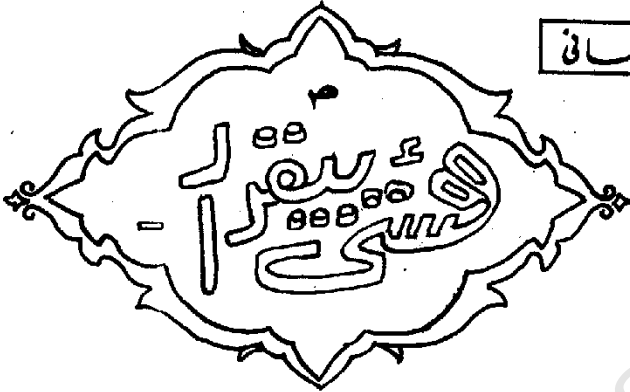

عام نمائی

اک ولولہ تازہ دیا جس نے دلوں کو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر کئی تقریریں کر چکا ہوں کہ بھولی بھٹکی اور دکھی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ کرنے، حق و صداقت اور عدل و مساوی کا بول بالا کرنے نیکی کو پروان چڑھانے اور بدی، ظلم و ستم اور سرکشی کا سرنگوں کرنے کے معاملے میں شخص زندگی بھر بیقرار اور بے چین رہے۔ چند دن ہوئے ہیں کہ روزنامہ ”دعوت“ دہلی (جارت) کا ایک پرانا رحمت عالم نمبر نظر سے گذرا۔ اس میں مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کا ایک مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا جس سے حسن تواریکی ایک عمدہ مثال سامنے آئی۔ سیرت کے جس پہلو کو میں کئی برس سے مختلف تقاریر میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، جناب یوسف صاحب کا مضمون اسی پہلو کو واضح کرتا ہے۔ اب جب کہ ”محدث“ لاہور کے لیے سیرت پر لکھنے کا حکم ملا ہے تو میں اسی مضمون کو بنیاد بنا کر کچھ ترمیم و اضافہ اور اپنی ترتیب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔

حضرت کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے وقت جو چیز ایک قاری کے فکر و احساس پر نمایاں طور پر اثر ڈالتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ رحمت عالم کی بے قراری ہے۔ ان نادان انسانوں کے لیے بے قراری جو دین و اخلاق کی بندیوں سے کفر و معصیت کے عمیق ترین گڑھوں میں جا گرتے ہیں اور یوں ”حسن تقویم“ کی بندھی سے ”اسفل السافلین“ کی پستی میں گر سکتے نظر آتے ہیں۔ حضرت کی یہ بیقراری اس بیقراری سے کہیں زیادہ ہے جو ہم کسی دنیوی تباہی یا جسمانی حادثات پر محسوس کرتے ہیں۔ سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ کرتے وقت ایک ایسی ہستی کا تصور بندھتا ہے جو ہر پا بے قراری اور اضطراب ہے، جسے صرف ایک ہی غم ہے اور ایک ہی فکر لاحق ہے کہ خدا کے نادان بندے جہنم کی ہولناک تباہی سے بچ جائیں اور کفر و شرک کی راہ سے ہٹ کر ہدایت کی سیدھی راہ

پر گامزن ہو جائیں۔ جب دنیا کی محدود اور ختم ہونے والی تباہی کا منظر ہمیں بے چین کر دیتا ہے تو آخر کی ہولناکیوں کا غیر متزلزل یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بے چین اور بے قرار رکھتا ہو گا جب وہ اپنے ہی جیسے جسم و جان رکھنے والے انسانوں کو دائمی تباہی اور جہنم کی طرف بڑھتا دیکھتے ہوں گے۔

کسی دو منزلہ عمارت پر ایک ننھا سا بچہ چھت کے کنارے کھڑا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے نادان بچہ بالکل نہیں جانتا کہ وہ ایسی خوفناک موت اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسی تباہی کہ گرتے ہی اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور اس کے جسم و جان کا تعلق نہایت عبرتناک طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہم بے چینی اور اضطراب کے عالم میں چھتے اور بے تابانہ اس کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کون ہو گا جو اس کی سسکتی لاش، پچھٹے ہوئے سر اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا دل دوزخ منظر دیکھنے کے لیے تیار ہو گا اور کون ہو گا جو اس وقت اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کو موت کے اس خوفناک انجام سے بچانے کی کوشش نہ کرے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے تو، کہ اس بچے سے ہمیں محبت ہے، وہ ہماری نوع کا ایک نادان فرد ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ دو منزلہ عمارت سے گرنا اس کی تباہی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرپا رتہ ہستی ہے جسے شب و روز ایک ہی فکر و امن گیر ہے، ایک ہی دھن اور ایک ہی غم ہے کہ خدا سے بچھڑے ہوئے خدا سے مل جائیں۔ اسی تصور میں اس کی راتیں کتنی ہیں اور اسی تنگ و دو میں اس کے دن بیتتے ہیں۔ گمراہوں اور سرکشوں کو دندناتے دیکھ کر اس کا دل روتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور وہ ان کی ہدایت کے لیے بے قرار اور بے چین ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔ (التوبہ)

لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہارا گمراہی میں پڑنا ان پر انتہائی شاق ہے۔ تمہاری فلاح کے لیے وہ انتہائی حریص ہیں اور مومنوں کے لیے تو بہت شفیق و مہربان ہیں۔ عین تم کے معنی دینی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے بھی ہیں اور گناہ کرنے اور گمراہی میں پڑنے کے بھی لیکن قرآن کریم نے جن سیاق و سباق میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ کفر و معصیت کی تباہی میں مبتلا ہونے اور گمراہی کی راہ پر پڑنے کے معنی میں ہے۔ سورہ الحجرات میں ہے:

لَوْ يَظُنُّكُمْ كُفْرًا يَكْفُرُوا بِكُمْ فَإِنِ الْأَمْرُ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا أَلَمَّا تَوَلَّوْا كُنْتُمْ كَافِرِينَ۔ (سورہ الحجرات)

تم گمراہی میں جا پڑو

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ شاق یہ بات ہے کہ لوگ گمراہی اور کفر و شرک میں

پڑے رہیں۔ اور آپ کی انتہائی آرزو اور ولی تنہا یہی رہی ہے کہ لوگ فلاح یاب ہوں۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ کفر و شرک کی حقیقت دائمی عذاب ہے اور ایمان و ہدایت کی حقیقت خدا کی رضا اور جنت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ یہی یقین اور انسانی درد آپ کو ہر وقت بے چین رکھتا تھا اور اللہ کی طرف سے بار بار تسلی پانے کے باوجود آپ کے اضطراب اور فکر مندی میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْيَمِينُ (تمہارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے) اور یہ فریضہ آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، مَا عَلَيْنَا مِنْ حِسَابٍ لِّمَنْ شِئْنَا (ان کے حساب اور بدعملی کی ذمہ داری آپ پر ہرگز نہیں) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ (آپ کو تو ہم نے صرف انجام بد سے خبردار کرنے والا اور انجام خیر کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے) لیکن ان تسلیوں کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ خدا سے بھٹکے ہوئے نادانوں کے لیے کھلے جاتے ہیں مگر اسی سے بچانے اور ہدایت کی طرف بلانے کا شوق، ترطب اور دلولہ اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ آپ اپنے چچا ابوطالب کو ٹھیک ان کے مرض الموت میں وفات کے وقت اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ چچا جان اگر آپ اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیں تو قیامت کے روز میں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں گا۔

”لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْخَبَرِ لَئِنْ سَفَا“
(شاید آپ اس رنج و غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لائیں)
یہ مختصر آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کی صحیح تصویر سہارے سامنے رکھتی ہے اور اس چھوٹے سے آئینے میں ہم حضور کی ترطب، دلولہ، شوق اور بے قراری کو پوری طرح دیکھ سکتے ہیں اس آیت میں تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں:

ایک یہ کہ رسول ایک بے قرار مستی ہے جسے اپنے مقصد کا عشق ہے، سچی لگن ہے اور جسے یہ فکر و امن گیر ہے کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے بھٹکے ہوئے بندوں کو اس سے ملانے۔
دوسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ شوق ہدایت میں گھٹنا ہی داعی کا حقیقی سہوہر ہے۔ ادیر ہی چیز اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کا ذریعہ اور معیار ہے۔

اور تیسری بات یہ کہ اس راہ پر چلنے والے تمام داعیان حق کو یہ مقام حاصل کرنا چاہیے اور اپنے شوق و دلولہ کا ایسا مظہر بنانا چاہیے کہ انہیں بھی یوں مخاطب کیا جاسکے کہ لَعَلَّكُمْ بَاخِعِينَ أَنْفُسَكُمْ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا۔۔۔

سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار حقیقتیں ہر وقت حضورؐ کو یہ قرار رکھتی تھیں:

ان میں سے ایک تصورِ آخرت ہے۔ ہم جسے جنت کہتے ہیں وہ ہدایت و ایمان کی حقیقت ہے اور جسے جہنم کہتے ہیں وہ کفر و شرک اور معصیت کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو پا جانے والی ہستی یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اپنے ہم نوع انسانوں کو کفر و شرک میں پڑا رہنے دے تاکہ ہولناک آگ کا ایندھن بنیں۔ ایسی ہولناک آگ جس کے شعلے کبھی ماند نہ پڑیں گے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

”مثلی کمثل رجل استوقد ناراً قلماً اضاءت ما حولہا جعل الفراش وهذا الدواب الھی تقع فی النار یقع فیہا وجعل یحجزہن ویقلبنہ فیتقحمن فیہا فانا اخذ بحجز کمر عن النار وانا تم تقحمون فیہا“ (تحقیق ملیہ)

”میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب ماحول آگ کی روشنی سے روشن ہو گیا تو کھڑے پنپنگے اس میں گرنے لگے۔ وہ شخص پوری قوت سے ان پنپنگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے۔ لیکن پنپنگے اس کی کوشش پر غالب آجاتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں۔ پھر آپؐ نے فرمایا لوگو، اس طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ اس آگ میں گھسے جا رہے ہو۔“

اس اندازِ بیان پر غور فرمائیے۔ ”میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں“ یہ آگ کیسے یہی کفر و شرک اور معصیت و نافرمانی۔ تو جو ہستی کفر و شرک کو یقین کی آنکھوں سے جہنم کی ہولناک آگ دیکھ رہی ہو وہ کیسے اپنے افرادِ نوع کو اس میں گزرتا دیکھ کر چین سے بیٹھ سکتی ہے۔

دوسری حقیقت خدا کی رضا کا حقیقی جذبہ ہے۔ عمل کے بہت سے محرک ہو سکتے ہیں لیکن ہر محرک ختم ہونے والا ہے۔ خدا کی رضا اور خوشنودی ایک ایسا محرک ہے جسے دوام حاصل ہے۔ حضورؐ کے وصال کے وقت جب صحابہ کرامؓ دل شکستہ ہونے لگے اور دُورِ غم میں مختلف قسم کی کیفیتیں ان پر طاری ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایک حقیقت افروز خطبہ دیا۔ آپؐ نے فرمایا:

”الا موان یعبد محمدًا فان محمدًا اقدامت ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔“

جو شخص محمدؐ کی بندگی کر رہا تھا وہ خوب سن لے کہ محمدؐ اس دنیا سے جا چکے اور جو اللہ کی بندگی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبلغِ ترین تمثیل میں اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی بھٹکا ہوا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور

ہدایت پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسے شخص کا تصور کرو جو ایک بے آب و گیاہ لقا و وق صحرا میں سفر کر رہا ہو اس کے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان اور ضروریات ہوں۔ وہ اس صحرا میں سمستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے۔ اٹھ کر دیکھتا ہے تو اونٹ غائب ہے۔ دن بھر تلاش کرتا ہے لیکن نہیں پاتا۔ مایوس ہو کر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب موت ہی موت ہے۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جب بیدار ہوتا ہے تو اونٹ پورے سارے سامان کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔ اس شخص کی خوشی انکار کیجیے اس طرح جب کوئی جھٹکا ہوا بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے اور ہدایت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو خدا کی خوشنودی چاہنے والا پھر اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے کیوں بے قرار نہ ہوگا۔

بیسویں حقیقت انسانیت کا سچا درد ہے۔ حضرت عائشہؓ نے ایک بار حضورؐ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپؐ پر گزرا؟ تو آپؐ نے انبات میں جواب دیا تھا کہ جب مکہ والوں سے مایوس ہو کر آپؐ طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے پہنچے۔ لیکن وہاں کے سردار نے غنڈوں کو آپؐ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پیغامِ رحمت کے جواب میں آپؐ پر پتھر برسائے۔ آپؐ لہو لہان ہو گئے۔ پھر آپؐ پریشانی اور غم کی حالت میں وہاں سے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو آپؐ کی خدمت میں بھیجا۔ ملک الجبال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپؐ فرمائیں تو میں ابوقیس اور جبلِ احمر کو ٹکرا دوں اور اس بستی والوں کو پس ڈالوں۔ رحمتِ عالم نے فرمایا: ”دعنی انذا دقوہی“ نہیں رہنے دو مجھے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے دو۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دے یا ان کی اولاد میں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو ہدایت قبول کریں کیا تاریخ انسانیت کے اس سچے درد کی کوئی اور مثال بھی پیش کر سکتی ہے۔ انسانیت کے اس سچے درد کے ہوتے ہوئے انسانوں کو جہنم کی طرف بڑھتا دیکھ کر آپؐ کیسے بے قرار نہ ہوتے۔

چوتھی حقیقت یہ فکر ہے کہ انسان حقیقی فلاح سے ہمکنار ہو، جہنم سے نجات پائے جہنم سے نجات ہی فلاح ہے۔ یہی انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یہی اسلام کی جان ہے۔ اسی کے لیے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کا نزول ہوا۔

مَنْ دُخِرَ عَنِ النَّارِ دَاخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ نَازَلَ (جو کوئی آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ حقیقی مراد پا گیا)

زندگی کی منزل بہر حال آخرت ہے اور انسان چاروں اچار اس منزل سے قریب ہو رہا ہے آخرت میں انسانی زندگی دوزخوں میں یقینی طور پر بٹ جائے گی۔ یا دائمی سکھ یا دائمی دکھ۔ اسل

حقیقت پر یقین رکھنے والا اور اس فلاح کی فکر کرنے والا یہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے ہم نوع اس فلاح سے محروم رہیں اور ہمیشہ کی تباہی مول لیں جب کہ ان ہی انسانوں میں اس کی عزیز ترین اولاد بھی ہے، محبوب ترین بیوی بھی ہے، شفقت کرنے والے ماں باپ بھی ہیں، سہارا دینے والے اہل خاندان بھی ہیں، اور بستی، شہر اور ملک کے وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ مل جل کر وہ زندگی گزار رہا ہے، جن سے اس کا انسانی رشتہ ہے اور جو اسی کی طرح جان اور تکلیف و راحت کا احساس رکھتے ہیں۔

یہ چار حقیقتیں اسلامی تعلیمات کا پتھر ہیں۔ خدا کے رسول ان حقیقتوں کا پیکر تھے۔ وہ ہر وقت قوم کی فکر میں مضطرب اور بے قرار رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس یقین والیان کا ایک معمولی سا مصدق بھی ہمیں مل جائے تو ہماری زندگیاں جمود و سکون سے نا آشنا ہو جائیں اور جوشِ عمل سے اضطرابِ بے قراری کا سراپا بن جائیں۔

سوز، ولولہ، شوق اور تڑپ، لگن اور جوشِ عمل داعیِ معنی کے ہتھیار ہیں اور داعیِ راہِ حق کا سپاہی کسی وقت ہتھیار نہیں اُتارتا۔ جس محم پر اسے لگایا گیا ہے وہ چند دنوں یا چند سالوں کی نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کی محم ہے۔ جب تک سانس باقی ہے اسے اسی مورچے پر لڑنا ہے۔ اس حقیقت سے غافل ہو کر کمی کمی داعیِ معنی حق سستانے بیٹھ جاتے ہیں تو شیطانی وساوس انہیں آگھیرتے ہیں اور آہستہ آہستہ شیطان ان کے سارے ہتھیار اُتار لیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ غیر مسلح ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی اور معصیت میں دیکھ کر انہیں کوئی ٹکڑھیں نہیں ہوتی، وہ بڑبڑا کر پوچھ رہے ہوتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو مٹانے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ وہیں کوٹھنا اور اللہ کی حدوں کو گرتا دیکھتے ہیں مگر آگے بڑھ کر خدا کے باغیوں سے نبرد آزما ہونے کا عزم و حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس حالات کی سنگینی دیکھ کر لڑتے رہتے ہیں اور قربانی کے تصور سے ان کے دماغ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر انہیں کوئی متوجہ کرتا ہے تو انہیں اسی کو موردِ الزام ٹھیراتے ہیں۔ دل میں بھانکنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے اور اپنی اس داعیِ معنی نہ رسدگی کے اسباب خارج میں تلاش کرتے ہیں۔ مختلف خارجی اسباب کو موردِ الزام ٹھیراتے لگتے ہیں اور اپنے جمود و غفلت کا سرچشمہ ماحول کی سنگینی اور حالات کی رنگینی کو قرار دیتے ہیں۔

در اصل جو چیز اندر ہے وہ اسے باہر تلاش کرتے ہیں۔ جو سبب ان کے اپنے سینوں میں ہے اسے دوسروں کے اقوال و اعمال میں ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے آپ سے غافل ہو کر دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں۔

بناتے ہیں۔ سینے کے اندر دل و دماغ کی قوتوں سے نشوونما پانے والے جذبات کو باہر کی مادی غذاؤں سے پروای چڑھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ کیسی نادانی ہے اور کتنا فریب ہے جو وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی کا یہ پہلو قیامت تک اٹھنے والے عام دامیانِ حق کے لیے ایک کھل کتاب اور روشنی کا پینا رہے۔ جب تک امت اس سے درس لیتی رہے گی اور اس روشنی سے استفادہ کرتی رہے گی۔ جو وہ نعلین، یا یوسی اور سرورہی کا شکار نہ ہوگی۔ وہ۔

طلباء اور ہر عمر کے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کے لیے اصلاح کی ایک تحریک

الحسنات

۱۲
۲۵

۱۲
۲۵

• جہلائی اور نیکی کو ہر ایک پسند کرتا ہے : ہر ایک کی تمنا ہے کہ معاشرے میں غیر ملاح پھیلے : نیک سچ سوال یہ ہے کہ اس بجڑے جوتے ماحول میں غیر اور نیکی کا آغاز کون کرے، اس کا ایک ہی جواب ہے، غیر جہلائی اور نیکی کا آغاز پانے آپ ہو : اپنی ذات کی تشکیل اور تربیت کے لیے ”الحسنات“ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے : ”الحسنات“ غیر ملاح اور نیکی کی مشعل ہے : ”الحسنات“ آپ کو آپ کے غامدان کو اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے میں مدد دے گا : ”الحسنات“ ایک تحریک نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کا علمبردار ہے : ”الحسنات“ کے مستقل عنوانات : احساسات، درس قرآن، درس حدیث، دین کی باتیں اسلامی معاشرہ روشن ستارے، طلباء کے مسائل، بزم الحسنات۔ آؤ عربی پڑھیں گے تانا ہوائ۔

آفسٹ کی بہترین کتابت و طباعت سے مزین، سائز ۲۰ x ۳۰

ادارہ ”الحسنات“ کی مطبوعات اصلاح معاشرہ کے لیے نہایت مفید ہیں۔

فہرست کتب طلبہ فرمائیں

یکے اذمطبوخا، ادارہ ”الحسنات“ ۴۔ سے ذیلدار پارک اچھڑ لاہور