

اسلامی جاپ

محمد امین اکبر

لَهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فہرست مضمائیں

لباس.....5	
حباب.....5	
پردے سے متعلق آیات.....6	
سورۃ اعراف آیت 26.....6	
سورۃ اعراف آیت 31.....8	
سورۃ اعراف آیت 32.....9	
سورۃ نور آیت 27.....10	
سورۃ نور آیت 28.....10	
سورۃ نور آیت 29.....11	
سورۃ نور آیت 30.....11	
سورۃ نور آیت 31.....12	
محرمات16	
سورۃ نور آیت 60.....18	
سورۃ نور آیت 61.....19	
مشترکہ حنادلی نظام میں.....20	

21	سورہ احزاب آیت 32
23	سورہ احزاب آیت 33
25	سورہ احزاب آیت 53
26	سورہ احزاب آیت 55
26	سورہ احزاب آیت 58
27	سورہ احزاب آیت 59
28	سورہ احزاب آیت 60
29	سورہ احزاب آیت 61
29	سورہ احزاب آیت 62
31	اسلامی معاشرہ
32	عورت کے پر دے کا مقصد
33	پر دے کے احکامات اور معاشرہ
33	اسلامی معاشرے میں قوانین کا نفاذ
34	غیر اسلامی معاشرے میں قوانین کا نفاذ
35	معاشرے کی ترقی میں عورتوں کا کردار
37	چند سوالات
37	معاشرتی قوانین کا نفاذ بذریعہ قوت ؟

فخشاء کی تعریف.....	38
منکرات کی تعریف.....	38
غیر اسلامی ملک میں پردوے کے احکام.....	40
اسلامی حکومت کے اختیارات.....	41
سرپر چادر لینا.....	43
چہرہ کا نقاب.....	44
سکارف نہ پہننے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟.....	46
فاختی؟.....	49
فاختی کی سزا؟.....	50
نامحرم لوگوں سے بات کرنا.....	53
کیا حجّاب صرف ایک تجویز ہے؟.....	54
پردے کا حکم دائی یا وقتنی؟.....	55
پینٹ شرط اور عیسائیت سے مشابہت.....	57
بلوگر افی.....	59

لباس

عرف عام میں لباس یا پوشاک (clothing)، پہناؤے کو کہا جاتا ہے مگر ہم لباس کسی بھی ایسی چیز کو کہہ سکتے ہیں جو انسانی جسم کے ڈھانپنے، زیب و زینت اور موسمی اثرات سے بچانے کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف آیت 26 میں لباس کی دو خصوصیات بتائی ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ لباس جسم کے شرم والے حصوں کو چھپاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ لباس باعث زینت بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں لباس کی جو خصوصیات بتائی گئیں ہیں وہ صرف مردوں یا عورتوں کے لیے الگ الگ مخصوص نہیں، بلکہ یہ مجموعی معیار ہے جو لباس کے حوالے سے ہر زمانے کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔

لباس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جسے لوگ اپنے رسم و رواج اور علات قائمی موسموں کے مطابق پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر قسم کے علاقے یا خطے کے حوالے سے لباس کا مخصوص معیار بیان کر دیا ہے۔ اس سے دوسرے ادیان کی طرح لباس مذہب کی علامت نہیں بلکہ صرف اور صرف استعمال کی چیز بن گیا ہے جو انسانوں (مردوں اور عورتوں) کی شرم کے حصوں کو ڈھانپے اور زینت کے کام آتا ہے۔ اب عورتیں اپنی لباس کی زینت اور دوسری زینت کس کس پر ظاہر کر سکتی ہیں اس کی تفصیل ہم اگلے صفحات میں دیکھیں گے۔

حجاب

جس طرح لباس کی اقسام ہوتی ہیں اسی طرح زینت کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر زینت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ قدرتی زینت اور مصنوعی زینت۔ قدرتی زینت میں اچھے خدوخال، اچھے نین نقش، اچھے بال، جلد کارنگ وغیرہ شامل ہیں۔ مصنوعی زینت وہ ہے جو قدرتی طور پر نہ ہو مگر اس کی (انسانی معیار حسن کے لحاظ سے) کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی ذرائع، جیسا کہ میک اپ وغیرہ، کو اختیار کیا جائے۔ زینت کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں سجنے سنونے اور اچھا نظر آنے کی فطری جبلت رکھ دی ہے، قدرتی طور پر حسین ہونے کے باوجود مزید اچھا لگنے کے لیے سنگھار کرنا اسی فطری جبلت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حسن میں مردوں کے لیے کشش رکھ دی ہے (سورۃ ال عمران آیت 14)۔

اسلام میں صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مسجد میں حاضری کے وقت زینت اختیار کر کے آنا چاہیے۔ یعنی مسجد میں پانچ ٹائم نماز کے دوران اچھا لباس پہنانا ہوا ہو۔ جیسا کہ اس قرآنی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

يَا بَنِي آدَمْ هُذُولَادِ زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَأْشَرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿الاعراف: ۳۱﴾

اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا (۳۱: ۷)

بنی آدم میں چونکہ مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں اس لیے اگر عورتوں کی مسجد ہے تو انہیں بھی وہاں اچھا لباس زیب تن کر کے جانا چاہیے اور مردوں کو بھی۔ زینت یا آرائش کے حوالے سے اب اگر مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ دیکھا جائے تو مردوں کے لیے اپنی زینت چھپانے کے حوالے سے کوئی خاص حکم نہیں، مردوں کے لیے بنیادی حکم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ہی ہے، مگر عورتوں کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات کے مطابق وہ اپنی آرائش مخصوص لوگوں کو ہی دکھاسکتی ہیں۔

پردے سے متعلق آیات

عورتوں کے پردے کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور میرے خیال میں اُن کی تشریح درج ذیل ہے۔

سورۃ اعراف آیت 26

يَا بَنِي آدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتُكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذُلِّكَ خَيْرٌ ذُلِّكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [۲۶: ۷]

”اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں“

سب سے پہلا لباس جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ستر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا وہ پتوں کی شکل میں تھا۔ اس کا پس منظر اسی درج بالا آیت کے سیاق و سبق میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کپڑے اتروادیئے تھے۔ انہی آیات میں اولاد آدم کو تنبیہ کی ہے کہ شیطان اب بھی اولاد آدم کی گھات میں ہے، وہ طرح طرح کے بہانوں سے فیشن اور جدت کے نام پر انسانوں کے کپڑے اتروانے کی کوشش میں ہے اس لیے شیطان سے نج کر رہا جائے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ماضی میں شیطان کی بات ماننے پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے، اب اولاد آدم شیطان کی بات مان کر مستقبل (آخرت) میں جنت میں داخل ہی نہ ہو سکے۔

تفسیر ابن کثیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لباس الگ نازل کیا اور ریش کو الگ نازل کیا، اس تفسیر کو پڑھ کر چند دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا لباس پہنانا فرض ہے جس سے ستر چھپایا جائے، جبکہ ریش ایک الگ اعزازی چیز ہے جو انسان کو عطا کی گئی، لباس ضروریات زندگی ہے اور ریش زیادتی ہے۔ میرے خیال میں آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا، آگے اس لباس کی وضاحت کی کہ لباس میں دو خصوصیات ہوئی ضروری ہیں، ستر چھپائے اور باعث زینت ہو۔ نہ کہ اس کا مطلب یہ کہ لباس الگ نازل ہوا اور ریش الگ۔ اس سے جو گیانہ اور راہبانہ تصور کی نفی ہوتی ہے جو صرف ستر چھپا کر جنگل میں رہتے ہیں اور باعث زینت لباس کے پہننے کو گناہ محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ احسان فرمارہا ہے اور بتارہا ہے کہ لباس وہی ہے جس میں دو خصوصیات ہوں گی۔ اگر یہ خصوصیات نہیں تو وہ لباس نہیں۔ ایسا لباس جو ستر تو چھپائے مگر ایسا میلا کچیلا ہو کہ دیکھنے پر کراہت آئے تو وہ لباس اسلامی لباس نہیں ہو گا۔ ایسا لباس جس میں بے شک سونے اور ہیرے جڑے ہوں مگر ستر نہ چھپائے وہ بھی اسلامی لباس نہیں ہو گا۔

آیت میں جو آگے تقویٰ کے لباس کا ذکر ہے اس مراد کچھ مفسر نے ظاہری لباس کے مقابلے میں باطنی لباس سے لی ہے، مگر میرے خیال میں تقویٰ کے لباس سے مراد یہی ظاہری لباس ہے جو ستر کو چھپائے اور باعث زینت ہو۔ اگر لباس کو پہننے ہوئے یہ خیال ہو کہ کہیں غلطی سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی نہ ہو جائے تو یہی لباس تقویٰ کا ہو گا۔ درج ذیل آیات سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ

ذلکَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿اٰجٖ: ۳۲﴾

”یہ ہے اصل معاملہ (اسے سمجھ لو)، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے“ (۳۲:۲۲)

لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحْمُهُمْ هَا وَلَا دِمَاءُهُمْ وَلِكُنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشَكِّيْرٍ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَى أَكْمَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ
﴿الْجَّ: ۳۷﴾

”نہ اُن کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اُسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اُس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اُس کی بخششی ہوئی ہدایت پر تم اُس کی تکبیر کرو اور اے نبی، بشارت دے دے نیکو کار لوگوں کو“ (۳۷:۲۲)

ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا ہی تقویٰ ہے۔

سورۃ اعراف آیت 31

يَا بَنِي آدَمَ حُذُّوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [۳۱:۷]

”اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا“

اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان ناشکری کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نوازے اور انسان کنجوسی کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہر عبادت میں وہ بہترین اور صاف سترہ لباس پہنوجو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کنجوسی نہ کیا کرو کہ اچھے کپڑوں کی بجائے میلے کچلیے کپڑے پہن کر عبادت گاہ میں آؤ۔ یہ جو حد سے بڑھنے کا ذکر ہے یہ کھانے پینے کے علاوہ زینت کے معاملے میں بھی ہے کہ حد سے بڑھتے ہوئے لاکھوں روپے صرف لباس پر ہی بر باد کر دو۔ باعث زینت لباس سے مراد صاف سترہ اچھا لباس ہے نہ کہ حد سے زیادہ تیزی۔

سورہ اعراف آیت 32

فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّبِيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [۳۲:۷]

”اے محمد، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں منوع کر دیں؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں“

یعنی لباس تو اللہ تعالیٰ نے اتنا را ہے، وہ لباس جو شرم کی گلگھوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت ہے، اسے کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی بھی کپڑا جس میں انسان اچھا لگے اس کپڑے کا لباس انسان کو حلال ہے، چاہے وہ کپڑا روئی سے بنا ہو یا ریشم سے۔ اسے حرام قرار دینے والوں سے اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تو سہی کون ہے وہ جس نے انہیں حرام کیا۔ جب میں نے (اللہ تعالیٰ نے) حلال کر دیا تو دوسرا حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود حضرت محمد ﷺ کی زبانی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تو ذرا کون ہے جس نے فلاں لباس حرام کیا ہے؟ مگر اس آیت کے برخلاف المذاہب سے لوگ حضرت محمد ﷺ کی طرف منسوب کر کے مختلف لباسوں کو مختلف قوموں سے منسوب کر کے حرام قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح ریشم کے لباس، غیر عرب قوموں کے لباس کے حرام ہونے کو بھی نبی کریم ﷺ سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ آیت اسی بات کی نفی کر رہی ہے۔ اسلامی لباس کی صرف دو خصوصیات بتا دی ہیں یعنی شرم کے حصوں کو چھپانا اور باعث زینت۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شلوار قمیض یا پینٹ شرط کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کا حرام قرار دینا اپنی خواہش کی وجہ سے ہے۔ عورتوں کا سنگھار کرنا کہیں حرام نہیں ہے، خوبصورت نظر آنے کے لیے خوبصورت لباس اور زیورات پہنانا بھی کہیں حرام نہیں ہے، ہاں ان کی سب کچھ حدود ہیں جو آگے آئیں گی۔ فطری طور پر جو سجنے سنوں نے کی خواہش ہے وہ بُری نہیں۔

سورۃ نور آیت 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِمُوا وَتُسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۖ ذُلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْكِرُونَ

[۲۴:۲۷]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوادو سرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو (اس وقت تک) جب تک کہ گھروں کی رضا نہ لے لو اور گھروں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تو قع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے“

اس آیت میں دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہونے سے منع کر دیا ہے۔ اجازت لینی اس لیے ضروری ہے کہ اجازت کے دوران میں خواتین پر دہو وغیرہ کر لیں۔

سورۃ نور آیت 28

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوهَا فَأَرْجِعُوهَا ۖ هُوَ أَزَمَّ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

[۲۴:۲۸]

”پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے“

کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں۔ گھر کا کوئی بھی فرد جیسے خاتون خانہ، مردوں کی غیر موجودگی میں ڈرائیور میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے یا بیٹھنے کا نہ کہے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ بعض دفعہ گھر کے افراد ہی اندر سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جا کر بیٹھو میں ابھی آیا تو اس صورت میں بھی، اس آیت کے مطابق، وہاں کھڑے ہونے کی ممانعت ہے۔

سورۃ نور آیت 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ [۲۳:۲۹]

”البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے (یا کام) کی کوئی چیز ہو، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے“

صرف گودام وغیرہ میں بغیر اجازت داخل ہو جاسکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہاں پر آپ کا سامان پڑا ہوا ہو اور کوئی رہتانہ ہو۔

سورۃ نور آیت 30

فُلَلِّمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذِلْكَ أَزْمَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [۲۳:۳۰]

”اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرماگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اُس سے باخبر رہتا ہے“

“Tell the believing men to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.). That is purer for them. Verily, Allah is All-Aware of what they do.”

اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو نبی کریم ﷺ کے ذریعے ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرماگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت کا حکم اس لیے ہے کہ کسی بھی برائی کا آغاز دیکھنے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نظر پر کنٹرول کرنے کے قابل ہو گیا تو سب برائیوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ نظر کی حفاظت کا حکم، شرماگاہوں کی حفاظت کے حکم سے پہلے آیا ہے، اس لیے کہ بد نظری سے پرہیز بہت سی اخلاقی برائیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جسم کے بعض حصوں کی طرف جان بوجھ کر نظر کرنا ویسے ہی ناجائز ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو دیکھنا پڑا ہی جائے تو نظر بدیا شہوت کے ساتھ نہ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اگر بغیر ارادہ نظر پڑھ جائے تو اس کا گناہ نہیں، اسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ پہلی

نظر معاف ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر ہی جان بوجھ کر طویل کر لی جائے کہ یہ معاف ہے یعنی اگر بغیر ارادہ نظر پڑتی گئی ہے تو اپنے دل میں کوئی بر اخیال نہ آنے دو۔ اس طریقہ سے مومن پاک بازار ہتھے ہیں۔ بہت سی صورتوں میں یہ جائز ہے کہ مرد عورت کو دیکھ لے، جیسے نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھ لینا (اور بات چیت کر لینا) اسی طرح لڑکی کا لڑکے کو دیکھ لینا، عدالت میں گواہی یا تصدیق کے لیے نج کا یا کسی گواہ کا عورت کو دیکھنا، یا پھر ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھنا (علاج کی غرض سے)

شرم گاہوں کی حفاظت والی بات دو طرف جاتی ہے۔ کسی سے غیر شرعی تعلقات نہ بناؤ، دوسرا اپنا پورا جسم ڈھانپ کر رکھو۔ ایسے لباس نہ پہن جو شرم کی جگہوں کو ظاہر کرتے ہو۔ جیسے آجکل بازاروں میں اچھے خاصے انسان نیکر پہنے گھومتے ہیں۔ شرم گاہوں اور نظر کی حفاظت کے حکم میں تمام برا یوں سے بچنے کی ہدایت شامل ہو گئی یعنی افسانے، ڈرامے، فلمیں، تصویر سب کو دیکھتے ہوئے ان احکامات کا خیال رکھنا ہو گا۔

ہر بد نظر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بد نظری کرتے ہوئے اسے کوئی دیکھنے لے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ بد کاری، بد نظری، پاک بازار اور تقویٰ، انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔

سورۃ نور آیت 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصِضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهِنَ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَا وَلِيُضْرِبُنَ بِخُمُرِهِنَ
عَلَى جُبُوبِهِنَ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَ أَوْ آبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانَهُنَ أَوْ بَنِي
إِخْوَانَهُنَ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَلَكَتُ أَيْمَانَهُنَ أَوِ التَّابِعَيْنَ غَيْرُ أُولَيِ الِإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ [۳۱:۲۴]

”اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناو سنگھارنا دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں وہ اپنا بناو سنگھارنا ظاہر کریں مگر ان

لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جوں کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جوزینت انہوں نے چھپا کر کھی ہوا سماں کا لوگوں کو علم ہو جائے اے مو منو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“

آیت کے ترجمے کو الگ الگ کر کے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔

”اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں“

جیسے مومن مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نظر بچا کر رکھیں ویسے ہی مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظر بچا کر رکھیں۔ یعنی حرام مکرات کی طرف نظر پڑ جائے تو فوراً ہی ہٹا لیں۔ مردوں کی طرف خواہ مخواہ نظر نہ کریں۔ اس آیت سے بہت سی خواتین و حضرات یہ استدلال کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب پہلے مردوں کو نظریں نیچے کرنے کا حکم ہے اس لیے زیادہ فرض مردوں کا ہے کہ اگر کوئی عورت پر دہ نہیں کرتی تو مرد اس کی طرف نہ دیکھے، اس میں عورتوں کا کیا قصور؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی نظریں نہیں بچاتا، نظر وہ کی حفاظت نہیں کرتا تو اس سے یہ کہیں فرض نہیں ہوتا کہ عورتوں پر سے پر دہ کا حکم ساقط ہو گیا ہے۔ نظریں نیچے رکھنے کا حکم مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی۔ قرآن میں جہاں جہاں مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے وہاں پہلے مرد لکھا ہوا ہے اور بعد میں عورت، جیسے مومن، مومنہ، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں، چور اور چورنی وغیرہ، اس پہلے اور بعد میں خطاب کرنے سے کسی پر بھی حکم میں نرمی نہیں۔ اگر مرد اللہ کا حکم نہیں مان رہا تو عورت مانے، مرد اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہو گا اور عورت اپنے اعمال کی خود ذمے دار ہو گی۔ سورۃ ۵۵ آیت ۵۶ کے مطابق نیچے نگاہیں رکھنا جتنی حوروں کی نشانی ہے۔

”اور اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں“

شرم گاہوں کی حفاظت ایک تو اس طرح کہ اپنے شریک حیات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچیں بھی نا۔ دوسرا اس طرح کہ اس قسم کے کپڑے نہ پہنیں جوان کے اعضا کو چھپانے کی بجائے ظاہر کریں۔ ڈوبٹوں کو گریبان پر ڈالنے کا حکم اسی وجہ سے ہے یعنی شرم کی جگہوں کو چھپانے کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈوبٹہ یا چادر سینے پر ڈالی جاتی ہے وہ لباس کا باقاعدہ حصہ ہوتی ہے کہ وہ شرم کے حصوں کو چھپاتی ہے، اسے اعزازی زینت کہہ کر لباس سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ لباس کی ایک خصوصیت شرم کی جگہوں کا چھپانا بھی ہے اور ڈوبٹہ یہ کام کرتا ہے۔

”اور اپنا بناو سنگھارنا دکھائیں“

زینت کا مطلب آراستہ کرنا، خوشنما بنا کر دکھانا، بناو سنگھار، آرائش وزیبائش کے ہیں۔ بناو سنگھار یا زینت کا نہ دکھانا عام لوگوں یا نامحمر میں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر بناو سنگھار یا زینت ظاہر کی جاسکتی ہے ان کی تفصیل آگے سورہ احزاب کی آیت میں آئے گی۔ کوئی قدرتی یا مصنوعی زینت جو کسی کو بھی عورت کی طرف رغبت اور التفات بڑھادے وہ اگر چھپائی جاسکے تو چھپا کر رکھنی چاہیے۔ خواتین کی زینت میں لباس بھی شامل ہے اور زیورات بھی۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر جو زینت کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس میں اچھی رنگت، مناسب قد و قامت اور خدو خال وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کو چھپانا ممکن نہیں۔ لمباقد، گوری رنگت اور اچھی آواز چھپائی نہیں جاسکتی، لباس کا ظاہری حصہ، بعض زیورات جیسے ہاتھوں کی انگوٹھیاں وغیرہ بھی ان چیزوں میں شامل ہیں جو بہت ہی زحمت کے ساتھ چھپائی جاسکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان زینتوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اوڑھنے والی چادر، جو باعث زینت بھی ہوتی ہے، کو مزید کسی دوسری چادر سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تمیض کے نچلے حصے کی کشیدہ کاری وغیرہ بھی وہ زینت ہے جو مشکل سے چھپائی جائے۔ گھر یا خواتین کے لیے گھروں میں دودھ سبزی لیتے ہوئے ہاتھوں کی زینت (زیور، مہندی) کا چھپانا مشکل ہوتا ہے۔

مصنوعی آرائش کے زیورات، لپ اسٹک وغیرہ سب سنگھار میں شامل ہیں۔ یہ سب ہی نہیں دکھانا چاہیے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ چہرے جو قدرتی طور پر خوبصورت ہوں یا جن کو میک اپ سے خوبصورت بنایا گیا ہو ان کا پر دہ کرنا ضروری ہے۔ جو چیز آسانی سے چھپائی جاسکے اور جو آسانی سے نہ چھپائی جاسکے اس کا فیصلہ وہ خواتین خود ہی کر سکتی ہیں جو ان آیات پر عمل کر رہی ہو۔

”بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے“

گورارنگ، لمباقد، سمارٹ نس، اچھی آواز اور بعض موقع پر چہرہ وغیرہ کا چھپانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ رعایت اسی لیے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ کسی اجنبی سے کچھ سامان لیتے یادیتے ہوئے ہاتھ کے زیورات یا مہندی اجنبی کے سامنے آجائے تو یہ خود بخود ظاہر ہونا ہو گا۔ راہ چلتے ہوئے آنکھوں کامیک اپ ظاہر ہو جانا، جوتے کے ڈیزائن، چادر وغیرہ کے ڈیزائن سب اسی میں شامل ہیں۔

”اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں“

قرآن کریم میں دو طرح کی چادر کا ذکر ہے **خمار** (جو سر ڈھانپنے کے کام آتی ہے اور اس کا ذکر اسی آیت میں ہے) اور **جلابیب** (جو ڈوپٹے وغیرہ کے اوپر ڈالی جائے کہ تمام جسم چھپ جائے، سکارف اس کا مقابلہ ہے، اس کا ذکر سورۃ الحزاب آیت 59 میں ہے)، یعنی گھر یا استعمال کے لیے خمار اور باہر کے لیے خمار کے ساتھ ساتھ جلابیب۔ یعنی سر ڈھانپنے والے آنچل یا ڈوپٹے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے سامنے جسم کی ساخت ظاہرنہ ہو۔ یا چلتے پھرتے یا بیٹھتے ہوئے جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو جائے۔ اس طرح اوڑھنیاں، چادریں، پلو اور ڈوپٹے خواتین کے لباس کا لازمی حصہ ہوں گی اور ضروری ہے کہ کسی غیر محروم کی موجودگی میں عورتیں اوڑھنی، چادر اور ڈوپٹوں سے اپنے سر اور کمر کے ساتھ اپنے گریبانوں کو بھی چھپائیں۔ اس ڈوپٹے لینے کی پابندی سے صرف وہ بوڑھی عورتیں مستثنی ہیں جو نکاح کی عمر سے گذر چکی ہے۔ اگرچہ ان کے لیے بھی بہتر ہی ہے کہ وہ بھی اس کا اہتمام رکھی (بمطابق سورۃ النور 60)۔ اب اگر یہ اوڑھنیاں آرائش کا بھی کام دے رہی ہے تو اس کا بنیادی کام جسم کو چھپانا پہلے ہو گا اور اس کا نظر آنا ”جو خود ظاہر ہو جائے“ کی تعریف میں آئے گا۔ یعنی اس زینت کے لباس پر جو شرم گاہ کو چھپا رہا ہے کسی کی نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو سینوں پر ڈوپٹہ ڈالنے کی بات کی گئی ہے اُن محramات کے لیے بھی ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

”وہ اپنا بناو سنگھارنہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے：“

عورتیں بناؤ سنگھار کرنے کے بعد گھر میں جن لوگوں کو ظاہری بناؤ سنگھار میں دکھا سکتی ہیں اُن کی تفصیل اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے۔

”شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے“

حرمات

یہ سب عزیز جو اس آیت میں آئے ہیں محرم کھلاتے ہیں۔ ان کی بھی دو اقسام ہیں۔

محرم ابدی

ابدی محروم ساری زندگی محروم ہی رہتے ہیں جیسے باپ، بیٹا، بھائی، پچھا، تایا، ماموں اور خالوں غیرہ۔ یعنی جن سے ساری زندگی شادی نہ ہو سکے۔

محرم و صی

محرم و صی یا و صفائی وہ محروم ہوتے ہیں جو مخصوص حالات میں محروم ہوتے ہیں مگر جیسے ہی وہ حالات ختم ہو جائیں گے وہ لوگ محرمات کی فہرست میں شامل نہیں رہیں گے اور اجنبی یا غیر محروم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر شوہر طلاق کے بعد نامحروم، مملوک آزاد ہونے کے بعد، پچھے جوان ہونے کے بعد نامحروم ہو گا۔

”اپنے میل جوں کی عورتیں“

اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے اچھی طرح جان پہچان ہو، جیسے محلے والیاں۔ یعنی اجنبی عورتوں کو بھی زینت نہیں دکھانی۔ عورتوں میں جو قابل اعتبار ہوں اُن عورتوں کے سامنے ہی زینت دکھانی چاہیے، دوسری عورتیں جن کا معلوم ہی نہیں کون ہیں

، کس قماش کی ہیں، یا ایسی تو نہیں جو باہر جا کر دوسروں کے سامنے تذکرہ کریں، یا باہر جا کر تذکرہ کر کے لگائی بجھائی کریں۔ ان سے پر دے میں، صرف چہرہ کھول کر، ملنا ہی بہتر ہے۔

”اپنے مملوک“

میرے خیال میں یہاں مراد لوندیاں ہو گا۔ غلاموں میں ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق مثال دے کر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے مشرک سے غلام بہتر ہے، تو جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نا محروم ہی ہوا۔ آج کل کے دور میں اس سے مراد گھر یو ملازمائیں ہونگی۔ تو ان گھر یو ملازموں سے بھی آرائش چھپانی چاہیے۔

”وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں“

زیر کفالت یا غلام یا ملازم جو بوڑھے ہوں۔ اس میں ملازم زنجی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وہ اگر زینت دیکھ لیں تو کوئی بات نہیں۔

”اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں“

چھوٹے بچے۔

ان تمام محمرات کے سامنے سوائے شوہر (جس سے کسی قسم کا پرداہ نہیں) کے جوزینت ظاہر کی جاسکتی ہے وہ سب خمار یعنی ڈوپٹہ کے ساتھ ہیں۔ جلا بیب (ڈوپٹہ سے اوپر کی چادر) گھر سے باہر کے لیے ہے۔

”وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جوزینت انہوں نے چھپا کھی ہواں کالو گوں کو علم ہو جائے“

یہ احتیاط تو گھر میں بھی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کا ذکر اوپر آگیا ہے کہ ان کے سامنے بھی پاؤں بجا کر پازیب وغیرہ جھنکاتی تر ہیں۔ لیکن بازار میں تو یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ وہاں بہتر تو یہی ہے کہ اس طرح کے زیورات پہن کرنے جایا جائے اگر پہن ہی لیے ہیں تو کوشش کی جائے کہ احتیاط سے چلا جائے۔ اس آیت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس طرح کوشش کی جائے کہ کسی بھی وجہ سے پوشیدہ

زینت سامنے نہ آجائے یعنی اگر ایک آدمی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہے اور پیچھے سے پازیب کی آواز آرہی ہو تو وہ بھی دیکھنا چاہے گا۔ اس لیے احتیاط کرتے ہوئے بازاروں میں چوڑیاں بھی نہ کھنکائی جائے۔ جب آواز سے کوئی متوجہ ہو سکتا ہے تو اسی طرح تیز خوشبو یا عطر یا پرفیوم سے بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ بازار میں اس سے بھی پرہیز کیا جائے، عطر اور پرفیوم کا حکم بھی زیور چھکانے میں ہو گا یعنی جو کسی اور طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے شخص کو متوجہ کر سکے۔

”اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے“

اگر ماضی میں ایسا نہیں کرتے رہے تو اب مستقبل کے لیے پکارا دہ کرو کہ ان احکامات پر عمل کرو گے۔ اس پر عمل کرنے سے ذاتی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی فلاح پاؤ گے۔ معاشرے میں غیر اخلاقی جرائم نہیں ہونگے۔ توبہ اس لیے بھی کہ اگر غلطی سے، انجانے میں، کچھ ہو گیا ہو تو اس گناہ سے معافی مانگتے رہا جائے۔

سورۃ نور آیت 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضْعُنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [۶۰: ۲۳]

”اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں تاہم وہ بھی حیاداری ہی بر تیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے“

اس آیت کا آیت 31 سے تعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چادروں سے اپنے گریان ڈھانپ لیں۔ یہاں ایسی بوڑھی عورتوں کو جو بہت بوڑھی ہو گئی ہو کو اس حکم سے مستثنی قرار دیا گیا۔ یہاں بعض کے نزدیک بوڑھی سے مراد وہ عورت جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو مگر میرے خیال میں اولاد تو اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے اسے بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بوڑھی بیویوں سے ہی اولاد دی۔ اس بات کا فیصلہ کا چادر اوڑھنے والی خاتون خود ہی کرے گی کہ اب اس میں مردوں وغیرہ کے لیے کوئی رغبت نہیں یا اس کی بے پر دگی سے فتنہ کا احتمال تو نہیں۔ اگر خود فیصلہ نہیں کر سکتی تو دوسرا خواتین کے

مشورے کے مطابق چادر لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کر لے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمرا رہا ہے کہ وہ عورت تیس ایسی ہوئی چاہیے جن کو زینت دکھانے کا شوق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت غالباً اس لیے دی ہے کہ بوڑھی عورتوں کو چادر وغیرہ سنبھالنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ اگر کوئی بوڑھی عورت اس آیت کی رو سے چادر تو اتار دے مگر زینت دکھانے کی نیت رکھے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ آیت میں یَضْعُنَ ثِيَابَهُنَ آیا ہے، جس کا مطلب ”اپنے کپڑے اتار دیں“ بھی ہوتا ہے مگر یہاں اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ زینت دکھانے والی نہ ہو تو اس سے مراد پر دے کے لیے استعمال ہونے والی چادر یا کپڑے ہو گا۔ آیت کے اس حصہ کی ایک تفسیر کچھ اس طرح بھی ہے کہ بڑی بوڑھی عورتیں جو اپنے بڑھاپ کی وجہ سے مرد سے مlap کی خواہش نہیں رکھتیں تو کپڑے نقاب وغیرہ اتار دینے میں ان پر گناہ نہیں بشرطیکہ زیب و زینت کو ظاہرنہ کریں اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے بھی احتیاط رکھنا ان کے لیے بہتر ہے کہ کیونکہ عربی میں ایک مثال ہے۔ لکل ساققتہ قطعہ (ہرگزی ہوئی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے)۔ ایسی عورتوں کو گو خود خواہش نہ ہو مگر ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو جو محض اپنی خواہش سے ان پر بری نظر ڈالے۔ آیت کے اس حصے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جوان عورتوں کو پر دے وغیرہ کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض فقهاء کے نزدیک پرفتن دور اور معاشرے میں فتنہ کے ڈر سے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ستر میں شامل نہیں وہ بھی پر دے کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں۔

سورۃ نور آیت 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِ أَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُوكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقُوكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَبِيبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [۲۳:۶۱]

”کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، یا لنگڑا، یا مریض (کسی کے گھر سے کھا لے) اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضافات ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ما موؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں

سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابر کرت اور پاکیزہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے“

اس آیت میں پہلے تو مخاطب معذور لوگ ہیں، اسلامی معاشرے میں پورا معاشرہ ہی ان کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے، کسی کے گھر سے بھی کچھ لے کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مخاطب آیت پڑھنے والے ہیں یعنی عام عوام۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین قربی رشتہ داروں کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہیں، یعنی قربی رشتہ داروں جیسے دیور جیٹھ وغیرہ سے چہرے کا پردا نہیں ہے۔

مشترکہ خاندانی نظام میں

ایک محترم عالم دین صاحب کسی پردے دار خاتون کو دیور سے پردے کا حکم سمجھاتے ہوئے ایک حدیث کے بارے میں بتا رہے تھے وہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"تم عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو"

تو ایک انصاری شخص نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاوند کے قربی مرد (دیور) کے متعلق تو بتائیں؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"دیور تو موت ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5232) صحیح مسلم حدیث نمبر (2172)۔

الحمد: خاوند کے بھائی (یعنی دیور) اور دوسرے قربی رشتہ دار مرد مثلاً چپا کے بیٹے وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔

اس حدیث میں غالباً تہائی میں بار بار اور بنا ضرورت کے ملنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیت 61 کو دیکھیں جس کے مطابق مسلمانوں کو اپنے جن رشتے داروں کے گھروں میں کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے ان میں بھائی بھی شامل ہے۔ اب بھائی کے گھر میں بھا بھی ہوتی ہے اور بچے، اب مل کر کھاؤ یا اللہ الگ کو دیکھا جائے تو پہلی صورت مل کر کھانے کی جو صورت بنتی ہے وہ یوں کہ دونوں بھائی، بھا بھی اور سب بچے مل کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ صورت حال بھی بالکل جائز اور قابل قبول ہے۔ دوسری صورت میں مل کر اور الگ الگ کھانے کی ایک صورت یوں بنتی ہے کہ دونوں بھائی ایک جگہ مل کر کھائیں اور باقی گھروں والے الگ، یہ صورت حال بھی جائز اور قابل قبول ہے، دوستوں کے گھروں میں کھانے کے لیے یہ صورت حال بہترین ہے۔ اب ایک صورت یہ پہچتی ہے کہ دونوں بھائی، ہی الگ الگ کونوں یا کمروں میں بیٹھ کر اکیلے اکیلے کھائیں یا دونوں مل کر ایک جگہ۔ مگر جناب اس طرح تو معاشرتی روابط مزید منقطع ہونگے، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کے گھر کھانا کھانے جا رہا ہے وہ اس سے روابط بڑھانے کے لیے جا رہا ہے، ورنہ کھانا تو اس کے اپنے گھر میں بھی پکتا ہے۔ میرے خیال میں تو پہلی صورت اور دوسری صورت حال ہی درست ہیں۔ آیت کا مرکزی سبق تو یہ ہے کہ ان رشتے داروں میں سے جن کے گھروں میں بھی جاؤ وہاں سلام کر کے جاؤ۔ اس آیت میں کھانے کی حد تک بات ہو رہی ہے، زیب وزینت جن جن لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے اُن کی تفصیل پہلے ہی آچکی ہے۔ اسی آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ فسٹ کزن وغیرہ کا چہرے کا پردہ بھی ضروری نہیں اور دیور وغیرہ سے چہرے کا پردہ کیے بغیر بھی ایک گھر یعنی مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا قرآن نے منع نہیں کیا۔ اس آیت کے مطابق فسٹ کزن محramat میں شامل نہیں ہوتے، اسکے باوجود کھانے کے دوران ان سے چہرے کا پردہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

سورۃ الحزاب آیت 32

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [۳۲:۳۲]

”نبی کی عورتوں (یعنی بیویاں، بیٹیاں اور گھر کی دیگر خواتین)، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا بعتلا کوئی شخص لا جئے میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو“

اس آیت کی مخاطب نسائے النبی ہیں جس میں بیویاں، بیٹیاں اور دیگر خواتین شامل ہیں۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اُس دور یعنی دور نبوی ﷺ کے منافقین کی کوشش یہ تھی کسی نہ کسی طرح ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت خواتین رضی اللہ عنہا کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوائیں یا انکل جائے کہ جسے کسی دوسرے رنگ میں پیش کر کے وہ منافق فتنہ و فساد کھڑا کر سکیں۔ ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت خواتین رضی اللہ عنہا اپنی عادت کے مطابق ہر کسی کے سوالوں کا جواب آرام سے، عام اور نرم لمحے میں دیتی تھیں۔ اس سے منافق پر امید تھے کہ جلد ہی وہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت خواتین رضی اللہ عنہا کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت خواتین رضی اللہ عنہا کو کہا گیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ آپ بہت خاص ہو، بلند مرتبہ ہو، فضیلت میں سب خواتین سے بڑھ کر ہو۔ یعنی تمام مسلمان خواتین کی روں ماذل ہو۔ آپ کے حوالے سے کہی ہوئی یا پھیلائی ہوئی کسی بھی بُری بات کے برے اور دور سنتا ہے ہونگے، اگر آپ سے متعلق لوگوں کو یا خواتین کو اچھی باتیں معلوم ہوں گی تو وہ ان کے لیے مشعل راہ ہو گی۔ اس وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اجنبی یا عام لوگوں سے نرم لمحے میں بات نہ کریں کہ کوئی منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

اس آیت کی مخاطب تو ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت خواتین ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ عام عورتوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ دوسروں سے نرم لمحے میں بات کریں۔ آیت کا مخاطب خاص ہے مگر حکم عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سماجھانے کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو سماجھائے کہ آوارہ لڑکوں کی طرح گالیاں مت دینا، حالانکہ اُس شخص کو سب بچوں کا گالیاں دینا ناپسند ہوتا ہے۔

جس کسی کے دل میں بھی مرض، روگ یا طمع ہوتا ہے کسی کے میٹھے لمحے کا غلط مطلب لے کر دوسرے لوگوں میں خاتون کی طرف سے بد گمانی پھیلا سکتا ہے یا ان کے دل میں مزید کسی قسم کا طمع پیدا ہو سکتا ہے اور وہ خاتون کو متأثر کرنے کے لیے الٰہی سید ہی حرکتیں کرے۔ مردوں کو چاہیے کہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یا خواتین سے بات کرتے ہوئے اپنا لمحہ نرم رکھیں۔ مگر خواتین جب بھی بات کریں تو سیدھے سادھے، سپاٹ انداز میں ٹوڈی پوائنٹ بات کریں بلا ضرورت بات کونہ بڑھائیں۔ جب کوئی خاتون سیدھے سادھے انداز میں صاف اور سیدھی بات کرے گی تو لوگ دوبارہ بہانے بہانے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ خواتین کو اجنبی لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ زیور کی آواز بھی اجنبی کے سننے کے لیے منع کر دی

ہے، اسی طرح اصل لمحہ یا بول چال کا انداز جو خاتون گھر میں محترمات سے گھل مل کر بات کرتی ہیں ویسے ہی اجنبیوں سے بات نہ کرو۔ اچھی آواز بھی زینت ہے مگر یہ مشکل سے چھپانے والی زینت میں آتی ہے۔

سورۃ الحزاد آیت 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتٍ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقْمُنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاءَ وَأَطْعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا [۳۳:۳۳]

”اپنے گھروں میں ملک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی صحیح نہ دکھاتی پھر و نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے“

اس آیت میں اہل بیت کا لفظ ثابت کر رہا ہے کہ پچھلی آیت میں مخاطب صرف ازواج مطہرات ہی نہیں تمام خواتین ہیں جن کا تعلق نبی کریم ﷺ سے ہے۔ ان تمام کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہو۔ بلا ضرورت باہر نہ نکلو۔

نبی کریم ﷺ کے مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب اہل بیت کو نیک رکھنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔

”اپنے گھروں میں ملک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی صحیح نہ دکھاتی پھر وہ“

فضول باہر گھومنا پھرنا نہیں چاہیے۔ اس گھومنے پھرنے کا ایک مقصد تو یہی ہو سکتا تھا جو اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ صرف اپنی زینت کو دکھانا۔ زینت دکھانے کے بہت سے اخلاقی نقصانات ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کا بہترین حل یہی ہے کہ خواہ مخواہ باہر نہ گھوما پھر اجائے۔ اس آیت کا یہ مقصد بالکل نہیں کہ نعوذ باللہ اہل بیت کی خواتین پہلے فضول باہر گھومتی تھیں۔ اس کا مقصد ایک نصیحت ہے جو اللہ اہل بیت کے توسط سے تمام مسلمان خواتین کو دے رہا ہے کہ اگر گندگی کو، برائی کو خود سے دور رکھنا ہے تو یہ کرو۔ یعنی فضول باہر نہ نکلو۔ اس آیت میں چونکہ عام مسلمان خواتین بھی مخاطب ہے مگر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت مخاطب ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ دور جاہلیت کی سی صحیح دکھانے والی بات کی مخاطب وہ نو مسلم خواتین ہوں جو پہلے اپنی آرائش دکھاتی رہی ہوں۔

”نماز قائم کرو، زکوٰۃ دواور“

یعنی اہل بیت خواتین اور تمام مسلمان عورتیں گھروں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں مخلوط اختلاط نہ ہو وہاں عبادت کا بندوبست بھی رکھیں اور کوئی کام کا ج کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں۔ آیت میں زکوٰۃ دو آیا ہے جو اس سے پہلے بھی ہر جگہ نماز قائم کرو کے ساتھ لازمی قرآن میں مذکور ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کا ج کا ج ہو گا، آمدن ہو گی تو زکوٰۃ دی جاسکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ حجاب کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے خواتین ملازمت اور کاروبار کر سکتی ہیں۔ بہ امر مجبوری مخلوط ماحول میں بھی کام کیا جاسکتا ہے چاہے چہرہ پر حجاب ہو یا نہ ہو، جیسے مجبوری کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اپنی بہنوں کے ساتھ بکریاں چراتی تھیں، مگر موقع ملتے ہیں انہوں نے ملازم کا بندوبست کر لیا۔

”اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو“

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ساری امت پر فرض ہے۔ یہاں ازواج مطہرات بھی اس سے مستثنی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت یہی ہے کہ ان احکامات پر عمل کیا جائے۔

”اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیتِ نبیؐ سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے“

پوری طرح پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کچھ ناپاکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری امت کے لیے گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح الگ سے ازواج مطہرات کو بھی مخاطب کیا ہے۔ ان کو خصوصی مخاطب کرنے کا مقصد ان کی خصوصی رہنمائی ہے تاکہ وہ ساری امت کی خواتین کے لیے روپ ماذل بنیں۔

سورہ احزاب آیت 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرٍ يَنِ إِنَّهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذُلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذُلْكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذُلْكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [٥٣: ٣٣]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلا یا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ، با تیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرما تا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لیے 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۔“

اس آیت کو آیت حبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حبہ سے مراد یوار کی طرح یعنی مکمل پر دے کے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان مردو خواتین کے بارے میں پر دے کے کافی احکامات آچکے ہیں۔ یہاں خصوصی طور پر حضور ﷺ کے گھر کا ذکر ہے، چونکہ نبی کریم ﷺ کا گھر انہ تمام مسلمانوں کے لیے رول ماؤل ہے اس لیے یہ آداب تمام مسلمانوں کے لیے موجودہ دور کے لیے بھی ہیں۔ آیت کے بنیادی مخاطب عام مسلمان ہی ہیں۔

اس آیت میں صحابہ کرام کو صاف منع کر دیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کے وہ امہات المونین کے گھروں میں نہیں جا سکتے۔ بغیر اجازت کے صرف وہ محروم جا سکتے ہیں جس کی تفصیل آگے آیات میں آئے گی۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم ﷺ کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیئے گئے، فوراً بعد ہی مدینے کے ہر گھر میں پر دے لٹک گئے، وہ حکم جس میں عام لوگوں کو مخاطب

کیا گیا تھا کہ امہات المومنین سے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگا کریں، اس پر تمام مسلمان عمل کرنے لگے، امہات المومنین سے ہی نہیں دوسرے مسلمان گھروں میں بھی بھی دستور اپنالیا گیا۔ مزید ایک بات اور اس آیت میں قابل غور ہے کہ امہات المومنین کو عام لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ امہات المومنین جو درجہ میں سب مسلمانوں کی مانعیں ہیں، قرآن کریم کے مطابق نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی ان سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ان کو پردے کا حکم دینا پردے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، تو آج کے پرفتن دور میں گھر سے باہر پردے کی کس قدر پابندی کرنی چاہیے اُس کا اندازہ خود لگا لیں۔

سورۃ الحزب آیت 55

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءُ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَاءِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُنَّ
وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا [۳۳:۵۵]

”ازوچ نبیؐ کے لیے اس میں کوئی مضاائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں (اے عورتو) تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے“۔

یہی احکامات عام عورتوں کے لیے بھی ہیں، یہ وہی رشتے ہیں جن پر زینت ظاہر کی جاسکتی ہے، یہ لوگ بغیر اجازت بھی گھروں میں آ Jasکتے ہیں۔ صرف گھروں میں آ Jasکتے ہیں، خواب گاہ میں اجازت لے کر جانا چاہیے، خاص کر ان تین اوقات میں جن کا ذکر قرآن کی آیت ۲۲:۵۸ میں بھی ہے کہ یہ تین اوقات پردے کے ہیں۔

سورۃ الحزب آیت 58

وَالَّذِينَ يُؤْذِونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا [۳۳:۵۸]

”اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وباں اپنے سر لے لیا ہے“

اس اذیت سے مراد ذہنی اذیت بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی اذیت بھی۔ دین اسلام تو وہ دین ہے جس میں ناحق جانوروں کو تکلیف پہچانا حرام ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اذیت کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ زانی یا آوارہ مردوں کا شریف عورتوں کے پیچھے جانا، جھوٹے الزامات لگانا، جھوٹی افواہیں پھیلانا بھی مومن عورتوں کو تکلیف دیتا ہے۔

سورۃ الحزاب آیت 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِلَّذِينَ اجْحَدُوا إِيمَانَهُ وَبَنَاءَتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُنْهَى عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذُلْكَ أَذْنَى أَن يُعَرَّفُنَ فَلَا يُؤْذِيَنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَرَحِيمًا [۳۳:۵۹]

”اے نبی، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پولڑکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے“

جلابیب وہ چادر ہوتی ہے جو ڈوپٹے کے اوپر ڈالی جائے۔ ایسی چادر کو گھروں میں تو لینے کا حکم نہیں کیونکہ گھروں میں دوسرے گھروں کے سامنے جو چادر لینے کا حکم ہے اسے خمار کہتے ہیں جس سے سر ڈھانپے کے علاوہ سینہ وغیرہ ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے خمار کا ذکر پیچھے سورۃ النور کی آیت 31 میں آچکا ہے۔ ڈوپٹے کو بھی خمار کہا جا سکتا ہے۔ گھر سے باہر جہاں عام لوگوں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو اسے ڈوپٹے کے اوپر لینا چاہیے۔ موجودہ دور میں بر قعہ یا سکارف جلابیب کا نعم البدل ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں یہود کی لوئنڈیوں بشمول خواتین کی اخلاقی حالت بہت پست تھی اور پرده کا رواج اتنا زیادہ نہ تھا۔ کفار زیادہ تر لوئنڈیوں کو ستاتے تھے۔ مسلمان عورتوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے وہ مسلمانوں کی عورتوں پر آوازے کستے تھے۔ اس پر جب ان کی باز پرس کی جاتی تو کہتے کہ میں تو اپنی لوئنڈی سمجھا تھا یا فلاں کی لوئنڈی یا پھر یہ کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ عورت جو جاہی ہے مسلمان ہے اور اس (بڑے) قماش کی نہیں۔ اس آیت میں ایسی کسی بھی صورت حال پیدا ہونے کے موقع ختم کر دیئے کہ مسلمان عورتیں یا شریف عورتیں ڈوپٹے کے اوپر

چادر لیں تاکہ سب کہ پتہ چل جائے کہ مسلمان اور شریف عورت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے مطابق پردہ کرنا یا سر پر چادر لینا شریف عورت ہونے کی نشانی ہے۔ اس آیت میں مسلمان خواتین کو کفار کی خواتین اور لوڈیوں سے الگ نظر آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی لوڈیاں بھی چونکہ اہل ایمان تھیں اس لیے وہ بھی لازماً اس حکم کے نازل ہونے کے بعد چادریں لیتی ہوں گی، اس آیت میں فرق مسلمان اور کفار کی خواتین (یشوں لوڈیاں اور عام خواتین) کے درمیان بتایا گیا ہے۔

سورۃ الحزاب آیت 60

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِهُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا [۳۳:۶۰]

”اگر منافقین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے“

جیسا کہ پچھلی آیت میں مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ اپنی شناخت پر دے کی صورت میں کفار کی خواتین اور بدقاش خواتین سے الگ کر لیں تو اس کے بعد کفار اور یہود کے لیے یہ بہانہ تو ختم ہو گیا کہ وہ مسلمان خواتین کو پہچان نہیں سکتے تھے اس لیے آواز گا دی۔ جن کفار کے دلوں میں اب بھی مرض تھا وہ مسلمان خواتین اور مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانے لگے۔ یہ افواہیں اس طرح کی ہوتی تھی کہ نبی کریم ﷺ شہید ہو گئے، مسلمان جنگ ہار گئے یا فلاں مسلمان خاتون ایسی ویسی ہے۔ ان مفاسد مسلمانوں کی ساکھ کو خراب کرنا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی بُری افواہیں پھیلائی گئی۔ اب وارنگ انہی لوگوں کے لیے تھی۔ ان کے جرائم کی کم سے کم سزا جلاوطنی بتائی گئی ہے۔ یہ جلاوطنی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی کے بارے میں بُری افواہیں پھیلائیں مگر ان کے نتیجے میں کوئی فتنہ نہ پھیل سکا، جیسے ہی انہوں نے بولا، فوراً پتہ چل گیا کہ یہ افواہ پھیلارہا ہے تو ایسے شخص کی کم سے کم سزا جلاوطنی تجویز کی گئی۔

سورۃ الحزاب آیت 61

مَلُوْنِينَ ﴿۶۱﴾ أَيْنَمَا تُقْفُوا أَخْدُلُوا وَقُتِلُوا تَقْتَلِيًّا [۳۳:۶۱]

”ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گی، جہاں کہیں پائے جائیں گے کپڑے جائیں گے اور بڑی طرح مارے جائیں گے“

پچھلی آیت میں کم سے کم سزا تجویز کی تھی۔ اب یہاں اس کی زیادہ سزا تجویز کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر کسی کی افواہ یا باتوں کی وجہ سے کسی مسلمان کے گھر میں ناچاقی ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو افواہ تھی تو افواہ پھیلانے والے کو زیادہ سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ان کا بائیکاٹ یا جسمانی سزا یا موت جو کہ قاضی جرم کو دیکھتے ہوئے صادر کر سکتا ہے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے خلاف بدگمانی پھیلانا یا پھیلانے کی کوشش کرنا سنگین جرائم ہیں۔

سورۃ الحزاب آیت 62

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْذِيْنِ خَلَوَا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا [۳۳:۶۲]

”یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے“

یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ازل سے چلی آرہی ہے۔ پرانی شریعتوں میں بھی ایسا ہی تھا۔ اگر یہ منافق یہودی اپنی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی ایسی ہی سزا عیں ہیں۔

بانسل میں بھی اس طرح کے احکام ہیں۔ جھوٹے الزام پر طلاق نہیں دی جاسکتی۔ بدنام کرنے والوں کی بھی سزا کا ذکر ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتارہی ہے کہ ایسی سزا نئی نہیں پرانی ہے۔ ان منافق یہودیوں کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ یہودیوں میں تو اگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں بڑی باتیں پھیلائے تو اس کی جسمانی سزا میں کوڑے، مالی سزا میں جرمانہ اور اس کے علاوہ تمام عمر طلاق پر پابندی کی سزا بھی تھی۔ جیسا کہ ان آیات میں درج ہے۔

”استِشنا: باب 13: 22۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیا ہے (نکاح کرے) اور اُسکے پاس جائے اور بعد اُسکے اُس سے نفرت کر کے۔ 14۔ شرمناک باتیں اُس کے حق میں کہے اور اُسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اُسکے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اُس میں نہیں پائے۔ 15۔ تب اُس لڑکی کا باپ اور اُس کی ماں اُس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اُس شہر کے چھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں۔ 16۔ اور اُس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی پر یہ اُس سے نفرت رکھتا ہے۔ 17۔ اور شرمناک باتیں اُس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے حالانکہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان یہ موجود ہیں۔ پھر وہ اُس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلایا۔ 18۔ تب شہر کے بزرگ اُس شخص کو کپڑ کر اُسے کوڑے لگائیں۔ 19۔ اور اُس سے چاندی کی سو مشقال جرمانہ لیکر اُس لڑکی کے باپ کو دیں اس لیے کہ اُس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اُس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اُسکو طلاق نہ دینے پائے۔“

اسلامی معاشرہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ یعنی مقندر قوم بنایا کہ بھیجا ہے۔ زمین کا اقتدار انسان کے پاس ہی ہے۔ ان سب انسانوں میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک معاشرے میں قوانین کے نفاذ کی ذمہ داری وہاں کی پولیس کا کام ہے اسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کا نفاذ، نظام عدل کا قیام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کا مقصد یہ ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق حکومت کو چلائے، اگر حکومت نہیں چلاسکتے تو کم از کم اپنی زندگی پر ان احکامات کو لا گو کرے۔ باطل حکومت اور باطل نظام کے سامنے سینہ سپر ہو کر یا کسی بھی طریقے سے اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کو کارروائی، جنگ، جہاد اور قتال، کی اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ انسانوں میں مسلمانوں کا غلبہ صرف اُس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو خود پر اور معاشرے پر لا گو کریں اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے تحت ہر قسم کی اخلاقی خوبیوں پر قائم رہیں۔ اس کے بر عکس شروع سے ہی شیطانی قوتیں یعنی باطل نظام نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی اس طرح کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نظام باطل کو اصل تکلیف مسلمانوں یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے والوں سے ہے اور مسلمانوں کے نظام حق سے ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر کے سستی کی رسم کو جرم قرار دے دیا اور ہندوؤں میں بچپن کی شادی پر پابندی لگادی تو انہیں انسانیت اور ہندوستان کے محسن گردانا گیا۔ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے مسلمان کوئی بھی قدم اٹھائے تو کفار کے نزدیک انسانیت کے خلاف جرم ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام جمہوریت کے خلاف سازش قرار دے کر اسلامی حکومت کے خلاف کارروائی ہوئی، مگر مصر میں جمہوریت کے ذریعے قائم کسی اسلامی کھلانے والی جماعت کی جمہوری طریقے سے قائم حکومت بھی نامنظور۔ مسلمان اگر کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں انفرادی طور پر پردہ کریں تو دنیا نوی اور اجتماعی طور پر انسانوں کی فلاح کے لیے عوامی مقامات پر پردے کو لازم قرار دے دیں تو ظالم بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں اور مومنوں کو کفار کی کسی بات سے رنجیدہ ہوئے بغیر صرف وہی کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

عورت کے پردے کا مقصد

کوئی بھی ایسی حرکت، جو معاشرے میں فساد پھیلائے یا معاشرے میں بے راہ روی کا باعث بنے، ایسی حرکات کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، ایسی حرکات پر اسلامی معاشرے میں پابندی ہے۔ کسی بھی عورت کا بازار میں چست یعنی جسم کے خدوخال کو نمایاں کرنے والا لباس، میک اپ زدہ چہرہ، کھلے بال، کھنکھناتے ہوئے زیورات کے ساتھ پھرنا معاشرے میں بے راہ روی پھیلانے کی کوشش ہو گی۔ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے سامنے پوشیدہ زیور کے ظاہر ہونے (بذریعہ آواز) کو ناپسند فرمایا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آواز سے کوئی بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیرخوشبو سے بھی کوئی بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ یعنی نامحرم لوگوں کے سامنے کسی بھی طرح کی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مetr کر دیکھنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں زینت دکھانے کا مطلب عام لوگوں کے سامنے نمائش نہیں۔ اسے صرف مخصوص محروم کو ہی دکھایا جاسکتا ہے، اور باہر عام لوگوں کے پاس اسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اسے بڑی چادر سے چھپایا جائے یا بر قعہ یا سکارف سے۔ جو چیز چھپائی نہ جاسکے یعنی آواز، قد، رنگ وغیرہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ یہ ساری آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پر مرد کے لئے باعث کشش اور باعث رغبت بنایا ہے، اسی لیے عورت کو کچھ زیب وزینت چھپانے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ فطری رغبت اللہ تعالیٰ ہی نے مرد میں رکھی ہے، مقصود اس کا یہ ہے کہ کون اللہ کی بیان کی ہوئی حدود کو قائم رکھتا ہے اور کون حدود پار کرتا ہے۔

پردوے کے احکامات اور معاشرہ

حجاب یا پردوے سے متعلق قرآن کریم کی آیات پر تو ہم نے بات کر لی، اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان احکامات اور قوانین کو معاشرے میں نافذ کیا جائے۔

اسلامی معاشرے میں قوانین کا نفاذ

کسی بھی وقت، کسی بھی ملک میں، کسی بھی حالات میں جب ہم اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کریں گے تو ہمیں اس کے لیے نبی کریم ﷺ کی زندگی کو مثال بنانا ہو گا۔ نبی کریم ﷺ نبوت ملنے کے 13 سال بعد تک مکے میں رہے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی۔ چاہے پردوہ کا معاملہ ہو، دین کا یاد نیا کا، ہر کام میں نصیحت کی۔ بزور قوت تو وہاں وہ کسی بھی قسم کے معاملات میں سزاوں کا نفاذ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ کفار اکثریت میں تھے اور ایمان والے چند لوگ، مگر وہ چند ایمان والے ایسے تھے کہ جن کی فضیلت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اس کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل ہیں [۱۰:۵۷]، ایسے ایمان والوں کو تو صرف اللہ کا حکم معلوم ہونے کی دیر تھی اور انہوں نے فوراً اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق ڈھال لیا۔ اُن لوگوں کے لیے ستراپو شی کا معاملہ ہو (سورۃ اعراف آیت 26) یا دوسرے دنیاوی معاملات، انہوں نے دل و جان سے اس پر عمل کیا۔ اس لیے جب بھی کہیں دنیا میں ایسے حالات ہو کہ مسلمان چند لوگ ہو اور کفار کی اکثریت یا اسلامی قوانین حکومتی طور پر نافذ نہ ہو سکیں تو وہاں تمام مسلمان قرآن کریم کے احکام کو ذاتی حیثیت میں خود پر لا گو کریں گے۔ دوسرے لوگوں، چاہے وہ ان کا ملازم ہو یا ہمسایہ، وہ صرف نصیحت کر سکتے ہیں، زور زبردستی کسی معاملے میں نہیں۔ مکی سورتوں میں بھی نبی کریم ﷺ کو صرف نصیحت کرنے کے متعلق کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان سورتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کفار یا کوئی دوسرے بات نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، وہ چاہے دنیا میں یا آخرت میں دے۔

اس کے بعد نبی کریم ﷺ کی زندگی کا آخری دور یعنی مدنی دور، مدینہ میں نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے تو حکومت کے استحکام کے لیے کوششیں کی۔ اس سلسلے میں غیر مسلموں تک سے معاہدے ہوئے۔ اس کے بعد جب طاقت حاصل ہو گئی تو برائی، جو حد سے بڑھ گئی تھی، کی تجویز کیے ہنگامی اقدامات کیے۔ ان اقدامات میں پردے کے احکام بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو اہل ایمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ چہرے کا بھی پرداہ کریں، یعنی سر پر بھی چادریں لٹکالیں۔ یعنی فاسقوں پر جنت اتمام ہو جائے۔ اس کے بعد شرپسند عناصر کے لیے کڑی سزا نہیں تجویز کی گئیں۔ اس لیے تا قیامت جب مسلمانوں کو اپنی ایک ریاست ملے تو وہ وہاں پر حکومتی سطح پر اسلامی احکامات راجح کر سکتے ہیں۔ کسی غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے دوران پرداے کے احکامات بھی بتدریج نافذ کیے جائیں گے۔ مردوں کے آزانہ اختلاط کی اجازت اسلامی معاشرے میں نہیں دی جاسکتی۔ اسلامی معاشرے میں گھر کے باہر معاشرے میں پرداے کے احکامات پر مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی عمل کریں گے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر معاشرے کے حالات کے مطابق سزا نہیں نافذ کی جاسکتی ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی اسلامی حکومت جو چاہے سزادے سکتی ہے۔ یہ سزا ایک تو اسلامی حکومت نہ ماننے کی ہو گی اور دوسرا حکومت کی رث کونہ ماننے کی۔ اگر بعد میں حکومت دیکھے کہ لوگ اتنے نیک ہو گئے ہیں تو پرداہ کے یا کسی طرح کے بھی قوانین میں نرمی کر دے۔ لوگوں کے ایمان کی حالت کا اندازہ اخلاقی حالت اور جرائم کی تعداد سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

غیر اسلامی معاشرے میں قوانین کا نفاذ

اگر معاشرہ اسلامی نہ ہو جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان، جو صرف اپنے سرکاری نام کی حد تک اسلامی ہے، میں پرداے کے اسلامی احکامات پر انفرادی طور پر عمل کیا جائے گا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کر سکتا ہے مگر زبردستی نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے بُرے عناصر سے بچنے کے لیے، جن کو نہ خدا کا خوف ہے اور نہ سزاوں کا ڈر، خواتین کو لازماً پرداہ کے احکامات پر انفرادی طور پر عمل کرنا چاہیے۔

معاشرے کی ترقی میں عورتوں کا کردار

کسی بھی معاشرے کی ترقی میں عورتوں کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ بہترین مثالی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں مرد کمائے اور عورت گھر کو سنبھالے اور بچوں کی تربیت کرے۔ مگر اس مثالی معاشرے میں بھی تمام کام مرد ہی سرانجام نہیں دے سکتے۔ بہت سے شعبہ ہائے زندگی ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے ہی مناسب ہیں، خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں۔ موجودہ دور میں ہر شعبے کی ترقی میں عورتوں کا کردار مثالی ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر عورتوں کی تعداد 50 فیصد سے زیادہ ہے، تعلیم سمیت ہر شعبے میں خواتین مروں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں یا کر سکتی ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ تمام خواتین بھی اپنی تعلیم اور صلاحیت سے معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ بہت سے شعبہ ہائے زندگی ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ بوقت ضرورت خواتین ہر شعبے میں کام کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹری کے شعبے میں عورتوں کی سخت ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ عورتوں کی تعلیم کے مخالف ہیں مگر جب اپنی عورتوں کا علاج کرانا ہو تو کسی خاتون ڈاکٹر کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ کے بندو! اگر بچوں کو تعلیم نہیں دلاؤ گے، اُن کی تعلیم کی مخالفت کرو گے، اُن کو ڈاکٹر نہیں بناؤ گے تو پھر پردہ دار عورتوں کا علاج کیسے کراؤ گے؟ بریست سرجری، گائنا کالوجسٹ کے لیے عورتوں کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے کپڑوں کی سلائی، چوڑی مہندی، بیوٹیشن کے شعبے بھی عورتوں کے ہی ہیں۔ عورت مرد کی نسبت اچھی ٹیپر ہوتی ہیں۔

عورتوں کے کام کرنے کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے قرآن کریم میں کہیں بھی ممانعت نہیں۔ قرآن کریم میں خاص طور پر نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور عام طور پر امت کی خواتین کے متعلق حکم نازل ہوا ہے کہ گھروں میں رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقْمِنَ الصَّلَاةَ وَأَتِينَ الزَّكَاءَ وَأَطْعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَنْهِيَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا [٣٣:٣٣]

”اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ دھنگ نہ دکھاتی پھر و نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اُس کے رسولؐ کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیتؑ نبیؐ سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے“

اس آیت میں اگرچہ زکوٰۃ دینے کا ذکر عمومی طور پر اسی طرح لکھا گیا ہے جیسے کہ نماز کی ہر آیت میں نماز کے ساتھ آیا ہے، اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ہر کسی پر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ تزویہ دے گا جو کچھ مکاتا ہو۔ چاہے کمائی کاروبار کی ہو یا زمینوں کی۔

کام کرنے کے ماحول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر معاشرہ اسلامی ہو تو حکومت خود ہی ایسے اقدامات کرے گی جس سے خواتین کو کام کرنے کے لیے ایسا ماحول میسر آئے جہاں وہ آزادی اور حجاب کے ساتھ کام کر سکیں۔ عورتوں کو کام کرتے ہوئے پر دے کا خیال رکھنا چاہے۔ کام کے دوران چہرے کے پر دے کے حوالے سے مختلف آرائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق کام کے دوران چہرے کا پر دہ ضروری نہیں جبکہ کچھ کے نزدیک پر دہ ضروری ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تو ان کی ملاقات چند لڑکیوں سے ہوئی جو اپنے باپ کے بڑھاپے کی مجبوری کے سبب سے گلہ بانی کا کام خود کرتی تھیں۔ معاشرے کی خراب حالت کے باعث انہیں گلہ بانی میں دشواری کا سامنا تھا۔ موقع ملتے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا۔ اس سے پہلے جب ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تو بہت شرماتی ہوئی گئیں۔ اُن کی یہ شرماءٹ اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ اب قرآن کریم میں تاقیامت اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدًا هُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجُزِّيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصْصَ قَالَ لَا تَخُفُّ نَجْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [۲۸:۲۵]

”(کچھ دیرنہ گزری تھی کہ) ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی ”میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی جو پلا یا ہے اس کا اجر آپ کو دیں“ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا ”کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالموں سے نج نکلے ہو“

یعنی مجبوری میں مخلوط ماحول میں کام کرنا پڑ جائے تو ایسے کریں جیسے حضرت موسیٰ کی بیوی اور بیوی کی بہنیں شادی سے پہلے کرتی تھیں، اگرچہ وہ معاشرہ اچھا نہیں تھا، اچھے معاشرے میں عورتوں کو انصاف کے ساتھ برابری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔

چند سوالات

معاشرتی قوانین کا نفاذ بذریعہ قوت؟

سوال: کیا اسلامی حکومت لباس کے حوالے سے طاقت یا جبراً کا استعمال کر سکتی ہے کہ کسی مخصوص لباس کو پہننے سے روکنے کے لیے سزا دے؟

جواب: جی ہاں ایسا بالکل کیا جا سکتا ہے۔

سوال: جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے کا نہیں کہا تو اسلامی حکومت کیسے کسی کو زبردستی ایک مخصوص لباس پہننے پر مجبور کر سکتی ہے؟ کوئی ایک آیت دکھائیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کے حوالے سے مجبور کر سکتا ہے؟

جواب: اسلامی حکومت کسی کو زبردستی ایک مخصوص لباس یا یونیفارم پہننے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے چند خواص بتا دیئے ہیں یعنی جو شرم کے حصوں کو چھپائے اور باعث زینت ہو۔ اس کے مطابق کوئی بھی لباس چاہے مشرقی ہو یا مغربی پہنا جا سکتا ہے۔

اسلامی حکومت کسی کو ایسا لباس پہننے سے روک سکتی ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا موجب بن سکتا ہو۔ ایسا لباس جو شرم کے حصوں کو نہ چھپائے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ

وَاللَّاٰئِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوَا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سِبِيلًا [٣:١٥]

”تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے“ (ترجمہ: محمد جونا گڑھی)

فحشاء کی تعریف

آیت میں لفظ الفاحشة آیا ہے۔ اس کی عام سی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ

فحشاء: ایسی تمام براہیاں ہیں جو کھلی ہوئی اور صریح ہوں۔ ان کا ارتکاب عوام میں ہو۔ جس کے لیے با آسانی گواہ میسر آ سکیں۔ اس کے اندر وہ تمام براہیاں آ گئیں، جو قوت شہویہ کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں یا جن سے قوت شہویہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کا خدشہ ہو۔

منکرات کی تعریف

اس کے ساتھ ساتھ منکرات کی تعریف بھی دیکھ لیں۔

منکرات: ہر وہ کام جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو، جس کا ضرر دوسروں یعنی معاشرے کو پہنچے (اس لحاظ سے فحشاء بھی منکرات میں شامل ہے)

غیر مناسب لباس بھی فحشاء اور منکرات کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ کسی کو ”اسلامی حکومت“ میں زبردستی غیر مناسب لباس پہننے سے روکا جاسکتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے اسی آیت یعنی سورۃ النساء کی آیت 15 میں فحشاء کی سزا

گھروں میں روک دینا قرار دی گئی ہے۔ یعنی فحشاء پھیلانے والی کے لیے اس کا گھر ہی سب جیل (Sub Jail) قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کی غاشی کی نوعیت غیر مناسب لباس ہو گا تو اسلامی حکومت اسے بزور طاقت گھر تک محدود کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ گھر تک محدود کرنا غیر مناسب لباس پہننے سے بذریعہ قوت روکنا ہی تو ہو گا، اس روکنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسلامی حکومت تو بس فصلے پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے۔

سوال : ہمارے مطابق قرآن پاک میں حجاب ایک تجویز ہے جو صرف بُرے لوگوں سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ ہم کسی کو حجاب پہننے پر مجبور نہیں کر سکتے نہ ہی حجاب پر میں لگا سکتے ہیں۔

جواب : چلیں مان لیا کہ حجاب صرف بُرے لوگوں سے بچاؤ کے لیے صرف ایک تجویز ہے۔ اب اگر کوئی اس تجویز پر عمل نہ کرے اور برے لوگ تنگ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا جائے گا کہ کیسا اسلام ہے جس میں برے لوگ تنگ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر علاج کے لیے تجاویز دیتا ہے کہ یہ پرہیز نہ کیا تو نقصان ہو گا۔ اب اگر بد پرہیزی کی تو ڈاکٹر کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ کو تو خواتین کی عزت و ناموس کا اتنا خیال ہے کہ عورتوں کے بارے میں بُری افواہ پھیلانے والوں اور تنگ کرنے والوں کے لیے موت کی سزا تک بھی مقرر کر دی ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات میں درج ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَا زَوْاْجُ لَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيِّهِنَّ ذُلْكَ أَدْنَى أَن يُعَرَّفُنَ فَلَا يُؤْذِنُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا [۳۳:۵۹]

”اے نبی، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے“

لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَغُرْبَيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاهِوْنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا [۳۳:۶۰]

”اگر منافقین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ جو مدینہ میں یہاں انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے“

مَّلْعُونِينَ طَأْتِمًا تُقْفُوا أَخْدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا [۳۳:۶۱]

”ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گی، جہاں کہیں پائے جائیں گے کپڑے جائیں گے اور بڑی طرح مارے جائیں گے“

سخت فتنے کے دور میں اسلامی قوانین نافذ کرتے ہوئے جب تک پہلے اقدام (آیت 59) یعنی عورتوں کے چادر لینے پر عمل درآمد نہیں ہو گا کیسے دوسرے حصے پر عمل کیا جائے کہ صرف فتنہ پر دازوں ہی سزا دی جائے؟ (آیت 61 اور 61)۔ اسلام پورے معاشرے کی تربیت کرتا ہے۔ وہ مردوں کو عورتوں سے پہلے نگاہیں نیچے رکھنے کی ہدایت کرتا ہے، جو مرد اس ہدایت پر عمل نہیں کرے گا وہ جلد ہی دوسرے اقدامات کے ذریعے، جیسے عورتوں کے چادر لینے کے بعد، سب کے سامنے آجائے گا اور سخت سزا پائے گا۔

غیر اسلامی ملک میں پردازے کے احکام

سوال: اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں اسلامی حکومت نہیں تو کیا وہاں کوئی کسی پر لباس کے حوالے سے زبردستی کر سکتا ہے؟

جواب: جی نہیں، ایسی صورت میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان صرف خود پر ہی انفرادی حیثیت میں کوئی چیز لا گو کر سکتے ہیں مگر دوسرے کو صرف نصیحت کی جا سکتی ہے۔ جیسے نبی کریم ﷺ نے کمی دور میں صرف نصیحت کی اور اس دور میں جو آیات وحی ہوئیں ان کا تعلق بھی انہی وعظ و نصیحت سے تھا۔ مدینہ میں جب نبی کریم ﷺ کو حکومت ملی تو انہوں نے اجتماعی قوانین کا نفاذ فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿الْأَعْرَافٌ: ۳۳﴾

”اے محمد، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے“ (۷: ۳۳)

قُلْ تَعَالَوَا أَتُلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِلَوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَخْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِلَيْأُهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذُلْكُمْ وَصَاعِدُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿الآنعام: ۱۵﴾

”اے محمد! ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں: یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مغلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھیک رایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو“ (۱۵: ۶)

یعنی فواحش کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلامی نظام میں حکومت اس سے روکے گی اور غیر اسلامی نظام میں مسلمان خود ہی خود کو روکے گا۔

اسلامی حکومت کے اختیارات

سوال: اسلامی حکومت کو لباس کے حوالے سے زبردستی کا اختیار کس نے دیا؟

جواب: اسلامی حکومت کسی بھی غیر مناسب لباس کو بذریعہ طاقت روک کر سزا دے سکتی ہے جیسا کہ اوپر سوال کے جواب میں بھی بتایا گیا ہے۔ اب اسے یہ اختیار کس نے دیا اس کے لیے چند آیات دیکھیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(النور: ۱۹)

”جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں **خش پھیلے وہ دنیا** اور آخرت میں **دردناک سزا کے مستحق ہیں**، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے“ (۱۹:۲۳)

دنیا میں جو سزادی ہے وہ بھی قرآن کریم میں کوڑوں کی صورت میں موجود ہے۔ آخرت میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ بھی دیں گے۔ دنیا میں وہ لوگ سزا نافذ کریں گے جن کو اللہ زمین کا اقتدار دے اور وہ زمین پر اللہ کے نام کی حکومت قائم کریں گے۔ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاتَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿الحج: ۷۱﴾
”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے من کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے“ (۷۱:۲۲)

یہاں منکرات سے منع کرنا طاقت کے ذریعے ہو گا، نصیحت کے ذریعے نہیں۔ نصیحت کے ذریعے منکرات سے منع کرنا ہر مسلمان نبی غیر نبی کا فرض ہے، چاہے وہ ملکوم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم ﷺ کی زندگی نصیحت کرتے ہی گذری ہے۔ کتنے لوگوں نے شرک سے توبہ کی؟ کتنے لوگوں نے کعبہ کا برہنہ طواف کرنا بند کر دیا؟ صرف ایمان لانے والے ہی منع ہوئے۔ جو پکے کافر تھے، وہ نہ ایمان لائے اور نہ اسلامی احکامات پر عمل کیا۔ فتح مکہ کے بعد بزرور قوت کعبہ کو بتول سے پاک کیا گیا۔ تمام مکے والے تو اس کے بعد ایمان لائے تھے۔ اگر وہ ایمان نہ بھی لاتے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو بتول سے پاک تو کرنا ہی کرنا تھا۔

سوال: اسلامی حکومت کا کام نہیں کہ کسی کو زبردستی کوئی مخصوص لباس پہنانے، نماز کے لیے مجبور کرے، داڑھی رکھنے پر مجبور کرے۔ حکومت کا کام صرف نصیحت کرنا ہوتا ہے۔

جواب: جی بالکل اسلامی حکومت کا کام نہیں کہ کسی کو زبردستی عبادات کے لیے مجبور کرے، نہ ہی کسی کو ایک مخصوص یونیفارم پہننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت میں دینی معاملات پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ دین میں جبر نہیں۔ مگر دوسرے معاشرتی معاملات کہ جن کی خلاف ورزی چاہے مسلمان کرے یا غیر مسلم خلاف ورزی پر سزا پائے گا، جیسے چوری ڈاکہ وغیرہ۔ لباس کا تعلق بھی معاشرت سے ہے۔ اسلامی حکومت کسی کے گھروں میں گھس کر نہیں دیکھ سکتی کہ وہاں کس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ باہر کے لیے لباس اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ شرم کے حصوں کو چھپائے اور باعث زینت ہو۔ نیز باہر کے لوگوں کے سامنے خواتین کو کس قسم کا لباس پہنانا چاہیے اس کی تفصیل بھی اوپر آچکی ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ شرم کے حصوں کو چھپانے والا اور باعث زینت لباس زیب تن کرے۔

يَا أَيُّهَا الْأَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَآتُكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

[۲۶:۲۶]

”اے آدم (علیہ السلام) کی اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوے کا لباس، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں“

سرپر چادر لینا

سوال: کیا سرپر چادر لینا حجاب کا حصہ ہے؟

جواب: اس کے جواب کے لیے یہ آیت دیکھیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّا إِذَا جَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيِّهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعَرَّفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَمِيمًا [۵۹:۳۳]

”اے نبی، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالیٰ غفور و حیم ہے“

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے جلا بیب وہ چادر ہوتی ہے جو ڈوپٹے کے اوپر ڈالی جائے۔ اور ڈالنے سے مراد سر پر ڈالنا ہی ہے۔ اس طرح کے اقدامات تعزیر کے طور پر اس وقت نافذ کیے جائیں گے جب اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہو۔ حکم نہ ماننے کی صورت میں مشاورت کے ذریعے اس کی خلاف ورزی پر کوئی بھی سزا تجویز کی جا سکتی ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ قائم کیے بہت عرصہ ہو چکا ہو اور خواتین کے حوالے سے کوئی جرائم بھی سامنے نہیں آتے ہوں تو حکومت چاہے تو سر پر چادر لینے کے حکم میں نرمی بھی کر سکتی ہے۔ غیر اسلامی ملک میں خواتین کو کوئی مسلمان چادر لینے پر مجبور نہیں کر سکتا، صرف نصیحت کر سکتا ہے۔

چہرہ کا نقاب

سوال: اسلام نے چہرے کے نقاب سے منع نہیں کیا مگر بعض لوگوں کو چہرے سے ہی شہوت محسوس ہوتی ہے۔ قصور مردوں کا ہے، عورتیں چہرہ کیوں ڈھانپیں؟

جواب: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلِنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ وَلَيَضْرِبِنَ بُخْمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلِنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْلَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ مَلَكُتُ أَيْمَانَهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبِنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢٣:٣١]

”اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناو سنگھارنا دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینیوں پر اپنی اور ہنسنیوں کے آنجل ڈالے رہیں وہ اپنا بناو سنگھارنا ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جوں کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ نچے جو عورتوں کی پوشیدہ بالتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جوزینت انہوں نے چھپا کر ہواں کا لوگوں کو علم ہو جائے اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“

اس آیت کے مطابق اگر چہرہ قدرتی طور پر خوبصورت ہو یا اسے مصنوعی طور پر خوبصورت بنایا گیا ہو تو اس کا چھپانا ضروری ہے، کیونکہ زیب و زینت اور سنگھار کو محترمات کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

اسلامی معاشرہ میں جیسے حالات ہونگے ویسے ہی احکامات نافذ ہونگے۔ اسلامی حکومت، جو کہ ظاہری بات ہے معاشرے کے حالات سے باخبر ہو گی، کو اگر لگے کا کہ چند ایک نہیں بلکہ بہت سے لوگ چہرے سے ہی شہوت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کافی خراب معاشرہ تھا، اسے سنوارنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ہنگامی اقدامات میں چہرے کا پردہ یعنی جلا بیب (اوپری چادروں) سے سر اور چہرے کو ڈھانپا جائے گا اور پھر خواتین کے خلاف جرائم پر انتہائی سزاوں کا نفاذ ہو گا۔ اگر اسلامی حکومت کو محسوس ہو معاشرہ بہت حد تک نیک اور صالح ہے اور معاشرے میں اخلاقی جرائم نہیں تو وہ چہرے کے نقاب کے حوالے سے قوانین میں نرمی کر سکتی ہے۔ غیر اسلامی ملک میں کوئی کسی کو چہرے ڈھانپنے پر مجبور نہیں کر سکتا، صرف نصیحت کر سکتا ہے۔

کام کے دوران چہرے کا پردہ ہونے کے حوالے سے یہ آیت پیش کی جا سکتی ہے کہ

يَا نِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَخِيدِ مِنَ الْتِسَاءِ إِنِّي تَقِينُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

[۳۳:۲]

”نبی گی عورتوں (اہل بیت خواتین)، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا بتلا کوئی شخص لا جی میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو“

اس آیت میں مخاطب تو امہات المؤمنین ہیں مگر تعلیم سب کے لیے یہی ہے کہ اجنبی جن کا پتانہ ہو کہ دل کا کیسا ہے اُن سے نرم لبھے میں بات نہ کرو، یعنی ٹودی پوائنٹ بات سیدھے سادھے انداز میں جس سے اگلا کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ یعنی ہر کسی کو بھائی کہہ کر مخاطب کرنا وغیرہ۔ اس آیت کے مطابق تو کسی کو بھی نہیں پتہ کہ دل کی خرابی میں بتلا شخص کون ہے، بس حفاظتی اقدامات کے طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نرم آواز سے کوئی بھی دل کی خرابی میں بتلا ہو سکتا ہے۔ دل کی خرابی میں بتلا کوئی بھی شخص آواز (نرم آواز) تو وہ بعد میں سنے گا پہلے تو چہرے سے ہی مزید دل کی خرابی میں بتلا ہو گا۔ اس لیے چہرہ بھی ڈھانپ لینا چاہیے۔ جو شخص

آواز سے ہی دل کی خرابی میں مبتلا ہو جائے کیا وہ چہرہ دیکھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر مرد نگاہیں نیچے کرنے کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تو عورتیں پردوے کے احکامات پر عمل کریں، مردوں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور عورتوں نے اپنے اعمال کا۔

کام کے دوران چہرے کا پرداہ نہ ہونے کے حوالے سے ایک دلیل اس آیت سے بھی دی جاسکتی ہے کہ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرْبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذُلْكَ أَذْنِي أَلَا تَعْوُلُوا [۳:۳]

”اور اگر تم پتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو جو لوٹی تمہارے ملک میں ہو وہی سہی یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے“ (ترجمہ: احمد علی)

اگر سب عورتوں نے چہرہ چھپایا ہو تو عورتوں میں سے اپنی پسند کی عورت سے شادی کیسے ہو، جب تک کہ عورتوں کو دیکھنے لیا جائے۔ عورت کو پسند کرنے میں چہرے کی پسندیدگی بھی شامل ہے۔

اس لیے اس حوالے سے حالات کو دیکھتے ہوئے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں عوام خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ چہرے کا پرداہ کرنا چاہیے یا نہیں۔

سکارف نہ پہننے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟

سوال: اسلامی حکومت میں اگر حکومت سکارف پہننے کا کہے اور نہ پہننا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟

جواب: کسی بھی حکومت کو ایسے فیصلے کرنے ہی نہیں چاہیے جن پر وہ عمل درآمد نہ کر سکے یا اپنی رٹ قائم نہ کر سکے۔ سکارف کے حوالے سے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے حکومت مشاورت سے کوئی بھی سزا تجویز کر سکتی ہے۔ پہلی دفعہ زبانی تنگیہ اور سب سے آخری حد کے طور پر گھر کو، ہی سب جمل یا پھر جمل۔

سوال: غیر مسلم حکومت اگر سکارف نہ پہننے دے تو کیا کریں؟

جواب: آپ ایک غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوں اور وہاں آپ کو غیر شرعی احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو آپ کو دیکھنا ہو گا کہ اس غیر شرعی احکامات پر کہاں تک عمل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے معاشرے میں رہنا اگر ضروری ہو تو سکارف نہ لینے کی پابندی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس سے بڑھ کر آپ کو ایسے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو فحشاء اور منکرات میں آتے ہیں تو اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٍ يُنْفِسُهُمْ قَالُوا لَكُمَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَنْرَضُ اللَّهُ وَاسِعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [٢٣:٩٧]

”جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی رو جیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور بڑا ہی براٹھکانا ہے“

سوال: کوئی ایسی مثال دیجیے جس میں تاریخ میں کسی نے کسی عورت کو سکارف نہ پہننے پر سزا دی ہو۔

جواب: مسئلہ تاریخ کے حوالے کا نہیں۔ اسلامی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کے نفاذ کا ہے۔ اگر حکومت یہ قانون بنادیتی ہے تو سکارف نہ لینا جرم ہے تو اس کی سزا بھی وہی دے گی۔ معاشرے کے حالات کے مطابق اسلامی حکومت کسی بھی طرح کے قوانین بناسکتی ہے اور وہی اسے نافذ کرے گی اور وہی ان پر عمل درآمد کرائے گی۔

جب اسلامی حکومت کہہ دے گی کہ آج سے خواتین سروں پر چادر لیں تو بس لیں۔ اس بارے میں قرآن کی آیت پہلے آچکی ہے کہ اگر مرد عورتوں کے چادر لینے کے باوجود بھی ان کو تنگ کریں تو انہیں جلاوطنی سے لیکر موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ کہ ایسی عورت جو ان احکامات کے نافذ ہونے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرے تو وہ بھی سزا کی حق دار ہو گی۔ جب مرد اسلامی حکومت کا فیصلہ نہ مانتے ہوئے سکارف پہننے والی عورتوں کو تنگ کرے تو اسے تو حکومت سزا نے موت تک کی سزادی، اور جو عورت اسلامی حکومت کا کہانہ مانتے ہوئے سکارف نہ پہنے تو اسے سزا کیوں نہ دی جائے؟ اسلامی حکومت عورت کو سزا سکارف کے پہننے نہ پہننے پر نہیں بلکہ اصل سزا تو قانون کی خلاف ورزی کرنے پر دے گی۔ سزا کا فیصلہ خود حکومت کرے گی۔

سوال: چادر یا ڈوپٹہ نہ لینا کوئی تعزیری جرم نہیں کہ اس کے نہ لینے سے کسی کا نقصان ہو۔ ملاوٹ چوری جرائم ہیں اس لیے اس کی سزا ہیں۔ ڈوپٹہ نہ لینے کی سزا کیوں۔ اگر قرآن نے اسے تعزیری جرم نہیں کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟

جواب: کوئی چیز تعزیری جرم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ حکومت مختلف حالات دیکھتے ہوئے کرتی ہے۔ ایک چیز جو آج ایک جرم ہے ہو سکتا ہے کل کونہ ہو، جیسے جنگ کے زمانے میں راشن محدود تعداد میں مخصوص کارڈ پر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزادی جاتی ہے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ عمل جو جنگ کے زمانے میں جرم تھا اب جرم نہیں رہا۔ یہی حال پر دے کے حوالے سے قوانین کا ہو گا، جب حکومت دیکھے کہ حالات اتنے خراب ہیں عورتوں پر حملہ زیادہ ہو رہے ہیں تو ایسے حالات میں عورتوں کو سروں پر ڈوپٹہ لینے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ جب حکومت دیکھے کہ معاشرہ اچھے اور نیک لوگوں کا ہے تو حکومت کو ایسی کسی پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نیک عورتوں خود ہی پر دے کے احکام پر عمل کریں گی، مرد خود نگاہ پنجی رکھیں گے۔ جرم ڈوپٹہ نہ لینا نہیں حکم کی خلاف ورزی ہو گا۔

سوال: اگر کسی عورت نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں مگر ڈوپٹہ نہیں لیا ہوا، ایسی عورت کو دیکھ کر اگر کسی کی شہوت بڑھتی ہے تو اس میں قصور اس مرد کا ہے، اس کی سوچ کا ہے نہ کہ اس عورت کا۔ قرآن نے تو اسے کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اس نگاہوں کے نیچے رکھنے میں شہوانی خیالات کا دل میں نہ آنے دینا بھی ہے۔ خراب شخص تو سرتاپا کپڑے میں ملبوس عورت کو بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چادر کا لینا ایک نصیحت ہے جو عورتوں کو پاکستان جیسے ملک میں برے لوگوں سے بچنے کے لیے لینی چاہیے مگر یہ فرض نہیں ہے۔ یہ ایسا قدام ہے جو حالات پر منحصر ہے۔ اسلام کسی کو زبردستی چادر لینے پر مجبور نہیں کرتا۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں میں عورتوں کے لیے کشش رکھی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے دل میں سجنے سنورنے اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش رکھی ہے۔ اس فطرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ اپنی خواہشات کی تکمیل ناجائز ذراائع سے نہیں کرنی۔ آپ نے درست کہا کہ خراب شخص تو سرتاپا کپڑے میں ملبوس عورت کو بھی بری نظر سے ہی دیکھے گا، مگر ایسے خراب شخص کو سامنے بھی تو لانا ہے، تاکہ اسے سزادے کر معاشرے کو اس سے پاک کریں۔ اسے سامنے لانے کا طریقہ قرآن کریم نے بتادیا ہے کہ مومن عورتوں چادریں لے کر نکلا کریں، خراب شخص جلدی سے باز نہیں آئے گا، اس لیے جلد ہی پکڑا جائے گا۔ پکڑنے کے بعد اس کی سزا بھی تو دیکھیں کتنی سخت ہے، علاقہ بدر سے لے کر قتل تک۔ کسی بھی عام بندے کو پکڑ کر یہ سزا نہیں دی جاسکتی۔ مجرم کو ہی دی جائے گی نا۔ یہ Cause اور Effect والی ہے۔ اسلام پہلے کا ز پر توجہ دیتا ہے، اسی لیے تو عورتوں کو پردے میں باہر نکلنے کا حکم دیا تاکہ بے پردگی کے انگلش طاہرنہ ہوں۔ اگر اس کے باوجود انگلش سامنے آئیں تو وہ معاشرے میں فساد ہو گا جس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخطی کے زمانے میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا منسوخ کر دی تھی، جب قحط ختم تو سزا نہیں بحال۔ مرد کا نگاہیں پنجی رکھنے کے احکامات پر عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ عورتیں بھی اپنے پرده کے احکام پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو حکم دیا ہے، دونوں سے الگ الگ حساب کتاب ہو گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں عورتوں کا یہ عذر قابل قبول ہو گا کہ مردوں کو پہلے حکم تھا، انہیں عمل کرنا چاہیے تھا؟ قرآن کریم میں جہاں جہاں مردوں اور عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں پہلے مردوں کا نام ہے اور پھر عورتوں کا، جیسے مومن، مومنہ، اچھائی کرنے والے مرد، اچھائی کرنے والی عورتیں وغیرہ۔ کہیں پر بھی کوئی حکم اس وجہ سے ساقط نہیں کہ پہلے ایک کرے گا تو دوسرا کرے گا۔ یہ سی ٹی بی ٹی کا معاملہ تو ہے نہیں کہ پہلے بھارت دستخط کرے پھر پاکستان کرے گا۔

فناشی؟

سوال: فناشی کیا ہے؟ کیا زنا فناشی ہے؟ کیا بغیر سکارف کے گھومنا فناشی ہے؟

جواب: فحاشی کیا ہے سے متعلق عرض ہے کہ ایسی تمام برا بیاں ہیں جو کھلی ہوئی اور صریح ہوں۔ ان کا ارتکاب عوام میں ہو۔ جس کے لیے با آسانی گواہ میسر آ سکیں۔ اس کے اندر وہ تمام برا بیاں آگئیں، جو قوتِ شہویہ کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں یا جن سے قوتِ شہویہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کا خدشہ ہو۔ اس کی شروعات ہر قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ سرمنہ ڈھانپ کر کسی کو غیر اخلاقی اشارے کرنا بھی فحاشی ہے۔ کھلی بد کاری بھی فحاشی ہے۔ فحاشی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کم کپڑے پہنے ہوں بلکہ سرتاپا جسم ڈھانپ کر غیر اخلاقی گفتگو و حرکات بھی فحاشی میں شامل ہوں گی۔ زنا باقاعدہ الگ اصطلاح ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ فواحش کی الگی منزل زنا ہوتا ہے۔ زنا میں فحاشی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کی سزا فحاشی کی سزا سے بڑھ کر ہے۔ بغیر سکارف کے گھومنا فحاشی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ معاشرے کے حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ اصل سوال یوں ہونا چاہیے کہ بغیر سکارف کے گھومنا جرم ہے یا نہیں؟ اگر حکومت اسلامی ہے تو اس کا فیصلہ حکومت کرے گی، اگر غیر اسلامی حکومت ہے تو معاشرے کے حالات دیکھتے ہوئے، لوگ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سکارف نہ لینے سے معاشرے میں فحاشی میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہوتا ہے تو اس حوالے سے سکارف نہ لینے والیوں کو صرف نصیحت کی جاسکتی ہے اور بس۔

فحاشی کی سزا؟

جن لوگوں کے پاس اقتدار ہو گا وہ جیسے چاہیں فحاشی سے منع کریں، چاہیں تو کوئی قانون بنالیں۔ فرانس اور بہت سے مغربی ممالک نے پردوے کے خلاف قانون بنالیے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے لوگوں کو جب اقتدار ملے گا تو ان کی مرضی ہے کہ سکارف پہننا ضروری قرار دیں یا نہیں، جیسے معاشرے کے حالات ویسے ہی معاشرتی قوانین۔ اللہ سے محبت کرنے والے زنا کی جو سزا ہے وہ دیں گے اور فواحش سے روکنے کے لیے جو مناسب ہو اقدامات کریں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فواحش کا تعلق صرف سکارف پہننے یا نہ پہننے سے نہیں۔ فواحش کی حد میں تو سرتاپا پردوے میں لپٹی ہوئی یاداڑ ہی رکھے ہوئے بندے بھی اپنے اعمال کی وجہ سے آ جائیں گے۔ اس کی سزا پر عمل درآمد کے لیے چار گواہ ضروری ہیں۔

فواحش کی سزا قرآن مجید میں اس طرح سے ہے۔

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سِيلًا [٢٣:١٥]

”تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، یہاں تک کہ موت ان کی عمر میں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے“

یعنی غیر اخلاقی حرکتوں کی سزا ساری زندگی گھروں میں قید ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی چہرہ ہی نہ دیکھ سکے۔

سوال: کیا سکارف نہ پہننے والی عورتیں فاشی کی مر تکب ہوتی ہیں؟ قرآن میں سکارف کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟

جواب: سکارف نہ پہننے والی عورتیں قرآن کی درج ذیل آیت کے مطابق حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی مر تکب ہوتیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّا إِذْ أَجْلَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ ذُلْكَ أَدْنَى أَنْ يُعَرَّفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَمِيمًا [٣٣:٥٩]

”اے نبی، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے“

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغَرِّبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِهُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا [٣٣:٦٠]

”اگر منافقین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے“

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقْفُوا أَخْدُلُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا [٣٣:٦١]

”ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گی، جہاں کہیں کہیں پائے جائیں گے کپڑے جائیں گے اور بڑی طرح مارے جائیں گے۔“

سورۃ الحزاب آیت 59 میں ہی سکارف کا ذکر ہے۔

سوال: فحاشی (vulgarity) کا تعلق ظاہری لباس سے نہیں۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہری لباس کو۔ اگر فحاشی کا تعلق لباس سے ہے تو کیا بر صغیر کی عورتیں جو صدیوں سے ساڑھی پہننے ہیں جس میں پیٹ نظر آتا ہے، تو کیا وہ فحاشائیں ہیں؟

جواب: فحاشی یا vulgarity کا تعلق دل سے ہی نہیں بلکہ اس میں ظاہری لباس، غیر اخلاقی حرکات اور بھی بہت کچھ شامل ہیں۔ اگر اس کا تعلق صرف دل سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتكب کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط کیوں رکھتے۔ چار گواہوں کا ہونا یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسا فعل ہے جس کے لیے چار گواہ ملنا ممکن ہیں۔ اگر اس کا تعلق ”صرف“ دل سے ہے تو دل کے بھید اور غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر سزا کس بات کی؟ پھر تو فحاشی پر دنیاوی سزا کا تو تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔۔۔

جہاں تک بات ہے ساڑھی کی تو اسلام نے کسی بھی لباس کا نام لے کر اسے جائز اور ناجائز نہیں کہا۔ اسلام نے لباس کی خصوصیات بتادی ہے۔ ان کے مطابق جو بھی لباس ہو گا وہ جائز ہو گا چاہے اس کا جو بھی نام ہو، قسم ہو۔ چاہے شلوار قمیض ہو یا ساڑھی یا کسی اور تہذیب یا کلچر کا لباس ہو۔ وہ خصوصیات ہیں شرم کے حصوں کو چھپانے والا اور باعث زینت۔ جو ساڑھی آپ کے شرم کے حصوں کو چھپائے اور باعث زینت بھی ہو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ساڑھی پہننے کے بعد اپنی زینت کس کے سامنے ظاہر کرنی ہے وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی شریعت بر صغیر پاک و ہند کی عورتوں اور مردوں کے لباس کے مطابق نہیں ہو گی بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی عورتوں اور مردوں کو اپنا لباس قرآن کریم کی شریعت کے مطابق بنانا ہو گا۔

نامحرم لوگوں سے بات کرنا

سوال: کیا خواتین پبلک مقامات پر کسی سے بات کر سکتی ہیں؟

جواب: قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ

يَا نِسَاءَ الَّذِي لَسْتُنَّ كَأَخِيلٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَتَقِنَتُنَّ فَلَا تَنْخَضُنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [۳۲:۳۲]

”نبیؐ کی عورتوں (یعنی بیویاں، بیٹیاں اور گھر کی دیگر خواتین)، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا بنتلا کوئی شخص لا جئے میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو“

اس آیت میں نبی کریم ﷺ کے گھر کی خواتین کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مقام عام مومن عورتوں کے مقابلے میں دو گناہ ہے۔ لیڈر اور رہنماء کا گھر انہ عام عوام کی نظروں میں ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت، دیگر کے مقابلے میں زیادہ احساس ذمہ داری کی متقاضی ہے۔ معاشرے کے عام فرد کی غلطی اس کی اپنی ذات تک ہی محدود رہتی ہے۔ مگر لیڈر اور رہنماء کی غلطی کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی ﷺ کے گھرانے کی خواتین کی ذمہ داری بھی دو گناہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی غلطی کی صورت میں سزا بھی دو گناہ ہے، اور اچھائی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی دو گناہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عام عورت تو کیا، نبی ﷺ کی گھرانے کی عورت بھی، گھر سے باہر جا سکتی ہے، غیر محروموں سے بات کر سکتی ہے۔ آیت مبارکہ کا آخری جملہ ”وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ [۳۲:۳۲]۔ معروف اسے کہتے ہیں جو معاشرے میں اپنے معنوں میں تسلیم شدہ ہو۔ یہ حکم خواتین کو بد تیزی یا سختی سے بات کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا بلکہ معروف طریقے سے بات کرنے کا کہہ رہا ہے۔ یعنی فارمل انداز سے بات چیت۔ بات کرتے ہوئے سامنے والے کو بھائی جان وغیرہ کہہ کر مخاطب کرنا، ناز خزرے یا بے جا قہقهہ وغیرہ سے اجتناب کرتے ہوئے بس ٹوڈی پوانٹ بات کرنا۔

کیا حجاب صرف ایک تجویز ہے؟

سوال: قرآن میں حجاب صرف ایک نصیحت ہے جس سے بربے لوگوں سے بچا جاسکے۔ اس کے نہ پہننے پر سزا نہیں دی جاسکتی۔ یہ صرف ایک نصیحت ہے اور بس۔ جامعہ الاذہر نے فتویٰ دیا ہے کہ حجاب اسلامی لباس کا حصہ نہیں۔

جواب: جس وقت پر دے سے متعلق اسلامی قانون کا نفاذ مدینہ میں ہوا اس سے پہلے مدینہ میں حجاب وغیرہ کا کوئی رواج نہ تھا۔ معاشرہ اسلامی نہ تھا، اسے اسلامی بنایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں عورتوں کو مردوں سے بچانے کے لیے ایک ہنگامی فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایمان والی اور شریف عورتیں جب گھر سے باہر جایا کریں تو ایک بیرونی چادر جسے اس وقت جلا بیب کہا جاتا تھا لیا کریں (سورۃ الحزاد آیت 59)۔ اس کے بعد ایک اور حکم الگی آیات میں دیا گیا ہے کہ اس کے باوجود جو لوگ عورتوں کو آوازیں لگا کر اذیت دیں انہیں علاقہ بدر سے لے کر سزا موت دی جائے (سورۃ الحزاد آیت 60، 61)۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے Pre Requisite بتا دی ہیں جو ان سزاویں پر عمل کے لیے ضروری ہیں۔ اب اگر عورتوں کو صرف نصیحت ہو اور وہ سکارف کے حکم پر عمل نہ کریں تو کیا شیطان صفت لوگوں کو سزا دینا انصاف ہو گا؟ اللہ تعالیٰ کی نصیحت اسلامی نظام میں حکم کے درجہ پر ہو گی۔ یہ انصاف نہیں کہ حکومت عورتوں کے پیچھے توہاتھ جوڑے اور منتیں کرتی پھرے کہ آپ سکارف لیا کریں اور شیطان صفت لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑی رہے۔ ہنگامی حالات میں، پُر فتن معاشرے میں جب مردوں کے لیے سزا مقرر کی جاسکتی ہے تو عورتوں کے لیے حکومت سے حکم عدولی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک جامعہ الاذہر کے فتوے کی بات ہے تو اس بارے میں یہ عرض ہے کہ بے شک وہ سکارف کو اسلامی لباس کا حصہ نہ سمجھے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا مگر میرے مطابق اسلامی حکومت معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے سکارف لینے کی پابندی لگا سکتی ہے، اور عوام کو اس کی پابندی کرنی ہو گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذُلِّكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا [٣:٥٩]

”اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں پھر اگر آپس میں کوئی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے“

تو اس آیت کے مطابق اگر حاکم ہنگامی حالات کے تحت یافتنہ کو روکنے کے لیے سکارف یا پردے کی پابندی کو لازم قرار دیتا ہے تو اس کا مانا فرض ہے۔

پردے کا حکم دائی یا واقعی؟

سوال: پردے کا حکم ایک عارضی حکم تھا، مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، ان سے بچنے کے لیے عارضی طور پر دیا گیا تھا۔ کیا بعد کے زمانوں کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں؟

جواب: میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی فہمی ہے کہ پردے کا حکم ایک عارضی حکم تھا۔ قرآن کریم کے کچھ احکامات ایسے تھے جو مخصوص لوگوں کے لیے تھے، جیسے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کوئی ازواج مطہرات سے شادی نہ کرے، اس حکم کا تعلق آخری ام المومنین کی وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے بعض احکامات ایسے ہیں جو وقت کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں، جیسے جنگ کے لیے تیاری کرو گھوڑوں سے۔ یہاں گھوڑوں سے مراد اسلحہ اور ذرائع جنگ ہیں نہ کہ جنس گھوڑا۔ آج کے دور میں ہم ٹینک گولہ بارود سے جنگی تیاری کر کے اس حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت کے نزول کا کچھ نہ کچھ دنیاوی پس منظر ضرور ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو احکامات یاد ہو جائے، ان کو پہتہ چل جائے کہ اس کا نفاذ کس طرح ہو گا۔ جیسے ایک آیت ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاجُرَهُ كُمَاً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَوْبِهِ [۵۸:۱]

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجوہ سے اپنے شوہر کے بارے میں تنکار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی،
اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بیشک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا پس منظر یا شان نزول بیان کیا ہے جو اس سے اگلی آیت میں درج ہے۔ اس حکم کے بارے میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کی بات پر اعتراض کرے تو ہی نافذ ہو گا۔ یا وہ حکم وقتی حکم تھا کہ قرآن کے مطابق کوئی عورت نبی کریم ﷺ کے پاس گئی، اعتراض کیا اور پھر نبی کریم ﷺ نے حکم صادر فرمایا۔ اب نبی کریم ﷺ تو ہیں نہیں الہذا یہ حکم کا عدم ہوا۔ ایسی بات بالکل نہیں۔ یہ حکم بھی تاقیامت لا گور ہے گا۔ اسی طرح پر دے کے حوالے سے حکم ہے۔ اس کا پس منظر بے شک یہود کی سازشیں تھیں مگر اس کا اطلاق تاقیامت رہے گا۔ اگر موجودہ دور کے حالات دیکھے جائیں تو یہ بھی اسی طرح کے حالات ہیں جیسے نبی کریم ﷺ کے دور میں اس حکم کے نزول کے وقت تھے، آج بھی یہودی میڈیا اور اس کے حامی میڈیا کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں فاشی پھیلے تو اس پس منظر میں بھی پر دے کے حکم کا اطلاق ضروری ہے۔

قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَخِيدِ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيَنَّ فَلَا تَنْخَضُنَّ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعَ النَّبِيُّ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

[۳۲:۳۲]

”نبی کی عورتوں (یعنی بیویاں، بیٹیاں اور گھر کی دیگر خواتین)، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا بنتلا کوئی شخص لاج میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو“

اگر وقتی حکم کا فتویٰ لگانا ہے تو اس آیت پر بھی لگادیں جس کی مخاطب صرف نبی کریم ﷺ سے متعلق عورتیں ہیں، اب وہ سب وفات پاچکی ہیں اس لیے شاید آپ آج یہ سوال کر دیں کہ آج کے دور میں خواتین نرم لبھے میں بھی بات کر سکتی ہیں۔ اس طرح تو قرآن کریم کی اکثر محکم آیات وقتی قرار پا جائیں گی۔

مولانا امین الحسن اصلاحی پر دے کے حوالے سے اپنی تفسیر تدبیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ:

”اس طکڑے {ذلک آذئ آن یُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذِنَ} 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 لئے اختیار کی گئی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں، سب محکمات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ محکمات 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۔“

پینٹ شرط اور عیسائیت سے مشابہت

سوال: کیا پینٹ شرط پہننا جائز ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ ان میں سے ہو گا۔ پینٹ شرط پہن کر کیا ہم عیسائیت سے مشابہت اختیار نہیں کر رہے؟

جواب: پینٹ شرط صرف ایک لباس ہے، استعمال کی چیز ہے اور بس۔ یہ بذات خود نہ ہندو ہے نہ مسلمان اور نہ عیسائی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اسلام نے اس لباس کے پہننے کی اجازت دی ہے جس میں دو خصوصیات ہوں، ایک یہ کہ وہ ستر کو چھپائے اور دوسرا وہ باعث زینت بھی ہو۔ اب اگر کوئی اتنی چست پینٹ اور شرط پہنے کہ شرم کے حصوں کو ظاہر کے تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں، ہاں بیگی طرز کی کھلی ڈلی پینٹ پہنی جا سکتی ہیں۔

اب جہاں تک عیسائیت سے مشابہت کی بات ہے تو یہ مشابہت اعمال میں ہے نہ کہ لباس میں۔ اسلام صرف عرب کا دین نہیں، یہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ پوری دنیا میں طرح طرح کے خطے ہیں، ہر خطے کی لباس کے حوالے سے اپنی ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پر شلوار قمیض ہندوستان کا لباس ہے، یہاں کا علاقائی لباس ہے، اس کا عرب سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاچن میں فرائض سرانجام دینے والے فوجی ایک مخصوص طرز کا لباس پہنے ہیں جو مشابہت میں کسی طرح عرب سے نہیں ملتا۔ اگر لباس میں مشابہت کی وجہ سے کوئی مسلمان نہ ہو سکے تو اس سے بڑی بد بختی کی کیا بات ہو گی۔ اسلام اگر انشار کیکا کی مشرک قوم کے پاس پہنچے تو کیا لباس کے معاملے میں

وہ صرف اس وجہ سے وہاں کا اپنا آبائی لباس پہننا چھوڑ دیں کہ مشرک قوم سے مشاہدہ ہو جائے گی۔ اس کو اسلام لانے کا کیا فائدہ ہو گا؟ وہ دوسرے دن ہی سردى سے مر جائے گا۔ سیاچن کے محاذ پر کیا کوئی فوجی جاسکے گا؟ اگر سعودی لباس پہن کر جائے گا تو سردى سے اس کی تو قلغی جم جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے لباس نازل کیا ہے جو ہمیں موسوں سے بچاتا ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ يُبُوتُكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ يُبُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنُكُمْ وَيَوْمَ إِقْمَاتُكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ [۱۶:۸۰]

”اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام، دونوں حالتوں میں ہلاکا پاتے ہو اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہنے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں“

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيُّكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُّكُمْ بَأْسُكُمْ
كَذَلِكَ يُعِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ [۱۶:۸۱]

”اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشائیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرماں بردار بنو“

اسلام میں برتری تقویٰ کی بنیاد پر ہے، نہ کہ مخصوص قوم کے لباس کی۔ اور ہم ظاہری لباس سے برتری ظاہر کرنے لگے۔ شلوار قمیض ہندوستان کا علاقالیٰ لباس ہے۔ پینٹ شرٹ یورپ کا لباس ہے۔ ٹائی چینوں کی ایجاد ہے کہ شرٹ کا سب سے اوپری بٹن کو بند کیے بغیر ٹائی کی مدد سے گریبان بند کرنا۔ ان لباسوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ایک خاص پہچان بنانے کے چکر میں اسلام سے زیادہ کسی مخصوص فرقے کی یونیفارم بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں رنگ کی پگڑی ہو اور اس طرح کا کرتا اور پا جامہ۔

ببلوگرافی

اس کتاب کی تیاری میں جو قرآن کریم کی آیات پیش کی گئی ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہوئے درج ذیل تفاسیر بھی زیر مطالعہ رہیں۔

- تفسیر ماجدی: از، عبدالمadjد دریا آبادی
- اشرف التفاسیر: از، اشرف علی تھانوی
- تدبر القرآن: از، امین احسن اصلاحی
- تفہیم القرآن: از، مولانا مودودی
- بیان للناس: از خواجہ احمد دین
- تفسیر شنائی: از، مولانا شنا اللہ امر تسری
- تفسیر مدارک: از عبد اللہ بن احمد بن محمود
- جواہر القرآن: از، مولانا حسین علی

میں محمد حنیف بھائی کا مشکور ہوں جن کے ساتھ اس موضوع پر کافی مفید تبادلہ خیال رہا۔ محمد شعیب بھائی کا بھی شکریہ جنہوں نے اس کتاب کی کمپوزنگ اور ڈیزائنگ میں کافی معاونت کی۔