

اعتدال واري تبليغ، سيرت طيهه جي تعليمات جي

روشنی ہر....

زرینا قاضی (ہنوعاقل «سکر»)

شهادات العالميه (وفاق المدارس ملتان)

ایم.ای (انگلش) ایم.ای (اسلامک ہسٹری)

(مرج اسکار اسلامک ہسٹری (جامعہ کراچی)

Prof. Zarina Qazi

ABSTRACT:

Moderate = Term = Being within reasonable limits not excessive or extremes.

Def:

A path, which is in the middle of the, i.e, upper and lower, excessive and extremes, active and passive, in every walk/active of life, of an individual or society,

Quran Says: (2: 143) "Thus have we made of you an Ummat, justly balanced, that you might be witnesses over the nation."

Characteristics:- Avoiding extremes, easing change for better - temperance the trait of avoiding excess.

Preaching:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،

وجادلہم بالتی ہی احسن. (16:125)

Call men to the path of your lord with wisdom and kindly exhortation and debate with them, in the most befitting manner.

How Does Preach:

In the light of above part of verse of holy book, the preach should be in the below ways:

- i> Wisdom
- ii> Kindly exhortation
- iii> Sound Dismisson

Qualities of a Preacher:

- i> Intellectual Ability:

The 1st thing is that every preacher should present his message according to the intellectual ability of the addressees.

- ii> Psychological Ability:

a) The sound thing which is important to note that preacher should preach keeping in mind the mental state and psycho of addressees.

i.e Prophet Says:

بشروا ولا تنفروا. (Give gladtiding)

b) The preacher should not criticize directly the beliefs of the addressees. Preacher should keep in mind the social, ethics and any of a complex, as addressees can not feel such.

c) The preacher should answer very mannerfully if addressees has any objection.

d) A preacher should see the time and place and than share something with the people.

e) The preacher should use very soft and smooth words / language with the addresses.

f) A preacher should not being the matters of Sharia which are conflicated, but only agreed upon and acknowledged firstly.

Characterstics of Preacher:

i. Learned.

ii. Pions

iii. Psychological Knowing.

iv. Tolerant

v. Sincere.

اعتدال لفظي معني: لفظ اعتدال جيئن ته عدل مان ورتل ۽ هي. ان لا ۽ پھريون ان لفظ کي سمجھڻو پوندو.

عدل:- عدل جي معني ۽ هي برابري، مساوات، نظير انصاف ۽ داد وغيره. (۱)

اعتدال:- اعتدال جي معني ۽ هي نه گهگت، نه وڌ، وچٿرائي ميانه روي هر ڪم کي مناسب طريقي سان ڪرڻ (۲)

Moderation:- Avoiding extremes the trait of avoiding excess. Being within reasonable limits not excessive or extremes. (3)

اعتدال جي معني ۽ هي هڪ جهڙو برابر هجڻ پڻ ۽ هي (۳) اگر ان لفظ جي اردگرد گھمنداسين ته اهو معاملو بلڪل واضح ٿي ٿو وڃي ته زندگي جي سمورن شعبن، ڪاروهنوار، سچ، گفتگو، عمل، علم

۽ هر معاملي کي بلڪل هڪ طرف يعني نه گهٽ، نه وڌ، نه تيز ۽ نه بلڪل سست بلڪه بلڪل وچ تي بين بين ٿي ڪرڻ کي اعتدال چئبو ۽ اهڙو ماڻهو جيڪو انهن نقطن وچ ۾ زندگي جي سمورن معاملات، سوچ، لوچ، فڪر، فهم ۽ هر وڪ کي کڻي ٿو تنهن کي اعتدال پسند چئبو ۽ هي.

اسلام جيئن ته هڪ اعتدال وارو دين ۽ هي ان ڪري پڻ ان جي هر شئي ۾ اعتدال، تصور ۽ عقيدن ۾ عبادت ۽ زهد ۾ اخلاق ۽ رويي ۾، معاملات ۽ قانون سازي ۾ پڻ اعتدال کي ئي ميزان اندر رکيو ويو ۽ هي.

ارشاد باري تعاليٰ ۽ هي ته: وڪڙالڪ جعلنڪمه است وسلطا (۵) ترجمو: «پيشڪ توهان کي درمياني است ڪري سوڪليو ويو». اها هن دين جي عام خاصيت ٻڌائي وئي ته هي دين هڪ اعتدال وارو دين ۽ هي.

اهڙي طرح پاڻ ڪريم پڻ سندس قول ۽ فعل ۾ هڪ اعتدال پسند هجڻ جو چڱو ثبوت ۽ هن. سندن مڪي توڙي مدني زندگي ٻارائپ، جواني ۽ پوڙهپ، هر طرح ان جو عڪس روشن ۽ هن.

حديث مبارڪ ۽ هي ته: خير الاعمال اوسطها. (۶)

ترجمو: عملن ۾ وچٿرائپ اختيار ڪرڻ سڀ کان سٺو عمل ۽ هي.

اعتدال جون صفتون: - اعتدال لا = ضروري صفتون هيٺيون ۽ هن جنهن جي هجڻ سان ان ماڻهو جا سمورا عقيدار، اعمال، اخلاق، معاملات جذبات، وچٿرائپ جي ترازو جي پلڙن ۾ تريل هجڻ گهرجن. پاڻ ڪريم فرمايو ته «اعتدال نبوت جو حصو ۽ هي». اهو امتياز اسلامي نظريي کي

ٿي حاصل ۽ هي جو زندگي جي سمورن گهرجن کي پورو ڪيو انهن ۾ اعتدال ۽ توازن پيدا ڪيائين ته جيئن انساني زندگي پنهنجي سمورن وصالن سان گڏ ترقي ڪري سگهي ۽ هڪ طرفائي ۽ بي اعتدالي پيدا نه ٿئي. (۷)

سموري امت هڪ جسم جيان ۽ هي اڃان جا سمورا معاملات هڪٻئي سان گڏيل ۽ جڙيل آهن. اگر هڪ انسان ۾ ديني ڪمزوري اچي ٿي ته ٻيو ان جي ڏور ڪرڻ جو فڪر ڪري. صحابه اڪرام جي دور ۾ اگر هڪ هزار افراد تي ٻڌل ڳوٺ هوندو هو ته ان ۾ نوسو نوانوي ان فڪر لا = ڪم ڪندڙ هوندا هئا. جڏهن سمورا ماحول اهڙي طرح ڪم ڪري ۽ دين تي فڪر ڪرڻ سڳي پوي ته دين تي هلڻ سولو ٿي پوي.

نبی ڪريم "دين جي دعوت ڏيندڙ لا = دعا ڪئي، سمورا اصحابه ڪرام سئو سيڪڙو حافظ ۽ عالم نه هئا، پر سئو سيڪڙو دين جا دعوت ڏيندڙ هئا. سمورن انبياءِ اڪرام عليه السلام جو ڪم دعوت ڏيڻ هو ۽ ان ڪم لا = اڳڪل هڪ لک چويهه هزار پيغمبرن کي موڪليو ويو. حضور "هي ڪم اڪيلي سر انجام ڏنو ۽ حضرت خديجه الكبرى پڻ اڪيلي ئي هن ڪم کي سر انجام ڏنو. مگر عالمي فڪر کي ذهن ۾ رکندي، ۲۳ سالن جي عرصي ۾ حجه الوداع جي موقعي تي اڳڪل هڪ لک چويهه هزار کان وڌيڪ اصحابه اڪرام جو اجتماع هو. (۸)

اڄ جڏهن دعوت ڏيڻ واري ڪم ۾ گهڻائي ٿي ۽ هي ته دين مسلمان جي گهرن مان گهٽ ٿيندو ٿو وڃي. عالمن ۽ صالح ٻانهن جي

گهرن ۾ بدڪار پيدا ٿيڻ ۽ هي. رسول + جي زماني ۾ جڏهن ڪو مسلمان ٿيندو هو ته رسول + کان پڇندو هو ته اي + جا رسول ! () هاڻي دين متعلق منهنجو ڪم ڇا هوندو ته رسول + فرمائيندا هئا ته : جيڪو منهنجو ڪم سو اوهاڻ جو. يعني دين جي ڦهلاڻ لا = ڪم ڪرڻ ۽ هي.

تبليغ جي لغوي معنيٰ: تبليغ جي لغوي معنيٰ ۽ هي سڃاڻڻ (۹). کولي بيان ڪرڻ ۽ سمجهائڻ ۽ هي. (۱۰)

تبليغ جي اصلاحي معنيٰ مفهوم: تبليغ جي اصلاحي معنيٰ ۽ هي ڪنهن جو ڳڻ ۽ چتو پاسو خاص طور تي دين متعلق مسئلن کي ماڻهن ۽ ماڻهن جي گروهن (قومن) تائين پهچائڻ ۽ ان لا = باقائده دعوت ڏيڻ ۽ هي. قرآن حڪيم ۾ ان جا ڪجهه هم معنيٰ لفظ به استعمال ٿيا ۽ هن: جيئن انذار. (۱۱) دعوت جنهن جي معنيٰ سڏڻ يا پڪارڻ ۽ هي. (۱۲) ۽ تذڪير جنهن جي معنيٰ ياد ڏيارڻ يا نصيحت ڪرڻ جي ۽ هي.

تبليغ هڪ اهڙو عمل ۽ هي جنهن ۾ هڪ خاص مقصد لا = اخلاص سان سڏيو ويندو ۽ هي ۽ ان ڪم جي نه ڪرڻ جي نقصانن ۽ خطرن کان بچايو ويندو ۽ هي. پل جي پاڪر کي گوڙي اصل مقصد ياد ڏيارڻ لا = نصيحت ڪئي ويندي ۽ هي. (۱۳)

تبليغ جو مقصد: اسلامي تبليغ جو مقصد محض تعداد ۾ اضافو ڪرڻ نه ۽ هي، پر ڀڳتيل ماڻهن کي سڌو رستو ٻڌائڻ ۽ هي. هي به هڪ قسم جي خدمت خلق ۽ انسانيت ۽ هي. ان لا = مسلمان هجي يا غير مسلم پنهنجو هجي يا پراڻو جنهن کي به صراط مستقيم کان تڙيل ڏسو ان کي سڌو رستو ۽ حق جي ڳالهه چوڻ مسلمان تي فرض ۽ هي.

دنيا ۾ اسلام اهو پهريون مذهب ۽ هي جيڪو سمورن انسانن کي سڌي رستي تي ۽ ٿڌن لاءِ صحيح تعليمات پيش ڪري ٿو ۽ دين حق جي دعوت ڏئي ٿو. ان دعوت جو مقصد اسلامي تعليمات کان عوام کي واقف ڪرڻ ۽ هي.

سوره العنكبوت ان جي طرف اشارو ۽ هي ته: «وتواصوا بالحق» ان حڪم جي ڪري هر مسلمان جو اهو ئي ڪم ٿي پيو هو پنهنجي طاقت ۽ هر اسلامي تعليمات کان عام ماڻهن کي واقف ڪري ۽ حق ڳالهه ٻڌائڻ تبليغ ۽ هي. ڪنهن غير مسلم کي زبردستي اسلام ۾ داخل ڪرڻ نه ڪي مقصد ۽ هي نه جائز. (۱۳) لاکراه في الدين (۱۵).

سوره العنكبوت جي آيت ۲۰ ۾ ۽ هي ته: فان اسلمو فقد هتدوا وان تولو افانما عليكم البلاغ. (۱۶)

ترجمو: «اي نبي! (جيڪڏهن انهن اسلام قبول ڪيو ته هو هدايت وارا ٿيندا ۽ جيڪڏهن نه مڃيندا ته اوهان جي ذمي ته صرف تعليمات پهچائڻ ۽ هي.»

دنيا ۾ هميشه انبياء ايندا رهيا تان جو انسانن کي سڌي رستي تي ۽ ٿڌن لاءِ جي طرفان ٻڌايل واڳ تي هلڻ. انبياء جي انهي سلسلي جي پڄاڻي تي هاڻي امت محمد جي مٿان ذميداري رکي ويئي ته هو ان ڪم کي قيامت تائين سرانجام ڏين. (۱۷)

تبليغ جا نتيجا: تبليغ ڪنهن فرد يا قوم جي زندگي جي علامت ۽ هي. ان جا ٻه نتيجا نڪرندا ۽ هن. پهريون اهو ته ڪنهن قوم جي ماڻهن جي اندروني بگاڙ کان بچاء جو ذريعو ۽ هي. ٻيو اهو ته عام انسانن کي ڪنهن خاص نظريي يا نظام جو قائل ڪري ٿو.

تبليغ جي اهميت: تبليغ جي اهميت قرآن ۽ سنت مان واضح ۽ هي، ان ڪم جي اهميت کي سانھون رکندي قرآن حڪيم م ان جي ڪرڻ جي لا =؛ مادھ ڪرڻ ۽ ڪرڻ جي طريقه = ڪار کي بيان ڪيو ويو. (۱۸)

يايھا الرسول بلغ ما انزل اليڪ من ربڪ وان لم تفعل فما بلغت رساله وا+ يعھڪ من الناس. (۱۹)

»اي ا+ جو پيغام پڄاڻڻ وارو، توهان () جي پالڻھار وڳان جو ڪجهه مليو ان کي پھچايو، اگر ائين توهان () نه ڪيو ته توهان () ا+ جو پيغام نه پڄايو. ۽ ا+ توهان () کي انھن ماڻھن کان بچائيندو.»

يايھا النبي انا ارسلنڪ شاهداو بشيراونذيرا (۲۰)

»اي پيغمبر () اسان اوهان کي شاهدي ڏيڻ وارو خوشخبري ٻڌائڻ وارو ۽ ڊڄائڻ وارو ڪري موڪليو ۽ هي.»

وما ارسلنڪ الا مبشراونذيرا (۲۱)

»اي پيغمبر () اسان اوهان کي صرف خوشخبري ٻڌائڻ وارو ۽ ڊڄائڻ وارو ڪري موڪليو ۽ هي.»

فذكر فما انت بتعمت ربڪ بڪاھن ولا مجنون (۲۲)

»اي پيغمبر () اوهان نصيحت ڪندا رهو ۽ پاڻ پنھنجي پروردگار جي فضل کان نه ته ڪاھن ۽ نه ديوانا.»

فذكر انما انت مذكر. (۲۳)

»توهان () نصيحت ڪندا رهو، اوهان () ته نصيحت ڪرڻ وارا ۽ هيو.»

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. (۲۴)

»قرآن مان ئي سمجھايو انھن کي جيڪي منھنجي وعيد

ڪان ڊڄندا؟ هن.

فذكر ان نفعت النكري. (۲۵)

» ماڻهن کي نصيحت ڪريو اگر نصيحت فائديمند هجي.«

وذكر فان ذكرى تنفع المومنين (۲۶)

» نصيحت ڪريو اها ايمان وارن کي فائدو ڏيندي

هي.»

حضور جي فرمانن ۾ پڻ تبليغ جي وڏي اهميت ٿي
هي پاڻ نيڪي جو حڪم ۽ برائي ڪان پري رهڻ تي وڏو زور
ڏنو هي. ان ڪم ڪرڻ لا پاڻ اصحابه اڪرام ۽ سموري
امت کي چيو ۽ خود پنهنجي شاگردن يعني اصحابه کي پري پري
موڪليو ۽ ڪين حڪم ڏنائين ته: بلغواعني ولو ايه. (۲۷) «مون
ڪان (توهان جيڪو ٻڌو) اهو ٻين تائين پهچايو توڙي جو هڪ
يت چونه هجي.»

عن حذيفه عن النبي قال: والذي نفسي بيده انا مرن
بالمعروف و لتنهو عن المنكر او ليو شكن ا+ ان يبعث عليكم
عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. (۲۸)

حذيفه ڪان روايت هي ته نبي ڪريم فرمايو ته: قسم
ان ذات جي جنهن جي قبضي ۾ منهنجي زندگي هي ته توهان
کي نيڪي جي لا ضرور چوڻ گهرجي ۽ برائي ڪان ضرور
روڪڻو پوندو نه ته غين ممڪن هي ته ا+ توهان تي پنهنجي
طرفان عذاب موڪلي ۽ پوءِ توهان کيس پڪاريو ته توهان کي
جواب نه ڏي.»

فوا + لان يهدي + بڪ رجلا واحدا خير لك من ان
يكون لك حمر النعم. (٢٩)

پاڻ سڳورن ”فرمايو: اي علي تنهنجي ڪوشش سان
هڪ ماڻهو به اگر دين قبول ڪري ته اهو هڪ سئو ڳاڙهن اٺن
کان بهتر هي.“

عن ابي سعيد الخدري من رسول + : من راي منكم
منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان ام يستطع فبقلمه
وذلك اضعف الايمان. (٣٠)

ابو سعيد خدري رسول + کان روايت ڪري ٿو ته
توهان مان جيڪو به برائي ڏسي ته ان کي هٿ سان روڪي،
اگر ان جي طاقت نه ٿو رکي ته پنهنجي زبان سان ۽ اگر انجي به
طاقت نه هجي ته پنهنجي دل ۾ پرو سمجهي ۽ اهوئي ڪمزور
ترين ايمان هوندو.

عن جرير بن عباد + قال سمعت رسول + يقول: ما من
رجل يَكُونُ في قوم يُمَعَلُ فيهم بالمعاصي يقدرون علي ان يغير
واعليه فلا يغيروا الا اصابهم + بعقاب من قبل ان يموتوا. (٣١)

جرير بن عباد + کان روايت هي ته مون رسول + کي
فرمائيندي ٻڌو ته: ڪوبه ماڻهو انهن ماڻهن ۾ رهندي گناهه
ڪري جيڪي ماڻهو انهن کي ٺيڪ ڪري سگهن جي طاقت
رکندي به ٺيڪ نه ڪن ته مرڻ کان پهرين + انهن تي ضرور
عذاب ڪندو.

حجۃ الوداع جي موقعي تي پاڻ ”فرمايو ته: الا هل

بلغت الا هل بلغت. (۳۲)

چا مان + جو پيغام اوھان تائين پهچائي ڇڏيو. ۽ ان بعد فرمايائون ته: فليبلغ الشاهد الغائب. (۳۳) توهان کي گهرجي ته جيڪي موجود آهن اهي غير موجودن تائين پهچائن.

مٿين قرآني ۽ حديثن مان اها ڳالهه چڱي ٿي پئي ته دعوت ۽ تبليغ جي دين اندر ڪيتري اهميت آهي، جو + ان لا = حڪم ڏنو ۽ پاڻ ان جا عملي نمونو ٿيا ۽ ان کي ايمان جي نشاني قرار ڏنائون ۽ سموري امت کي ان جو ڪرڻ لازمي قرار ڏنائون. (۳۴)

تبليغ جا اصول:

پاڻ ڪريم ان اعتبار کان هڪ الڳ حيثيت جا مالڪ هئا. پاڻ ڪريم تبليغ جي سمورن مرحلن جو ڪامل عملي نمونو هئا. پاڻ جيڪي اصول ڇڏيا اهي باقي ايندڙ ڪم ڪندڙن لا = رهنمائي جو ڪم ڏيندا. (۳۵) قرآن ڪريم هي اصول نهايت ئي مختصر ۽ گهرائي سان بيان فرمايا آهن.

أدع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جاداهم بالتلي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. (۳۶)

»اي پيغمبر () ماڻهن کي حڪمت ۽ نيڪ نصيحت سان پنهنجي رب جي رستي طرف سڏ ۽ تمام سهڻي طريقي سان انهن سان مناظرو ڪريو، جيڪو ان رستي تان هڻي ويو، توهان جو پروردگار ان کي چٽي طرح ڄاڻي ٿو ۽ جيڪو رستي تي هلندڙ آهن انهن کان به

چتي x طح واقف ؛ هي .»

سيد سليمان ندوي مسلمانن کي تبليغ جا ۳ اصول ٻڌايا .

۱ . عقل ۽ حڪمت .

۲ . سهڻو وعظ .

۳ . سهڻو مناظرو . (۳۷)

حڪمت : حڪمت مان مراد تبليغي ڪم جيئن ته عملي

نمونو ؛ هي ، ته ان کي دانائي سان ڪجي . ان ڪم جي طريقه = ڪار
کي حڪمت چئجي ٿو . جنهن ماڻهو کي دعوت ڏجي ٿي ان جي علمي
بصيرت ، عقلي پهنچ ، جسماني ۽ ذهني حالات ۽ موقعي يعني وقت ۽
جڳهه کي ذهن ۾ رکندي ڳالهه ڪجي تان جو ان ڳالهه جو اثر
سامهون واري ماڻهوتي چتي x مراد ٿئي . (۳۸)

وقت ۽ جڳهه : تبليغ لا = هڪ سڄي جذبي جي هرحال ۾

ضرورت رهي ٿي . پر جوش ۽ جذبي ۾ وقت ۽ جڳهه جو خيال نه ڪرڻ
نقصانده ٿي سگهي ٿو .

هڪ داعي کي هر وقت هڪ ماڻهو کي هڪئي ڳالهه يعني

دعوت ۽ تبليغ ۽ نصيحت ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي . يا اگر اڳئين
ماڻهو کي ڪو اعتراض ؛ هي يا هونڪه چيني يا تنقيد ٿو ڪري ، تڏهن
به داعي کي دعوت ڏيڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي ۽ بحث نه
ڪري . (۳۹)

عڪرمه کان روايت ؛ هي ته ابن عباس چيو ته ماڻهن کي هر

جمعي تي وعظ ڪندا ڪريو . اگر ان کان وڌيڪ ته هفتي ۾ ٻه دفعا ۽
اگر اڃان به وڌيڪ ڪرڻ چاهيو ته گي دفعائي وعظ ڪريو ۽ ماڻهن

ڪي قرن کان بيزار نه ڪيو. ائين ان وقت ماڻهن کي وعظ لا = نه وڃو جڏهن هو پنهنجي ڪنهن ٻئي دلچسپي ۾ مصروف هجن ۽ ان وقت انهن کي وعظ ٻڌائڻ شروع ڪريو ته ان جو نتيجو بيزاري هوندو. اهڙي موقعي تي خاموش رهو، ايتري تائين جو ماڻهو توهان جي واعظ کي رغبت سان ٻڌن. (۳۰)

پاڻ ڪريم حضرت معاذ بن جبل ۽ حضرت ابو موسيٰ اشعري کي يمن ڏانهن اسلام جي دعوت ۽ تبليغ لا = موڪلڻ کان اڳ نصيحت ڪندي فرمايو: »دين کي سولو ڪري پيش ڪجو ڏکيو نه بڻائي، ماڻهن کي خوشخبري واريون ڳالهيون ٻڌائجو ۽ نفرت نه ڏيارجو.« (۳۱)

حضرت معاذ کي يمن ڏانهن موڪليندي فرمايائون ته: »توهان يهودين ۽ عيسائين وٽ وڃو ته سڀ کان پهريان انهن کي دعوت ڏجو ته ا ڪانسوا = ڪوبه عبادت جي لائق نه ٿي، هي محمد () ان جو رسول ٿي. جڏهن هو اها ڳالهه چئي وٺن ته کين ٻڌائجو ته ا انهن تي ڏينهن رات ۾ پنج وقت نمازون فرض ڪيون، هن ۽ جڏهن اهو به مڃين ته انهن کي ٻڌائجو ته ا انهن تي صدقو فرض ڪيو ٿي. صدقو اميرن کان دولت جو ڪجهه حصو وٺي غريبن کي پهچائڻ ٿي. جڏهن اهي ان کي به قبول ڪن ته خيال ڪجو ته توهان انهن جي مال مان چوندئي وڌا جانور نه کڻجو، ۽ ها مظلوم جي بددعا کان بچجو ڇو ته ان جي ۽ ا جي وچ ۾ ڪو پرڏو ناهي.« (۳۲)

ماڻهن سان سندن نفسيات مطابق ڳالهائڻ : تبليغ جي اصولن ۾ هي پڻ هڪ اصول هجڻ گهرجي ته دعوت ڏيندڙ يعني داعي، ڪنهن کي دعوت ڏئي ٿو يا مخاطب ڪري ٿي. سندس عقلي ۽ عملي بهج ۽

قابليت ڪيتري ۽ هي. مثلاً: ٿوري عقل علم واري ماڻهو سان منطقي استدلال ۽ فلسفيائي بحث شروع ڪجن. يا وري ڪنهن وڏي ماڻهو سان گفتگو جو انداز سطحي ۽ بي رنگ رکجي. اهڙو سبق ڏيندي داعي کي قرآن مجيد حڪم فرمايو ته: «ساني پيدا ڪريو ڏکيائي نه، خوشخبري ٻڌايو ماڻهن ۾ نفرت نه ڦهلايو.» (۴۳)

تبليغ جي جوش ۾ هي ڳالهه به ٿيڪ نه ۽ هي ته داعي هر محفل ۾ ڪنهن ڳالهه جي تڪ تور کانسواءِ نه وڻندڙ ڳالهه ٻڌائڻ شروع نه ڪري. حضرت ابن عباس کان روايت ۽ هي ته: مان اوهان کي ائين نه ڏسان ته توهان ماڻهن ڏانهن دعوت دين ڪئي وڃو ۽ اهي پنهنجي ڪنهن ٻئي ڪم ۾ مشغول هجن ۽ ان حالت ۾ توهان انهن کي وعظ ٻڌائڻ شروع ڪريو، بلڪه اوهان کي گهرجي ته ان حالت ۾ خاموش ٿي ويهيو جيستائين ماڻهو پاڻ ٻڌڻ جي فرمائش نه ڪن. (۴۴) جڏهن ماڻهن کي دعوت دين لا = وڃي ته ان شي = کي به ڏيان ۾ رکڻ گهرجي ته ماڻهو هروڀرو وزن نه سمجهن.

«ابو وائل کان روايت ۽ هي ته: عبدالله بن مسعود ماڻهن کي هر جمع جي رات وعظ ڪندو هو. هڪ شخص ان کي چيو ته اي ابو عبدالرحمان منهنجي خواهش ۽ هي ته اوهان روزانو وعظ ڪندا ڪريو ان جواب ڏنو ته مان ائين ان ڪري نه ڪندو ۽ هيان ته ڪٿي اوهان کي ڏکيو نه لڳي مان به ائين وڌيڪي سان وعظ ڪندو ۽ هيان جهڙي طرح پاڻ ڪريم آسان کي وقفي سان نصيحت ڪندا هئا ته جيئن اسين پيزار نه ٿيون.» (۴۵)

۽ هي ته ۽ هي ته ٻڌايو: پاڻ ڪريم فرمايو ته ڪنهن کي

دعوت ۽ تبليغ ڏيڻ وقت انهن کي شريعت جا سمورا حڪم هڪدم نه ٻڌايو بلڪه ؛هسته ؛هسته، ٿورا ٿورا ڪري انهن کي ٻڌايو. پهريان توحيد ۽ رسالت ۽ پوءِ پيا عقيدا کين سمجهايو. انکان بعد عبادتون کين سمجهايو، ان ۾ به ساڳي = انداز کي برقرار رکجي. عبادتن ۾ سڀ کان اهم نماز، زڪوات ۽ پيا فرض ٻڌائجن.

دين هڪ نظام ؛هي ۽ ان نظام کي جيڪڏهن حڪميا انداز ۾ نه سمجهايو ته ان جا گهربل نتيجا نه نڪرندا. دين جا حڪم انفرادي به ؛هن ته اجتماعي پڻ. (۴۶)

۱. انفرادي احڪام ماڻهن لاءِ هوندا ؛هن ۽ هر ماڻهو کي ان جي انفرادي طرح پورو ڪرڻ ضروري هوندو ؛هي. مثلاً: نماز، روزو وغيره.
۲. اجتماعي احڪام جو تعلق جماعت سان ؛هي. جڏهن جماعت وجود ۾ اچي وڃي ته ان جو فرض ؛هي ته ان جي تعميل ڪري، مثلاً: اهڙا احڪام جيڪي معاشرت، سياست ۽ جهاد سان تعلق رکن ٿا. پهرين قسم جي حڪمن جي تعليم ۽ دعوت ۾ فردن جي تحمل ۽ ان جي قوت برداشت جو لحاظ رکڻو هوندو ؛هي، ته اهي حڪم انهن مٿان برسات جيان نه وسايو ۽ انجي نتيجي ۾ اهي سڀ ڪجهه ڇڏي نه ويهن.

ٻئي قسم جي حڪم ۾ جماعت جي تحمل جو اندازو ڪيو ويندو ته اهي ان قابل ؛هن ته جيڪي حڪم انهن کي ڏنا وڃن ٿا اهي سهي سگهندا. (۴۷)

هڪ شاگرد جي ذهني استعداد (طاقت) وانگر هڪ جماعت جي آبي طاقت به ؛هسته ؛هسته وڌڻ گهرجي، جيڪي ماڻهو جماعت جي

قيادت ڪندا؛ هن انهن کي انهن ڳالهين جو خيال رکڻ گهرجي اگر انهن جي حال جو اندازو ڪرڻ کانسوا = انهن مٿان باز وڌو ويندو ته اهي وڪري سگهن ٿا. (۴۸)

ان حقيقت کي سمجهڻ لا = سيدھ عائشه صديقه فرمايو: «قرآن ڪريم ۾ سڀ کان پهريان هڪ تفصيلي سوره مبارڪه نازل ڪئي وئي، جنهن ۾ دوزخ ۽ جنت جو ذڪر ڪيو ويو. جڏهن ماڻهو اسلام جي دائري ۾ اچي ويا تڏهن حلال حرام جي حڪم صادر ٿيا. جيڪڏهن شروع ۾ ئي حڪم ڪيو وڃي ها ته شراب نه پيئو ته ماڻهو چون ها ته اسين شراب ڪونه ڇڏينداسين ۽ حڪم ڪيو وڃي ها ته زنا نه ڪريو ته ماڻهو ڪونه رڪجن ها. (۴۹)

غور ۽ فڪر جي دعوت ۽ ضرورت: حڪمت تبليغ جي ضرورت؛ هي ته مخاطب کي غور و فڪر جي دعوت ڏئي انهن کي فڪر ۽ تدبير جي رستي تي ڏندو وڃي. عقلي دليلن ۽ مشاهداتي غور جي ذريعي دعوت حق کي اثرائتو بڻائجي.

مذاهب عالم جي تاريخ ۾ نبوت محمديه هڪ منفرد رياني؛ واز؛ هي، جنهن ۾ محض حاڪمانه قانون ۽؛ مرانه حڪمن بجاءِ عقل انساني سان ڳالهايو ويو. غور ۽ فڪر جي دعوت ڏني وئي فهم ۽ تدبير جي گهر ڪئي وئي. ان پنهنجي تعليم سان ڳڏوڳڏ ان جي خوبي، مصلحت ۽ حڪمت کي پاڻ ئي ظاهر ڪيو ۽ هرهر غور ۽ فڪر جي دعوت ڏني. (۵۰)

وڪلين من؛ به في السموات والارض يعمرون عليها وهم عنها

معروضون. (۵۱)

۽؛ سمانن ۽ زمينن ۾ (۱+ جي توحيد جون) ڪيتريون نشانينون (دليل)؛ هنن جن وڳان انهن جو لنگهه ٿيندو؛ هي پر انهن تي غور نه ڪندا؛ هنن..» غور ۽ فڪر ڪرڻ وارن جي تعريف ڪئي وئي ۽ ارشاد الاهي؛ هي:

ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لا ولي الالباب الذين يذكرون ۱+ قياما وعوداً و علي جنوبهم وينفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. (۵۲)

»بيشڪ؛ سمانن ۽ زمينن جي جوڙجڪ ۽ رات ڏينهن جي ڦيري ۾ عقل وارن لا = نشانينون؛ هن جيڪي ۱+ کي ڏسي وڃي ۽ پاسو ورائيندي ياد ڪندا؛ هنن؛ سمانن ۽ زمينن جي جوڙجڪ تي غور ڪندا؛ هنن ۽ چوندا؛ هن ته اي اسان جا پروردگار تو (هي ڪائنات) بيڪار نه ٺاهي؛ هي..» ٻاهر دنيا کان سوا = هن جي اندر جي دنيا (پنهنجو پاڻ ۾) پڻ ڪيترائي دليل غور ۽ فڪر لا = ڏنا؛ هنن.

في انفسكم افلا تبصرون. (۵۳)

»۽ پاڻ تنهنجي اندر نشانينون؛ هنن تون ڏسين نه ٿو.»
صحيفه محمدي. لا = هر جڳهه هن ريت فرمايو ويو ته:

تبصره و ذڪري لكل عند منيب. (۵۴)

»هي ڏس ۽ نصيحت هر ڀڄندڙ لا =؛ هي..»

هذا بصائر من ربكم. (۵۵)

»هي تنهنجي پالڻهار طرفان ڏس؛ هنن..»

هذا بصائر للناس. (۵۶)

»هي انسانن لا = ڏس؛ هنن..»

أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب أقفالها. (۵۷)
 «چا هي قرآن ۾ غور نٿا ڪن يا انهن جي دلن تي تالا لڳل

هن.»

أفلا يتدبرون القرآن. (۵۸)

«چا قرآن ۾ تدبر (غور ۽ فڪر) نه ڪندا هن.»

تلك یت الكتب الحکیم. (۵۹)

«جي حڪمت واري ڪتاب جون نشانين هن.»

پورو قرآن صداقت جي عقلي دايان سان ڀريو پيو؛ هي هر مسئلي جي لا = حل ۽ حڪمت صاف صاف ٻڌائي وڃي ٿي. بس انسان جي پنهنجي سمجھه عقل ۽ دانش تي؛ هي ته هو ان مان ڪيترو فائدو حاصل ڪري ٿو.

سٺي نصيحت: تبليغ و دعوت جي لا = پيو بنياد عمدھ ۽ سٺي نصيحت هي. سھڻي نصيحت مان مراد هڪ هي؛ هي ته مخاطب کي صرف دليلن سان مطمئن ڪرڻ تي ئي نه ڀاڙجي پر ان جي جذبات کي به ڏسجي. برائين ۽ گمراهين کي صرف عقلي بنياد تي ختم نه ٿو ڪري سگھجي پر ماڻھو جي فطرت ۾ جيڪا غلط ڪمن لا = نفرت پيدا ڪئي وئي هئي ان کي اُپارجي ۽ سگھارص ڪجي ۽ ان جي خراب نتيجي جو خوف پيدا ڪيو وڃي. سٺين راهه ۽ نيڪ عمل کي پڻ صرف عقلي طريقي سان، لفظي طور نه ٻڌائجي بلڪه ان جي لا = شوق پيدا ڪرڻ مخاطب کي ٻڌائجي. پيو مطلب هي؛ هي ته نصيحت اهڙي طريقي سان ڪئي وڃي جيئن مخاطب سمجھي ته هي منهنجو خيرخواهه؛ هي ۽ دل جو؛ واز پيو ٻڌائي. مخاطب اهو نه سمجھي ته اڳيون (داعي) ان کي

حقير سمجھي رهيو؛ هي بلڪه اهو سمجھي ته ناصح جي دل ۾ هڪ
تڙپ؛ هي ته مان سڌي راهه تي اچي وڃان، هي منهنجي ڀلائي چاهي
ٿو. (٦٠)

قرآن مجيد جون هيٺيون؛ ڀتون ان حقيقت جي آساندهي ڪن
ٿيون ته ان ۾ تبديلي ۽ حيات ۽ موت جا عبرت جهڙا دليل ڏنا ويا؛ هن.
جيڪڏهن ان تي غور ڪري ته ان جي شخصيت ۾ انقلاب عقل ذريعي
ايندو.

انما يتذكر اولوا الالباب. (٦١)

»نصيحت ته اهي حاصل ڪندا؛ هن جيڪي عقل وارا؛ هن.«

ان في ذالك لعبره لمن يخشي. (٦٢)

»ان ۾ عبرت؛ هي انهن لا = جيڪي اڄ کان ڊڄن ٿا.«

عبره لا ولي الابصار. (٦٣)

»اهل بصارت لا = عبرت؛ هي.«

موعظ للمتقين. (٦٤)

»پرهيزگارن لا = نصيحت؛ هي.«

قلبي انقلاب: قلب انساني شخصيت ۾ مرڪزي حيثيت رکي ٿو ۽

سمورن جذبات جو ميڙ؛ هي ۽ دل سان ڪم ڪرڻ سان ئي سمورا

مسئلا صحيح طرح سان ٿيندا؛ هن. انسان جي سمورن خواهشن ۽

رجحانن کي پڻ دل ئي قابو رکي ٿي. من جو مير ئي سموري فڪر ۽

ڪردار جي ڍانچي کي متاثر ڪندو؛ هي. (٦٥) حضور اڪرم فرمايو:

الا وان في الجسد مضغ اذا صلحت صلح السجد كله واذا

فسدت فسدت الجسد الا وحي القلب. (٦٦)

»خبردار ! جسم ۾ هڪ گگرو گوشت جو ؛ هي جڏهن اهو صحيح ٿي وڃي ته سمورو جسم صحيح ٿي وڃي ۽ اهو خراب ٿي وڃي ته سمورو جسم خراب ٿي ويندو ؛ هي اهو گگرو دل ؛ هي .«

انما المؤمنون الذين اذا ذكروا وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ؛ يتر زادتهم ايمانا وعلي ربهم يتوكلون . (٦٤)

»مومن اهي ؛ هنن جن جي ساهون جڏهن + جو ذڪر ڪيو ويندو ؛ هي ته اهي ڊڄي ويندا ؛ هنن ۽ جڏهن انهن اڳيان ان جون ؛ يتون پڙهيون وينديون ؛ هنن ته انهن جو ايمان وڌي ويندو ؛ هي ۽ اهي پنهنجي رب تي ٿي ڀروسو ڪندا ؛ هنن .«

+ نزل احسن الحديث كتابا متشابهها مثاني تقشعربهم جلودالذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الي ذكر (٦٨)

»+ هڪ بهترين ڪتاب لاٿو جنهن ۾ ڳالهيون گڏيل ۽ دهريل ؛ هنن ان سان انهن ماڻهن جا قلب ڏکي ويندا ؛ هنن جيڪي پنهنجي رب کان ڊڄندا ؛ هنن ڀو= انهن جا جسم ۽ انهن جون دليون + جي ذڪر سان نرم ٿي وينديون ؛ هنن .«

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطا . (٦٩)

»۽ ان جي ڳالهه نه مڃيو جنهن جي دل اسان ذڪر کان خالي ڪري ڇڏي ؛ هي اهي پنهنجي خواهش جي ڀو= واري ڪندا ؛ هنن ۽ انهن جو معاملو حد کان گذريل ؛ هي .«

پاڻ کي اهو حڪم ٿيو ته انهن ماڻهن کان پرهيز جو اصل مقصد ماڻهن ۾ + جي ذات لا= طلب پيدا ڪرڻ هو .

قرآن پاڪ جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته ا+ تعاليٰ جي توحيد تي زور ڏيڻ جو بنيادي سبب اهو مطلب ؛ هي ڇو ته ا+ جي ربوبيت ۽ خالقيت کي ته ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ تسليم ڪيو ويندو رهيو ؛ هي شڪل ان وقت پيدا ٿئي ٿي جڏهن انسان خدا جي هيڪڙائي جي آڳيان پنهنجي عبوديت جي اظهار ۽ اعتراف کان منهن موڙي ٿو. ديني زندگي ۾ عبوديت جي ڪامل اعتراف ۽ يقين کانسوا= ڳالهه نٿي ٺهي. (۷۰)

يت: في قلوبهم مرض فزادهم ا+ مرضا. (۷۱)

»انهن ماڻهن ۾ رڪاوٽ ؛ هي ۽ ا+ انهن جي رڪاوٽ کي وڌائي ڇڏيو ؛ هي.«

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه. (۷۲)

»ان جي پيروي ڪرڻ وارن جي دلين ۾ مهرباني ۽ رحم پيدا ڪيو.«

قرآن مجيد ۾ ا+ جي هيڪڙائي لا= مختلف هنڌن تي پنهنجي ڳالهه بيان ڪئي وئي ؛ هي. سڀني نبين سڀ کان پهريان لا اله جي دعوت ڏني ؛ هي. نبين ۽ صالحين جي دعوت جي طريقي تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته انسان جي خرابي يا بگاڙ جو اصل سبب ا+ تعاليٰ سان رابطي جي گهٽتائي، ڪمزوري يا لا تعلقي ؛ هي ۽ اهو رابطو طلب سان ئي پيدا ٿي سگهي ٿو. تنهنڪري قرآن ۾ غور ۽ فڪر سڀ طلب پيدا ڪرڻ جا ذريعا ؛ هن. اها طلب دل ۾ پيدا ٿئي ٿي ۽ دل ۾ ئي مستحڪم ٿئي ٿي. دماغ ته فقط دليل مهيا ڪري ٿو يا ان لا= ذريعا تجويز ڪرد ٿو. اها طلب تصوف جو به سرڪزي نقطو ؛ هي مگر ان ۾

بگاڙ جا امڪانات ان وقت تائين رهن ٿا جيستائين نبوت جي رهنمائي شامل نه ٿي وڃي. جيڪڏهن + جي معرفت نبوت ۽ شريعت جي پيروي ذريعي حاصل نه ٿئي ته شديد قسم جي انتشار جو انديشو رهي ٿو. هي حقيقت؛ هي ته دل کي شخصيت جي تبديلي ۽ سيرت جي پاڪائي م بنيادي اهميت حاصل؛ هي. ان جو ثبوت انبيا x ڪرام جي تعليم جي طريقي کان علاوه تصوف جي اسلامي ۽ غير اسلامي سلسلي م به ملي ٿو. جن م گهڻي توجهه دل جي پاڪائي ته؛ هي. (۷۲)

ذهني تبديلي: انساني ذهن غور ۽ فڪر جي بنياد؛ هي. جنهن ماڻهو جو ذهني توازن ٽيڪ ٺاهي اهو عاقل ۽ بالغ ٿي نه؛ هي. ديني شريعت جي پابندي جو عاقل ۽ بالغ اهو ٿي؛ هي جيڪو عقلمند ۽ ذهين؛ هي عقل ٿي معرفت ۽ علم جو ذريعو؛ هي. (۷۳)

عقل ٿي اهو معيار؛ هي جنهن سان خير ۽ شر جي خبر پوي ٿي. جيڪڏهن عقل ڪنهن شي = کي رد ڪري ڇڏي ٿو ته ان کي قابل قبول بنائڻ جو ٻيو ڪوبه ذريعو ناهي. (۷۵)

حضور اڪرم جي فضيلت بابت فرمايو:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "فقيه واحد اشد علي الشيطان من الف عابد." (۷۶)

ابن عباس فرمائي ٿو ته حضور اڪرم جن فرمايو: "هڪ فقيه (عالم ۽ عقلمند) شيطان جي مقابلي م هزار عابدن کان وڌيڪ سخت؛ هي."

عن عبدا بن عمران ان رسول الله ﷺ "مربمجلسين في مسجده فقال: كلاهما علي خير واحد هما افضل من صاحبه اما هو لاء (العباد)

فيد عون + و يرغبون اليه فان شاء اعطا هم وان شاء منعهم واما لا =
(العلماء) فيتعلمون الفقه و العلم و يعلمون الجاهل فهم افضل وانما
بعثت معلما ثم جلس فيهم. (٤٤)

» حضرت عبدا + بن عمر بيان ڪن ٿا ته (هڪ دفعي) رسول +
بن مجلسن جي ويجهو گذريا جيڪي مسجد ۾ ٿي رهيون هيون. پاڻ
جن فرمايو ته ٻئي مجلسون ٽلائي تي؛ هن ليڪن انهن ۾ هڪ ٻي کان
بهرتر؛ هي. انهن ٻنهي جماعتن مان هڪ عبادت ۾ مشغول؛ هي ۽ +
کان دعا گهري رهي؛ هي ۽ ان کان پنهنجي خواهش ۽ ويجهڙائي جو
اظهار ڪري رهي؛ هي. اگر اهو گهري ته انهن کي عطا ڪري ۽ گهري
ته روڪي ڇڏي، ۽ ٻي جماعت ديني ڄاڻ ڏئي رهي؛ هي ۽ جاهلن کي
علم سيکاري رهي؛ هي. تنهنڪري اهي ماڻهو بهتر؛ هن ۽ مونکي استاد
ٻڌائي موڪليو ويو؛ هي (اهو چئي) پاڻ ڪريم به انهن سان گڏ ويهي
رهيا. «.

قرآن ۽ سنت مطابق انسان جي عظمت جو راز ئي ان جي علم ۾
هي؛ دم کي فرشتن تي علم جي ڪري ئي فضيلت ڏني وئي. علم
حاصل ڪرڻ جو ذريعو عقل ۽ سمجهه؛ هي ۽ اهو ئي انساني شخصيت
۾ انقلاب جو ذريعو؛ هي. قرآن ۽ سنت جو سڄو عقلي استدلال ۽ انبياء
۽ صالحين جا سڀئي دليل دراصل انسان جي انهن ئي فڪري قوتن کي
درست ڪرڻ ۽ انهن تي قابو پائڻ لا = استعمال ٿين ٿا. جيئن ته ڪنهن
شئي جي بهتر ۽ بدتر هجڻ جو فيصلو فقط عقل ئي ڪري سگهي ٿي.
تنهنڪري عقل ئي اها قوت؛ هي جنهن جي هجڻ ۽ مڃڻ سان سمورو
نظام نيڪ ٿي وڃي ٿو. (٤٨)

دل ۽ دماغ جي باري ۾ مٿي بيان ڪيل بحث مان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته ٻئي اهميت رکن ٿا. انساني شخصيت ۾ تبديلي جو ڪارڻ نه اڪيلو عقل کي قرار ڏئي سگهجي ٿو ۽ نه ئي فقط دل کي. انهن ٻنهي جي گڏيل ميلاپ سان ئي فڪر ۽ عمل جو ڪامل تصور پيدا ٿئي ٿو.

هي ڳالهه به ذهن ۾ رهي ته انسانن جي طبقاتي ۽ مزاجي اختلاف سبب مختلف انداز ڪار؛ مد ثابت ٿين ٿا. ڪو شخص فقط عقلي دليل سان مطمئن ٿي وڃي ٿو ته ڪو وري دلي اپروچ سان ۽ ڪنهن لا = وري ٻنهي جي ضرورت پوي ٿي. داعي ۽ مبلغ لا = ضروري ۽ هي ته مخاطب جي مزاج کي سامهون رکي ذهن ۽ دل لا = خوراڪ مهيا ڪري ۽ ٻڌندڙ جي انهي حصي کي ڇهي جتي دعوت جو اثر يقيني هجي. (۷۹) مبلغ جي خير خواهي: دعوت هڪ اهڙو عمل ۽ هي جنهن جي نتيجي ۾ دلي حالت تبديل ٿي وڃي ٿي ڪو شخص ان وقت تائين پنهنجن عقيدن، رسمن، نظرين ۽ خانداني وقار کي ٽٽو ڀلائي سگهي جيتري تائين ان کي داعي يعني دين جي دعوت ڏيندڙ جي سچائي، نيڪ نفسي ۽ خير خواهي جو يقين نه ٿي وڃي.

سڀني نبين جي دعوتي عمل ۾ اها ڳالهه واضح نظر اچي ٿي. انهن جي استدلال ۾، انهن جي جذباتي ۽ فطري اپيل ۾ ۽ عبرت وارن واقعن جي بيان ۾ هر جڳهه هڪ ئي جذبو هڪ ئي روح ۽ هڪ ئي خواهش نظر اچي ٿي ته ٻڌندڙ ڪهڙي به طرح حق جي ڳالهه ٻڌي وٺي ۽ ان جي سچائي کي مڃي وٺي اهي پاڪ هستيون نه فقط اهو ته ان ڳالهه جو خود شعور رکن ٿيون بلڪه ٻڌندڙ کي به مختلف ڳالهين سان پنهنجي

بي غرضي ۽ قرباني جو احساس ڏيارين ٿيون ڇاڪاڻ ته ان سان دعوت کي فائدو پهچي ٿو. هر نبي پندڙ کي هي يقين ڏياريو ته هو هن دعوت وسيلي ذاتي مفاد يا مالي فائدو حاصل ڪرڻ نٿو چاهي. (۸۰)

قرآن پاڪ ۾ گذريل نبين جي باري ۾ هي لفظ آهن:

ان اجري الا علي الذي فطرني افلا تعقلون. (۸۱)

»منهنجو صلو ته ان جي ذمي آهي جنهن مون کي پيدا ڪيو توهان سمجهو ڇو نٿا.«

وما السئلكم اله من اجر. (۸۲)

»مان انهي ڪم جو توهان کان صلو نٿو گهران.«

ان اجري الا علي رب العالمين. (۸۳)

بنهنجو اجر ته اها رب العالمين ئي ڏيندو.»

حق جا سڏيندڙ جيتري قدر تڪليفن ۽ مشڪلاتن جو شڪار ٿين ٿا ۽ جهڙي طرح مضبوطي ۽ استقامت سان پنهنجو دعوتي عمل جاري رکن ٿا اهو انهن جي بي لوثي ۽ اخلاص جي دليل هجي. (۸۴)

حضور اڪرم جن ۽ سندن اصحابه ڪرام دين جي فروغ لاءِ جيتري قدر تڪليفون ۽ مشڪلاتون برداشت ڪيون انجي باوجود نه بددعا فرمائي نه ئي ڪو بدلو ورتو. (۸۵) غزوہ احد ۾ حضور اڪرم کي سخت زخمي ڪري رت سان وهنجاريو وڃي ٿو ۽ پاڻ ڪريم جي تمام گهڻي تڪليف جي گهڙي ۾ دعا لاءِ هٿ رکي هين فرمائن ٿا: اللّٰهُم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. (۸۶)

»اي اها منهنجي قوم کي بخش، هي حقيقت نٿا ڄاڻن.«

اهو طرز عمل مبلغ جي خير خواهي جي شاهدي ڏئي ٿو ۽

بدترين مخالف به؛ ڪرڪار حق ڏانهن ضرور چڱجي اچي ٿو. مجادلته حسنه: مجادله مان مراد دليلن جو باهمي ردوبدل؛ هي جنهن وسيلي ٻڌندڙ کي مطمئن ڪرڻ لا= ان جي دليلن جو جواب ڏنو ويندو؛ هي. اهڙا بهتر دليل پيش ڪيا ويندا؛ هن جيڪي مخالف کي حق جي قبول ڪرڻ ته؛ مادھ ڪرد سگهن ان جي نوعيت مٿڙو ڳالهائڻ هجي، اعليٰ درجي جو شريفائو اخلاق هجي. اهڙا وڻندڙ ۽ عقل وارا دليل هجن، مخالف جي اندر ضد ۽ هوڏ پيدا ٿيڻ نه ڏنو وڃي. بلڪل سڌي طريقي سان ان کي ڳالهه سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي. جڏهن محسوس ٿئي ته بداخلاقي ڪري رهيو؛ هي ته ان کي انجي حال تي ڇڏي ڏجي ته جيئن هو گمراهي ۾ اڃا گھڻو پري نه هليو وڃي. (۸۷)

قرآن مجيد مجادلتي جون عملي مثالون پيش ڪري جن جي تعريف ڪئي؛ هي انهن تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته مجادلو اصل ۾ ان ڳالهه جو نالو؛ سي ته پنهنجي ڳالهه مجرائڻ لا= ٻڌندڙ ته محبت، اعتماد ۽ سٺي اخلاق سان هاوي ٿجي. ايتري تائين جو دعوت ڏيندڙ جي دلي لڳاو، ان جي ايتار ۽ سچائي کان متاثر ٿي ڪري انجي ڳالهه جي صداقت تي غور ڪرڻ ۽ ان کي مڃڻ تي؛ مادھ ٿي وڃي. (۸۸)

عدم اڪراه: قرآن ڪريم تبليغ جا ڪجهه ٻيا اصول به بيان ڪيا؛ هن جن ۾ وڌيڪ اهم هي؛ هي ته ڪنهن شخص کان زور زبردستي پنهنجي ڳالهه نه مجرائجي. (۸۹)

الا اڪراه في الدين قديبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوعوت و يؤمن با+ فقد استمسك بالعروة لا انفصام لها و+ سمع

علیم (۹۰)

«دين اسلام ۾ زبردستي نه ۽ هي. هدايت گمراهي کان الڳ
ٿي چڪي ۽ هي ته جيڪو شخص بتن تي ايمان نه رکي ۽ ا+ تي ايمان
نٿي ان اها مضبوط رسي هٿ ۾ پڪڙي ۽ هي جيڪا ڪڏهن به ڳڻڻ
واري نه ۽ هي ۽ ا+ سڀ ڪجهه ٻڌي ۽ ڄاڻي ٿو.»

پاڻ دعوت جي سڀني مرحلن ۾ پرامن تبليغ کي پنهنجو منشور بڻائي رکيو. زور زبردستي ۽ نفرت جو هڪ به واقعو پاڻ جن جي زندگي مان ثابت نه ٿيو؛ هي ۱.

دعوت جي ٻولي: رسول اڪرم جن پنهنجي زندگي ۾ هڪ مبلغ ۽ دين جي دعوت ڏيندڙ جي حيثيت سان گفتگو جو بيمثال طريقو ڇڏيو؛ هيءُ پاڻ جن جي تبليغي ڪلام جو تجزيو ڪرڻ سان ظاهر ٿئي ٿو ته داعي اسلام؛ آخري نبي جن پنهنجي زندگي سان انهن اصولن جو جنهن سچائي سان ثبوت ڏنو اهو سڀ جي سامهون سچ جيان ظاهر؛ هي.

(۹۱)

داعي جون صفتون: داعي جي اندر هيٺين خويين جو هجڻ ضروري آهي:
مولوي حبيب ا. وگ داعي لفظ چئن حروفن جو مجموعو آهي:

د ذعوت

اکرام

ع عفو

ي يقين

هائي انهن چئن خويين جو داعي ۾ هجڻ ضروري ۽ هي جنهن دعوت ڏيندڙ اندر اهي چار خويون اچي ويون ان دعوت ڏيندڙ مان

ماڻهن کي فائدو ٿيندو.

☆ دعوت مان مراد هي؛ هي ته دعوت ڏيندڙ يعني داعي کي دعوت ڏيڻ جو طريقو ايندو هجي. (۹۲) يعني دعوت ڏيڻ جو طريقو رسول پاڪ جي طريقي جي مطابق هجي. (۹۳)

☆ اڪرام مان مراد؛ هي ته دعوت ڏيندڙ ۾ ٻين جو اڪرام ڪرڻ جو جذبو هجي. (۹۴) جهڙي طرح پاڻ ڪريم ”دعوت ڏيڻ لا“ پاڻ هلي ڪري ڪافرن وٽ ويا اهڙي طرح داعي کي به دعوت ڏيڻ لا = ماڻهن وٽ پاڻ هلي وڃڻ گهرجي. (۹۵)

☆ عفو مان مراد؛ هي ته داعي جي اندر ٻين کي معاف ڪرڻ جو جذبو هجي. (۹۶) جهڙي طرح مڪي ۽ طائف جي ڪافرن پاڻ جي ڪي تڪليفون پهچايون ۽ پاڻ جن انهن جي حق ۾ دعا ڪئي: اللهم اغفر لقوسي فانهم لا يعلمون. (۹۷)

»اي ا+ منهنجي قوم کي بخش، اهي حقيقت نٿا ڄاڻن.«

☆ يقين مان مراد؛ هي داعي جي اندر يقين جو مادو هجي ته مان جيڪو ڪجهه ماڻهن کي چئي رهيو؛ هيان، ان جو يقين پنهنجي اندر موجود هجي. (۹۸)

انکان علاوه داعي جي اندر ڪجهه ٻين خوين جو هجڻ نه ضروري؛ هي:

﴿تعلق با ا+﴾ داعي ۾ سڀ کان پهرين جي خاصيت هجڻ گهرجي ته انجي ذات جو تعلق ا+ جي ذات سان ڳنڍيل هجڻ گهرجي. پاڻ جن ماڻهن کي خدا جي ياد ۽ محبت جي نصيحت ڪئي ته ڏينهن ۽ رات ۾ ڪا گهڙي اهڙي نه هئي جنهن ۾ خدا جي ياد کان پاڻ جي زبان غافل

هجي. اٿندي ويهندي، گهندي ڦرندي، ڪائيندي پيئندي، سمهندي جاڳندي، پائيندي پهريندي هر حال ۾ ۽ هر وقت خدا جو ذڪر ۽ ان جي حمد زبان مبارڪ تي جاري رهندي هئي. (۹۹)

﴿باعمل﴾ اسلامي تعليمات تي پهرين هو خود پابندي سان عمل ڪندڙ هجي. هي هڪ نفسياتي عمل؛ هي ته ڦاٿل ڪندڙ جيتري تائين خود عمل نه ڪندو تيستائين ٻڌندڙ تي انجي قول جو ڪو اثر نه ٿيندو هجي. (۱۰۰) هي پيغمبر جن جي سيرت جو سڀ کان روشن رخ؛ هي ته پاڻ جن هڪ پيغمبر جي حيثيت سان پنهنجي پوئلڳن کي جيڪا نصيحت فرمائي ان تي سڀ کان پهرين پاڻ عمل ڪري ڏيکاريو. (۱۰۱) پاڻ ڪريم جن ماڻهن کي نماز جو حڪم ڏنو مگر خود پاڻ جن جو هي حال هو جو عام پوئلڳن کي ته پنج وقت جي نماز جو حڪم هو ليڪن پاڻ اٺ وقت نماز پڙهندا هئا. سج اڀرڻ کان پوءِ اشراق، ڪجهه ٿورو سج نڪرڻ تي چاشت، پوءِ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تهجد، وري صبح جي نماز ادا ڪندا هئا. (۱۰۲)

پاڻ ڪريم جن روزي جو حڪم ڏنو. عام مسلمانن تي گيهن ڏينهن جا روزا فرض آهن، پر خود پاڻ جن جي ڇا ڪيفيت هئي؟ ڪو هفتو ۽ ڪو مهينو روزن کان سواءِ نه گذرندو هو. حضرت عائشه فرمائين ٿيون ته جڏهن پاڻ جن روزا رکڻ لڳندا هئا ته ائين لڳندو هو ڄڻ هاڻي ڪڏهن به روزو افطار نه ڪندا. (۱۰۳) پاڻ ڪريم جن ماڻهن کي زڪوات جو حڪم ڏنو پهرين خود ان تي عمل ڪري ڏيکاريو. (۱۰۴)

﴿عالم﴾ تبليغ ڪرڻ واري جي لا = ضروري؛ هي ته هو

اسلامي تعليمات جي مڪمل معلومات رکندڙ هجي، ڪٿي ائين نه ٿئي جو ڪو سوال ڪري ته جواب ئي نه ڏئي سگهي. (۱۰۵)

﴿ماهر نفسيات: تبليغ ڪندڙ لا= ضروري؛ هي ته پنهنجي ٻڌندڙ جي نفسيات کان به واقف هجي. حاضرين جي مزاج، انهن جي علمي ۽ ذهني سمجهه جو جائزو وٺي ڪري انهن جي علم، ذهن ۽ طبيعت مطابق سمجهائي. ان لا= چيو ويو؛ هي ته: تڪلما لناس بقدر عقولهم. (۱۰۶)﴾

«ماڻهن سان انهن جي عقل ۽ سمجهه مطابق گفتگو ڪريو.»
عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ: «من رآني منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. (۱۰۷)»

ابو سعيد خدري رسول الله ﷺ: «جن کان، روايت ٿا ڪن ته: «توهان مان جيڪو برائي ڏسي ته ان کي هٿ (جي طاقت) سان روڪي، اگر ائين ڪرڻ لا= طاقت نٿس ته پوءِ پنهنجي زبان سان روڪي ۽ اگر انجي ه طاقت نه هجي ته ان برائي کي پنهنجي دل ۾ خراب سمجهي ۽ هي ڪمزور ترين ايمان هوندو.»

ماڻهن (مخاطب) جا ذهانت / سمجهه جا مختلف طبعا:

۱. صاحب فهم: هن قسم جي ماڻهن اڳيان جڏهن ڪنهن ڏاهپ يا عقل وارد ٿالهه ڪبي ته اهي ان کي قبول ڪري وٺندا؛ هن.

۲. عام فهم: اهي ماڻهو جيڪي علم جي ننڍڙن نقطن کي سمجهڻ جي صلاحيت نه ٿا رکن انهن کي عام فهم چئبو؛ هي انهن کي

سمجھائڻ جا ٻيا طريقا استعمال ڪري سمجھائبو؛ هي.

ڪان النبي ” اڌا تڪلم بڪلمه اعادها ثلاثاً حتي تفهم

عنه. (۱۰۸)

» پاڻ ” ڪابه ڳالهه ٻڌائيندا هئا ته ڳي دفعا دهرائيندا هئا تان

جو چٽي طرح سمجھه ۾ اچي وڃي. «

۳. ڪم فهم يا ضدي: ان قسم جي ماڻهن لا-

دعوت جو وري اهڙو طريقو اختيار ڪرڻ گهرجي جنهن سان هو لا جواب يا خاموش ٿي وڃن.

مطلب ته مبلغ يا داعي کي ماڻهن جي شعوري سطح کي

سامهون رکندي تبليغ يا دعوت ڏيڻ گهرجي. ۽ انهن کي سمجھائڻ لا-

مختلف انداز يا طريقو اختيار ڪرڻ گهرجي. (۱۰۹)

ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة و جادلهم

بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم

بالمهتدين. (۱۱۰)

» اي نبي ” ماڻهن کي دانش ۽ نيڪ / سٺي نصيحت سان

پنهنجي پروردگار جي رستي ڏانهن سڏيو، ۽ تمام سهڻي انداز سان مناظرو

(گفتگو) ڪريو. جيڪي انجي سڌي رستي تان تڙجي تنهنجو پروردگار ان

کي به ڄاڻي ٿو ۽ جن سڌي رستي کي نه ڇڏيو انهن کي به ڄاڻي ٿو. «

﴿ صبر ۽ تحمل: مبلغ جي چوٿين خصوصيت هي هجڻ گهرجي ته ان ۾

صبر ۽ تحمل هجي. ڪو ماڻهو ڪنهن ٻئي جي ڪري پنهنجي عقيدن ۽

رسمن تان جلدي نه ڦرن. ان لا = مبلغ يا داعي تي اگر ڪي اعتراض

ٿين يا انڪار ڇڙ ڌياريندڙ سوال ڪن ته انکي ٻي کان نڪرڻ نه

گهرجي ۽ نه خفا ٿيڻ گهرجي. پر تمام گهڻي بردباري سان اعتراضن جو جواب ڏيڻ گهرجي. (۱۱۱)

نبي ڪريم جن کي مڪي جي قریشن هر طرح جي لالچ ڏني، هر طريقي سان تڪليف پهچائي انجي باوجود پاڻ ان تبليغ جي ڪم کان ٻوڙي نه هڻيا. نه لالچ جو شڪار ٿيا نه انهن کان ناراض ٿيا. (۱۱۲)

تبليغ جا قسم: هر مبلغ جي تبليغ جا مختلف ست هوندا؛ هنن جنهن ڪري هو تبليغ ڪندو؛ هي.

۱. تبليغ قومي: وعظ نصيحت ۽ عام گفتگو ۾ موقعي ۽ وقت کي ڏسندي، اسلامي تعليمات جي پرچار ڪرڻ تبليغ قومي؛ هي. (۱۱۳)

۲. قلمي تبليغ: اسلامي تعليمات متعلق ڪتاب لکڻ، مضمون لکڻ، رمان ۽ وقت ۽ حالات مطابق قلم ذريعي اسلامي تعليمات کي عام ڪرڻ، اسلام دشمنن جي سوالن ۽ اختلافن جي ترديد ڪرڻ ۽ حق ڳالهه مڃائڻ. (۱۱۴) اهڙي قسم جي تبليغ پاڻ جن ۾ ڪئي جو پاڻ ان دور جي مختلف ملڪن جي بادشاهن ڏانهن خط لکيا ۽ کين دعوت ڏيڻي.

۳. عملي تبليغ: عمل جو پنهنجو اثر هوندو؛ هي. پنهنجي ڪردار ذريعي ٻين تبليغ ڪري سگهجي ٿي. هڪ داعي يا مبلغ لا = ضروري؛ هي ته هو جنهن شي = جو پرچار ڪي؛ هي تنهن تي پاڻ پهرين عمل ڪندڙ ٿئي. انجي عمل سان ٻين انجي دعوت تي اثر سٺو پوندو.

نبی کریم ﷺ جي تبليغ جي ارتقا: پاڻ جن پنهنجي تبليغي يعني دعوت جي ڪم کي درجه بدرجه وڌايو. ڇو جو پاڻ جن جي سنوري زندگي تبليغي اصولن جو جيئرو ڄاڻندو مثال ۽ هي. پاڻ جي عمل سان تبليغ جو قدرتي طريقي سان ڦهلاڻ جي خبر پوي ٿي.

۱. خاندان: پاڻ کریم ﷺ کي شروع ۾ گهر ۽ خاندان جي ماڻهن کي دعوت ڏيڻ جو حڪم ٿئي ٿو. (۱۱۵) + حڪم ڏنو: وانذر عشيرتک الا قرين. (۱۱۶)

» ۽ پنهنجي سڀ کان ويجهن خاندان جي ماڻهن کي؛ گاهه ۽ هوشيار ڪريو.

۲. قبيلو: جڏهن پاڻ ڪريمين کي اهو حڪم ٿيو ته پاڻ صفا ڳڪري تي چڙهي سمورن قبيلن سان مخاطب ٿيو ۽ انهن کي دعوت اسلام ڏني. انڪلن بعد هي دائرو وڌندو ويو ۽ مڪو شهر ۽ ان جي ۽ س پاس جي ماڻهن ڏانهن دعوت ڪئي ويا.

۳. اوڙو پاڙو: لتذر أم القرى ومن حولها. (۱۱۷)

» اي رسول () مڪي ۽ ان جي ۽ س پاس جا جيڪي بدوي ۽ هن انهن کي ڄاڻ ڏيو ۽ هوشيار ڪيو. ان حڪم اچڻ کانپوءِ پاڻ طائف ڏانهن روانا ٿيا. جتي کين دين جي دشمنن ۽ منڪرن جا ايذا سھڻا پيا. (۱۱۸)

مڪي شريف ۾ پاڻ جي دعوت سان ڪجهه اهڙا ماڻهو دين جي دائري ۾؛ يا جن جي ذريعي سان ڪجهه ٻيون اثر رکندڙ شخصيتون اسلام قبول ڪري؛ يون. انهن ۾ سيدنا ابوبڪر جو نالو مٿاهون ۽ هي. سندس محنت دعوت سان مڪي جا ڪيترائي بااثر ماڻهو مسلمان

(۱۱۹) ٲيا.

دين جي اهڙي وسعت کي ڏسي ڪافر گھبرائجي ويا ۽ طرح طرح جا ايڏا x ڏيڻ شروع ڪيائون جيڪي هجرت تائين جاري رهيا. نبي ڪريم جن انهن مشڪلاتن جي باوجود به دعوت ۽ تبليغ جو ڪم جاري رکيو. دعوت جي اثر کي حبشه ڏانهن هجرت پڻ گھڻو فائدو ڏنو. (۱۲۰) اهڙي طرح پاڻ جن جي دعوت واري ڳالهه مڪي ۽ ان جي ۽س پاس مان پري پري تائين پهچي ويئي. ان وچ ۾ حضرت عمر پڻ اسلام قبوليو ۽ دعوت حق جي ڪم کي تقويت ملي. (۱۲۱) هاڻي ته تبليغ جو دائرو وسيع ۽ سموري انسانيت سان خطاب عام ٿئي ٿو.

ان هو والا ذڪرو قرآن مٿين لينڊر من ڪان حيا. (۱۲۲) «هي قرآن ته هڪ نصيحت ۽ هي ۽ ا+ جو صاف ڪلام. تان جو زندهه ۽ هن انهي کي هوشيار ڪري.»

پاڻ مختلف قبيلن کي پنهنجو پيغام پهچايو. پاڻ جتي ويندا هئا، ابو لهب به سندن پٺيان پٺيان ويندو هو ۽ چونڊو هو ته هي (نعوذباله) ڪوڙ ٿو ڳالهائي. (۱۲۳) اهڙي طرح پاڻ حج جي موقعي تي مختلف قبيلن کي پنهنجي ڳالهه سمجھائي، ۽ انصارِ مدينه سان ملاقاتون ٿينديون هيون ۽ بيعت عقبه اوليٰ (۱۲۳) ۽ بيعت ثانيه (۱۲۵) ٿي. هي اهو مرحلو هو جتي دعوت و تبليغ عام انسانن جي لا= ٿيڻ لڳي.

وما ارسلنڪ الا ڪافه للناس بشيراو نذيرا. (۱۲۶)

«۽ اسان پاڻ () جن کي سموري انسانيت لا= خوشخبري

ٻڌائڻ وارو ۽ هوشيار ڪرڻ وارو ڪري موڪليو ۽ هي. »
پاڻ ڪي پنهنجي عالمي رسالت جو اعلان فرمائڻ جو حڪم ٿيو.

قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. (۱۲۷)
«اي انسانو! مونکي توهان ڏانهن پيغام ڏئي موڪليو ويو ۽ هي.»

هجرت کانپوءِ نبي ڪريم مدينه منوره ۾ مسلم معاشري کي مستحڪم ڪرڻ طرف توجهه ڏني. شهري دفاع جي لا = معاهدو ڪيو (۱۲۸) ۽ مسلمانن جي تعمير سirt ۽ ان جي معاشي مفادات کي محفوظ ڪرڻ جو انتظام ڪيو. ان دوران مڪي شريف جي مشرڪن سان گڏوگڏ ٿيو. (۱۲۹) هي گڏوگڏ سموري عرب جي جزيري مان جنگ جي شروعات ڪئي. جنگ بدر کان شروعات ٿي ۽ اهي تلوارن ۽ گهوڙن جي وازن ۽ گجگوڙن سان مڪي جي فتح تائين جاري رهي. ڪفر جي سياسي قوت کي ڳوڙن جي نتيجي ۾ ماڻهو ڳولڻ جي صورت ۾ اسلام اندر داخل ٿيڻ شروع ٿيا. (۱۳۰)

حديبيه جي صلح سان پاڻ جن کي اطمينان مليو ۽ ان بعد پاڻ صحابه کي جمع ڪيو ۽ انهن کي اسلام جو عالمي پيغام ڏيکارڻ لا = پري پري تائين موڪليو. ان بعد پاڻ قيصر روم، شهنشاهه عجم، عزيز مصر ۽ حاڪم عرب جي نالي دعوت اسلام جا خط اماڻيا. پاڻ جنهن تبليغ جي شروعات پنهنجي خاندان کان ڪئي اها پنهنجي حيات مقدس ۾ ئي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ تائين پهچايو ۽ ان تبليغ جي نظام جو بنياد رکيو ۽ هر دور ۾ پنهنجو اثر ڏيکاريو.

حوالات

۱. فیروز الغات از: مولوی فیروز الدین صفحو ۸۹۲.
۲. فیروز الغات از: مولوی فیروز الدین صفحو ۱۰۰.
۳. **The Free Dictionary**
۴. قائد اللغات صفحو ۸۳.
۵. سورہ البقرہ؛ یت نمبر ۱۳۳
۶. بیقہی شعب الاعمال ۳: ۳۰۲
۷. اسلامی نظریہ حیات. خورشید احمد ص. ۱۵۸
۸. مولوی حبیب الرحمن، چہ نمبر ۴، رہنماء تبلیغ، ص ۵۶.
۹. ابن منظور الافریقی، لسان العرب ۵/۲۰۲، طبع بیروت ۱۹۵۶.
۱۰. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز
برائے انٹرمیڈیٹ سال پھیرون، ص ۲۰۳ علمی کتاب گھر اردو بازار
کراچی.
۱۱. ابن منظور الافریقی، لسان العرب ۲۰۲ چاہو بیروت ۱۹۵۶.
۱۲. ابن منظور الافریقی، لسان العرب ۲۰۲ چاہو بیروت ۱۹۵۶.
۱۳. مولانا امین احسن اصلاحی، دعوت دین و انجو طریقو کتاب گھر جماعت
اسلامی لاہور.
۱۴. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز
برائے انٹرمیڈیٹ سال پھیرون، ص ۲۰۳ و ۲۰۵ علمی کتاب گھر اردو
بازار کراچی.
۱۵. سورہ البقرہ؛ یت نمبر ۲۵۶.
۱۶. سورہ العمران؛ یت نمبر ۲۰.
۱۷. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز
برائے انٹرمیڈیٹ سال پھیرون، ص ۲۰۵ علمی کتاب گھر اردو بازار
کراچی.
۱۸. ڈاکٹر خالد علوی، انسان کامل، ص ۱۵۸، الفیصل ناشران و تاجران
لاہور.

۱۹. سورہ المائدہ؛ یت نمبر ۶۷.
۲۰. سورہ الاحزاب؛ یت نمبر ۳۵.
۲۱. سورہ الاسراء؛ یت نمبر ۱۰۵.
۲۲. سورہ الطور؛ یت نمبر ۲۹.
۲۳. سورہ الغاشیہ؛ یت نمبر ۲۱.
۲۴. سورہ ق؛ یت نمبر ۳۵.
۲۵. سورہ الاعلیٰ؛ یت نمبر ۹.
۲۶. سورہ الذاریات؛ یت نمبر ۵۵.
۲۷. محمد بن عیسیٰ جامعہ ترمذی، کتاب العلم باب ماجاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل ۳۰/۵.
۲۸. محمد بن عیسیٰ جامعہ ترمذی، کتاب الفتن باب ماجاء فی الامر بالمعروف ۳۳۸/۳.
۲۹. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر ۷/۷۷.
۳۰. مسلم بن الحجاج القشیری الجامعہ الصحیح المسلم کتاب الایمان، بیان کون النہی ولنکر ۱/۵۰، دارالمعارف بیروت.
۳۱. سلیمان بن اشعث السجستانی، ابوداؤد، کتاب الملاحم، باب الامر والنہی ۵۱۱/۵۱۰.
۳۲. مولانا سلیم ا۔ خان، کشف الباری، کتاب المغازی، ص ۶۷۱ مکتب فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی.
۳۳. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب المغازی، باب حجہ الوداع ۵/۱۲۷.
۳۴. ڈاکٹر خالد علوی، انسان کامل، ص ۱۴۰، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۳۵. ساکیو ص ۱۶۲ و ۱۶۱.
۳۶. سورہ النحل؛ یت نمبر ۱۲۵.
۳۷. سید سلیمان ندوی سیرت النبی ج ۳، ص ۳۵۲ مطبع معارف اعظم گڑھ.

- ۱۲۳۲ھ۔
 ۳۸. سودودی ابوالاعلیٰ سید، تفہم القرآن ۵۸۱/۱، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور۔
 ۱۹۵۳۔
 ۳۹. مولانا امین احسن اصلاحی، دعوت دین و انجوطریقور، ص ۱۱۰، مکتبہ اسلامی لاہور۔
 ۴۰. محمد بن عبدالحق خطیب التبریزی، مشکواہ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثالث ۸۳/۱۔
 ۴۱. مسلم بن الحجاج القشیری الجامعہ الصحیح المسلم کتاب الاجہاد، فی الامر بالتیسر ۱۳۱/۵، دارالمعارف بیروت مصر ۱۳۳۳ھ۔
 ۴۲. ساگیو کتاب الایمان، باب الامر بالایمان ۳۸، ۳۴/۱۔
 ۴۳. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب العلم، باب العلم قبل القول ۲۵/۱، مسلم بن الحجاج القشیری الجامعہ الصحیح المسلم کتاب الاجہاد، فی الامر بالتیسر ۱۳۱/۵۔
 ۴۴. محمد بن عبدالحق خطیب التبریزی، مشکواہ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثالث ۸۳/۱، مکتبہ الاسلامی دمشق ۱۹۳۱ع۔
 ۴۵. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب العلم، باب من جعل لاهل العلم اماماً معلومته ۲۵/۱۔
 ۴۶. مولانا امین احسن اصلاحی، دعوت دین و انجوطریقور، ص ۵۸، مکتبہ جماعت اسلامی لاہور۔
 ۴۷. ساگیو۔
 ۴۹. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب فضائل القرآن، باب تعلیف قرآن ۱۰۰/۳، ۱۰۱۔
 ۵۰. ڈاکٹر خالد علوی، انسان کامل، ص ۹۶، الفیصل ناشران و تاجران لاہور۔
 ۵۱. سورہ یوسف؛ یت نمبر ۱۰۵۔
 ۵۲. سورہ عمران؛ یت نمبر ۱۹۰، ۱۹۱۔
 ۵۳. سورہ ذاریات؛ یت نمبر ۲۱۔

۵۴. سورہ ق؛ یت نمبر ۸.
۵۵. سورہ الاعراف؛ یت نمبر ۲۳.
۵۶. سورہ الجاثیہ؛ یت نمبر ۳۰.
۵۷. سورہ محمد؛ یت نمبر ۲۳.
۵۸. سورہ النساء؛ یت نمبر ۸۲.
۵۹. سورہ لقمان؛ یت نمبر ۲.
۶۰. مودودی ابوالاعلیٰ سید، تفہم القرآن ۵۸۲/۲، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور ۱۹۵۳.
۶۱. سورہ الزمر نمبر ۹.
۶۲. سورہ النازعات نمبر ۲۶.
۶۳. سورہ العنبران؛ یت نمبر ۱۳.
۶۴. سورہ البقرہ؛ یت نمبر ۶۶.
۶۵. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۷۶، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۶۶. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب الایمان، باب فضل من استبر الدینیہ ۱۹/۴.
۶۷. سورہ الانفال؛ یت نمبر ۲.
۶۸. سورہ الزمر؛ یت نمبر ۲۳.
۶۹. سورہ الکہف؛ یت نمبر ۲۸.
۷۰. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۷۹ و ۱۸۰، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۷۱. سورہ البقرہ؛ یت نمبر ۷.
۷۲. سورہ الحدیث؛ یت نمبر ۱۷.
۷۳. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۸۰، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۷۴. ساکینو ص ۱۷۲.
۷۵. ساکینو ص ۱۷۲.

۷۶. محمد بن یزید القزونی، سنن ابن ماجہ مکتوم باب فضل العلماء والحث علی طالب العلم ۸۱/۱، مطبع الاعتدال، دمشق.
۷۷. عبد اللہ بن عبد الرحمان، سنن داری کتاب العلم، باب فضل العلم و العالم ۹۹/۱.
۷۸. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۷۳، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۷۹. ساگیو ص ۱۸۰.
۸۰. ساگیو ص ۱۸۰.
۸۱. سورہ الہود؛ یت نمبر
۸۲. سورہ الشعراء؛ یت نمبر ۱
۸۳. سورہ الشعراء؛ یت نمبر ۱۳۵.
۸۴. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۸۱، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۸۵. محمد ذکریا صاحب، تبلیغی نصاب، ص ۱۱۹، تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی.
۸۶. مسلم بن الحجاج القشیری الجامعہ الصحیح المسلم کتاب الاجہاد، باب غزوہ احد ۹/۵، دارالمعارف بیروت.
۸۷. مودودی ابوالاعلیٰ سیدر تفہم القرآن ۵۸۲/۲، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور ۱۹۵۳.
۸۸. مولانا امین احسن اصلاحی، دعوت دین و انجوطریقور، ص ۷۲، مکتب اسلامی لاہور.
۸۹. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۸۳، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۹۰. سورہ البقرہ؛ یت نمبر ۲۵۶.
۹۱. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۸۳، الفیصل ناشران و تاجران لاہور.
۹۲. مولوی حبیب اللہ، چہ نمبر و رہنماء تبلیغ، ص ۳۹.

۹۳. ساکیو ص ۴۷
۹۴. ساکیو ص ۴۹
۹۵. ساکیو ص ۴۷
۹۶. ساکیو ص ۴۹
۹۷. مسلم بن الحجاج القشیری الجامعہ الصحیح المسلم کتاب الاجہاد، باب غزوہ احد ۹/۵ء، دارالمعارف بیروت.
۹۸. ساکیو ص ۴۹
۹۹. خورشید احمد، اسلامی نظریہ حیات، باب اسلامی فلسفہ حیات، ص ۲۷۰، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی کراچی.
۱۰۰. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز براہ انگریزیک سال پھیون، ص ۲۰۶ علمی کتاب گھر اردو بازار کراچی.
۱۰۱. خورشید احمد، اسلامی نظریہ حیات، باب اسلامی فلسفہ حیات، ص ۲۷۴، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی کراچی.
۱۰۲. ساکیو ص ۲۵۷
۱۰۳. ساکیو ص ۲۵۷
۱۰۴. ساکیو ص ۲۵۷
۱۰۵. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز براہ انگریزیک سال پھیون، ص ۲۰۶ علمی کتاب گھر اردو بازار کراچی.
۱۰۶. ساکیو
۱۰۷. مسلم بن الحجاج القشیری الجامعہ الصحیح المسلم کتاب الایمان، بیان کون النہی ولتنکر / ۵۰ء، دارالمعارف بیروت.
۱۰۸. محمد بن اسماعیل الجامعہ الصحیح البخاری کتاب العلم، باب من اعاد الحدیث ثلاثاً / ۳۲
۱۰۹. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز براہ انگریزیک سال پھیون، ص ۲۰۷ علمی کتاب گھر اردو بازار

- کراچی.
۱۱۰. سورہ النحل؛ یت نمبر ۱۲۵.
۱۱۱. مولانا عبدالسلام صدیقی قادری، اسلامی اصول زندگی اسلامک اسٹڈیز
برا۔ انٹرمیڈیٹ سال پھیرون، ص ۲۰۴ تا ۲۰۸ علمی کتاب گھر اردو
بازار کراچی.
۱۱۲. ساکیو ۲۰۹.
۱۱۳. ساکیو ۲۰۹.
۱۱۴. ساکیو ۲۰۹ تا ۲۱۰.
۱۱۵. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۶۱، الفیصل ناشران و تاجران
لاہور.
۱۱۶. سورہ الشعراء؛ یت نمبر ۱۱۳.
۱۱۷. سورہ الشوری؛ یت نمبر ۷.
۱۱۸. ابن سعد الطبقات الکبریٰ ۱/۲۱۰، بیروت ۱۹۳۱.
۱۱۹. ابن ہشام السیرہ النبویہ ۱/۲۶۷ تا ۲۷۹.
۱۲۰. ساکیو ۱/۳۳۳.
۱۲۱. ساکیو ۱/۳۶۶.
۱۲۲. سورہ یس؛ یت نمبر ۷۰.
۱۲۳. محمد بن عبدالح، السند رک ۱/۱۵ ادار المعارف حیدرآباد دکن، ۱۳۳۳ھ.
۱۲۴. ابن سعد الطبقات الکبریٰ ۱/۱۳۱، بیروت ۱۹۳۱.
۱۲۵. ساکیو.
۱۲۶. سورہ سباء؛ یت نمبر ۲۸.
۱۲۷. سورہ الاعراف؛ یت نمبر ۱۵۹.
۱۲۸. ابن ہشام السیرہ النبویہ ۲/۱۳۷.
۱۲۹. ساکیو ۲/۲۵۷.
۱۳۰. ڈاکٹر خالد علوی، انسانِ کامل، ص ۱۹۳، الفیصل ناشران و تاجران
لاہور.