

تفسیر ماتریدی یا تاویلات اهل السنۃ (۶)

ڈاکٹر محمد صغیر حسین معصومی

وقولہ عز و جل : ”وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا“ اور اگر نہ کسی قسم کے شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے (حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا ہے۔ یعنی اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ قرآن (انسانی) پیدا کی ہوئی، گڑھی ہوئی، کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قول پر جا بجا بیان کیا ہے : ”ان هذا الاختلاق“ (سورہ ۷) یہ قرآن تو انہی نے ہی پیدا کی ہوئی (کتاب) ہے، نیز : ”ما هذا الا افک مفتری (سبا : ۳۳)، نہ صرف ایک بہتان ہے جو اللہ پر تھوپا گیا ہے، اور : ”ما هذا الا سحر، (القصص : ۳۶) یہ تو صرف ایک جادو ہے۔ تو ایسا شک کرنا صحیح ہوتا اگر نون شخص اس طرح کا کلام پیدا کر سکتا۔ (آگے ارشاد ہونا ہے :

وقولہ : ”فاتوا بسورة من مثله“۔ تو تم لوگ اس قرآن کے مثل ایک سورہ (قطعہ) لاؤ۔

یعنی تم بھی ویسا ہی انشاء کرو جیسا کہ انہوں نے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے زعم میں) انشاء کیا ہے، کیونکہ تم اور وہ جوہر، حب اور زبان میں برابر ہیں۔ وہ تم سے انشاء اور پیدا کرنے میں بہتر نہیں ہیں۔

وقوله : ”و ادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین“ ، اور تم اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں (شعراء اور خطباء) کو بلاؤ ۔ (کہ ایسا کلام انشاء کریں) اگر تم سچے ہو،

یعنی تم اپنے ان خداؤں سے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو بلاؤ کہ اسے کلام کی انشاء کرنے میں تمہاری مدد کریں، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی) انشاء کردہ ہے جس کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے ۔

کہا جاتا ہے : ”ادعوا شهداء کم، کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے شاعروں اور خطیبوں کو بلا لو کہ ایسے کلام کی تخلیق میں تمہاری اعانت کریں ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے : ”ادعوا شهداء کم، کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گواہوں ۔ نبوت، انجیل، زبور اور ان ساری کتابوں ۔ کو جو گذشتہ پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، بلاؤ کہ وہ گواہی دیں کہ یہ (قرآن) اپنی تخلیق ہے اور اللہ پر افتراء بندھی ہوئی ہے ۔

وقوله : ”فان لم تفعلوا و لن تفعلوا“ : اگر تم لوگوں نے (ایسا) نہیں لیا، اور تم لوگ ہرگز نہیں کر سکتے، (یعنی کلام اللہ کے مثل دلوئی سورہ انشاء نہیں کر سکتے) ۔

(اس آیت کے معنی میں) چند احتمالات ہیں :

(اول) احتمال یہ ہے کہ ان (مشرکین) نے اس آیت کے نزول کے بعد اقرار کر لیا کہ وہ ایسا کلام انشاء کرنے سے عاجز ہیں، انہوں نے دلوئی تکلف نہیں برتا، اور نہ وہ اس امر میں مشغول ہوئے (کہ ایسا کلام موزوں کریں)، کیونکہ اللہ بزرگ و برتر نے ان کی (اس خواہش کو) دور کر دیا کہ ایسا کلام موزوں کرنے کی لالچ کریں ۔

(دوم یہ کہ وہ ایسا کلام نہیں لاسکتے کہ) انہوں نے پوری کوشش کی اور سارا زور صرف کیا کہ روشنی بجھا دیں تاکہ ان کا یہ قول سچ ثابت ہو جائے کہ یہ (قرآن) اپنا پیدا کردہ گڑھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن سارے عالم کے ہالنہار کا کلام ہے جہوں ثابت ہو جائے۔

ان مشرکین کے اپنی عاجزی کا اقرار کر لینے اور قرآن کے مثل کوئی کلام سوزوں کرنے سے باز آجانے سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ قرآن حکیم رب العالمین کا کلام ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔

و قوله : ” فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة “ تو تم لوگ اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

’وقود‘، ’واؤ‘ کے زبر کے ساتھ لکڑی اور پیش کے ساتھ آگ کے معنی میں ہے۔

اللہ بزرگ و برتر یہ خبر دیتا ہے کہ اس آگ کی لکڑی انسان ہیں، جب بھی وہ جل چکیں گے اپنی پہلی حالت میں لوٹا دئے جائیں گے اور اولین حالت میں بدل دئے جائیں گے، چنانچہ (ایک دوسری جگہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : ”كلما نضجت الخ (النساء : ۵۶) جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے ان کے چمڑوں کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا،“۔

’حجارة‘ کے دو معنی ہیں : (۱) بعض لوگوں نے ”گندھک“ بیان کیا ہے اور بعض نے (۲) بعینہ پتھر کہ نہایت سخت ہوتے ہیں اور جلنے میں بے سخت ہیں اور سیاہ ہونے میں بھی زیادہ ہیں۔

وقوله : ”اعدت للكافرين“ : یہ آگ کافروں کے لئے مہیا کی گئی ہے۔ اس آیت

ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے سوا دوسروں کے لئے یہ آگ سہیا نہیں کی

— — — —

یت شریفہ کا مضمون معتزلہ کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کا عقیدہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ 'نار' میں رہے گا، حالانکہ مرتکب کو وہ کافر نہیں کہتے۔ معتزلہ کے زعم میں یہ آگ کافروں کے لئے بھی لگتی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ ایمان دار بھی نافرمانی کرنے کی وجہ سے چھ گناہوں کے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، نیز بعض برائیوں کے عوض، عذاب تلا کئے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا اب دیتا ہے (اور دیکھا)، مخلوق کو اس بارے میں کوئی حکم (عمل) نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "لَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" (الکہف: ۲۶) حکم میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں بناتا۔

کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرکین کے بچے جنت میں ہوں گے، جنت ان کے لئے نہیں ہے، جنت تو ایمان والوں کے لئے بنائی گئی ہے، ہر (کہ ایمان والوں کے سوا دوسرے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے) اور ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوزخ (نار) اگرچہ کافروں کے لئے ہے، مگر کافروں کے سوا دوسرے لوگ بھی عذاب دئے جاسکتے ہیں۔ ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "إِنَّمَا الَّذِينَ" 'وَجُوهَهُمْ أَكْفَرُ ثُمَّ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ' (آل عمران: ۱۰۶) (اللہ تعالیٰ کہے گا) جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں: "کیا تم لوگوں نے ایمان لانے سے کفر کیا؟"۔ اس آیت شریفہ میں 'کفر' کی شرط ایمان کے بعد بیان کی ہے۔ پھر وہ شخص جس کی پیدائش کفر کی حالت میں ہوئی ہے اور وہ جو ایمان کے بعد کفر کرتا ہے دونوں (نار میں) ہمیشہ رہنے میں ہیں (دولوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں)۔ اس لئے مرتکب کبیرہ اور

کافر دونوں ہمیشہ لار میں رہنے میں برابر ہیں۔

جواب میں ان لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ ہر کافر کی خلقت (پیدائش) اپنے پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ مگر چونکہ اس نے اپنے نفس میں غور و خوض کرنا ترک کر دیا ہے، اور کجروی اختیار کی تو گویا اس نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ (یہ حقیقت) نہیں ہے کہ وہ ایمان دار تھا اور اب کافر ہو گیا۔

اطفال مشرکین کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں ہمیشہ اس لئے رہیں گے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بدلہ دیا جائیگا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بدلہ دے، اگرچہ کوئی کام سپرد نہ ہو، نہ کوئی کارخانہ، یہ صرف اس کی سہیلانی اور فضل ہے، اور عزت افزائی نیز اکرام و فضل کے لئے اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل و فعل کے ثواب بخش سکتا ہے، اور انعام عطا کرسکتا ہے، البتہ عقل اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ کسی کو بغیر کسی گناہ اور جرم کے عذاب میں ڈالا جائے (واللہ اعلم)۔

وقوله: ”و بشر الذین امنوا و عملوا الصالحات“، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لاکچے اور نیک عمل کرتے رہے۔

یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے خلاف ہے (یعنی معتزلہ کے جو ساری فرمان برداریوں اور عبادات کو ایمان گردانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایمان کی نسبت کی ہے، اعمال صالحہ کو الگ بیان کیا ہے، البتہ نیک اعمال کی بدولت وہ بشارت کے مستحق ٹھہرے، اور خوف و ڈر ان سے دور کردیا گیا۔

یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ نیک اعمال میں دل کا عمل شامل ہے، اور دل کا عمل یہ ہے کہ دل والا اپنے عقیدے کو خالص اللہ کے لئے

بنائے۔ منافق کے عقیدے کی طرح اپنے ایمان کو نہ بنائے کہ جس کا اظہار اہل نفاق زبان اور لفظ سے کرتے ہیں اور دل میں اس کا ثبوت نہیں پاتے۔
 وقولہ: ”ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار“، بیشک ان کے لئے بہت سے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جنات سے مراد باغ ہیں۔
 ”من تحتها الانهار“ کے چند معانی بیان کئے گئے ہیں:

- ۱۔ باغ صرف زمین اور خاص قطعہ ارضی کا نام نہیں، بلکہ اس قطعہ کو کہتے ہیں جس میں بہت سے درخت ہوں، اور جس میں طرح طرح کے پھل والے درخت اور پودے ہوں اسکو بستان، باغ، کہتے ہیں۔
- ۲۔ باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ان کے درختوں اور بودوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
- ۳۔ باغوں کے تحت کا مفہوم یہ ہے کہ باغ میں جن حصوں پر نظر پڑتی ہے پانی کی نہریں ہیں، کہ یہ معنی نہایت عام، طرب انگیز اور واضح ہے۔
- ۴۔ بعضوں نے من تحتها کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بلند حصوں کے زرخیز حصے میں نہریں جاری ہوں گی زمین کے نیچے نہیں، جیسا کہ دنیا میں بعض مقامات میں پانی زیر زمین ہوتا ہے، دلیل میں وہ حدیث موجود ہے کہ ہر مال کے نیچے جنابت (ناہاکی) ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نیچے نہیں بلکہ بالوں کا جو حصہ اوپر ظاہر ہے اس کے نیچے ناہاکی ہے، اسی طرح باغوں کے محلات اور تفریح ڈھوں کے زیریں حصوں میں نہریں جاری ہوں گی۔ واللہ اعلم۔

وقولہ: ”کما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل“، جب بھی ان باغوں کا کوئی پھل انہیں دیا جائے گا، تو (اہل جنت) انہیں لے نہ یہ وہی ہے جس کو پہلے ہم کھا چکے ہیں۔

’رزقنا من قبل، گئے چند معانی بیان کئے گئے ہیں :

۱ - دنیا میں پہلے ہمیں دیا جا چکا ہے ،

۲ - ہمیں دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جنت میں یہ ہے -

۳ - جنت ہی میں ہم پہلے بھی دئے جاچکے ہیں -

وقوله : ” و اتواہ متشابہاً “ ، اور وہ دئے جائیں گے طرح طرح کے ،
(پہل) اس آیت کی تشریح کئی طرح کی گئی ہے :

۱ - دیکھنے میں ایک طرح کے پہل دئے جائیں گے جنکا سزہ مختلف ہے

۲ - سزہ میں ایک دوسرے کے مانند، دیکھنے میں نیز رنگ میں

ہوں گے، کہ بعض پہل نظروں میں بہت بھاتے ہیں کھانے میں

۳ - ظاہری خوبیوں، خوبصورتی اور چمک دمک میں ایک دوسرے

ملتے جلتے ہوں گے -

وقوله : ”ولہم فیہا ازواج مطہرۃ“ ، اور ان کے لئے (ان باغوں

طرح طرح کے پاک و صاف جوڑے ہوں گے - اس کا مفہوم بھی کئی
بیان کیا گیا ہے :

۱ - یعنی یہ بیویاں سوہ خلق اور دلاوت سے پاک ہوں گی، د

عورتوں کی طرح نہ ہوں گی جو ان باتوں سے سبرا نہیں ہوتی ہیں -

۲ - یہ بھی مفہوم ہے کہ بیساریوں اور نا پاکوں سے پاک ہو

دیا میں تو لوگ ان کے شکار ہوتے رہتے ہیں، نا پاکی، میل اور ماہواری
سے پاک و صاف نہیں ہو سکتے -

۳ - یہ معانی بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت کی بیویاں صاف

اور جوہر میں بھی شفاف ہوں گی، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اعضا

صاف شفاف ہوں گے کہ ان کی ٹانگوں کی ہڈیوں کا مغز جھلکتا دکھائی دے گا۔

۴۔ یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پاک و صاف یعنی نہایت پسندیدہ اور مہذب ہوں گی۔

وقولہ: ”وہم فیہا خالدون“ اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

بنی ہمیشہ وہیں ٹھہرے رہیں گے۔

— — — —

اس آیت شریفہ کا مضمون فرقہ جہمیہ (۱) کے عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جنت کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اول آخر اور باقی ہے، اگر جنت فنا نہ ہوئی باقی رہی تو صرف تشبیہا ایسا ہوگا۔

ہمارے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا وہم اور زعم باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اول، اپنی ذات میں آخر اور اپنی ذات میں باقی ہے، اور جنت و مافیہا اپنے سوا کے ساتھ باقی ہیں۔

اگر مذکورہ اسور میں تشبیہ و مجاز کا اعتبار کیا جائے گا تو ”عالم“ سمیع بصیر“ میں بھی تشبیہ کا اعتبار ہوگا، اور مخلوق میں بقاء کی حالت میں بھی

۱۔ جہم بن صفوان راسی کے پیروکاروں کو جہمیہ کہتے ہیں۔ جہم کے بارے میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ (رقم ۱۰۸۴) میں لکھا ہے کہ: یہ شخص گمراہ، بدعت پھیلانے والا، اور جہمیہ کا سردار سمجھا جاتا ہے، چھوٹے (پچھلے) تابعین کے زمانے میں کفر کردار کو پہنچا، اس سے کوئی روایت ثابت نہیں، البتہ بڑا شر پھیلایا۔

طبری فرماتے ہیں (دیکھئے حوادث سنہ ۱۲۸) یہ حارث بن سربج کا سکریٹری تھا، حارث نے بنو امیہ کے آخری عہد میں خراسان میں خروج کیا تھا۔

جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے، اور عمل سے اس کو چھٹکرا نہیں، ان کے زعم میں ایمان صرف اللہ کے جاننے کو کہتے ہیں، اور کفر اللہ کے نہ جاننے کو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے کوئی فعل یا عمل نہیں، لوگوں کی طرف ان کے اعمال کی نسبت مجازاً کی جاتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: زالت الشمس، دارت الریح، (آفتاب ڈھل گیا، چکی کھوئی رہی)۔

اسی طرح ان کا زعم ہے اللہ کا علم حادث ہے، اور دوزخ و جنت فنا ہو جائیں گے دیکھئے: التبصیر ص ۶۲، الملل والنحل ۸۶/۱، الفرق ص ۲۱۱۔

تشبیہ ہوگی، اور اگر ان امور میں تشبیہ متصور نہیں ہو تو اولاً ذکر کی ہوئی اشیاء میں بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایک ایسا گھر بنا دیا ہے جو سارے عیوب سے پاک ہے، چنانچہ اسی وجہ سے جنت کا نام ”دار قدس“ اور ”دار سلام“ بتایا ہے۔

اگر جنت آخر کار فنا ہو جائے گی تو فنا ہونا تو سب سے بڑا فتنہ اور عیب ہے، کسی انسان کی زندگی کیوں کر مبارک کہلا سکتی ہے، جبکہ اس کی زندگی زوال پذیر ہے، ساری نعمت ایسی جنت والے کے حق میں کڑوی ہو جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سارے عیوب سے پاک بنایا ہے، اور فنا ہونا سب سے بڑا عیب ہے، اس لئے خلود سب سے بڑی نعمت سمجھی جائے گی۔ اور جنتیوں کے لئے یہی سب سے زیادہ السب ہے۔

وقوله: ”ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها“، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی مچھر یا اس سے بڑھ کر (کسی کیڑے) کی مثل بیان کرے۔

یہ آیت کفار کے ’وائتہ عالم‘، قول کے جواب میں ہے، جس کا ذکر صحابہ سے ثابت ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ بعض اہل تاویل نے بیان کیا ہے (۱)، کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری رب کو حیا نہیں کہ مچھر اور مکھی جیسے (مکڑی وغیرہ) کیڑے مکڑوں

۱۔ ابن جریر (طبری) کا بیان ہے: موسیٰ بن ہارون نے بواسطہ عمرو بن حماد، اور اسباط نے سے ایک خبر میں بواسطہ ابو مائل بیان کیا۔ اور بواسطہ ابو صالح ابن عباس سے، اور ابو مرہ ابن مسعود سے نیز چند اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ جب وہ اپنے دونوں صاحبزادی تھیں (و ملہم کہ ل انڈی استوقد قنرا (۲) او کہیب میں تھیں) (تینوں آیتیں) تو ہمیں منافقین نے کہا: ایسی صاحبزادیاں بیان کرنے سے اللہ اورج ہے اور اس کو سزاوار نہیں) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ”ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما بعوضة“۔ تفسیر طبری ج ۱ ص ۴۰۰، تحقیق شاکر۔

کا ذکر کرتا ہے، اور اپنی تعقیر کرتا ہے، زمین کے بادشاہ تو ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، اور اپنے لئے اس کو باعث شرم سمجھتے ہیں۔ اللہ عزوجل نے جواب میں فرمایا: ”ان الله لا يستحي،“ الایۃ (یشک اللہ شرم محسوس نہیں کرتا) چونکہ دنیا کے بادشاہ ان چھوٹی چیزوں کی طرف حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اس لئے کراہت و ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کے ذکر سے شرماتے ہیں،

• اللہ بزرگ و برتر (ان کا خالق و رب ہے) ان کے ذکر سے نہیں شرماتا، بلکہ ان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اظہار مقصود ہے کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی چیز پیدا کرنے اور ہالنے میں یکسانیت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر سارے خلائق اکٹھے ہوجائیں اور اپنی اجتماعی طاقت سے ایک چھوٹے پتھر یا مکھی کی صورت جیسی کوئی چیز پیدا کرنا چاہیں (نو نہیں کر سکتے)، اور اس کے اعضاء، منہ، ناک، پیر ہاتھ، مدخل و مخرج وغیرہ کو ترکیب دینا چاہیں تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ البتہ بڑے جسم والے میں کچھ قدرت دکھا سکیں (تو ممکن ہے)۔

تو ان منافقین نے ان حقیر اشیاء کی لطافت و نزاکت اور ان کی عجیب ترکیب و پیدائش کی طرف نہیں دیکھا صرف ان کی ناچیزگی اور تعقیر، اور کمینگی کی طرف نگاہ کیا۔

— — — —

اہل کلام (یعنی علماء علم کلام) نے اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت کرنے میں اختلاف کیا ہے: کچھ لوگوں سے جواز ثابت ہے کیونکہ حدیث میں ہے: ”ان الله يستحي ان يعذب من شاب في الاسلام،“: اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا (۱)۔

۱۔ ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”انی لا استحي من عیدی و امتی لیشوب راسهما فی الاسلام ثم اعذبهما بعد ذلك، ولانا اعظم عفوا من ان استر علی عیدی ثم افضحه، ولا ازال احقر عیدی ما استغفرنی،“ (مے شک میں اپنے ان غلام اور اپنی اس لونڈی سے جن کے

اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت اسی طرح جائز ہے جیسے تکبر اور مخادعت کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لئے کیا گیا ہے۔ (اور وجہ منہ بستہزی بہم، کی تفسیر میں گزر چکی)۔

کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیا کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں، کیونکہ اس کا مفہوم الگ رہنا اور اعراض کرنا ہے اور یہ سے بعید ہے کہ اعراض کرے۔ البتہ یہاں 'حیا'، 'رضاء' کے معنی میں حیا ترک کرنے کو کہتے ہیں، تو آیت (یعنی لایستحی) کا مفہوم کہ وہ نہ چھوڑے گا نہ ترک کریگا،۔

سر اسلام کی حالت میں بوڑھے ہوئے ہیں شرماتا ہوں کہ ان کو (اتنے دنوں کے اذاب دوں، میرے عفو کی صفت اس سے اولع و اعلیٰ ہے کہ اپنے بندے کے عیوب پھر اس کی نصیحت کروں، اور جب تک میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ کی مغفرت کرتا رہوں گا،،

ابن حبان نے ساتھ ہی لکھا ہے: یہ حدیث باطل ہے اور اس کی کوئی صاحب اللہ نے اس حدیث کو چند طریقوں سے روایت کی ہے، مگر سب کے ہیں، ایک طریق میں ایوب بن ذکوان ہے جو متروک ہے دوسرے تیسرے طریق جو انس سے جھوٹے طور پر روایت کرتا ہے۔ چوتھے میں نہیم ہے جو کذاب ہے میں الملاہ بن زید کذاب، اور چھٹے میں احمد بن عیاد حدیثنا عمرو بن جریر ہے کا ذکر سیوطی نے اچھے الفاظ میں کیا ہے مگر اس کا شیخ کذاب ہے جس کا ذکر یہی حال دیگر اسانید و طرق کا ہے، دیکھو الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث: الموضوع