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی
ضرورت پیش آنے پر یا کسی مسئلے میں ان کی رائے
لینے کے لیے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے خواتین
سے کوئی بات پوچھنے کی اجازت دی ہے۔ عورت کا
پورا جسم اور اس کی آواز پوشیدہ ہونی چاہیے اور اس
کے لیے جسم کو کھولنا جائز نہیں، سوائے اس کے
کہ کوئی ضرورت پیش آجائے، جیسا کہ عورت کے
متعلق گواہی دینی ہو یا اس کے جسم میں کوئی بیماری
ہو یا عورت کے سامنے پیش آنے والے کسی واقعے

کے متعلق اس سے استفسار کرنا ہو۔“

امام قرطبی نے بھی کچھ اضافے کے ساتھ اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کوئی ضرورت پیش آنے پر یا کسی مسئلے میں ان کی
راے لینے کے لیے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے
امہات المؤمنین سے کوئی بات پوچھنے کی اجازت
دی ہے۔ علت کی رو سے اس حکم میں باقی تمام
عورتیں بھی داخل ہیں۔ نیز جیسا کہ گزر چکا، شریعت
کے اصولوں کا مقتضا بھی یہی ہے کہ عورت کا پورا
جسم اور اس کی آواز پوشیدہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ
عورت کے جسم کو کھولنا جائز نہیں، سوائے اس کے
گوایہی ہو یا اس کے جسم میں کوئی بیماری ہو یا
عورت کے سامنے پیش آنے والے کسی واقعے کے
متعلق اس سے استفسار کرنا ہو۔“

فی هذه الآية دليل على أن الله أذن
في مساءلتهم من وراء حجاب في
حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها
ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى
وبما تضمنته أصول الشريعة من أن
المرأة كلها عورة بدنّها وصوتها كما
تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة
كالشهادة عليها أو داء يكون يبدنها
أو سواها عما يعرض وتعن عندها.
(الجامع لأحكام القرآن ۲۰۸/۱۷)

زیر بحث آیت سے مسلمان خواتین کے لیے حجاب کے واجب ہونے کے موقف کی زیادہ نمایاں اور
پر زور ترجمانی، دراصل دور جدید کے اہل علم کے ہاں ملتی ہے۔ ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ یہ ہدایت اگرچہ بہ ظاہر
از واج مطہرات کے حوالے سے دی گئی ہے، لیکن اس کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ گفتگو کرنے والوں اور
امہات المؤمنین، دونوں کے دل پاک رہیں۔ چونکہ قلبی پاکیزگی کا اہتمام سبھی مردوں اور عورتوں سے مطلوب
ہے، اس لیے اس سے یہ استدلال بالکل معقول ہے کہ سبھی خواتین کو غیر محرم مردوں سے حجاب کا اہتمام
کرنا چاہیے۔

مولانا امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

”اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط، ان کا ایک مجلس میں بیٹھ

کر خوش گپیاں کرنا، دعوتوں میں باہم مل جل کر کھانا پینا، تفریحات میں ایک ساتھ شریک ہونا اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ یہ آیت بھی اگرچہ ظاہر الفاظ کے لحاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں، وہ ان ہی سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ بعینہ یہی ہدایات خود قرآن مجید کے اندر پوری اسلامی سوسائٹی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔“

(اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ۱۰۲)

ایک دوسرے مقام پر مولانا اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں اس ہدایت میں خاص طور پر امہات المؤمنین کو کیوں مخاطب بنایا گیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شروع شروع میں معاشرتی اصلاح کا یہ مشکل قدم آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں ہی سے اٹھایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے اہل بیت پر ان ہدایات و احکام کی ذمہ داری زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ عائد ہوتی تھی۔“

(قرآن میں پردے کے احکام ۷)

ان اہل علم کے نقطہ نظر سے آیت حجاب میں اگر خصوص کا کوئی احتمال ہو سکتا ہے تو وہ آیت جلاب سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ساتھ نصراً آپ کی بیٹیوں اور مسلمانوں کی خواتین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک بڑی چادر اپنے جسم پر ڈال لیا کریں تاکہ ان کے انداز لباس سے ان کے کردار کی شناخت ہو جائے اور اوباش لوگ انھیں اذیت پہنچانے کی جسارت نہ کر سکیں۔

اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین کے آثار میں ادناء جلاب کی ایک صورت یہ نقل ہوئی ہے کہ پورے چہرے کو چادر میں چھپا کر صرف ایک آنکھ کو دیکھنے کے لیے نگار کھا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چادر کو پیشانی پر باندھ کر ناک پر ڈال دیا جائے، جس سے آنکھیں تو ننگی رہیں، لیکن چہرے کا زیادہ تر حصہ چھپ جائے۔ یہ دونوں صورتیں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہیں۔ حسن بصری سے اس کا طریقہ یہ منقول ہے کہ چادر سے آدھے چہرے کو چھپا لیا جائے (قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ۱/۲۳۰)۔ وجوب حجاب کے قائل اہل علم ادناء جلاب کی پہلی صورت کو مطلوب اور آیت کی مراد تصور کرتے اور اس کی روشنی میں چہرے کو چھپا کر رکھنے کو خواتین پر واجب قرار دیتے ہیں۔

آیت حجاب سے متعلق اگر ان اہل علم کے سامنے یہ سوال تھا کہ اس میں خاص طور پر امہات المؤمنین کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو آیت جلاب سے متعلق یہ سوال ہے کہ یہاں سیاق و سباق میں منافقین کی فتنہ پردازی اور شراغیزی کی ایک مخصوص صورت حال کا ذکر ہے، جس سے یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے ایک عمومی حکم کے بجائے مخصوص حالات میں تجویز کی گئی ایک حفاظتی تدبیر تصور کیا جائے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اس اشکال کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں، سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کا عدم ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا، کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت ہزار درجہ زیادہ خراب ہیں، البتہ حیا اور عفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی تھی۔“ (تدبر قرآن ۶/۲۷۰)

سورہ نور کی ہدایت کی توجیہ

سورہ نور کی مذکورہ آیت میں ’وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ‘ کے الفاظ کلیدی ہیں۔ ان کی تشریح میں مفسرین صحابہ سے دو آراء نقل ہوئی ہیں:

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں زینت کو آرایش و زیبائش کے مفہوم میں لیتے ہیں اور ’إِلَّا مَا ظَهَرَ‘ کا مصداق ان کی رائے میں عورت کا لباس ہے۔ گویا آیت کا مدعا یہ ہے کہ خواتین نے جو آرایش و زیبائش فطری طور پر کی ہو، وہ غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، البتہ انھیں اپنا ظاہری لباس چھپانے کی ضرورت نہیں۔

دوسری تشریح عبداللہ ابن عباس، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عمر، قتادہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے مروی ہے اور اس کی رو سے ’مَا ظَهَرَ مِنْهَا‘ صرف لباس تک محدود نہیں، بلکہ وہ زیبائش بھی اس کے مدلول میں داخل ہے جو عورت نے اپنے ظاہری اعضا پر کی ہو، مثلاً آنکھ کا سرمہ، رخسار پر لگایا گیا غازہ، انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی، کلانی پر پہنے ہوئے کنگن اور ہاتھ پر لگی ہوئی منہدی وغیرہ (تفسیر الطبری ۱۷/۲۵۶-۲۶۱)۔

ان میں سے پہلی تشریح کی رو سے زیر بحث جملے کا چہرے کے پردے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا،

کیونکہ آیت سرے سے جسمانی اعضا سے تعرض ہی نہیں کرتی۔ یوں پردے سے متعلق شریعت کی منشا جاننے کے لیے دیگر نصوص، یعنی سورۃ احزاب کی طرف رجوع ناگزیر ہے اور انھی کی روشنی میں زیر بحث ہدایت کا مفہوم متعین کرنا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری تفسیر کے مطابق یہ آیت تصریحاً چہرے کے پردے کا حکم واضح کرتی ہے، کیونکہ ہاتھ اور چہرے پر کی گئی زینت اگر چھپانے کا حکم نہیں ہے تو بدیہی طور پر ہاتھ اور چہرے کو بھی چھپانا لازم نہیں۔ چنانچہ بعض تفسیری آثار میں اسی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ 'مَا ظَهَرَ مِنْهَا' سے مراد چہرہ، ہاتھ، کلاںیاں اور پاؤں ہیں (تفسیر الطبری ۱/۲۶۱)۔

جواہل علم خواتین کے لیے چہرے اور ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھنے کے جواز کے قائل نہیں، وہ بدیہی طور پر مذکورہ آیت کی پہلی تفسیر کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ آیت مسئلہ حجاب سے براہ راست متعلق نہیں رہتی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ عربی زبان میں 'زینت' کا لفظ خلقی خوب صورتی کے لیے نہیں، بلکہ زیبائش کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا مصداق چہرے اور ہاتھوں کی خوب صورتی نہیں، بلکہ خوب صورت کپڑے اور زیورات وغیرہ ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جس زینت کو کھلا رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، اس سے مراد عورت کے جسمانی اعضا، یعنی ہاتھ اور چہرہ وغیرہ نہیں، بلکہ وہ زیبائش ہے جو خواتین زیور اور لباس وغیرہ کی صورت میں اختیار کرتی ہیں۔ یوں خلقی زینت، یعنی چہرے اور ہاتھ پاؤں کو براہ راست 'مَا ظَهَرَ مِنْهَا' کا مصداق قرار دینے کی بنیاد باقی نہیں رہتی۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ زینت کے مفہوم میں چاہے جسمانی اعضا براہ راست داخل نہ ہوں، لیکن چونکہ چہرے اور ہاتھوں پر کی گئی زینت بہر حال ظاہری زینت کا مصداق ہے، اس لیے بالواسطہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھنے کی اجازت اس آیت سے واضح ہوتی ہے تو اس کا جواب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ ان ہدایات کا مقصد فتنہ کے اسباب و ذرائع کی روک تھام ہے، اس لیے حکم کی علت کی رعایت سے 'إِلَّا مَا ظَهَرَ' سے مراد ایسی زینت لینا ضروری ہے جس کے اظہار کے ساتھ عورت کے جسم کے کسی حصے کا نمایاں ہونا وابستہ نہ ہو۔

ابن الجوزی نے اس استدلال کو یوں واضح کیا ہے:

قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: الزَّيْنَةُ
الظَّاهِرَةُ: الثِّيَابُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ
"امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے اور فرمایا ہے
کہ زینت ظاہرہ کا مصداق عورت کے کپڑے ہیں۔"

حَتَّى الظُّفْرِ، وَيُفِيدُ هَذَا تَحْرِيمَ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَجْنَبِيَّاتِ لِغَيْرِ عُدْرِ فَإِنْ كَانَ لِعَذْرٍ مِثْلُ أَنْ يَرِيدَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي الْحَالِينِ إِلَى وَجْهِهَا خَاصَّةً فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَيْهَا لِغَيْرِ عَذْرِ فَلَا يَجُوزُ لَا لَشَهْوَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّانِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْبَدَنِ. (زاد السیر ۳۱/۶-۳۲)

اس کے علاوہ عورت کے جسم کا ہر حصہ، یہاں تک کہ ناخن بھی پوشیدہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عذر کے بغیر اجنبی عورتوں کے جسم کے کسی حصے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً آدمی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو یا اس کے متعلق گواہی دینے کی ضرورت ہو تو دونوں صورتوں میں وہ صرف اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ عذر کے بغیر عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں، چاہے شہوت کی حالت میں ہو یا اس کے بغیر۔ اس میں عورت کے چہرہ، ہاتھ اور جسم کے باقی اعضا کا حکم ایک ہی ہے۔“

علامہ شنقیتی لکھتے ہیں:

أَظْهَرَ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ الزَّيْنَةَ الظَّاهِرَةَ هِيَ مَا لَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرَ إِلَيْهَا رُؤْيَا شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ أَحْوْظُ الْأَقْوَالِ، وَأَبْعَدُهَا عَنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ، وَأَظْهَرُهَا لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ هُوَ أَصْلُ جَمَاهُا وَرُؤْيَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْإِفْتِتَانِ بَهَا؛ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْجَارِي

”میرے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ درست تشریح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشریح ہے کہ ظاہری زینت سے مراد وہ زینت ہے جس کی طرف دیکھنے کے لیے غیر محرم عورت کے جسم کے کسی حصے کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہم نے اس کو زیادہ درست اس لیے قرار دیا کہ یہی محتاط ترین بات ہے، اسی سے فتنے کے اسباب سے زیادہ دور رہا جاسکتا ہے اور یہی مردوں اور عورتوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ عورت کا چہرہ ہی اس کی خوب صورتی کا اصل مظہر ہے اور

عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكَرِيمِ، هُوَ تَمَامُ
الْمُحَافَظَةِ، وَالْإِتِّعَادُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا
لَا يَنْبَغِي. (اضواء البیان ۶/۲۲۳)

چہرے کو دیکھنا، عورت پر فریفتگی کے نمایاں ترین
اسباب میں سے ہے، جیسا کہ معلوم ہے۔ شریعت
مطہرہ کے قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ اس ضمن میں
مکمل احتیاط اختیار کی جائے اور ناجائز امور میں مبتلا
ہونے سے بالکل دور رہا جائے۔“

متاخرین احناف میں سے قاضی ثناء اللہ مظہری اور دور جدید کے حنفی اہل علم میں سے علامہ صابونی نے بھی
حکم کے مقصد اور علت کے پہلو سے آیت کی اسی تفسیر کو رائج قرار دیا ہے (تفسیر المظہری ۸/۶-۳۔ روائع البیان
۱۵۶/۲-۱۵۷)۔

اس موقف کی تائید میں ان میں سے بعض اہل علم یہ نکتہ بھی شامل کرتے ہیں کہ ’إِلَّا مَا ظَهَرَ‘ کی تعبیر
کسی زینت کے ناگزیر طور پر کھلا ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسی زینت جسے چھپانے کا اہتمام ناممکن یا شدید
حرج اور مشقت کا موجب ہو۔ اس لحاظ سے بھی اس کا مصداق لباس کی زینت ہی ہو سکتی ہے جسے چھپایا نہیں
جاسکتا۔ اسی طرح ایسے اظہار زینت کو بھی اس کا مصداق مانا جاسکتا ہے جو بلا ارادہ اور اضطراری ہو۔ گویا مراد یہ
ہے کہ جان بوجھ کر تو زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، لیکن جو زینت اٹھتے بیٹھتے اور حرکت کرتے ہوئے از خود
ظاہر ہو جائے، اس پر مواخذہ نہیں۔

ممتاز سلفی عالم علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں:

وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا
عَلَى مَا يَبْدُو مِنَ الشِّيَابِ الَّذِي لَا بَدَ
مِنْ ظُهُورِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ حَرَّمَ
عَلَيْهَا حَتَّى الشِّيَابِ الَّتِي تَبْدُو وَلَا
بَدَ مِنْ ظُهُورِهَا لَوَجِبَ عَلَيْهَا أَنْ
تَبْقَى فِي الْبَيْتِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُ
هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا بِذَلِكَ وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ
يَكْلَفِ اللَّهُ بِهِ. إِذَنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الرَّاجِحَ

”اس تشریح کے مطابق استثناء کا تعلق عورت
کے کپڑوں سے ہے، جن کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے،
کیونکہ اگر کپڑوں کو ظاہر کرنا بھی حرام قرار دیا جاتا،
جن کے ظاہر ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر اس کا
لازمی تقاضا یہ ہوتا کہ عورت بس گھر کے اندر
رہے، کیونکہ اس حکم پر اس کے بغیر عمل ممکن
نہیں، لیکن یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے عائد نہیں کی۔
اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ ’إِلَّا مَا ظَهَرَ‘ کے

فی قولہ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ ما ظہر من اللباس یعنی مثل ما مثل بہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ الجلباب والرداء والعباءة وما أشبهه یعنی الشیء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري فهو مباح. (تفسیر ابن عثیمین، سورۃ نور ۱۶۷)

مصدق کے متعلق رائج بات یہی ہے کہ اس سے مراد لباس کا ظاہری حصہ ہے، جس کی مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دی ہے، مثلاً جلباب، چادر، عبایہ وغیرہ، یعنی ایسی چیزیں جن کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو وہ مباح ہیں۔“

مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی اس تعبیر کا مفہوم ”ناگزیر طور پر ظاہر ہو“ کے الفاظ سے بیان کیا ہے، جب کہ مولانا مودودی نے ان دونوں نکتوں کو جمع کرتے ہوئے آیت کا مدعا یوں واضح کیا ہے:

”صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا نظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے (جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا) یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو (جیسے وہ چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہر حال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہر حال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے)، اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض مفسرین نے ”ما ظہر منها“ کا مطلب لیا ہے ”ما یظہرہ الانسان علی العادة الجارية“ (جسے عادیۃ انسان ظاہر کرتا ہے)، اور پھر وہ اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی 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 کر کے لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ یہ مطلب ابن عباس اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے اور فقہاء حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیا ہے (احکام القرآن ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹) لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ ”ما ظہر“ کے معنی ”ما یظہر“ عربی زبان کے کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں۔ ”ظاہر ہونے“ اور ”ظاہر کرنے“ میں کھلا ہوا فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر ”ظاہر کرنے“ سے روک کر ”ظاہر ہونے“ کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے۔“ (تفہیم القرآن ۳/۳۸۵)

مذکورہ توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں چہرے اور ہاتھ پاؤں کو ارادتاً کھلا رکھنے پر سرے سے

کوئی دلالت نہیں پائی جاتی۔

اس تشریح پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس سے عموماً اس نقطہ نظر کے قائلین تعرض نہیں کرتے، تاہم علامہ ابن عثیمین نے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں سر پر اوڑھنی رکھنے اور اسی اوڑھنی سے سینے کے گریبان کو ڈھانکنے کی ہدایت دی ہے، لیکن درمیان میں چہرے کا ذکر نہیں کیا، اگر چہرے کو چھپانا بھی مطلوب تھا تو اس کی تصریح کیوں نہیں کی گئی اور کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ چہرے کو چھپانے کی پابندی عائد کرنا یہاں پیش نظر نہیں؟

ابن عثیمین نے اس اشکال کا جواب یوں دیا ہے کہ چہرے کو چھپانے کا حکم دراصل اوڑھنی کو سینے پر ڈالنے کے حکم میں مضمر ہے اور مراد یہ ہے کہ خاتون کو سر کی اوڑھنی اس طرح گریبان پر ڈالنی چاہیے کہ سر اور گریبان کے درمیان چہرہ بھی اس میں مستور ہو جائے۔ لکھتے ہیں:

”إن الله سبحانه وتعالى أمر أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها، ولازم ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب. فهل المراد بضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقی الوجه مكشوفاً والجيب مستوراً؟ أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب ماراً بالوجه؟ لأن هذا هو الأقرب، لأن الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس، ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى.“
(تفسیر ابن عثیمین، سورہ نور ۱۶۸) واجب ہوگا۔“

اس کے علاوہ بعض دیگر توجیہات میں ’إِلَّا مَا ظَهَرَ‘ کے اس مفہوم کو تو درست تسلیم کیا گیا ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں اور آیت کی رو سے انھیں کھلا رکھنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے، لیکن اسے ایک عمومی

اجازت کا درجہ دینے کے بجائے بعض خاص حالات سے متعلق قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ متاخرین شوافع کے ہاں یہ زاویہ نظر ملتا ہے کہ سورہ نور میں بیان کی گئی رخصت کی حیثیت ایک عمومی اجازت کی نہیں، بلکہ یہ یا تو حالت نماز سے متعلق ہے یا اس سے معاشرتی زندگی میں ضرورت اور مجبوری کے ان حالات میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، جن میں پردے کا اہتمام مشقت کا موجب ہو۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

وَالْمُسْتَنَىٰ هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ لِأَنَّهَا
لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ هَذَا فِي
الصَّلَاةِ لَا فِي النَّظَرِ فَإِنَّ كُلَّ بَدَنِ
الْحَرَّةِ عَوْرَةٌ لَا يَحِلُّ لِعَیْرِ الزَّوْجِ
وَالْمَحْرَمِ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا
لِضَرُورَةٍ كَالْمُعَالَجَةِ وَتَحْمِيلِ الشَّهَادَةِ.
(انوار التنزیل و اسرار التاویل ۱۰۴/۴)

”چہرہ اور دونوں ہاتھ انخفا کے حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ یہ ستر کا حصہ نہیں ہیں۔ واضح تر بات یہ ہے کہ ان کو نگار کھنے کی اجازت نماز سے متعلق ہے، دیکھنے کے حوالے سے نہیں، کیونکہ آزاد عورت کا سارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے اور شوہر اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ دوسروں کے لیے عورت کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا حلال نہیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، جیسے علاج کرانا اور کسی معاملے میں گواہ بننا۔“

دور جدید کے بعض حنفی اہل علم نے بھی اسی زاویہ نظر کی ترجمانی کی ہے۔ مثلاً مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں: ”ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہاتھ کھولنے پڑیں تو اس آیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے جیسا کہ سورہ احزاب (۳۳-۵۹) میں بیان فرمایا گیا ہے، البتہ صرف ضرورت کے مواقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے۔“ (آسان ترجمہ قرآن ۱۰۷۴)

امام ابن تیمیہ نے اس ضمن میں ایک منفرد طرز استدلال اختیار کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ اس آیت سے چہرے اور ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھنے کی اجازت تو یقیناً ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ شریعت کا کوئی محکم حکم نہیں، بلکہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ حجاب سے متعلق احکام کے نزول میں ایک تدریج پائی جاتی ہے اور سورہ احزاب کی ہدایات کو اس ضمن میں آخری شرعی حکم کی حیثیت حاصل ہے جس کے بعد سورہ نور میں چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے کے حوالے سے دی جانے والی گنجائش منسوخ ہو چکی ہے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ حجب النساء عن الرجال. (مجموع الفتاوى ۱۱۰/۲۲)

”آیت حجاب کے نزول سے پہلے عورتیں بڑی چادر کے بغیر باہر نکلا کرتی تھیں اور غیر محرم مرد ان کے چہروں اور ہاتھوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت خواتین کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو نگاہ کرنا جائز تھا اور چونکہ ان کے لیے ان اعضا کو ظاہر کرنا جائز تھا، اس لیے ان کی طرف مردوں کا دیکھنا بھی جائز تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرمادی تو عورتوں کو مردوں سے حجاب میں رہنے کا پابند کر دیا گیا۔“

امام ابن تیمیہ کے اس استدلال کے تتبع میں بہت سے معاصر اہل علم ان تمام احادیث کو بھی آیت حجاب کے نزول سے مقدم قرار دے کر منسوخ تصور کرتے ہیں جن سے مردوں کے لیے غیر محرم خواتین کو دیکھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

بہر حال، وجوب حجاب کے قائلین سورہ نور کی آیت کی دلالت پر سوال اٹھائیں یا اس اجازت کو حالت ضرورت سے متعلق قرار دیں یا منسوخ تصور کریں، ان سب صورتوں میں وہ اس باب میں عمومی شرعی حکم کا ماخذ نہیں بن سکتی۔ ان حضرات کے نزدیک عمومی حکم کا ماخذ سورہ احزاب کی وہ آیات ہیں جنہیں آیت حجاب اور آیت جلباب کا عنوان دیا جاتا ہے۔

[باقی]

