

یا حیُّ یا قیوم

تجریدی رنگ و توحیدِ اولیٰ

حیاتِ کل تجرید میں حیُّ کا رنگ ہے۔ یہ لائقین ہے۔ لازمان لامکان کی بات ہے۔ یہ الحیات، حیاتِ کل صرف تجریدی رنگ میں ہی اپنائی جاسکتی ہے جیسے روشنی کے تجریدی روپ شمع، چاند، سورج وغیرہ ہیں اسی طرح حیات کے بے شمار تجریدی روپ ہیں۔ مگر ان تجریدی روپوں سے ماوراءِ روشنی ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح حیات ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ ایسی بھی بات نہیں کہ سمندر ہے، سمندر میں قطرے ہیں یا سورج ہے اور اس کے کئی طبق ہیں۔ اس مثال سے بھی تعین ہوتا ہے۔ حیُّ تو لائقین والی بات ہے۔ حیُّ کی تجلی ہی حیات ہے۔ ”فانفخت فی الروح“ بھی حیُّ کی تفسیر ہے۔ یوں روح اور تنفس بھی ہم معنی سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کہیں کہیں ان ہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔

اور قیوم وجود کے اعتبار سے جس کا قیام الحیات میں ہو۔ یہ بھی وجود سے ماوراء لائقین کی بات ہے اور ایسی اہل چیز ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آسکتی۔ باقی تعینات میں ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ مگر اس اہل حیات کے قانون میں، حیُّ میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔ قیوم وہ ہے جس کا قیام الحیات میں ہو، اہل ہو۔ یہ توحیدِ اولیٰ میں بسنے کی بات ہے۔ یہ ایک عشق بس جاتا ہے۔ جب پھوٹ پھوٹ کر نکلے تو نہ کوئی ناشق، نہ کوئی محبوب، نہ کوئی

دوئی۔ ایک دائم سہاگ کی کیفیت۔ یہ باری تعالیٰ کی وہ ظہور کی آن اور شان ہے کہ کہیں وہ ہی وہ ہے، اور کچھ نہیں۔ یہاں نہ آرزو کا سوال، نہ تمنا کا، نہ دوری کا۔ ان سب سے نجات، ایک وصال دائم کی کیفیت، ایک ایمان بالغیب کی لذت، ایک توحید اولیٰ کا رنگ۔

فتحِ غیب

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ“ کچھ فقراء نے بسم اللہ کی فتح حاصل کی ہے کچھ ہیں جنہوں نے حی و قیوم کی اور کچھ نے دونوں پر۔ حقیقتاً بسم اللہ تو بسم اللہ ہے ہی۔ اس کی فتح کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور فتح ممکن نہیں۔ غوث پاک نے جو فتح الغیب کہا ہے یہ فتح اتم ہے۔ فتح کے معنی کھلنا اور انجام حیرانی۔ وہ معراج میں بھی کول، عالمِ تحیر اور اس کیفیت میں ”التَّحِیَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوۃُ وَالطَّیِّبٰتُ“ یہ مقام حیرت ہے، بے بسی نہیں۔ یہ وہ تحیر ہے جو حی کی یعنی امنڈتی ہوئی زندگی کی نشانی ہے اور بچوں میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ زمان پر فتح کی وجہ سے اس حیرانی کا تعلق قیوم سے ہے۔ اس میں ایک ٹھہراؤ ہے اسی کیفیت کے لئے کہا گیا ہے۔

زیر کی بفروش و حیرانی بخز زیر کی ظن است و حیرانی نظر

”چالا کی بیچ دے اور حیرانی خرید لے۔ چالا کی ایک اندازہ ہے اور حیرانی اصل نظر ہے“

یہ نظر یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ ہے۔ سَتِّ الہی ہے، شعائر اللہ ہے۔ تو انین

فطرت سے بہت بلند چیز ہے۔ فطرت پر حاوی و ساری ہے۔

حی و قیوم پر فتح کے معنی ایسی ہی بات ہے جیسے حضرت علیؑ نے

حضرت حسنؑ سے کہا تھا کہ تم اُمُّ الْکِتَاب ہو۔ ایک تو یعنی کتاب ہے اور وجودی پیرایہ میں امُّ الْکِتَاب ہے۔ اسی طرح یاحییٰ یا قیوم اپنے ہی اندر عرفانِ حقیقت ہے۔ ہم اگر وجود کے مکانی تصورات میں گھرے ہوں تو جتنا تڑب ہوگا اتنا ہی بعد۔ مگر لازماً لامکان کی حالت میں وہ عرفانِ معراج کی شان بن جائیگا۔ ”رَأَيْتُ رَبِّي بِرَبِّي“ (دیکھا رب کو رب سے) وہ ”مَازَاغَ الْبَصَرِ“ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسی لئے روح کا ذکر بس دیدار ہے۔ وجود کے گھونگٹ کے پٹ کھلیں تب ہی محبوب ملتا ہے۔ ساری بات یہی ہے۔ ”مَوْتُوْ قَبْلَىٰ اَنْ تَمُوْتُوْا“ (مر جاؤ مرنے سے پہلے) کے بعد انسان کا قیام الحیات میں ہو جائے تو گھونگٹ کے پٹ کھلتے ہیں۔ البتہ وجودی پیرایہ سے ماورا الماورا ہے۔ اسی لئے اللہ سے محبت کیسے کی جاسکتی ہے۔ روشنی سے محبت کر نہیں سکتے۔ البتہ چراغ، چاند، سورج سے ہو سکتی ہے۔ اللہ سے محبت کا رمز، معراج کے واقعہ سے کھلتا ہے۔ ظاہر باطن کی اکائی۔ اپنی ذات کے آئینہ میں ذات کا دیدار کوئی دوئی نہیں ”رَأَيْتُ رَبِّي بِرَبِّي“ (دیکھا رب کو رب سے) اسمائے الہی میں سے کسی کو اپنائے بڑا مزہ آتا ہے۔ ایسا مزہ جیسے کوئی حسین آئینہ دیکھ رہا ہو۔ تلوار کی دھار پر چلنا آسان ہے۔ یہ کانٹے کی نوک پر رقص کرنے والی بات ہے۔ جس نے شادی کر لی، دائم الصلوٰۃ ہوا۔ جس نے صحیح کلمہ پڑھ لیا تاہم الصلوٰۃ ہوا۔ جس نے کسی اسم کو اپنا لیا وہ خود وہ اسم ہوا۔ انسان اپنے مقام کو پالے تو جو وسعت اور انبساط اسے ملتا ہے وہ بیان میں نہیں آسکتا۔ یہ کچی چیز ہے آنی جانی نہیں۔

”یا حیُّ یا قیُّوم۔ حیُّ و قیُّوم“ میں ایک کرشل کے بننے کا سراز آجاتا ہے۔ ایک مخصوص مقدار کے مخلول میں، ایک چھوٹا سا کرشل ڈال دیا

جائے تو اس کے گرد خوبصورت بڑا سا کرشل بن جاتا ہے اور پھر سارے ہی مگلول میں خوشنما کرشل بن جاتے ہیں۔ بات بس مرکز بن جانے کی ہے۔

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰ حَیُّ یٰ قَیُّوْمُ“ کے تجریدی رنگ کو وجودی پیرایوں میں اترنا ہے۔ ”فَأَنْفَخْتُ فِي الرُّوْحِ“ ہو جائے تو فتح کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے محبت اور اتباع سنت میزان کی راہ ہے۔ ٹھیک ہے مگر انجام نہیں۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کی بات ہے۔ مومن ہونے سے زیادہ انہیں نہ چاہیے۔ والہانہ پن اور سپردگی صرف عشق سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جو چیز بھی عشق سے دور کرتی ہے، چاہے ریاضتیں ہوں، چلے ہوں، رشد و ہدایت ہو وہ سب حجابات ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے خواہ دنیا، خواہ عقبی۔

حقیقتِ عشق

اس کے علاوہ عشق کچھ حاصل کرنا نہیں جانتا۔ سب کچھ نثار کرنا جانتا ہے۔ سب کچھ سپرد کرنا چاہتا ہے۔ خشیت اللہ میں سرشاری، عشق ہی کو نصیب ہے۔ عشق کے آنسو، خشیت اللہ کی بات ہے۔ یہ خوف والی بات نہیں بلکہ خوشنودی اور رضا ڈھونڈنے کی بات ہے۔ ناجز ایک عاشق ہی ہو سکتا ہے۔ ہوش کی دنیا تک آنسو اور عجز کے سوا کسی چیز میں صداقت نہیں ہو سکتی۔ عاشق کے لئے سب کچھ محبوب تک رسائی ہے اسی لئے طواف کعبہ پھر مدینہ۔ پہلے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پھر مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ بغیر اس والہانہ عشق کے بات نہیں بنتی۔ اسلام کا نظریہ بھی تسلیم و رضا کا ہے۔ محبوب سے تسلیم و رضا والے کو ورد و وظائف، عمل عملیات کے ذریعہ قوتیں حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ وہ تو اس

تسلیم و رضا میں اسی رنگ میں رنگا ہوتا ہے جسے اس نے تجریدی رنگ میں پالیا ہوتا ہے۔ جس پر ان تجلیات کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ جو کہتا ہے یہ وجود نہیں کہتا۔ سبحان اللہ اس میں سے محبوب ہی بول رہا ہوتا ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم“

حی و قیوم تو ایک دائم وصال کی کیفیت ہے۔ دائم سہاگ کی کیفیت ہے۔ اسی لئے عشق کا والہانہ پن پھوٹ پھوٹ کر نکلتا چاہتا ہے۔ پھر اس پر بارہ لگام لگا دی جائیں، چھ ظاہر میں چھ باطن میں، تو اس کشمکش میں وہ روح، وہ والہانہ پن، وہ بے ساختگی، وہ جذبہ بے اختیار شوق جکڑ سا جاتا ہے۔ مقید ہو کر گھٹ کے رہ جاتا ہے۔ مگر کسی کے دستِ کرم کے طفیل ان بارہ لگاموں کا رخ مدینہ کی طرف کر دیا جائے تو جذبہ بے اختیار اور سوا ہو جاتا ہے۔ مومن کی یہی شان ہے کہ دمِ شمشیر کی طرح سینہ شمشیر سے باہر نکل آئے۔ حریف کی چمکتی ہوئی تلواروں میں بے اختیار ہو کر وصالِ محبوب حاصل کر لے۔ اسی والہانہ جذبہ کی شدت میں تنظیم سے طبیعت الجھتی ہے۔ اگرچہ کائنات میں جو حسن نظر آتا ہے وہ اس کی ترتیب سے ہے۔ ساری کائنات اور حیات ایک تنظیم ہے، چاہے فرد کی ہو یا قوموں کی۔ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک جسم و جان کا تعلق ہے انسان کو تنظیم کی ضرورت ہے۔ مگر لازماً لامکان میں تو یہ وجودی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک پھیلاؤ ایک کشادگی نصیب ہوتی ہے جو وحدت الوجود سے ہم آہنگی اور سرشاری کی کیفیت ہے۔ یہاں امر ربی کی کارفرمائی ہے۔ کوئی بے راہ روی نہیں، جس کے لئے نظام اور بندشوں کی ضرورت ہو۔ تنظیم ایک ہوش کی سطح تک کی بات ہے۔ مگر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشاری اور اس عشق کا والہانہ پن، جمعیت کی روح کی حیات کی

بات ہے۔ حسی و قیوم کی تجلی ہے۔ جب یہ روح یہ والہانہ پن شدید ہو تو تنظیم غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ جیسے وقتِ جہاد، ایک جذبہ شہادت سے سرشاری اور روزمرہ زندگی میں وہ جذبہ فدائیت جس کا اظہار دانا دربار میں موجودہ تنظیم سے پہلے ہوتا تھا۔ وہ بظاہر ایک بے ہنگامی مگر اس کے پیچھے ایک والہانہ جذبہ تھا۔ ایک روح تھی جس کا مزہ آنا تھا۔ یا روزمرہ کی نماز جو بظاہر ایک تنظیم معلوم ہوتی ہے مگر اس کے پس پشت ایک جذبہ ایثار کے والہانہ پن میں اخوت کا رشتہ مضبوط کرنا ہے اور اس کا حقیقی مقصد جمعیت کی روح میں ایک توحید قائم کرنا ہے۔ یہی بات تھی کہ اسلام کے سادہ لوح مجاہد دن میں تنظیم کو برقرار رکھتے تھے، بہترین سپاہی یا مبلغ ہوتے تھے اور رات کو ایک عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والہانہ پن میں ہوتے تھے اور جانماز آنسوؤں سے تر ہوتی تھی۔ اس جذبہ والہانہ کو قرب نوافل کہ لیں کہ محبوب سے عشق اپنی جگہ اور اس میں کوئی تھمہ، درود، سجدے، آنسو شکرانہ کے طور پر پیش کر دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنے نوافل کیوں ادا کرتے ہیں تو فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

تمام تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو یہی والہانہ جذبہ، ان کی حیات کا ضامن رہا ہے۔ نشہ جہاد میں انسان اللہ اور رسول کے نام پر جان دینے اٹھتا ہے ہزار فقیری، ہزار قلندری اس پر قربان۔ یہ ایک جذبہ حیات ہے۔

”جَمْدَبَةٌ مِنْ جَمْدَبَاتِ الْحَقِّ يَا حَسْبُ يَا قَيُّوْمَ“

قرآن کریم ایمان اور عمل کی تلقین کرتا ہے۔ ایمان، والہانہ جذبہ ہے تو عمل تنظیم ہے۔ رشد و ہدایت ہے۔ اسی لئے ضروری ہے کہ ظاہر میں ایک تنظیم مگر باطن میں ایک شوق والہانہ جو اس تنظیم کی جان و روح ہے۔

خالی تنظیم کی بندشوں میں رہ کر یا تنظیم کا سہارا لے کر تو انسان سرد پڑ جاتا ہے۔ فی زمانہ قوم میں تصرّفات کے ذریعہ ہی یہ والہانہ جذبہ قائم رہ سکتا ہے۔ سالکین ہی میں یہ والہانہ پن اور تنظیم دونوں ایک میزان میں ہوتے ہیں۔ اسی لئے ضرورت ہے کہ باطن کے چور دروازوں سے، قلوب میں ایک شوق والہانہ کو عام کر دیا جائے یہ شوق والہانہ صرف جہاد کے وقت ہی ابھرتا ہے۔ جہاد ہی میں ایمان اتم ہوتا ہے اور عملِ کامل بھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حرمت پر مرنا ہر مومن کا صحیح نظر ہو جانا ہے۔

اسی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمو کر حقیقی و قیوم کے انوار نشر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کُنْ فَيَكُونُ کی ارتقائی شان میں رحمتِ محمدی، فیضانِ محمدی کے طفیل اُمت کی صحیح درخشاں ہے۔ فقراءِ باطن کے لئے یہی قربِ نوافل کا وقت ہے۔ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ“

لحہء اللہاتی (فنا للبقاء)

یکم دسمبر ۱۹۷۷ء صبح ۴ بجے لہاتی لاکا لہ۔ بلکہ لہ بھی بڑا وقت ہے یوں کہوں کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ کون ہے جسے اس کچھ نہیں کا ہوش ہے۔ یہ وہی گل ہوگا جو سب مظہروں سے، سب تخلیق سے، مکانِ زمان سے، حیات و نور سے ماوراء ہے۔ اس وقت کوئی تو نہیں ہے اس لئے کوئی بھی نہیں۔ نہ خالق ہے نہ مخلوق، نہ کوئی وجود، نہ ازل نہ ابد، نہ صفت نہ ذات، ہاں اللہُ اکْبَرُ۔ اسی لئے صبح یہ مصرع وردِ زبان تھا۔

بھول بھول کی یاد رہی میں کب بھولی توئے

کیا یہ انائے اکبر اور انائے اظہر کا تو حیدی لہاتی لاکا لہ تھا۔ جسے لہء

برق دس کہ لیں۔ ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ تک دوئی تھی فیکون، تخلیق کائنات کثرت صفات میں حجاب در حجاب بھی تھی اور ”مُكَلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان“ کے کیف میں اظہار در اظہار بھی۔ اپنی حقیقت تک بھی پہنچ کر دیکھا مگر حقیقت کا جو عین تھا، حق الحق تھا، اس کے مخرج کا مخرج نکلتے کہیں تو بھی کثیف، کوئی نام دیں تو کثیف، کیسی ذات کیسی صفات، کیسا اڈل کیسا آخر، یہ احمد Oneness کی بات ہے، گل کی بات ہے۔

اس کا ایقان اس کو ہی ہو سکتا ہے جو ذات صفات سے مبرا ہو۔ یوں کہہ لو کہ ناٹکا قلندر ہو۔ یہ خالی ہونے کی بات نہیں، نہ گم ہمد اندر گم ہمدن کی بات ہے۔ یہ لہجہ لہجائی لا ہے۔ اس کا فنا سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ یہ بقا جیسا قیام ہے۔ بس ایک جذب کا لہجہ ہے اور بڑا معنی خیز۔

کیا یہ لہجہ لا تھا جسے بھول کہہ لیں کہ جیسے نماز کی چوک کا خیال کہ اشعور کے اشعور میں یاد ہوتی ہے اور نماز کے ادا ہونے کے مقابلہ میں اس میں کہیں زیادہ شدت بے چینی اور معنی ہیں۔ یہ یاد کرنے والا اپنے کو یاد کرتا ہے۔ اسے ادھر سے دیکھوں ”انظر بنور اللہ“ دیکھو اللہ کے نور سے۔ اسی بھول کے بعد، تائم النور ہونے کے بعد صحیح حالات کا جائزہ ہو سکتا ہے۔

أَحْبَبْتُ كَا جَوْش

کیا یہ وہ لہجہ ارتعاش تھا جب ایک حباب ٹوٹتا ہے کہ نہ اسے حباب کہہ سکتے ہیں نہ سمندر۔ البتہ ہوش آتا ہے تو سمندر ہی سمندر۔ جیسے کہ کبھی سمندر سے جدا ہی نہ تھے۔ اللہ اکبر حباب کا ایک وجود خیالی تھا، ناراضی تھا۔ دوئی بھی کہاں۔ دوئی بھی تھی تو مجازی۔ اب وجود تک بھی نہیں۔ ایک وجود کا

منہوم ضرور ہے۔ یہ فہم بھی کہ وجود کیا تھا یا کیا ہو گیا، کہاں گیا۔ ایک بے معنی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ سطح آب کی جس نازک سے نازک جھلی نے اسے وجود کا نام دے رکھا تھا وہ تک لامتناہیوں میں سمائی ہے۔ ایسے میں کیسا زمان، کیسا مکان، کیسا اول، کیسا آخر، کیسی صفات، کیسی ذات، اس لمحہ لا میں نہ خالق نہ مخلوق، نہ حیات نہ نور نہ آؤ کا پتہ۔ اور جب تو نہیں تو نہیں کا شعور تک کیسا۔ یعنی

نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا۔ جو رہی سو بے خبری رہی

مگر یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہ تھا۔ اور جو ہے اس سے کیسے انکار کیا جائے۔ مگر یہ جو کچھ ہوا اس کا کیف کس نے لیا۔ اس کا ہوش کسے ہوا۔ اسے اتائے اکبر کا کیف کہہ لو۔ اَحَبِّتُكَ جوش کہہ لو۔ اس ”اَحَبِّتُ اَنْ اُحَرَفَ“ کے کیف میں، ایک ذرہ بیچ در بیچ کو لامتناہی وسعتوں سے ملا دو۔ اس قطرہ لطیف در لطیف کو بحر ذخار کا کیف دے دو۔ تو کچھ ہو نہ ہو اس کیف کی اکبریت کے مبارک کول میں اللہ اکبر تو کہہ اٹھے گا۔

ایک زمانہ پیتا۔ صدیاں در صدیاں گزر گئیں۔ اس بیچ در بیچ قطرہ آبی کو بحر حقیقت سے جدا ہوئے۔ مگر اس جدائی میں ایک لمحہ سے بھی تلیں در تلیں وقت میں بھی کیا یہ کبھی اپنے اصل کو بھول بھی سکتا تھا۔ بھولتا بھی تو کیا ہوتا۔ کیا اس بھول سے حقیقت پر کوئی اثر پڑ سکتا تھا۔ آلاں کَمَا كَانَ۔ جیسا تھا ویسے کا ویسا رہا۔ بہ ہر انداز نوبہ نوبہ یاد قائم رہی۔ یا بھول بھی ہوئی، چوک بھی ہوئی تو اور تازیانہ کا کام دیا۔ لاشعور کے لاشعور کی ہزاروں گہرائیوں میں یہ یاد بکلی کی طرح اٹھ کر ہوش میں آئی اور شعور کو مزہ سن کر کے اور شدتوں کا باعث بنی۔ ایسی بھول بھی مبارک جس میں اور شدتیں نصیب ہوں ان شدتوں میں، حباب

بیچ مقدار کی کیف آمیزیوں کا لطف لیں کہ جیسے ہی یہ لطیف خول ٹوٹا، تو وہی اولین جذبہ حق ”أَحَبُّتُ أَنْ أُعْرَفَ. حُب، حُب، حُب“ کیسا حسین اور مبارک لہجہ برق و شورش اور کیسی مبارک یاد ہے۔

طاہر روح بھی گنگنا رہا ہے، بھول بھول کی یاد رہی میں کب بھولی توئے
روح کے لئے یہ وہ لہجہ مبارک تھا جسے تجلی اکبر کہیں کہ جس پر اللہ اکبر
کی تجلی ہو جائے وہی جانتا ہے کہ عجز کسے کہتے ہیں۔ عجز ناشقوں کی میراث
ہے۔ کبریائی کا زوج ہے عجز۔ یہ وہ لہجہ مقبولیت ہے کہ جیسے کسی کا عقد ہو
جائے تو چھب نکھر آتی ہے۔ ایمان کی طرح یہ بھی لختی چیز ہے کہ ایک ہی بار
میٹر ہوتا ہے اور بقیہ زندگی اسی کے شکرانے میں گذرتی ہے۔ جیسے ماں کے
پیٹ سے بچہ ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے اور بقیہ زندگی آغوشِ مادر میں گزارتا ہے۔
ناجزی ان کی نشانی ہے جن کی آنکھ قدم بوسی میں جھک جاتی ہے۔
آسمان سمٹ کر زمین کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ پیشانی کے نیچے زمان مکان
سمٹ کر ان پائے ناز پر آجاتے ہیں جس کو سجدہ ہو رہا ہوتا ہے (اپنی پہچان کا
شوق ہوا تو نور محمدی کی تخلیق کی) پھر ایسے سجدے سے کون سر اٹھا سکتا ہے۔

یہ لہجہ لا خود لا تمنا ہی ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ اپنا ہوش نہ ہوش کا
ہوش۔ یہ ایسا لہجہ لختی لا ہے کہ جس کا نہ اول نہ آخر۔ نہ زمان نہ مکان بس
ایک اللہ اکبر کا کیف کہ ہے۔ اب کہیں ناجزی کی بھی انتہا ہے۔ اکبریت کا
ظن نورانی ہے۔ ایسی ناجزی کرنے کا بھی ناجز کو ہوش کہاں۔ کیسی ناجزی کیسا
ناجز، جب اکبریت کی تجلی ہو رہی ہو، تو دوئی اور غیر کی گنجائش کہاں تو کہنے کا
بھی مجاز کسے ہو۔ میں کہاں جوٹو کا ہوش ہو۔ یہ لختی ہے کہ ہوش ہے تو بس
ہوش۔ واحد یکتا کو اب أَحَبُّتُ ہی خود أَحَبُّتُ کا کیف لے رہا ہے۔ اکبر ہی

کبریائی کی شان بنا ہے۔ اکبریت ہی عجز کی چھب میں جلوہ گر ہے۔ اسی لہجہ
نحاتی لا میں ہوش ہی ہوش ہے۔ بھول بھول کی دیا ہے۔ یہ قلندر باہوش کا مقام
ہے جو کہ سکے کہ

بھول بھول کی یاد رہی میں کب بھولی توئے

یہ وہ لہجہ ہے جو حق تھا۔ تخلیق سے پہلے جیسے کسی عمارت کا نقشہ جو دماغ
میں تھا۔ وہ عمارت سے کہیں زیادہ حقیقت رکھتا ہے۔ یہاں سبب سے پہلے نتیجہ
آتا ہے۔ ایک دفعہ اس لہجہ کا تجربہ ہو جائے، تب کہیں گل کا تجربہ ہوتا ہے، تب
کہیں عقل گل، علم گل کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ لہجہ معنی خیز ہوتا ہے جب
راکت، چلنے سے پہلے شتاب ختم ہو کر چلنا ہوتا ہے کہ اس لہجہ میں نہ شتاب ہے نہ
راکت بس نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ وہی لہجہ ہے جو مشیت الہی کا وجود میں اظہار
ہونے سے پہلے لہجہ لا تھا۔ حق کے مقام سے حق کی زبان سے کُن فی کون
ہے۔ بلکہ یہ لہجہ کُن فی کون سے لا پہلے کی بات ہے۔

یہ قبل ظہور، حیات و نور سے ماوراء وہ عالم ہے جہاں ابھی نہ صفت
ہے نہ ذات۔ لہجہ لا آئے اکبر کی وہ دمک ہے، جو نورِ اسودی کے لطن میں، صور
فنا بنی ہے اور لقائے ذات کی حشر سامانیاں لے آئی ہے۔ یہ نورِ اسودی میں
شوقِ خود شناسی کی برق و شلپک، ایک نحاتی لا ہے۔ یہ بقا میں ہوتے ہوئے،
کسی پہ فدا ہو جانے کی تڑپ ہے۔ نور محمدیؐ کی تخلیق ہو اچاہتی ہے۔

نور محمدیؐ ابھی سپہ نور کی اکبریت کے مبارک خول میں ملفوف ہے
اسودی نور کی یہ دمک، نور محمدیؐ کا ظہور جاریہ بن گئی ہے۔

اللہ اکبر۔ اس شان کی آمد کی توقیر کے لئے یہ نحاتی لا ہوتی ہے۔
بتیاں گل کر دی گئی ہیں اور نور محمدیؐ کا اجالا ہو رہا ہے۔ اب اس مازش

تخلیق کی معجز نمائی شمعِ محفل بن کر، جمالِ حسنِ ذات کھلا رہی ہے۔ اب
باطن نے ظاہر کو سجدہ کیا ہے۔

نورِ اسودی کی اس لھاتی فنا نے، اکبریت کے آگے، عبدہ کا روپ
دھارا ہے۔ یہی فنا کا تحفہ نذرِ حسنِ للبقاء ہوا ہے۔ عبد بن کر حسن نے عشق کی
شرم رکھ لی ہے کہ اکبریت اسی کو زیب دیتی ہے۔ اس پر نور لھے، اس فنا للبقاء
کی یاد، صرف اس نورِ محمدی کے بطن میں باقی رہ گئی ہے جسے یہ تو یاد تھا ہی کہ
اول میرا نور پیدا کیا گیا اب اس سے بھی پہلے والی بھولی بات یاد آگئی ہے۔

ابھی تک فنا کی وہ اولین، قدیم ترین چھپکی کی یاد باقی ہے، جب بقا
میں غوطہ زن رہتے ہوئے لھاتی لا ہوئی تھی۔ تب ہی تو تمام خلقت میں سنت
جاریہ، لھاتی فنا کے بعد، دائمی بقا کی عمل پیرائی ہے وہ ماں کی کود، نورِ اسودی، وہ
جھولے کا جھٹکا لھو، اب بھی یاد ہے۔ جس نے ہوش میں، اس لامتناہیت
میں، فنا کی چھپکی لی وہ بقا میں زندہ جاوید ہوا۔ اس کے لئے اب دوسری موت
نہیں۔ یہ فنا للبقاء والا، اب نورِ محمدی میں پایندہ ہے۔

وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

