

قرآن کی اخلاقی تعلیمات

سید معروف شاہ شیرازی^۰

بدی کبھی اپنی اصلی شکل میں رونما ہونے کی جرأت نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ہی سامنے آتی ہے، اور یوں خود اپنی شکست کا خاموش اعتراف کر لیتی ہے۔ اس سے انسان کی حقیقی فطرت کا بھی پتا چلتا ہے جو خیر اور حسن خلق سے عبارت ہے۔ انسان کو باقی حیوانی دنیا سے ممیز کرنے والی چیز اخلاق ہی ہے۔ اس کے سنوارنے سے انسان کا سنوار ہے، اور اس کے بگاڑنے سے انسان کا بگاڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ تہذیب میں تمام معاشرے اور تمام تمدن جس چیز پر متفق نظر آتے ہیں وہ حسن اخلاق ہے۔ سچائی، پاس عہد، رحم، فیاضی، صبر، تحمل، بردباری، اولوالعزمی، شجاعت، ضبط نفس، خودداری، میل ملاپ، شائستگی، فرض شناسی، اتفاق اور دوسری اچھی صفات کو سب نے سراہا ہے، اور اس کے برعکس تقریباً تمام معاشروں نے جھوٹ، بدعہدی، ظلم، بغل، بے صبری، بزدلی، ذلت، ترش روئی، خیانت، چغلی، غیبت اور تمام دوسری برائیوں کو بُرا سمجھا ہے۔ یہ اقدار انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں اور اسلام نے ان معروفات اور منکرات کو اپنے نظام میں سمویا ہے۔ البتہ جس پہلو سے قرآن کا نظام اخلاق منفرد ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فلسفہ اخلاق کے تمام بنیادی امور کے بارے میں ایک منظم اور مربوط نظریہ پیش کیا ہے۔ اور وہ اپنا ایک خاص ماخذ علم اخلاق، قوت نافذہ اور قوت محرکہ رکھتا ہے اور یہ سب مل کر اس کے فلسفہ اخلاق کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بنیادی باتیں قابل ذکر ہیں:

(۱) قرآن کی اخلاقی تعلیمات کی پہلی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں

آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ایک دن انسان کو پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہوگا۔ اسلام نے اخلاقی امور کا کمال یہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کیے جائیں کہ یہ خدا کے احکام ہیں اور انسانوں کو خدا کے بتائے ہوئے معیارِ خیر و شر کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی میں اُن کی فلاح ہے۔

(ب) انسان خود اپنے مفاد اور برے بھلے کے متعلق محض اپنی عقل کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اچھی اور مفید سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ مضر ہوتی ہے، اور بعض چیزوں کو وہ مضر سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حد درجہ مفید ہوتی ہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ اسی مضمون کی ترجمانی کرتے ہیں:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ ۲: ۲۱۶) عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

آخر میں وجہ بھی بتادی کہ اللہ ہی حقائقِ اشیا سے کما حقہ باخبر ہے اور تمہارے علم کا دائرہ محدود ہے۔ اگر ہر انسان یا انسانی گروہ اپنے لیے خود اخلاقی ضابطے وضع کرنے لگے تو انسانی معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق باہمی معاملات و مسائل سے ہے۔ یا یوں کہیے کہ باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی کا دوسرا نام اخلاق ہے۔ ”دنیا کی ساری خوشی، خوش حالی اور امن و امان انھی اخلاق کی دولت سے ہے۔ اسی دولت کی کمی کو حکومت و جماعت اپنی قوت اور طاقت کے قانون سے پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاق و فرائض کو پوری طرح خود انجام دیں تو حکومت کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ اسی لیے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی دباؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم قدم کو سیدھے راستے سے ہٹنے نہ دے۔“ (سیرت النبیؐ، سید سلیمان ندوی، جلد ششم، طبع چہارم، ۱۹۶۳ء، ص ۲)

اس اعتبار سے اسلام دنیا کے تمام مذاہب اور نظاموں سے کہیں زیادہ جامع ہے۔ اخلاق کے دائرے میں تو زندگی کے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی پہلو بھی آ جاتے ہیں لیکن ہم اپنے

مطالعے کی آسانی کے لیے اخلاق کو اس کے معروف اور عام تصور اور تعریف تک محدود رکھیں گے، اور اس ضمن میں قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کو اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ ویسے تو دنیا کے ہر مذہب اور نظام نے اخلاق پر زور دیا ہے لیکن قرآن نے اخلاق کی بلندی کا وہ معیار پیش کیا ہے، جہاں انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اسے حسنی کا پرتو نظر آتا ہے۔

قرآن نے اخلاقی تعلیمات کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے:

○ نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک: اسلام میں چونکہ اخلاق بھی دوسرے مذہبی امور کی طرح ایک عبادت ہے۔ اس لیے اس کی غرض و غایت بھی، ہر قسم کی دنیاوی، نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اور نہ ان اخلاقی امور کا کوئی اخروی فائدہ ہوگا:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ

(الاعمال ۳۳: ۱۴۵) اور جو شخص دنیا میں (اپنے اعمال کا) بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے۔

کوئی بھلائی کا کام اگر بد نیتی، ریاکاری اور نمائش کے جذبے سے کیا جائے، وہ باطل ہوگا، اور اس کا کوئی اجر نہ ملے گا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (البقرہ ۲: ۲۶۳)

مومنو! اپنے صدقات کو احسان رکھنے اور ایذا دینے سے برباد نہ کرو۔

○ رہبانیت کی نفی: اخلاق، درحقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی اور

اچھائی برتنے کا نام ہے، یا یوں کہیے کہ انسانوں کے باہمی میل جول سے جو فرائض اور ذمہ داریاں ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں ان کا بحسن و خوبی ادا کرنا اخلاق کہلاتا ہے۔ اس لیے اخلاق کے وجود کے لیے انسانوں کا باہمی میل جول اور وابستگی ضروری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو جائز نہیں قرار دیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا (الحديد ۵۷: ۲۷) اور رہبانیت،

جسے انھوں نے از خود گھڑا، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

○ حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین: اسلام میں جماعت کے افراد پر، ان کی قوت کے مطابق، جماعت کے دوسرے افراد کی نگرانی فرض ہے۔ اسی اخلاقی اور شرعی فرض کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ قرآن کریم کی وضاحت کے پیش نظر امت مسلمہ کی فضیلت ہی اس بات پر ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتی ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
(ال عمران ۱۱۰) تم بہترین امت ہو، جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں بھی برائی کو دیکھے اسے مٹانے کی کوشش کرے اور ہر حالت میں حق بات کہے:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○ (العصر ۱۰۳:۳) اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

○ عدل و احسان: عدل و انصاف کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ کسی فرد یا قوم کی دشمنی کی وجہ سے، راہ اعتدال سے ہٹنا یا سچی شہادت دینے سے گریز کرنا ناجائز ہے خواہ اس کی خاطر رشتہ داروں، دوستوں اور حدیہ کہ اپنی ذات کے خلاف ہی گواہ کیوں نہ بننا پڑے۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا معاملہ پیش آئے تو بے لاگ فیصلہ کرنا چاہیے:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط (النساء ۵۸:۴) اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔

وَلَا تَجْرِمُكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ط (المائدہ ۸:۵) اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔

كُونُوا قَوْمٌ مِّنْ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ (النساء ۱۳۵:۴) انصاف پر قائم رہو، اللہ واسطے کہ گواہ بنو خواہ تمہاری

گواہی تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن نے عدل کے ساتھ ساتھ احسان کو بھی مسلمانوں کی ایک

اخلاقی خصوصیت بتایا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کمی کو پورا کر دینا، تاکہ معاشرے اور زندگی میں حسن قائم رہے۔ اسلامی مملکت میں عدل کا تعلق بڑی حد تک ریاست کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن احسان ہر شخص کے ہاتھ میں:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل ۹۰:۱۶) اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔

○ مذموم صفات کی نفی: قرآن کے نزدیک وہ تمام صفات مذموم ہیں، جو معاشرے کی اخلاقی فضا کو مکدر کریں اور مسلمانوں کے اتحاد اور نظم و ضبط کو نقصان پہنچائیں اور جن سے اس بات کا خطرہ ہو کہ پوری سوسائٹی ناقابل اعتماد قرار پائے۔ مثلاً جھوٹ، انتشار و افتراق، افترا پر دازی، بدگمانی، جعلی، غیبت، نفاق اور تحقیر وغیرہ، کہ یہ محرکات ہیں جن سے کسی سوسائٹی کی فضا مکدر ہو سکتی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے اس طرح ہدایات دی گئیں:

- وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (الحج ۳۰:۲۲) اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔
 - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ (ال عمران ۱۰۳:۳) اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔
 - كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ ۱۱۹:۹) سچوں کے ساتھ رہو۔
 - اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ (الحجرات ۱۲:۴۹) قیاس آرائیوں سے بچو۔
 - وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات ۱۲:۴۹) ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔
 - لَا تَجَسَّسُوا (الحجرات ۱۲:۴۹) ٹوہ میں نہ لگے رہو۔
 - وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (الحجرات ۱۱:۴۹) ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔
 - لَا يَسْعَزُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ (الحجرات ۱۱:۴۹) کچھ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔
 - وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط (الحجرات ۱۱:۴۹) ایک دوسرے کو بُرے ناموں سے نہ پکارو۔
- انسانی جان اور عزت نفس کا احترام: مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، سب محترم ہیں۔ ناحق کسی کی جان لینا یا بے عزت کرنا، یا ذلیل و خوار کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ خیانت، بددیانتی، ظلم، غرور و تکبر، خود ستائی، حسد، بغض، ناپ تول میں کمی بیشی، انتقام، قتل ناحق وغیرہ۔ قرآن کے نزدیک یہ سب مذموم صفات ہیں۔ ذیل کی آیات میں ان باتوں کی وضاحت موجود ہے:

● لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ (انفال: ۸: ۲۷) اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہو۔

● وَلَا تَصْغُرْ حَدَاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْتِشْ فِي الْأَرْضِ (لقمان: ۳۱: ۱۸) اور لوگوں سے گال پھلائے نہ رکھو، اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو۔

● وَلَا تَمْتِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (بنی اسرائیل: ۱۷: ۳۷) زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔

● فَلَا تُزْكَوْا أَنْفُسَكُمْ (النجم: ۵۳: ۳۲) اپنی پاک بازی نہ جتاؤ۔

● وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق: ۱۱۳: ۵) حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔

● إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْصَنَةِ الْغَفْلَةَ الْمُؤْمِنَةَ لِعُنُو فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: ۲۳: ۲۳) جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت دونوں میں لعنت ہے۔

● لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (ال عمران: ۵۷: ۵۷) اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا۔

● فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (الاعراف: ۸۵: ۸۵) تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔

○ ناجائز سفارش اور رشوت کی نفی: قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے کہ جائز سفارش کرو اور کسی کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ، یعنی بطور رشوت یا کسی اور ناجائز ذریعے سے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۲: ۱۸۸) ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے ہو۔

○ حسن اخلاق: باہمی میل ملاپ میں اور بات چیت میں تواضع اور شیریں زبانی سے کام لو اور غرور اور بدمزاجی سے پرہیز کرو:

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرہ: ۲: ۸۳) سب لوگوں سے اچھی بات کہو۔

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: ۲۶: ۲۱۵) ان

مومنوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آؤ جو آپ کے تابع ہیں۔

○ ضبط نفس: عفو و درگزر سے کام لو اور ہر چھوٹی اور معمولی بات پر آپ سے باہر نہ ہو جاؤ:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (ال عمران ۳: ۱۳۴) غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ط (البقرہ ۲: ۲۳۷) اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ط (النور ۲۴: ۲۲) انھیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○ (الشوریٰ ۴۲: ۴۳) اور جو صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

○ قناعت اور اعتدال: معاشی نقطہ نظر سے وہ ایسی روش اختیار کریں جس میں قناعت اور خرچ میں اعتدال ہو اور اسراف سے دور رہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو لالچ نہ کریں اور نہ اس سے حسد کریں۔ اگر اللہ نے انھیں زیادہ دیا ہے تو اسراف نہ کریں اور نہ بخل سے کام لیں:

أَمْرٌ يُحْسِنُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء ۴: ۵۴) کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انھیں اپنے فضل سے نواز دیا؟

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط (النساء ۴: ۳۲) اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (بنی اسرائیل ۱۷: ۲۹) نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے کھلا چھوڑ دو۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان ۲۵: ۶۷) اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی اور بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔

اپنا تعلق رسول اللہ ﷺ سے جوڑنے کے لیے، ہماری یہ کتابیں مشعل راہ ہیں

- ♦ درود اُن پر، سلام اُن پر سید مودودی رحمہ اللہ 10 روپے
- ♦ سیرت کا پیغام سید مودودی رحمہ اللہ 6 روپے
- ♦ کلمہ طیبہ کا پیغام سید مودودی رحمہ اللہ 10 روپے
- ♦ کلام نبوی ﷺ کی صحبت میں خرم مراد 80 روپے
- ♦ جنت کا سفر خرم مراد 310 روپے
- ♦ چند تصویریں: سیرت کے الہم سے خرم مراد 22 روپے
- ♦ سیرت سلفی ﷺ: دُعاؤں کے آئینے میں سید ابوالحسن علی ندوی 15 روپے
- ♦ محمد ﷺ: تدبیر، سیاست سید مودودی رحمہ اللہ 9 روپے
- ♦ کلام نبوی ﷺ کی کرنیں مولانا عبدالمالک 135 روپے
- ♦ احادیث قدسیہ ابو مسعود انظر ندوی 100 روپے
- ♦ مہر و محبت جس کی شان سلفی ﷺ محمد عنایت اللہ اسد سحانی 99 روپے
- ♦ سیرت پاک کا تاریخی کردار پروفیسر خورشید احمد 13 روپے
- ♦ IMAGES خرم مراد 90 روپے
- ♦ ﷺ The Message of Muhammad 50 روپے
- ♦ رسول اللہ ﷺ کی تقریریں پروفیسر عبد القدیر سلیم 194 روپے
- ♦ خطبات رسول ﷺ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی 90 روپے
- ♦ حب رسول ﷺ اور اس کے تقاضے ڈاکٹر انیس احمد 13 روپے
- ♦ رسول اللہ ﷺ کی وصیتیں ابو مسعود انظر ندوی 60 روپے
- ♦ رسول اللہ ﷺ کا معیار زندگی سید اسعد گیلانی 15 روپے
- ♦ سیرت کے تقاضے سید مودودی رحمہ اللہ 13 روپے
- ♦ ناموس رسالت پر کروسیڈی حملے: اُمت مسلمہ کی ذمہ داری پروفیسر خورشید احمد 10 روپے
- ♦ چہل احادیث [باہمی حقوق اور اخوت پر] حرثہ: خرم مراد 22 روپے
- ♦ چالیس احادیث حرثہ: خرم مراد 22 روپے
- ♦ اُمت محمدی ﷺ کا عالمی مشن خرم مراد 13 روپے
- ♦ توہین رسالت ﷺ کا مقدمہ خرم مراد 6 روپے
- ♦ مغرب اور اسلام میں کش: فیصلہ کن مسئلہ: نبوت محمدی ﷺ خرم مراد 6 روپے
- ♦ صلح حدیبیہ کا تاثراتی مطالعہ: جب شکست فتح میں بدل گئی پروفیسر خورشید احمد 15 روپے