

The Role of Syed-e Hujver in Peaceful Coexistence

پُر آسن بقائے باہمی میں سید ہجویرؒ کا کردار

Dr. Muhammad Naeem Anwar

Associate Professor

Department of Arabic and Islamic Studies

Government College University, Lahore

Email: dr.noumani@hotmail.com

Muhammad Azeem

Lecturer

Government Graduate Islamia College

Civil Lines, Lahore

Abstract

Peaceful Coexistence is when people of diverse religions, nations, sects, and differing beliefs and ideologies live together in mutual tolerance and respect. It means upholding each other's right to freedom of thought and expression, ensuring that no one denies another their right to life based on faith, and refraining from labeling others as kafir (infidel), mushrik (polytheist), gustakh (blasphemer), or bidati (heretic).

No patriot should brand another as anti-state or a traitor, no preacher or scholar should dismiss others as ignorant or bigoted, and no worshiper in one mosque should condemn those in another as unbelievers. Differences—whether religious, political, intellectual, or ideological—must be accepted as naturally as we accept diversity in thought and appearance.

Religion must never be weaponized for violence, extremism, terrorism, sectarianism, or hatred. Instead, people should live together in peace, security, and harmony. These principles must also guide international relations and national unity, resolving conflicts through dialogue and cooperation—not hostility. True Peaceful Coexistence lies in practicing these ideals.

Keyword: Peaceful Coexistence, Religious, Political, Intellectual

پُر امن بقائے باہمی یہ ہے کہ جہاں کثیر مذاہب اور کثیر اقوام، کثیر مسالک اور کثیر فرقے اور کثیر مختلف الآراء اور مختلف الافکار لوگ بستے ہوں، وہاں سب ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی سوچ، رائے اور فکر کا احترام کریں۔ ہر شخص دوسرے شخص کو آزادی فکر اور اظہار رائے کا حق دے، کوئی مذہب پرست دوسرے مذہب والوں سے حق زندگی نہ چھینے، کسی کا مسلک دوسرے مسلک والوں کو کافر، مشرک، گستاخ اور بدعتی قرار نہ دے۔ کوئی محب وطن، دوسرے کو ملک دشمن، غدار وطن قرار نہ دے، کوئی واعظ کوئی اور عالم دین دوسرے کو جاہل اور متعصب ڈکٹر نہ کرے۔ ایک مسجد والا، دوسری مسجد والے کو کافر اور مشرک نہ کہے۔ اختلاف رائے دینی ہو یا دنیوی ہو، مذہبی ہو یا سیاسی ہو، علمی ہو یا اعتقادی، کو کسی طرح برداشت کیا جائے جیسے ایک دوسرے کی مختلف سوچوں اور شکلوں کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ مذہب کو تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت، فساد انگیزی اور باہمی منافرت کا ذریعہ ہرگز نہ بنایا جائے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن، سلامتی، محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ان ہی اصولوں پر بین الاقوامی تعلقات اور قومی روابط استوار کیے جائیں۔ باہمی اختلافات و تضادات کو بات چیت، مذاکرات اور تعاون کے ذریعے حل کیا جائے، عداوت اور دشمنی کو معاشرے میں فروغ نہ دیا جائے۔ ان سارے تصورات پر عمل کرنا ہی پُر امن بقائے باہمی (Peaceful Coexistence) ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ (1)
”بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ (اس پر مضبوطی سے) قائم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو۔“

کشف المحجوب کی روشنی میں پُر امن بقائے باہمی کا تصور:

پُر امن بقائے باہمی کا بھی تصور حضرت سید علی بن عثمان الجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں دیا ہے۔ سید جویر نے کشف المحجوب کے ذریعے افکار و نظریات کا جو علمی، فکری اور فنی معیار مقرر کیا ہے۔ وہ ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے موضوع پر حرف آخر کی طرح ہے۔ اس کتاب کے مندرجات اور اس کے فنی محاسن اور اس کی فکری معنویت کی بنا پر بھی آپ آج بھی ”گنج بخش، فیض عالم“ کی شان سے یاد کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے افکار کے ذریعے اہل نظر تازہ بستیاں آباد کر رہے ہیں اور اپنے معاشروں کے زندہ مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں پر تشکیک کے

دروازوں کو بند کیا ہے اور ان پر دولت ایمان و ایقان کو زندہ کیا ہے۔ آپؐ کی تعلیمات نے ہمیشہ معاشرے سے تشدد اور انتہا پسندی کے سایوں کو مٹایا ہے۔ آپؐ کا آستان طالبانِ مولا کے لیے درگاہ بھی ہے اور طالبانِ علم کے لیے درگاہ بھی ہے۔ آپؐ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں ہمیشہ ایمان، ایقان اور محبت و اخوت کی شمع کو فروزاں کیا ہے۔

حضرت علیؓ جویریؓ نے معاشرے میں باہمی ایثار و مساوات کی قدروں کو عام کیا ہے اور امانت و دیانت سے ان کی شخصیتوں کو آراستہ کیا ہے۔ آپؐ کی تعلیمات نے ہمیشہ روادارانہ فلاحی معاشرے کو تشکیل دیا ہے۔ آپؐ کی تعلیمات نے اسلام کے شجر طیبہ کی مسلسل آبیاری کی ہے۔ آپؐ کے افکار کا مرکزی نقطہ، انسان دوستی، انسانوں میں باہمی رواداری اور ملی استحکام و یکجہتی ہے۔ آپؐ کی تصنیفِ لطیف کشف المحجوب کا ایک ایک حرف ہمارے مشامِ جاں کو معطر کرتا ہے۔ آپؐ کے وجودِ اقدس کی برکت سے لاہور ”قطب البلاد“ بنا ہے اور ساری انسانیت کے لیے رُشد و ہدایت کا مرکز ”قطب الارشاد“ بھی ٹھہرا ہے۔

پُر آسمن بقائے باہمی کا فلسفہ:

حضرت علیؓ جویریؓ نے پُر آسمن بقائے باہمی کا فلسفہ یہ دیا ہے کہ انسان کا نفس اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسرے انسان کو اپنا دشمن بناتا ہے اور یہ اس کا بدخواہ اور اس کا حاسد بنتا ہے۔ اس لیے علمِ سلوک و تصوف میں پہلا عمل یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کی جائے، جس کی طرف قرآن حکیم یوں راہنمائی دیتا ہے:

وَلَمْ يَكُنْ لِنَفْسٍ عَنِ الْهَوَىٰ - فَإِنَّ الْجَنَّةَ بَيْنَ الْمَأْوَىٰ - (2)

”اور اُس نے (اپنے) نفس کو (برے) خواہشات و شہوات سے باز رکھا، تو بے شک جنت ہی (اُس کا) ٹھکانا ہوگا۔“

نیتِ انسانی اور نفسانی خواہشات:

پُر آسمن بقائے باہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ اگر ہماری نفسانی خواہشات کسی ضابطے کی پابند ہوں، تو انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم و ستم کی طرف نہیں بڑھتا ہے، ان نفسانی خواہشات کو صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ اور فکر کی اصلاح کرنا ہوگی۔ اگر ہماری فکر و نظر کا زاویہ اچھا ہو جائے تو ہمارا رویہ و اخلاق اور انسانی لین دین اور برتاؤ و سلوک بھی اچھا اور بہتر ہو جائے گا۔ حدیث رسول ﷺ میں بھی

ہمیں یہی راہنمائی اور روشنی دی گئی ہے:

نية المومن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله-(3)
”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور گنہگار کی نیت اس کے عمل سے بُری ہے۔“

امام طبرانی، سہل بن سعد الساعدي سے روایت کرتے ہیں کہ:

كل يعمل على نيته-(4)
”ہر شخص اپنی نیت و سوچ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔“

عمل کو درست کرنے والی چیز علم ہے، اس لیے سید ہجویرؒ علم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

العلم صفة يغير الجاهل بها عالما-(5)
علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جاہل انسان عالم ہو جاتا ہے۔

صوفی اور فقیر کے کردار کی شناخت:

صوفی اور فقیر وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات کی معرفتِ کامل رکھتا ہے اور یہی عرفانِ الہی کی نعمت اسے معاشرے میں عزت و تکریم اور احترام دیتی ہے۔ عرفانِ الہیہ کی اس منزل اور نعمت کو پا کر صوفی ”کو نواع اللہ“ کی کیفیتِ حضوری میں اسی طرح ہو جاتا ہے کہ ہر حکمِ خداوندی کی پیروی کرتا ہے۔

صوفی اور فقیر وہ ہے جو اپنی ساری زندگی بقائے باہمی کی سوچ کے تحت گزارتا ہے۔ اس کی مجلس، اس کی صحبت، اس کا تکلم، اس کی تبلیغ اس کا وعظ، اس کے روحانی مجاہدے اور اس کی خانقاہ، محبت ہی محبت، امن ہی امن اور پیار ہی پیار کی ہر انسان کو دعوت دیتی ہے۔ اس کا آستانِ تمام انسانوں کے لیے پُر امن بقائے باہمی کی ایک عملی تصویر اور ایک زندہ حقیقت دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ صوفی و فقیر کا سب سے بڑا قرآنی کردار ہونا اور سلاماً سے تشکیل پاتا ہے۔ قرآنی اصطلاح ”ہونا“ بمعنی ”عاجزی و اکساری“، صوفی کے کردار کی سب سے بڑی شناخت اور انفرادیت بنتی ہے، اور ”سلاماً“، صوفی و فقیر کے کردار کا وہ نشانِ علوت ہے جو صوفی کے کردار کو سارے انسانی کرداروں کے لیے مشعلِ راہ اور نمونہٗ تقلید بناتا ہے۔

اس کردار سلاماً کو آپنا کر صوفی و فقیر ہر شخص کو اپنے قول و فعل سے سلامتی پہنچاتا ہے، اپنے اخلاق کو سلامتی والا بناتا ہے، اپنی مجلس کو سلامتی والی مجلس کی

شناخت دیتا ہے، اپنی صحبت کو سلامتی کا عنوان دیتا ہے اور اپنے تربیت یافتہ اور اپنے مریدوں کو سلامتی کا پیکر بناتا ہے۔ اس کردار سلاماً گو اپنا کروہ خود بھی سراپا سلامتی بن جاتا ہے اور اپنے متعلقین اور عقیدت مندوں کو بھی سرتاپا سلامتی والا بنادیتا ہے۔ یہی کردار صوفی معاشرے میں پُر امن بقائے باہمی (Peaceful Coexistence) کی ضمانت بن جاتا ہے۔ صوفی کے اس کردار کی بنا پر مختلف قومیں پُر امن طور پر معاشرے میں بستی ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم کے ساتھ معاشرے میں سلامتی و امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور مختلف فرقے اپنے علمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے وجود کو باعزت طور پر اور باوقار انداز سے گوارا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مختلف آراء کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔

صوفیانہ تعلیمات کے اثرات:

پُر امن بقائے باہمی کی صوفیانہ تعلیمات کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے پر باہمی اختلافات کی بنا پر تشدد نہیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتویٰ زنی نہیں کرتے ہیں اور معاشرے میں طرح طرح کے تنازعات کھڑے نہیں کرتے ہیں اور باہم ہر قسم کی نفرت و منافرت اور فرقہ واریت سے دُوری اختیار کرتے ہیں۔ معاشرے کو جنگ زدہ اور زنگ زدہ نہیں کرتے بلکہ محبت و مودّت اور انسانی عزت و عظمت کا گہوارہ بناتے ہیں۔ معاشرے میں صرف صوفیاء کا کردار اور ان کی تعلیمات اور ان کی خانقاہیں ہی پُر امن بقائے باہمی کی سب سے بڑی نہ صرف داعی ہیں، بلکہ اس عنوان کی منہ بولتی اور جیتی جاگتی تصویریں بھی ہیں۔

صوفی اور فقیر کے ہاں یہ تصور پُر امن بقائے باہمی کا اس لیے پایا جاتا ہے کہ صوفی حقائق کا ادراک کر لیتا ہے، پھر وہ منزل حقیقت پر فائز ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ ظاہری چیزوں پر تنازعات کھڑے نہیں کرتا ہے، اختلافات کو ہوا نہیں دیتا ہے، عداوت و دشمنی کی ہر آگ نہیں بھڑکاتا ہے اور عدم برداشت کو اپنی شخصیت کی شناخت نہیں بناتا ہے۔ اس لیے وہ صوفی اس حقیقت کے ادراک کا حامل ہوتا ہے۔ صفات بشریہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ صفات بشریہ میں کدورت و کثافت ہوتی ہے اور بشر کو کثافت و کدورت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب اس نفس کو تزکیہ کے ذریعے باطنی کیفیت صفال جاتی ہے تو اب وہ صوفی بارگاہِ خداوندی میں اپنے مقام حضور کے قیام اور دوام پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس کی نگاہ میں زرو جواہر اور نکروہ پتھر یکساں ہو جاتے ہیں۔ جو امور اہل دنیا پر مشکل ہوتے ہیں، وہ ان صوفیاء و عرفاء کے ہاں بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ صوفی کے ہاں کردار کی علوت اور بلند

اس بناء پر ہے کہ اس کے خمیر میں محبت ہی محبت بسی ہوتی ہے۔ وہی محبت اس کو شریعت، طریقت اور حقیقت کے سارے مدارج طے کراتی ہے۔

صافی اور صوفی کے مابین فرق:

سید ججویرؒ، صافی اور صوفی کے مابین فرق یوں بیان کرتے ہیں:

من صفاء الحب فهو صاف ومن صفاء الحبيب فهو صوفي۔
”جس شخص کو محبت صاف کرے وہ صافی ہے اور جس شخص کو حبیب کی محبت صاف کرے وہ صوفی ہے۔“

گویا صوفی، محبت رسول ﷺ میں فنا ہوتا ہے۔ اس کے اقوال و افعال حبیب خدا ﷺ کی سیرت سے مستنیر ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق و رویے اُسوہ رسول ﷺ سے منہجیتے ہیں۔ اس بناء پر اس کا وجود دوسرے کے لیے پُر امن بقائے باہمی کا مینارہ نور ثابت ہوتا ہے۔ صوفی اپنے وجود سے فانی ہو کر باقی بحق ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی آرزو اور اپنی کوئی خواہش رہتی ہی نہیں ہے، جو مولا کا حکم ہے، وہی اس کی خواہش ہے، جو رسول اللہ ﷺ کا راستہ ہے، وہی اس کی حیات کا طریقہ ہے۔

تصوف کے خصائل:

تصوف، علم ہے اور صوفی اس علم کا حامل اور حامل ہے۔ تصوف اور صوفی کی شناخت ان صفات کے لزوم سے ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی میں خلق سخا ہونا چاہیے، جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل کرے، جنھوں نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کی خاطر فدا کر دیا تھا۔ صوفی، خلق کا حامل ہو اور اس خلق کو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حاصل کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی بھی پروا نہ کرے۔ صوفی، خلق صبر کو حضرت ایوب علیہ السلام سے حاصل کرے جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے مگر وہ اللہ کی خاطر اس تکلیف واذیت پر مسلسل صبر کرتے رہے۔ صوفی، خلق اشارہ و رمز کو حضرت زکریا علیہ السلام سے حاصل کرے، جنھوں نے تین دن تک لوگوں سے کوئی تکلم نہ کیا، جب بھی کوئی بات کی تو وہ اشاروں سے کی۔ صوفی، خلق غربت و اجنبیت اور غیر مانوسیت کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حاصل کرے، وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی خود کو مسافر سمجھتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سب سے بیگانہ تھے۔ صوفی، خلق سیر و سیاحت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاصل کرے، جن کو مسلسل سفر میں رہنا اس قدر محبوب تھا کہ وہ اپنے سفر کے زادراہ میں صرف ایک پیالہ اور کنگھی کے سوا کچھ نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ انھوں نے اپنے سفر کے

دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو آپؐ نے اپنے پیالے کو بھی پھینک دیا، اور اسی طرح ایک سفر میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں میں انگلیوں سے خلال کر رہا ہے اور اپنے بالوں کو سنوار رہا ہے تو اس کے بعد آپؐ نے اپنی کنگھی بھی پھینک دی۔

صوفی اپنی ظاہری پہچان میں اور اپنی حیات میں لباس صوف کو اختیار کرے اور یہ خلق حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کرے جو ہمیشہ صوف کا لباس پہنتے تھے۔

صوفی اپنی حیات میں خلق فقر، سید الانبیاء رحمت دو جہاں، حبیب کبریا، حضرت محمد ﷺ سے حاصل کرے بایں طور پر کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں۔ "انما انا قاسم واللہ یعطی" کی شان عطا کی اور فرمایا اے حبیب مکرّم اپنی جان کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ میرے خزانوں میں سے جس قدر آپ چاہیں تصرف فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا میں یہ چاہتا ہوں ایک روز کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ یہ آٹھ خصائل تصوف ہیں "التصوف مبنی علی ثمان خصال" تصوف ان آٹھ خصلتوں پر مشتمل ہے جس شخص میں یہ آٹھ خصلتیں پائی جائیں وہی شخص ہی سچا اور سچا اور پکا صوفی ہے۔

تصوف میں اخلاق و آداب:

صوفی اپنی زندگی میں ہر چیز میں پہلا ضابطہ، ادب کا اختیار کرتا ہے اس کا کوئی قول اور کوئی فعل خلاف ادب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سید ہجویرؒ، ابو حفص حداد نیشاپوریؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

التصوف کلہ آداب لكل وقت ادب لكل مقام ادب ولكل حال ادب فمن لزم آداب الاوقات بلغ مبلغ الرجال۔ (6)

”تصوف تو سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ یہ وقت کی پابندی کا ادب ہے، یہ ہر شخص کے مقام و مرتبے کا ادب ہے۔ یہ ہر شخص کے حال و احوال کے ادب کا نام ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں ان سارے آداب کا لحاظ و پاس کیا، وہی مردان بامراد میں سے ہوا۔“

صوفی تو سراپا پیکر حسن خلق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جس علم تصوف کا حامل ہے اس کا تعارف ہی یہ ہے کہ تصوف رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ شیخ ابوالحسن نوریؒ فرماتے ہیں:

لیس التصوف رسوماً ولكنه اخلاق۔ (7)

”تصوف رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاق و آداب کا نام ہے۔“

اسی بات کو حضرت مر تعش نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

التصوف حسن الخلق۔ (8)
”تصوف نیک و عمدہ عادتوں اور خصلتوں کا نام ہے۔“

تصوف اور تکلف کا بیان:

شیخ ابوالحسن نورؒ، تصوف کی ایک اور تعریف یوں کرتے ہیں:

التصوف هو ترك التكلف۔ (9)
”تصوف ترک تکلفات کا نام ہے۔“

تکلف انسانی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، جبکہ تصوف انسانی زندگی کو بلا تکلف بناتا اور اس میں ہر طرح کی آسانی پیدا کرتا ہے۔ تکلف، اذیت کا نام ہے۔ تصوف، دوسرے انسان کو راحت پہنچانے کا نام ہے اور جہاں راحت ہوگی، وہاں مسرت ہوگی، انسانی عزت و احترام ہوگا اور وہیں پُر امن بقائے باہمی کا ماحول ہوگا، وہیں دوسروں کو اختلافات کے باوجود برداشت کیا جائے گا، وہیں دوسروں کی آراء و افکار کو سنا جائے گا اور وہیں دوسروں کو عزت دی جائے گی اور ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ تصوف اور اس کا عامل صوفی وہ ہے جس کی زندگی کا مقصود عرفانِ الہیہ کا حصول ہے۔ اس کی پہلی اور آخری ترجیح اسی منزل کو حاصل کرنا ہے۔

اس لیے سید جویریؒ اپنی کتاب کشف المحجوب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ:

من عرف الله اعرض عما سواه۔ (10)
”جس نے اللہ کو جان لیا وہ اسوی اللہ سے علیحدہ ہو گیا۔“

جب بندے کا مقصود ہی انسان نہ رہا بلکہ اللہ ہو گیا، اب وہ اسی کو پانے کے لیے جدوجہد زیست کرتا ہے، بقیہ ساری خلق سے پیار کرتا ہے۔ اس کی عملی صورت پُر امن بقائے باہمی کی فضا ماحول اپنے ارد گرد فراہم کرنا ہے، جس کے تحت مختلف گروہ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے وہ ایک ہی ماحول اور ایک ہی فضا میں بغیر کسی تضاد اور بغیر کسی لڑائی کے، اپنی مذہبی و سماجی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کہ اس کے وجود کو مٹانے کے درپے ہوتے ہیں۔ پُر امن بقائے باہمی کے اصول کے تحت صوفی منش لوگ کسی کو خواہ مخواہ Dominate نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو

نیست و نابود کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر لمحہ سب لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کو Manage کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہیں اور اپنی قوت برداشت (Mutual peaceful) کو مسلسل بڑھاتے ہیں۔

علوم عمرانی میں تمام تر پراجیکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کریں، اگرچہ ان کی زبان، نسل، علاقہ، مذہب، فرقہ اور مسلک جدا جدا ہی کیوں نہ ہو۔ علوم انسانی میں اور زندہ انسانی کرداروں میں پُر آسمن بقائے باہمی Mutual peaceful coexistence کا ماحول صرف اور صرف ایک خانقاہ اور ایک صوفی کے ہاں صحیح معنوں میں ہمیں میسر آتا ہے۔

محبت، موافقت اور مطابقتِ حبیب:

صوفی، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے اور مخلوق خدا میں سے کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی ساری مخلوق سے پیارا اور محبت سے پیش آتا ہے، اور اس کی محبت کا معیار و میزان مخلوق نہیں ہے، بلکہ خالق ہے۔ صوفی، اللہ کی نسبت خلق کی بنا پر اس کی ساری مخلوق سے پیارا کرتا ہے۔ یوں وہ بندہ حق اپنی ساری زندگی محبوب کی محبت اور اس کی موافقت میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے محبت نام ہی موافقت اور مطابقتِ حبیب کا ہے۔

لان المحبة هي الموافقة۔ (11)

”اس لیے کہ محبت نام ہی موافقتِ محبوب کا ہے۔“

جہاں جہاں محبتِ الہی اپنی کامل صورت میں ہوگی، وہاں وہاں پُر آسمن بقائے باہمی کے مناظر اسی محبت اور موافقتِ مولا کی بنا پر ہمیں وافر نظر آتے رہیں گے۔ انسان دوستی اور پُر آسمن بقائے باہمی یہ ہے کہ انسان اپنے زیادہ کو بھی تھوڑا سمجھے اور دوست کے تھوڑے کو بھی زیادہ سمجھے۔ یہ عمل ایک دوست کا دوست کے ساتھ مخلصانہ ہے اور یہی عمل ایک اچھے انسان کا دوسرے انسان کے لیے ہے۔ اسی تناظر میں سید جھویرؒ، حضرت ابویزید بسطامیؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك۔ (12)

”فی الحقیقت محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے زیادہ و اکثر کو تھوڑا دیکھے اور اپنے دوست کے تھوڑے کو بھی زیادہ دیکھے۔“

انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت:

یقیناً ایسی سوچ اور ایسے رویے ہی معاشرے میں پُر آسمن بقائے باہمی کی ضمانت بنتے ہیں۔ اسی عمل سے معاشرے میں رواداری فروغ پاتی ہے اور ایک

دوسرے کی محبت اور احترام کے جذبات دلوں میں موجزن ہوتے ہیں، پُر امن بقاءے باہمی کے لیے سید جھویرؒ اپنے تصورِ صحبت میں حیاتِ انسانی کے لیے

ایک ضابطہ ”حسن ادب“ کا دیتے ہیں۔ حسن ادب کے باب در رسالت سے ہمیں روشنی یوں میسر آئی ہے:

ادبى ربى فاحسن تاديبى۔ (13)

”میرے ربؐ نے مجھے ادب سکھایا اور خوب ادب سکھایا، خوب تادیب فرمائی۔“

ادب، دنیا و مافیہا کے سب کاموں میں سے اعلیٰ کام کا نام ہے۔ مخلوق کو ہر لمحہ ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر رسم اپنا ایک ادب رکھتی ہے، ادب سے

انسانی زندگی میں حفظِ مراتب آتا ہے۔ ادب سنت رسول ﷺ کی متابعت میں پختہ ہوتا ہے اور اچھی عادت، اچھی تربیت اور عمدہ ادب کی آئینہ دار بنتی ہے۔

انسانی زندگی کا ادب انسان سے بلا تکلف صادر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں ادب اور حسن ادب کا ظہور دوستوں اور احباب کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسانی

زندگی میں تمام انسانوں کے ساتھ بلا استغنیٰ حسن ادب سے پیش آنا ہی کمالِ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا معاشرتی و سماجی ادب یہ ہے کہ ہر شخص کو عزت،

احترام اور وقار کی نظر سے دیکھا جائے اور اسے امن و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے دی جائے۔ اس کا نام ہی پُر امن بقاءے باہمی ہے، انسانی زندگی

میں ادب کی بڑی جامع تعریف سید علی جھویرؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کی ہے:

إذا اجتمع فيه خصائل الخير فهو ادب۔ (14)

”جس کسی شخص میں بہت سی خصالِ خیر (اچھی عادات) جمع ہو جائیں، وہ زندگی کا ادب رکھنے والا ہے۔“

اسی طرح مزید واضح کرتے ہیں زندگی کا ادب یہ ہے کہ تیرا وجود سراپا خیر و حسنات ہو جائے، تو اس اعتبار سے ادب کی تعریف یہ کرتے ہیں:

الادب هو الوقوف مع الحسنات۔ (15)

”ادب زندگی یہ ہے کہ بندے کی حیات، حسنات سے معمور ہو جائے۔“

ادب کا ایسا پروردہ شخص معاشرے میں ہر کسی کے لیے امن و سلامتی کا پیغامبر ہوگا، انسانی حیات اس کے دم قدم سے فروغ اور استحکام پائے گی۔ انسانی دلوں

میں محبت ہی محبت کی پرورش ہوگی۔

قولِ احسن اور فعلِ احسن کا حصول:

حضرت سید علی جھویرؒ کی نظر میں پُر امن بقاءے باہمی میں سب سے بڑا کردار انسان کے اپنے قول اور اپنے فعل کا ہے۔ اگر انسان کا قول احسن

ہو جائے اور فعل احسن ہو جائے تو اس کا سارا کردار حیات احسن ہو جاتا ہے، پھر اس کی ذات احسن ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت احسن ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت و مزاج احسن ہو جاتا ہے، وہ بندہ احسن ہو جاتا ہے اور اس احسن بندے سے ملنے والے اور تعلق رکھنے والے بھی احسن ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہر انسان کو اسی قول احسن اور عمل احسن کی طرف دعوت یوں دی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا- (16)
”اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔“

قول اور فعل انسان کی کل زندگی ہے۔ اولیاء و صلحاء ہر چیز کا مغز لیتے ہیں اور اپنے زیر تربیت انسان کو حکمت سے مملو چیزوں پر مامور کرتے ہیں، تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن سکے۔ انسان کا قول ہی اس کے لیے آفت لاتا ہے اور اس کا قول ہی اس کے لیے رحمت بنتا ہے۔ انسان کا عمل ہی اس کے لیے نجات بنتا ہے اور اس کا عمل ہی اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تو وہ قول اور وہ عمل جو مسلمان کو اختیار کرنا زیبا ہے، وہ قول احسن ہے اور وہ عمل احسن ہے اور یہی قرآنی و نبوی تعلیم ہے۔ قرآن، قول احسن کے حوالے سے کبھی کہتا ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا- (17)
”اور عام لوگوں سے (بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ) نیکی کی بات کہنا۔“

اور کبھی اس قول کو قول معروف سے تعبیر کیا۔ عمل احسن کے حوالے سے یوں متوجہ کیا:

لَيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا- (18)
”وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔“

سیدہ جویریؓ کی زندگی میں قول احسن اور فعل احسن کی مثال:

حضرت سیدہ علیؓ جویریؓ کا کردار زیر بحث موضوع: ”پُر امن بقائے باہمی“ کے حوالے سے ہر دور میں روشن و تاباں ہے، کہ آپؓ نے اپنے قول کو ساری زندگی ”احسن“ بنایا ہے اور اپنے فعل کو ساری حیات میں ”احسن“ بنایا ہے۔ آپؓ کے قول احسن اور فعل احسن کو غیروں اور اپنوں، دونوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے جانچا ہے اور آزمایا ہے۔ جب آپؓ قول احسن اور فعل احسن کے دونوں معیاروں پر پورے اترے ہیں تو تبھی آپؓ لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں۔ اس لیے کہ کردار احسن لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ جسے دلوں سے نکالنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔

آپؐ کے کردارِ احسن کا ہر شخص معترف رہا ہے۔ اپنا ہو یا غیر، مسلم ہو یا غیر مسلم جس نے بھی آپؐ کے کردار کو دیکھا ہے اور جس نے بھی آپؐ کی اطوار کا مشاہدہ کیا ہے اور جس نے بھی آپؐ کے احوالِ حیات کو جانا ہے اور جس نے بھی آپؐ کو مخالف و ناقد اور طالب و شاہد موافق و غیر جانبدار بن کر پرکھا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے:

سے گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا
ناقصاں را پیرِ کامل، کامل را راہنما

پُر امن بقائے باہمی کا عمل بہترین انسانی اخلاق اور عمدہ انسانی رویوں اور مثالی حسن سلوک اور بے پناہ تحمل و برداشت کی صفات انسانی سے معاشرے میں پنپتا ہے۔ سید جھویرؒ کے کردار کو جب ہم اس حوالے سے زیر مطالعہ لاتے ہیں تو آپؐ کو باری تعالیٰ نے تحمل و برداشت اور صبر و استقامت میں نمایاں مقام عطا کیا تھا۔ اس کا اندازہ آپؐ کے اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپؐ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ:

”میں علی بن عثمان جلالی جھویری (رحمۃ اللہ علیہ) ایک دفعہ کسی ایسے معاملے میں پھنس گیا کہ بسیار کوشش کی، وہ حل نہ ہوا۔ آخر کار خراسان کا رخ کیا اور دورانِ سفر رات آنے پر ایک گاؤں ”کس“ میں اُترا۔ یہاں ایک خانقاہ تھی اس میں ایک جماعت متصوفین موجود تھی، میں نے خرقدہ خشیش ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور سفر کی صعوبت کی بناء پر نہایت تھکا ہوا تھا۔ میرے پاس سوائے ایک عصا اور کوزے کے کچھ نہ تھا۔ وہاں موجود صوفیوں کی نظر نے مجھے بہت حقیر جانا، ان میں سے کوئی بھی میرا ہم شناس نہ تھا۔ انھوں نے مجھے اس حلیے میں دیکھ کر ررسم عام میں یہ گفتگو کی کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور بات فی الحقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان میں سے نہ تھا، لیکن میرے لیے وہاں رات گزارنا ضروری بھی تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے ایک بالا خانے میں بٹھایا اور خود مجھ سے اونچے بالا خانے میں وہ نشست فرما ہوئے اور انھوں نے اوپر سے میری طرف ایک روٹی پھینکی جو باسی تھی اور اپنی رنگت میں سبز اور زرد ہو چکی تھی جبکہ وہ خود اعلیٰ قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور میں ان کے کھانوں کی خوشبو سونگ رہا تھا، وہ کھانا بھی کھاتے جا رہے تھے اور میرے ساتھ طنزیہ باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ بالا خانے میں جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر انھوں نے پھل کے طور پر خر بوزے کھانا شروع کیے اور وہ حقارت کے طور پر خر بوزوں کے جھلکے مجھ پر پھینکتے جاتے تھے۔

اس بے کسی کی حالت میں، میں نے اپنے دل میں اللہ کے حضور عرض کی: یا الہی! اگر یہ لوگ وہ ہیں جو تیرے ولی اللہ و دوست ہیں تو تو نے ان کو جامہ دوست

کیوں پہنایا ہے اور میرا اور ان کا معاملہ ایسا کیوں ہے۔ پس میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا اور ادھر ان کا طعن مجھ پر پہلے سے زیادہ شدید ہو رہا تھا۔ ظاہر میں میری حالت رنجیدہ تھی جبکہ باطن میں کوئی رنجیدگی نہ تھی بلکہ باطن میں اطمینان تھا اور احوال قلب میں سکون تھا اور اندرون کیفیت، سیرت کی تھی۔ حتیٰ کہ ان کے طعن اور طنز کے حملوں اور جملوں نے بالآخر میرا پھنسا ہوا مشکل مسئلہ حل کر دیا۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ اللہ والے جاہلوں کا بوجھ اپنے ساتھ کیوں اٹھاتے ہیں۔“ (19)

یہ واقعہ بھی انسانی زندگی کے لیے ایک عمدہ درسِ حیات ہے کہ انسانی حیات میں جس قدر دوسروں کے لیے برداشت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی اللہ کی رحمت بے پایاں بندے پر برستی چلی جاتی ہے۔ وہ رحمتِ الہیہ، انسان کی کل حوائج کو اپنے دستِ پناہ میں لے لیتی ہے۔ انسانی حاجت اللہ کی بارگاہ میں شرفِ استجاب کا اعزاز پاتی ہے۔

خلاصہ کلام:

بلاشبہ الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزنون کے تحت ولی اللہ وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے بندوں میں سے سب سے بڑا موحّد اور توحید پرست ہوتا ہے، جو فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے، جو بقاء اللہ کے درجے پر متمکن ہوتا ہے، جو شرک کی ہر صورت کا قاطع ہوتا ہے، جو بدعت کی ہر نوع کا ماحمی، مٹانے والا ہوتا ہے، جو غیر اللہ سے ہر گز ہر گز نہ مانگنے والا ہوتا ہے، جس کی جبین فقط اللہ کے حضور جھکتی ہے، جس کا سجدہ فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا ذرِ نافع فقط اللہ سے ہوتا ہے، جس کا مانگنا فقط اللہ سے ہوتا ہے، جس کی زندگی میں حاجت فقط اللہ ہوتا ہے، جس کی ہر مشکل اللہ ہی ٹالتا ہے، جو عبادت صرف اللہ ہی کی کرتا ہے اور جس کا مقصود قرب و معرفتِ الہیہ کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی جس کے ہر قول اور فعل میں مضمر ہوتی ہے جس کا خلق، تخلیق و باخلاق اللہ کا آئینہ دار ہوتا ہے، جس کی سیرت، سیرتِ مصطفیٰ ﷺ کی آئینہ دار ہوتی ہے، جس کی حیات کی ہر ساعت اطاعتِ الہی اور اطاعتِ رسول ﷺ میں بسر ہوتی ہے۔ جو بندہ زور اور بندہ شیطان ہر گز ہر گز نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندہ رحمن ہوتا ہے۔

ولی اللہ وہ ہے جو وہی النفس عن الہوی (النازعات: 40) کا پیکر ہوتا ہے، جس کی نیت میں نیتِ المومن خیر من عملہ۔ (20) کی عادت دائمی ہوتی ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جس میں کوئی جاہلیت والا خلق نہ پایا جائے۔

ولا اخلاق فيه الجاهلية۔ (21)

”ولی اللہ وہ ہے جس کو علم من اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔“

ولی اللہ وہ ہے جس کو علم مع اللہ اور علم باللہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو صفائے قلب کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، ولی اللہ وہ ہے جو حظ نفس کو ترک کر چکا ہوتا ہے۔ (22)

ولی اللہ وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ میں بدل چکا ہوتا ہے۔ ان سب اولیائی صفات کا پیکر، مجسم اور مصداق اتم اپنے دور میں ہمیں سید جیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپؐ نے اس خطہ بر صغیر کے لوگوں کو اور بطور خاص شہر لاہور کے باسیوں کو اپنی مجالس، اپنے مواظع اور اپنی زندہ کتاب ”کشف المحجوب“ کے ذریعے خالص عقیدہ توحید کا جام پلایا ہے۔ آپؐ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے وہ الہ واحد ہے اور وہ اللہ، ہو اللہ ہے اور وہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں لاثانی ہے اور وہ اللہ اپنے افعال میں بے مثل ہے۔ پس ایسا خدا ہی الہ واحد ہے۔ موقدوں نے اس کو اسی پہچان پر ”اللہ احد“ کہا ہے اور انسانی عقل نے اسی پہچان کا نام ”توحید“ رکھا ہے اور اس اللہ کی ذات و صفات کی شان یہ ہے کہ ”لیس کمثلہ شئی“ ہے اور اس کا تعارف یہی ہے ”لا ضدله ولا ندله ولا مثل له الان کما کمان ولم یلق زوالا“ کی وہ شان والا ہے۔

حضرت سید علی جیو کی نے ایمان کا تصور یہ دیا ہے کہ: امنوا باللہ ورسولہ۔ کہ اللہ کو ماننا اور رسول اللہ ﷺ کو ماننا ایمان ہے۔ پھر ان کو مان کر بقیہ چیزوں کو ماننا ایمان ہے۔ زبان کا اقرار ایمان ہے اور دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ سید جیوؒ نے اس خطے کے بسنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کی یکساں تعلیم دی ہے۔ آپؐ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرے کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ آپؐ نے لوگوں کو محبت دی ہے، نفرت نہیں دی ہے۔ آپؐ نے اپنی مجلس میں آنے والے ہر انسان کو بحیثیت انسان عزت دی ہے۔ آپؐ نے لوگوں کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول ﷺ کی راہ دکھائی ہے اور معصیت الہیہ سے دُور ہٹایا ہے۔ آپؐ نے اخوت کو عام کیا ہے اور منافرت کا خاتمہ کیا ہے۔ آپؐ نے لوگوں کے کرداروں میں اسلام کو زندہ کیا ہے اور لوگوں کی سوچوں کا زاویہ نگاہ بدلا ہے۔ آپؐ نے لوگوں کے اقوال و اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی ہے۔ آپؐ نے غیروں کو اپنا بنایا ہے اور اپنوں کو دین کا سچا داعی اور مبلغ بنایا ہے۔ آپؐ کے کردار پُر امن بقائے باہمی کا امتیاز یہ اس لیے تھا کہ آپؐ صرف عالم باللہ ہی نہ تھے، بلکہ عارف باللہ بھی تھے۔

لان العالم قائم بنفسه والعارف قائم لربه- (23)

”عالم فقط اپنے علم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جبکہ عارف اپنے رب کی رحمت کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔“

سید جویز عالم حقیقی بھی تھے، عارف حق اور عارف باللہ بھی تھے۔ آپ کی ذات سے وابستگی، علم سے وابستگی اور عرفان حق سے وابستگی ہے۔

عصر حاضر میں اسلام کی حقیقی خدمت وہی شخص کامیابی و کامرانی کے ساتھ کر سکتا ہے، جو پختہ و ثقہ عالم بھی ہو اور مستند و معتبر اور صاحب حال عارف باللہ بھی ہو۔ سید جویز میں یہ دونوں شانیں اپنے جو بن اور اپنے کمال پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔

عصر حاضر میں دین کے مبتدی طالب علم سے لے کر ایک منتہی طالب علم تک، ایک واعظ سے لے کر ایک عالم تک، ہر درجے کے مفتی سے لے کر ہر سطح کے محقق و ثقہ تک اور ایک عامی مبلغ سے لے کر ایک عالمی مبلغ تک، ایک داعی عمومی سے لے کر داعی عالم اسلام اور داعی عالم انسانیت تک، ایک کردار جو اسلام اور سیرت النبی ﷺ کی کامل پیروی میں ہمیں اپنانا ہے، وہ سید جویز کا کردار ہے۔ آج اسی کردار کے اپنانے اور دل و جان سے اسے اختیار کرنے سے ہم اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں اور اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ عصر حاضر میں احیاء اسلام اور تجدید دین کی عظیم سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے عمل و کردار سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے محبوب بندے ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا وجود اسلام کی عزت و عظمت اور سر بلندی و رفعت کا باعث ہو سکتا ہے، اگر ہم اپنے کردار کو عالم اسلام کے زندہ کرداروں اور اپنے اسلاف کے پُر عظمت کرداروں اور اولیاء اللہ کے حیات بخش کرداروں کا رنگ اپنے کردار پر چڑھا لیں۔ بلاشبہ زندہ کردار، مثالی کردار، قابل فخر کردار اور اسلام کی عظمت و سطوت کا کردار وہ ہے جس کی گواہی اہل زمانہ بھی دیں اور بعد کے زمانے کے لوگ بھی۔ بانگ ڈہل بزبان اقبال یوں کہتے ہوئے نظر آئیں:

سید جویز، مخدوم امم
حاکِ پنجاب آدمِ اُوزندہ گشت
مرقدِ اوجیرِ سنجرِ احرم
صبحِ مازِ مھرِ اُوتابندہ گشت

حوالہ جات:

1. حم السجدة، 41: 30
2. الانازعات، 79: 41، 40
3. امام عسکری، جمرۃ الامثال، بحوالہ کشف المحجوب، ص 88
4. طبرانی، سلیمان بن ایوب، ابوالقاسم، المعجم الکبیر، مترجم، غلام دستگیر چشتی، ص، 1210، باب، کتاب البر
5. جویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، مترجم، ابوالحسنات سید محمد احمد قادری، مکتبہ نئس و قمر، ص 83
6. کشف المحجوب، ص 149
7. ایضاً
8. ایضاً، ص 150
9. ایضاً، ص 151
10. ایضاً، ص 209
11. ایضاً، ص 239
12. ایضاً، ص 250
13. سیوطی، جلال الدین، امام، الجامع الصغیر، 310
14. کشف المحجوب، ص 555
15. ایضاً، ص 555
16. حم السجدة، 41: 33
17. البقرہ، 2: 83
18. الملک، 67: 2
19. کشف المحجوب، ص 187
20. المعجم الکبیر، جلد، 6، ص 185، حدیث نمبر 5942
21. کشف المحجوب، ص 96
22. ایضاً، ص 143
23. ایضاً، ص 607