

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 کو جا بجا بیان کیا ہے : ”ان هذا الاختلاق“، (: سورہ ۷) یہ قرآن تو اثنے من لہ 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 بسورۃ 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، حس اور زبان میں برابر ہیں۔ وہ تم سے انشاء اور پیدا کرنے میں بہتر نہیں ہیں۔

وقولہ : ”و ادعوا شهداء کم من دون اللہ 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 نہ 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 نہ اپنے گواہوں۔ نوربت، 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 افزاء بندھی ہوئی ہے۔

وقولہ : ”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 توئی 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 اترار کر لیا کہ وہ ایسا کلام انشاء کرنے سے عاجز ہیں، انہوں نے توئی 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 ہوری 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 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 بہت 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 سبھا 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: "لا یشرک فی حکمہ احداً" (الکہف: ۲۶) حکم میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں بناتا،۔۔

کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین 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: "انا الذین کفرنا بعد ایماننا، (آل عمران: ۱۰۶) (اللہ تعالیٰ کہے گا) جن کے چہرے سیاہ ہوچکے ہیں: "کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد 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 نارہیں 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 سہولت 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 لایچکے اور نیک عمل کرتے رہے۔

یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے خلاف ہے (یعنی معتزلہ کے جو ساری فرمائ 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 کر دیا 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 ہوتے۔

وقوله : ”ان لهم جنات تجري 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

پودوں 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 ۱۰۷۴ء، 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۔

وقوله : ”كلما 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 کے

نہ یہ وہی ہے جس کو پہلے ہم کھا چکے ہیں۔“

’رزقنا من قبل، گے 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 بہاتے 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 دلاءت سے پاک ہوں گی، د

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

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

دنیا میں تو لوگ ان کے شکار ہوتے رہتے ہیں، ناہاکی، 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 سہذب ہوں گی۔

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

— — —

اس آیت شریفہ کا مضمون فرقہ جہیمہ (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 صافیہا اپنے سوا کے ساتھ باقی ہیں۔

اگر مذکورہ امور 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 رسی کے پیروکاروں کو جہیمہ کہتے ہیں۔ جہم کے بارے میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ (رقم ۱۰۸۳) میں لکھا ہے کہ: یہ شخص گمراہ، بدعت پھیلانے والا، اور جہیمہ کا سردار سمجھا جاتا ہے، چھوٹے (پچھلے) تابین 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 سربیع کا سکریٹری تھا، حارث نے بنو امیہ کے آخری عہد میں خراسان میں خروج کیا تھا۔

جہیمہ 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 گھومنی رہی)۔

اسی طرح ان کا زعم ہے اللہ کا علم حادث ہے، اور دوزخ و جنت فنا ہو جائیں گے دیکھئے: التبصر ص ۶۲، الملل والنحل ۸۶/۱، الفرق بین 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 مثلا 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 ذہن 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 (مکزی وغیرہ) کیڑے مکڑوں

۱۔ ابن جریر (طبری) کا بیان ہے: موسیٰ بن ہارون نے بواسطہ عمرو بن حماد، اور اسباط نے سے ایک نیر 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 لئے دونوں مائیں دی گئیں (و ما لہم کہل انڈی استوقد قنرا (۲) او کصیب من اہل جنت) تو چہنس مناہین نے کہا: ایسی مائیں بیان کرنے سے اللہ ارفع و اعلیٰ ہے اور اس کو سزاوار نہیں) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ”ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة“۔ تفسیر طبری ج ۱ ص ۱۰۰، 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، الاية (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 پالنے 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 مروی روایت کیا ہے: ”انني لا استحي من عبيد و امتي ليشيب راسهما في الاسلام ثم اعذبهما بعد ذلك، ولانا اعظم عفوا من ان استر على عبيد ثم افضحه، ولا ازال احقر احدي ما استغفرتني،“ (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 عذاب دون، میرے عفو کی صفت اس سے ارفع 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 اللال نے اس حدیث کو چند طریقوں سے روایت کی ہے، مگر سب کے ہیں، ایک طریق میں ابوب بن ذکوان ہے جو متروک ہے دوسرے تیسرے طریق جو انس سے جھوٹے طور پر روایت کرتا ہے۔ چوتھے میں نعیم ہے جو کذاب ہے: میں العملاء 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 ذرا بھی حال دیگر اسانید و طرق کا ہے، دیکھو الفوائد المجموعة فی الاحادیث: الموضوع: