

اولیاء الرحمن کی صفات

تحریر: جناب غلام سرور قریشی صاحب

حسن ظن، ایک ایسی مثبت سوچ ہے جو انسان کو دوسرے انسانوں کا مداح بھی رکھتی ہے اور خود اسے بہت سی بے چینیوں سے محفوظ بھی۔ اس کے برعکس سوہ ظن ایک اخلاقی بیماری ہے جو بلا وجہ انسان کو دوسرے انسانوں کا حاسد بنادیتی ہے اور وہ بلا وجہ ایک نہ بے حلفہ والی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اسلام حسن ظن کا داعی اور سوہ ظن کا ماتی (مٹانے والا) ہے۔

ہم اپنے نیک مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن، عقیدت اور محبت رکھنے کے پابند ہیں۔ سو جن نیک بھائیوں کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیوی زندگی میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر کاربند ہوتے ہیں وہ ہمیں بڑے محبوب ہوتے ہیں، وجہ اس محبت اور عقیدت کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ گویا وجہ محبت و عقیدت حضور اقدس کی سنت، سیرت اور تعلیم کا عکس ہے۔ ہم حسن ظن سے کام لیتے ہوئے یہ خیال بھی اپنا لیتے ہیں اور اپنا لینا چاہیے کہ ان نیک لوگوں کی اندرونی، نجی اور باطنی زندگی بھی سیرت محمدی کے عین مطابق ہوگی۔ لیکن ہمیں ان کی باطنی زندگی کے معاملات جاننے کی کوئی شعوری کوشش کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلام جاسوسی اور کسی دوسرے مسلمان کے اندرونی معاملات کی ٹوہ لینے کی ممانعت کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ ظاہر ہے اور جس قدر کسی مومن کی ظاہری زندگی کے اعمال میں خدا خونی اور سنت نبوی کا رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر ہماری عقیدت اس سے بڑھتی جائے گی اور ہم اسے تقویٰ کے مدارج پر بلند سے بلند تر کرتے جائیں گے اور جب وہ بندہ مومن ہمارے خیال کے مطابق، نیکی کی معراج پر چلا جائے گا تو ہم اسے اپنی عقیدت کی معراج یعنی درجہ صلیت اور ولایت پر فائز کر لیں گے عام اس سے کہ اس بندہ مومن کی اندرونی زندگی کا کیا حساب ہے۔ ایسے نیک اولیاء کا ادب و احترام ہم "اکرام مومن" کے اسلامی حکم کے تحت کرنے کے پابند ہیں۔ ہم ان سے دینی اور دنیوی معاملات میں رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور ان سے اپنے حق میں دعائے خیر بھی کرا سکتے ہیں۔

اب دوسرا پہلو لیجیے۔۔۔ ہم کسی بھی انسان کی نجی اور پرائیویٹ زندگی کا علم حاصل کرنے کی کوئی شعوری کوشش کرنے کے مجاز نہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان سے کچھ ایسے فعل سرزد ہو جاتے ہیں۔ جو نہ تو اس انسان کے ظاہر سے مطابقت رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی توقع، اس انسان سے کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان جسے ہم حقیقی کہتے تھے

اور جس کا ظاہر نہایت ہی پاکیزہ تھا اور جس کے ظاہر پر انحصار کر کے ہم نے اسے درجہ ولایت پر فائز کر رکھا تھا، کسی غیر معیاری روپے یا کسی غیر اسلامی عمل کا مرکب ہوتا ہے تو اس روپے اور عمل کے ذریعے اس مقدس ہستی کا باطن خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے اور اس سے ہماری عقیدت اور محبت کے جذبات منفی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر احتیاط برتنا ہوتی ہے۔ محبوبی، اضطراری اور ناگہانی حالت کے تحت بعض اوقات ہتھکڑی بشریت کسی بھی انسان سے لغزش ہو جاتی ہے۔ لیکن کھاتر کا صدور اگر ہتھکڑی ہوتا جائے تو اس شخصیت کی باطنی زندگی خود بخود عریاں ہو جاتی ہے اور اسی نسبت سے اس ہستی کو ہم اپنی عقیدت اور محبت کے تحت پرے اتار دیتے ہیں۔

آگے بڑھنے سے پہلے اب یہ بات کر لی جائے تو بہتر ہے کہ ولایت وہی یا موروٹی نہیں بلکہ یہ کسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے، فرماں برداری کے تھکے پورے کرتے ہیں اور ان کی محبت کا استحقاق برقرار رکھیں بلکہ اس باب میں فرماں برداری کے عام تقاضوں سے بھی آگے بڑھیں۔ مثلاً نماز فرماں برداری کا بنیادی سبق ہے مگر نوافل زائد اور اختیاری بندگی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں مگر دوران سال نفلی روزے بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر فرائض ہیں مگر صدقات نافلہ جس قدر زیادہ ہوتے جائیں گے۔ خیر کے استحقاق محبت الہیہ میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ فرائض کی تکمیل کے ساتھ بھی محبت الہیہ میں اضافہ ہوتا ہے مگر نوافل اور ذکر باری تعالیٰ کے مسنون طریقوں پر کاربند ہونا چونکہ اضافی عبادت ہے اور ذات باری تعالیٰ سے بندے کے شغف کا ثبوت ہے۔ اس لئے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو بندے زائد اور نفلی عبادات سے قاصر رہیں اور صرف فرائض کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی پر ہی اکتفا کریں، وہ محبت الہیہ اور اس کی دوستی سے محروم رہیں گے۔ یہ اپنی اپنی محنت کا ثمر ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اور اپنی زندگی کو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کاپی بنائے گا، اسی قدر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، نزدیکی اور محبت حاصل ہوتی جائے گی اور یہی ولایت ہے۔

ولایت چونکہ کسب و عمل صلاہ کا اثر ہے اس لئے اس کے مدارج بھی مختلف ہیں۔ مگر دنیا میں، کسی بھی شخص کی ولایت پر، دوسرے بندوں کے لئے، کوئی آسمانی شہادت نہیں بھیجی جاتی۔ آسمانی شہادت، نبوت پر ہے، ولایت پر نہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، اور آپ پر ایمان نہ لانا کفر ہے جبکہ کسی ولی پر ایمان لانا فرض نہیں۔ اسی لئے اس کی ولایت پر کوئی آسمانی شہادت نہیں اتاری جاتی۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نواز دیتے ہیں، ایک فرشتہ زمین و آسمان میں اس کا اعلان کرتا

ہے۔ یہ اعلان کوئی انسان، کانوں سے نہیں سن سکتا اور اس کا تعلق، جو اصل اس بندہ مومن کے مراغب پر اللہ تعالیٰ کی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، تاہم دیگر انسان، اس کے ظاہر پر قیاس کر کے اسے ولی کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور اکرام مومن کے حکم کے تحت اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ یہ ضرور پسند فرماتے ہیں کہ ان کے سارے بندے، عبودیت کی محراج یعنی ولایت حاصل کریں اور ان کی رضا جوئی، خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لئے مسنون قاعدوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ سعی ہوں اور تزکیہ نفس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ عبادات کا مقصد وحید تزکیہ نفس ہے۔ ہوائے نفس کی پیروی بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور اور سنت کی خلاف ورزی اعمال کو مردود کر دیتی ہے۔ تزکیہ نفس ہی قرآن مجید، نبوت اور سنت کی غرض و غایت ہے جس قدر بندہ اپنی خواہش نفس کو رضا بنائے الٰہی کے تحت اور سنت نبویؐ کے مطابق کرتا چلا جائے گا، اسی قدر، اس کا نفس مرکزی ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نفس کی خواہشات کو کچلنے کا داعی نہیں بلکہ ان کی تکمیل کے واسطے ایک نہایت ہی عمدہ اور اخلاقی مضابطہ مقرر کرتا ہے۔ جو دراصل اس دنیا کے اندر اس کی اپنی فلاح اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ مثلاً اسلام کا یہ پروگرام نہیں کہ بندہ قوائے شہوانیہ کو کسی سخت ریاضت، مجاہدہ یا عسپا کے ذریعے سرے سے برباد ہی کر ڈالے اور گوتم بدھ کی طرح سب کچھ حج کر بن باس ہو جائے۔ اسلام میں پانی میں چلے گا، چپ کے روزے رکھے، حرم سے قطع تعلق کرنے، بارہ سال چولہے پر پکا ہوا کھانا نہ کھانے، آگ تک پہنچنے اور دوپہروں کو دھوپ میں کھڑا رہنے کی کوئی گنجائش نہیں اور ان میں سے کوئی مجاہدہ بھی ولایت کے حصول کے واسطے درکار نہیں بلکہ جو لوگ غیر مسنون اور خود ساختہ پروگراموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ ایک طرف اپنے خالق کی عطا کردہ صلاحیتوں کو برباد کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اسلام ترک لذات یا انقطاع تعلقات کا داعی نہیں بلکہ ان کی مسنون طریق پر تبدیل کا حاجی ہے۔ اس لئے اولیاء اللہ دنیا سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کے میدان عمل میں عقائد صحیحہ کے تحت، سنت رسول اللہؐ کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری کرتے ہیں۔ وہ زمین کا سید شق کر کے کاشتکاری کے ذریعے رزق حلال کماتے ہیں۔ وہ لکڑیاں کاٹتے اور پھاڑتے ہیں وہ کرسی عدالت پر احکام الٰہی کے مطابق مقدمات کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ وہ فوجوں کے کمانڈر بھی ہوتے ہیں۔ وہ بازاروں میں اسلام کے احکام بیع و شراء اور مضاربہ کی روشنی میں تجارت بھی کرتے ہیں۔ وہ سکولوں کالٹیوں میں معلم بھی ہوتے ہیں۔ وہ گاڑیاں بھی چلاتے ہیں۔ وہ کارخانہ دار بھی ہوتے ہیں اور مزدور بھی۔ غرض وہ جسد ملت کے اندر پاکیزہ روح کی طرح کام کرتے اور اللہ کی دنیا کو اللہ کی منشا کا مظہر بناتے ہیں۔ مشور ہے کہ ایک صلح شخص نے مناجات کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ انھیں اس دنیا میں ہی

نیکوں، پرہیزگاروں اور ولیوں سے عقیدت و احترام سے پیش آنا واجب ہے ہم انکی صحبت بھی اختیار کریں۔ ہم ان سے اپنے حق میں دعا کے لئے بھی کہیں اور بس۔۔۔ رہی یہ بات کہ ہم اس سے آگے بھی قدم بڑھائیں تو ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارا سارا معاملہ ظاہر سے ہے اور ظاہر اتنی ہی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر پر قیاس کر کے باطن کو جان لینے کا دعویٰ پر خطر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم جس ہستی کو ہم نے نیک، پرہیزگار اور ولی سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حقیقی مقام کیا ہے ہم تو یہی حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ ہستی اسی مقام پر فائز ہوگی جس پر ہم نے اسے دنیا میں کر رکھا ہے۔ گوکہ حسن ظن واجب ہے مگر یقین کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اس معاملہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ بزرگان سلف جن کے تذکرے سے تاریخ منور ہے۔ ہمارے لئے اسی طرح لائق احترام ہیں۔ جس طرح ہمارے دور میں موجود صلحاء واجب الاحترام ہیں۔ لیکن بعض کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے منفی بیان دیے ہیں۔ چونکہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں اس لئے ہم کسی بھی طرح مکلف نہیں کہ ان کے بارے میں یقیناً منفی بیان ہی قبول کریں اور ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کدورت پال لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی تذکرہ نگار نے کسی ذاتی تعصب کے تحت منفی رائے قبول کر لی ہو۔ ٹھیک ہے اس طرح یہ عین ممکن ہے کہ کسی مورخ نے ذاتی عقیدت کے تحت غلو سے کام لیتے ہو۔ حقیقت کے چہرے پر کچھ اضافے بھی کر دیتے ہوں۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ سورۃ المشر، ۱۰ میں ہے، (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ربنا انک رؤوف رحیم) اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے۔

جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اور ہمارے دلوں میں ان ایمان لانے والوں کے حق میں کوئی کدورت نہ پیدا فرمائیے، اے ہمارے رب بیشک آپ رؤف اور رحیم ہیں۔

یہاں تک گزارشات کا ماخذ یہی قرآنی دعا ہے۔ اور یہاں تک ہم محفوظ ہیں۔ اب بعض احباب اس محفوظ حد سے آگے قدم بڑھاتے ہیں اور اپنی عقیدت کے ساتھ گھر کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اخبارات میں اکثر اوقات نہایت ہی روح فرسا واقعات اس غلطی کے نتیجے میں چھپتے رہتے ہیں۔ کہ جسے اصلی سمجھ کر حرمِ خانہ میں تکریم و تحریم کے تحت پرٹھایا تھا، وہ نقلی نکلا۔ جسے عزت اور مال کے بعد اپنی عاقبت کا محافظ بنایا تھا، وہ ہو بیٹی کی عصمت اور اثاثہ البیت پر ہاتھ صاف کر گیا۔ یہ واقعات تو اتر سے رونما ہوتے رہتے ہیں اور یہ اس غلط تخمینہ کا اثر ہوتا ہے جو ہم کسی شخصیت کے باطن کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اس لئے ہمارے لئے محفوظ طریقہ اسلام نے یہی مقرر کیا ہے کہ ہم باطن دانی اور باطن بینی کی نہ تو کوشش کریں اور نہ اپنے اندر باطن میں جھانکنے کی صلاحیت سمجھیں۔

سورۃ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، (الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون)۔ یاد رکھنا۔ بیشک اولیاء اللہ پر کوئی غم اور فکر نہیں (کیونکہ) یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (اللہ سے) ڈرتے رہے۔ اولیاء اللہ کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ ایمان دار ہوتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق قاعدہ مسنونہ پر گزارتے ہیں اور ہر کام دیکھ کر کرتے ہیں کہ مبدا ان سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے یا کسی کام کے کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ اپنالیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ قرآن مجید میں بتکار ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہی دو صفات ولایت کو مستلزم ہیں۔ ایمان، عمل صالح، لیسیت۔ حشیت تقویٰ جیسے ہی اوصاف ہیں جو قرآن مجید میں بتکار دنیوی فلاح اور اخروی فوز عظیم کے لوازم میں بتائے گئے ہیں۔ آپ سارا قرآن مجید اور تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (صحاح ستہ) کو دیکھ لیں ان میں کہیں بھی کسی بھی طرح ولایت کو چلہ کشی، نفس کشی، جبرہ نشینی، گدی نشینی، خلافت مجاز سے مشروط نہیں کیا گیا ہے۔ ولایت دنیائے عمل میں ملتی ہے قبروں میں نہیں۔

اولیائے کرام اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اپنا کردار اس کی فشا کے مطابق ادا کر کے، اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ وہ شیطان اور اس کی ذریت کے لئے دنیا کا میدان خالی چھوڑ کر خود گوشہ نشین اور قبرستان میں نہیں جا رہتے ہیں۔ بلکہ وہ طاعت کا تعاقب کرنے کو اس عمل کی دنیا میں مورچہ لگا کر رہتے ہیں۔ وہ اگر ہدیہ تحفہ لیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں۔ ہدیہ تحفہ اور نذر نیاز ان کا ذریعہ روزگار نہیں ہوتا لیس اولیاء اللہ باعمل مومن ہی ہیں۔ باعمل سے مراد دین اور

دنیا کے میدانوں میں برسرِ پیکار اور باطل کے خلاف سید سپر۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین) (التوبہ، ۱۱۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ہم اس ارشاد کے بموجب ”صادقین“ کے ساتھ ہونے کو تیار ہیں۔ مگر پہلے یہ دیکھ لیں کہ ”صادقین“ کون ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہوجانے سے کیا مراد ہے ”صادقین“ وہی باعمل مسلمان ہیں جو دنیا میں نور الہی کو خون جگر سے روشن رکھے ہوئے ہیں۔ جو حق، باطل کی اس آویزش میں ”جو ابتدائے آفرینش سے جاری ہے، حق کے علم بردار چلے آ رہے ہیں اور آج بھی اس راستے میں اپنی جانوں، اولادوں اور اموال کے بدلے جنت کے سودے کر رہے ہیں، ”صادقین“ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ابلیسی نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اسلامی نظام زندگی کے غلبہ اور نفاذ کی منظم تحریکیں چلا رہے ہیں، ان تحریکیوں میں عملاً شامل ہونا اور ان صادقین کے کندھے سے کندھا ملا کر، حق کی حمایت میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ”كونوا مع الصادقین“ کا تقاضا ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن مجید ایک اور مقام پر یوں بیان کرتا ہے، (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر -) (ال عمران، ۱۰۴) تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور منکر سے روکے۔ یہ جماعت صادقین کی ہے اور اسی کے ساتھ ہوجانے کا حکم ہے۔ پھر ایک اور رحمانی مضمون دیکھئے: (و تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان) ”نیکی اور پرہیزگاری پر تعاون کرو (لیکن آگناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ چونکہ ”صادقین“ اس تحریک کے روح رواں ہوتے ہیں جو باطل، سرکشی اور طاغوت کے مقابلے میں کام کرتی، اس کی راہ روکتی اور اعلان حق کرتی ہے، اس لئے ان سے تعاون کا حکم آیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کچھ لوگ اس ساری کشاکش سے الگ ہو کر بیٹھ رہے ہیں اور اپنے تنہا کسی گوشہ ذکر میں مصکف کر لیا ہے اور کسی مزار کی مجاہدہ نشینی پر گزران کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے صدق و صفا کے سایہ عاطفت میں ان کے ساتھ ہو جاؤ اور بالواسطہ طور پر حق کی تحریک کو کمزور کر ڈالو۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، (فاستلوا اهل الذکر ان کتتم لا تعلمون) (انابیاء، ۱۷) ”اگر تم

نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو“ اس حکم کا سیاق و سباق یہ ہے کہ کفار جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباء اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات باپ دادا کی نہ کرو۔ اسلام کی کرو۔ اسلام کا بنیادی ہتھر ہمیشہ سے توحید ہے۔ اور اس پر شہادت لینا چاہو تو ان لوگوں سے۔ لے لو، جو اہل ذکر ہیں یعنی اہل کتاب سے۔ تورات و انجیل میں توحید کا نور، قرآن پاک کی طرح ہی موجود ہے۔

ذکر سب سے پہلے کتاب ہے۔ ذکر نماز ہے۔ ذکر نصیحت ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل ہے۔ ذکر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔

ماہرین علوم قرآنی، مفسرین، معارف اسلامی سے آشنا اور محدثین کرام اور شارحین حدیث یقیناً اہل ذکر ہیں اور ان سے بلکہ صرف ان سے مسائل کو پوچھنا بنتا ہے اس طرح سے ”اہل ذکر“ کو عام کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں اس لیے ”اہل ذکر“ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت کثرت سے بھیجتے ہیں۔ یہ بھی یقیناً ”اہل ذکر“ ہیں اور قرآن مجید میں بیان کئے گئے ”ذاکرین“ میں ان کا شمار ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خالق و مالک ہیں۔ انھوں نے اپنے بندوں کو درجہ بدرجہ لیاقتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ کئی بزرگ اور نہایت ہی دیندار حضرات اپنی ساری کوشش اور تمنا کے باوجود قرآن ناظرہ بھی نہ سیکھ سکے

اس قسم کے بزرگ بمشکل نماز اور چند قرآنی سورتیں یاد کر سکے اور بس۔ اب وہ صحت عقائد کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نوافل ادا کرتے ہیں۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ایک دو یاد کر لئے، وہ دن رات ان کا ذکر کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں تو وہ یقیناً ”اہل ذکر“ میں شمار ہیں مگر ان ”اہل ذکر“ میں نہیں جن سے ”پوچھنے“ کا حکم آیا ہے۔ یہ ”اہل ذکر“ یقیناً اللہ کے پیارے بندے ہیں اور ہم پر ان کا احترام واجب ہے کیوں کہ ان کا ظاہر مسنون ہے۔ لیکن مسئلہ ان سے نہیں بلکہ علمائے اسلام اور راہنما قرآن و حدیث سے پوچھا جائے گا کیوں کہ یہ صرف اہل ذکر ہی نہیں اہل علم بھی ہیں۔ بلکہ مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جس میں ”ذکر، علم اور عمل“ عینوں جمع ہوں۔ حضرت علیؑ کا قول ہے ”علم بغیر عمل کے وبال اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے“ شیخ سعدیؒ نے ایک منظوم حکایت لکھی ہے خلاصہ جس کا یہ ہے ”ایک عابد خائفہ سے ترک تعلق کر کے مدرسہ میں آگیا“ وجہ اس تبدیلی کی یہ بتائی گئی کہ عابد صرف اپنا دامن بچاتا ہے جبکہ اہل مدرسہ یعنی عالم حزاروں بندگانِ الہی کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں

یاد رکھنا چاہیے اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد نہ کوئی علم ہے اور نہ کوئی ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہی نور ہے۔ یہی روشنی ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام فرمانے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، احسن الہدی ہے۔ اس علم و ہدایت کے بعد یا باہر نہ کوئی علم ایسا ہے جو تقرب الہیہ کا ذریعہ ہو اور نہ کوئی ہدایت!