

ذکر حق

نکر حق

رضائے حق

انسان کا

مقصد حیات

مدینہ طیبہ میں تصوف و ارشاد کے مشہور بزرگ شیخ طریقت حضرت مولانا عبدالغفور صاحب عباسی نقشبندی مدظلہ ہاجر مدینہ نے ۷ دسمبر ۱۹۶۶ء کو سفر پاکستان سے واپسی سے دو دن قبل یہ تقریر کراچی میں ارشاد فرمائی جسے اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے قابل و فاضل مدرس مولانا شیر علی شاہ صاحب (جو سفر حج پر ہیں) نے قارئین الحق کے لئے قلمبند فرمایا — (ادارہ)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين - اما بعد - فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -
فأذكر في ذكركم واشكروا ولا تكفروا - _____ الله جل جلاله وعلم نواله وعز برهانه
اس آیت کریمہ میں اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تم کو یاد کیا کروں گا۔ خداوند قدوس کا کتنا بڑا احسان ہے، کہ وہ ذکر کرنے والوں کو یاد فرمائی کی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ کیونکہ جب مجھے ذکر کی توفیق میسر ہوتی ہے اور اللہ کا ورد کرنے لگتا ہوں۔ تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ وہ ذکر کو مذکورہ میں فنا کر دیتا ہے۔ اور غیر سے کاٹ دیتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو پھر ذات مذکورہ کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نظر نہیں آتی۔ حدیث شریف میں ہے: من ذکر فی فی نفسه ذکرته فی نفسی ومن ذکر فی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منہ۔ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ ذکر قلبی کرتا ہے میں بھی اس کو غفلت میں یاد کرتا ہوں۔ اور جو مجھے محفل ذکر میں یاد کرتا ہے۔ ذکر بھری کرتا ہے، میں بھی اس کا ذکر ملائکہ مقررین کی جماعت میں کر دوں گا۔ اگر اللہ کا ذکر غفلت میں کیا تو وہ بھی تم کو غفلت سے جس کا ذکر کیا جائے۔

میں یاد سے نوازیں گے اور اگر جلوت میں یاد کیا تو فرشتوں کی مجال میں تمہیں یاد کیا جائے گا۔ ذکر الہی سے تزکیہ قلب ہوتا ہے۔ دل سے معصیت کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے نقشبندی علماء لکھتے ہیں۔ مقصد زندگی تین چیزیں ہیں — ذکر حق — فکر حق — رضا حق — زبان اس لئے ہے کہ اس سے انسان ذکر حق کرے اور دل اس لئے ہے کہ اس میں فکر حق ہو اور ان دونوں سے عرضِ رضا حق ہو۔ حدیث شریف میں تاجدارِ مدینہ علیہ الف صلوات ارشاد فرماتے ہیں: اَلَا اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ۔ صحابہ کو متنبہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح کہ لوہا زنگ آلود ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: فما جلاء هيا يا رسول الله۔ حضور اس زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے۔ کیونکہ سونے کا زنگ تو پگھلانے سے مل جاتا ہے۔ سوہنے کا زنگ سوہان سے دور کیا جاسکتا ہے۔ کپڑے سے میل کھیل صابن کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے۔ تو دل کا زنگ کس صیقل سے دور ہوگا۔ تو فرمایا: لكل شئ مقالة ومقالة القلوب ذکر الله۔ ہر چیز کے زنگ دور کرنے کیلئے اسی کے مطابق صیقل ہیں۔ اور دل کا صیقل ذکر الہی ہے۔ ذکر سے غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر مسلط ہوتا ہے جب اللہ کا پیارا نام لیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ (فاذا ذكر الله خنس) حالانکہ وہ چونچ لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ذکر سے دل میں سکون و جمعیت اور دوام حضور نصیب ہوتا ہے — اَلَا بَدَّكَ اللهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ۔ سرمایہ داری اور مادی ترقیوں سے بے چینی اور پریشانی برہمیتی ہے۔ ذکر خداوندی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ذکر کثرت ذکر کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی نظر میں غیر اللہ کی کچھ وقعت نہیں رہتی۔ اگر تم اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہو اور دلوں کو معصیت کی کدورت سے صاف کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنا لو۔

صحبت صالح | اللہ والوں کی ہم نشینی اور صحبت اختیار کرو۔ اللہ والوں کی مجال میں شرکت کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کی دولت نصیب ہو جائے گی۔

بے عنایات حق و دغا صان حق گر ملک باشد سیاہ باشد و رق

عباد اللہ اذاروا ذکر اللہ۔ اللہ والوں کی ملاقات سے ذکر الہی کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے: المرء علی دین خلیلہ فلینظر من الخ (الحدیث) — ہر ایک آدمی اپنے دوست کے شیوہ و خصلت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چوروں کی محفل میں بیٹھے گا تو وہ بھٹوڑے سے عرصہ میں چور بن جائے گا۔ زنا کاروں کی صحبت میں ہو تو زنا کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ شرابیوں

کی سنگت انسان کو شراب پینے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر مجلس اثر رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی خوش قسمت اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ تو اس کے زبان اور دل میں اللہ اللہ کا یاد ہوگا۔ امرِ آخرت کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ القلب یا خذ من القلب والطبع یا خذ من الطبع۔ دل را بدل رہے است۔ ہر ایک طبیعت اپنے ہم نشین کی طبیعت سے متاثر ہوتی ہے۔ نیک بندوں کے مجلس میں بیٹھنے سے نیک اثرات افرادِ اہل ہوں گے۔ تجربے شاہد ہیں۔ مولانا نے روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صحبت صالح تڑا صالح کند صحبت طالع تڑا طالع کند

نیکوں کی سنگت سے انسان نیک بن جائے گا، اہل بدکاریوں کی سنگت سے انسان بدکار بن جائیگا۔ مولانا نے فرمایا ہے۔

ایک زمانہ صحبتے با او لیام بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اولیاء اللہ کی مجالس میں کچھ وقت کے لئے بیٹھنا سو سال کی مخلصانہ عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے صیقل سے صاف فرما دے، اور ہمیں صحیح بندگی کی توفیق بخشے۔

بھائیو! یہ دنیا دار القرار نہیں۔ یہاں ہمیشہ کے لئے نہیں رہنا نہیں۔ یہ تو وجودِ بین العین ہے۔ پہلے ہم کہاں تھے اور مر کر کہاں ہوں گے۔ اصل جگہ تو طارِ آخرت ہے۔ اسی کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیوی زندگی سے مقصد تو معرفتِ رب ہے کہ پہلا بھی کوئی نعم اور محسن ہے، جو دن رات ہم پر نعمتوں کی بارشیں برسا رہا ہے۔ اسی ذاتِ اقدس کی بندگی اور تابعداری ہمارا فریضہ ہے۔ معا خلقتہ الجن والانس الا لیعبدہ۔ جن داس کو اپنی بندگی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ رہا دینی کاروبار، دنیا داری کے معاملات۔ رزقِ حلال کی کمائی۔ تو یہ صرف اس لئے ہیں کہ عبادت و بندگی کے کام آجائیں۔ اس لئے کھانے کی ضرورت ہے کہ انسان میں قوت پیدا ہو تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، کپڑے کی اس لئے ضرورت ہے کہ اس سے عورت کو چھپا کر نماز پڑھ سکے۔ بیوی اور بچوں کو کھلا سکے۔ ایسا نہیں کہ اپنا نصب العین دنیا داری بنالیں۔ ہمارا نصب العین بندگی ہے۔ معرفتِ ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ معاملات و وسائل و العبادات مقاصد۔ دنیا کے کام کاج تو صرف وسائل اور آلات ہیں۔ مقصد تو عبادت ہے۔ ہم نے نا سمجھی کی وجہ سے آہ کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ اسباب میں جھنس گئے اور مقاصد کو چھوڑ دیا ہے۔

دوستو! ہمت کرو۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کے لئے توشہ دیتا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے۔ اغتتم خمساً قبل خمس۔ پانچ چیزوں کو پانچ سے قبل غنیمت جانو۔ جن میں

سے صحت، عمر اور توانگری بھی ہے۔۔۔۔۔ صحت کی قدر کرو اور صحت کی حالت میں زندگی اور طاعت سے موتی کو راضی کرو۔ غنا اور ثروت کی قدر کر کے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب فقر و فاقہ اور تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر کہاں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ آج ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔۔۔۔۔ ان پانچ کے علاوہ ہزاروں نعمتیں ہیں، جن کا شکر یہ ہم کبھی بھی بجا نہیں لاسکتے۔ اِنَّ نَعْدَ وَالنَّحْمَةَ لِلّٰہِ لَا تَحْصُوہَا۔ خدا کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندے بنا دے جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کرو۔۔۔۔۔ صوفیائے عظام لکھتے ہیں۔ الشکر تہیۃ الموجود و صید المفقود شکر سے موجودہ نعمتیں پائیدار ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں ابھی شکر گزار کو نہیں ملیں وہ بھی مل جائیں گی۔۔۔۔۔ ان شکر سے لازید نلک۔۔۔۔۔ انج اگر تم میری نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لینا چاہے تو شکر کرے جہاں بھی نظر پڑے وہاں خدا کی نعمت نظر آتی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں۔ جہاں نعمت ایڑ دی نہ ہو، یہ آسمان، سورج، چاند، تارے، دریا، پہاڑ سب کے سب انسان کے لئے ہیں۔ خود انسان اپنے بدن کو دیکھے۔ دماغ، آنکھ، ناک، کان، زبان غرض یہ تمام اعضا کتنی قیمتی نعمتیں ہیں۔ دل کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے تلاوت قرآن کرو۔ حدیث رسول اللہ صلعم پڑھو۔ اللہ اللہ کا وظیفہ کرو۔ زبان جھوٹ، گالی اور فحش کلام کے لئے نہیں ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس کو غیبت چغٹو رمی بد کلامی میں صرف کیا جائے۔ تو جس چیز کے لئے زبان کی یہ نعمت دی گئی ہے اسی کے لئے استعمال کرنی چاہئے۔ اگر ہمد میں استعمال کیا تو بجائے شکر کے کفرانِ نعمت ہوا۔ اس طرح کان اس لئے دئے گئے ہیں۔ کہ اس سے قرآن و حدیث سنیں۔ بزرگوں کی باتیں سنیں۔ والدین کے فرمان سنیں۔ پاؤں نیک کاموں کے لئے دئے گئے ہیں کی جگہوں کو جایا کرو۔ والدین کی اطاعت میں دوڑو۔۔۔۔۔ خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ صفا و مروہ میں سعی کرو۔ بزرگانِ دین سے فیض حاصل کرنے کے لئے چلو۔ ہاتھ اس لئے دئے گئے کہ اس سے قرآن مجید پکڑو۔ والدین کی خدمت کرو۔ مسلمانوں سے مصافحہ کرو تو گناہ معاف ہوں گے۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو تو حضور کے برابر رحمت میں قرب کے مراتب نصیب ہوں گے۔ یہ ہاتھ ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے لئے نہیں دئے۔ چوری اور جیب تراشی کے لئے نہیں دئے۔ بے گناہ کسی کو مارنے کے لئے نہیں دئے۔ آنکھیں اس لئے دی ہیں کہ کارخانہ عالم اور مصنوعات الہی کو دیکھ کر ان کے پیدا کرنے والے کا یقین کرو۔ آنکھوں سے والدین کے چہروں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھو تو جنت حاصل کرو گے۔ اور آنکھوں سے بیت اللہ کی عظمت و جلال کا معائنہ کرو۔ گنبد خضرا کی دلکشی اور جمال کو دیکھو۔ قرآن مجید دیکھو۔۔۔۔۔ (باقی آئندہ)