

موجود ہے اسی لئے مشکل اوقات وحالات میں
مشرک اور دہریہ تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ
جاتے ہیں اور اسی کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں:

قل من ينجيكم من ظلمات البر
والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا
من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله
ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم
تشركون (سورة الانعام: ٦٣، ٦٤)

کہہ دیجئے جنگلوں اور دریاؤں کی
تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ جسے تم
عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس
نے ہمیں اس تنگی سے نجات دی تو ہم ضرور اس
کے شکر گزار ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں
اس تنگی سے اور ہر پریشانی سے نجات بخشتا ہے پھر
بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔

هو الذى يسيركم فى البر
والبحر حتى اذا كنتم فى الفلك
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء
تھا ریح عاصف وجاءهم الموج من كل
مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله
مخلصين له الدين لئن انجيننا من هذه
لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا
هم يبعثون فى الارض بغير الحق يابيهما
الناس انما بغيكم على انفسكم منع
الحيلة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم
بما كنتم تعملون (سورة يونس: ٢٢، ٢٣)

وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں
چلاتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور
کشتیاں لوگوں کو لیکر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی
ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکدم تند ہوا
آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی

نجات اور اس کے اسباب

ابو اسعد مولانا محمد صدیق
درس جامعہ طریقہ فیض آباد

یہاں جہنم کے مقابلہ میں لفظ نجات کا
اطلاق واستعمال بتاتا ہے کہ اس سے مراد جنت
ہے لہذا جنت کا حصول ہی حقیقی نجات ہے۔

نجات اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی نجات
دہندہ ہے اس کے سوا کوئی نجات کا مالک و مختار
نہیں، اسی عقیدے کا اظہار اس دعائے جو
پیغمبر اسلام ﷺ کی سنت کے مطابق مسلمان
سوئے وقت پڑھتے ہیں:

اللهم اسلمت نفسى اليك
ووجهت وجهى اليك وفوضت امرى
اليك والجات ظهري اليك رغبة
ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجأ منك
إلا اليك آمنت بكتابك الذى انزلت
ونبيك الذى ارسلت (بخاری و مسلم،
مشکوٰۃ المصابيح باب ما يقول عند الصبح والمساء
والمنام)

اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد
کردی اور اپنا منہ تیری طرف پھیر لیا اور اپنے کام
تیرے سپرد کر دیئے اور میں نے تیرا شوق رکھتے
ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تجھ پر بھروسہ کیا،
تیرے عذاب سے بچنے کیلئے تیرے سوا کہیں پناہ
اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری اس کتاب پر
ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر
جس کو تو نے بھیجا۔

یہ عقیدہ انسان کی فطرت و جبلت میں

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي
رسلنا والذين آمنوا كذا لك حقا علينا
ننجي المومنين (سورة يونس: ١٠٣)
پھر ہم ہی اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو
نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ
ہم مسلمانوں کو نجات دیں۔

دنیا و آخرت میں آفات و بلیات اور
مصائب و مشکلات سے خلاصی و رہائی اور بالآخر
جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا نام نجات
ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فمن زحزح عن النار وادخل
الجنة فقد فاز (سورة آل عمران: ١٨٥)
جو شخص جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت
میں داخل کیا گیا وہ نجات پا گیا۔

اسی طرح قرآن مجید نے آل فرعون
کے مومن کا قول نقل کیا ہے کہ اس نے فرعونین
سے کہا:

ويا قوم ادعواكم الى النجاة
وتدعوننى الى النار (سورة مومن: ٣١)
اے میری قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تم
کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی
آگ کی طرف بلاتے ہو۔

دے کر اللہ نے بھیجا ہے ایسی ہے جیسے کوئی آدمی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم! میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے

وانی أنا النذیر العریان فالنجاۃ النجاۃ

اور میں کھلا ڈرنے والا ہوں لہذا اس سے نجات و خلاصی پا جاؤ۔ اس کی قوم میں ایک گروہ نے اس کی بات قبول کر لی وہ منہ اندھیرے آرام سے چلے گئے (فخجوا) انھوں نے نجات پائی۔ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہے، صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر دیا ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔

فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جنت بہ و مثل من عصانی و کذب ما جنت بہ من الحق۔

یہ اس کی مثال ہے جس نے میری بات مان لی اور جو کچھ میں لایا ہوں اس کی پیروی کی۔ اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو کچھ میں حق لایا ہوں اس کو جھٹلایا۔ (بخاری و مسلم مشکوٰۃ المصابیح باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

اسباب نجات

اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کی نجات کن چیزوں میں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے نجات کے اسباب و اعمال کی طرف رہنمائی کیلئے نبیوں اور کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء کرام نے وحی الہی کے مطابق لوگوں کے سامنے وہ عقائد و عبادات اور اخلاق پیش فرمائے کہ جن کو اختیار کر لینے کے بعد نجات یقینی ہو جاتی ہے انشاء اللہ۔ ہمارے محبوب نبی کریم ﷺ نے بھی ہمیں اسباب نجات سے آگاہ فرمایا۔

تیز آندھی نے ان کو آیا کشتی والے کہنے لگے اب خالص اللہ کو پکارو کہ تمہارے الہ یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے عکرمہ نے کہا:

واللہ لمن لا ینجینی فی البر غیرہ، اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتی مما انا فیہ ان آتی محمدا ﷺ حتی اضع یدی فی یدہ فلا جدنہ عفو ا کریمہا فجاۃ فاسلم

اللہ کی قسم سمندر میں خالص اللہ کو پکارنا ہی مجھے نجات دے سکتا ہے۔ تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچالیا جس میں اب میں گرفتار ہوں تو میں محمد ﷺ کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ میں آپ کو معاف کرنے والا، احسان کرنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ عکرمہ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔

(سنن الترمذی، کتاب المحاربة باب الحكم فی المرتد)

نجات کا داعی

نجات سب کو مرغوب و محبوب ہے۔ لیکن اس کی فکر سے غفلت کی وجہ سے انسان ہلاکت و خسارے سے دوچار ہو جاتا ہے لہذا دنیا و آخرت کے امور و معاملات میں نجات کی فکر اور رغبت دلانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے نجات کے داعی بن کر تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک میری مثال اور اس چیز کی مثال جسے مجھے

ہیں اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ اب تو موجوں میں گھر گئے اس وقت وہ اپنے اعتقاد کو اللہ ہی کیلئے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے نہیں گے۔ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔

فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون (سورۃ العنکبوت)

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کیلئے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے سب لوگوں کو امان دے دی۔ چار مردوں اور دو عورتوں کے سوا۔ فرمایا ان کو قتل کر دو چاہے تم ان کو کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا پاؤ۔ عکرمہ بن ابو جہل عبد اللہ بن حنظل، مقیس بن صبابہ، اور عبد اللہ بن سعد بن ابی السرح۔ عبد اللہ بن حنظل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا پایا گیا اس کی طرف سعید بن حریش اور عمار بن یاسر دوڑے۔ عمار سے پہلے سعید پہنچ گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو لوگوں نے بازار میں پکڑ لیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ عکرمہ نے سمندر کا سفر اختیار کیا۔ تند

(۱) کلمہ طیبہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت بہت سے صحابہ اتنے غمزدہ ہو گئے کہ بعض کے دلوں میں کئی قسم کے وسوسے آنے لگے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھی ان (غمزدہ) لوگوں میں سے تھا۔ میں کسی وقت بیٹھا ہوا تھا میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور انھوں نے سلام کہا لیکن مجھے احساس تک نہ ہوا۔ حضرت عمر نے اس واقعہ کی شکایت حضرت ابو بکر سے کی۔ پھر وہ دونوں آئے اور مجھے اکٹھے سلام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا حضرت عمر نے کہا واللہ تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا واللہ مجھے تمہارے گزرنے اور سلام کہنے کا علم ہی نہیں

حضرت ابو بکر نے فرمایا عثمان سچ کہہ رہے ہیں۔ تمہیں کسی دوسرے کام میں مشغولیت ہوگی۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ انھوں نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا:

توفی اللہ تعالیٰ نبیہ ﷺ قبل ان نسئله عن نجات هذا الامر

اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی ﷺ فوت ہو گئے پہلے اس کے کہ ہم آپ ﷺ سے پوچھ لیتے کہ اس دین میں رہ کر نجات کس طرح ممکن ہے۔

حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے آنحضرت ﷺ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔

میں ابو بکر کے پاس کھڑا ہو گیا اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس امر (دین)

کی نجات کس میں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

من قبل منی الکلمۃ الی عرضت علی عمتی فردھا فہی لہ نجات

جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اس نے انکار کر دیا تھا یہی کلمہ اس کی نجات کا سبب ہے۔ (مسند احمد مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نجات کا دار و مدار کلمہ طیبہ یعنی توحید خالص پر ہے۔

(۲) زبان کی حفاظت

(۳) گھر میں رہنا

(۴) اپنی خطا پر آنسو بہانا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی میں نے جلدی سے آپ ﷺ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نجات المومن

مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا

اخرس لسانک و لیسعک

بیتک و ابک علی خطیبتک

اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر۔ اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔

پھر رسول اللہ ﷺ کی میرے سے ملاقات ہو گئی تو آپ ﷺ نے جلدی کر کے میرا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا عقبہ! کیا میں تمہیں تورات

، انجیل، زبور اور قرآن میں اتاری ہوئی تمام سورتوں سے بہتر تین سورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے

عرض کیا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے سورہ قل ہو

اللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق

اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر

فرمایا دیکھو عقبہ! انہیں نہ بھولنا اور انہیں پڑھے بغیر نہ سونا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر

میں نہ انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے بغیر گزاری۔ پھر ایک روز میری ملاقات نبی کریم

ﷺ سے ہو گئی تو میں نے جلدی کر کے آپ

ﷺ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ مجھے بہترین اعمال کا ارشاد فرمائیے۔ آپ

ﷺ نے فرمایا اے عقبہ! جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ

پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ (احمد 158/4 - ترمذی، ابواب الزہد

باب ما جاء فی حفظ اللسان)

اس واقعہ سے صحابہ کرام کی نجات کے متعلق فکر مندی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی زندگی کا اہم مسئلہ نجات تھا۔ اور وہ ہر وقت ایسے اعمال کی جستجو میں رہتے کہ جن سے نجات ممکن ہو جائے۔

(۵) ذکر الہی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے۔

لکل شئی صقالہ و صقالہ

القلوب ذکر اللہ وما من شئی انجی من

عذاب اللہ قالوا و لا الجہاد فی سبیل

اللہ قال و لا ان یضرب بسیفہ حتی

ینقطع (البیہقی فی الدعوات الکبیر مشکوٰۃ باب ذکر اللہ)

ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کا ذکر

ہے اور اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی شئی اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ صحابہ

کرام نے عرض کیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے

آپ ﷺ نے فرمایا اگر مجاہد ایسے تلوار چلائے کہ آخر وہ تلوار ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس کے برابر نہیں۔

بعض حضرات فضیلت ذکر کے ایسے دلائل سن کر بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس طرح تو ذکر جہاد سے افضل و اعلیٰ ثابت ہو گیا۔ واقعی ذکر جہاد سے افضل ہے کیونکہ جہاد ذکر الہی اور اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے ہے۔ ذکر منزل ہے اور جہاد اس تک پہنچنے کا طریق و ذریعہ ہے۔ ذکر اصل مقصود ہے اور جہاد اس کے حصول کیلئے واسطہ ہے۔ ہر عبادت کا مقصد ذکر الہی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

و اقم الصلاة لذكرى (سورہ طہ 14)

اور میرے ذکر کیلئے نماز پڑھو۔

اعمال صالحہ میں افضل ترین عمل ذکر الہی ہی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر (سورۃ العنكبوت 45)

صلاۃ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔

(۶) قرآن کریم

عن عبد الله رضى الله عنه قال: ان هذا القرآن مادبة الله، فتعلموا من مادبته ما استطعتم، ان هذا القرآن جبل الله والنور والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه (سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے لہذا جس قدر تم سے ہو سکے اس کی دعوت میں سے حاصل کرو، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی اور نور ہے

اور فائدہ مند شفاء اس کیلئے حفاظت کا باعث ہے جو اس پر عمل کرے اور اس شخص کی نجات کا باعث ہے جو اس کی اتباع کرے۔

(۷) صبر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين (سورہ البقرہ 153) اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام پر ایک دفعہ بڑی پریشانی آئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

الحمد لله الذي يعجزى بالصبر نجاة

تمام تعریف اس اللہ کی جو صبر کے عوض نجات عطا فرماتا ہے۔

(البداية والنهاية 375/2)

(۸) صداقت

حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں مخلص مسلمان تھے۔ ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے۔ غزوہ تبوک میں سرف تہا ہلا شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی (پیچھے رہنے کی) تو ہوگئی لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر واپسی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کیلئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی ﷺ نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ ﷺ نے

ان الله انما نجاني بالصدق وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت

بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے ہی نجات دی ہے اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔

(بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالک)

(۹) نماز

قد افلح المومنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون (سورۃ المؤمنون 1.2)

یقیناً ایمان والوں نے فلاح و نجات حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

من حافظ عليهما كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيمة ومن لم يحافظ عليهما لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجله وكان يوم القيمة مع قارون و هامان و فرعون و ابى بن خلف (صحیح ابن

جہان حدیث 1467

گنہگار کرنا ہے اور تیری چیز ان سب میں بد کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کیلئے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کیلئے نہ نور ہوگی نہ برہان اور نہ نجات کا ذریعہ۔ قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، ہامان اور بلعی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(۱۰) تقویٰ

(۱۱) ہر حالت میں حق کہنا

(۱۲) میانہ روی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ثلاث منجیات وثلاث مہلکا فلما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیة والقول بالحق فی الرضی والسخط والقصد فی الغنی والفقر۔ واما المہلکات فہوی متبع و شح مطاع واعجاب المرء بنفسه و ہی اشد ہن (شعب الایمان للبیہقی فی مشکوٰۃ المصابیح باب انتقب والکبر)

تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں جو چیزیں نجات دینے والی ہیں ان میں سے ایک تو باطن و ظاہر (یعنی جلوت و غلوت ہر حالت) میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسری چیز خوشی و ناخوشی (ہر حالت) میں حق بات کہنا ہے۔ تیسری چیز دولت مند و فقیری دونوں حالتوں کے درمیان میانی روی اختیار کرنا ہے۔ اور جو تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان میں سے ایک تو خواہش قس ہے جس کی پیروی کی جائے۔ دوسری چیز حرص و بخل ہے انسان جس کا غلام بن جائے۔ اور تیسری یہ چیز آدمی کا اپنے آپ پر

ترین خلعت ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

واعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ قالو یا رسول اللہ ولا انت قال ولا

انسا الا ان یتغمطنی اللہ برحمۃ منہ وفضل (صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین باب لن یدخل الجنۃ احد یملہ بل برحمۃ اللہ تعالیٰ)

یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پاسکتا صحابہ کرام نے عرض کیا اور نہ آپ۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہ میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے،

بہت سارے لوگ اس حدیث سے غلط فہمی کی وجہ سے اس خوش گہمی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں کیونکہ نجات تو رحمت سے مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نجات رحمت سے ملتی ہے لیکن اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ رحمت کس طرح ملتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رحمت اعمال صالحہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی حقیقت کو بہت ساری آیات میں بیان کیا ہے۔

واذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون (سورۃ الاعراف 204) اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحمت کی جائے۔ واقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوۃ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون (سورۃ النور 56)

صلوۃ قائم کرو، زکوۃ ادا کرو اور رسول

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون (سورۃ الحجرات 10) مومن تو سب آپس میں بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم پر رحمت ہو۔

اسی طرح حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

ما من احد یدخلہ عملہ و الجنة فقیل ولا انت قال ولا انا الا ان یتغمطنی ربی برحمۃ (صحیح مسلم کتاب المنافقین) کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے، لوگوں نے عرض کیا۔ اور نہ آپ یا رسول اللہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہ میں مگر میرا رب اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جنت میں آواز آئے گی۔

ونودوا ان تلکم الجنة اور تمہارا ہما ہما کنتم تعلمون (سورۃ الاعراف 43) اس وقت ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلہ میں جو تم کرتے رہے۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت عمل صالح سے ملتی ہے۔ بات وہی ہے کہ جنت رحمت سے ملتی ہے اور رحمت اعمال صالحہ سے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جنت میں داخلہ کیلئے رحمت سبب قریب ہے اور عمل صالح سبب بعید۔

وما یحبنا اللہ (البلاغ ۲۱۱)

☆☆☆☆☆☆☆☆