

(اصول و مبانی مسئله عفاف و حجاب از منظر قرآن کریم)

محمد حسین پسندیده^۱

رضا اسماعیلی^۲

چکیده

«حجاب و عفاف» در قاموس بشری، واژه های آشنایی هستند که در گذر زمان از سنت به سوی مدرنیته، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. در این میان مردان و زنان (به خصوص زنان) در مسیر تند باد حرکت به سوی مدرنیسم و پسامدرنیسم، در معرض بر亨گی فرهنگی و فرهنگ بر亨گی قرار گرفتند تا در توسعه سرمایه داری نقش خویش را ایفا کنند. اما با گذر زمان از هویت و شخصیت و ماهیت خود بیشتر دور شدند، و در یک حرکت جدید با بازگشت دوباره به سوی منیت خویش و توجه به سرشت و طبیعت و احتیاجات حقیقی خودرا، در میان معنویت، هویت خویش را در «عفاف و حجاب» جستجو کردند. نگاهی به مبانی «حجاب و عفاف» که برخاسته از حقایق دین و در افق بالاتر از عالم ماده تدوین و تبیین شده است، در عصر مادیات، تنها پاسخ مثبت و حقیقی به نیازهای درونی و بازگشت به گرایش های فطری جامعه انسانی است که سلامت، امنیت، معنویت و کمال را در خانواده و اجتماع میسور می سازد؛ و این انتخاب تنها راه رسیدن به کمال و سعادت الهی است، مبانی و ریشه و راه های این حقیقت را می توان از بطن قرآن و روایت های اصیل اسلامی به دست آورد. از این روی در این مقاله «مبانی عفاف و حجاب» از منظر قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی جمع آوری شده و امید است این تحقیق بتواند در توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأثیرگذار باشد.

کلید واژگان :

عفاف، حجاب، قرآن کریم، فرهنگ

۱. کارشناس ارشد رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

۲. معاون فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مقدمه

واقعاً پرداختن به بحث عفاف و حجاب مهم است؟ چرا تا این اندازه اسلام بر روی آن تاکید دارد به حدی که ضرورت حجاب مورد اتفاق شیعه و سنی است؟ و چرا برخی کشورهای غربی و غیر اسلامی مانند فرانسه و ترکیه نسبت به آن این چنین حساسیت نشان می‌دهند و برای زنان محجبه محدودیت ایجاد می‌کنند؟ چرا نسبت به آنان تعییض قائل می‌شوند و انواع فشارها را بر آنها وارد می‌کنند؟ امروزه نمونه این فشارها را در این کشورها زیاد می‌بینیم به طور مثال می‌توان به اخراج پیرزنی از یک بیمارستان در ترکیه اشاره کرد که به علت داشتن همراه محجبه اخراج شد. اهمیت مسئله حجاب تا حدی است که سکولارها در ترکیه روسربی را نماد اسلام سیاسی می‌دانند. آنها به خوبی متوجه جایگاه زنان و حجاب آنان در عفاف جوامع اسلامی شده‌اند که به هر صورت در صدد ضربه زدن به آن هستند تا بتوانند از طریق آن به اهداف خود دست پیدا کنند. برخلاف ادعای غرب، زن در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است، اهمیت مقام زن را در جمله‌ای زیبا از امام خمینی می‌شود درک کرد: «از دامن زن مرد به معراج می‌رسد».

با قدری تأمل می‌توان به حقیقت این جمله دست یافت یقیناً وقتی زنان جامعه‌ای خوب و باحیا باشند، مردان آن جامعه نیز از تربیتی صحیح و نیکو بهره مند خواهند بود و تاثیر زنان بر زندگی مردان انکار ناپذیر است. غربیان نیز به درستی این سخنان پی برند و در صدد ضربه زدن به ما هستند، آنها فهمیده‌اند که از مواردی که می‌توان با آن به حیا زنان آسیب وارد کرد حجاب آنان است. و به همین جهت است که دین مبین اسلام نیز بر امر حجاب و مسائل پیرامون آن تأکیدات فراوانی دارد.

مفهوم حجاب

حجاب را از دو بعد لغوی و اصطلاحی می‌توان تعریف کرد که در بعد لغوی در ساده‌ترین تعریف حجاب به معنی پوشش و فاصله میان دو چیز معنا شده است؛ چنان‌که ابن منظور می‌نویسد: «الحجاب: الستر ... و الحجاب اسم ما احتجب به وكل ما حال بین شيئاً : حجاب ... و كل شيء منع شيئاً فقد حجبه ...» (ابن منظور ۲۰۰۰م) «حجاب به معنای پوشانیدن است و اسم چیزی است که پوشانیدن با آن انجام می‌گیرد و هرچیزی که میان دو چیز، جدایی می‌اندازد، حجاب گویند و هر چیزی که مانع از چیز دیگر شود او را حجب نموده است». و در کلامی دیگر خداوند منان می‌فرماید: «و من بنینا و بینک حجاب». «میان ما و شما حاجز و فاصله‌ای در نحله و دین وجود دارد، نیز بدین معنا به کار رفته است». (سوره فصلت، آیه ۵).

شهید مطهری در مورد واژه «حجاب» با تأکید بر مفهوم پوشش بیان می کند: «کلمه‌ی حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله‌ی پوشش است، و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان، غروب خورشید را این طور توصیف می کند: « حتی تورات بالحجاب» (سوره ص، آیه ۳۲) «تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد.» پرده‌ی حاجز میان قلب و شکم را «حجاب» گویند (مطهری، ۱۳۵۳).

در کتب لغت فارسی نیز برای واژه‌ی «حجاب» معنای مختلفی مانند: «پرده ، ستر ، نقابی که زنان چهره‌ی خود را به آن می پوشانند، روی بند، برقع، چادری که زنان سرتاپای خود را بدان می پوشانند.» (معین، ۱۳۷۹). در کل می توان گفت حجاب به معنی پوشش، بدیهی ترین تعریفی است که می توان به آن اشاره کرد. به نظر می رسد واژه «ستر» در طول زمان به «پوشش» تغییر یافته است که زن در پس پوششی مانند حجاب خود را در جامعه از گزندهای مختلف مصون می دارد . چنان که «حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم اصطلاح خاصی دارد ؛ اما این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاصی پیدا نکرده است . در دوران متأخر این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرده و به پوشش خاص زنان اطلاق شده است.» (جمشیدی، ۱۳۸۶).

«شهید مطهری در مورد واژه «ستر» و تغییر آن به «پوشش» می نویسد: «مورد استعمال کلمه‌ی (ستر به پوشش در مفهوم) حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقهاء ، کلمه‌ی «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقهاء چه در کتاب الصلوہ و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند، کلمه ستر را به کار برده اند، نه کلمه‌ی حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه‌ی پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب، پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده‌ی زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود . پوشش زن در اسلام، این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.» (مطهری، ۱۳۵۳).

سیر تاریخی حجاب

بنابر گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق اقوام و ملل، حجاب در میان زنان معمول بوده، هر چند فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است و گاهی با اعمال سلیقه‌ی حاکمان تشدید یا تخفیف یافته است ولی هیچ گاه به طور کامل از میان نرفته است. «مورخان به ندرت از اقوامی بدوى یاد می کنند که زنان شان دارای حجاب مناسب نبوده یا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می شدند. تعداد این اقوام به قدری نادر است که در مقام مقایسه به قول اندیشمندان قابل ذکر نیستند و شاید بتوان گفت: وجود برخی موائع سبب جلوگیری از بروز تمایلات و استعدادهای فطری و طبیعی آنان شده است و یا عواملی باعث انحراف آنان از مسیر فطرت گشته است.» (محمدی آشنانی، ۱۳۷۳). شهید مطهری در مورد این که کدامین اقوام دارای حجاب بوده اند چنین بیان می کند: «در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته است و از آن چه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است اما در عرب جاهلیت حجاب وجود نداشته است و به وسیله‌ی اسلام در عرب پیدا شده است.» (مطهری، ۱۳۵۳).

مهدی قلی هدایت در کتاب خاطرات و فطرت زنانه پوشش در ملل مختلف می گوید: «اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم به خوبی حجاب و پوشش زن را در می یابیم. براون واشناپر، نویسنده‌ی غربی، در کتابی به نام پوشش اقوام مختلف، پوشش اقوام گوناگون جهان از عهد باستان تا قرن بیستم را به صورت مصور ارائه کرده اند. نگاهی کوتاه به این کتاب روشنگر این واقعیت است که در عهد باستان در میان یهودیان، مسیحیان، زرتشتی‌ها، یونانیان و اهالی روم، آلمان، خاور نزدیک و برخی مناطق دیگر پوشش زن به طور کامل رعایت می شده است، به گونه‌ای که زنان چین در معاشر عمومی جز در پرده و ملحفه ظاهر نمی شدند در خانه نیز دارای اندرونی و بیرونی بوده اند.» (هدایت، ۱۳۶۳). در مجموع می توان گفت حجاب به معنای یک رفتار انسانی در طول تاریخ با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و گرایش های مختلفی در هر دوره بر نوع حجاب افراد مؤثر بوده است. اگر چه رسم حجاب در بین اقوام غیر عرب مانند ایران باستان، اروپا، قوم یهود و ... مرسوم بوده است. اسلام، نه تنها واضح قانون حجاب نبوده است، بلکه در جهت جلوگیری از افراط و تفریط هایی که در طول تاریخ در مورد حجاب به وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظیم و تخفیف آن همت گماشته است و آن را به صورتی متعادل، صحیح و متناسب با فطرت انسانی زن ارائه نموده است.

مبانی مسئله حجاب در قرآن

حجاب در کلام الله مجید در سوره های نور و احزاب به صراحة و وضوح تبیین شده است. «در این آیات شریفه حدود حجاب، آثار و کارکردهای آن بیان گردیده است؛ در حقیقت، حجاب زن مسلمان به فتوای همه‌ی مراجع معروف تقليد در این زمان یکی از ضروریات دین است.» لزوم پوشیدگی زن براساس شش دلیل قطعی قابل اثبات است که هر یک به تنها برای اثبات ضرورت حجاب کافی است :

- قرآن کریم

- روایات شریفه

- سیره ی اهل بیت علیه السلام

- براهین عقلی

- فطرت و طبیعت انسانی

- تاریخ

نکته مهم در بررسی حجاب از نظر دین مبین اسلام، این است که نگرشی مطابق با فطرت و هویت حقیقی زنان است که نه تنها یک بُعدی نبود ، بلکه همه ی ابعاد و جوانب شخصیت زن مسلمان در بُعد مادی و معنوی را مَدَ نظر قرار داده است. از این روی در این مقاله حجاب تنها از دیدگاه قرآن و روایت ها مورد بررسی قرار گرفته است که حجاب فیزیکی بدن، حجاب در نگاه، گفتار، رفتار و در قلب را می توان اشاره کرد.

حجاب فیزیکی بدن

این بُعد همان محوری است که مورد توجه اکثر دانشمندان، علماء، فقهاء و روشنفکران بوده است. این بخش از حجاب محسوس ترین و ملموس ترین بُعد می باشد. در آیات شریفه قرآن کریم «در سوره نور و احزاب» به این بُعد از حجاب با عنوان «خُمار» و «جلباب» تأکید ویژه شده است.

خمار

قرآن کریم از دو نوع حجاب و شیوه‌ی پوشش زن سخن به میان آورده است : «خمار» و «جلباب» از خمار در آیه سوره نور سخن گفته شده است: «وَلِيُضرِّبَنَّ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ»(نور، آیه ۳۰)«خمارهای خود را بر گریبان های خویش بیفکنید.» که این قسمت آیه بیان گر کیفیت پوشش است که زن باید آن را پوشاند.«خمر»،جمع خمار است و در کتب لغت آمده است : «الخمار ثوب تعطی به المرأة أسمًا» (راغب اصفهانی، ۱۹۹۲م)«خمار لباسی است که زن سر خود را با آن می پوشاند.»مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد : «خمر و خمار به معنی سترا و پوشش است. شراب را خمر گویند؛ زیرا حواس ظاهری و باطنی را می پوشاند. به روسربی زن نیز خمار گویند؛ زیرا به وسیله آن سرش را می پوشاند.»(مصطفوی، ۱۳۶۰) ابن عباس در تفسیر این بخش از آیه‌ی شریفه می گوید : «تعط شعرها و صدرها و ترائیها و سوالصفا»(طبرسی، ۱۳۸۰)«موی سر، سینه و دور گردن وزیرگلوی خود را پوشاند.» (بیرقی، ۱۳۷۷)

«آنچه می تواند به این فرمان الهی جامه‌ی عمل بپوشاند، مقنعه یا روسربی بلندی است که علاوه بر پوشش کامل سر، بر روی گردن و سینه افتاد.» و شهید مطهری معتقد است : «ترکیب لغوی «ضرَب على» در لغت عرب این معنا را می سازد که چیزی را بر روی چیز دیگر قرار دهند ، به طوری که مانع و حاجبی برای او شمرده شود.» براساس آیه‌ی شریفه و تفسیر ابن عباس، این پوشش سرهر چه که هست، اعم از شال، روسربی، مقنعه باید مو، سینه، دور گردن و زیر گلوی زن را بپوشاند.«در زمان جاهلیت و صدر اسلام زنان عرب غیر مسلمان لباس های بلند و گشاد می پوشیدند، برسر یا شانه خود عبا می انداختند و پوششی کوتاه و کوتاه تر از جلباب روی سرshan می بستند. شهید مطهری به نقل از تفاسیر معتبر از جمله تفسیر کشاف بیان می کند که زنان عرب معمولاً پیراهن هایی می پوشیدند که گریبان های شان باز بود، دور گردن و سینه را نمی پوشاند و روسربی هایی هم که روی سر خود می انداختند از پشت سر می آویختند، قهراً گوش ها و بناگوش ها و گوشواره ها و جلوی سینه و گردن نمایان می شد. این آیه دستور می دهد که باید قسمت آویخته‌ی همان روسربی ها از دو طرف روی سینه و گریبان خود بیافکنند تا قسمت های یاد شده پوشیده گردد.»(مطهری، ۱۳۵۳).

جلباب

نوع دوم پوشش جلباب است که در سوره احزاب بدان تصریح شده است : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُنَنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَالِ بَيْهِنَ ذَلِكَ أُدْنَى أَنْ يَعْرِفَنَ وَلَا يَوْذِيَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا». (سوره احزاب، آیه ۵۹). ای پیامبر، به زنان و دختران و زنان مؤمن بگو : جلباب های خود را به هم نزدیک سازند تا با این پوشش بهتر شناخته شوند و از تعرض هوس رانان آزار نبینند و خداوند بخشنده و مهربان است. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل آیه شریفه آورده است : «الجلابيب جمع جلباب و هوثوب تشمل به المرأة فيغطى جميع بدنها او الخمار الذى تغطى به رأسها و وجهها». (طباطبائی، ۱۳۹۶هـ.ق) «جلابيب جمع جلباب است و آن لباسی است که زن آن را در بر می کند و همه بدن خود را می پوشاند یا مقنعه ای است که سر و صورت خود را به آن می پوشاند ». زمخشری نیز درکشاف به نقل از ابن عباس همین معنی را به کار برده است و می گوید : «الرداء الذي سيته من فوق الى اسفل» «در جلباب ردایی است که سراسر بدن را از بالا تا پایین را می پوشاند ». (زمخشری، ۱۳۵۲).

ابن منظور نیز در لسان العرب جلباب را لباس بلند معنا کرده و می نویسد : «الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة راسها و صدرها و قيل هوثوب واسع دون الملحفه تلسيبه المرأة و قيل هو الملحفه» جلباب لباسی بزرگ تر از سرپوش و کوچک تر از رداست که زن سر و سینه خود را با آن می پوشاند و گفته شده است لباسی بزرگ است که از محلفه کوتاه تر است و زن آن را می پوشد و گفته شده است همان محلفه است. (بیرقی، ۱۳۷۷).

علاوه بر مباحث لغت شناسی ، چند نکته ویژه نیز در آیه‌ی جلباب وجود دارد :

- تأخیر نزول آیات مورد نظر در سوره‌ی احزاب پس از آیات خمار در سوره‌ی نور. با توجه به مسئله تدریجی بودن احکام ، این نظر محتمل است که آیه‌ی خمار دستور نخستین و آیه‌ی جلباب دستور نهایی آن است ؛ حجاب برگزیده و برتر مورد نظر اسلام حجاب جلباب است.

- عمومیت آیه‌ی جلباب بر همه‌ی زنان مؤمن و زنان و دختران پیامبر(ص) به عنوان یک حکم نهایی و استثنای ناپذیر . (هدایت خواه، ۱۳۷۴).

- دستور بر نحوه‌ی پوشش جلباب با عنوان «یدنین علیهنهن من جلابیبهنهن» با چیزی مانند عبا و چادر سازگارتر است تا با لباس و روسری؛ زیرا شکل لباس سراسری به گونه‌ای است که باید اطراف آن را به یکدیگر نزدیک کرد و بر روی هم قرار داد تا بدن را بپوشاند.

- اثر اجتماعی پوشش جلباب در این آیه‌ی شریفه ذکر شده است در حالی که این اثر برای پوشش خمار بیان نشده: «ذلک أدنی ان یعرفن فلا یؤذین»

این پوشش جلباب نزدیک ترین چیزی است که به وسیله‌ی آن ایمان و عفاف تعیین می‌یابد و همان طور که گفتیم به این وسیله زنان مؤمن و عفیف بهتر شناخته می‌شوند تا از تعرض هوس رانان آزار نبینند از همین رو اراذل و او باش مجبور می‌شوند حساب این زنان متین و پوشیده را از زنان کنیز و جدا نمایند. در تعیین این که از زینت‌ها چه زینت‌هایی نباید آشکار شوند، میان فقهاء اختلاف رأی وجود دارد. کلمه‌ی «زینت» در زبان عربی عام‌تر از واژه‌ی «زیور» در زبان فارسی است؛ زیرا زیور به زینت‌هایی گفته می‌شود که از بدن جدا می‌شود؛ مانند طلاجات و جواهرات، ولی کلمه زینت هم به این دسته گفته می‌شود و هم به آرایش‌هایی که به بدن متصل است؛ مانند سرمه و خضاب. مفاد این دستور آن است که زنان نباید آرایش و زیور خود را آشکار سازند؛ اما استثنای اول می‌گوید: پوشش زینت‌هایی که آشکار است، لازم نیست. پس زینت‌های زن بر دو نوع است: یک دسته آشکاراند و نوع دیگر مخفی، مگر آن که زن به قصد و عمد بخواهد آن را آشکار کند؛ اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که زینت آشکار کدام است و زینت پنهان کدام؟ درباره‌ی این انشاء از قدیم ترین زمان‌ها از صحابه وتابعین و ائمه‌ی طاهرين سؤال می‌شده و به آن جواب داده شده است. ایشان در پایان این مبحث تصریح می‌کنند: «ما این مسئله را از نظر خودمان بیان می‌کنیم و استنباط خودمان را ذکر می‌کنیم و اما هر یک از آقایان و خانم‌ها از هر کس که تقلید می‌کنند عملاً باید تابع مرجع تقلید خودشان باشند.» شهید مطهری در این مبحث معتقد است: «پوشاندن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نیست؛ حتی آشکار بودن آرایش عادی و معمولی که در این قسمت‌ها وجود دارد، مانند سرمه و حنا که معمولاً زن از آن خالی نیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق العاده به شمار می‌رود نیز مانع ندارد. ایشان تأکید می‌کنند که نظرشان با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق می‌کند، ولی ممکن است که با فتوای برخی دیگر تطبیق نکند؛ گرچه یادآوری می‌کند که فتوای مخالفی وجود ندارد و هر چه هست احتیاط است نه فتوای صریح.» (مطهری، ۱۳۵۳).

حجاب در نگاه

بعد دیگر حجاب از دیدگاه قرآن و روایات در «نگاه» است. این بخش از حجاب بعد از بُعد اول، شناخته شده ترین بُعد از ابعاد حجاب است و دستور صریح قرآن کریم بر این بُعد از حجاب دلالت دارد. که حجاب هم برای زن و هم برای مرد است، هم چنان که خداوند در سوره‌ی مبارکه نور به مردان و زنان به طور جداگانه امر می‌کند که چشم‌های خود را فرو افکنند: «قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و «قُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» (سوره نور آیات ۳۰ و ۳۱). اصطلاح «غضّ بصر» در لغت به معنای فرو افکندن چشم می‌باشد و نه فروبستن آن. «غضّ» به تنها بی به معنای کاستن، تخفیف و نگهداری است که هم برای صدا استفاده می‌شود و هم برای چشم؛ برای مثال آیه‌ی سوره لقمان می‌فرماید: «وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ» «صدای خود را کوتاه کن.» (قریشی، ۱۳۷۸).

شهید مطهری با تأمل در لغت عرب می‌فرماید: «غضّ بصر» با «غمض عین» متفاوت است. «غمض» به معنای فروبستن است که با کلمه عین همراه می‌شود نه کلمه بصر. شهید مطهری «با مبنای فلسفی خود نگاه را به دو دسته‌ی «استقلالی» و «آلی» تقسیم می‌کند. «در نگاه استقلالی» یعنی این که نگاه کردن به کسی یا چیزی برای خوب تماشا کردن و ورآنداز کردن آن برای ارزیابی آن؛ اما «نگاه آلی» یعنی نگاه کردنی که خودش هدف نیست، بلکه به عنوان مقدمه و وسیله سخن گفتن است. بر این اساس، امر الهی به زنان و مردان مؤمن، پرهیز از نگاه استقلالی است نه نگاه آلی؛ یعنی پرهیز کردن از نگاهی که هدفش صرفاً تماشا کردن و لذت بصری بردن و چشم چرانی است.» (مطهری، ۱۳۵۶).

«بصر» نیز در لغت عرب به ابزار بینایی، یعنی چشم گفته می‌شود و هم به حس بینایی و گاهی نیز به دلالت التزامی به معنای علم است، دلالت دارد. (قریشی، ۱۳۷۸) از مطالب مزبور نکات ذیل را می‌توان بدست آورد:

- امر جدالگانه نه به مردان و زنان مؤمن، بلکه به خاطر تأکید این امر.
- تقدم امر به مردان پیش از زنان ؛ در این دستور مشترک ابتدا مردان مورد خطاب الهی قرار گرفته اند و پس از آنان زنان ؛ و این امر شاید دلالت بر ضرورت و اولویت این نوع از حجاب در میان مردان داشته است.
- تعلق گرفتن امر به مردان و زنان مشروط به شرط ایمان : لازمه‌ی ایمان مردان و زنان مؤمن پرهیز از چشم چرانی است؛ در حقیقت بخشی از ایمان افراد مؤمن در گروپاک داشتن چشم شان از آلودگی‌ها، لذت‌های حرام و آلودگی‌های بصری است.

حضرت رسول(ص) در زمینه نگاه و حرمت آن می فرمایند : «از نگاه بعد از نگاه بپرهیز ؛ زیرا نگاه اول از آن توست و ناخواسته است ، اما نگاه دوم به زیان توست و عمدی می باشد و نگاه سوم ویران گر است . » و «امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند : نگاه بعد از نگاه ، بذر شهوت در دل می کارد و این خود برای به گناه کشاندن و به فتنه انداختن صاحبش کافی است .» (محمدی ری شهری، ۱۳۷۷).

حضرت رسول(ص) می فرمایند : «پیرامون نگاه حرام و تبعات آن هر که چشم خود را از حرام پرکند، خداوند در روز قیامت چشم او را از آتش پر می کند، مگر این که توبه کند و از عمل خود دست بردارد.» نکته‌ی مهم آن است که پرهیز از نگاه به نامحرم و نگاه‌های حرام اگر چه در روایات بیشتر مربوط به مردان است ولی همان گونه که آیات شریفه نیز تصریح شد، پرهیز از نگاه خیانت کارانه و نگاه هوس آلود به نامحرم در مورد زنان نیز صدق می کند؛ از این رو حضرت رسول(ص) می فرمایند : «خشم خداوند سخت است بر زن شوهرداری که چشم خود را از غیرشوهر خود یا از کسی که محروم او نیست پرکند.»

حجاب در گفتار

تبیین روشن وحی در باب نحوه‌ی سخن گفتن زنان مؤمن با مردان، یکی از مهم‌ترین ابعاد حجاب است که در قرآن ذکر شده است که حتی لحن سخن گفتن زنان را در بعد روانشناسانانه مدنظر قرار داده است. حجاب در گفتار در آیات شریفه‌ی قرآن کریم مؤکدًا در مورد نحوه‌ی گفتار زنان به نامحرم است آنجا که می‌فرماید: «فَلَا تَخْضُعْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا». «با خضوع در گفتار سخن نگویید که بیمار دل طمع ورزد، بلکه شایسته و متعارف سخن گویید.» (سوره احزاب، آیه ۳۲).

مخاطب نخست آیه‌ی شریفه، زنان رسول خدا(ص) هستند و سپس تمام زنان مؤمن؛ علامه طباطبائی می‌نویسد: «معنای خضوع در کلام آن است که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازک و لطیف کنند تا دل او را دچار ریبه و خیال‌های شیطانی نمود، شهوتش را برانگیزنند و در نتیجه آن مردی که بیمار دل است به طمع بیفتند و منظور از بیماری دل، نداشتن نیروی ایمان است؛ آن نیرویی که آدمی را از میل به سوی شهوت حرام باز می‌دارد.» (طباطبائی، ۱۳۹۶هـ-ق). بنا به نظر شهید مطهری «مسئله جو از استعمال صدای زن جزء مسلمات است و دلیل آن سیره‌ی قطعی رسول خدا (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام است و دلیل دیگر آن سیره‌ی قطعی و رایج میان مسلمانان می‌باشد.» (مطهری، ۱۳۵۳).

علامه طباطبائی معتقد است: «آیه‌ی مذکور در مجموعه‌ی آیاتی قرار دارد که به همسران رسول خدا (ص) مربوط است و به آنان تذکر می‌دهد که از دنیا و زینت آن جز عفاف و رزق کفاف بهره‌ای ندارد؛ البته در صورتی است که بخواهند همسر او باشند، و گر نه مانند سایر مردم‌اند.» (طباطبائی، ۱۳۹۶هـ-ق).

به بیان دیگر شارع مقدس با نهی زنان از خضوع در گفتار با نامحرم، آنان را به حصار امن تقویاً دعوت نموده است تا خود و جامعه را از مصایب بی‌تقویایی و بی‌پروایی ایمن نگه دارند؛ چرا که نوع سخن گفتن زن از بی‌حجابی و بدحجابی فیزیکی اغواکننده‌تر است و به همین دلیل، خداوند متعال همسران پیغمبر را به طریق اولی از آن نهی کرده است. نکته دیگر در آیه شریفه این است که اگر مردی دارای تقویای قلب باشد، حتی کلامی چنین آلوده به دعوت‌های باطل دلش را به هوسر نمی‌اندازد؛ چرا که آیه شریفه می‌فرماید: «فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ» (سوره احزاب، آیه ۳۲) یعنی اگر زنی بی‌تقویایی کند و حجاب در گفتار

را رعایت نماید ، تنها مردان بیماردل هستند که در دام شیطان می افتد و مردان با تقوا در قلعه‌ی ایمان در امانند.

حجاب در رفتار

مفهوم از حجاب در رفتار اعمال و افعالی است که به واسطه‌ی اعضا و جوارح پدید می‌آیند . آن‌چه به حجاب در رفتار تعلق می‌گیرد، مجموع چند امر و نهی الهی است :

- آشکار ساختن زینت‌های پنهان : خداوند در سوره مبارکه نور می‌فرماید : «ولایضر بنَ بارِ جُلْهَنَ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِيَّتِهِنَ» (سوره نور، آیه ۳۱) «به زنان مؤمن بگو آن گونه بر زمین پای نزنند که خلخال و زینت پنهان پاهای شان معلوم شود ». نهی مذکور در آیه‌ی شریفه مرتبط با بحث زینت در حجاب فیزیکی است و از به جلوه درآوردن و اظهار زینت‌های پنهان زنانه سخن می‌گوید. اظهار نمودن بدون ظاهر نمودن، یعنی سهل انگاری یا مکر زنانه در جلوه گری و خود نمایی. خداوند متعال در آیه‌ی شریفه از نحوه‌ی خاصی از راه رفتن نهی نموده است؛ راه رفتنی که دیگران را به زینت‌های پنهانی زن آگاه می‌کند. شهید مطهری در ذیل آیه شریفه چنین می‌گوید : «زنان عرب معمولاً خلخال به پا می‌کردند و برای آن که بفهمانند خلخال قیمتی به پا دارند، پای خود را محکم بر زمین می‌کوفتند. از این دستور می‌توان فهمید که آنچه موجب جلب توجه مردان می‌گردد؛ مانند استعمال عطرهای تند و زنده و هم چنین آرایش‌های جالب نظر در چهره ممنوع است و به طور کلی زن در معاشرت نباید کاری بکند که موجب تحریک و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد». (مطهری، ۱۳۵۳). برخی دیگر از صاحب نظران معتقد هستند آن‌چه در این بخش از آیه‌ی شریفه از آن نهی شده است ، آشکار شدن هر گونه زینت و زیبایی‌های زنانه است که پنهان است و باید پوشیده بماند و این اعم از صدای النگو و صدای پاشنه کفش است که موجب جلب توجه نامحرم به خود زن یا پای زن می‌باشد . از سوی دیگر ، زینت پنهان می‌تواند پوشیدن لباس‌ها و زینت‌های خاصی در زیر چادر باشد که با اندک کنار رفتن چادر ، آن زینت‌ها آشکار شده و ناقض حجاب می‌گردد».

- استعمال عطر : از جمله مواردی که به شدت از آن نهی شده است ، این است که زن به هنگام خروج از خانه خود را معطر سازد ، به طوری که بوی عطر وی به مشام نامحرم برسد . حضرت پیامبر (ص) می فرمایند : «هر زنی که به خود عطر بزند و از خانه اش خارج شود تا وقتی که به خانه اش برگردد لعنت و نفرین می شود تا هر وقت که برگردد.»(شعبه الحرانی ۱۳۶۳)آن چه مسلم است، این است که عطر زدن برای خانم ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه استحباب نیز دارد، به خصوص که برای همسر باشد. آن چه که از آن نهی شده این است که زن موقع بیرون رفتن از منزل و یا موقعی که با نامحرم در تماس است، طوری عطر بزند که بوی آن به مشام نامحرم برسد و ایجاد مفسدہ کند.»(شجاعی، ۱۳۸۵).

- آرام گرفتن در خانه و پرهیز از تبرج جاهلی : در آیه ی شریفه ۳۳ سوره احزاب به زنان پیامبر(ص) علاوه بر تقویا ،امر می شود که در خانه های خود آرام و قرار گیرند و هم چون جاهلیت نخستین در میان جماعت ظاهر نشوند.»(سوره احزاب، آیه ی ۳۳).«کلمه ی «قرن» امر از ماده ی قراء است که به معنای پا بر جا شدن است و ممکن است از ماده ی قازیقار به معنای اجتماع و کنایه از ثابت ماندن در خانه ها باشد . » (طباطبایی، ۱۳۹۶ هـ.ق)و کلمه ی «برج» یعنی آشکار شدن. صاحب مجمع البیان می گوید : «تبرج آن است که زن زیبایی های خود را اظهار کند. اصل آن به معنای ظهور است و به عبارتی دیگر، از آن جهت به آن «برج» گویند که ظاهر و هویداست.

زمخسری نیز در کشاف می گوید : «بداو برز» به معنای ظهور و نظیر تبرج هستند . اشتقاق بروج از تبرج است به جهت ظاهر بودن آن ها . براساس نظرات تفسیری مذکور ، معنای آیه شریفه «و تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی» ، «ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید مانند خودنمایی «جاهلیت اولی».»نکته ای که در این آیه شریفه مطرح گردیده است «تحرّز و پرهیز از آمیزش و مراوده با مردان بیگانه» اختصاص به زنان رسول خدا(ص) ندارد بلکه و شامل عموم زنان می شود. همان گونه که در روایت های بسیاری آمده است که بهترین محیط زندگی برای زن خانه اش است، حتی ثواب نماز زنان جوان در خانه به مراتب از حضور در مساجد و مجامع بالاتر شمرده شده است و البته این بدان معنی نیست که زن از فعالیت اجتماعی محروم باشند(قریشی، ۱۳۷۸). مقصود از این دستور زندانی کردن زنان پیغمبر(ص) و هیچ زنی در خانه نیست؛ زیرا تاریخ اسلام به صراحةً گواه است که رسول خدا(ص) زنان خود را با خود به سفر می برد و آنان را از بیرون شدن از خانه منع نمی فرمود. بلکه مقصود از این دستور، آن است که زن به منظور خودنمایی از خانه

بیرون نشود. آن چنان که امروز عده‌ای از زنان برای بیرون رفتن از خانه و خودنمایی و پرسه زدن در خیابان‌ها، ساعت‌ها در پای میز آرایش به سر و وضع خود و لباس خویش می‌رسند.»(هدایت خواه، ۱۳۶۳).

حجاب در قلب

خداآوند متعال در برتری تقوای دل در امر حجاب در قرآن: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَهْوِهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ»^{۱۴} هنگامی که از همسران پیامبر(ص) چیزی خواستید از پشت حجاب و پرده از ایشان بخواهید که این کارتان برای دل‌های شما و دل‌های ایشان پاکیزه‌تر است.» (سوره احزاب، آیه ۵۳). در ذیل آیه صاحب تفسیر نمونه چنین بیان می‌کند: «هنگامی که رسول خدا(ص) با زینب ازدواج کرد، ولیمه نسبتاً مفصلی به مردم داد. انس که خادم مخصوص پیامبر(ص) بود می‌گوید: پیامبر(ص) به من دستور داد که اصحابش را به غذا دعوت کنم، من همه را دعوت کردم، دسته دسته می‌آمدند و غذا می‌خوردند و از اتاق خارج می‌شدند، تا این که عرض کردم: ای پیامبر خدا! کسی باقی نماند که من او را دعوت نکرده باشم، فرمود: اکنون که چنین است سفره را جمع کنید، سفره را برداشتند و جمعیت پراکنده شدند، اما سه نفر هم چنان در اتاق پیامبر(ص) ماندند و مشغول بحث و گفتگو بودند. آیه نازل شدو دستورات لازم را بیان کرد.» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۶).

از بعضی قرائی استفاده می‌شود «که گاهی همسایگان و سایر مردم طبق معمول برای عاریت گرفتن اشیایی نزد بعضی از زنان پیامبر (ص) می‌آمدند، برای حفظ حیشیت همسران پیامبر(ص) آیه نازل شد و به مؤمنان دستور داد که هر گاه می‌خواهند چیزی از آنها بگیرند، از پشت پرده بگیرند.» (بابایی، ۱۳۸۰).

علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه می‌نویسد: «درخواست متاع از همسران حضرت، کنایه از این است که مردم با آنها درباره‌ی حوایجی که دارند، سؤال کنند؛ یعنی اگر به خاطر حاجتی که برای شما پیش آمده ناگزیر شدید با یکی از همسران آن جناب صحبتی بکنید از پس پرده صحبت کنید، برای این که وقتی از پشت پرده صحبت کنید دل‌های تان دچار وسوسه نمی‌شود و در نتیجه، این روش دل‌های تان را پاک تر نگه می‌دارد.» (طباطبایی، ۱۳۹۶ هـ. ق).

نکته حایز اهمیت در این مورد که جزء دستورات ویژه برای زنان پیامبر(ص) است و نه دستور عمومی برای تمام زنان آن است که خداوند این نحوه‌ی پوشش خاص را برای رعایت حجاب در قلب ذکر می‌نماید. نکته دیگری که در این آیه ذکر شده است پاک ماندن قلب مردان را پیش از قلب زنان بیان نموده است و چه بسا بتوان از این نکته استفاده نمود که این تقدم نشان دهنده‌ی آسیب پذیری دل مردان بیش از زنان است؛ چرا که زنان پیامبر(ص) در مأمن و مأواهی زوجیت آن حضرت در امانند، اما کسانی که بیش از پیش از ایشان می‌توانند در معرض خطر باشند، مردانی هستند که به خانه رسول خدا(ص) مراجعه و با زنان ایشان مواجه می‌شوند؛ البته زنان نیز باید دل خود را پاک نگه دارند و از این رو، پرده پوششی و حفظ حجاب و عفاف برای پاکی دل آنان نیز بهتر است. برای آن که کسی حریم الهی را در حیطه‌ی تعامل با افراد نامحرم به درستی رعایت نموده و حیطه حجاب و پوشش را حفظ کند، لازم است بعد قلبی حجاب را جدی تلقی نماید و در این زمینه، تسامح و تساهل رواندارند که دروازه‌ی دل، چشم است و «دل کتاب چشم است.» (محمدی شهری، ۱۳۷۷).

در دنیایی که در تبلیغات رنگارنگ خویش که فرهنگ بر亨گی و سقوط اخلاقی و ارزش‌های انسانی نماد برتری و پیشرفت و توسعه !! را جلوه گر ساخته است، دین مبین اسلام با فرهنگ پوشش و توجه به هویت انسانی، معنویت و جاذبه‌ی روحی و آرامش را در جامعه نمایان گر ساخته است. زیرا قاموس الهی بر اساس فطرت، هویت، توانایی و جاذبه‌های فیزیکی زن و مرد نازل شده است، که اگر جوامع انسانی اگر تنها به فطرت و دستورات الهی عمل کنند به جایگاه و هویت اصلی خود دست پیدا می‌کنند و جامعه با امنیت و مصونیت می‌تواند راه خویش را طی کند.

نتیجه گیری

خداؤند تنها برای دین شرافت و کرامت قائل است و بر همین اساس پارساترین افراد را با کرامت‌ترین می‌داند و حجاب در تعریف خالق انسان یکی از نمادهای پارسایی است. زن مسلمان واقعی، پارسا و با کرامت است و خداوند راضی نیست زیبایی و محاسن چنین زنی در منظر و دید افراد فاسد قرار گیرد تا در بعضی موارد مورد استمتاع و شهو ترانی آنان واقع شود. حرمت زن مسلمان به اعتبار اسلام و پارسایی اقتضا دارد که زن مسلمان برخلاف زن کافر، محاسن و زیبایی‌های خود را از نامحرمان بپوشاند و مجاز باشد تنها برای محارم تا حدودی و برای شوهرش هیچ گونه حجابی نداشته باشد. احکام اسلام بر اساس جلب مصالح و دفع مفاسد مبتنی بر فطرت پاک انسان و عدم ضرر است. خالق انسان بهتر از هر نهاد یا منبعی می‌داند که نیاز فطری انسان چیست؛ زیرا بدون تردید اگر پروردگار را تنها علت اصلی پیدایش عالم هستی بدانیم، به طور قطع علم و عدالت آن ذات بی‌همتا اقتضا دارد که منبع اصلی قانونگذاری نیز برای رفتار و گفتار شخصی و اجتماعی انسان باشد. فرامین الهی از جمله حجاب هم از مرحله صحت تا مرحله قبول، دارای درجات و مراتبی است که حداقل آن، شرط تمامیت است که در «حجاب خمار» جلوه گر می‌شود و حد کمال آن در جامعیت ابعاد پنج گانه حجاب قرآنی «جلباب» به تجلی می‌آید. پوشش بدن به جز وجه کفین و مهار کردن جاذبه‌های جنسی زنانه معیار حجاب الهی و قرآنی است که اگر در پوشش چند قطعه‌ای خمار و به تناسب فرهنگ و تمدن هر ملتی عینیت یابد، نمره‌ی صحت عمل را در منظر آیات شریفه به دست آورده است و اگر ابعاد قلبی، گفتاری و رفتاری و بُعد نگاه را نیز در پوشش یکسره جلباب تجلی بخشد، نمره‌ی کمال و برتری الهی را کسب نموده است. این امر نشان دهنده این است که در دین مبین اسلام با طرح و تأکید حجاب به تمام جوانب شخصیت زن و مرد در اجتماع توجه کرده است و با توجه به آن حجاب را به صورتی متعادل و متناسب مطرح نموده است تا جامعه‌ای سالم و به دور از فساد داشته باشیم تا انسان‌های به ما هو انسان بتوانند در کمال مصونیت و امنیت به کارکردها و نقش‌های خویش بپردازند و سیر کمال و سعادت را با پیروی از دستورات و مبانی دینی در جامعه بشری با لطفت معنوی و کمال حقیقی تجربه کنند.

فهرست منابع و مأخذ

منابع عربی

- ابن منظور ، ابی الفضل جمال الدین ، لسان العرب . بیروت : دارصادر . ۲۰۰۰ م.
- زمخشّری ، ابوالقاسم محمد بن عمر ، تفسیر کشاف . قم: دارالکتب الاسلامیه ، جلد سوم ، ۱۳۵۲
- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل ، مفردات القرآن . بیروت : دارالشامیه . ۱۹۹۲ م.
- طباطبائی ، محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن . تهران : دارالکتب الاسلامیه . جلد ۱۶، ۱۳۹۸ ق
- طباطبائی یزدی ، محمد کاظم ، عروة الوثقی . قم . کراوری . ۱۳۷۳
- طبرسی ، ابو علی الفضل بن الحسن ، مجمع البیان . تهران : سازمان وزارت ارشاد اسلامی . ۱۳۸۰
- فیض کاشانی ، محمد حسن ، تفسیر الصافی . مشهد : دارالمرتضی . جلد ۴ .
- قمی ، ابی الحسن علی بن ابراهیم ، تفسیر القمی . نجف . جلد دوم ، ۱۳۷۸ هـ . ق.
- قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای ، تهران: گلستان ، ۱۳۸۰
- کلینی ، محمد بن یعقوب اسحاق ، اصول کافی . بیروت . دارالاوضواء . جلد پنجم ، ۱۴۱۳ هـ . ق.

منابع فارسی

- الحرانی ، حسین بن شعبه ، تحف العقول ، تصحیح علی اکبر غفاری ، قم : جامعه مدرسین ۱۳۶۳ .
- بابایی ، احمد علی ، برگزیده تفسیر نمونه . تهران: دارالکتب الاسلامیه ، چاپ نهم ، ۱۳۸۰ .
- بیرقی اکبری ، محمد رضا ، تحلیلی نو و عملی از حجاب در عصر حاضر . اصفهان : پیام عزت ، ۱۳۷۷ .
- شجاعی ، محمد ، درو الصدق . قم : محبی ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۵ .
- عمید ، حسن ، فرهنگ عمید . تهران : امیر کبیر ، ۱۳۶۷ .
- قریشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن . تهران : دارالکتب الاسلامیه ، چاپ پنجم ، جلد اول ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۸ .
- محمدی آشنانی ، علی ، حجاب در ادیان الهی . قم : اشراق ، ۱۳۷۳ .
- محمدی ری شهری ، محمد ، میزان الحكمه . ترجمه حمید رضا شیخی . قم : دارالحدیث ، ۱۳۷۷ .
- محمدی نیا ، اسدالله ، بهشت جوانان . قم : سبط اکبر علیه السلام ، چاپ ۱۹ ، ۱۳۸۳ .
- مصطفوی ، حسین ، التحقیق فی کلمات القرآن . تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، ۱۳۶۰ .
- مطهری ، مرتضی ، مسئله حجاب . تهران : نشریه انجمن اسلامی . ۱۳۵۳ .
- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی . تهران : امیر کبیر ، ۱۳۷۹ .
- مکارم شیرازی ، ناصر ، برگزیده تفسیر نمونه . تصحیح احمد بابایی . قم : دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶ .
- هدایت ، مهدی قلی ، خاطرات و خطرات . تهران: زوار ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۳ .
- هدایت خواه ، ستار ، زیور عفاف . مشهد : معاونت پژوهشی سازمان آموزش و پژوهش، ۱۳۷۴ .