

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، شعبہ فکر اسلامی و تاریخ و ثقافت کی جانب سے اشاعت کی باضابطہ منظوری

بحوالہ چشمی نمبر 18/30/07/2018 Dated F.No.82-58/2016-F&-ISL/T M.Phil/1294

سنتِ نبوی

شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر

www.KitaboSunnat.com

تفاتی

اپنی اہمیت پر فخر اور تحفظ و محرمات
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

تالیف

شوکت علی شوکانی
پنی ایچ ڈی کار

ناشر

المکتبۃ الاسلامیۃ

غلہ مندی دھم تھل ظفر وال ضلع نارووال

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

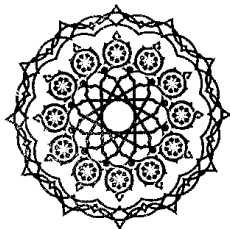
PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

www.KitaboSunnat.com

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، شعبہ فکر اسلامی و تاریخ و ثقافت کی جانب سے اشاعت کی پاشاہیہ منظوری
F.No.82-58/2016-F&-ISL/T M.Phil/1294 Dated 30/07/2018 بحوالہ چھٹی نمبر

منہج دعوتِ نبوی

شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر

نظارتی
ایڈیٹری، ڈیزائن، حروف و خط
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

تالیف
شوکت علی شوکانی
پہلا ایڈیشن ۲۰۱۸ء

ناشر
المکتبۃ الإسلامية

غلہ سڈی دھم تھل ظفر وال ضلع نارووال

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

دینی مدارس اور یونیورسٹیز کے شعبہ دعوت وارشاد کے لیے

منہج دعوتِ نبوی ﷺ

شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر

نظر ثانی
دوسری بار، ڈاکٹر حافظ محمد سجاد
علامہ اقبال اور یونیورسٹی اسلام آباد

تالیف
شوکت علی شوکانی
بی ایچ ڈی سار

سرورق..... ظہیر الدین بابر
کیوزنگ..... محمد شفیق
اشاعت اول..... فروری 2019ء
قیمت..... /650 روپے

ناشر

المکتبة الإسلامية

غله منڈی دھم تھل ظفر وال ضلع نارو وال
0345-6694758 0300-7529196

کتاب مننے کا پتا

مکتبہ دانیال غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
0333-4276640 042-37660736

فہرست

- 15..... پیش لفظ ❀
- 29..... اظہارِ تشکر ❀
- 31..... مقدمہ ❀
- 32..... ۱۔ موضوع کا تعارف ❀
- 33..... ۲۔ موضوع تحقیق کی اہمیت ❀
- 35..... ۳۔ موضوع تحقیق کا بنیادی سوال ❀
- 35..... ۴۔ موضوع تحقیق کے فرضیات ❀
- 36..... ۵۔ مقاصد تحقیق ❀
- 36..... ۶۔ سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ ❀
- 37..... ۷۔ اسلوب تحقیق ❀
- 38..... ۸۔ تقسیم عنوانات ❀

باب اول: دعوتِ دین میں منہجِ دعوت کی اہمیت
کتاب سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں

فصل اول: منہجِ دعوت کا مفہوم

- 42..... منہج کا لغوی معنی و مفہوم ❀
- 43..... منہج کا اصطلاحی مفہوم ❀
- 44..... لفظ دعوت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم ❀
- 46..... منہجِ دعوت سے مراد؟ ❀
- 48..... منہج اور اسلوب میں فرق ❀

- 49..... ﴿﴾ میدانِ دعوت میں شخصی کردار بطور منہج و اسلوب
- فصل دوم: رویے اور نفسیات کے تناظر میں دعوت دین علم جدید کی روشنی میں
- 50..... ﴿﴾ رویے (Behaviour) کا مفہوم
- 51..... ﴿﴾ نفسیات (Psychology) کی تعریف اور اس کا مفہوم
- 52..... ﴿﴾ دعوت میں علم نفسیات کا استعمال بطور کرداری سائنس
- 53..... ﴿﴾ علم نفسیات کے تناظر میں فرد کی ذہنی، جسمانی اور شخصی نشوونما کا
- 54..... ﴿﴾ دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر کے اصول
- 57..... ﴿﴾ دعوت میں علم نفسیات بطور معاشرتی سائنس
- 58..... ﴿﴾ دعوت میں مدعوین کی نفسیات، حالات اور رویے کا لحاظ
- 59..... ﴿﴾ انفرادی مزاج کا لحاظ اور دعوت دین
- 60..... ﴿﴾ قرآن مجید سے چند انفرادی دعوت کے نمونہ
- 64..... ﴿﴾ سامعین کی علمی استعداد کا لحاظ
- 65..... ﴿﴾ مدعوین کے مخصوص حالات اور سماجی مجبوریوں کو پیش نظر رکھنا
- 71..... ﴿﴾ منہج دعوت میں سامعین کی ضروریات کا لحاظ
- 73..... ﴿﴾ لوگوں کی پرانی عادات اور معمولات کا لحاظ
- 74..... ﴿﴾ سامعین کی ثقافتی صورت حال کا لحاظ
- 75..... ﴿﴾ موجودہ عالمی صورت حال کے تناظر میں دعوت
- 79..... ﴿﴾ منہج دعوت میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا لحاظ
- فصل سوم: منہج دعوت کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں
- 84..... ﴿﴾ قرآن مجید بنیادی طور پر دعوت کی کتاب ہے
- 89..... ﴿﴾ قرآن مجید میں دعوت کی فضیلت و اہمیت اور تاثیر

- 94..... قرآن مجید اور منہج دعوت میں حکمت کا اصول ❀
- 98..... حکمت کے معنی اور اس میں وسعت ❀
- 100..... قرآن مجید میں اسلوب دعوت و تبلیغ ❀
- 103..... جذبات اور عقل و خرد کو ابھارنا ❀
- 104..... قرآن مجید میں دل و دماغ کو مخاطب کرنے میں اعتدال ❀
- 107..... قرآن مجید کا منہج دعوت میں اصول تدریج ❀
- 108..... مختلف کاموں میں تدریج کا اصول ❀
- 111..... منہج دعوت میں المواعظ الحسنہ اور جدال بالاحسن کا اصول ❀

فصل چہارم: منہج دعوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں

- 116..... عمل دعوت کی ضرورت و اہمیت ❀
- 124..... منہج دعوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں ❀
- 126..... منہج دعوت کے اصول و ضوابط حدیث کی روشنی میں ❀
- 129..... شفقت اور خیر خواہی، نہ کہ سرزنش اور رسوائی ❀
- 130..... نبی اکرم ﷺ کا اسلوب دعوت ❀
- 132..... منہج دعوت میں عقل و شعور کا لحاظ حدیث کی روشنی میں ❀
- 132..... منہج دعوت میں اسلوب بیان کے مختلف طریقے حدیث کی روشنی میں ❀
- 133..... ۱۔ جمع کے لفظ سے مخاطب ہونا ❀
- 133..... ۲۔ عام طرز گفتگو ❀
- 136..... ۳۔ امید اور استفہام کا انداز اختیار کرنا ❀
- 138..... ۴۔ تاریخی واقعات اور ضرب الامثال بیان کرنا ❀
- 139..... تاریخی واقعات کو بیان کرنے کی شرائط اور مثالیں ❀
- 140..... قرآن مجید میں تاریخی واقعات ❀

- 141..... حدیث اور تاریخی واقعات ❀
- 142..... منہج دعوت میں ضرب الامثال اور ان کے اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ❀
- 142..... قرآن مجید کی مثالیں..... ❀
- 145..... حدیث نبوی میں سے چند مثالیں..... ❀
- 146..... پُر مزاج اسلوب..... ❀
- 147..... دورانِ تقریر سامعین کی طرف رُخ کرنا اور مناسبت حرکت کرنا..... ❀
- 149..... منہج دعوت میں مختلف اسلوب خطاب..... ❀
- 150..... گفتگو زیادہ طویل نہ ہو، تکلف، تصنع اور ذومعنی الفاظ کا استعمال نہ ہونا..... ❀
- 151..... عمل دعوت کی تاثیر کو غیر موثر کرنے والے اعمال اور ان سے اجتناب..... ❀
- 152..... اپنی اپنی شخصیات اور جماعتوں کی بجائے دعوت صرف اللہ اور رسول..... ❀
- 156..... منہج دعوت کے اصول و قوانین کی مخالفت سے پیدا ہونے والی صورتحال..... ❀
- 156..... پہلی غلطی: کسی معین یا غیر معین فرقے کی دعوت..... ❀
- 158..... دوسری غلطی: منہج دعوت میں کسی بزرگ یا لیڈر کی طرف دعوت دینا..... ❀
- 161..... تیسری غلطی: منہج دعوت کو کسی ایک کام تک محدود کر دینا..... ❀
- 163..... منہج دعوت کی اصلاح کے چند اصول حدیث کی روشنی میں..... ❀
- 164..... مدعوین کے سابقہ حالات کو نہ چھیڑا جائے..... ❀
- 165..... اگر کوئی شخص کسی عالم کے فتوے پر عمل کرے تو اُسے منع نہ کیا جائے..... ❀
- 166..... منہج دعوت میں ایک غلط رجحان کی اصلاح..... ❀
- فصل پنجم: منہج دعوت کی اہمیت سیرتِ طیبہ کی روشنی میں
- 167..... داعی کی شخصیت، مقام و مرتبہ اور صفات..... ❀
- 169..... اخلاص و تقویٰ..... ❀

- 173..... مضمون دعوت کو اچھی طرح سمجھنا ❀
- 176..... صبر و بردباری ❀
- 180..... غنودرگزر ❀
- 183..... عاجزی اختیار کرنا اور لوگوں سے مل جل کر رہنا ❀
- 187..... منہج دعوت میں داعی کا حسن اخلاق اور فراخ دلی ❀
- 188..... سیرت النبی ﷺ اور حسن اخلاق ❀

باب دوم: دعوتِ دین میں شخصی کردار (القدوة الشخصية) کی اہمیت
قرآن و سنت کی روشنی میں

فصل اول: انبیاء ﷺ کی سیرت و کردار کے نمونے

- 192..... انبیاء ﷺ کی سیرت و کردار کے نمونے ❀
- 193..... منہج دعوت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے دو نمونے ❀
- 195..... پدرانہ شفقت کے جذبات کو پوری قوت اور خلوص کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے ❀
- 197..... حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں مخاطب کی نفسیات کا لحاظ اور دلائل ❀
- 198..... دعوت کا دوسرا نمونہ: ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوتِ فطرت انسانی اور حقائق ❀
- 200..... ابراہیم علیہ السلام کا منہج دعوت میں ذہانت، قوت گفتار اور مخاطب کی ❀
- 201..... دلی جوش اور اُمتنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ کرنا دعوت ❀
- 202..... منہج دعوت میں داعی کے دل کی آواز موقع و مناسبت کی جستجو نہیں کرتی ❀
- 203..... منہج دعوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شخصی کردار اور طرز تبلیغ کا ایک نمونہ ❀
- 205..... ایک انوکھا ماحول جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی ❀
- 207..... شخصی کردار کی تاثیر اور حسن سیرت کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ❀

- 208..... داعی کا موقع سے فائدہ اٹھانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے قبل
- 209..... داعی کی گفتگو کا آغاز انتہائی دل کش ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی
- 210..... مرغوب اور پسندیدہ چیز کے ذکر سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے
- 210..... داعی کا سبک رفتاری کے ساتھ بات کا رخ اپنے مقاصد کی طرف پھیر دینا
- 211..... حضرت یوسف علیہ السلام نے صدیوں کا سفر لمحے میں طے کر لیا
- 212..... داعی کا الہامی کلام کے اعجاز سے فائدہ اٹھانا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام
- 213..... ایک ایسے داعی کا طریق کار جو اللہ کی طرف سے الہام کی نعمت سے
- 213..... منہج دعوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت و کردار اور طرز تبلیغ کا نمونہ
- 214..... دعوت میں داعی کی ایمانی اور جسمانی قوت کی کاوش
- 215..... اللہ کا محبوب ترین بندہ مبغوض ترین بندے کے پاس جاتا ہے
- 217..... ظالم و جابر فرعون کے ترکش کا آخری تیر اور داعی کی ثابت قدمی
- 219..... داعی کا ذمہ منوانا نہیں، صرف بات پہنچانا ہے
- 220..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پنپنے کا طریق کار
- 220..... منصب نبوت اور سیاسی قیادت میں فرق
- 222..... موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ روح کا تابناک نمونہ
- 222..... ایک راہ شناس مبلغ کس طرح ایک بڑی مہم سر کرتا ہے
- 224..... دل توڑنے والی باتیں
- فصل دوم: رسول اکرم ﷺ کی شخصیت و کردار کے نمونے (القدوة الحسنة)
- 227..... کوہ صفا پر آپ کی دعوت کا ایک نادر نمونہ
- 230..... منہج دعوت میں اس بات کی وضاحت از حد ضروری ہے کہ عالم محسوسات
- 232..... پیغمبرانہ تعلیمات سے عربوں کی دوری بڑی مشکلات کا سبب تھی

- 233.....نبی ﷺ نے ایسی قوم کو مخاطب فرمایا جس کو دین کی الف بے بھی نہیں
- 234.....انبیائے کرام ﷺ معمولی اشیاء سے بڑے دور رس نتائج نکالتے ہیں
- 235.....نبی ﷺ عرب تھے، عربوں کے مزاج اور عادات سے واقف تھے
- 236.....بسا اوقات اندرونی دشمن بیرونی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے
- 236.....حق کی آواز صحیح موقع پر
- 237.....عرب منصف مزاج، بہادر اور سچے لوگ تھے
- 238.....سارا مسئلہ ایک نادیدہ عالم پر ایمان لانے کا تھا
- 238.....انبیاء کو وہ رسالت کی چوٹی پر ہوتے ہیں وہ عالم محسوس اور عالم غیب
- 239.....ایک حقیقی خطرہ جس کو مکہ والوں نے فراموش کیا ہوا تھا

منہج دعوت میں نبی اکرم ﷺ کی سیرت و کردار

(القدوة الحسنہ) کا دوسرا نادر نمونہ

- 241.....غزوہ حنین کے موقع پر قریش اور انصارِ مدینہ سے خطاب
- 242.....احسان و اکرام صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے
- 244.....داعی کا مدعو کے دل کی تہوں میں جاگزیں محبت اور ایمان و یقین کا ابھارنا
- 246.....داعی اعظم ﷺ فرماتے ہیں: چند حقیر اشیاء کے لیے آپ ہم سے ناراض
- 247.....آپ ﷺ فرماتے ہیں: انصار میرے ہیں اور میں ان کا ہوں
- 247.....انسانی ادب کی تاریخ کا اعلیٰ ترین نمونہ

باب سوم: رسول اکرم ﷺ کے دعوتی اسالیب میں

شخصی کردار کے نمونے

فصل اول: بعثت نبوی ﷺ اور کمی دور، داعی کائنات پر وحی کا آغاز

- 250.....بعثت نبوی ﷺ اور کمی دور، داعی کائنات پر وحی کا آغاز
- 252.....غائر حرا میں علیحدگی اور بعثت

- 255..... حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا داعی اعظم کے شخصی کردار و سیرت پر سنہری الفاظ
- 257..... حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانا اور
- 259..... فترت وحی اور سورہ مدثر کا نزول
- 260..... سورہ مدثر کی روشنی میں داعی کی شخصیت کا نمونہ
- 263..... نبی ﷺ پر نزول وحی کی کیفیت
- 265..... نبی ﷺ کا اخذ وحی کا طریق

فصل دوم: پس پردہ دعوتی مراحل میں منہج نبوی ﷺ

- 268..... دعوت کا پہلا مرحلہ: دعوت کا حکم اور مکہ کی صورت حال
- 270..... خفیہ دعوت کے دوران نبی ﷺ کی سیرت و کردار اور اسلوب
- 270..... خفیہ دعوت کے ابتدائی تین سال اور اس کے نتائج
- 273..... ابتدائی کاروان اسلام کے روشن منار
- 276..... خفیہ دعوت کے اس مرحلے میں خفیہ طور پر نماز کا اہتمام اور لوگوں کو متحدہ
- 278..... دعوتی سرگرمیوں کی قریش کو خبر اور ان کا رد عمل

فصل سوم: علانیہ دعوت

- 279..... دوسرا مرحلہ: سورہ مدثر اور شعراء میں علانیہ دعوت کا حکم اور اسلوب نبوی
- 281..... رشتہ داروں کو دعوت میں اسلوب نبوی اور دعوت کا نمونہ اور مدعوین
- 287..... کوہ صفا پر نبی ﷺ کی دعوت کا اسلوب اور نمونہ
- 290..... حق کا واضح کاف اعلان، مشرکین کا رد عمل اور آپ کی حکمت عملی
- 292..... قریش ابوطالب کے پاس
- 292..... حجاج کو روکنے کے لیے قریش کا اجلاس
- 293..... قریش کا ظلم و ستم اور ناکام مجاہد آرائی

فصل چہارم: تیسرا مرحلہ: بیرون مکہ دعوت اسلام

- 295..... رسول اللہ ﷺ کی دعوت و اسلوب کا نمونہ سفر طائف میں

- 296..... اہل طائف کا جواب اور آپ سے سلوک
- 298..... اہل طائف کے بارے میں آپ ﷺ کی دعا
- 301..... سفر طائف میں داعی اعظم کی شخصیت و کردار کا نمونہ
- 302..... جنات کو دعوت کا ایک عملی نمونہ
- 304..... قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت میں نبی ﷺ کی شخصیت و کردار
- 306..... قبیلہ بنو کلب کو دعوت اسلام کا نمونہ اور اسلوب
- 307..... کندہ قبیلہ کو تبلیغ
- 308..... بنو حنیفہ میں تبلیغ اسلام
- 308..... بنو عامر میں تبلیغ اسلام
- 309..... بیرون مکہ اسلامی دعوت کی کامیابی
- 309..... حضرت سوید بن صامت رضی اللہ عنہ
- 310..... ایاس بن معاذ
- 311..... ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ
- 314..... طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ
- 315..... ضہار ذری رضی اللہ عنہ
- 316..... دعوت اسلامی کو یثرب کی چھ سعادت مند شخصیات کا دستیاب ہونا
- 318..... پہلی بیعت عقبہ اسلامی دعوت کی درخشندہ کامیابی
- 320..... مدینہ میں سفیر اسلام کا تقرر اور دعوت میں قابل رشک کامیابی
- 323..... مکی عہد میں دوسری بیعت عقبہ اسلامی دعوت کی تابناک روشن کامیابی

باب چہارم: رسول اکرم ﷺ کے دعوتی اسالیب میں

شخصی کردار کے نمونے

مدنی دور کا پہلا مرحلہ: ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوتی اسلوب اور

شخصی کردار کے نمونے

- 328..... مدنی دور کا پہلا مرحلہ: ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوتِ اسلوب..... ❁
- 330..... مدینہ میں مخصوص مقاصد کے تحت دعوتی اسلوب اور ترجیحات میں تبدیلی..... ❁
- 334..... ہجرت کے وقت مسجدِ قبا اور مسجدِ نبوی کی تعمیر اور خطباتِ دعوت کے..... ❁
- 338..... ہجرت کے بعد مدینہ النبی میں آپ کے دوسرے خطبے کا نایاب نمونہ..... ❁
- مدنی دور کا دوسرا مرحلہ: صلح حدیبیہ کے اسلامی دعوت پر اثرات
اور آپ کی شخصیت و کردار کا نمونہ
- 342..... مدنی دور دوسرا مرحلہ: صلح حدیبیہ کے اسلامی دعوت پر اثرات اور آپ کی..... ❁
- 344..... بادشاہوں اور امراء کو بذریعہ خطوط دعوت کا اسلوب اور آپ کی شخصی کردار..... ❁
- 346..... احمد بن ابی بکر نجاشی شاہِ حبش کے نام خط میں اسلوبِ دعوت اور شخصیت..... ❁
- 347..... قیصر شاہِ روم کے نام خط میں آپ کا اسلوبِ دعوت اور شخصیت نبوی ﷺ..... ❁
- 352..... فتح مکہ کے موقع پر قریش سے خطابِ اسلوبِ دعوت کا نادر شاہکار اور..... ❁
- 353..... عام معانی کا اعلان..... ❁
- 354..... مدنی دور کا تیسرا مرحلہ اور دعوت کی کامیابی..... ❁
- 355..... اسلامی دعوت کا میاں یوں کے اُفق پر..... ❁
- 357..... خطبہ حجۃ الوداعِ اسلامی دعوت کی معراج اور عالمی امن کا ضامن..... ❁
- 361..... حقوقِ انسانیت کا محافظ اور علمِ بردار، منہجِ دعوت کا اعلیٰ نمونہ..... ❁
- 362..... منہجِ دعوت کی کامیابی کے بعد داعیِ اعظم کا رفقِ اعلیٰ کی جانب سفرِ آخرت..... ❁
- 365..... آپ کے اوصافِ حمیدہ اور شخصی کردار کی تاثیرِ داعین کے لیے نمونہ..... ❁
- 367..... طرزِ تکلم، کمالِ نفس، مکارمِ اخلاق..... ❁

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين، أما بعد!

زیر نظر کتاب دراصل میرا ایم فل کا مقالہ ہے جس کا عنوان تھا ”منہج دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر، سیرت طیبہ کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ“ جس کو بعد از ضروری ترامیم و اصلاحات ”منہج دعوت نبوی ﷺ“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اس کی اشاعت کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جب میں نے اپنے ایم فل کے دوران اپنے لیے تحقیقی کام کا انتخاب کیا تو میرے ذہن میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ مجھے کسی قومی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ملکی سطح پر اس کا عوام الناس کو فائدہ پہنچے۔ وطن عزیز کو جہاں دیگر چیلنجز کا سامنا ہے وہاں مذہبی فرقہ واریت، انتشار اور انتہا پسندی کا بھی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے جو ہمیں کئی جہات سے بری طرح متاثر کر رہا ہے اور اسلام کے روشن چہرے کو دھندلا کر رہا ہے۔

میرے نزدیک اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے دعوتی نظام کا فرقہ واریت پر مبنی ہونا اور علماء و دعوات کی پیشہ وارانہ تربیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر ہم اپنے دعوتی نظام کو قرآن و سنت، سیرت طیبہ ﷺ کی روشنی میں جدید سائنسی علوم سے فائدہ اٹھا کر ایک فن اور مستقل علم اور مضمون کا درجہ دے دیں تو ہم اپنی دعوت سے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جس

کے ذریعے انتہا پسندی اور فرقہ واریت پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے اور باہمی پیار اور محبت کی فضا بھی قائم کی جاسکتی ہے۔

ہمارے دینی مدارس اور جامعات میں جہاں سے علماء اور داعی حضرات تیار ہوتے ہیں ان میں دعوت کا مضمون ہی موجود نہیں ہے (الا ماشاء اللہ) ہماری قدیم حدیث، فقہ اور سیرت کی کتب میں دیگر مسائل پر تو مستقل ابواب اور کتب موجود ہیں لیکن فن دعوت پر آپ کو کوئی مستقل باب نظر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے ہمارا دعوتی نظام انتہائی کمزوری کا شکار نظر آتا ہے، حالانکہ اسلام ایک دعوتی دین ہے۔ اس کی تمام تر قوت کا راز اس کی دعوت میں مضمر ہے۔

اسلامی علوم میں جس طرح کئی ایک علوم کو مضمون اور فن کا درجہ دے دیا گیا ہے اور وقت کے تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق ان کو مستقل طور پر شامل نصاب کر دیا گیا ہے اسی طرح از حد ضروری ہے کہ علماء کی پیشہ وارانہ اور فنی تربیت پر بھرپور توجہ دی جائے اور دعوتی عمل کو وقت کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا جائے اور جدید سائنسی علوم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس تحقیقی مقالے کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، کیونکہ اس تحقیق میں اس چیز کا التزام موجود ہے۔

اس کتاب کی اشاعت کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جس دن میرا "Viva-voce" تھا اس دن میرے اس "Viva-voce" میں ملک کی مختلف یونیورسٹیز سے بڑی علمی شخصیات تشریف لائیں جن میں سے پنجاب یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصور صاحب بھی تھے جو آج کل لاہور میں "انٹرنیشنل موڈرن انسٹی ٹیوٹ" کے ڈائریکٹر ہیں۔ علمی دنیا میں ان کا بھی اپنا ایک نام ہے۔ انھوں نے الحمد للہ میرے اس کام کو بے حد پسند بھی کیا اور مجھے بہت زیادہ Appreciate بھی کیا، مبارک باد

دی اور اپنی قیمتی راہنمائی سے نوازتے ہوئے مجھے اس مقالے میں ضروری ترمیم و اصلاح کے بعد اس کو شائع کرنا کا بھی کہا اور فرمانے لگے کہ آپ کا موضوع انتہائی خوب صورت ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور آپ کا یہ تحقیقی کام بڑا شاندار اور اس لائق ہے کہ اس کو شائع کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر مقالہ جات کی طرح اس کو بھی دیمک ہی چاٹ جائے۔ مزید فرمانے لگے کہ اپنے اس تحقیقی کام کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں۔

ان سے قبل میرے اس مقالے کے نگران ایسوسی ایٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر محمد سجاد صاحب نے بھی مجھے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں تھوڑی بہت کاٹ چھانٹ کر کے اپنی یونیورسٹی کے میگزین سہ ماہی ”معارف اسلامی“ میں اس کو چھاپ دوں، لیکن متعدد بار کوشش کے باوجود مصروفیت کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔

اسی مجلس میں جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا صاحب تھے، جناب ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے مختلف سوالات کیے جن کے مدلل جوابات دیے گئے اور دیگر احباب علم کے علاوہ ڈین فیکلٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، مبارک باد دی اور فیکلٹی کی طرف سے معزز مہمان کے ہاتھوں خاص ایوارڈ سے نوازا۔ (الحمد للہ)

ان احباب علم و دانش کے علاوہ دیگر دوست احباب کی جانب سے بھی یہی تقاضا سامنے آیا کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے، لہذا میں نے اس کو شائع کرنے کا پروگرام بنایا، اس کی اشاعت کی منظوری کے لیے جب میں نے یونیورسٹی کے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ میں درخواست جمع کروائی تو ڈین فیکلٹی پروفیسر محی الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس کی منظوری کا لیٹر جاری کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند کرے اور انھیں کامیابی عطا کرے۔

اس جگہ میں محترم جناب ڈاکٹر محمد سجاد صاحب کا ذکر خیر کرنا ضرورت سمجھتا ہوں کہ جب اس تحقیقی مقالے کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا پروگرام بنا تو جناب ڈاکٹر صاحب نے باوجود اتنی مصروفیات کے کتاب کے مسودے کا بڑا عمیق مطالعہ کیا اور ضروری اصلاح کے لیے نوٹ تحریر کیے اور اصلاح کر کے اس کی اہمیت کو چار چاند لگا دیے۔

محترم جناب جاوید الحسن صدیقی صاحب مدیر دارالاندلس لاہور کا میں انتہائی شکر گزار اور احسان مند ہوں کہ جنھوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کتاب کی اشاعت میں معاونت کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی جمیلہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ (آمین)

طیبہ ہومیو پیتھک میڈیکل ریسرچ سنٹر کا مختصر تعارف:

میرے بہت سے دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ میں نے چند سال قبل ”طیبہ ہومیو پیتھک میڈیکل ریسرچ سنٹر اینڈ کلینک“ کے نام سے ایک مختصر تحقیقی ادارہ قائم کیا، جس میں مختلف ادویات کی تیاری، پروڈنگ اور ادویات کی پوٹینسیز کی آزمائش کا کام شروع کیا جو تا حال الحمد للہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے اب تک بے شمار خطرناک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج بذریعہ ہومیو پیتھک طب کیا جا چکا ہے اور یہ کام دن بدن تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ طیبہ ہومیو پیتھک میڈیکل ریسرچ سنٹر کی جانب سے اندرون اور بیرون ممالک سے آنے والے مریض حضرات کے لیے ضروری اطلاع ہے کہ وہ فون پر ٹائم لے کر تشریف لائیں، تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔

اوقات کار:

بروز اتوار: صبح 8:00 بجے تا رات 9:00 بجے تک

موسم گرما: 12:00 بجے تا رات 9:00 بجے تک

موسم سرما: 2:00 بجے تا رات 9:00 بجے تک

سرکاری تعطیلات کے دوران 8:00 بجے صبح تا رات 9:00 بجے تک

رابطہ کے لیے 0300-7529196 0345-6694758

احباب کے اسرار کے پیش نظر عنقریب ان شاء اللہ ادارہ ہذا کی دوسری برانچ کا آغاز جی سی گارڈن ہاؤس نمبر 65-66، بلاک ۸، نزد کالا شاہ کا کوانٹر چیمنج جی ٹی روڈ لاہور میں بھی ہو رہا ہے، تاکہ دور سے آنے والے حضرات کے لیے آسانی ہو۔

نیز ادارہ ہذا دینی مدارس اور جامعات کے لیے مختصر فنی اور تربیتی پروفیشنل دعوتی ٹریننگ کا اہتمام بھی کرتا ہے جس میں طلباء کو عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق پروفیشنل دعوتی ٹریننگ دی جاتی ہے۔

ادارہ کی طرف سے اب تک کئی ایک تحقیقی تالیفات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جن کو ایک بڑی مناسب حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ ان میں ہر دل عزیز کتاب جو پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں بے حد مقبول ہوئی ہے وہ ہے ”میرا کلینک“ اور دوسری کتاب ہے ”اسلام اور جدید میڈیکل سائنس۔“ کئی کتب ابھی زیر طبع ہیں، ان شاء اللہ حسب توفیق الہی یہ بھی جلد مارکیٹ میں آ جائیں گی۔

سیرت النبی ﷺ کی خیر و برکات:

آپ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

« مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ »

”جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کرے“

دیتے ہیں۔“

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔“
ان دونوں فرامین مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ سراسر عطائے ربانی ہے۔ [وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰی ذٰلِكَ]

میرے جیسے کو بے کلمے نے جب ”منہج دعوت نبوی ﷺ“ کتاب زیر نظر پر اپنا کام مکمل کر لیا تو اس کام کے دوران ہی میرے سینے میں جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا کہ اے مالک الملک! کب وہ وقت آئے گا کہ جب میں بھی تیرے حرمت والے، احترام والے گھر مکہ اور مدینہ کو دیکھوں گا۔ حالات بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے لیکن آتش شوق بجھنے کی بجائے بھڑکتی چلی جا رہی تھی اور ہر آنے والا دن میرے لیے بے چینی اور اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ قربان جائیں اس مالک القدوس کی شان بے نیازی پر کہ 2018ء کو محکمہ تعلیم حکومت پنجاب نے رمضان المبارک کی آمد اور سخت گرمی کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات یکم جون کی بجائے اچانک ایک ہفتہ قبل کرنے کا اعلان کر دیا۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، ویزے اور ٹکٹ مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکل بھی ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست جو لاہور میں ٹریول ایجنسی کا کام کرتے ہیں ان کو فون کیا کہ بھائی محمد شمشاد دیار حبیب ﷺ کی یاد نے تڑپا دیا ہے، جیسے بھی ممکن ہو میرے لیے ٹکٹ اور ویزے کا انتظام کرو۔ انھوں نے کہا کہ اپنا پاسپورٹ لاہور پہنچاؤ میں بھر پور کوشش کرتا ہوں، رش بہت ہو چکا ہے لیکن اللہ آسانی کرے گا۔ میں اپنا پاسپورٹ لاہور میں ان کو بھیجنے کا سوچ رہا تھا کہ وہ خود میرے پاس نارووال آئے اور خود پاسپورٹ لے کر چلے گئے اور اسی دن جا کر ویزہ لگوا دیا اور مجھے فون کیا کہ سیالکوٹ نادرا آفس سے فنگر پرنٹ کروائیں۔ میں اور میری بیوی دونوں فنگر

پرنٹ کے لیے سیالکوٹ نادرا آفس گئے تو میری بیوی کے فنگر پرنٹ او، کے ہو گئے اور میرے میری انگلیوں میں کٹ ہونے کی وجہ سے او، کے نہ ہو سکے۔ سیالکوٹ نادرا والوں نے کہا کہ آپ لاہور یا اسلام آباد میں جا کر کروائیں۔ اب میں اپنی بد قسمتی پر دل ہی دل میں غمزدہ ہونے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ادھر سخت گرمی، رمضان کا روزہ ادھر لاہور اور اسلام آباد کا سفر، لیکن اس مسافر درگاہ رب جلیل نے سیالکوٹ نادرا آفس کو اشک بھری آنکھوں کے ساتھ حقارت کی نظر اور بوجھل قدموں کے ساتھ چھوڑا اور لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں پہنچا تو گرمی اور روزے کی وجہ سے حالت نڈھال ہو چکی تھی اور متعلقہ آفیسر صاحب بھی اپنی سیٹ پر نہ تھے۔ تھک ہار کر دعا کرنے لگا اور اپنے مقدر کے بارے میں سوچنے لگا ہی تھا کہ لائنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کچھ حرکت کرنا شروع کر دی کہ صاحب آ گئے ہیں، انھوں نے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہی تمام لوگوں میں سے سب سے پہلے مجھے بلایا اور بغیر واقفیت کے میرا کام انتہائی خوش اخلاقی اور بغیر کسی فیس کے کر دیا۔ میں ابھی ان کے دفتر سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ شمشاد بھائی کا فون آ گیا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں ٹکٹ کے پیسے بھجوادیں اور کل عصر کے ٹائم بروز جمعہ المبارک آپ کی لاہور ایئر پورٹ سے سعودی عرب روانگی ہے، میری طرف سے تمام کام مکمل ہے، میں آپ کا پاسپورٹ اور سامان لے کر جامع مسجد قادسیہ میں پہنچ جاؤں گا، وہاں ہم جمعہ اکٹھا پڑھیں گے اور اس کے بعد میں خود اپنی گاڑی پر آپ کو ایئر پورٹ چھوڑ کر آؤں گا، آپ نے میری یہ نیکی کسی اور کو نہیں دینی ہے۔ میں نے جب گھر آ کر اپنے گھر والوں اور اپنی مسجد کے مقتدیوں، نمازیوں سے ذکر کیا کہ میں صبح ان شاء اللہ حرمین شریفین جا رہا ہوں تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہ اتنا اچانک پروگرام کیسے بن گیا ہے؟

سحری اور افطاری ہوائی جہاز میں ہی کی اور نماز فجر حرم کعبہ میں جا کر ادا کی اور نماز فجر کے بعد عمرہ ادا کیا، بعد میں ہوٹل آ گئے۔ ابھی ہوٹل میں پہنچے ہی تھے کہ میرے ایک

انتہائی نیک اور صالح شاگرد شاہد عمران سندھو صاحب خدمت کے لیے پہنچ گئے، انہوں نے یہاں کے مکمل حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور چلے گئے۔ ہم تھکے ہوئے آرام کرنے لگ گئے۔ ہم نماز ظہر سے پہلے حرم میں چلے جاتے اور پھر رات نماز تراویح پڑھ کر ہی واپس ہوئے۔ ایک ہفتے کے قیام کے دوران شاہد عمران سندھو نے خدمت کی انتہا کر دی، نماز فجر کے بعد زیارت کے لیے لے جاتا اور تمام اہم زیارتیں کرواتا۔ میں ان سے اور عرب شیوخ سے سیرت کے واقعات اور قرآنی آیات کے نزول کے حوالے سے تاریخی معلومات بھی جمع کرتا جاتا۔

شاہد عمران مجھے کہتا کہ سرجی بڑے سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، یہ حرم کے اندر بجلی کا کام ہماری کمپنی نے کیا ہے اور میری نگرانی میں ہی ہوا ہے، لیکن جو معلومات اور فائدہ آپ کے آنے سے ہوا ہے میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مکی و مدنی سورتوں کا نزول، کتب سیرت میں درج واقعات اور یہ جگہیں مجھے قرآن مجید کی تلاوت اور حدیث کے مطالعے کا پتہ اب چلنے لگا ہے۔

ایک ہفتے کے بعد ہم مدینہ چلے گئے۔ صبح طواف کیا تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ! ریاست مدینہ تو شرعی علوم کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو میں جس مقصد کے لیے محو سفر ہوں، میرا تو وہاں کوئی واقف نہیں ہے، اے اللہ! وہاں بھی کوئی انتظام کر دے جو ہماری بہتر راہنمائی کر سکے۔ مدینہ پہنچے تو انظاراً مسجد نبوی میں کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت اور صالح نوجوان کہیں دور سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی! وہ کہنے لگا کہ میں بورے والا ملتان کا ہوں، یہ میرا نمبر ہے، مدینہ میں میری رہائش ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں، ہر طرح کی سہولت آپ کو ملے گی۔ اس نے اجنبی ہونے کے باوجود اتنی خدمت کی کہ وہ جب کام سے فارغ ہوتا تو ہمارے پاس آ جاتا اور ہمیں لے کر

تاریخی آثار دکھانے کو لے جاتا۔ بہر حال شاہد عمران کا پیار دل سے نہیں نکل رہا تھا کہ اچانک شاہد بھی مدینے میں ہمارے پیچھے پہنچ گیا اور مدینے میں پھر ہفتہ بھر وہی مشق شروع کر دی۔ تاریخ، تفسیر، حدیث اور سیرت میں بیان کردہ واقعات کا پس منظر اور ان کا کھوج لگاتے رہے۔ شاہد مجھے کہنے لگا کہ اسی چیز نے تو مجھے یہاں کھینچا ہے۔ دن کو روزے کے ساتھ زیارتیں اور رات کو مسجد نبوی کا قیام ایک عجیب سرور تھا۔

صبح نماز فجر کے بعد میں ہمت کر کے اس جگہ تک پہنچ جاتا جس کو آقا ﷺ نے ”رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے، وہاں نوافل اور نماز اشراق ادا کرتا۔ نبی ﷺ کے روضہ انور کے بالکل قریب اصحاب صفہ کے چبوترے اور باب جبریل ﷺ کے سامنے بیٹھ کر سورہ حجرات، سورہ احزاب اور سورہ توبہ کی تلاوت کرتا اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر کرتا، پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی اور اردو سمجھنے والے میرے گرد جمع ہو جاتے، بڑے انہماک کے ساتھ سن کر اشکبار اور لطف اندوز ہوتے اور بڑا ہی پر کیف اور پر نور منظر ہوتا۔ اس جگہ تلاوت قرآن مجید کا کچھ اپنا ہی مزہ تھا۔ آٹھ دن مدینہ میں رہنے کے بعد پرغم آنکھوں کے ساتھ جب روضہ انور، مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کو چھوڑنے لگے تو کیفیت ناقابل بیان تھی، لیکن دوسرے لوگوں سے بچنے کے لیے دل پر جبر کر کے اس کو روکے ہوئے تھے کہ اب پتا نہیں کہ دوبارہ یہاں آسکیں یا نہ؟ خوب دل کھول کر روضہ پاک کے پاس درود و سلام پڑھا اور روتے روتے گاڑی کی طرف آ گئے۔

مدینہ سے واپسی پر مسجد میقات سے عمرے کا دوبارہ احرام باندھا، جب مکہ پہنچ کر حرم پر نظر پڑی تو مدینے کی جدائی کے غم میں کچھ تخفیف ہوئی، عمرہ ادا کیا، آپ زم زم پیا، حجامت بنوائی، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور ہوٹل میں آ گئے۔ اتنی دیر میں شاہد کھانا لے کر آ گیا۔ اس دن افطاری ہم نے عمرے کے طواف کے دوران ہی کی تھی۔ میں سوچ

رہا تھا کہ اتنے لوگ دورانِ طوافِ افطار کیسے کریں گے، قربان جائیں طواف کا چوتھا چکر تھا، دن بھر کے تھکے ہوئے، روزے اور عرب کی گرمی، قربان جائیں اس ”الرزاق ذوالقوة التین“ پر کہ دیکھتے ہی دیکھتے الہی دستے اور خدمت گار طرح طرح کے مشروب، آبِ زم زم، کھجور اور کھانے کی بے شمار چیزیں لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے اور دورانِ طواف ہی ہر حاجی کو اس کی ہر منشا کی چیز حلال اور طیب پاک رزق ملتا چلا جا رہا تھا اور طواف بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ زندگی میں یہ سب سے پر لطف اور نہ بھولنے والی افطاری تھی، چند منٹوں میں رزق اور پانی اتنا وافر اور بغیر دھینگا مشتی کے امن اور سکون کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ کہ کسی کو کوئی مشکل ہی پیش نہ آئی۔

میرے ہاتھ میں جوتیوں والا ایک بیگ تھا جو رش میں میرے ہاتھ میں تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا جب طواف سے فارغ ہوئے تو دورانِ طواف تو توجہ کعبۃ اللہ اور طواف، اذکار اور دعاؤں پر تھی، وہاں سے فراغت کے بعد جب طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد باہر نکلے تو دیکھا میرے اس بیگ میں روزہ افطار کروانے والوں نے تقریباً پانچ کلو کے قریب کھجوریں، مشروب، زم زم پیک اور دیگر کھانے کا سامان چپکے چپکے سے ڈال دیا تھا۔ چند منٹ پہلے میں اس تعجب میں تھا کہ آج روزہ افطار کیسے کریں گے لیکن لاکھوں کے مجمع میں حرم کعبہ کی عزت و احترام کا ایسا عینی مشاہدہ کیا جس سے حرم کعبہ کی حرمت و تعظیم اعجازی ثابت ہوئی۔ دیگر دعاؤں کے ساتھ میری زبان سے سب سے زیادہ یہ دعائیں ادا ہوئیں، اے اللہ! تو اپنے اس حرمت والے گھر کو مزید عزت عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی عزت و احترام میں مزید اضافہ فرما۔ جو بھی اس میں خرابی کرے تو اس کو روک دے اور خود اس گھر کی حفاظت فرما۔ آمین!

اگلے دن نمازِ فجر حرم میں ادا کی، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، دعائیں مانگیں، جب حرم کو چھوڑنے لگے، کیونکہ رات کو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ صبح نمازِ فجر کے بعد جدہ واپسی ہے تو

دل پر حزن و ملال تھا، آنکھیں بے ساختہ رو رہی تھیں، بیت اللہ کی جدائی کا غم تھا، لیکن یہ کام تمام لوگ ایک دوسرے سے چھپ کر رہے تھے اور دوسروں کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ شاہد عمران آ گیا، سامان پیک کیا اور گاڑی پر رکھا اور پریم آنکھوں کے ساتھ اس نے مصافحہ کیا، اپنی باجی سے دعائی اور اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔

ہم خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے اور جدہ تک کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہا۔

جب واپس پاکستان آ گئے تو آنکھیں اور دل مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ صبر آتا چلا گیا۔ پھر میں نے اپنی اس سیرت کی کتاب ”منہج دعوت نبوی ﷺ“ کو طبع کروانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو کتابی شکل دینا شروع کر دی۔ جب میں اس کو کتابی شکل میں کمپوز کروا رہا تھا تو ایک رات مجھے خواب آیا، وہ خواب بڑا عجیب اور نایاب تھا، اس کا منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا۔ نبی ﷺ کی حدیث بھی میرے ذہن میں تھی کہ سچے خواب نبوت کا چالیسواں حصہ ہیں لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کو افشاں کر دیا تو کہیں میرا عمل ضائع ہی نہ ہو جائے۔ گوگلوں کی کیفیت میں تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس پر مجھے اپنے معبر یعنی تعبیر کرنے والے چند علماء دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے، تب ہم نے اس خواب کی تعبیر یوں کی:

”خواب تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بڑا ہی پر وقار اور سنجیدہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کو مدینے بلایا جاتا ہے، جب میں مسجد نبوی میں پہنچتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ روضہ انور پر تشریف لے چلیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوا روضہ پاک کی طرف جاتا ہوں، جب روضہ انور کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو انتہائی ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے کہ اندر چلے جاؤ، آپ کو بلایا

جاتا ہے۔ جب میں درود و سلام پڑھتا ہوا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ روضہ انور کے اندر داخل ہوتا ہوں تو وہاں نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے اوپر پاکستان کا پرچم ہے۔ پرچم کا سفید حصہ آپ ﷺ کے منہ مبارک کی طرف ہے اور سبز حصہ پاؤں کی طرف ہے۔ آپ ﷺ اس کو اپنے اوپر لے کر بڑے سکون کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ ﷺ اس میں بڑا سکون محسوس کر رہے ہیں۔ جو سفید حصہ پرچم کا آپ ﷺ کے سر مبارک کی طرف ہے اس میں سے اس طرح کا تیز نور نکل رہا ہے جو روضہ مبارک کی چھت کو بہت زیادہ منور کر رہا ہو۔ میں اس نور کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کا سفید اور پرسکون نور تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ ایسا روح پرور منظر تھا کہ اس کی سفیدی اور چمک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، میں وہاں کھڑا ادب سے درود پڑھتا جا رہا ہوں اور اس نور سے لطف اندوز ہوتا چلا جاتا ہوں۔ پرچم کا سبز حصہ جو آپ ﷺ کے پیروں کی طرف تھا اس پر چاند اور ستارہ بالکل نمایاں نظر آ رہے تھے، پرچم کے سبز حصے سے بھی سبزی مائل ایسی تیز روشنیاں اور نور نکل رہا تھا جس نے روضہ انور کو خوب منور کیا ہوا تھا، میں اُسے دیکھ کر بھی بہت سکون محسوس کرتا ہوں، وہ سبز نور اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کا نور پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ جب میں اس حسین منظر سے خوب محظوظ ہو لیتا ہوں تو میں ادباً یہ سوچ کر اٹنے پاؤں وہاں سے نکل آتا ہوں کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، مجھے وہاں سے نکلنے کو نہیں کہا جاتا لیکن میں خود ہی نکل آتا ہوں۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آپ ﷺ نے مجھے بلایا تھا۔“

جب مجھے یہ خوب آیا تو سحری کا نائم تھا، میں اٹھا تو میری طبیعت بڑی ہشاش بشاش اور خوش تھی، اذکار کیے اور اس کی تعبیر سوچنے لگا، خواب بڑا عمیق تھا کہ فوراً اس کی کوئی

تعبیر نہ کر سکا لیکن یہ خیال میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑتا تھا، آخر کار اس کی کچھ سمجھ مجھے یوں آئی کہ پاکستان ”لا الہ الا اللہ“ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے اور یہ اسلام کی جاگیر ہے، یہاں سے آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی اور آپ کے دینِ متین کا ہونے والا دفاع اس سے آپ ﷺ سکون محسوس کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے پاکستانی پرچم کو اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ پاکستانی پرچم کے دو حصے ہیں، ایک سفید جو یہاں کی غیر مسلم اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا حصہ سبز جو یہاں کی مسلم کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے، تمام پاکستانیوں کی خوش حالی کی نشان دہی کرتا ہے اور امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ پرچم کا سفید حصہ جو آپ کے سر مبارک کی طرف تھا اور اس سے جو نور نکل کر پوری دنیا کو منور کر رہا تھا اس سے مراد آپ کا غیر مسلم اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت کا پیغام تھا اور آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی تبلیغ کی روشنی تھی جو آپ اہل کائنات کے لیے نور اور کامیابی کی نوید لے کر آئے ہیں، اس میں اشارہ تھا کہ آپ ﷺ کی دعوت کو عام کیا جائے اور پیغام نبوت و رسالت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، بقول قرآن مجید:

﴿وَاللَّهُ مُتِمِّتُ نُوْرِهِ وَكَوْكِرَهُ الْكَلْفِدُونَ﴾ ”اور اللہ اپنے نور کو پوری دنیا میں پھیلا نا چاہتا ہے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔“

اس میں آپ کی دعوت و تبلیغ کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ پاکستان میں ہونے والے دین محمد ﷺ کے کام سے آپ سکون محسوس کر رہے ہیں جو اہل پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور پاکستانی علماء کے لیے بالخصوص اور پاکستان میں کفر و الحاد کو پھیلانے والی قوتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ناکام ہوں گی اور اہل ایمان کامیاب ہوں گے، مجھ جیسے ناچیز کو وہاں بلانے اور نور دکھانے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آقا ﷺ کو دعوت و تبلیغ کے کام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اس کو مزید تیز کرنے

کی ضرورت ہے اور ”منہج دعوت نبوی ﷺ“ آپ کے لائے ہوئے پیغام توحید و رسالت کو عام کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوگی۔ (ان شاء اللہ)

اسی لیے سعودی عرب کے ہر حکمران نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا ہے اور اسی لیے پاکستان نے بھی سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اس اسلامی بھائی چارے اور اخوت اسلامی کے رشتوں کو مزید مضبوط فرمائے۔ آمین!

یہ کتاب ”منہج دعوت نبوی ﷺ“ بھی طیبہ ہومیو پیتھک میڈیکل ریسرچ سنٹر کی ایک اہم کاوش ہے، امید کی جاتی ہے کہ کتاب ہذا کو بھی اہل علم و دانش مفید پائیں گے۔ حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی ہو سکتی ہے، احباب جہاں بھی کوئی غلطی دیکھیں مطلع کریں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔

والسلام

شوکت علی شوکانی

طیبہ ہومیو پیتھک میڈیکل ریسرچ سنٹر اینڈ کلینک

غلہ منڈی دھم تھل ضلع نارووال

0300-7529196

0345-6694758

اظہارِ تشکر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
أما بعد!

سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس خدائے بزرگ و برتر نے
اپنے محبوب سے متعلق کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، زبان حال اس بے پایاں احسان
پر حمد و شکر کے ترانے سے معطر ہے اور دل احسان مندی کے جذبات سے معمور ہے۔
پیغمبر اسلام، جن کی نسبت سے ہماری اسلامی پہچان ممکن ہوئی اور انسانیت کی اعلیٰ
اقدار سے روشناسی ہوئی، ان پر خدائے واحد کی طرف سے لاتعداد صلوات و برکات کا
نزول ہو۔

حمد و صلوة کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مرشد و مربی اور رحیم و شفیق استاد
اور اس مقالے کے نگران جناب ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ فکر اسلامی و
تاریخ و ثقافت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا کہ جنھوں نے بڑی خندہ پیشانی
اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقالے کی تالیف و تدوین میں اپنی مکمل
راہنمائی فراہم کی، جس کی بدولت بغیر وقت ضائع ہوئے یہ مقالہ بروقت پایہ تکمیل کو
پہنچا۔ میں نے ان سے جب بھی ٹائم مانگا یا رابطہ کیا تو انھوں نے بلا تاخیر فوری طور پر
مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنی قیمتی راہنمائی سے نوازا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں دنیا و
آخرت کی عظیم کامیابی اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین!

ان کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کے تمام اساتذہ کرام کا جنہوں نے دوران کورس ہمیں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ جس کی بدولت ہم اس تحقیقی کام کے قابل ہوئے۔ بالخصوص اپنے بزرگ استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب، جناب ڈاکٹر پروفیسر محی الدین ہاشمی صاحب ڈین کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، جناب ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب، جناب ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خاں عباسی صاحب اور محترم جناب ظفر اقبال صاحب کا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسے عظیم لوگوں کی مدح کی جاسکے یا ان کو کوئی صلہ دیا جاسکے۔ اے اللہ! تو ہمارے ان تمام بزرگوں، محسنوں کو اپنی طرف سے خیر کثیر عطا فرما۔

اس دوران جناب محمد شفیق صاحب دارالاندلس لاہور کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جس نے اپنی خصوصی دلچسپی کے ساتھ اس تحقیقی مقالے کی کمپوزنگ میں بڑی مہارت دکھائی، باوجود رمضان المبارک کی مصروفیات کے اس کام کو بروقت اور بڑے باکمال طریقے سے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔

میں ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تحقیقی مقالے کی تالیف و تصنیف کے دوران اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا، محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد منشاء طیب صاحب دارالاندلس لاہور اور محترم جناب حافظ محمد یوسف صدیقی دارالاندلس لاہور نے حوالہ جات کی تخریج و تحقیق میں میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

ممکن ہے کہ کچھ محسنین و معاونین کا ذکر خیر صفحہ قرطاس پر ثبت نہ ہو سکا ہو لیکن میرا دل ان کی شکرگزاری اور احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ معاونین اور محسنین کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی تمام فیوض و برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین!

شوکت علی شوکانی

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ
مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَا بَعْدُ ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ
كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرَ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَرَّ
الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . ①

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ②
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ
الْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ③
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ④

① مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

② آل عمران: ۱۰۲/۳۔

③ النساء: ۱/۴۔

④ الأحزاب: ۷۱، ۷۰، ۳۳۔

۱۔ موضوع کا تعارف:

اسلام ایک دعوتی دین ہے جس کی تمام تر قوت کا راز دعوت میں مضمر ہے اور دعوت کا عمل امت کے ذمہ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے جس کے متعلق ارشاد گرامی ہے:

﴿ كُنْتُمْ حَيِّزًا أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾^①

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔“

دعوت میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے منہج دعوت میں شخص کردار کی اہمیت و تاثیر ایک بنیادی حیثیت کی حامل ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ دعوت سے قبل دعوت دینے والے کو دیکھتے ہیں، اگر داعی با کردار ہو تو پھر اس کی دعوت پر بھی غور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال سے لے کر اعلیٰ اخلاقی اقدار تک با کمال محاسن و اوصاف کا ایک بے مثال نمونہ بنایا، جس کی بدولت اسلامی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض پر بڑی تیزی سے اثر انداز ہوتی چلی گئی۔ آپ ﷺ کے اوصاف حمیدہ اور پاکیزہ سیرت و کردار کی تاثیر نے ہی اہل عرب کو کوہ صفا پر یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا تھا:

﴿ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ﴾^②

”کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَ كَذَلِكَ فَطَّلَا عَلَیْكَ الْقَلْبَ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾^③

① آل عمران: ۱۱۰/۳۔

② البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب

التفسیر، باب وانذر عشیرتک الاقربین۔

③ آل عمران: ۱۵۹/۳۔

”آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تندخو، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے (اور آپ کے قریب تک نہ آتے)۔“
 عصر حاضر میں منہج دعوت میں داعی کے کردار کی اہمیت و تاثیر کیا اثرات رکھتی ہے اور اس کا اہتمام کتنا لازمی اور ضروری ہے اسی بات کو سمجھنے کے لیے اس عنوان کو تحقیق کا موضوع بنایا گیا ہے۔

۲۔ موضوع تحقیق کی اہمیت:

داعی دعوت دین کی بنیاد ہے، اس کا مقام و مرتبہ انتہائی اہم اور نازک ہے۔ وہ کائنات کا عظیم ترین پیغام پہنچانے میں انبیاء کا نائب ہے۔ جس طرح وقت کا نبی عالی المرتبہ ہوتا ہے اسی طرح داعی کو بھی اسلام میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے، کیوں کہ یہ انبیاء کی طرح پیغام رسائی اور دعوت و تبلیغ جیسا عظیم کام کرتا ہے۔

داعی کی اہمیت کا راز یہ ہے کہ وہ مدعوین کے لیے نمونہ ہے۔ اکثر لوگ بات کی بجائے عمل سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سننے کی بجائے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالت کی ذمہ داری ایسے شخص کو دیتے ہیں جو صداقت اور اخلاق میں سب سے افضل ہو اور تمام انسانوں میں عقل و فہم میں برتر ہو۔

نبی اکرم ﷺ کو جب تبلیغ رسالت کا حکم ہوا تو آپ نے روسائے قریش اور قبائل عرب کے سرداروں کو کوہ صفا پر بلایا اور اپنی چالیس سالہ سابقہ زندگی اور کردار کے بارے میں سوال کیا کہ اے اہل عرب! تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو تمام نے یک زبان ہو کر تصدیق کی ”کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔“

یہی وہ آفاقی اور عالمگیر سچائی تھی جس کو عرب تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^①

”اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔“

جو فرشتوں میں سے رسول منتخب ہوتے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ اور جو انسانوں میں سے رسول منتخب ہوتے ہیں وہ ہی تمام انسانوں میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جبریل امین رسول ہیں اور وہ تمام فرشتوں میں سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح محمد ﷺ رسول ہیں اور وہ تمام انسانوں میں سے اعلیٰ ہیں۔

مشہور مفسر ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے ایسے افراد کو پیغمبر منتخب فرماتے ہیں جو اپنی نوع میں پاکیزہ ترین ہوں، صفات و کمال میں لا جواب اور لائق انتخاب ہوں، لہذا تمام رسول پوری مخلوق میں سے افضل ترین ہوتے ہیں۔^①

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^②

”تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔“

نیز ارشاد گرامی ہے:

﴿فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدُوا﴾^③

”تم بھی انھی کے طریقے کی پیروی کرو۔“

انبیاء کو داعی بنا کر ان کی پیروی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ داعی کی شخصیت، اس کی خوبیاں اور اس کے اسلوب کا مدعوین پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لوگ داعی کی شخصیت، اسلوب، اخلاق اور لین دین سے اس کے علم و تبلیغ کی نسبت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہی تاثر لوگوں کو داعی کی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ داعی جس قدر اچھی خوبیوں اور صفات

① السعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، المحقق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ن، مؤسسة الرسالة ط ۲۰۰۰ م، ج ۱، ص ۵۶۔

② الأحزاب: ۲۱/۳۳ - ③ الأنعام: ۹۰/۶۔

سے متصف ہوگا اسی قدر اس کی دعوت زیادہ موثر اور پر تاثیر ہوگی اور لوگوں میں اس کی قبولیت زیادہ ہوگی۔

داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کچھ خاص صفات اور خوبیاں ہوں، وہ مخصوص عادات کا پابند ہو اور قابل قدر امتیازات کا حامل ہو، تاکہ وہ مدعوین کو متاثر کرے اور اس کی دعوت بار آور ثابت ہو، وگرنہ اس کے بغیر دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔

اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اس عنوان کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے، تاکہ ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ منہج دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر کیا اثرات رکھتی ہے اور اس کا اہتمام کتنا لازمی اور ضروری ہے؟ آج اگر عصر حاضر میں اسلامی دعوت مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کر رہی تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟

۳۔ موضوع تحقیق کا بنیادی سوال:

- ۱۔ منہج دعوت میں شخصی کردار کی کیا اہمیت و تاثیر ہے؟
- ۲۔ منہج دعوت میں شخصی کردار کو بطور اسلوب و منہج اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟
- ۳۔ دعوت میں نبی اکرم ﷺ کا شخصی کردار کہاں تک موثر ثابت ہوا؟
- ۴۔ منہج دعوت میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے شخصی کردار کی کیا تاثیر تھی؟
- ۵۔ عصر حاضر میں منہج دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر کا اہتمام کتنا لازمی اور ضروری ہے؟

۴۔ موضوع تحقیق کے فرضیات:

- ۱۔ منہج دعوت میں شخصی کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
- ۲۔ منہج دعوت میں شخصی کردار کو بطور نمونہ اختیار کرنا از حد ضروری ہے۔
- ۳۔ دعوت میں نبی اکرم ﷺ کا شخصی کردار موثر ثابت ہوا۔
- ۴۔ منہج دعوت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے شخصی کردار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

۵۔ مقاصد تحقیق:

اس تحقیق کے ذریعے مندرجہ ذیل مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

- ۱۔ دعوت میں داعی کے شخصی کردار کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔
- ۲۔ منہج دعوت میں پائی جانے والی خرابیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی اصلاح کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔
- ۳۔ داعیات کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا حل تلاش کیا گیا ہے۔
- ۴۔ اردو زبان میں فن دعوت اور منہج دعوت پر ایک نئی تحقیق سامنے لائی گئی ہے۔
- ۵۔ دعوت کا کام کرنے والے حضرات و علماء کے لیے سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک مستند اور مفید منہج دعوت کو سامنے لایا گیا ہے، تاکہ دعوت کے کام کو مزید بہتر کیا جاسکے۔
- ۶۔ سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ:

اس سے قبل اس موضوع کی مختلف جہات اور فروعات پر اور مختلف دعوتی اسالیب پر کچھ کام ہوا ہے لیکن یہ کام زیادہ تر عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں دعوت کے اسالیب و مناہج پر لٹریچر کی ابھی تک خاصی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور مقتدر علمی حلقے اس کمی کے ازالے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس حوالے سے اسٹاڈیو گرامی جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب کا مضمون بعنوان دعوت نبوی ﷺ مراحل و منہاج سیرت نگاری کا ایک اہم عصری رجحان، ایک ریسرچ جرنل ”جہات الاسلام“ ج، ۷، ۲، جنوری ۲۰۰۲ء میں چھپا جس میں انھوں نے ایک سو چوبیس (۱۲۴) مصادر و مراجع کا ذکر کیا ہے جو اب تک دنیا کی مختلف زبانوں اور مختلف ممالک اور یونیورسٹیز اور اداروں کی طرف سے طبع ہو کر مارکیٹ میں آچکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دعوت کے موضوع پر اور بھی بہت سی کتب موجود ہیں جن میں ابراہیم بن عبداللہ کی کتاب ”الدرج فی دعوة النبی“ سعید بن علی بن وہب

الطھانی کی ”الحکمۃ فی الدعوة الی اللہ“، محمد ابراہیم الجیوشی کی ”من وسائل الدعوة فی عہد نبوی ﷺ“، محمد صالح الشیمین کی ”الاعتدال فی الدعوة“، محمد الغزالی کی ”فقہ السیرۃ“، مصطفیٰ سباعی کی ”السیرۃ النبویۃ دروس وعبر“ عبد البصوہ مرزوق کی ”ادب الدعویۃ فی عصر نبوی“، صالح بن عبدالعزیز کی ”البصیرۃ فی الدعوة الی اللہ“، سید سلیمان ندوی کی ”رسول اکرم ﷺ کا اسلوب تبلیغ“، امین احسن اصلاحی کی ”دعوت دین اور اس کا طریق کار“، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی ”حکمت دین“، وحید الدین خان کی ”مطالعہ سیرت“، ابو الحسن علی ندوی کی ”رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ دعوت کا معجزانہ اسلوب۔“ اس اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی ابھی تک فن دعوت پر مزید کام کی اشد ضرورت ہے، اُمید کی جاتی ہے کہ زیر تحقیق مقالہ بھی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، کیونکہ ابھی تک دعوت میں شخصی کردار کے حوالے سے کوئی بھی کتاب یا مقالہ مارکیٹ میں نہیں آیا ہے، جبکہ دعوت میں شخصی کردار کا ایک بنیادی حیثیت حامل ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو دعوت دین میں اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔

۷۔ اسلوب تحقیق:

- اس تحقیق میں بیانیہ، تاریخی اور تعمیری تحقیق کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے:
- ۱۔ اس تحقیق میں دعوت میں شخصی کردار کو بطور اسلوب و منہج کے سیرت طیبہ کی روشنی میں بطور نمونہ کے استعمال کیا گیا ہے۔
 - ۲۔ اس تحقیق میں بنیادی مآخذ و مصادر کا استعمال کیا گیا ہے۔
 - ۳۔ بوقت ضرورت ثانوی مآخذ سے بھی مدد لی گئی ہے۔
 - ۴۔ عصر حاضر کے جدید وسائل کا بھی استعمال عمل میں لایا گیا ہے۔
 - ۵۔ میں نے اس مقالہ کی تیاری میں سوائے چند حوالہ جات کے تقریباً تمام تر حوالہ جات بنیادی مصادر ہی سے دیے ہیں۔

۶۔ اور اگر کوئی حدیث بخاری سے لی گئی ہے تو صرف صحیح بخاری کا حوالہ ہی دیا گیا ہے، باقی کتب حدیث کو درج نہیں کیا، تاکہ خواہ مخواہ حواشی کا حجم نہ بڑھایا جائے، کیوں کہ بخاری کی زیادہ تر روایات دیگر کتب صحاح میں بھی آتی ہیں، تو ایسی صورت میں اکیلی بخاری کو ہی کافی سمجھا گیا ہے۔

۷۔ اس مقالہ میں معیاری لیکن عام فہم اور سادہ انداز اختیار کیا گیا ہے، تاکہ موضوع کی افادیت کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔

۸۔ تقسیم عنوانات:

یہ مقالہ چار ابواب اور ذیلی فصول پر مشتمل ہے۔

باب اول:

اس کا عنوان ہے ”دعوت دین میں منہج دعوت کی اہمیت کتاب و سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں۔“

اس باب میں پانچ فصول ہیں۔ فصل اول میں منہج دعوت کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ فصل دوم کا عنوان ہے ”رویے اور نفسیات (Behaviour) کے تناظر میں دعوت دین علم جدید کی روشنی میں۔“ فصل سوم میں منہج دعوت کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ فصل چہارم میں منہج دعوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ فصل پنجم میں منہج دعوت کی اہمیت سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ یہ باب اس مقالے میں تمہید و تعارف اور اس کے بنیادی مقاصد پر مشتمل ہے۔ اس میں داعی کی شخصیت، مقام و مرتبہ اور صفات کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

باب دوم:

اس باب کا عنوان ہے: ”دعوت دین میں شخصی کردار (القدوة الشخصية) کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔“

اس باب میں دو ذیلی فصول ہیں:

فصل اول: انبیاء ﷺ کی سیرت و کردار کے نمونے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار اور دعوت کے دو نادر نمونے اور سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور کردار کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔

فصل دوم: رسول اکرم ﷺ کی شخصیت و کردار کے نمونے (القدوة الحسنة) پر روشنی ڈالی گئی ہے اور آپ کی شخصیت اور دعوت کے کئی ایک نمونے پیش کیے گئے ہیں، بالخصوص کوہ صفا اور غزوة حنین کے مواقع پر آپ کی دعوت اور شخصیت و کردار کو بیان کیا گیا ہے۔

باب سوم:

”رسول اکرم ﷺ کے دعوتی اسالیب میں شخصی کردار کے نمونے“ اس باب میں چار فصول اور ان کے ذیلی عنوانات ہیں۔

فصل اول: بعثت نبوی ﷺ اور مکی دور داعی کائنات پر وحی کا آغاز۔ اس فصل میں نبی اکرم ﷺ پر وحی کا آغاز، نزول وحی کی کیفیت اور اخذ وحی کا طریق کار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی شخصیت کو بطور دلیل اور برہان پیش کیا ہے۔

فصل دوم: پس پردہ دعوتی مراحل میں منہج نبوی ﷺ۔ اس میں نبی اکرم ﷺ کی بعد از نبوت ابتدائی تین سال کے دعوتی مراحل و منہج پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

فصل سوم: علائقہ دعوت۔ اس میں سورہ مدثر اور سورہ شعراء کی روشنی میں دعوت کا حکم اور منہج نبوی اور اپنے عزیز واقارب اور رشتہ داروں کو دعوت میں آپ کا اسلوب اور طریق کار اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کے طریق کار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

فصل چہارم: بیرون مکہ دعوت اسلام۔ اس میں آپ کی طائف والوں اور دیگر قبائل کو دعوت اسلام کے نمونوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ہجرت مدینہ کے لیے حالات کو سازگار بنانے کے طریق کار کی وضاحت کی گئی ہے اور اپنے شخصی کردار کو لوگوں کے

سامنے پیش کیا ہے۔

باب چہارم:

”رسول اکرم ﷺ کے دعوتی اسالیب میں شخصی کردار کے نمونے۔“

اس باب میں ایک ہی فصل ہے۔

فصل اول: ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوتی اسلوب اور شخصی کردار کے نمونے۔

اس فصل میں آپ ﷺ کی مدنی زندگی کو تین حصوں میں مرحلہ وار تقسیم کیا گیا ہے اور مدینہ میں مخصوص مقاصد کے تحت دعوتی اسلوب اور ترجیحات کو بیان کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ سے خطاب اور خطبہ حجۃ الوداع سے آپ کی دعوت کے نمونے بیان کیے گئے ہیں اور آخر پر منہج دعوت کی کامیابی کے بعد داعی اعظم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر آخرت اور دعوات کے لیے آپ کے اوصاف حمیدہ اور شخصی کردار کے نمونے بیان کیے گئے ہیں۔

اس مقالہ کی تالیف و تدوین میں بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ غلطی کا امکان نہ رہے لیکن پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے، قاری حضرات اگر کہیں غلطی دیکھیں تو مطلع کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحقیقی مقالہ کو میرے محسن والدین، اساتذہ کرام، معاونین اور میرے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین!

شوکت علی شوکانی

دعوتِ دین میں منہجِ دعوت کی اہمیت

کتاب و سنت اور سیرتِ طیبہ کی روشنی میں

- فصل اول: منہجِ دعوت کا مفہوم
- فصل دوم: رویے اور نفسیات (Behaviour) کے تناظر میں دعوتِ دین علمِ جدید کی روشنی میں
- فصل سوم: منہجِ دعوت کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں
- فصل چہارم: منہجِ دعوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں
- فصل پنجم: منہجِ دعوت کی اہمیت سیرتِ طیبہ کی روشنی میں

فصل اوّل

منہج دعوت کا مفہوم

منہج کا لغوی معنی و مفہوم:

لفظ منہج نہج سے ہے جس کا معنی ہے: طَرِيقٌ نَهْجٌ بَيْنٌ وَاَصِحُّ بِالْكُلِّ وَاَصَحُّ اور سیدھا راستہ، جس کی جمع آتی ہے: نَهْجَاتٌ، نَهْجٌ وَنَهْوَجٌ۔^①

قرآن مجید میں ارشاد ربّانی ہے:

﴿لِيَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾^②

”ہم نے تم میں سے ہر کسی کے لیے شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔“

شہاب الدین رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف تفسیر میں فرماتے ہیں:

شِرْعَةٌ وَ شَرِيعَةٌ هُمَا وَاحِدٌ، وَالْمَنْهَاجُ الطَّرِيقُ الْوَاصِحُّ، لَفْظُ شِرْعَةٌ اور

شَرِيعَةٌ دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور منہاج کا معنی ہے بالکل واضح راستہ۔^③

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منہج کی تفسیر مِنْهَا جَا سَبِيلاً

ہی بیان کی ہے کہ منہج راستے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اہل لغت کے ہاں منہج ایسے راستے اور

① ابن منظور، محمد بن مکرم بن منظور، الافریکی المصری، لسان العرب حرف

جیم، مادہ نہج، ن، دار صادر، بیروت، ط، اولی۔

② المائدة: ۴۸/۵۔

③ شہاب الدین، احمد بن محمد الہائم المصری، التبیان فی تفسیر غریب القرآن، ن

دار الصحابة لترات بطنطا، القاہرہ، ط ۱۹۹۲ء، ج ۱، ص ۱۸۴۔

ذریعے کو کہا جاتا ہے جس کو اختیار کر کے کوئی شخص اپنے مقاصد کو حاصل کرنے تک پہنچتا ہے۔^①

منہج کا اصطلاحی مفہوم:

اصطلاح میں منہج ایسے طریقہ کار اور منصوبہ بندی کا نام ہے جس کو ایک داعی اپنے دعوتی میدان میں اپنے احوال و ظروف کے مطابق اپناتا ہے اور اپنے اختیار کردہ اصولوں اور قوانین کی پیروی میں اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں منہج ایک حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا نام ہے جو ایک داعی اپنے دعوتی عمل میں اختیار کرتا ہے۔ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فضیلۃ الشیخ عدنان عرغور فرماتے ہیں:

”منہج سے مراد وہ مستقل راستہ ہے جس پر داعی مختلف احوال و ظروف سے نپٹنے کے لیے طے شدہ اصولوں اور مقرر کردہ نشان راہ کی روشنی میں چلتا ہے۔“^②

دوسرے لفظوں میں ہم اسے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ منہج ایک نقشہ (Road Map) ہے جو کوئی انجینئر یا کاریگر کسی منصوبے یا کام کو شروع کرنے سے پہلے ڈیزائن کرتا ہے، پھر وہ اس نقشے کے مطابق اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اور اپنے تمام کام کو اسی نقشے کی روشنی میں مکمل کرتا ہے، جو بھی کام ایک منصوبہ بندی اور منظم طریقے سے کیا جائے وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور جس کام میں بھی انسان قبل از وقت کوئی منصوبہ بندی

① ابن ابی حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ادریس (م ۲۳۲ھ) تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم، مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، سعودی عرب، رقم الحدیث ۶۴۸۴، ج ۴، ص ۱۱۵۲۔

② عدنان عرغور، منہج الدعوة فی ضوء الواقع المعاصر، سعودی عرب، مترجم، عبد الرحمن بن یوسف، ذاکثر، دعوت دین کا طریقہ کار، ن مکتبہ ابن تیمیہ، لاہور، ص: ۲۸۸۔

(Palaning) نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی تسلی بخش نہیں ہوتا۔ لہذا منج ایک قبل از وقت صحیح اور درست راستے کے انتخاب کا نام ہے، جو ایک داعی اپنی دعوت میں اختیار کرتا ہے۔
لفظ دعوت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم:

لفظ دعوت قرآن مجید میں ایک محتاط اندازے کے مطابق دو سو آٹھ مرتبہ آیا ہے، جو مختلف صیغوں، صورتوں اور معانی میں استعمال ہوا ہے، اس لفظ کا اصل مادہ (د ع و) ہے جس کا معنی ہے بلانا، پکارنا، مدد مانگنا، دعا کرنا، تبلیغ کرنا، استعاضہ کرنا، عبادت کرنا، استغفار کرنا۔^① قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^②

”اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔“

اور فرمایا:

﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^③

”میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے۔“

مزید ارشاد ربانی ہے:

﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ﴾^④

”جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔“

نیز ارشاد فرمایا:

① محمد فواد، عبد الباقی، المعجم المفہرس لألفاظ القرآن الکریم، انتشارات الاسلامی، تہران، (س، ن بذیل مادہ)۔

② البقرة: ۲۳/۲۔

③ البقرة: ۱۸۶/۲۔

④ الأعراف: ۱۹۴/۷۔

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^①

”اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔“

اور فرمایا:

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَيَسْرَاجًا مُبِينًا﴾^②

”اور (حضرت محمد ﷺ) اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم کے ساتھ اور

روشن چراغ ہیں۔“

علامہ ابن منظور لسان العرب میں رقمطراز ہیں: المؤذن داعی اللہ۔ مؤذن اللہ کی

طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ والنبی داعی الأمة إلى التوحيد لله و طاعته۔ نبی امت

کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔

قرآن مجید فرقان حمید میں چالیس کے قریب آیات و مقامات ایسے ہیں جہاں

کلمہ دعوت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوا

ہے۔^③

اسی طرح اردو ادب میں علماء کے ہاں دعوت و تبلیغ کی اصطلاح کثیر الاستعمال ہے۔

قرآن مجید میں ۷۸ مرتبہ کلمہ تبلیغ وارد ہوا ہے جس میں سے ۲۷ مرتبہ دین کی تبلیغ کے معنی و

مفہوم میں آیا ہے۔^④

① المؤمن : ۶۰/۴۰ - ② الأحزاب : ۴۶/۳۳۔

③ ابن منظور، محمد بن مکرم بن منظور (الافریکی المصری) لسان العرب، حرف

واو، مادہ دعو، ن دار صادر، بیروت، اولیٰ۔

④ محمد فواد، عبد الباقی، المعجم المفہرس لألفاظ القرآن الکریم، انتشارات الاسلامی،

تہران بذیل مادہ۔

محمد سجاد، ڈاکٹر، دعوت نبوی کے مراحل و منہاج، درمشمولہ ششماہی،

جہات الاسلام، مدیر ڈاکٹر محمد عبد اللہ ج : ۷، شمارہ : ۲، جنوری تا جون

(۲۰۱۴ء) ص ۱۷۵۔

اسی طرح ہدایت، نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ذکر شہادت علی الناس اور اظہار دین جیسی اصطلاحات بھی ذکر ہوئی ہیں۔ جن میں دعوت و اصلاح اور تبلیغ کا معنی و مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تبشیر و نذیر کے الفاظ بھی دعوت ہی کے معنی میں آئے ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾^①

”اٹھ اور (لوگوں کو اللہ کے عذاب سے) ڈرا۔“

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^②

”اے رسول! تبلیغ کر اس چیز کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کی گئی ہے۔“

مزید فرمایا:

﴿وَلَنْتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^③

”اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت

دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔“

منہج دعوت سے مراد؟:

قرآن و سنت اور عربی لغت کی روشنی میں مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ دعوت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم دین کی تبلیغ ہے اور یہ اسلام کا ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جو امت پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① المدثر: ۲/۷۴۔ ② المائدة: ۶۷/۵۔ ③ آل عمران: ۱۰۴/۳۔

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيِّ هِيَ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ①

”بلاؤ (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ وعظ کے ذریعے اور ان سے مکالمہ کرنا اچھے طریقے سے، بے شک تیرا رب جانتا ہے جو گمراہ ہے اس کے دین سے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔“
دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ۖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ②

”کہہ دیں کہ یہ میرا طریقہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ اور میرے ماننے والے بھی اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔“

مذکورہ بالا دونوں آیات منہج دعوت کی عمدہ ترین تفسیر کرتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ سے لے کر آپ کی امت کے تمام داعظین و مبلغین کے سامنے منہج دعوت کو بیان کر دیا ہے اور اس کی پیروی کا حکم دیا ہے۔
منہج دعوت سے مراد دعوت و تبلیغ کا ایسا موثر طریقہ کار اپنانا ہے جس کے ذریعے مدعوین کو آپ بڑے عمدہ انداز میں اسلام اور دین کی طرف راغب کر سکیں۔

﴿وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَمُرُّونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ ③

”اور وہ (عمدہ منہج کی بدولت اسلام میں) فوج در فوج داخل ہوتے چلیں جائیں۔“

منہج دعوت میں داعی کی مکمل منصوبہ بندی (Road Map)، دعوت کے اہداف کا تعین اور مدعوین کے احوال و ظروف کی تفہیم منہج کے لازمی اجزا ہیں۔ حالات کے مطابق

حکمت عملی اختیار کرنا، ضرورت کے مطابق جدید ذرائع کا استعمال، دعوت کے بند راستوں کو کھولنے کی تدبیر، رکاوٹوں کو ہٹانا اور دعوت کے لیے حالات سازگار کرنا داعی کا منہج ہے، اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے:

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^①

”اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی گویا کہ اسے خیر کثیر دے دی گئی۔“

دعوت کے بہتر طریقہ کار کو اختیار کرنا خیر کثیر ہے اور یہی منہج دعوت ہے۔

منہج اور اسلوب میں فرق:

منہج سے مراد وہ مستقل راستہ ہے جس پر داعی مختلف احوال و ظروف سے نبٹنے کے لیے چلتا جاتا ہے^② اور اپنے طے کردہ اصولوں اور مقرر کردہ نشان راہ کی پیروی میں وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، مثلاً داعی نے اصول بنایا کہ وہ اپنی دعوت میں مسائل سے قبل ایمان اور عقیدے کی دعوت دے گا۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جب مدعوین ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد دوسرا سبق مسائل کا ہے۔ اگر کسی کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے فضائل کی کیا اہمیت ہے؟ داعی نے اپنے لیے جو اصول بنایا ہے کہ دعوت کب، کیوں، کس کو، کیسے، کیوں کر تو یہ داعی کا منہج ہے۔

اسلوب سے مراد ہے طرزِ تکلم، اندازِ بیان، بات کا سلیقہ جس میں الفاظ کا طریقہ انتخاب اور ادائیگی، فقرہوں کی ترتیب آواز کا اتار چڑھاؤ، نرمی و سختی، لب و لہجے کا انداز، یہ تمام چیزیں اسلوب میں آتی ہیں۔ یعنی منہج کا تعلق دعوت کے اصول و قوانین اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہے اور اسلوب کا تعلق اندازِ بیان کے ساتھ ہے۔

① البقرة: ۲۶۹/۲

② عدنان عرعور، منہج الدعوة فی ضوء الواقع المعاصر، سعودی عرب، مترجم،

عبد الرحمن، یوسف، ڈاکٹر، مکتبہ ابن تیمیہ اردو بازار، لاہور، ص ۲۸۸۔

میدان دعوت میں شخصی کردار بطور منہج و اسلوب:

دعوت کے میدان و مجال میں داعی کے شخصی کردار کی جو اہمیت و تاثیر ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دعوت کی کامیابی اور ناکامی کا سارے کا سارا دار و مدار داعی کی شخصیت و کردار کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو ان کا منہج یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان باللہ میں توحید ربوبیت کی دعوت دی اور فرعون کو کہا کہ اللہ ہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وجود باری تعالیٰ اور اثبات توحید کے بعد فرعون کے کفر اور اس کی گمراہی کو بیان کیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنے معجزات پیش کیے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے تھے، اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ کار منہج میں آتا ہے، یہ ان کا منہج تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کی غرض سے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی تعلیم بھی دی: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَنذَرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾^① کہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے ادب اور نرمی سے پیش آنا، دھیما انداز اختیار کرنا، بامقصد بات چیت کرنا، مکالمہ میں اچھا طریقہ اپنانا، اسے انجام کار یاد دلانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرانا، یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اسلوب تھا۔^②

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب کا کردار اور اخلاق مثالی اور بے عیب تھا، اس لیے مجال دعوت میں داعی کے اندرونی اور بیرونی اوصاف و صفات ایک مرکزی اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔

① طہ: ۲۰/۴۴۔

② السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین (م ۹۱۱ھ) الدر المشور، ن دارالفکر، بیروت، ط، ن، م، ج ۲۵، ص: ۵۸۰۔

فصل دوم

رویے اور نفسیات کے تناظر میں دعوتِ دین علم جدید کی روشنی میں

رویے (Behaviour) کا مفہوم:

رویے کے معنی اخلاق اور طرزِ عمل کے ہیں۔ علمِ نفسیات کے مطابق رویے اور کردار سے مراد انسانی افعال ہیں جن کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور اس میں انسان کے اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے اعمال شامل ہیں۔^① انسان فطرتی طور پر معاشرت پسند ہے، وہ پیدائش سے موت تک معاشرتی ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی شخصیت بیرونی معاشرتی ماحول کے ساتھ تعامل سے تشکیل پاتی ہے۔

جدید نفسیات میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ معاشرہ کسی فرد کے کردار کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور فرد معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ فرد گروہ میں کس طرح سیکھتا ہے، مسجد میں کس طرح سیکھتا ہے، مدرسہ میں کس طرح سیکھتا ہے، سکول، کالج اور یونیورسٹی میں کس طرح سیکھتا ہے۔ فرد معاشرے میں دوسرے افراد کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور وہ دوسروں کی عادات، رسم و رواج اور فیشن وغیرہ اپناتا ہے۔ معاشرتی نفسیات

① ضیاء، محمد عارف، ڈاکٹر محمد اسلم، میان، تعلیمی نفسیات اور نصاب، ن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، ط ۲۰۰۴ء، ص ۲۸۔

کے ذریعے ہم تعین کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، مثلاً اگر کوئی کہہ دے کہ میں ابھی صبح اختیار کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ سماجی نفسیات متعدد عنوانات کا مطالعہ کرتی ہے جو ہماری سماجی زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں، مثلاً گروہی زندگی، فیشن، پروپیگنڈا، رسم و رواج، عادات و اطوار، اعتقادات و عقائد، مذہب، منصب کے اثرات، سماجی محرکات اور رجحانات، راہنمائی، لیڈر شپ، قومی سیاست وغیرہ۔ ایک داعی کا علم نفسیات کو اپنی دعوت میں بطور ہتھیار استعمال کرنا عرصہ دراز کا بہترین تقاضا ہے۔

نفسیات (Psychology) کی تعریف اور اس کا مفہوم:

نفسیات (Psychology) ایک علمی مطالعہ ہے، جس کے اپنے اصول و ضوابط اور طریقہ ہائے کار ہیں۔ لفظ "Psychology" یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے روح کی سائنس یا مطالعہ۔ دوسرے الفاظ میں علم نفسیات انسانی زندگی کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے مطالعہ کا نام ہے۔^①

میدانِ دعوت میں علم نفسیات کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ داعی مدعو کے ذہن و کردار کے تمام پہلوؤں کا بغور مطالعہ کر کے بنیادی اصول وضع کرے، جن کے ذریعے انسانی ذہن سمجھنے، اسے قابو میں رکھنے اور اس کے بارے میں پیشین گوئی کرنے میں آسانی ہو اور اس کو سائنسی درجہ دے کر اپنی دعوت میں بھرپور فائدہ اٹھائے۔

موجودہ دور میں یہ علم اپنی افادیت اور اہمیت کی وجہ سے سائنسی اصولوں کے تحت انتہائی وسعت اور مقبولیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں علم نفسیات کو دخل حاصل نہ ہو بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آج کی دنیا میں انسانی زندگی کی عبارت ہی علم نفسیات سے ہے۔ علم نفسیات صرف انسان کے ظاہری افعال کا

① ایضاً، ص: ۲۸۔

مطالعہ ہی نہیں کرتا بلکہ ان افعال و کیفیات کا مطالعہ بھی کرتا ہے جو مشاہدے میں نہیں آسکتے۔ بعض اہل علم کے ہاں نفسیات کا تعلق اخلاقیات اور مذہب کے ساتھ زیادہ ہے۔^① اگر مذکورہ بالا تمام بحث کو دیکھا جائے تو علم نفسیات کا استعمال دعوتی امور میں وقت کا اہم ترین تقاضا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ مساجد و مدارس کے ماحول میں کام کرنے والے علماء کی نسبت دیکھنے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو علماء جدید علوم سے بہرہ ور ہیں اور جدید ذرائع کو استعمال میں لاتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں اور ان کے دعوتی حلقے زیادہ موثر ثابت ہو رہے ہیں۔

دعوت میں علم نفسیات کا استعمال بطور کرداری سائنس:

انسان فطرتی طور پر معاشرت پسند ہے، وہ پیدائش سے موت تک معاشرتی ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کی شخصیت بیرونی معاشرتی ماحول کے ساتھ تعامل سے تشکیل پاتی ہے۔ دعوت کے میدان میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ معاشرہ کسی فرد کے کردار کو کس حد تک متاثر کرتا ہے اور فرد معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔^②

فرد گروہ میں کس طرح سیکھتا ہے؟ علم نفسیات کا استعمال مسجد میں فرد پر کس طرح کرنا ہے، مدرسہ میں سازگار ماحول کس طرح فراہم کرنا ہے، لوگوں، عوام الناس مدعوین کی معاشرتی الجھنیں کیا ہیں، ان کی معاشرتی مجبوریوں کا کیا حل ہے، داعی کس طرح لوگوں پر اثر انداز ہوگا؟ سماجی اور معاشرتی اصلاح میں علم نفسیات ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ دعوتی عمل میں داعی اگر اس کو بطور کرداری سائنس کے استعمال کرے تو دعوتی نتائج بہت جلد، انتہائی مفید اور موثر ثابت ہو سکتے ہیں۔

① ضیاء، محمد عارف، ڈاکٹر محمد اسلم، میان، تعلیمی نفسیات اور نصاب، ن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، ط ۲۰۰۴، ص ۲۸۔

② ایضاً، ص ۲۸۔

علم نفسیات کے تناظر میں فرد کی ذہنی و جسمانی اور شخصی نشوونما کا انتظام اور دعوت میں اس کی افادیت:

داعی کو ایک ماہر سائنس کا لو جسٹ کی طرح کام کرنا چاہیے اور اپنے مدعوین کی نفسیات کو سمجھ کر دعوت دینی چاہیے۔ قوانین توارث کے تحت پیدائش سے قبل ہی انسان میں اپنے والدین، آبا و اجداد اور نسل انسانی کے منتخب خصائص موجود ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ اپنے وقت پر اور مناسب ماحول کی موجودگی میں کام میں آتی ہیں۔ تعلیمی نفسیات نشوونما کے عمل کا بغور مطالعہ کرتی ہے، دعوت کے لیے ایک سازگار ماحول تلاش کرتی ہے اور فرد کی نشوونما پر خصوصی توجہ دیتی ہے اور ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے فرد کی ذہنی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں اور معاشرتی گھٹن دور ہو، تنگ نظری کی بجائے کشادگی پیدا ہو۔^①

ہر آدمی میں مختلف عادات ہوتی ہیں اور وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، نفسیات فرد کی شخصیت کا مطالعہ کرتی ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شخصیت کی تشکیل کن عوامل کی مرہون منت ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت کو علم نفسیات کی روشنی میں پیش کرے۔ مذہبی فرقہ داریت کا علاج بھی علم نفسیات کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہر مریض کا علاج کرنا اپنا فرض تصور کرتا ہے اسی طرح ایک داعی بھی اپنی دعوت میں انسانوں کی روحانی بیماریوں کی شفا یابی کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے مدعوین کے ساتھ خلوص، ہمدردی اور نرمی کا رویہ اپناتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ كَوْنَتْ قَلْبًا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَا نُفَعُّوْا مِنْ حَيْنِكَ فَاعْتَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^①

”آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تند خو اور سخت مزاج ہوتے تو وہ آپ کے قریب سے بھاگ جاتے، لہذا ان کو معاف کر دیا کرو، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا کرو اور ان کو مشورے میں شامل کیا کرو، جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

جدید علم نفسیات کو یہ آیت ایک بنیاد فراہم کرتی ہے اور داعی کے لیے اصول و قوانین فراہم کرتی ہے۔ علم نفسیات کے پاس ہر مسئلے کا حل پہلے سے موجود نہیں ہوتا کہ ہم یہ خیال کریں کہ یہ تمام مسائل کو ایک لمحے میں حل کر کے رکھ دے گا۔ یہ علم عمل دعوت میں سوچ بوجھ عطا کرتا ہے اور بعض عمومی اصول مہیا کرتا ہے۔ اب یہ داعی کا کام ہے کہ وہ کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر کے اصول:

داعی کو مدعو کے لیے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، شفقت و ہمدردی اور محبت و خلوص داعی کی ذات اور گفتگو سے چمکتا ہوا نظر آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »^②

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

① آل عمران: ۱۵۹/۳۔

② البخاری، محمد بن اسماعیل، (م ۲۵۶م) باب کیف کان بدہ الوحی، ن، قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی، نمبر ۱، طہ، ثانی: ۱۹۶۱۔

داعی کی نیت خالص ہو، کسی قسم کا لالچ اور طمع پیش نظر نہ ہو۔ جھگڑا لو اور سخت مزاج آدمی کبھی دعوت و تبلیغ کا کام سرانجام نہیں دے سکتا۔ اگر وہ دعوت کے میدان کو اختیار کر بھی لے تو اس کے مدعوین بھی جھگڑا لو ہی ہوں گے، ہماری مردوجہ اور سماجی دعوت اس کی تصدیق کرتی ہے اور ایسا داعی دین کی خدمت کے بجائے فرقہ واریت کو ابھارتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے بجائے نفرت کے بیج بوتا ہے۔

داعی اپنے مدعوین کے لیے اللہ سے توبہ و استغفار کرنے والا ہو، تاکہ لوگ اس کے دلی دوست بن جائیں، نبی ﷺ اور داعین امت کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔

داعی کو مدعوین کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، اپنے دل میں کوئی گہر نہیں باندھنی چاہیے، اس سے دعوتی عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود بھی عبد اللہ بن ابی ریس المنافقین کا جنازہ پڑھایا تھا۔ آج تو لوگ دوسرے فریقے کا جنازہ نہیں پڑھتے۔

مدعوین کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے، نبی اکرم ﷺ پر وحی آتی تھی، اللہ خود بذریعہ وحی آپ کی راہنمائی کرتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اعتماد کی فضا قائم ہو، شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو اور دعوت کے نتیجے میں ایک صالح جماعت وجود میں آئے جو امت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے۔

داعی جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو عوام پر بھروسا کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسا کرنا چاہیے، توکل علی اللہ دعوت میں کامیابی کی چابی ہے۔ داعی کو قطعاً یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اس میں میری کوئی ذاتی خوبی ہے اور میں بڑا باصلاحیت ہوں، کیونکہ تکبر اور ریاکاری داعی کی شخصیت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

﴿كُنْتُ عَلَيْهِمْ بِضَيْطٍ﴾^①

”آپ ان پر دروغ نہیں ہیں۔“

مزید ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^②

”آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ

مہربان ہو۔“

داعی بعض اوقات فوری نتیجہ چاہتا ہے کہ ادھر تقریر کرے ادھر لوگ مسلمان ہو جائیں، تو یہ سوچ درست نہیں ہے، دعوت میں فوری نتیجہ کی توقع کرنا عبث اور اصولی دعوت کے خلاف ہے۔

داعی کے دل کی گھٹن بھی اصول دعوت کی خلاف ورزی ہے، ارشادِ ربانی ہے:

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾^③

”بس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے، اگر وہ اس

بات پر ایمان نہ لائے۔“

داعی کے لیے یہ بات ہرگز درست نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فوراً مومن بنانے کی توقع کرے اور نہ ماننے کی صورت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے، آپ ہی آپ میں کڑھتا رہے اور لوگوں کا علاج کرتا کرتا خود نفسیاتی مریض بن جائے، جیسا کہ فرمایا:

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^④

”وہ ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟“

① العاشية : ۲۲/۸۸ - ② القصص : ۵۶/۲۸

③ الكهف : ۶/۱۸

④ الشعراء : ۳/۲۶

دعوت میں علم نفسیات بطور معاشرتی سائنس:

دعوت کو سائنسی اصولوں پر استوار کرنا عصر حاضر کا اہم ترین تقاضا ہے، اس لیے کہ سائنس ایک منظم علم ہے جس کی فراہم کردہ معلومات کو کسی بھی وقت، کتنی ہی مرتبہ اور کتنے ہی لوگوں کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے، مقررہ حالات میں ہر دفعہ ہر آدمی کے ذریعے اور کوئی بھی تجربہ کرنے سے ایک طرح کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم انسان کے سماجی اور معاشرتی ماحول کا بنظر غور مطالعہ کر کے اپنی دعوت کو اس کے مطابق کر لیتے ہیں تو اس کے مفید نتائج سامنے آسکتے ہیں۔ انسان معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور دوسروں کے رسم و رواج اور فیشن اپناتا ہے۔ معاشرتی نفسیات کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، مثلاً اگر وہ انوکھی وضع اختیار کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، معاشرتی نفسیات متعدد ایسے عنوانات کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے عیسائی برادری کے لوگ ہمارے جیسے نام ہماری جیسی شادی بیاہ اور دیگر خوشیاں، غمیاں ہمارے معاشرے اور ماحول کے مطابق سرانجام دیتے ہیں، وہ ناچاہتے ہوئے بھی ایک ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان جو یورپی ممالک میں رہتے ہیں وہ ان کے ماحول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہندوستان میں بسنے والی اقلیتیں وہاں کے ماحول کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم ایسے تمام معاشروں میں ایک جیسا دعوتی عمل سرانجام نہیں دے سکتے۔ ہر علاقے کی الگ الگ صورت حال کا جائزہ لینا ہوگا اور اس کے بعد وہاں کے حالات کے مطابق دعوتی پلان ترتیب دینا پڑے گا اور ہر معاشرے کی اسلامی اور غیر اسلامی روایات کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ ایسے امور کی نشاندہی کرنا ہوگی جو

ہمارے مذہب اور عقیدے کے خلاف ہیں اور ان امور میں لوگوں کو اجازت اور آزادی فراہم کرنا ہوگی جو ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہیں، خواہ مخواہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے معاشروں میں ”یُسُر“ (آسانی) کا اصول لاگو کرنا ہوگا، تاکہ لوگ اسلام سے بدظن نہ ہوں اور ناروا پابندیوں سے تنگ آکر اسلام کو چھوڑ نہ جائیں۔ نبی ﷺ جب بھی کسی علاقے میں دعاۃ کو روانہ کرتے تو ان کو وہاں کے ماحول کے مطابق دعوتی اصول بتاتے، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ دعاۃ کو دعوتی مشن پر جانے سے قبل وہاں کے قوانین کا علم ہونا چاہیے، مثلاً امریکہ یا برطانیہ جانے سے پہلے وہاں کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہئیں اور وہاں کے سرکاری قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، تاکہ داعی کو کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ اس ضمن میں ہماری بہترین رہنما ہے جو اسلام کی اشاعت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔^①

دعوت میں مدعوین کی نفسیات، حالات اور رویے کا لحاظ :

قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾^②

”اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا۔“

یہاں طاقت سے مراد عقلی، عملی، جسمانی اور ہر طرح کی طاقت مراد ہے۔ نبی اکرم ﷺ بڑے حکیمانہ انداز سے سامعین کے مسائل حل کرتے، کیونکہ دعوت کا اصل مرکز تو

① ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری (م ۲۱۸ھ) السیرة النبویة

تحقیق مصطفی السقا، ن، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط،

الثانية، ج ۱، ص ۳۲۱۔

② البقرہ: ۲۸۶/۲۔

عوام ہوتے ہیں اور ان کی اصلاح اور فلاح شریعت کا مطمح نظر ہے، ناکہ لوگوں کو کسی ناروا بوجھ تلے دبانا مقصد ہے۔ جو داعی حضرات شریعت کے اس فلسفہ تبلیغ کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہر جگہ ایک ہی تقریر اور ایک ہی انداز اپناتے ہیں وہ لوگ واضح غلطی کرتے ہیں۔ داعی حضرات کے لیے ہمیشہ سامعین کے حالات و ظروف کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سامعین مختلف سطح کے ہوتے ہیں، ایمان، علم اور عقل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ علم نفسیات کا استعمال دعوت میں اس لیے ضروری ہے کہ داعی کو ماحول اور سامعین کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ اس جگہ میں نے کس طرح کی گفتگو کرنی ہے اور کون سا اسلوب اختیار کرنا ہے، سامعین کس سطح کے ہیں، یہاں کس چیز کی ضرورت ہے، بیماری کون سی ہے، علاج کیا کرنا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بیماری سر درد کی ہو اور علاج پیٹ درد کا شروع کر دیا جائے اور شفا کے بجائے موت تقسیم کر دی جائے۔ داعی کا نفسیات کو جانے بغیر دعوت دینا اس سے بھی بڑا نقصان کر سکتا ہے اور معاشرے میں اس کی کئی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی بھی ہیں کہ داعی حضرات کے غلط انداز اور بے ڈھنگے اسلوب نے بجائے اصلاح کے فتنوں کو جنم دیا ہے۔

انفرادی مزاج کا لحاظ اور دعوت دین:

نفسیات فرد کے صرف بیرونی اعمال کے مطالعہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اندرونی معاملات کا بھی مشاہدہ کرتی ہے اور اس کے یہ مشاہدات سائنسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ عقل، فہم، ادراک، شعور، غصہ، خوش طبعی، ضد، انا، تسلیم و رضا یہ ہر انسان کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں۔ ان میں تمام انسان برابر نہیں ہوتے، حکمت و دانائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے طبعی رجحان کے مطابق ڈیل کیا جائے اور اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہو۔ قرآن مجید بنیادی طور پر ایک دعوت کی کتاب ہے۔ اس میں

اللہ تعالیٰ نے یہی اصول اور قانون اختیار کیا ہے، سید قطب اپنی معروف تفسیر فی ظلال القرآن میں رقمطراز ہیں کہ قرآن مجید کی دور میں اس طرح لوگوں سے مخاطب رہا کہ لوگ خود بخود اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں۔^①

قرآن مجید پڑھنے والا سیکڑوں سرگوشیوں، انتباہات، چونکا دینے والے پیغامات اور ہر اثر، وعظ اور ارشاد سے آگاہ ہوتا ہے اور وہ اس طویل معرکے اور دھیمے رویے کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ قرآن مجید ضدی، ہٹ دھرم اور عصیت زدہ دلوں کو موہ لینے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔

قرآن مجید سے چند انفرادی دعوت کے نمونے:

سورۃ انفال میں ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^②

”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے گزرتے ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“
دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾^③

”اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور جان لو کہ اسی کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا۔“
اور ارشادِ ربانی ہے:

① محمد قطب، سید، ابراہیم حسین الشاذلی (م ۱۳۸۵ھ) فی ظلال القرآن، ج ۴،

ن، دار الشروق بیروت، القاہرہ، ط سابع عشر ۱۴۱۲ھ۔ ص ۳۶۹۲، ۳۶۹۳۔

② ق: ۱۶/۵۰۔

③ الأنفال: ۲۴/۸۔

عِنْدَهُ يَفْقَدَارُ ۝ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَ الشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُنْتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ قِنْدَكُمْ مَن
أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأَتِيلٍ وَ سَارِبٌ بِأَلْهَارٍ ﴿١﴾

”اللہ ہی جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا بڑھتا ہے اس کو بھی اور ہر چیز اس کے ہاں ایک ضابطے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کو جاننے والا عظیم اور عالی شان ہے۔ تم میں سے وہ جو بات کو چپکے سے کہیں اور وہ جو بلند آواز سے کہیں اور جو شب کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہے ہوں سب اس کے علم میں یکساں ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ کا طرزِ تکلم مخاطب کے مزاج کے مطابق ہوا کرتا تھا، حدیث شریف میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”اے ابو ذر! تم منصب اور عہدے کے قریب نہ جانا، تم کمزور آدمی ہو اور یہ ایک امانت ہے۔“^②

اس کے مقابلے میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طاقتور دیکھا تو انھیں قائد بنا دیا اور ان کی صلاحیتوں کی بدولت ان کو شیخین ابو بکر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی مقدم کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو خزیمہ کو قتل کر دیا اور ان کا یہ اقدام غلطی تھی تو نبی اکرم ﷺ نے بھری محفل میں فرمایا: ”اے اللہ! میں تیرے سامنے خالد کی کارگزاری سے بے زاری کا اعلان کرتا ہوں۔“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت کی حیثیت رکھتے

① الرعد: ۱۳/۸ تا ۱۰۔

② المسلم، ابی الحسین، مسلم بن حجاج القشیری، الجامع الصحیح، المحقق، فواد عبد الباقي، ن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، کتاب الامارة، باب کراهة الامارة بغیر ضرورة۔

تھے اس لیے آپ نے ان کے اس اقدام کے باوجود انھیں عہدے سے معزول نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں ایمانی قوت، عدل و انصاف جیسی خوبی اور قائدانہ صلاحیت دیکھی تو ان کے لیے خلافت کی راہ ہموار کر دی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

« يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ »

”اللہ تعالیٰ اور مومن ابوبکر کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔“

اسی طرح آپ ﷺ نے حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے لوگوں کے رش کو دیکھا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر! تم طاقتور ہو، حجر اسود پر رش نہ کیا کرو کہ اس سے کمزور کو اذیت ہوتی ہے، اگر موقع مل جائے تو ہاتھ لگا لو ورنہ اس کی طرف منہ کر کے ”لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ کہہ کر گزر جایا کرو۔

ایک طرف آں حضرت ﷺ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو سریانی زبان سیکھنے کو کہہ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ! میرا ذہن کام نہیں کرتا، مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا، میں سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتیں بھی یاد نہیں کر سکتا تو مجھے کس طرح نماز ادا کرنا ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا کرو۔“^①

اس سے بڑھ کر ایک کمزور مسائل کے لیے اور کیا سہولت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو اس کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے آسان اور متبادل حل بتا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ حضرت زید رضی اللہ عنہما کو سریانی زبان سیکھنے کا کہہ رہے ہیں، یہی مدعوین کے انفرادی احوال کے لحاظ کا ایک انداز ہے، جس کی پیروی داعی حضرات پر لازمی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی

① أبو داؤد، سلیمان بن الأشعث (م ۲۷۵ھ) سنن أبی داؤد، کتاب الصلوۃ، باب ما یجزی الأمی والأعجمی من القراءة، المحقق محمد محی الدین عبد الحمید، المکتبۃ العصریۃ صیدا، بیروت

طرف سے انسانوں پر انعام ہے۔ داعی کو چاہیے کہ ذمہ مخاطب کے مزاج کو جانتا ہو، جو بات اس کو بتا رہا ہو وہ اس کے لیے مفید بھی ہو۔ کبھی کسی بات کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دے اور مناسب وقت پر بیان کرے۔

سامعین کی علمی استعداد کا لحاظ:

دعوت کا یہ بھی بڑا اہم اصول ہے کہ داعی جن کو دعوت دے رہا ہے ان کے علمی معیار کو ملحوظ رکھ کر ان کے حسب حال ان سے مخاطب ہو۔ جس چیز کی انھیں ضرورت ہے اسے پیش کرے، ان کے سامنے غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ پہلے سے معلوم باتوں کی بحث میں نہ لگ جائے، جس سے داعی کا اپنا بھی اور سامعین کا بھی وقت ضائع ہو۔ اسی طرح عوام الناس کو صرفی و نحوی بحثوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، علم الکلام اور گمراہ فرقوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات ایسے موضوعات ہیں جن کی عوام کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ خاص مواقع اور خاص ضرورت کے موضوعات ہیں۔ اگر داعی ٹی وی پر تبلیغ کر رہا ہو تو اس کو اور بھی زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سامعین مختلف جماعتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ علمی مباحث پر لیکچر وغیرہ سے بھی اجتناب کرے، کیونکہ ان کا محل بھی کالج اور یونیورسٹیاں ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ لیکچر اگر اپنے اسلوب سے اس کو آسان اور عام فہم بنالے تو الگ بات ہے۔ سمجھ دار داعی وہ ہے جو لوگوں کو ان کے ذہنی معیار کے مطابق وعظ کرے۔

داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوعات کو سماجی ضرورتوں اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرے، ہمیشہ چہ نمبر یا پھر جہاد یا پھر تصوف یا چند مخصوص موضوعات پر ہی ساری زندگی نہ گزارے۔ فقہی اور اصولی بحثوں سے بھی اجتناب کرے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک بدو نے مسجد نبوی میں تمام لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا،

صحابہ رضی اللہ عنہم اسے پکڑنے لگے تو آپ ﷺ نے انہیں منع فرما دیا، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو تو آپ ﷺ نے اسے بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا تو وہ بدو آپ کی بات سن کر کہتا ہے کہ اے اللہ! تو مجھ پر اور محمد (ﷺ) پر رحم فرما، ہمارے سوا کسی اور پر نہیں، تو آپ ﷺ اس بدو کی بات سن کر ہنس دیے۔^①

معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ دوران نماز گفتگو کرنا حرام ہے، انہوں نے نماز میں کوئی بات کر دی، جونہی نماز ختم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز میں کسی قسم کی بھی گفتگو کرنا جائز نہیں۔“^②

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ جیسا معلم نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد، آپ نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ گالی دی۔^③

یہ تھی آپ ﷺ کی شخصی تاثیر اور ایمانی بصیرت جس کی بدولت یہ دعوت کامیاب ہوئی۔

مدعوین کے مخصوص حالات اور سماجی مجبوریوں کو پیش نظر رکھنا:

کامیاب داعی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مدعوین کے لیے مخصوص حالات اور ان کی سماجی مجبوریوں کو دعوت میں پیش نظر رکھے۔ اگر کہیں زلزلہ آیا ہو یا آگ لگی ہوئی

① البخاری، محمد بن اسماعیل (۲۵۶م) الجامع الصحیح، باب ترك النبی ﷺ والناس الاعرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد، ن قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی نمبر ۱، ط، ثانی ۱۹۶۱ء۔

② المسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلوٰۃ، باب تحريم الکلام فی الصلوٰۃ و نسخ ما کان من اباحتہ۔

③ المسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلوٰۃ، باب تحريم الکلام فی الصلوٰۃ و نسخ ما کان من اباحتہ۔

ہو اور افراتفری کا عالم ہو، عورتیں بے پردگی میں مردوں کے ساتھ رہ رہی ہوں تو انھیں برا بھلا کہنا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو غیر ارادی طور پر اس حالت میں ہیں اور نہ ہی داعی ان کو ایسے حالات میں حلال و حرام کی تبلیغ کرنا شروع کر دے، جبکہ وہاں موت و حیات کا مسئلہ ہو اور یہ صاحب اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اسی طرح اگر مسلمان کسی دباؤ میں ہوں تو ان کو ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کہنا چاہیے۔

اللہ رب العزت نے مخصوص حالات کے پیش نظر ہجرت نہ کرنے کو مجبوری شمار کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا هُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الزَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝﴾^①

”جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے، وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانا ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے اور نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَسَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَهَاجِرُوا

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا ﴿١﴾

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے۔“

یہ سب احکام و مسائل ان کے مخصوص حالات کے پیش نظر ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا: اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، میرے غلبے کی خبر ملنے تک انھیں یہی تبلیغ کرو۔ یعنی ان کو مخصوص حالات کے پیش نظر گھر میں رہنے کی تبلیغ کی اور ہجرت نہ کرنے کو کہا، جب تک آپ ﷺ غالب آ کر قوت حاصل نہ کر لیں۔ یہ حکم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھا، کیونکہ وہ مکہ میں رہنے والے نہ تھے اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار تھا۔ مکہ والے انھیں اذیت دیتے تھے، اسی لیے آپ ﷺ نے ان کو ایسا کرنے کو کہا۔ داعی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھے، اس سے غافل نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: لوگوں سے ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق سلوک کرو۔^②

نبی ﷺ کا فرمان اقدس ہے:

”صاحب حیثیت اور باوقار لوگوں کی ایسی لغزشیں جو حدود میں نہ آتی ہوں معاف کر دیا کرو۔“^③

① الأنفال: ۷۲/۸۔

② المسلم، فی مقدمتہ، ج ۱، ص ۱۷۰۔

③ أبی داؤد، کتاب الحدود، باب فی الحد بشفع فیہ۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نیکی اور تقویٰ میں جانا پہچانا ہے یا اس کا معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ ہے، اگر وہ کہیں پھسل جائے تو اس سے درگزر کیا جائے اور اس سے چشم پوشی کی جائے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”صاحب حیثیت لوگ جن کی لغزشیں معاف ہوتی ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو برائی میں مشہور نہ ہوں اور کبھی کبھار پھسل جائیں۔“

جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان کی میزبانی کی، عزت و تکریم کے طور پر تکیہ پیش کیا، کیونکہ وہ ایک مشہور و معروف اور معزز شخص کے بیٹے تھے۔

منج دعوت میں شخصی تاثیر و کردار کی یہ واضح مثالیں ہیں جو داعی حضرات کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سیاستدانوں، حکومتی عہدے داروں، بڑے کاروباری اور سرمایہ داروں اور بیوروکریٹس کا عمل دعوت میں لحاظ کرنا بعض اوقات انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ریاست اور سٹیٹ کو چلانے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، دعوت میں ان کا تعاون بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

اگر داعی کو ان کی اصلاح کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو کھلے عام جلسوں اور دعوتی حلقوں میں ان کا تذکرہ مت کیا جائے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد آذى الذی علیہ له »^①

”جو شخص صاحب اقتدار کو نصیحت کرنا چاہے تو اسے سرعام نہیں کرنی چاہیے، اسے تنہائی میں لے جائیں، اگر وہ نصیحت پر عمل کرے تو درست ورنہ نصیحت

① أحمد ابن حنبل، الامام، المسند، ج ۳، ص ۴۰۴، مؤسسة القرطبة مسند المکیین۔

کرنے والے کا فرض ادا ہو گیا۔“

ہمارے ہاں جو ایک سماجی رواج بنا ہوا ہے کہ داعی حضرات ہمیشہ ہی سے برسر اقتدار طبقے کو اپنا مد مقابل سمجھتے آ رہے ہیں اور ان کو ملک دشمن اور اسلام دشمن سمجھتے ہوئے کافر حکمران والی تمام آیات انہی پر فٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو یہ طبقہ ہے وہ علماء کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومتی ایوانوں میں دعوت کے دروازے اور علماء کی رسائی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، جس سے کفر والحاد کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو دیگر عزائم رکھتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں برسر اقتدار طبقے اور داعی حضرات کا باہمی تعاون از حد ضروری ہوتا ہے، کوئی ملک دینی تربیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ عوام کی اخلاقی تربیت ہمیشہ علماء ہی کرتے ہیں اور حکمران کی حکومت عوامی تعاون کے بغیر کبھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ عوام میں سماجی برائیوں کا خاتمہ ملکی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے اور سماجی برائیوں کی اصلاح داعی حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان دونوں طبقوں کا آپس میں تعاون از حد ضروری ہے۔ ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام بھی انہی مقاصد کے پیش نظر عمل میں آیا تھا لیکن وہ ایک محدود ادارہ ہے۔ داعی حضرات کو ان چیزوں کی اہمیت کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور قرونِ اولیٰ کی طرح برسر اقتدار طبقے سے تعاون کرنا داعی حضرات کے لیے لازمی ہے۔ ماضی میں اسلامی ممالک میں مسلمان حکمرانوں نے اسلام اور مسلمان علماء کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا جس کی آج بھی ضرورت ہے۔

بات ہو رہی تھی مخصوص حالات اور سماجی مجبوریوں کی، ایک دفعہ آں حضرت ﷺ کی رات گزارنے کی باری ایک بیوی کے ہاں تھی کہ کسی دوسری بیوی نے آپ کے پاس کھانا بھیج دیا، تو جس کی باری تھی اس نے ہاتھ مار کر برتن توڑ دیا، آپ ﷺ نے کھانا اکٹھا کیا

اور دوسرے برتن میں رکھ دیا اور فرمایا: ”غارث اُمکم“ تمہاری ماں غیرت میں آگنی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے ٹوٹا ہوا برتن رکھ لیا اور توڑنے والی کے گھر سے صحیح پیالہ لے کر اس کو بھیج دیا۔^①

یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ﷺ کس قدر موقع شناس تھے اور کس قدر قوت برداشت کے مالک اور بلند اخلاق تھے، لوگوں کے احوال و ظروف کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اور آدمی اس طرح کی حرکت کرتا تو گستاخی شمار ہوتی لیکن آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور سمجھا کہ ایسے میں عورت کی حمیت اس کو عقل و دانش اور حسن تصرف سے محروم کر دیتی ہے۔ نیز اسی طرح واقعہ اُفک کے ضمن میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو ان کی والدہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ وہ کہنے لگیں:

« لا واللہ! لا أقوم إلیہ، ولا أحمد إلا اللہ عزوجل »^②

”اللہ کی قسم! میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، میں تو صرف اللہ عزوجل کی تعریف کروں گی۔“

حالانکہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کی شان کے مناسب نہیں تھی، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا تو اسے بڑا غصہ آتا لیکن مبلغین، داعیین کے سردار نبی کریم ﷺ اس کی تہ تک پہنچ گئے تھے، نہ تو آپ ان سے ناراض ہوئے اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سرزنش کی۔ یعنی آپ کی شخصیت مبارک کس قدر حوصلہ مند تھی اور آپ کس قدر قوت برداشت کے مالک تھے۔ ان تمام مذکورہ بالا دلائل سے داعی کے شخص کردار کی اہمیت و تاثیر کا پتا چلتا ہے۔

① البخاری، کتاب النکاح، باب الغیرۃ۔

② البخاری، کتاب التفسیر، باب قوله عزوجل: ﴿أَنْ الَّذِينَ جَاؤا بِالْإِفْكَ عُصْبَةٌ.....﴾

منہج دعوت میں سامعین کی ضروریات کا لحاظ:

ایک حقیقی داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامعین کی مجبوریوں، ان کی غربت، بیماری، شادی، پیشے اور کاروبار کا لحاظ رکھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا تو راستے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے ٹڈھال چہرے کے بل گرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! انھوں نے کہا: ”لبیک یا رسول اللہ! و سعديك“ وہ کہتے ہیں پھر آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر دیا اور میرا دکھ پہچان کر مجھے گھر میں لے گئے، دودھ سے بھرا ہوا پیالہ منگوا یا، جب میں نے کچھ پی لیا تو کہنے لگے:

”ابو ہریرہ! اور پیو۔“^①

اس سے بڑا دعوتی نکتہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حالت کو نظر انداز نہیں کیا۔

اسی طرح ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے رمضان میں روزہ کی حالت میں ہم بستری کر لی پھر اس نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔

پھر آپ نے پوچھا: دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں، پھر آپ

نے پوچھا: کیا تمہارے پاس ساٹھ مساکین کے لیے کھانا ہے؟ اس نے کہا:

نہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ رک گئے، اس سوچ میں تھے کہ اتنی دیر میں

آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا۔ آپ نے پوچھا: مسئلہ دریافت

① بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعدة والتعلیم إذا رأی ما یکرہ۔

کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا: اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ وہ آدمی کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں اپنے سے زیادہ غریب پر صدقہ کروں؟ کہنے لگا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! ان دو پہاڑوں کے درمیان یعنی وادی مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں بھی کھل گئیں، پھر آپ نے فرمایا: اسے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔^①

سبحان اللہ! کیا تاثیر تھی آپ کی پاکیزہ شخصیت کی کہ مدعو آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد کبھی پلٹ کر واپس نہ جاتا۔

ایک دفعہ آپ نے ایک خادم صحابی کی نکاح کی ضرورت کو محسوس کیا تو فرمانے لگے: ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی آپ اس کو شادی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ ﷺ نماز کے اماموں کو نماز مختصر پڑھانے کی تلقین کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے:

« يا أيها الناس! إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن

فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة »^②

”لوگو! تم تو متفر کرنے والے ہو، جو شخص نماز پڑھائے ہلکی پڑھائے، کیونکہ

پڑھنے والوں میں مریض بھی ہوتا ہے، کمزور بھی اور کام کاج والا بھی۔“

بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور آ کر آپ سے

کھلے عام زنا کی اجازت چاہی، لوگوں کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اس نے اس

پاکیزہ مجلس میں کس طرح کی بات کر دی ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا: نکل جاؤ، نکل جاؤ.....

① البخاری، کتاب الصیام، باب إذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء۔

② البخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعظة والتعلیم إذا رأی ما یکره۔

یعنی بھاگ جاؤ یہاں سے، لیکن نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نزدیک ہو جاؤ۔ وہ نزدیک ہوا اور بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے کہا: کیا تم اس چیز کو جس کی تم اجازت مانگ رہے ہو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: لوگ بھی اس کو اپنی ماں کے لیے کبھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ ﷺ نے باری باری بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو نوجوان نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں۔ وہ بات کو سمجھ گیا کہ جس طرح میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ اور پھوپھی وغیرہ کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا اسی طرح لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے اس سے پیار کیا اور فرمایا:

«اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ»^①

”اے اللہ! اس کا گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو پاک دامن رکھ۔“

آپ اس نوجوان کے کھلے عام مطالبے سے سمجھ گئے تھے کہ یہ نوجوان شہوت کے غلبے سے معمور ہے لیکن ساتھ ساتھ مومن بھی ہے، خوفِ خدا بھی اس میں ہے، کیونکہ اگر وہ مومن نہ ہوتا تو آپ سے اجازت کے بغیر زنا کر لیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا قربان جائیں امام المبلغین پر کہ آپ ﷺ نے کس طرح اس کو سمجھایا اور کتنی اچھی دعا دی ہے کہ اس کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ اس پر آپ ﷺ کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔

لوگوں کی پرانی عادات اور معمولات کا لحاظ:

کچھ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہوں یا پرانے مسلمان جن کی ابھی کوئی

① أحمد بن حنبل، الإمام، المسند، مسند الأنصار، ج ۵، ص ۲۵۶، ۲۵۷، مؤسسة القرطبة۔

خاص تربیت کا انتظام نہ ہو سکا ہو اور وہ کسی حرام یا غلط کام کے عادی ہوں، خواہ وہ اس کی حرمت سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں، ایسے لوگوں کو چند دن میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی سیاسی یا شخصی دباؤ کا شکار ہوں اور وہ اس قدر کمزور ہوں کہ وہ اسلامی شعار کو پوری طرح اپنا نہ سکتے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوں اور ان کو حلال و حرام کی ابھی تک تمیز ہی نہ ہو۔ بہر حال ایک داعی کو احوال و ظروف سے باخبر ہونا چاہیے، تاکہ وہ زمینی حقائق کے مطابق اپنی دعوت کو مرتب کر سکے۔

سامعین کی ثقافتی صورتِ حال کا لحاظ:

داعی عوامی پروپیگنڈا کے شکار نہ ہوں بلکہ یہ شریعت کے مستحسن کاموں کی ترغیب دیں اور برے کاموں کے بارے میں نفرت پیدا کریں۔ موجودہ دور میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط، موسیقی، سگریٹ نوشی، حقہ نوشی جیسی وہائیں مسلمانوں میں عام ہیں جو ناجائز ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، ان میں میانہ روی کی تعلیم دی جائے، مثلاً مختلف کھانے، ملبوسات، تقریبات، دوائیں، تعمیراتی طریقے وغیرہ۔

اچھی عادات و خصائل کے فضائل بیان کریں، مثلاً جو دوسٹا، غریبوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، محبت اور پیار کرنا، امن سے رہنا، تکلیف نہ دینا۔ بعض اوقات حکمت و دانائی کے بغیر لوگوں کے معمولات پر تبصرہ کرنے سے بہت سے فتنے برپا ہو جاتے ہیں، پھر داعی کو مورد الزام ٹھہرا کر اسے معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے دعوتی عمل کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں معاشرے میں دیکھنے میں بھی آئی ہیں جو دعوت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی ہیں، خاص کر موجودہ دور تو میڈیا کا دور ہے، اس میں تو شیطان فوراً لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور داعین کی غلطی کو خوب اچھالتا ہے،

جس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ وہ داعی نہیں جو اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ کر کے بیٹھ جائے اور توقع کرے کہ لوگ خود اس کے پاس چل کر آئیں گے۔ دعوت ایک پر خلوص عمل ہے اور مسلسل محنت کا نام ہے، جبکہ انسانی تربیت ایک انتہائی مشکل کام ہے جو خلوص اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔

موجودہ عالمی صورتِ حال کے تناظر میں دعوت:

عصر جدید میں دنیا ایک شہر بن چکی ہے اور ممالک اس کے محلے ہیں، اس کے لیے گلوبل ورلڈ کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ کی بدولت منہ سے نکلنے والا لفظ لہجہ بھر میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جہاں اس سے اسلامی دعوت کی اشاعت و ترویج میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے وہاں اس کے مفاسد سے بچنے کی بھی تدبیر ضروری ہے۔ عالمی سیاسی منظر پر داعی کی نگاہ شاہین کی طرح ہونی چاہیے۔ بدلتے ہوئے حالات میں اسلامی داعیوں کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ عالمی معاشی ڈھانچے اور نظام، عالمی کاروباری تجارت اور منڈیاں، بین الاقوامی بحری، بری اور فضائی روٹس، بین الممالک داخلی اور خارجی تعلقات، بین الممالک تنازعات، مسلمان اور اقوام عالم کے مابین تعلقات، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعوتی سرگرمیوں کو پروموت کرنا ہے، ناکہ دعوت کے راستوں کو مسدود کرنا ہے۔ اس میں اقوام عالم اور شاہان عالم کو لکھے گئے نبی اکرم ﷺ کے خطوط اور اپیلٹی اور غیر مسلم سربراہان کو دعوت اسلام میں آپ کا اسوہ اور منہج یہ داعی کے لیے زاہد راہ ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا چیزوں کا دعوت سے کیا تعلق ہے؟ ان چیزوں کا دعوت کے ساتھ کئی طرح سے بڑا گہرا تعلق بنتا ہے، وہ اس طرح کہ یہ عصر حاضر کے اہم مسائل ہیں، جن کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے اور یہ بلا تفریق مذہب عالمی برادریوں سے ڈیل کرنا پڑتے ہیں اور ان کا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جائزہ بھی

لینا پڑتا ہے اور ان میں شرعی راہنمائی داعین و علماء کا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ دعوت اسلامی کے اہم ذرائع ہیں، ان کو دعوتی میدان میں کس طرح استعمال میں لانا ہے؟ ایک مناسب حد تک داعین کے لیے بین الاقوامی قوانین کا جاننا اور عالمی ڈھانچوں اور اداروں کے بارے میں مناسب علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ موجودہ دور میں دعوت میں آنے والی رکاوٹوں کو قانونی طور پر دور کیا جاسکے۔

اس وقت عالمی برادریاں بالخصوص وہ جن کے سیاسی اور معاشی عزائم ہیں وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر پریشان نظر آتی ہیں اور وہ لوگ ایسی ایسی قانونی تبدیلیاں کر رہے ہیں جن سے وہ اسلامی تعلیمات کو روکنا چاہتے ہیں، جس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے، ارشادِ ربانی ہے:

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٠﴾
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ﴿١١﴾

”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (دین اسلام) کو اپنے مونہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ چیز ناپسند ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔“

اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ نصرت کے باوجود اسلامی داعین کو بہتر حکمت عملی اختیار کرنا موجودہ حالات کا اہم ترین تقاضا ہے۔ جو لوگ بذریعہ قوت اصلاح احوال کرنا چاہتے ہیں اور وہ حقیقی اسلامی تعلیمات سے عدم علم کی وجہ سے اپنے ہی ممالک کو فتح کرنے کی فکر میں ان پر حملہ آور ہیں داعی حضرات کو ان فتنوں کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے،

ان کے مفاسد سے عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اور خود بھی ان سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے امت مسلمہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

« بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تَرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُبَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلَاةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبَهَانَ فَتَغَيَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدُ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِي الْجَبِينِ كَثَّ اللَّحِيَّةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتَهُ فَيَأْمُنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمُنُونِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ أَرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنْعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضَيْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لِيُنَّ أَدْرَكَتْهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ »^①

”حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یمن میں تھے تو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سونا بھیجا جو

① البخاری، کتاب التفسیر، باب قوله تعالى نخرج الملائكة والروح إليه۔

مٹی سے جدا نہ تھا، آپ ﷺ نے اسے اقرع بن حابس خطلی مجاشعی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاش عامری کلابی اور بنو نہمان کے زید الخلیل طائی کے درمیان تقسیم کر دیا، اس پر قریش اور انصار کو غصہ آیا تو انھوں نے کہا: آپ ﷺ رو سائے نجد کو مال دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا: ”میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں“ اس دوران میں ایک آدمی آیا جس کی دونوں آنکھیں اندر دھنسی ہوئیں، پیشانی ابھری ہوئی، ڈاڑھی گھنی، دونوں رخسار پھولے ہوئے اور سر منڈا ہوا تھا، اس نے کہا: یا محمد! اللہ سے ڈر۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب میں نے ہی اس کی نافرمانی کی تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ اس نے تو مجھے اہل زمین کے لیے امین بنا کر بھیجا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟“ پھر حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کی..... میرا خیال ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے..... تو نبی ﷺ نے انھیں منع کر دیا، پھر جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے جبکہ وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اگر میں نے ان کا دور پایا تو ضرور انھیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔“

موجودہ دور میں یہی وہ فتنہ تکفیر اور فتنہ خوارج ہے جو عالمی استعمار کے فنڈ سے مسلمان ملکوں میں برسرِ پکار ہے، یمن، شام، عراق، پاکستان میں مسلمان حکومتوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور بتوں کے پجاریوں سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتے، مساجد، مدارس، امام بارگاہیں، سکول، افواج، سیکورٹی ادارے ان کا خاص ہدف ہیں۔

سابقہ امام کعبہ اور موجودہ امام کعبہ عبدالرحمن السدیس حفظہما اللہ نے اپنے اپنے خطبہ حج میں ان لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے اور ان کو اسلام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ انھی لوگوں کے منہجی کردار سے اسلامی دعوت اور تعلیمات اسلام پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہوئے ان کی سوچ کو تمام مسلمانوں کی سوچ قرار دیتے ہیں جس سے اسلام کا روشن چہرہ مسخ ہوتا ہے۔

قربان جائیں نبی اکرم ﷺ پر اور آپ کے شخصی کردار کی تاثیر پر کہ کبھی کسی کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کیا۔ عبد اللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام کے موقع پر اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ نے نہ صرف انکار کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ نبی ابنوں کو قتل کرتا ہے، بلکہ بعد میں اس کے مرنے کے بعد آپ ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اپنی قمیص اس کے کفن کے لیے دے دی۔^①

داعی حضرات کو عصر حاضر کے فتنوں کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ان کا سدباب بھی ہو سکے اور ان کے ذریعے سے دعوت اسلامی کو پہنچنے والے نقصان سے بھی بچا جاسکے۔

منہج دعوت میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا لحاظ:

دعوت ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جو امت کے ذمے لازم ہے اور اسلام کی قوت کا راز بھی دعوت ہی میں مضمر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^②

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔“

① البخاری، کتاب التفسیر، باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم.....

② آل عمران: ۱۱۰/۳۔

لیکن اس وقت مسلمانوں کے جو باہمی اختلافات ہیں انھوں نے اسلامی دعوت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور دعوت کے لیے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ داعی حضرات کو ان اختلافات سے دور رہنا چاہیے، ان کے خاتمے کی تدبیر کرنی چاہیے، ایسے حالات میں حوصلہ اور قوت برداشت سے کام لینا چاہیے، دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے بارے میں داعی کا رویہ نرم اور ہمدردانہ ہو، جس طرح ایک ڈاکٹر بلا تفریق مذہب سب کا علاج کرتا ہے اسی طرح داعی کو بھی بلا تفریق فرقہ سب کا علاج کرنا ہوگا۔

قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانِ عالی شان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٠﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥١﴾ وَتُكِنُّ فِيكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٣﴾﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم دشمن تھے

تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آچکے اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

آیات مذکور میں اللہ تعالیٰ نے داعی حضرات کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم فرقہ واریت سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^①

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور حاکموں کی، اگر تمہارا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی (کتاب و سنت) کی طرف موڑ دو، اگر تم اللہ پر اور یوم

آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ بہت عمدہ طریقہ ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

« ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتہم بہما کتاب اللہ وسنة نبیہ » ②

”فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے۔“

داعی حضرات کو اپنی دعوت میں کتاب و سنت ہی کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے، انہی کی پیروی کرنا ضروری ہے اور امت کا اتحاد بھی انہی دو چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اختلاف رائے تو یہ انسانی فطرت ہے اور یہ ممکن ہے، اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ کسی طالب علم کا اپنے استاد محترم سے مانوس ہو جانا، اس کی فکر کو قبول کر لینا، یہ ممکن ہوتا ہے اور اسلامی مکاتب فکر کی بھی یہی حیثیت ہونی چاہیے، جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے متاثر ہوئے وہ حنفی بن گئے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے متاثر ہوئے وہ شافعی کہلائے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوئے وہ مالکی بن گئے اور جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے متاثر ہوئے وہ حنبلی بن گئے، حالانکہ ان اماموں نے ان لوگوں کو اپنی پیروی کی تعلیم نہیں دی تھی بلکہ کتاب و سنت کی پیروی اور دلیل کی اتباع کا حکم دیا تھا۔

② مالک بن انس أبو عبد اللہ الأصبیحی، الموطأ، کتاب القدر، باب النهی عن القول بالقدر، ن، دار احیاء التراث العربی، مصر۔

داعی حضرات کو اپنی دعوت میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اختلافی مسائل کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اگر کہیں ضروری ہو تو کتاب و سنت سے دلیل پیش کر کے فیصلہ سامع پر چھوڑ دے، اپنی مرضی اور رائے کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے۔

داعی حضرات کے لیے وفد نجران میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے امام السیرۃ محمد بن اسحاق کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جو بڑی شاندار اور نصیحت آموز ہے۔ جب سن نو ہجری میں نبی اکرم ﷺ کے پاس باہر کے ممالک سے وفد آنے کا سلسلہ جاری ہوا تو نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد بھی آیا جو ساٹھ سواروں پر مشتمل تھا جن میں عیسائیوں کے تیس بڑے پادری اور سردار تھے۔ جب ان کی نماز کا وقت ہوا تو چونکہ وہ وفد مسجد نبوی ہی میں ٹھہرا ہوا تھا لہذا انھوں نے مسجد نبوی میں اپنی نماز ادا کرنا چاہی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو منع کرنا چاہا تو نبی اکرم ﷺ نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہ ان کو نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے، تب انھوں نے مسجد نبوی میں اپنی نماز ادا کی۔ یہ سن نو ہجری کا واقعہ ہے جبکہ اسلام کی زیادہ تر تعلیمات کا نزول مکمل ہو چکا تھا۔ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو مسائل اخذ کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسائی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کبھی مجبوراً ایک آدھ بار نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی مستقل اجازت نہیں ہے۔^①

① ابن قیم، محمد بن ابی بکر بن ایوب، شمس الدین الجوزی (م ۵۷۱ھ) زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، مؤسسة الرسالة بیروت، ط ۱۹۹۴ء، ج ۳، ص ۵۹۶۔

قربان جائیں نبی اکرم ﷺ کی فہم فراست پر کہ لوگوں کو منع کر دیا کہ ان کو نماز پڑھنے دو، اس فہم و فراست کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد سارا نجران مسلمان ہو گیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے فرقے کے علاوہ دوسروں کو اپنی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ تھی نبی اکرم ﷺ کی دعوت میں شخصی کردار کی تاثیر جس نے دنیا کو مسخر کر دیا۔

فصل سوم

منہج دعوت کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں

قرآن مجید بنیادی طور پر دعوت کی کتاب ہے:

قرآن مجید فرقانِ حمید بذاتِ خود داعی بھی ہے، کتابِ دعوت بھی ہے اور رشد و ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ بھی۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾^①

”یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں (اور یہ) متقین و پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔“

امام ابن جریر طبری ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”لا شك فيه“ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید سے بڑھ کر انسانوں

کے پاس کوئی بھی بڑا ذریعہ ہدایت نہیں ہے۔^②

اور فرمایا: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^③

”بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔“

① البقرة: ۲/۲۔

② طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، (۸۳۱۰م) الجامع البیان عن تاویل القرآن، ن، مؤسسة الرسالة، ط ۲۰۰۰ء، ج ۱، ص ۲۲۹۔

③ العنکبوت: ۵۱/۲۹۔

مزید فرمایا:

﴿هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ①

”یہ نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے واسطے قوم ایمان لانے والی کے۔“

گو قرآن مجید جزوی طور پر مختلف علوم و فنون کی طرف اشارہ کرتا ہے، کائنات اور اس کے عناصر ترکیبی کو بیان کرتا ہے۔ بائیو، فزکس، کیمسٹری، ریاضی، طب، نفسیات، فلسفہ اور تقویم جیسے علوم کا ذکر اور تذکرہ اس میں موجود ہے جو کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کی حیثیت سے ان علوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی اہم اور قابل اعتماد معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سائنس یا فلسفہ کی کتاب ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا علوم اس کتاب کا موضوع نہیں ہیں، اس کا اصل موضوع انسان ہے۔ ②

اور پھر انسان کو دعوت ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید بذات خود ایک دعوت کی کتاب ہے اور داعی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

① الأعراف: ۲۰۳/۷۔

② غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات قرآنی، الفیصل ناشران، غزنی سٹیٹ اردو بازار لاہور، طبع اگست ۲۰۰۹ء، ص ۳۳۵۔ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہ شہرہ آفاق محاضرات و خطبات اسلام آباد اور راولپنڈی کی دینی مدارس کی معلمات کی کثیر تعداد کو اپریل ۲۰۰۳ء میں دیے۔ جن کو بعد میں محترمہ عذرا نسیم فاروقی صاحبہ نے تحریری صورت میں منتقل کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک جید عالم دین اور سیاستدان تھے، ان کے یہ خطبات لائق تحسین اور علم کا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو کہ اب تک پانچ جلدوں میں مدون ہو کر مارکیٹ میں آچکے ہیں۔ اہل علم کے لیے یہ محاضرات کسی علمی سرمائے سے کم نہیں ہیں، بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق قابل توجہ ہے۔ ۲۰۰۳ء میں الفیصل ناشران اردو بازار لاہور نے ان کو شائع کیا ہے۔

﴿ وَهَذَا إِذْ ذَكَرْتُمْ بَرَكْتَ أَنْزَلْنَاهُ آفَاتِكُمْ لَهُمْ مِنْكُرُونَ ﴾^①

”اور یہ قرآن بڑی مبارک نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کے منکر رہو گے؟“

اور فرمایا:

﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾^②

”ہم نے تیری طرف اس نصیحت کو نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو بیان کرے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔“

نیز اس کتاب کی تاثیر اور اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا يَتَقَشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾^③

”اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ بات نازل فرمائی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کے ساتھ۔“

کتاب ہدایت کی یہ تاثیر ہے کہ اثراتی اعتبار سے دنیا جہاں میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں جو اپنے قاری کو اتنا متاثر کرتی ہو۔ بڑے بڑے سنگ دل بھی جب غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑیاں اور برسات شروع ہو جاتی ہے اور دل نرم ہوتے چلے جاتے ہیں۔

① الأنبياء: ۵۰/۲۱۔

② النحل: ۴۴/۱۶۔

③ الزمر: ۲۳/۳۹۔

سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس نے حاضرین دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قسم! جس طرح اس کتاب نے عیسیٰ ابن مریم ﷺ کے بارے میں بیان کیا ہے اس نیکے برابر بھی اس میں کی بیشی نہیں ہے۔^①

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾^②

”کہہ دو اے لوگو! تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، پس جو بھی تم میں سے ہدایت اختیار کرتا ہے پس بے شک وہ اپنی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے۔“

یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے، کتاب الہی کی بات کو مان کر ہدایت کا راستہ اختیار کرنے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^③

”کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، پس جو کوئی چاہے اس کو مان لے اور جو نہ چاہے نہ مانے۔“

یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور وہ خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، فرمایا:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾^④ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا^⑤ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ

① ابن جریر، أبو جعفر محمد بن جریر، طبری، الجامع البیان عن تأویل القرآن،

مؤسسة الرسالة۔ ط، ۲۰۰۰ء، ص ۵۰۷۔

② یونس: ۱۰/۱۰۸۔

③ الکہف: ۱۸/۲۹۔

أَيُّنَا قَنَيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْشَى ﴿١﴾

”اور جو بھی ہماری نصیحت سے اعراض کرے گا تو بے شک ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور پھر اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے (یہ ہے سزا اس شخص کی جو کتاب ہدایت کی بات کو نہیں مانے گا، اس کی معیشت برباد کر دی جائے گی، یہ سزا دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں اندھا کر دیا جائے گا) انسان کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ان کو بھلا دیا اور آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے۔“

کائنات میں قرآن مجید انسانی رشد و ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس نے بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ انسانی ساج کو متاثر کیا ہے اور اس وقت یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کے حفاظ کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یہ اعجاز صرف اسی کتاب کو حاصل ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے قرآن کا چیلنج آج بھی ان کے لیے موجود ہے، ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي دَعَوْتُمْ النَّاسَ وَالْحِجَارَةَ أَصْدَاتٍ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣﴾﴾

”اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم لے آؤ صرف ایک سورت اس جیسی اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو؟ اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور ہرگز تم یہ کام کر

① طہ : ۱۲۴/۲۰ تا ۱۲۶-

② البقرة : ۲۳/۲-۲۴-

بھی نہیں سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،
جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔“

قرآن مجید کا یہ چیلنج قیامت تک موجود ہے لیکن آج تک کوئی انسان اس کا سامنا
نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا، حالانکہ کئی لوگ کوشش بھی کر چکے ہیں۔

قرآن مجید کا اصل ہدف انسان کی اصلاح اور خیر خواہی ہے، تاکہ انسان دنیا و
آخرت میں کامیاب ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ قرآن مجید کی تمام تر دعوت
کا نقطہ ارتکاز یہی ہے۔

قرآن مجید میں دعوت کی فضیلت و اہمیت اور تاثیر:

دین اسلام میں دعوت و تبلیغ کو ایک عظیم مقام حاصل ہے اور یہی اس کی قوت کا راز
ہے اور اس کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ اور اس کی بقا کا ضامن ہے۔ تاریخ کے جس دور
میں بھی داعی حضرات نے اپنی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے ادا کیا ہے وہی زمانہ
اسلام کا سنہری دور کہلایا اور اس دور میں ہر میدان میں کامیابیوں نے مسلمانوں کے قدم
چومے، خواہ وہ جہاد کا میدان ہو یا علم و فن کا اور تاریخ کے جس دور میں بھی دعوت و تبلیغ
میں سستی اور کوتاہی واقع ہوئی اسی دور میں امت کو فتنوں نے گھیر لیا اور یہ فتنے یکے بعد
دیگرے آندھی اور طوفان کی طرح آتے چلے گئے۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں سے
قیادت و سیادت چھین گئی اور دنیا میں سیاسی برتری کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان آپس میں
انتشار کا شکار ہو گئے۔

موجودہ صدی باوجود آزمائشوں اور فتنوں کے اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور غلبہ اسلام کی
صدی ہے۔ مسلمان دعوت نے جدید بنیادوں پر اپنی دعوت کو استوار کیا ہے، اسلامی
ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک میں بھی دعوت کے بڑے مضبوط ادارے قائم ہو چکے

ہیں جن کی بدولت اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔
انہی مقاصد کے پیش نظر قرآن مجید میں دعوت و تبلیغ کے بڑے واضح اور سخت احکامات
دیے گئے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ
رِسَالَتَهُ﴾^①

”اے رسول! جو چیز تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کی گئی ہے اس کو
لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا۔“
یعنی آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ﷺ کو کتنے سخت لہجے میں بات کہی ہے کہ اگر
آپ نے تبلیغ رسالت میں سستی کی تو گویا آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کیا۔ یہ
پیغام عصر حاضر کے علماء اور واعظین کے لیے لمحہ فکریہ اور بہت بڑی وارننگ ہے کہ وہ
دعوتی عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور عمل دعوت کو عصری تقاضوں اور ضرورتوں کے
مطابق ادا کریں، تاکہ امت صراطِ مستقیم پر قائم رہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① المائدة: ۶۷/۵۔

ڈاکٹر سجاد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ ”جہات الاسلام“ ۲۱۷، جنوری تا جون ۲۰۱۳ء، ص ۲۰۳ پر رقم طراز ہیں
کہ اسلامی دعوت پر صرف مسلمان علماء ہی نے کام نہیں کیا ہے بلکہ اس موضوع پر مستشرقین نے بھی قلم اٹھایا
ہے اور اسے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے، پروفیسر تھامس آرٹلڈ (۱۹۳۰ء) کی معروف کتاب Preaching
of Islam جس کا ترجمہ ۱۸۹۸ء میں عنایت اللہ دہلوی نے ”دعوت اسلام“ کے نام سے کیا۔ اس کتاب میں
پروفیسر آرٹلڈ نے دلائل کے ساتھ اسلام کی دعوتی تاریخ بیان کی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے باب میں
رسول اللہ ﷺ کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ منگمری واٹ نے Muhammad at Makka
and Madina میں بھی اشاعت اسلام کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ
 لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ ①

”اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔“

کتنی عظیم بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حق میں کہہ دی ہے اور کتنا اہم اعلان اور وعدہ کیا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام امت بہتر طریقے سے سرانجام دیتی ہے تو اس کا نتیجہ امت کے حق میں خیر و برکت اور خلافتِ ارضی کی صورت میں نکلے گا، اسلامی ممالک اور معاشروں سے فتنوں کا خاتمہ ہوگا، کفر کا زور ٹوٹ جائے گا، اسلام غالب آئے گا، دین مضبوط ہوگا، اس کے خلاف سازشیں ناکام ہوں گی اور مسلمانوں میں خوف اور ڈر کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن و سلامتی مل جائے گی۔ عصر حاضر کے یہی مسائل ہیں جن کا حل اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اگر دعوت و تبلیغ کا عمل امت میں جاری ہے تو امت کا مایہیوں کی طرف گامزن ہے۔

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٥﴾ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ

يَا ذُنَيْبُہَ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿١﴾

”اے نبی! ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور اس کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے اور آپ چمکتے ہوئے روشن چراغ ہیں۔“
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پانچ صفات اور ذمہ داریوں کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور ان سب کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، یعنی آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی ہیں اور روشن چراغ ہیں۔

اور ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا فَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ②

”اور اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور نیک عمل کرتا ہو اور یہ بات کہے کہ میں مسلمان ہوں۔“
سب سے اچھی بات لوگوں کو دعوت دینا ہے اور نیک عمل کرنا اور بلا جھجک یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا: سب سے بہتر یہ بات ہے۔ اس سے عمل دعوت اور داعی کی فضیلت و اہمیت اور تاثیر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس کی بات کو سب سے بہتر قرار دیا ہے اور اس کو نیک عمل کرنے والا کہا ہے اور اس کو اس کے دعویٰ کی بنیاد پر خالص مسلمان قرار دیا ہے۔

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَيَقُومُ مَا بِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ ③

① الأحزاب: ۴۵/۳۳، ۴۶۔

② فصلت: ۳۳/۴۱۔

③ غافر: ۴۰/۴۱۔

”اے میری قوم! کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔“

یہ تھا قوم فرعون کا مومن داعی جس نے بڑی قیمتی بات کہی کہ اے میری قوم کے لوگو! میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں جو نجات کا راستہ ہے اور تم مجھے بتوں کی پوجا، غیر اللہ کی عبادت اور شرک کی طرف بلا رہے ہو جو سراسر جہنم کا راستہ ہے، میں کیوں کرتھاری بات مان لوں؟ قوم فرعون کے مومن کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بطورِ نمونہ بیان کیا ہے۔^①

دعوت دین کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَنكُرُونَ إِلَهُكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^②

”چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو اور برائی سے منع کرنے والی ہو اور نیکی کا حکم کرنے والی ہو اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام کرنے والی جماعت کے ساتھ فلاح و کامیابی کا وعدہ کیا ہے، گویا کہ قرآن مجید اور فرقانِ حمید میں دعوت کے کام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور امت کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^③

① ابن کثیر، ابو الفداء، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی (م ۸۷۷ھ) تفسیر القرآن

العظیم، دار الطیبہ، للنشر والتوزیع، ط ثانی، ۱۹۹۹ء، ج ۷، ص ۱۴۵۔

② آل عمران: ۱۰۴/۳۔

③ المائدة: ۶۷/۵۔

”اے رسول! تبلیغ کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔“

نبی مکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ بذاتِ خود پابند کر رہے ہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ پوری جاں فشانی کے ساتھ سرانجام دیں۔ نبی اکرم ﷺ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی کی آمد روک دی گئی ہے۔ دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، قیامت قریب آرہی ہے۔ اب جو بقیہ وقت ہے نبوت محمدی ﷺ اور آپ کی حیاتِ مبارکہ کے بعد اس میں دعوت و تبلیغ کا کام امت کے ذمے ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران (۱۱۰) میں اس امت کو امت خیر کہا ہے، فرمایا: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ یعنی اب قیامت تک دعوت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے درجہ بدرجہ ہر فرد کے ذمہ ہے۔

قرآن مجید اور منہج دعوت میں حکمت کا اصول:

اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین میں دریا جاری کیے، سمندروں کو پانی جمع رکھنے کا ذریعہ بنایا، زمین پر اناج پیدا کیا، اس کے اندر قیمتی دھاتیں رکھ دیں، انسانی خدمت کے لیے گیس، تیل، سونا چاندی، لوہا، سلور، تانبا، کونکھ وغیرہ پیدا فرمادے، پھر اس کے توازن کے لیے اس پر پہاڑ گاڑ دیے۔ آسمانوں کو تاروں سے مزین کر دیا اور اس کو طبقتوں اور راستوں والا بنایا، موسم بنائے، یہ تمام چیزیں انسان کی خاطر بنائی گئیں اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے کہ وہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور صرف میری ہی عبادت کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^①

”میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“
اب عبادت الہی بغیر تعلیم و تربیت اور علم کے ممکن نہیں، اس مقصد کے لیے انسانی
تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار
انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان کو کتابیں اور صحائف عطا کیے، ان پر وحی کا نزول فرمایا اور حسب
ضرورت ان کی راہنمائی کا بندوبست کیا اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت محمد ﷺ پر
آ کر بند کر دیا اور اعلان کر دیا:

«أنا خاتم النبیین، لا نبی بعدی»^①

”میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

آپ ﷺ نے اصلاح امت کی ذمہ داری اٹھائی اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو
پورا کیا۔ اصلاح انسانیت کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو عطا کیا گیا وہ
یہ تھا، ارشاد گرامی ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَ
مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^②

”کہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت و
دانائی کے ساتھ اور میرے ماننے والے (صحابہ کرام اور صلحاء امت) بھی
اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں
ہوں۔“

آیت ہذا میں جو لفظ بصیرت استعمال ہوا ہے یہ حکمت ہی کے معنی میں ہے، جیسا کہ
ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:

① أبو داؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب ذکر الفتن و دلائلها: ۴۲۵۳۔

② یوسف: ۱۰۸/۱۲۔

﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^①

”بلاد اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ وعظ کے ذریعے اور ان سے اچھے اور سنجیدہ طریقے سے مکالمہ کرو۔“
نیز فرمایا:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^②
”دانائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے دانائی عطا کی جائے تو بلاشبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔“

آیات مذکور میں جو بار بار حکمت کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد وہی طریقہ دعوت و تبلیغ ہے جس کو اپنا کر آپ ﷺ اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب ہوئے۔ لفظ حکمت مفہم قرآن کی فہرست کے مطابق قرآن مجید میں (۱۹) انیس بار استعمال ہوا ہے جو اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔^③

جس طرح ہر معاملے میں سنت کی پیروی ضروری ہے بالکل اسی طرح دعوت و تبلیغ میں بھی سنت کا اتباع لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ سنت ہی وہ زینہ اور ذریعہ ہے جس کی پیروی سے کامیابی آسان ہوتی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾^④

”آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔“

① النحل: ۱۶/۱۲۵ - البقرة: ۲/۲۶۹-

② محمد فواد عبد الباقي، معجم المفہرس لألفاظ القرآن الکریم، الانتشارات الاسلامی، تھران-

③ النصر: ۱۱۰/۲-

یہی وہ شخصی کردار کی تاثیر تھی جس کو بطور اسلوب منہج دعوت میں اختیار کیا گیا، جس کو دوسرے الفاظ میں ”الحکمة“ کہا گیا ہے جس کی بدولت اسلامی دعوت کامیاب ٹھہری۔ اس کا اتباع عصر حاضر اور عصر سابق میں کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے جو وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

« فرج سقف بيتي و أنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة و إيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فخرج بي السماء الدنيا »^①

”میں (ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر) مکہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے مکان کی چھت کھولی گئی، وہاں سے جبریل رضی اللہ عنہ اترے، انھوں نے میرا سینا چاک کیا پھر اس کو آب زم زم کے ساتھ دھویا پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا پھر اس کو بند کر دیا گیا، پھر جبریل رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے معراج کروائی گئی۔“

یہ تھا وہ رازِ حکمت جس کی بدولت آپ دعوت میں کامیاب ہوئے اور آپ کے شخصی کردار کی تاثیر جس نے دنیا کو فتح کیا۔ آج داعی حضرات کے لیے اپنی دعوت میں اصولی حکمت کو اختیار کرنا از حد ضروری ہے۔

① بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب کیف فرضت الصلوة فی الاسراء۔ و فی المسلم بلفظ، کتاب الایمان، باب الإسراء برسول اللہ ﷺ، ن مکبة قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی نمبر ۱۔

حکمت کے معنی اور اس میں وسعت:

بعض لوگوں کے خیال کے مطابق حکمت کے معنی دعوت میں صرف نرم گفتگو، مودت، محبت، شفقت، تحمل، بردباری، برداشت اور اچھے رویے کے ہیں، لیکن یہ معنی وہاں مراد ہوں گے جب مدعوین مان لینے والے اور تسلیم کر لینے والے ہوں۔

لیکن جب مدعوین ضدی، ہٹ دھرم اور رکاوٹ ڈالنے والے ہوں تو پھر حکمت کے معنی ہیں قوت والی گفتگو، دلائل سے بات کا ثبوت پیش کرنا، اگر پھر بھی مدعو نہ مانے، ہٹ دھرمی دکھائے تو پھر اسلامی حکومت یا جماعت جس کے پاس سلطہ ہو، قوت ہو وہ ایسے لوگوں سے جہاد کرے۔ یہ بھی حکمت ہے، بعض اوقات اس کے بغیر بھی کام نہیں بنتا ہے اور اسلام کو اپنے راستے کی رکاوٹوں کو سیف و سنان کے ساتھ بھی دور کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں، جن کا ذکر سادۃ الشیخ عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔^①

حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

دعا المصطفیٰ دھراً بمکة لم یجب
و قد لان منه جانب و خطاب
فلما دعا والسیف صلت بکفہ
لہ اسلموا واستسلموا و انابوا

① ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، ن خادم الحرمین الشریفین، فہد بن عبد العزیز، الرئاسة العامة لشئون الحرمین، سعودی عرب، ج ۲، ص ۴۵، ج ۱۹، ص ۱۶۴۔

”نبی ﷺ نے ایک لمبا زمانہ لوگوں کو مکے میں دعوت دی لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور جب طریقہ تبدیل کر کے ہاتھ میں تلوار سونت کر لوگوں کو بلایا تو پھر مسلمان بھی ہوئے اور تسلیم بھی کر لیا اور رجوع بھی کرنے لگے۔“^①

اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے ہمیشہ اپنے دفاع میں اٹھائی ہے، اپنی شان و شوکت اور عظمت کے اظہار میں اٹھائی ہے، جبر اور ظلم کے خاتمے میں اٹھائی ہے، مظلوموں کی مدد میں اٹھائی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی اسی پس منظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسلام نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی کسی شخص یا فرد کو جبر کے ساتھ مسلمان نہ کیا اور نہ ہی کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے اپنی تعلیمات کی سچائی، حسن کردار، دلیل کی قوت اور حکمت کے ساتھ ہی پھیلا ہے۔ اس سلسلہ میں جو کفار کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام بذریعہ تلوار پھیلا یا گیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور جو لوگ اس پروپیگنڈے سے خوف زدہ ہو کر جہاد جیسے عظیم عمل سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ذکر کردہ اشعار پر محدثین کرام تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”و صدق هذا القائل فقد قال : قولاً صادقاً مطابقاً للحق وللهذا

قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشعر حكمة“^②

”اس کہنے والے نے بالکل سچ کہا ہے، اس کا کہنا سچا ہے اور حق کے عین مطابق ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک شعروں میں بھی حکمت ہوتی ہے۔“

① ابن باز، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع الفتاوى، ج ۳، ص ۱۸۴، ۲۰۴، بحوالہ الحکمة فی الدعوة الی اللہ، سعید بن علی بن وهف القحطانی، ن وزارة الشؤون، اسلامیة والاقواف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية، ط، ۱۴۲۳ھ، ج ۲، ص ۵۲۲۔

② البخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح البخاری، باب ما يجوز من الشعر والرجز، ن قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی نمبر ۱۔

بوقت ضرورت مسلمانوں کے دفاع میں عسکری قوت کا استعمال بھی حکمت کا عین

تقاضا ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں اسلوب دعوت و تبلیغ:

قرآن مجید کا اسلوب دعوت و تبلیغ بڑا آسان اور واضح ہے۔ اس کے انداز گفتگو میں تنوع پایا جاتا ہے، اس کی عبارتوں میں کوئی پیچیدگی نہیں، عام فہم اور سادہ ہیں۔ انداز بیان کوئی فلسفیانہ نہیں، اس میں بیان کردہ مثالیں محض خیالی اور تصوراتی نہیں، ارشادِ باری ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾^①

”ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت

حاصل کرنے والا؟“

اگر اس کے باوجود بھی کوئی قرآن مجید کو نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^② (کہہ دو کہ اللہ ایک ہے) اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی

بات ہے؟ اور فرمایا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾^③ (کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں

کے رب کی) اب یہ بات بالکل واضح اور آسان ہے کہ اللہ تعالیم دے رہا ہے کہ یوں پناہ

مانگا کرو۔ اس میں ایسی کوئی مشکل بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ قرآن مجید کا طرزِ تکلم،

طرزِ مخاطب اور معنی و مفہوم کسی عربی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے چند الفاظ کے

جو عربوں کے ہاں متروک ہو چکے ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کا تعلق ہے، تو

قرآن مجید نے مختلف اسلوب اپنائے ہیں۔ اس میں آپ بیک وقت حتیٰ فیصلہ اور پختہ

حکم بھی سنیں گے اور اسی اثنا میں پرتائیر واقعات، عبرت آمیز مثالیں، سابقہ قوموں کے

① القمر: ۱۷/۵۴۔

② الاخلاص: ۱/۱۱۲۔

③ الناس: ۱/۱۱۴۔

واقعات، ٹھوس احکام و مسائل اور مستقبل کی خبریں بھی۔ پھر اچانک قیامت کے مختلف منظر اور پھر جنت اور جہنم کے تذکرے اس انداز سے آپ سنیں گے کہ جیسے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ موجود ہو۔ جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کے ساتھ پیش آمدہ صورت حال کو ایک دفعہ سن کر دیکھیں۔ دوزخی کہیں گے:

﴿وَنَادُوا رَبَّنَا لِمَن لَّيْلُكَ لِيُقِضَ عَلَيْنَا رَبَّنَا قَالَ إِنَّكُمْ مَكِينُونَ﴾^①

”جہنمی پکاریں گے، اے جہنم کے داروغے! تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔“
اور جنتی کہیں گے:

﴿وَقَالُوا الصَّدُوقَةُ الَّتِي صَدَقْنَا وَعَدَدُ وَاورثْنَا الْأَرْضَ نَدَبًا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾^②

”اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں جنت میں رہیں، پس کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔“

اس گفتگو میں آپ کو ایک عجیب کیفیت طاری کر دینے والا منظر دکھائی دے گا، جس میں بیک وقت عقلی دلائل اور وجدانی محرکات کھلے طور پر بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ سب ایک ایسے انداز میں ہے کہ دیکھنے والے کو ترغیب کے موقع پر قوت تاثیر نظر آئے گی۔ انداز بیان میں سوز اور تحریف پائی جا رہی ہے۔ وہ اس میں الفت بھرے راز دیکھے گا جو نرم دلوں سے محو راز ہیں۔ جن سے انس و محبت ٹپک رہی ہے اور بے چینی کے بعد طمانیت حاصل ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں آپ کو وجدان میں لانے اور شعور کو بیدار کرنے

① الزخرف: ۷۷/۴۳۔

② الزمر: ۷۴/۳۹۔

کے لیے وعظ و نصیحت کے الفاظ بھی دکھائی دیں گے اور اسی کے ساتھ جب جہنم کا تذکرہ سنیں گے تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور انسان سرزنش محسوس کرتا ہے اور دل ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو قرآن مجید میں محکم اور متشابہ بھی نظر آئے گا اور مجمل اور مفصل بھی اور شفقت بھرے الفاظ جو کہ رس گھولنے والے ہوں اور سچے وعدے بھی ملیں گے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝۱ ﴾
 ”اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لانے والے ہو جاؤ تو تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدر دان اور بہتر جاننے والے ہیں۔“

اور ارشادِ گرامی ہے:

﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۲ ﴾

”بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔“
 کبھی سخت الفاظ کے ذریعے دھمکی دی جا رہی ہے اور سخت وعید سنائی جا رہی ہے:
 ﴿ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝۳ ﴾

”وہ ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔“
 یہ پُرکشش اسلوب اور جاذب نظر الفاظ ایسے انداز میں ہیں کہ کوئی بھی صاحب دل ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو شوق دلانے سے متاثر نہ ہو وہ خوف دلانے سے ڈر جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:
 ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا يَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

① النساء: ۱۴۷/۴

② الشوری: ۲۷/۴۲

③ الشعراء: ۲۲۷/۲۶

يَعْتَمِدُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْبِثُونَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ
يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿١﴾

”اللہ تعالیٰ نے ایسی عمدہ کتاب اتاری ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ایسی ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا۔“

قرآن مجید کی ان مثالوں پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی آسان، عام فہم، شاندار اور دلوں پر اثرات مرتب کرنے والی ہیں۔ عربی و عجمی، شہری و دیہاتی، پڑھے لکھے و ان پڑھ سب کے لیے برابر ہیں، لوگوں کی ثقافت، رنگ و نسل، زبان و ادب کے اختلاف کے باوجود سب کے لیے تاثیر ایک جیسی ہے۔ اس طرح کا اعجاز اور اسلوب دنیا جہاں میں قرآن مجید کے سوا کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔

جذبات اور عقل و خرد کو ابھارنا:

داعی کے حسن اسلوب اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور متاثر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی گفتگو جذبے کو ابھارنے پر مشتمل ہو، وہ اس میں حد سے نہ بڑھے۔ اس کے ساتھ اس میں ٹھوس دلائل اور اسلوب کی متانت بھی نمایاں ہو جو انسانی عقل و فکر کو حرکت میں لائے، لیکن وہ محض اسی پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے جذبات یا ایسی فکر رکھتے ہیں کہ وہ دل کو گرمانے اور احساس کو تحریک دینے والی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ عقلی اور فکری دلائل سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے داعی کی دانائی

یہ ہے کہ اس کی تقریر دونوں قسم کے سامعین کے لیے ہو۔ اس کا انداز عقل پسند اور جذباتی دونوں قسم کے افراد کے لیے ہو۔ اگر داعی کا اسلوب جذبہ کو ابھارنے کی حد تک محدود ہے، اس کی گفتگو میں سوچ و بچار کی دعوت نہیں ہے، عقلی اور فکری دلائل نہیں ہیں تو اس کے کچھ مدعوین اس کی بات سننے سے گریز اور اسے کم تر سمجھتے ہوئے بے رخی اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ محض عقل و فکر کی انجنت پر زور دیتے رہنے سے بیشتر لوگ اکتا جاتے ہیں اور سمجھ نہ پانے کی بنا پر اپنا رخ موڑ لیتے ہیں اور متنفر ہو جاتے ہیں جو داعی اور دعوت کے لیے نقصان دہ بات ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں دل و دماغ کو مخاطب کرنے میں اعتدال:

قرآن مجید نے لوگوں کو مخاطب کرنے اور دل و دماغ کو متحرک کرنے میں اعتدال کی راہ اپنائی ہے۔ قرآن مجید بیک وقت دلیل بھی پیش کرتا ہے اور عقل و شعور کو ابھار بھی رہا ہوتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^①

”یا انھوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں، جو زندہ کریں گے۔ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔“
اور ارشاد گرامی ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾^②

”کہہ دو کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور معبود بھی ہوتا جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ

① الانبیاء: ۲۱/۲۱، ۲۲۔

② الاسراء: ۱۷/۴۲۔

لوگ ضرور اس کے ساتھ جھگڑنے کے لیے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کر لیتے۔“

اور فرمایا:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾^①

”کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کرنے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟“

قرآن مجید میں یہ کیسے عقل اور فکری دلائل ہیں جن کے سامنے عقل سلیم اور فہم کریم رکھنے والا سوائے تسلیم و رضا کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُوا أَكْثَرَهُمْ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^②

”کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔“

کتنے رقت آمیز اور پُر تاثیر الفاظ ہیں کہ انسان اثرات قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور فرمایا:

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾^③

① الطور: ۲۵/۵۲ - ② الحديد: ۱۶/۲۷ -

③ النساء: ۲۷/۴ -

”اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان اور علم والا ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَبُولُوا مِثْلًا عَظِيمًا﴾^①

”اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر فضل کرے اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾^②

”ان کو کہیں کیا تم نہیں دیکھتے اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک رات ہی رات کر دے تو اس کے سوا اور کون الہ ہے جو روشنی پیدا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟“

کتنا اچھوتا اور نرالہ اسلوب ہے کہ بات دل کی گہرائیوں تک اترتی چلی جا رہی ہے۔ اور ارشادِ گرامی ہے:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِدِفُونَ﴾^③

”کہہ دیجیے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت کو

① النساء: ۶۶/۴۔

② القصص: ۷۱/۲۸۔

③ الأنعام: ۴۶/۶۔

چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہریں لگا دے تو کون ہے الہ اللہ کے سوا جو دوبارہ تمہیں یہ چیزیں عطا کر دے، دیکھو ہم کس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ اَرَايَكُمْ اِنْ اصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾^①

”کہہ دو کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر وہ تمہارا پانی خشک کر دے جو تم استعمال کرتے ہو تو کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی عطا کر دے؟“

اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانی عقل کو تحریک دی ہے اور اس کو درطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، تاکہ انسان غور و فکر کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور ایمان لے آئے۔

قرآن مجید کا منہج دعوت میں اصول تدریج:

جس طرح قرآن مجید انسان کی راہنمائی زندگی کے تمام پہلوؤں پر کرتا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ بھی قرآن مجید کا خاص موضوع ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط بھی قرآن مجید ہی بیان کرتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے قوانین اور اصولوں میں سے ایک اہم اصول اصول تدریج ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری شریعت ایک ہی بار نہ بیان کر دی جائے بلکہ مدعوین کے حالات و ظروف کا لحاظ کیا جائے، ان کی نفسیاتی اور واقعاتی صورت حال کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اہم در اہم کو ترجیح دی جائے، آہستہ آہستہ حسب موقع ضرورت کے مطابق بیان کیا جائے۔ ایک داعی کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ وہ ایک واضح منہج اختیار کرے۔ پہلے سب سے زیادہ اہم چیز کو بیان کرے، پھر اس کے بعد دوسری چیز کو بیان کرے۔ ایسا کرنے سے دعوتی اثرات بہت بہتر ہوں گے،

ورنہ بغیر پلاننگ کے دعوت وقت کا ضیاع ہے۔

تدریج کا مطلب ہے کہ مخاطب کو آسان سے مشکل کی طرف، ایک قاعدے سے دوسرے قاعدے کی طرف پھران کی جزئیات کی طرف بلایا جائے۔ نظریاتی دعوت سے عملی دعوت کی طرف، ایمانیات سے اعمال کی طرف اور توحید سے عبادت کی طرف بلایا جائے۔ پہلے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا جائے پھر چھوٹے گناہوں کی بات کی جائے، تاکہ آدمی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ انسان مزاجی طور پر بیک وقت تمام احکام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ تمام حرام اور غلط کاموں کو یک دم چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ قبل از اسلام ان چیزوں کا عادی تھا، اب فوراً ان کو ترک کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے شریعت کا اصول تدریج عین فطرت انسان کے مطابق ہے۔

مختلف کاموں میں تدریج کا اصول:

نزول قرآن تدریج کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن ایک بار نازل نہیں کیا بلکہ حسب ضرورت آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ جب ایمان دلوں میں جڑ پکڑے اور توحید مضبوط ہو جائے، پھر اس کے بعد باری باری ارکان اسلام کی طرف دعوت دی جائے، پھر اس کے بعد حرام کاموں سے روکا جائے، ایسا کرنے سے آدمی حرام کاموں سے باز آ جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^①

”بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ! شراب کے بارے میں

① العنکبوت : ۴۵/۲۹۔

واضح حکم نازل فرما، پھر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ﴾ ①

”آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔“

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انھوں نے پھر خواہش کی کہ اے اللہ! شراب کے بارے میں کوئی ایسا واضح حکم نازل فرما کہ جس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہ رہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ۗ﴾ ②

”اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔“
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انھوں نے پھر کہا کہ اے اللہ! واضح حکم نازل فرما، تو پھر یہ آیت اتری:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۗ﴾ ③

”شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ”ہاں! ہم رک گئے۔“ ④

زنا جیسے عمل کو بتدریج روکنا ناممکن تھا اس لیے وہاں یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوا، سوزنا

① البقرة: ۲۱۹/۲۔

② النساء: ۴۳/۴۔

③ المائدة: ۹۱/۵۔

④ أبو داؤد، کتاب الأشربة، باب فی تحریم الخمر۔

کو حرام قرار دے دیا گیا، جبکہ متعہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی لیکن جب مخصوص حالات کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے متعہ کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اصولی تدریج اپنانے سے کوئی کام نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام اور نہ ہی کوئی فرض سا قاطع ہوتا ہے۔

اصولی تدریج آج بھی موجود ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ ان لوگوں کا قول محل نظر ہے جو کہتے ہیں کہ اب شریعت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب اصولی تدریج باقی نہیں رہا۔

تدریج ایک طریق دعوت ہے، اسے مرحلہ وار اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ حلال اور حرام کے مسائل کی طرح قابل نسخ نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی حلال و حرام کے مسائل نازل ہونے کے بعد بھی تدریج کا اصول اپنایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلیل ہے، آپ نے انھیں اصولی تدریج اختیار کرنے کو کہا تھا۔^①

اصولی تدریج خاص وجہ کی بنیاد پر اپنایا جاتا ہے، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو اصولی تدریج بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہے دہریت اور سیکولر زدہ معاشروں کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ جب تک اس طرح کے لوگ موجود رہیں گے اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے تو اصولی تدریج بھی موجود رہے گا۔ فرض کریں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن وہ شراب کا عادی ہے، وہ شراب فی الوقت چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس کو اسلام قبول کروا دینا چاہیے۔ یا پھر وہ حج کرنا مشکل سمجھتا ہے تو بھی اس کو اسلام لانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی ہدایت دے دیں گے۔ اگر کوئی خاتون اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اور اس کو پردہ کی اہمیت کا کوئی پتا نہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی لیکن میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس کو اسلام سے نہ روکا جائے۔ مختصر یہ کہ کفر کے علاوہ لوگوں پر ہر حال میں اسلام کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ دروازہ بند نہ کریں، بعد میں آہستہ آہستہ دیگر ارکان کی تعلیم کا انتظام بھی کریں۔

① أبو داؤد، کتاب الأشربة، باب فی تحریم الخمر۔

واضح حکم نازل فرما، پھر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ①

”آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔“

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انھوں نے پھر خواہش کی کہ اے اللہ! شراب کے بارے میں کوئی ایسا واضح حکم نازل فرما کہ جس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہ رہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ ②

”اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔“

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انھوں نے پھر کہا کہ اے اللہ! واضح حکم نازل فرما، تو پھر یہ آیت اتری:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ③

”شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ”ہاں! ہم رک گئے۔“ ④

زنا جیسے عمل کو بتدریج روکنا ناممکن تھا اس لیے وہاں یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوا، سوزنا

① البقرة: ۲۱۹/۲۰

② النساء: ۴۳/۴

③ المائدة: ۹۱/۵

④ أبو داؤد، کتاب الأشربة، باب فی تحریم الخمر۔

کو حرام قرار دے دیا گیا، جبکہ متعہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی لیکن جب مخصوص حالات کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے متعہ کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اصول تدریج اپنانے سے کوئی کام نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام اور نہ ہی کوئی فرض ساقط ہوتا ہے۔

اصول تدریج آج بھی موجود ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ ان لوگوں کا قول محل نظر ہے جو کہتے ہیں کہ اب شریعت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب اصول تدریج باقی نہیں رہا۔

تدریج ایک طریق دعوت ہے، اسے مرحلہ وار اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ حلال اور حرام کے مسائل کی طرح قابل نسخ نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی حلال و حرام کے مسائل نازل ہونے کے بعد بھی تدریج کا اصول اپنایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی حدیث اس پر دلیل ہے، آپ نے انھیں اصول تدریج اختیار کرنے کو کہا تھا۔^①

اصول تدریج خاص وجہ کی بنیاد پر اپنایا جاتا ہے، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو اصول تدریج بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہے دہریت اور سیکولر زدہ معاشروں کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ جب تک اس طرح کے لوگ موجود رہیں گے اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے تو اصول تدریج بھی موجود رہے گا۔ فرض کریں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن وہ شراب کا عادی ہے، وہ شراب فی الوقت چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس کو اسلام قبول کروا دینا چاہیے۔ یا پھر وہ حج کرنا مشکل سمجھتا ہے تو بھی اس کو اسلام لانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی ہدایت دے دیں گے۔ اگر کوئی خاتون اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اور اس کو پردہ کی اہمیت کا کوئی پتا نہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی لیکن میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس کو اسلام سے نہ روکا جائے۔ مختصر یہ کہ کفر کے علاوہ لوگوں پر ہر حال میں اسلام کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ دروازہ بند نہ کریں، بعد میں آہستہ آہستہ دیگر ارکان کی تعلیم کا انتظام بھی کریں۔

① أبو داؤد، کتاب الأشربة، باب فی تحریم الخمر۔

حضرت وہبؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ تھیف قبیلہ کے لوگوں نے کس شرط پر اسلام قبول کیا تو انھوں نے کہا کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت اس شرط پر کی کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے اور جہاد بھی نہیں کریں گے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔^①

آج کے اس دور میں بھی جہاں جہاں مسلمان کے کی طرح دباؤ کا شکار ہیں اور وہ کھل کر اسلام کے ادھر عمل نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں پر کوئی عتاب اور وعید نہیں ہے۔ اصول تدریج دعوت میں ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے جس کا استعمال داعی حضرات کے لیے بہت ضروری ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک جو مادی ترقی میں بہت آگے ہیں ان میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے لیکن وہاں بھی لوگوں کے مسائل کچھ اسی طرح کے ہیں جن میں اصول تدریج کی اشد ضرورت ہے۔

برما، ایریٹریا، ہندوستان، چائنا جیسے ممالک میں بھی مسلمان اور نو مسلم حضرات کے لیے کئی طرح کے مسائل ہیں، سماجی دباؤ، معاشی بد حالی، غربت، تعلیمی جہالت، وسائل کی کمی اور مسائل کی زیادتی، غیر مسلم حکومتوں کا عدم تعاون اور دیگر بے شمار قسم کی رکاوٹیں ہیں جن میں عام مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور ان کو مایوسی اور پریشانی سے نجات دلانے کی غرض سے وہاں کے حالات و ظروف کے مطابق اصول تدریج پر عمل ضروری ہے۔

منہج دعوت میں المواعظۃ الحسنہ اور جدال بالاحسن کا اصول:

منہج دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر، داعی کا کردار، داعی کا اسلوب، داعی کا

① الامام، أحمد ابن حنبل، المسند أحمد، ج ۲، ص ۳۴۱، مؤسسة قرطبہ۔ بحوالہ، منہج الدعوة فی ضوء المعاصر، ترجمہ عبد الرحمن یوسف، ڈاکٹر، ص ۲۶۰۔

منہج، داعی کی ذات، داعی کی گفتگو، داعی کا خلوص اور داعی کی قابلیت ایسے اوصاف ہیں جو دعوت میں کامیابی کے لیے از حد ضروری ہیں۔ انھی اوصاف کی بنا پر نبی ﷺ اپنی دعوت اور مشن میں کامیاب ہوئے۔ آپ ﷺ نے اپنی دعوت کسی پر ٹھونسی نہیں اور نہ اپنی بات جبر سے منوائی ہے اور نہ ہی اسلام تشدد کے ساتھ پھیلا ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ ①

”دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔“

اسلام کی دعوت بات کھول کر بیان کرنے، دلائل فراہم کرنے اور باطل نظریات کی بیخ کنی کے ذریعے دی جاتی ہے اور اس میں جو طریق کار اختیار کیا جاتا ہے وہ ہے المواعظۃ الحسنہ اور جدال بالاحسن کا اسلوب اور یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو سکھایا اور اس کی پیروی کا حکم دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ②

”اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے وعظ کے ذریعے اور ان سے بات چیت کرو بڑے اچھے انداز سے، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔“

یعنی اے نبی! آپ کی ذمہ داری بات منوانا نہیں تبلیغ کرنا ہے۔ وما علينا الا البلاغ المبين ہمارے ذمے تو بات کو پہنچانا ہے۔ (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،)

خلاف ہے۔ جب آپ کسی کی اصلاح کے لیے بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں تو پھر اس کی عزت نفس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی بات اس پر اثر کرے، حالانکہ وہ ہیں تو کافر لیکن موقع کی مناسبت سے اجتناب بہتر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾^① اور ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾^②

وغیرہ کے انداز میں بھی ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے ضرورت کے مطابق ان الفاظ کا استعمال ہو بھی سکتا ہے، حالات کے مطابق داعی خود فیصلہ کرے، تاکہ عمل دعوت متاثر نہ ہو۔

فصل چہارم

منہج دعوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں

عملِ دعوت کی ضرورت و اہمیت:

اسلام کی قوت کا راز دعوت میں مضمر ہے، اس لیے دعوت کے اس عمل کو ایک لمحہ بھی رکتنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آباد کرنے کے ساتھ ہی نبوت و رسالت اور وحی و الہام کا سلسلہ جاری کر دیا، تاکہ عملِ دعوت جاری رہے اور انسانی معاشرے بیگاڑ اور انتشار سے محفوظ رہیں۔ ورنہ دعوت کے بغیر کائنات اور اس جہاں میں اصلاحِ انسانیت کا اور کوئی بھی معتبر ذریعہ موجود نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ اہل ایمان جس قدر چشمہٴ وحی سے دور ہوں گے اور ان کا زمانی فاصلہ دور رسالت سے جس قدر بڑھتا چلا جائے گا وہ اسی قدر ناقص الایمان، سنگ دل، دین سے دور اور صراطِ مستقیم سے بھٹکتے چلے جائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا:

﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ

قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^①

”ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، جب ان پر لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ تر ان میں فاسق ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کفر کو مٹایا جائے، کافروں کو اصل فطرت اور ایمان کی طرف واپس لایا جائے اور ان کے سامنے دین واضح طور پر بیان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کی تجدید ہو، ان کے قلوب و اذہان کی صفائی ہو اور ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھا جائے، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ راہ ہدایت پر گامزن رہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دعوت دین ہی کافروں کی ہدایت، مومنوں کے ایمان کی تجدید اور بگڑے ہوئے معاشروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، بشرطیکہ یہ دعوت ایک خاص اسلوب اور منہج اور قانون کے مطابق ہو۔

جس قدر عمل دعوت کمزور اور اپنے منہج سے دور ہوگا اسی قدر لوگ برائی کے قریب اور دین سے دور ہوں گے۔ اس کی ایک بڑی دلیل قوموں میں پایا جانے والا مذہبی تفاوت ہے۔ جن قوموں کے عقیدے اچھے ہیں وہ بہتر انداز میں بات سمجھتی ہیں اور آسانی سے تسلیم بھی کر لیتی ہیں اور ان میں فساد و بگاڑ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قومیں صحیح دعوت پر مضبوطی سے کھڑی ہیں۔ جبکہ بعض اقوام کے عقائد خراب ہیں، ان میں بدعات کی کثرت، معاشرے میں فساد و بگاڑ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ دعوت میں کمزوری ہے۔ عقائد کی خرابی، منہج کا بگاڑ، اخلاقی انحطاط، فکری انتشار اور عملی بے راہ روی جو مسلمانوں میں تیزی سے بڑھتی نظر آ رہی ہے یہ تمام تر دعوت دین میں کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ یا پھر عمل دعوت میں اسلام کے پیش کردہ بلند مقاصد سے ہٹ جانے یا راہ اعتدال کو ترک کرنے کی بنا پر ہے۔

عصر جدید میں یہ بات لازمی ہو گئی ہے کہ گمراہوں کو راہ راست پر لایا جائے، بگڑے

ہوؤں کو سوارا جائے، انحراف کرنے والوں کو سیدھا کیا جائے، کمزور ایمان کی تجدید کی جائے، دعوت کے کام کو درست بنیادوں پر کھڑا کیا جائے۔ نئے اور جدید اسلوب اپنائے جائیں، جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع کا استعمال کیا جائے، تعلیمی اداروں اور دعوتی اداروں کو اس مقصد کے لیے فعال کیا جائے، دعوت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور دعوتی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ جس طرح دیگر علوم میں سپیشلائزین ہوتی ہے اسی طرح علماء کو دعوت میں سپیشل پروفیشنل ٹریننگ دی جائے۔ دعوت کی تربیت کے مخصوص ادارے اور اکیڈمیوں کا انتظام عمل میں لایا جائے۔ جدید پڑھے لکھے لوگوں کی زیر نگرانی یہ کام کروایا جائے، تاکہ فرقہ واریت سے محفوظ ہو کر یہ کام سرانجام دیا جاسکے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا:

« من رأى منكم منكرا فإلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان »^①

”تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان کے ساتھ روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل ہی سے برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

انسانی معاشروں کی اصلاح اور دعوت دین اور نبی عن المنکر کے حوالے سے یہ فرمان نبوی ﷺ ایک اساسی حیثیت رکھتا ہے جو ہر مسلمان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ برائی کو روکے، یعنی وہ نہ خود برائی کرے اور نہ ہونے دے اور دل میں ایک ایسا سچا جذبہ ہو جو ہمہ وقت انسان میں ذمہ داری کا احساس اجاگر کرتا رہے۔

① المسلم، باب بیان کون النهی عن المنکر من الإيمان.....

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا و لم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا جميعا » ①

”مثال اس شخص کی جو اللہ کا فرماں بردار ہے اور اس کی جو نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو (ایک پانی کے) جہاز پر سوار ہوں، قرعہ سے جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر والے حصے میں ہوں اور بعض نیچے والے حصے میں ہوں۔ نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ انھوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے والے حصے میں سوراخ کر کے پانی لے لیں تاکہ ہماری وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو (تو بہتر ہو) اب اگر اوپر والے ان کو ایسا کرنے سے منع نہ کریں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اگر اوپر والے ان کو ایسا کرنے سے روک دیں تو وہ بھی بچ جائیں گے اور سب لوگ بھی بچ جائیں گے۔“

اس حدیث مبارکہ میں دنیا کو ایک جہاز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس دنیا میں رہنے والوں کو جہاز کے مسافروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس میں فرماں بردار بھی ہیں اور

① البخاری، باب شركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ؟

نافرمان بھی، اگر نافرمان عام ہوں تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم اور پوری دنیا متاثر ہوگی، اس لیے انسانی معاشروں کو بتایا ہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو روکا جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو سارا معاشرہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ حدیث دعوت و تبلیغ کی ضرورت و اہمیت کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ یہ کام پوری امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔

اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

« والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر أو لیوشکن الله أن یبعث علیکم عقاباً منه ثم تدعونہ فلا یتستجاب لکم »^①

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ تم پر ایسا عذاب آئے گا (کہ اس کے آنے کے بعد) پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا بھی نہیں سنے گا۔“

نیز فرمان نبوی ﷺ ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا:

« ألا هل بلغت؟ قلنا نعم! قال: اللهم اشهد فلیبلغ الشاهد الغائب، فانه ربّ مبلغ یبلغه من هو أوعی له »^②

① ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ الترمذی، جامع الترمذی، باب ما جاء فی الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، ن قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی نمبر ۱۔

② البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، الجامع صحیح بخاری، باب قول النبی ﷺ لا ترجع بعدی کفاراً، ن قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی نمبر ۱۔

”کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام حاضرین نے کہا: ہاں! تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! تو ان پر گواہ ہو جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا: جو یہاں موجود ہیں وہ ان باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو اب یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ لوگ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جو پہنچانے والے ہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ سننے والے بات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بعض اوقات وہ لوگ پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دین بچا رہتا ہے اور فریضہ دعوت آگے بڑھتا رہتا ہے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے:

« نصر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع »^①

”اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے ایسے آدمی کو جو ہم سے کوئی بات سنتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے جس طرح اس نے سنی تھی، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ محافظ ہوتے ہیں۔“

حدیث مبارکہ میں نبی اکرم ﷺ نے مبلغ اور داعی کے لیے خوش خرمی کی دعا فرمائی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیشہ کوئی معمولی نہیں، یہ بہت بلند پایہ مقام ہے۔ آج اس دور میں لوگ تبلیغ کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جب کہ یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ مبلغ ہونا میراث نبوت میں سے ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

① أبو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، جامع ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع، ن قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی نمبر ۱۔

« إن العلماء ورثة الأنبياء »

”علماء انبیاء (ﷺ) کے وارث ہیں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں:

« كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعده عند رأسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له : اطع أبا قاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار »^①

”ایک یہودی بچہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف فرما ہوئے، آپ ﷺ اس کے سر ہانے آ کر بیٹھ گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس یہودی نے اپنے بچے سے کہا ابو القاسم ﷺ کی بات مان لو۔ تو وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ جب نبی اکرم ﷺ اس کے پاس سے اٹھ کر نکلے تو آپ فرما رہے تھے: اس ذات کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچالیا۔“

فائدہ: یہ حدیث عمل دعوت کی ضرورت و اہمیت اور نبی اکرم ﷺ کی دعوت میں رغبت کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو بچوں کے اسلام قبول کرنے پر اہمیلی میں بل پاس کر رہے ہیں کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ ایسے حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسی کوئی قانون سازی

① البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح للبخاری، باب إذا أسلم الصبي فمات، ن، قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی ۱۔

نہیں کرنی چاہیے جو صریحاً اسلام کے خلاف ہو۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

« كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدَمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ »^①

”گویا کہ میں نبی اکرم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نبیوں میں سے کسی نبی کی بابت بیان کر رہے تھے کہ اس کی قوم نے اس کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے، وہ میری قدر و منزلت کو نہیں جانتے۔“

اسی طرح کا واقعہ خود نبی اکرم ﷺ کے ساتھ بھی پیش آیا غزوہ احد اور طائف میں، لیکن آپ نے اس کے باوجود دعوت و تبلیغ کے کام کو نہ ترک کیا اور نہ ہی کوتاہی کی، بلکہ دن رات محنت بھی کرتے رہے اور قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہے کہ اے اللہ! اس قوم کو ہدایت عطا کر۔ یہ تھی آپ کے شخصی کردار کی تاثیر کہ جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا عرب مسلمان ہو گیا اور جو آپ کے دیرینہ دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ ذکر کردہ احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ داعی کا شخصی کردار مثالی ہونا دعوت کے عمل میں از حد ضروری ہے۔ بغیر عمل کے کوئی بھی داعی اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی دعوت کا میاب ہو سکتی ہے۔

① البخاری، باب حدیث الغار۔

منہج دعوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں:

دعوتی عمل میں منہج دعوت اور اسلوب دعوت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ داعی کا انداز سامعین کی توجہ مبذول کروانے، حق کو پذیرائی دلوانے اور دعوتی عمل کے پھیلاؤ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ مواد کو نصف کامیابی اور انداز بیان کو باقی نصف کامیابی قرار دیتے ہیں ان کی بات انصاف کے عین مطابق ہے۔

فرض کریں ایک مقرر توحید جیسے اہم موضوع پر صحیح منہج پر رہتے ہوئے، اصول و قواعد کے مطابق اور حاضرین کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہو اور دلائل بھی عمدہ طریقے سے پیش کر رہا ہو، لیکن اس کے الفاظ سخت ہوں، آواز ست ہو یا پھر حد سے زیادہ بلند ہو، چہرہ خوف ناک ہو۔ جملوں کی ترکیب پیچیدہ ہو، مشکل ترین الفاظ استعمال کر رہا ہو اور انداز گفتگو جارحانہ ہو تو کیا اس طرح کا جھگڑالو آدمی اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو ہمیشہ ناکام ہوگا اور لوگ اس سے متنفر ہوں گے۔

اس کے مقابلے میں ایک ایسا داعی جس کا لہجہ نرم ہو، چہرہ ہشاش بشاش ہو، جس پر اطمینان ظاہر ہو رہا ہو، محبت چمکتی نظر آ رہی ہو، عوام الناس کا خیر خواہ ہو، انسانی ہمدردی کا پیکر ہو، درمیانی آواز ہو، سنجیدہ گفتگو کرنے والا ہو، فصیح الکلام ہو، فقرے خوبصورت ہوں، افکار و خیالات مرتب ہوں، اسلوب بیان آسان ہو، انداز بیان شیریں ہو، خوبصورت مثالیں بیان کر رہا ہو اور سامع کے سامنے مسکرا کر بات کر رہا ہو، گویا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی بات کتنی مقبول ہوگی اور یہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟

پہلے کے مقابلے میں یہ دوسرا داعی اپنی دعوت میں کامیاب ہوگا اور سامعین کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ٹھہرے گا۔ کیونکہ اچھی گفتگو کو پسند کرنا، عمدہ اسلوب کو غور سے سننا اور

اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ کتنی ہی ایسی تقریریں ہوتی ہیں جو خطبہ جمعہ سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور کتنی ہی تقریریں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت کے بیچ ہوتی ہیں اور بجائے اتفاق و اتحاد کے لڑائی جھگڑے کو جنم دیتی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

«الكلمة الطيبة صدقة»^①

”اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔“

صحیح دعوت بارہا اسلوب کی غلطی کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے، جبکہ بہت سی غلط تبلیغ و دعوت حسن اسلوب کی بنا پر توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ خوبصورت اسلوب اور عمدہ گفتگو سامعین کی رگوں میں اترتی چلی جاتی ہے، ان کے کانوں میں رس گھولتی ہے، آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں، دل کے درتچے کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسانی دل زرخیز اور نرم ہوتے چلے جاتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان عمل کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کاش کہ آج کا داعی اس بات کو سمجھے اور خود اپنا تجزیہ کرے اور خود اپنا محاسبہ کرے۔

اسلوب اور منج کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے عمل دعوت کافی حد تک برباد ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ مذہب سے دور جا چکے ہیں۔ داعی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے اور مدعوین کی حیثیت مریض کی طرح ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، بغیر رنگ و نسل اور مذہب ہر کسی کے ساتھ اخلاص اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، اچھے انداز سے پیش آتا ہے اسی طرح ایک داعی کو بھی اپنے سامعین کے ساتھ پیش آنا چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بید، بڑے ہوں یا چھوٹے، امیر ہوں یا غریب ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اور ان کے فسق و فجور

① المسلم، کتاب الکسوف، باب بیان أن إسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف،

رقم الحدیث: ۱۰۰۹۔

سے صرف نظر کرنا ایک اچھے داعی کی نشانی ہے۔

بعض داعی حضرات مدعو کے فسق و فجور اور اس کے طرز عمل سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا رویہ سخت کر لیتے ہیں اور مدعو کے اکھڑ پین کا جواب بھی اکھڑ پین سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لب و لہجہ بھی بڑا ترش اختیار کر لیتے ہیں، ان کی آواز بھرا جاتی ہے اور چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے، اگر داعی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے شخص کا یہی علاج ہے تو یہ انداز بالکل غلط ہے اور اسلوب و منہج کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے سے آپ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور دعوت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے اور آج کل اکثر داعین کی یہی صورت حال ہے اور اس کی وجہ دعوتی تربیت کا نہ ہونا ہے۔

منہج دعوت کے اصول و ضوابط حدیث کی روشنی میں:

اچھے اسلوب، عمدہ کلام اور حسن معاشرت سے لوگوں کی عام زندگی پر بہتر اثرات اور دیگر کئی فوائد مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء ﷺ اور داعیان اسلام کو اس کی ترغیب دی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

« إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه »^①

”زری جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور زری جس چیز سے بھی ختم کر دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔“
دعوت میں سختی خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① المسلم، کتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق۔

① « الكلمة الطيبة صدقة »

”اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔“

نیز آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

② « تبسمك في وجه أخيك لك صدقة »

”مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔“

تاریخین کرام! ذیل کے واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ ﷺ کا اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن کے ساتھ بھی کتنا عمدہ اخلاق ہے۔ اس سے دین اسلام کی فراخی اور اصلاحی کاوش آشکارا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: ”السام علیکم“ جس کا مطلب ہے تم مر جاؤ۔ یعنی سلام کہنے کے بہانے انھوں نے آپ ﷺ کے لیے بددعا کی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تم مر جاؤ اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر فرمایا کہ اے عائشہ! نرمی کرو، سختی اور فحش کلامی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں سنا کہ انھوں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا: عائشہ! جو میں کہہ رہا ہوں تو نے وہ بھی تو سن لیا ہے نا۔ میں نے بددعا ان کو واپس کر دی ہے اور اس انداز سے کر دی ہے کہ میری بددعا ان پر اثر کرے گی اور ان کی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔③

① المسلم، کتاب الکسوف، باب بیان أن إسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم الحدیث: ۱۰۰۹۔

② ترمذی، ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ (م ۵۳۷۹) سنن ترمذی، کتاب البر والصلۃ باب ما جاء فی صنائع المعروف، تحقیق، احمد محمد شاکر، ن، شرکۃ مکتبۃ و طبعۃ مصطفیٰ البابی، الحلبی، مصر۔

③ البخاری، کتاب الأدب، باب لم یکن نبی ﷺ فاحشا ولا متفحشا۔

نبی اکرم ﷺ نے غلط رویے، سخت لہجے اور ترش بات کے ذریعے لوگوں کو دعوتِ دین سے متنفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک ارشادِ گرامی ہے:

« إن منكم منفرین »

”تم میں سے کچھ لوگ متنفر کرتے ہیں۔“

آپ ﷺ کے پاس قریش اور دیگر مخالفین کے کئی وفود ملاقات کے لیے آئے لیکن آپ نے کبھی کسی سے سخت رویہ نہیں اپنایا اور ان کے تمام تر ظلم و جبر کو بھلا دیا اور آپ کا لہجہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، جیسا کہ آج کل ہمارے داعین کا ہو جاتا ہے۔ نرمی، آسانی اور سہولت پیدا کی جائے، درستی اور سخت مزاجی سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے اسلوب کو اپنانا شرعی حکم ہے، فرمایا:

﴿ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيِّبًا ﴾^①

”اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« ان الله يحب الرفق في الأمر كله »^②

”اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

« من يحرم الرفق يحرم خير كله »

”جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، و يعطى على الرفق ما لا

① طہ: ۴۴/۲۰۔

② المسلم، کتاب الآداب، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام و كيف یرد علیہم۔

يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه» ①

”اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور وہ نرمی کے ذریعے وہ

کچھ دیتا ہے جو سختی کے ذریعے اور کسی دوسرے طریقے سے نہیں دیتا۔“

خود نبی اکرم ﷺ کا حضرت عبد اللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ماتھے پر تیزوی چڑھانے کی وجہ سے آپ ﷺ پر سورہ عیسٰ کا نزول کتنی بڑی سرزنش ہے، اس دور کے خطباء کا کیا بنے گا۔

شفقت اور خیر خواہی، نہ کہ سرزنش اور رسوائی:

عوام الناس مریض ہیں، داعی ان کا ڈاکٹر ہے، خیر خواہ ڈاکٹر مریضوں کے لیے مشفق ہوتا ہے۔ اس کا ہدف ان کا علاج کرنا، تندرستی عطا کرنا، تکلیف سے نجات دلانا ہوتا ہے۔ انھیں ڈانٹنا، رسوا کرنا، مایوس کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے اس رویے سے ان کا مرض مزید بڑھے گا، جس سے ان کو مایوسی ہوگی۔ داعی کو مشفق ہونا چاہیے اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«الدين النصيحة» ②

”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“

آپ ﷺ کے نزدیک دعوت کا مرکز نصیحت ہے۔ نصیحت اور نصیحت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مسلمانوں کی کوتاہیاں تلاش کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ارشاد گرامی ہے:

① المسلم، کتاب البر والصلۃ، باب فضل الرفق۔

② المسلم، کتاب الایمان، باب بیان أن الدين النصيحة۔

« من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة »^①

”جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں

پردہ پوشی کرے گا۔“

نبی اکرم ﷺ جب کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو برسر منبر نام لے کر بیان

نہ کرتے بلکہ یوں فرماتے:

« ما بال أقوام »^②

”پتا نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا۔“

آپ نصیحت بھی کر دیتے اور پردہ پوشی بھی فرما دیتے۔

نبی اکرم ﷺ کا اسلوبِ دعوت:

دعوت و تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام الناس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے اور
سامعین کو سمجھایا جائے نہ کہ خطیبانہ بلاغت، مسجع جملے اور مقفہ عبارتیں پیش کی جائیں۔ اتنا
زیادہ مشکل انداز اختیار کیا جائے کہ سامعین کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔

داعی اعظم نبی اکرم ﷺ کا انداز اتنا آسان، عام فہم اور بلین ہوتا کہ صحابہ فوراً آپ
کی بات کو سمجھ جاتے اور آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ہر طبقے کا آدمی آپ کی
زبان کو آسانی سے سمجھ رہا ہے۔

فرمانِ عالی شان ہے کہ جس کا اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی
عزت کرے، جس کا اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ
دے۔ جس کا اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان ہے وہ جب بات کرے اچھی کرے، ورنہ
خاموش رہے۔^③

① المسلم، کتاب البر و الصلۃ، باب تحریم الظلم۔

② البخاری، کتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء، فی الصلوۃ۔

③ البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان۔

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره»^①

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو حقیر جانے۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

«إنما الأعمال بالنيات»^②

”عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔“

نبی اکرم ﷺ بعض اوقات ایک بات تین تین بار دہراتے، تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔^③

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اس طرح گفتگو کرتے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو آسانی سے گن سکتا تھا۔^④

آپ ﷺ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا: ”اچھے دوست اور برے دوست خوشبو فروخت کرنے والے اور بھی میں آگ جلانے والے کی طرح ہیں۔“

منافق کی مثال ایک بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چلتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں حدیث میں موجود ہیں جو آج کا انسان بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ عمدہ اور مفید انداز، آسان الفاظ، قابل فہم عبارتیں، خوبصورت طرز بیان، حسین و جمیل گفتگو کہ ہر طبقے کا انسان بغیر کسی مشقت کے بات کو آسانی سے سمجھ جائے۔ ہمارے آج کے داعی حضرات کو اپنے دعوتی اسلوب پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی دعوت کو عوامی

① المسلم، کتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه۔

② البخاری، باب بدء الوحی، رقم الحدیث : ۱۔

③ المسلم، کتاب المناقب، باب فی صفة النبی ﷺ۔

④ المسلم، کتاب المناقب، باب فی صفة النبی ﷺ۔

معیار کے مطابق کرنا چاہیے۔ اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کی بجائے مقاصد پر توجہ دیں۔
منہج دعوت میں عقل و شعور کا لحاظ حدیث کی روشنی میں:

نبی اکرم ﷺ کا اسلوب اور منہج قرآن مجید اور دیگر انبیاء علیہم السلام ہی سے حاصل کردہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا اسلوب اس طرح کا ہوا کرتا تھا کہ اس میں عقل و شعور ادراک و وجدان اور دل کی کیفیت دونوں کو بیک وقت حرکت میں لے آتا۔ مثلاً ایک نوجوان نے زنا کی اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو ان الفاظ میں جواب دیا کہ کیا تم یہ کام اپنی ماں بہن کے لیے پسند کرو گے۔

اس میں وجدان، شعور اور فطرت انسانی دونوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:

«إنما انا لکم بمنزلة والد»

”میرا تمہارے ساتھ ایک والد کا سا تعلق ہے۔“

یہ تحریک جذبہ کا کیسا شاندار انداز ہے۔ آپ مختلف کاموں کے ذریعے شفقت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ مثلاً آپ بچوں کو بوسہ دیتے، آپ نے کبھی کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہیں دی، زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرماتے۔ ایک داعی اور مبلغ کا اسلوب بھی صرف گفتگو کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذاتی شخصی کردار کی تاثیر ہی اصل چیز ہے جو سامع کو متاثر ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

منہج دعوت میں اسلوب بیان کے مختلف طریقے حدیث کی روشنی میں:

عمدہ اور کامیاب اسلوب بیان کے لیے مختلف الفاظ اور تعبیرات ہیں، داعی کو ان چیزوں سے بھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے چند ایک کو یہاں بیان کرتے ہیں جو انتہائی اہم ہیں، جو عمل دعوت کو بہتر بنانے میں داعی حضرات کے لیے بہت ضروری ہیں:

۱۔ جمع کے لفظ سے مخاطب ہونا:

ایک طریق کار یہ ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ مثلاً: ”ہم لوگ“ استعمال کیا جائے۔ مخاطب کے الفاظ ”آپ، تم“ اور ”تمہیں“ وغیرہ کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے یوں نہ کہا جائے کہ مسلمان بھائیو! تم نے یوں کیا، تم نے ایسا کیا، تم دل شکستہ ہو گئے، تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تم پر یہ آزمائش آئی، تمہیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی، اگر ہم ایسا کر لیتے، اگر ہم توبہ کر لیں وغیرہ..... یا پھر شرطیہ الفاظ استعمال کیے جائیں، مثلاً: جو شخص ایسے کرے گا اسے یہ ملے گا، اسے اتنا گناہ ہوگا۔ یا پھر عام صیغہ استعمال کریں، مثلاً: اگر مسلمان توبہ کر لیں، اگر مسلمان فلاں کام کرنے لگ جائیں۔

لفظ ”تم“ کو اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سامعین کو مجرم بناتا ہے اور داعی کے بارے میں سامعین میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس کی بجائے لفظ ”ہم“ کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے، اس سے داعی کی عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے اور سامعین داعی کے بارے میں تواضع، عجز و انکساری کا تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں۔

ہماری ان باتوں کے خلاف ان آیات کو حجت نہ بنایا جائے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ خود متکلم ہیں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، حقائق کا ادراک رکھتا ہے، جبکہ عام آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔

۲۔ عام طرز گفتگو:

بہتر یہ ہے کہ داعی اپنی تقریر میں کچھ افراد یا کچھ اقوام کو نشانہ بنانے کی بجائے ان

کی اصلاح کے لیے عام الفاظ استعمال کرے۔ وہ اپنی غلطیوں پر مصر ہوں یا بار بار دہرا رہے ہوں تب بھی یہی انداز اپنائے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

« ما بال أقوام »^①

”پتا نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پتا نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا؟“
 باوجود اس کے کہ آپ کو ان لوگوں کا پتا تھا جنہوں نے غلطی کی تھی لیکن آپ ﷺ نے سیدھا ان کو نہیں کہا، فرمایا:

« ما بال أقوام يشترون شروطًا ليست في كتاب الله »^②

”پتا نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں.....“

پتا نہیں کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بغیر وضو کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں.....

نبی ﷺ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کرتے وقت ایزویوں کو خشک چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

« ويل للأعقاب من النار »^③

”خشک ایزویوں کو جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا۔“

آپ ﷺ نے ان لوگوں کے بارے میں یا ان کی ایزویوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ لوگوں کا نام تک نہیں لیا اور نہ ہی ”تمہارے“ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہاری ایزویوں کے لیے یا تمہارے لیے عذاب ہے۔

① البخاری، کتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلوة۔

② البخاری، کتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل۔

③ ابن حنبل، المسند، مسند عبد الله بن حارث، ج ۱، ص ۶۴۲۔

نبی اکرم ﷺ کبھی کبھی یوں فرماتے: ”ہم لوگ یوں کرتے ہیں، حالانکہ بذات خود آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”سب سے پہلے ہم اپنا سود ختم کرتے ہیں، وہ ہے عباس بن عبدالمطلب کا سود۔“^①

جبکہ نبی اکرم ﷺ نے کبھی بھی سودی کام نہیں کیا۔

اندازہ کریں! منافقوں نے آپ کو کتنا تنگ کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے، جہاد میں نہ جاتے، گناہوں میں مبتلا رہتے، آپ ﷺ کو تکالیف دیتے، لیکن آپ نے نہ تو کبھی ان کا نام لیا اور نہ ہی ان سے بچنے کی تلقین کی۔ نبی اکرم ﷺ نے شرعی احکام کی تلقین بھی کی ہے، ان کی تبلیغ بھی کی ہے، تعلیم بھی دی ہے لیکن کسی کو نہ زخم لگایا ہے اور نہ تکلیف دی ہے۔ کاش کہ آج ہم بھی اپنے لیے یہ اصول بنا لیں کہ ہم اصلاح کریں، زخمی نہ کریں۔

ایک سمجھدار داعی منبر پر چڑھ کر کبھی لوگوں کی غلطیوں کو نہیں اُچھالتا، نہ نام لے لے کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منبر و محراب کے وقار کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا طریق کار تو یہ تھا کہ جہاں آپ غلطی کرنے والے کا نام لے کر اصلاح کرنے سے گریز کرتے وہاں اہل علم اور اہل مرتبہ کا نام لے کر سرعام تذکرہ کرتے، تاکہ لوگوں میں عمل کی اہمیت اُجاگر ہو اور عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے سب سے زیادہ مہربان و مشفق ابو بکر ہیں جو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہیں۔ دین اسلام میں عمل کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہیں، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، قرآن مجید کو سب سے زیادہ بہتر پڑھنے والے اُبی بن کعب ہیں، مسائل وراثت کو زیادہ

① المسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی ﷺ۔

جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ حلال و حرام کے زیادہ مسائل جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ لوگو! ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔^①

آپ ﷺ نے ترغیب پیدا کرنے کے لیے دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور ان کے نام بھی اپنی زبان مبارک سے لیے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں صدق دل سے کہتا ہوں کہ میں نے آں حضرت ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے یہ دس لوگ جنتی ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما جنتی ہیں، عمر رضی اللہ عنہما جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہما جنتی ہیں، علی رضی اللہ عنہما جنتی ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہما جنتی ہیں۔ میں چاہوں تو دسویں شخص کا نام بھی لے لوں۔ سامعین نے دریافت کیا وہ کون ہے؟ تو انھوں نے بتایا کہ وہ سعید بن زید ہیں۔^②

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بہت اچھے آدمی ہیں، عمر بہت اچھے آدمی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بہت اچھے آدمی ہیں، اسید بن خضیر بہت اچھے آدمی ہیں، ثابت بن قیس بہت اچھے آدمی ہیں، معاذ بن جبل بہت اچھے آدمی ہیں۔ معاذ بن عمرو بن جموح بہت اچھے آدمی ہیں۔^③

۳۔ امید اور استفہام کا انداز اختیار کرنا:

داعی کا زیادہ تر انداز بیاں استفہامیہ ہونا چاہیے۔ وہ حقیقی استفہام ہو یا انکاری، یا تعجب کی صورت میں، اسے کثرت کے ساتھ امید بھرے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔ یاس اور ناامیدی کو نہ پھیلانے بلکہ عوام الناس میں امید کی کرن روشن کرے، حوصلہ دے

① الترمذی، المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل.....

② أبو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی الخلفاء۔

③ ابن حنبل، إمام أحمد بن حنبل الشیبانی، (م ۲۴۱ھ) المسند، ج ۱، ص ۱۸۷، ن ۱،

مؤسسة القرطبة۔

مابوس نہ کرے، اگر تقریر میں براہ راست تنقید بھی ہو تب بھی استفہام اور امید کے الفاظ کے استعمال سے اس کے مثبت اثرات زیادہ اور منفی اثرات کم ہوں گے، مثلاً بجائے اس کے کہ یوں کہے: ایک مسلمان کے لیے سگریٹ نوشی حرام ہے یا رمضان کا تقدس پامال کرنا حرام ہے، تم اس مجرمانہ حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گے، تمہاری بد اعمالیاں نیکیوں سے بڑھ نہ جائیں گی، بلکہ وہ اس طرح کہے: کیا ایسے میں ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں سے بڑھ جائیں گی؟ بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کہے: تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتے ہو۔ اس کی بجائے اسے یوں کہنا چاہیے: کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ایسی مخالفت کرے گا؟ یا اس طرح کہے: شاید ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تائب ہو جائیں۔ کیا خیال ہے اگر ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لیں؟

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔^①

آں حضرت ﷺ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا تھا: کیا تم نے اسے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟^②

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امر بالمعروف کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے۔^③

آپ ﷺ نے حکمانہ انداز میں نہیں فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔

- ① ابن حنبل، امام أحمد بن حنبل الشیبانی (م ۲۴۱ھ) المسند، ج ۱، ص ۱۶۰۔
- ② البخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی ﷺ أسامة بن زید إلى الحرقات من جھینة، رقم الحدیث: ۴۲۶۹۔
- ③ البخاری، کتاب الجمعة، باب تحریض النبی ﷺ علی صلوة اللیل والنوافل من غیر إيجاب، رقم الحدیث: ۱۱۲۷۔

ایک انصاری صحابی نے ماعز اسلمی (کوزنا کی سزا کے دوران) گدھے کی ہڈی مار کر گرا دیا تھا پھر وہ زخم کی تکلیف کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اُسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔^①

داعی حضرات کو نبی اکرم ﷺ کے اس اسلوب پر غور کرنا چاہیے ”تم نے اُسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ توبہ کر لیتا؟“ نبی اکرم ﷺ یہ الفاظ حد کے نافذ ہو جانے کے بعد کہہ رہے ہیں۔

بے شمار احادیث ایسی ہیں جن میں ”شاید“ ”تم مجھے بتاؤ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ داعی کو اپنی دعوت میں ایسا اسلوب اپنانا چاہیے جس سے ہمدردی ظاہر ہوتی ہو، سننے والے کو لذت محسوس ہو، بات کا رخ سب کی طرف ہو۔

۴۔ تاریخی واقعات اور ضرب الامثال بیان کرنا:

دوران دعوت اللہ تعالیٰ نے جن بہترین اسالیب کو اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تاریخی واقعات اور ضرب الامثال بیان کی جائیں۔ بامقصد واقعات اور واضح مثالوں کو سننے کو جی چاہتا ہے اور ان کا دل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جہاں یہ متکلم کا مقصد واضح کرتے ہیں اور واقعہ سے آگاہ کرتے ہیں وہاں یہ گفتگو کے سیاق کو مدلل بھی بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ ﷺ نے اسے احادیث میں کثرت سے اپنایا ہے، فرمایا:

﴿فَاَقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^②

① النسائی، ابو عبد الرحمن، احمد بن شعیب (م ۵۳۰۳) السنن الکبریٰ، مؤسسة

الرسالة بیروت، کتاب الرجم، باب ذکر من اعترف بحد ولم یعصم۔

② الأعراف: ۱۷۶/۷۔

”آپ انھیں اچھے اچھے قصے سنائیں تاکہ یہ غور و فکر کریں۔“

واقعات اور مثالوں سے تقریر میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، ان کے بیان سے بات لوگوں کی سمجھ کے قریب ترین ہو جاتی ہے اور اسے پذیرائی ملتی ہے۔ یہ خشکی اور آکٹاہٹ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ تر بڑی سورتوں یا کئی چھوٹی سورتوں میں ایک یا زیادہ واقعات اور مثالیں بیان ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات پوری کی پوری سورت ایک واقعہ یا کئی واقعات پر مشتمل ہوتی ہے، مثلاً سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ قصص اور سورہ انبیاء وغیرہ۔

حدیث نبوی میں بھی واقعات اور مثالوں کی کمی نہیں ہے، وہ بھی اس سلسلے میں بحر بے کراں ہے۔ بعض حضرات نے تو اس عنوان پر مستقل کتب تحریر کی ہیں جن میں قرآن و حدیث میں سے ”القصص“ اور ”ضرب الامثال“ کو علیحدہ کیا گیا ہے۔

تاریخی واقعات کو بیان کرنے کی شرائط اور مثالیں:

کسی واقعہ اور مثال کو بیان کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن میں سے چند ضروری ضروری یہاں بیان کی جاتی ہیں:

- ۱۔ واقعہ سچائی اور عبرت سے لبریز ہو، پرتا شیر باتوں پر مشتمل ہو اور اس کا مفہوم واضح ہو۔
- ۲۔ واقعہ نہ تو انتہائی مختصر ہو کہ اس کا اصل مقصد سمجھنا دشوار ہو جائے اور نہ ہی اتنا طویل ہو کہ آکٹاہٹ اور بوجھل پن کا باعث بن جائے۔
- ۳۔ واقعہ ایسا نہ ہو کہ داعی کی تقریر پر چھا جائے اور اس میں ضروری مسائل جو قابل بیان تھے وہ رہ ہی جائیں اور داعی کی حیثیت ایک قصہ گو کی بن جائے، جس کا مقصد قصہ گوئی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔
- ۴۔ واقعہ کے دوران عملی بنیاد سازی ہو، اس کے مقصد سے آگاہ کر دیا جائے، اس کے

فوائد بتائے جائیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے واقعات میں نمایاں طور پر موجود ہیں، مثلاً: حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے:

﴿يُصَاحِبِي السَّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَوْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^①

”اے میرے جیل کے ساتھیو! کیا جدا جدا خدا بہتر ہیں یا کہ ایک اکیلا ہی جو زبردست قوت والا ہے۔“

اور اس واقعہ میں ہے:

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَتَيِّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ﴾^②

”جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^③

”حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہیں، اسی پر میں نے بھروسا کیا اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسا کرنے والے بھروسا کریں۔“

قرآن مجید میں تاریخی واقعات:

قرآن مجید میں تاریخی واقعات مختلف الفاظ اور مختلف پیراؤں میں بیان ہوئے ہیں، کہیں تو پوری سورت یا سورت کے بیشتر حصے میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے اور کہیں ایک واقعہ صرف چار پانچ آیات میں مختصر بیان ہوا ہے کہ اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک پوری سورت پر مشتمل ہے۔ قاری بغیر کسی اکتاہٹ کے اسے پڑھتا چلا جاتا ہے، بلکہ اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور اس کے معلوم ہونے کے باوجود شوق تلاوت اس کی جزئیات پر ٹھہرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔

① یوسف: ۳۹/۱۲ - ② یوسف: ۴۰/۱۲ - ③ یوسف: ۶۷/۱۲

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوا ہے، لیکن ہر مرتبہ اسے پرکشش انداز، جذبات کو حرکت میں لانے والے نظریات اور نئی معلومات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ کہیں طویل ذکر ہوا ہے جیسے سورہ طہ، سورہ قصص، سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں ہے اور کہیں مختصر جیسے سورہ مومنون اور سورہ نازعات میں ہے۔ یہ تمام تر تنوع مخصوص مقاصد کے پیش نظر اور کئی عبرت آموز اسباق کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔

حدیث اور تاریخی واقعات:

حدیث میں بھی آسان انداز اور مختصر الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام کو مفصل بیان کرنا تو مشکل ہے، ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ پہلا واقعہ ہے ان تین افراد کا جن لوگوں نے غار میں پناہ لی اور غار کا راستہ بند ہو گیا۔^①

اس واقعہ میں غور کرنے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔

۲۔ دوسرا واقعہ وہ ہے جو ان تین افراد کا ہے جن میں سے ایک اندھا، ایک گنجا اور ایک برص زدہ تھا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا.....^② اس میں بھی بہت سے اسباق و دروس ہیں۔

۳۔ ایک واقعہ وہ ہے جس میں ننانوے افراد کے قاتل کا ذکر ہے، پھر اس نے ایک صوفی وزاہد کے مایوس کرنے پر اسے بھی قتل کر دیا اور سو افراد کا قاتل بن گیا۔ پھر اس کو ایک عالم نے توبہ قبول ہونے کا طریقہ بتایا اور اس نے توبہ کر لی۔

① البخاری، کتاب البیوع، باب إذا یشتری شیئاً لغيره بغير إذنه فرضي، رقم الحدیث: ۲۲۱۵۔

② البخاری، کتاب أحادیث الانبیاء، باب حدیث ابرص وأعمى وأفرع فی بنی اسرائیل، رقم الحدیث: ۳۴۶۴۔

یہ واقعہ بھی بہت عظیم ہے جو اپنے اندر کئی اسباق کو سوائے ہوئے ہے۔

منہج دعوت میں ضرب الامثال اور ان کے اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں:

- ۱۔ مثال ایسی ہونی چاہیے جو معاشرے میں وقوع پذیر ہو اور اسے بیشتر سامعین سمجھ سکیں۔ وہ محض خیالی اور فرضی نہ ہو جسے لوگ سمجھ ہی نہ پائیں۔
- ۲۔ اس کا انداز سادہ، عام فہم اور سامعین کو سمجھ آ رہا ہو۔
- ۳۔ اس کے ساتھ کوئی واضح مقصد اور کوئی مفاد وابستہ ہو۔

قرآن مجید کی مثالیں:

قرآن مجید کی مثالوں پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ماحول پر منطبق ہونے کے ساتھ ساتھ اسلوب کی عمدگی، مقصد کی گہرائی اور آسانی کا عنصر موجود ہے۔ وہ عام فہم اور انسانی دماغوں کے مطابق ہیں۔ ایک انصاف پسند اور معتدل آدمی اسے سن کر گہری فکر حاصل کرتا ہے اور حد درجہ متاثر ہو جاتا ہے۔

غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں مخلوق میں کسی بھی چیز کی تخلیق کی صلاحیت نہ ہونے کا مضمون کیسے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَ الْبَطُولُ ﴿١﴾

”اے لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، جن کو تم اللہ کے

سوا پکارتے ہو وہ ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور پھر اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔“

غور کریں، سبحان اللہ کتنی شاندار مثال ہے، عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۗ﴾^①

”ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں مکڑی جیسی ہے، جس نے گھر بنایا اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔“

دیکھئے کبھی اور مکڑی کو کون نہیں جانتا؟ مکڑے کے بارے میں کے معلوم نہیں؟ کیا ممکن ہے کہ کسی شخص کو اس کی سمجھ نہ آسکے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ ؕ ؕ ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ۗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۗ﴾^②

”کیا تم دیکھتے نہیں جو تم بوتے ہو؟ کیا تم اسے اُگاتے ہو یا ہم اس کو اُگاتے ہیں؟“

نیز ارشاد گرامی ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۗ ؕ ؕ ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۗ﴾^③

”ذرا غور کرو اس پانی پر جو تم پیتے ہو، کیا تم اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اُتارنے والے ہیں؟“

① العنكبوت: ۲۹/۴۱ - ② الواقعة: ۵۶/۶۳، ۶۴ -

③ الواقعة: ۵۶/۶۸، ۶۹ -

ارشادِ ربانی ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُودُونَ ۖ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ﴾^①

”ذرا اس آگ پر غور کرو جس کو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟“

کتنی آسان اور عام فہم مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، کون ہے جو ان مثالوں کو نہ سمجھ سکتا ہو؟ اور فرمایا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾^②

”ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور اس کی ہر بالی پہ سو دانے ہوں۔“

کون سا ایسا انسان ہے جو گندم کو نہ جانتا ہو یا اس کو اس مثال کی سمجھ نہ آئی ہو۔ جو لوگ عالم ہوتے ہوئے اور اس علم پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال پر غور کریں، اللہ

تعالیٰ نے بڑی باکمال مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حَبِطُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا يَحْمِلُونَهَا كَمَثَلِ الْجِبَالِ الَّتِي نُحَمِلُ لَهَا آسَافًا﴾^③

”ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی پھر انھوں نے اس کو نہ اٹھایا اس

گدھے جیسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔“

کوئی ہے ایسا انسان جس کو کتابوں کا پتانہ ہو، گدھے اور اس کے مزاج سے واقف

① الواقعة : ۷۲، ۷۱/۵۶۔

② البقرة : ۲۶۱/۲۔

③ الجمعة : ۵/۶۲۔

نہ ہو، کوئی ہے جو اس مثال کو نہ سمجھ سکتا ہو؟
حدیثِ نبوی میں سے چند مثالیں:

حدیثِ نبوی میں بیان کردہ مثالوں کا انداز بھی قرآن مجید کی طرح ہی کا ہے۔ اس میں بھی حقیقت پسندی، ماحول سے مطابقت، منظر کشی اور سہل اندازی کے سارے پہاؤ موجود ہیں۔ نبی اکرم ﷺ مثالیں بیان کر کے بات کو ذہنوں کے قریب لاتے تھے اور آپ کا اسلوب بڑا دل نشیں اور پرکشش ہوتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی مثال بڑے دلکش انداز میں بیان کی ہے، مثال پر ذرا غور کریں، آپ ﷺ فرماتے ہیں:

« تری المؤمنین فی تراحمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى »^①

”مسلمانوں کی باہمی محبت و الفت اور نرمی کی مثال ایک آدمی کے جسم کی طرح ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی سارا جسم بے چین اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

آں حضرت ﷺ کے اس فرمان میں مومن کے عمل، گفتگو اور محنت کے بارے میں دی گئی مثال پر غور کریں، آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو عمدہ خوراک لیتا ہے اور عمدہ ہی پھل دیتا ہے۔“^②

① البخاری، کتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم الحدیث: ۶۰۱۱۔

② ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد (م ۳۵۴ھ) الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، ن، مؤسسة الرسالة، بیروت ط ۱۹۸۸، ۱۱۲۷، باب ما جاء فی صفات المؤمنین، باب ذکر تمثیل المصطفى ﷺ المؤمن بالنحلة فی أكل الطیب و وضع الطیب، رقم: ۲۴۷۔

آپ ﷺ نے امت کو ترغیب دینے کی خاطر اور سمجھانے کی غرض سے مثال بیان کی ہے، آپ کا فرمان ہے: اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے سے نہر گزرتی ہو اور وہ ہر روز پانچ مرتبہ اس میں نہائے، تو کیا اس کی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا، نہیں، آپ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

قارئین غور کریں کتنی باکمال مثال ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس تام بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ داعی حضرات کو بھی اپنے خطاب میں مثالیں بیان کرنی چاہئیں، تاکہ ایسا کرنے سے خطاب میں تنوع آ جائے۔ اس کی تقریر عبرت آموز واقعات سے مزین اور وضاحتی مثالوں سے آراستہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین دلچسپی سے بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ورنہ تقریر خشک اور اکتاہٹ کا باعث بن جاتی ہے۔

پُرُ مَزَاحِ اسلوب:

خوش طبعی کے ذریعے اسلوب کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو مزین اور بات دل نشیں ہو جاتی ہے اور گفتگو کرنے والا سامعین کے لیے پسندیدہ قرار پاتا ہے۔ بے ڈھب اسلوب کی وجہ سے خشکی، گفتگو قابل نفرت اور ثقیل ہو جاتی ہے، جس سے سامعین اکتا جاتے ہیں اور عمل پر بھی راغب نہیں ہوتے ہیں۔

خوش طبعی اور مزاح کی حیثیت کھانے میں نمک اور شربت میں چینی کی سی ہے، نبی اکرم ﷺ خوش طبعی کرتے لیکن ایک سنجیدہ اور معتدل انداز میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو خوش طبعی بھی کر لیتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا»^①

① ابن حنبل، امام احمد بن حنبل الشیبانی (م ۲۴۱ھ) المسند، ج ۲، ص ۲۶۰، ن مؤسسة القرطبية، ط، ن، م۔

”میں صرف حق بات کرتا ہوں۔“

یعنی آپ مزاح بھی فضول اور لغو نہیں کرتے تھے، اس میں بھی سچائی ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے سواری مانگی تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا: ”اونٹ بھی تو اونٹوں کے بچے ہی ہیں نا؟“^①

حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ فرمانے لگے، ارے! جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ تو وہ الگ ہو کہ رونے لگی، یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اسے بناؤ کہ وہ بڑھیا ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ نوح مر بن کر جنت میں جائے گی۔

کچھ لوگ خوش طبعی کو غلط قرار دیتے ہیں حالانکہ ان کی بات اور سوچ حقیقت کے خلاف ہے۔ ہاں حد سے زیادہ بڑھنا جائز نہیں ہے، تماشے اور تقریر میں فرق ہونا چاہیے۔ بھانڈ اور مولوی صاحب دونوں کے کام مختلف ہیں، تقریر کے درمیان زیادہ ہنسانا اچھی بات نہیں ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور بات بھی دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔

دورانِ تقریر سامعین کی طرف رُخ کرنا اور مناسب حرکت کرنا:

اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے، عقل کو سوچ بچار کے لیے اور دل کو فیصلہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ تمام اعضا خطاب میں ایک ساتھ کام کریں تو ان کا اثر پر زور اور فیصلہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔

اسی لیے داعی کو اپنی تقریر میں جامد نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اشارات کے ساتھ اہم اور غیر اہم میں فرق کرنا چاہیے۔ عقل مند داعی وہ ہے جو اپنی گفتگو میں عمدہ اشارات و حرکات

① ابن حنبل، المسند: ج ۳، ص ۲۶۷۔

کے ذریعے سامعین کو اپنی طرف متوجہ رکھے۔ اس کی آواز معتدل ہو اور سنائی دے رہی ہو، نہ زیادہ دھیمی اور آہستہ ہو اور نہ ہی زیادہ بلند ہو کہ تکلیف کا باعث بن رہی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب خطاب فرماتے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز اونچی ہو جاتی اور غصے میں آ جاتے۔ داعی اپنا چہرہ عوام اور سامعین کی طرف رکھے، نبی کریم ﷺ خطاب کے دوران سامعین کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کی رات بارش کے بعد ہمیں نماز فجر پڑھائی، اسلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا کہا ہے؟^① حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ ﷺ لکڑی کے ساتھ زمین کریدنے لگ گئے، پھر فرمانے لگے: ”تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانا جنت اور جہنم میں تیار ہو چکا ہے۔“^②

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ گئے، پھر دونوں ہاتھوں سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ”میں نے ابھی نماز کے بعد جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، آج تک میں نے اس جیسا اچھا اور برا منظر نہیں دیکھا۔“^③

- ① البخاری، کتاب الاستسقاء، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وتجعلون رزقکم انکم تکذبون﴾ رقم الحدیث: ۱۰۳۸۔
- ② البخاری، کتاب الأدب، باب الرجل ینکت الشیء، یدہ فی الأرض، رقم الحدیث: ۶۲۱۷۔
- ③ المسلم، کتاب الفضائل، باب توقیرہ ﷺ و ترک إکثار سؤالہ عما لا ضرورۃ الیہ..... رقم الحدیث: ۲۳۵۹۔

آپ ﷺ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی لوگوں کی طرف انگلی اٹھا کر اشارے کرتے اور فرماتے:

«اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ!»^①
 ”اے اللہ! گواہ رہنا، اے اللہ! گواہ رہنا، اے اللہ! گواہ رہنا۔“

منہج دعوت میں مختلف اسلوب خطاب:

تمام انسان عقل و فہم اور ذہنی صلاحیتوں میں برابر نہیں ہوتے، لہذا کامیاب داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام حاضرین کو نگاہ میں رکھے اور شرکاء کی صلاحیتوں کے مطابق ہر کسی کو اپنے خطاب میں شامل رکھے، تاکہ اکتاہٹ بھی محسوس نہ ہو اور تمام لوگوں کو معلومات بھی مل جائیں اور حسب ضرورت اور موقع کی مناسبت سے منصوبہ بندی کرے، جہاں تقریر کی ضرورت ہو وہاں تقریر کرے اور جہاں سوال و جواب کا موقع بنتا ہو وہاں سوال جواب کرے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے۔ اگر مکالمہ کی صورت بنتی ہے تو مکالمہ کرے۔ مناظرہ کی جگہ مناظرہ کرے۔ یہ تمام اسلوب اور منہج نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہیں۔

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے بعد ایک پر تاثیر وعظ ارشاد فرمایا جسے سن کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل پر خوف طاری ہو گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے۔^②

① المسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۱۲۱۸۔

② ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی (م ۲۷۳ھ) ن، دار إحياء الکتاب العربیة، فیصل عیسیٰ البابی الحلبي، کتاب السنة، باب إتياع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ۴۲۔

کبھی کبھی آپ ﷺ اپنے شاگردوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال و جواب کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی ﷺ نے صحابہ کرام سے پوچھا: آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے۔ آپ ﷺ نے پھر پوچھا: آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا: میں نے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا:

« ما اجتمعن فی امری، إلا دخل الجنة »^①

”یہ کام جس آدمی میں اکٹھے ہو گئے وہ جنت میں جائے گا۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی طرح مفید ہے، تم بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں نے جنگل کے مختلف درختوں کے نام لیے۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں شرمایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ خود ہی ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے۔“^②

آپ ﷺ کتنے کامیاب مدرس اور خطیب تھے، آپ ﷺ کا اسلوب انتہائی دلکش اور دلربا تھا کہ آپ کی ہر بات سامع پر اثر انداز ہوتی چلی جاتی۔ بڑی باکمال تھی منہج دعوت میں آپ کی شخصی کردار کی تاثیر۔

گفتگو زیادہ طویل نہ ہو، تکلف، تصنع اور ذومعنی الفاظ کا استعمال نہ ہونا:

زیادہ لمبی تقریر لوگوں کو بور کر دیتی ہے، لوگ اکتا جاتے ہیں۔ انسانی عادت ہے کہ

① المسلم، کتاب الزکاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم: ۱۰۲۸۔

② البخاری، کتاب العلم، باب قول المعذت حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، رقم: ۶۱۔

وہ تکلف اور تصنع کو ناپسند کرتا ہے۔ بہت زیادہ مشکل الفاظ نہ بولے جائیں، بے ٹکلی تکرار نہ ہو۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«أوتيت جوامع الكلم»^①

”مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔“

جامع سے مراد مختصر مگر مؤثر اور وسیع مفہوم رکھنے والے کلمات۔ آپ نے فرمایا:

«إن طول صلوة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه»^②

”نماز میں طوالت اور گفتگو اور تقریر میں اختصار آدمی کی عقل مندی کی نشانی ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے: لوگوں کو چھتے میں ایک دفعہ وعظ کیا کرو، اگر ایسے نہیں تو دو دفعہ کر لیا کرو۔ اگر زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو تین مرتبہ، لوگوں کو اس قرآن سے متفرد نہ کرو۔^③

عمل دعوت کی تاثیر کو غیر مؤثر کرنے والے اعمال اور ان سے اجتناب:

طویل عرصے سے دعوتی عمل اسلامی ممالک اور اسلامی معاشروں میں وہ اثرات مرتب نہیں کر رہا جن کی ضرورت تھی۔ حقیقی طور پر اگر ہم اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کی مجموعی صورت حال کا غیر جانب دارانہ تجزیہ کریں تو ان ملکوں میں اسلامی دعوت انحطاط اور انتشار کا شکار نظر آتی ہے اور مسلمان آپس میں باہمی اختلاف میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ اختلافات کم ہونے کی بجائے تیزی کے ساتھ سخت ہوتے چلے جا رہے

① البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب قول النبی ﷺ نصرت بالرعب مسيرة شهر، رقم الحدیث: ۲۹۷۷۔

② المسلم، کتاب الجمعة، باب تحفیف الصلاة والخطبة، رقم الحدیث: ۸۶۹۔

③ البخاری، کتاب الدعوات، باب ما یکرہ من المسجع فی الدعاء، رقم: ۶۳۳۷۔

ہیں اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صورت حال مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور ملی وحدت کے لیے انتہائی خطرناک نظر آ رہی ہے۔ اس تمام تر گھڑتی ہوئی صورت حال کی ذمہ دار دعوت میں پائی جانے والی خامیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی دعوت میں ان کمزوریوں کی اصلاح کر لیں تو موجودہ صورت حال بدل سکتی ہے اور یہ عصر حاضر کا ایک اہم تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔

ذیل میں ہم چند اہم خرابیوں کا تذکرہ اور ان کی اصلاح کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اگر مسلمان دعوات اپنی دعوت میں ان سے اجتناب کریں تو ان شاء اللہ دعوت کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

اپنی اپنی شخصیات اور جماعتوں کی بجائے دعوت صرف اللہ اور رسول کی دی جائے:

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شاگرد فطرتی طور پر اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے اور کسی ناکسی جماعت سے اس کی وابستگی بھی ہوتی ہے اور وہ کسی شخصیت سے متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کی تمام دینی و مذہبی جماعتوں کے کارکنان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ جب ہم اس حد کو توڑ دیتے ہیں اور ایک مخصوص عینک لگا لیتے ہیں، جس میں ہمیں اپنی جماعت کے سوا باقی تمام گمراہ نظر آتے ہیں، اپنی پسندیدہ شخصیت کے علاوہ دوسرے کسی کا احترام ہمارے ذمے باقی نہیں رہ جاتا، تو یہی چیز ہے جو دین کے نام پر فساد برپا کرتی ہے۔ ایسے حالات میں یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ اسلام کے فلسفہ دعوت کو سمجھیں اور عصر حاضر میں اپنی دعوت کو اسلامی دعوت بنائیں اور جماعتی فرقہ واریت سے نجات حاصل کریں۔

کامیاب مسلمان داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت کی بنیاد ان چیزوں پر

رکھے۔ وہ لوگوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے اور انہی کی پیروی کی تلقین کرے۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف دعوت دینا ہی اصل فریضہ ہے، ان سے ہٹ کر کسی خاص گروہ یا جماعت یا شخصیت یا بزرگ ہستی کی طرف دعوت دینا کوئی خدمتِ اسلام نہیں ہے اور آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔

اسلامی دعوت کا مطلب ہے دین کے مبادیات، قواعد و کلیات، بنیادی تعلیمات و احکام اور عقائد و ارکان کی دعوت۔ یہ شخص یا گروہی دعوت نہیں، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت ہے، اس کے دین کی پیروی کی دعوت ہے، اس کے رسول کی اتباع کی دعوت ہے۔ قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿لَا دَعْوَةَ إِلَّا لِلْحَقِّ﴾^①

”حقیقی دعوت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔“

اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلانا، کسی دوسرے سے محبت کرنا، اسلام کے نام پر شخصیات تک محدود ہو کر رہ جانا، یا پھر اپنی اپنی جماعتوں کو اسلامی وحدت پر ترجیح دینا، قومی و ملی مفاد کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں اسلامی فکر و فلسفہ کے خلاف ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے خود تمام انبیاء ﷺ اور ہمارے آقا سیدنا محمد ﷺ کو بھی صرف اور صرف اپنی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے، ارشادِ گرامی ہے:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾^②

”اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔“

یعنی دعوت و تبلیغ میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کہ دعوت کا

① الرعد: ۱۴/۱۳۔

② النحل: ۱۲۵/۱۶۔

انحصار صرف اسی پر ہو۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^①

”تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔“

لہذا ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی اور کو واجب الاتباع نمونہ قرار دینا، اسے اسوۂ حسنہ سمجھنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا يَوَلَّىٰ وَتُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^②

”اور جو شخص واضح راہِ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جس پر وہ چل نکلا اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔“

لہذا مسلمانوں کا راستہ منہج اور طریق کار وہی ہے جو اہل اسلام کا نزول قرآن کے وقت تھا۔ اس آیت میں اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے طریق کار کو اپنایا۔ جو شخص کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی دعوت دے گا اس کی دعوت گردہی اور قابل تردید ہوگی۔ اس کی دعوت قابل انکار اور مختلف راستوں کی دعوت ہے۔ مزید ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَنفَرُوا بِكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعَتْ لَكُمُ لَعْنَتَكُمْ تَتَّبِعُونَ﴾^③

① الأحزاب: ۲۱/۳۳ - ② النساء: ۱۱۵/۴

③ الأنعام: ۱۵۳/۶

”اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راہ سے الگ کر دیں گے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی اتباع کی ”تمہیں تلقین کی جاتی ہے، تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔“

رسول اللہ ﷺ نے اس کی بڑی عمدہ تفسیر بیان کی ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا: ”یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر فرمایا یہ دوسرے راستے ہیں، جو گمراہی کے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ﴾^①

”اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں گے۔“^②

اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا:

﴿مُذِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيعًا كُلٌّ جُزْءٌ مِمَّا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^③

”اسی کے فرماں بردار بن جاؤ اور اسی سے ڈرو اور نماز پڑھا کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ایسے لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور جدا جدا ہو گئے اور ہر گروہ اپنے اپنے فرقے پر خوش ہے۔“

① الأنعام: ۱۵۳/۶۔

② ابن حنبل، امام أحمد بن حنبل الشیبانی، المسند، ج ۱، ص ۴۳۵، ن مؤسسة القرطبة۔

③ الروم: ۳۲، ۳۱/۳۰۔

منہج دعوت کے اصول و قوانین کی مخالفت سے پیدا ہونے والی صورتحال اور غلطیاں:

قرآن مجید کا منہج اس قدر واضح ہونے کے باوجود کچھ داعی حضرات دعوت کا غلط تصور رکھتے ہیں۔ کسی کی فکر میں غلطی ہے تو کسی کا انداز غلط ہے۔ ان میں سے چند ایک کی ذیل میں وضاحت کی جاتی ہے۔ ان اغلاط کی نشاندہی کا مقصد کسی پر تنقید کرنا یا کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اصلاح احوال کے لیے ہے۔

پہلی غلطی: کسی معین یا غیر معین فرقتے کی دعوت:

بہت سے مبلغین لوگوں کو اپنے اپنے گروہ کی طرف بلاتے ہیں، یا کسی بدعت یا خاص جمعیت یا کسی تنگ مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ اسلام کے سائے میں رہتے ہیں اور اپنی دعوت بھی اسلام کے نام پر ہی پیش کرتے ہیں اور لبادہ بھی دین ہی کا اوڑھا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور عزائم کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تاہم وہ اس چیز سے غافل ہیں یا جان بوجھ کر غافل بنے ہوئے ہیں کہ گروہی دعوت کا نتیجہ اسلام کی جامعیت کو محدود کرنا ہے اور اس کی وسعت کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ اس طرح کی گروہی دعوت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

اگر کسی مسلک یا جماعت کی دعوت ضروری ہے تو اس کا سب سے زیادہ مستحق اور افضل ترین مسلک اور جماعت وہ ہے جن کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا۔ انہوں نے اس کی تعلیمات اور ہدایات کو سمجھا اور دین کا فہم اس وقت حاصل کیا جب یہ اختلافات اور انتشار سے پاک اور اپنی اصل حالت میں تروتازہ تھا۔ اس کے اولین سرچشمہ فیض سے سراب ہوئے۔ جس کے مطابق اللہ کے رسول ﷺ نے ان کی تربیت کی اور وہ اللہ کے ہاں نیک لوگوں میں سرفہرست شمار ہوئے۔ قرآن مجید نے انتہائی واضح اور ٹھوس انداز میں ان کی پارسائی کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ ①

”اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کا پابند بنایا اور وہ اس کے زیادہ حق دار اور اہل تھے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ کا صحیح ترین وارث بنایا اور صحابہ کرام جنہوں نے اس بات کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ فرمان ربانی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ②

”تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی راہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔“

”خَيْرَ أُمَّةٍ“ کے بہترین مصداق صحابہ کرام ہیں۔ لہذا انھی کے طریقے کی دعوت دی جائے جو کہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، نیک اور صالحین کا راستہ ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے کی فکر کی قطعاً دعوت نہ دی جائے۔ ہر وہ دعوت جس کا رخ کسی خاص طریقے، خاص گروہ یا صحابہ کے علاوہ کسی خاص جماعت کی طرف ہو وہ مختلف راستوں کی دعوت ہے اور امت کو فرقہ واریت کی دعوت ہے۔

فردعی مسائل کی تفہیم میں اختلاف ایک فطرتی امر ہے، یہ صحابہ میں بھی تھا اور علماء میں بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اور یہی اسلام کی خوبی ہے اور اس کی وسعت ظرفی ہے، ہر کسی کی ذہنی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ہر کسی کا تفہیم کا انداز اپنا اپنا ہے۔ اسلام مسائل کے استنباط میں کتاب و سنت کی مرکزی حیثیت کی اتباع کو بطور ماخذ شریعت تسلیم کرنے کی تلقین کرتا ہے، تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیں کہ آج تک قرآن مجید اور حدیث کی جتنی بھی تفاسیر اور شروحات لکھی گئی ہیں ان میں ہر مفسر و شارح نے اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے۔ اگر ہم غور سے پڑھیں

① الفتح: ۲۶/۴۸۔

② آل عمران: ۱۱۰/۳۔

تو ہر تفسیر اور شرح میں بڑے بڑے مفید نکات ملتے ہیں اور اس بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ مفسر یا شارح سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ ہم درست چیز کو لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ مفسر یا شارح پر کسی قسم کا فتویٰ صادر نہ کریں بلکہ اس کی خدمات کی تحسین کریں اور تمام علمائے اسلام کے لیے اپنا سینہ کشادہ کریں۔ جن کی بدولت آج اسلام کی روشنی تمام کائنات کو منور کر رہی ہے۔ اپنی دعاؤں میں علمائے کرام کو ہمیشہ شامل رکھیں، تاکہ داعی کو عمل دعوت اور منہج دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر کا ادراک ہو سکے۔

دوسری غلطی: منہج دعوت میں کسی بزرگ یا لیڈر کی طرف دعوت دینا:

اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کا احترام اور نیک بزرگوں کی تعظیم دینی فریضے میں شامل ہے لیکن سارے دین کو کسی ایک شخصیت میں محدود کر دینا اور لوگوں کو صرف اسی کی طرف بلانا، یا پھر اس کی تحقیقات و تعلیمات ہی کو حریف آخر سمجھنا اور اسے ایک معصوم کی طرح پیش کرنا مذہبی گروہ بندی اور صراطِ مستقیم سے انحراف ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے بیشتر فرقوں کی یہی صورت حال ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہبی پیشوا ہی کو مانتے ہیں، باقی کسی کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ کوئی بھی علم کے مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے:

﴿يَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^①

”جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو۔“

ایک عالم کی علمی وجاہت، قابلیت، قائدانہ صلاحیتیں، جذبہ و جاں نثاری و قربانی، تقویٰ و پرہیزگاری، ملی اور دینی خدمات اپنی جگہ، لیکن اس کی اتباع کو فرض قرار دینا ایک اور بات

ہے، جس سے امت میں انتشار کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر گروہ اپنے لیڈر کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ ١ ﴾

”اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح علیہ السلام کو فرمائی اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ مشرکین پر وہ چیز شاق گزر رہی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے جن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ان لوگوں کی راہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔“

پیغمبر کے طریقے کے سوا کسی بھی شخص کا طریقہ اختیار کرنے کو نہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ نے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَبُهِدْ لَهُمْ أَقْبَدَهُ ۝ ٢ ﴾

”آپ انھی کے طریقے کو اختیار کریں۔“

اور فرمایا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝ ٣ ﴾

① الشوری: ۱۳/۴۲۔

② الأنعام: ۹۰/۶۔

③ الأحزاب: ۲۱/۳۳۔

”تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔“

اللہ کے رسول ﷺ کے سوا کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کے سوا کسی کو بھی رول ماڈل مان لینا درست نہیں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو اس وقت روک دیا جب ان کا ایک یہودی کے ساتھ اللہ کے رسول ﷺ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دینے میں اختلاف ہوا۔ آپ نے فرمایا:

« لا تخبرونی علی موسیٰ »^①

”مجھے موسیٰ (علیہ السلام) سے افضل قرار مت دو۔“

ایسا کرنے سے آپ ﷺ نے منع کیوں کر دیا؟ تاکہ یہود اور مسلمانوں میں شخصیات کا تقاضل وجہ اختلاف نہ بن جائے، حالانکہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ اشرف الانبیاء ہیں۔ شخصیات کے تقاضل کے بارے میں منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی بقا کسی شخص کی بقا کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ شخصیات ہوں یا نہ ہوں اسلام تو باقی رہے گا۔ شخصیات کو اگر کوئی مقام حاصل ہے تو وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم اسلام کے محتاج ہیں ناکہ اسلام ہمارا محتاج ہے۔

حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون سی بڑی شخصیت ہے جن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کون لوگ ہیں جو امت کے لیے پیشوا بن سکتے ہیں؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”نبی مکرم ﷺ کے علاوہ کسی بھی شخص کو امت کے سامنے پیش کر کے اس کے طریقے کو اپنانے کی دعوت دینا اور اس کی خاطر دوستی یا دشمنی کرنا جائز نہیں ہے

① البخاری، کتاب الخصومات، باب ما بذکر فی الإشخاص والخصومات بین المسلم والیہود، رقم الحدیث: ۲۴۱۱۔

اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات اور اجماع امت کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی بات کی خاطر کسی سے دوستی یا دشمنی کرنا جائز ہے۔ یہ تو اہل بدعت کا شیوہ ہے کہ وہ کسی شخصیت کی خاطر امت میں انتشار اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دوستی یا دشمنی کرتے ہیں۔^①

اس سے قبل امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے اپنے پیروکاروں کو یہی تعلیم دی ہے۔

جب سے امت میں شخصیات کی طرف دعوت دینے کا رجحان عام ہوا ہے اور شخصیات کے درمیان تقاضل و تفاخر کی فضا بنی ہے امت میں اختلافات اور فرقہ بندی آگئی ہے، آپس میں تنازعات شروع ہو گئے ہیں۔ اپنے استاد اور پیشوا سے محبت ضرور کریں لیکن اس حد تک مت جائیں کہ اس کی وجہ سے دوستی یا دشمنی کرنے لگ جائیں۔ عصر حاضر میں منہج دعوت میں خرابی کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔

تیسری غلطی: منہج دعوت کو کسی ایک کام تک محدود کر دینا:

دین اسلام عقائد، احکام و مسائل، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے مرکب ہے، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ دعوت بھی کسی ایک حصے کی بجائے پورے دین کی ہونی چاہیے۔ باری باری حسب ضرورت تمام پہلوؤں پر دعوت دی جائے، نا کہ ان میں سے کسی ایک چیز ہی کو اپنی دعوت کا محور و مرکز بنا لیں اور پھر اس کی بات ہی کرتے چلے جائیں اور اس میں شب و روز اپنے آپ کو کھپالیں۔ کسی دوسرے پہلو کی طرف توجہ ہی نہ دیں، جبکہ مدعوین کی ضرورت اور تقاضا احوال و ظروف کے مطابق کچھ اور ہو۔ مثلاً

① ابن تیمیہ، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاویٰ، خادم الحرمین فہد بن عبد العزیز آل سعود، لشئون الحرمین، ج ۲۰، ص: ۱۶۴۔

بعض لوگ صرف عشق مصطفیٰ ہی کی بات کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ ساری زندگی چھ نمبروں ہی کی بات کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ جہاد ہی جہاد بیان کرتے رہتے ہیں، بعض داعی حضرات ساری عمر تنقید و مناظرہ ہی پر گزار دیتے ہیں۔ بعض داعی حضرات ٹوکے اور تلوار کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعوت کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کا رنگ اور اثر قبول کر لیں تو پھر آپ مسلمان و گرنہ گمراہ، دین سے دور اور پتا نہیں اور کیا کیا آپ کو سمجھا جائے گا۔

ان لوگوں کے ہاں دین کا دار و مدار صرف چند ایک چیزوں یا باتوں پر ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اپنی ٹوپی اور گچڑی ہی کو سمجھتے ہیں، ان کے ہاں اگر وہ چیز رک گئی تو سارا دین ہی رک جائے گا۔ منہج دعوت کے لیے یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان کسی ایک فردی مسئلے کو اپنی دوستی یا دشمنی کا معیار بنا لے اور اس پر بڑے بڑے فتنے برپا کر دے اور لوگوں کو قطع تعلقی کی تعلیم دے اور سلام دعا تک لینے سے روک دے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح نہیں ہو رہا؟

فقہی مسائل اور اجتہادی اختلافات جن کا منہج دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ہوا دینا بھی دعوت کی منہجی غلطیوں میں شامل ہے۔ داعی ایسی باتوں سے اجتناب کرتا ہے، امت میں وحدت، پیار و محبت اور تعلیم و تربیت کی بات کرتا ہے، وہ اپنی دعوت میں فقہی مسائل بیان کر کے لوگوں کو مشغول نہیں کرتا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فقہی اختلافات مجبوری ہیں تو یہ دعوتی مجبوری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا تعلق اہل علم کی مجالس سے ہے، مسجد کے منبر اور تبلیغ کے اسٹیج ان کی جگہ نہیں ہیں۔ مثلاً روایت ہلال پر مطالع کا اختلاف ہے، سجدہ سہو کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں جن میں اہل علم کے ہاں شروع ہی سے اختلاف چلا آ رہا ہے، ان کو برسر عام دعوت کا موضوع نہ بنایا جائے۔ اگر کہیں بامر مجبوری ان کو بیان کرنا ہی پڑ جائے تو انتہائی دانائی اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے۔

منہج دعوت کی اصلاح کے چند اصول حدیث کی روشنی میں:

لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے اور دین کی طرف راغب کرنے کی غرض سے مستحب کو چھوڑنا جائز ہے۔ مستحب ایسا کام ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو۔^①

کسی دینی مصلحت کی خاطر اگر آدمی مستحب کام کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی نسبت ٹھیک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فلاں کام جو میری دعوت میں رکاوٹ بن رہا ہے اسے میں احوال و ظروف کی بنا پر وقتی طور پر ترک کر دوں تو میری دعوت کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، تو ایسے داعی کو مستحب کو ترک کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

« ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه ما هو

خبر له في دينه و دنياه »^②

”جو شخص اللہ کے لیے کسی کام کو ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے

دین و دنیا کے اعتبار سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔“

عبداللہ بن ابی ابن سلول کو قتل کرنے سے آپ نے اسی لیے منع کر دیا تھا کہ وہ فتنے

کا باعث بنے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

« لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه »^③

① الجرجاني، الشریف علی بن محمد الجرجانی، التعريفات، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط، ۱۹۸۸ء، ص ۲۱۲۔

② ابو نعیم، حافظ ابن نعیم، احمد بن عبد اللہ، حلیۃ الأولیاء، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط ۱۹۸۸ء، ج ۲، ص ۱۹۶۔

③ البخاری، کتاب التفسیر، باب قوله ﴿سواء علیہم أستغفرت لهم﴾: رقم الحدیث: ۳۵۱۸۔

”ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد (ﷺ) تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔“

اگر ایک داعی ایسے علاقے میں آئے جہاں شرک و بدعت عام ہے، اگر وہاں پر وہ شروع ہی سے سخت موقف اپنائے گا تو لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ لوگ اس پر طرح طرح کے الزام عائد کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اور دعوت کے راستے کو مسدود کر دیں گے اور اس کی بات سننے سے دور بھاگیں گے تو ایسے حالات میں وہ مسنون کام کو موخر کر دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بہتر ہے کہ ایسے حالات میں لوگوں کو قریب لانے کے لیے مستحبات کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ لوگوں کو بھگانے کی بجائے قریب لانے میں زیادہ فائدہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کی عمارت میں تبدیلی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اسے اسی حالت میں چھوڑنے میں لوگوں کو قریب لانے کا پہلو تھا۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دورانِ سفر نماز پوری پڑھنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، پھر بھی انہوں نے ان کے پیچھے پوری نماز پڑھی اور فرمانے لگے: ”اختلاف کرنا بری بات ہے۔“^①

مدعوین کے سابقہ حالات کو نہ چھیڑا جائے:

داعی حضرات کے لیے یہ نقطے کی بات ہے کہ وہ اپنے مدعوین کے ماضی کو نہ چھیڑیں، ان کی سابقہ زندگی کو موضوعِ بحث نہ بنائیں جن اغلاط میں وہ ملوث رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے مدعوین کی راہنمائی اس دروازے کی جانب کریں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

① ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، فہد بن عبد العزیز آل سعود وزارت الشئون الحرمین، سعودی عرب، ج ۲۲، ص ۴۰۷۔

﴿قُلْ يُعْبَدُ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾^①

”کہہ دو اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے (بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں)۔“
حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود اپنے بھائیوں کی زیادتی کے فرمایا:

﴿لَا تَتَّوْبُ عَلَيْنَا يَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾^②

”آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے۔“

بھائیوں کی یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی زیادتیاں ہیں لیکن پھر بھی معاف کر دیا۔ مدعوین کو بھی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، داعی حضرات کو ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کرنا چاہیے، تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح خود بخود اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور توبہ کر لیں۔

اگر کوئی شخص کسی عالم کے فتوے پر عمل کرے تو اُسے منع نہ کیا جائے:

اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ داعی کو اس سلسلہ میں تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

- ۱۔ اسے اجتہادی مسائل کا پتا ہو اور وہ ان میں اور قابل انکار کاموں میں فرق کر سکتا ہو۔
- ۲۔ اجتہادی مسائل میں تردید کی ضرورت نہیں ہوتی بشرطیکہ یہ اجتہاد باصلاحیت افراد نے کیے ہوں۔

۳۔ ایسے اجتہادی مسائل جن میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان میں باہمی خیر خواہی کا

① الزمر: ۳۹/۵۳۔

② یوسف: ۹۲/۱۲۔

پہلو سامنے ہو۔

اگر کوئی شخص کسی قابل اعتماد عالم کے فتویٰ پر عمل کرتا نظر آئے اور داعی کی رائے اس سے مختلف ہو تو اسے اس کی تردید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ احسن انداز میں اس کی راہنمائی کرنی چاہیے۔ اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے مسئلہ تفصیل سے بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر کسی عورت نے چہرے کا پردہ نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسے عالم کی رائے سے متفق ہے جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو اسے فاسق و فاجر کہنے کی بجائے صحیح نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ اصول ہے: ”ہم نصیحت کریں تردید نہ کریں، ہم نقطہ نظر واضح کریں سرزنش نہ کریں۔“

منہج دعوت میں ایک غلط رجحان کی اصلاح:

ہمارے بہت سے علماء اور داعی حضرات اپنے اپنے مسلک کی چند ایک کتب پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ صرف اور صرف ہماری رائے ہی درست ہے، باقی لوگ غلطی پر ہیں اور وہ اپنے سطحی سے مطالعہ کو تحقیق کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر اس پر مناظرے شروع کر دیتے ہیں، جن کا نتیجہ اختلاف اور فساد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی اجتہادی مسئلے میں فوراً حتمی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں کوشاں رہتے ہیں اور اپنی رائے کے خلاف اگر دوسری جانب سے کوئی بہتر رائے یا دلیل سامنے آ جائے تو وہ اپنی رائے کو ترک کر کے دوسری بہتر تحقیق کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔

فصل پنجم

منہج دعوت کی اہمیت سیرت طیبہ کی روشنی میں

داعی کی شخصیت، مقام و مرتبہ اور صفات:

داعی دعوت دین کی بنیاد ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ انتہائی اہم اور نازک ہے۔ وہ کائنات کا عظیم ترین پیغام پہنچانے میں انبیاء کا نائب ہے۔ جس طرح وقت کا نبی عالی المرتبہ ہوتا ہے اسی طرح داعی کو بھی اسلام میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے، کیوں کہ وہ بھی انبیاء کی طرح پیغام رسانی اور دعوت و تبلیغ جیسا عظیم کام کرتا ہے۔

داعی کی اہمیت کا راز یہ ہے کہ وہ مدعوین کے لیے نمونہ ہے۔ اکثر لوگ بات کی بجائے عمل سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سننے کی بجائے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالت کی ذمہ داری ایسے شخص کو دیتے ہیں جو صداقت اور اخلاق میں سب سے افضل ہو اور تمام انسانوں میں عقل و فہم میں برتر ہو۔

نبی اکرم ﷺ کو جب تبلیغ رسالت کا حکم ہوا تو آپ نے روسائے قریش اور قبائل عرب کے سرداروں کو کوہِ صفا پر بلایا اور اپنی چالیس سالہ سابقہ زندگی اور کردار کے بارے میں سوال کیا کہ اے اہل عرب! تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو تمام نے یک زبان ہو کر تصدیق کی:

« ما جربنا عليك إلا صدقا »^①

”ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔“

یہی وہ آفاقی اور عالمگیر سچائی تھی جس کو عرب تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللَّهُ يُضَلِّفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾^②

”اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔“

جو فرشتے منتخب ہوتے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ اور جو انسانوں میں رسول منتخب

ہوتے ہیں وہ بھی تمام انسانوں میں اعلیٰ۔ جبریل امین رسول ہیں تمام فرشتوں میں سے

اعلیٰ اور محمد ﷺ رسول ہیں تمام انسانوں میں سے اعلیٰ۔

مشہور مفسر ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں

اور انسانوں میں سے ایسے افراد کو پیغمبر منتخب فرماتے ہیں جو اپنی نوع میں پاکیزہ ترین

ہوں۔ صفات و کمال میں لا جواب اور لائق انتخاب ہوں، لہذا تمام رسول پوری مخلوق میں

سے افضل ترین ہوتے ہیں۔^③

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾^④

① البخاری، أبو عبد اللہ محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب

التفسیر، باب ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ : ۴۷۷۰۔

② الحج : ۷۵/۲۲۔

③ السعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام

المنان، المحقق عبد الرحمن بن معلا اللویحی، ن، مؤسسة الرسالة، ط ۲۰۰۰، ج ۴

ص ۵۴۶۔

④ الأحزاب : ۲۱/۳۳۔

”تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔“

نیز ارشاد گرامی ہے

﴿فَتَّبِعُونَا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَرْحَمَكُمُ اللَّهُ﴾ ①

”تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔“

اس لیے انبیاء ﷺ کے تمام کام وحی کا حصہ اور اس کا تکمیلی جز ہیں۔ انبیاء ﷺ کو داعی بنا کر اس لیے ان کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ داعی کی شخصیت، اس کی خوبیاں اور اس کے اسلوب کا مدعوین پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لوگ داعی کی شخصیت، اسلوب، اخلاق اور لین دین سے اس کے علم و تبلیغ کی نسبت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہی تاثر لوگوں کو داعی کی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ داعی جس قدر اچھی خوبیوں اور صفات سے متصف ہوگا اسی قدر اس کی دعوت زیادہ مؤثر اور پر تاثر ہوگی اور لوگوں میں اس کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کچھ خاص صفات اور خوبیاں ہوں، وہ مخصوص عادات کا پابند ہو اور قابل قدر امتیازات کا حامل ہو، تاکہ وہ مدعوین کو متاثر کرے اور اس کی دعوت بار آور ثابت ہو۔ وگرنہ اس کے بغیر دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔

اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اس عنوان کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے، تاکہ ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ ”منہج دعوت میں شخصی کردار کی اہمیت و تاثر“ کیا اثرات رکھتی ہے۔ آج اگر اسلامی دعوت مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کر رہی تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کی تفصیل درج ذیل ہے:

اخلاص و تقویٰ:

دین کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہے کہ انسان اس پر یقین رکھے، اس کے ساتھ

مخلص ہوئے اور صدقِ دل سے اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس پر گفتگو کرتا چلا جائے۔ اہل دعوت کے لیے تقویٰ، اخلاص نیت اور صداقت پہلی اور لازمی شرائط ہیں، تاکہ داعی ان صفات کی بدولت اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو اور اس کو اجر و ثواب بھی مل سکے۔ کیونکہ نیت کا خالص ہونا عمل میں اس کی قبولیت کے لیے لازمی ہے اور دعوت ان عملوں میں سرفہرست ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾^①

”خبردار! اللہ کو صرف خالص دین چاہیے۔“

نیز فرمایا:

﴿قُلْ اِنِّيْ اُصِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهٖ الدِّيْنُ﴾^②

”کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔“

داعی کے لیے تقویٰ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ فصل کے لیے پانی اور جسم کے لیے روح۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہو، بالخصوص اپنی دعوت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر کوئی شخص اپنی دعوت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کی توفیق سے محروم اور عمل کی قبولیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾^③

”اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے متقی بندوں کے عمل قبول کرتا ہے۔“

اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کو بھی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا:

① الزمر: ۳/۳۹۔

② الزمر: ۱۱/۳۹۔

③ المائدہ: ۲۷/۵۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^①

”اے نبی! اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مانو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔“

گو یہ خطاب ساری امت کو ہے لیکن بطور خاص نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔

تقویٰ کے ذریعے ہی گرفتار و کردار کی اصلاح کی توفیق ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^②

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بات درست کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔“

تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ داعی کو حق و باطل میں امتیاز کا ملکہ عطا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے دعوتی مشکلات آسان ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^③

② الأحزاب: ۷۰، ۷۱۔

① الأحزاب: ۱/۳۳۔

③ الأنفال: ۲۹/۸۔

”اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔“

داعی کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا مدعوین پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ سچے آدمی کی بات مانتے ہیں اور جھوٹے سے نفرت کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے ہاں سچ اور جھوٹ کا معیار داعی کے عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ داعی کی دعوت پر عمل کرنے سے لوگوں کو دعوت کے صحیح ہونے اور داعی کے سچا ہونے کا سبق ملتا ہے اور وہ لوگوں کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ جبکہ داعی کے بے عمل ہونے سے لوگوں کے دلوں میں دعوت کے غلط ہونے اور داعی کے جھوٹا ہونے کا خیال نظر آتا ہے اور یہ چیز ان کے دلوں میں نفرت اور حقارت پیدا کرتی ہے۔ انبیاء ﷺ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تمام انبیاء کا کردار قبل از نبوت مثالی ہوتا تھا۔ ہمارے نبی ﷺ کو کردار کی بنیاد پر ہی لوگ صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے اور اپنی امانتیں بھی آپ ﷺ کے پاس رکھتے تھے۔ آپ نے اس ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہجرت کی مشکل رات کو بھی اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور کہا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے آ جانا۔

داعی کے شخصی کردار کی تاثیر دعوت میں ایسے ہی اثرات رکھتی ہے جیسے جسم میں روح۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ﴾^①

”اے ایمان والو! تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے لیے یہ

بات زیادہ ناراضگی والی ہے کہ تم ایسی بات کہو اور خود نہ کرو۔“

نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر کاٹے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اے بھائی! تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نیک کام کرنے اور بڑے کاموں سے بچنے کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں تمہیں تو نیک کام کرنے کو کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود ملوث رہتا تھا۔^①

داعی کو عامل اور پرہیزگار ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اگر داعی پرہیزگار نہ ہو اور لوگ اس کی دعوت پر عمل بھی کر لیں تو اسے کیا فائدہ؟ جبکہ وہ خود قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ آئے گا اور اللہ اس کے عمل کو برباد کر چکا ہو گا، کیونکہ اس میں اخلاص و تقویٰ نہیں تھا۔ اس کے برعکس تقویٰ اختیار کرنے سے نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے اور اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔

تقویٰ عمل دعوت میں داعی کا ہتھیار ہے جس سے وہ دعوت کے راستے کی تکالیف کو دور کرتا ہے اور اپنی دعوت کے اہداف کو حاصل کرتا ہے۔

مضمون دعوت کو اچھی طرح سمجھنا:

داعی کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کو پہلے خود اچھی طرح سمجھتا ہو۔ داعی کے لیے اس بات کو بطور اصول بیان کیا گیا ہے اور اس کی تعمیل کا حکم خود نبی اکرم ﷺ کو بھی دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَ

① البخاری، أبو عبد الله محمد بن اسماعیل، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم الحدیث: ۳۲۶۷۔

مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

”کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ اور میرے ماننے والے بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

بصیرت ایک مخصوص ملکہ اور وصف ہے جو عام معلومات سے ہٹ کر ہے، اس میں دلیل، گہرا ادراک اور فہم و فراست کے اضافی معنی شامل ہیں۔^②

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علم، نرمی اور صبر یہ تین چیزیں داعی کے لیے از حد ضروری ہیں۔ دعوت سے پہلے علم، دعوت دیتے وقت نرمی اور اس کے بعد صبر۔^③

علم کے بغیر دعوت دینے سے داعی میں انحراف آ جاتا ہے اور بصیرت کے بغیر لغزش کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے بغیر علم کے دعوت کا کام کیا اور آج وہ مختلف جرائم میں مبتلا ہیں۔ نماز روزے کی بھی ان کو فرصت نہیں ہے۔ ہماری آج کی مذہبی جماعتوں کے کارکنان میں اسی وجہ سے بگاڑ ہے۔

بصیرت کے بغیر دعوت دینا گناہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾^④

”ایسے لوگ جو بغیر علم کے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ تو شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔“

① یوسف: ۱۰۸/۱۲۔

② ابن منظور، محمد بن مکرم بن منظور الافریکی، لسان العرب، حرف راء مادہ، بصر، ن، دارالصادر، بیروت۔

③ ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی، ج ۱۱، ص ۳۹۷۔

④ الحج: ۳/۲۲۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ کچھ لوگ سطحی اور کم علمی کی وجہ سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور کتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں، آج کل گمراہ اور بدعتی فرتے یہی کام سرانجام دے رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَأِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^①

”بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔“

اہل علم علماء کے فرائض میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دروس میں عالم اور خود نما عالم میں فرق بیان کریں، تاکہ لوگ گمراہ فرقوں اور گمراہ لوگوں سے بچ سکیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کچھ لوگ علم کے ابجد حفظ کرتے ہیں، ان میں قرآن مجید بھی شامل ہے لیکن انہیں فہم و ادراک نہیں ہوتا۔“^②

آخر کار داعی جو خود گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ خود نما عالم ہوتے ہیں، آج کل گمراہ فرقوں کی یہی صورتحال ہے۔ داعی کے لیے تمام علوم سے بہرہ ور ہونا ضروری نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی دعوت کے بارے میں بصیرت ہو۔ بہت سے ایسے مبلغ جو اپنی دعوت کے بارے میں بصیرت رکھتے ہیں اپنے سے بڑے عالم سے بہتر ہوتے ہیں جو بصیرت سے محروم ہو۔ داعی کے علم سے مراد شریعت کا علم اور سماجی صورتحال سے واقفیت ہے۔ اس کو توحید کی اقسام، ارکان ایمان، ارکان اسلام کی مبادیات، سنت اور بدعت میں فرق، عبادات، ان کی اقسام، فرض، نفل، سنت کا علم، معروف اور منکر، حلال و حرام اور مکروہ اور جائز اور ناجائز کا علم ہونا ضروری ہے۔ داعی کا عالم مطلق ہونا شرط نہیں۔ عمومی حالات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہر مسلمان پر حسب استطاعت ضروری ہے۔

① الأنعام: ۱۱۹/۶۔

② ابن تیمیہ، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی، ج ۲۸، ص ۱۳۷۔

صبر و بردباری:

جس طرح داعی کے لیے علم ضروری شرط ہے اسی طرح داعی میں صبر و تحمل بھی ضروری ہے۔ اگر بصیرت داعی کے لیے ضروری ہے جو اس کی دعوت کا نور ہے تو حلم و بردباری اس کی زادراہ ہے۔ جس طرح زادراہ کے بغیر سفر ممکن نہیں اسی طرح بردباری کے بغیر دعوت کا کام ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے نبی اکرم ﷺ کو حکم ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَائِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ وَرَبَّكَ فَكْتَبْ ۗ وَ لِيَوْمِكَ
قَاصِدٌ ۗ﴾^①

”اے چادر لپیٹنے والے! اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر
..... اور اپنے رب کے لیے صبر کر۔“
نبی ﷺ نے فرمایا:

« وما أعطى أحد عطاء خيرا و أوسع من الصبر »^②
”کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی انعام نہیں ملا۔“

میدانِ دعوت میں صبر سے مراد یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں دعوت پر ثابت قدم رہا جائے اور اپنے مدعوین سے کسی بھی طرح برا سلوک نہ کیا جائے۔ صبر کا یہ مطلب بھی ہے کہ لوگوں سے انتقام نہ لیا جائے، تنگ آ کر انہیں چھوڑا نہ جائے، ناکامی دیکھ کر ناامید نہ ہو۔ ہر حال میں استقامت اختیار کرے۔ دعوت کی قبولیت میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

① المدثر: ۱۶۷۴ تا ۱۶۷۳، ۷۔

② البخاری، کتاب الزکاة، باب الاستغفار عن المسئلة، رقم: ۱۴۶۹۔

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^①

”اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ بہت بڑا کام ہے۔“

صبر کے بغیر جلد بازی سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے اور دعوت پسپا ہو جاتی ہے۔ اگر داعی ذاتی انتقام پر اتر آئے تو یہ دعوت کے لیے خطرناک ہے۔ حضرت لقمان ؑ نے اپنے بیٹے کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی:

﴿وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^②

”نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو اور جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کو بھی یہی حکم دیا، فرمایا:

﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾^③

”اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ۔“

کیونکہ حضرت یونس ؑ انوارِ تجلیات سے نکل کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ جو شخص بھی دعوت دین میں صبر و تحمل کی بجائے سختی، ہٹ دھرمی، مقابلہ بازی کی کوشش کرتا ہے ناکامی کی صورت میں بھیما تک نتائج کا سامنا کرتا ہے۔ دعوت میں تمام انبیاء کی یہی سنت رہی ہے، کسی نبی نے اپنی قوم سے انتقام نہیں لیا اور نہ ہی مادی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا أُولُو الْعُرْسِ مِنَ الرُّسُلِ﴾^④

”تم بھی اسی طرح صبر کرو جس طرح صاحبِ عزم رسولوں نے صبر کیا۔“

① آل عمران: ۱۸۶/۳ - لقمان: ۱۷/۳۱

② القلم: ۴۸/۶۸ - الأحقاف: ۳۵/۴۶

حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کی ایذا رسانی پر صبر کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام نے صبر کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال ملنا محال ہے۔ صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سال بعد سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ دس قبیلے کے کچھ لوگ نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے، انھوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جسے انھوں نے مسترد کر دیا۔ یہ لوگ پھر نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ! ہماری قوم نے دعوت کو مسترد کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بددعا کریں۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ اگر آپ ﷺ نے بددعا کر دی تو اس قوم کا کچھ نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ! دس قبیلے کو ہدایت عطا فرما اور انھیں میرے پاس پہنچا دے۔“^①

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دس قبیلے بہت جلد اسلام میں آ گئے۔^②

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کعبہ میں موجود تھے، ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہمارے لیے مدد کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ایک شخص کو گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے جسم پر آرا چلا کر اسے دو ٹکڑے کر دیا جاتا لیکن وہ پھر بھی دین کو نہ چھوڑتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسافر صنعاء سے حضرموت تک سواری پر سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔

داعی مستقل مزاج ہونا چاہیے کہ وہ ہر حالت میں ثابت قدم رہے، اپنے مشن کی

① البخاری، کتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشرکین بالهدی لتالیفہم، رقم :

② البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام، رقم الحدیث : ۳۶۱۲۔

طرف گامزن رہے اور کسی لمحہ بھی سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ ایک داعی اور قاضی میں فرق ہے۔ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اذیت پر صبر کرے اور قاضی کا کام یہ ہے کہ وہ فیصلہ سنائے۔ یہ دونوں مختلف کام ہیں، نہ داعی کو قاضی بننا چاہیے اور نہ قاضی کو داعی ہونا چاہیے۔

دوسری اہم بات جو داعی کے لیے ضروری ہے وہ تربیت کا انتظام ہے جس کی عصر حاضر میں اشد ضرورت ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں بھی دعوت کی تربیت کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کے مدارس میں ہفتہ وار پروگرام میں نظم، نعت، تقریر اور تلاوت کی حد تک چند چیزوں کی مشق کروائی جاتی ہے، اس کے علاوہ منہج و اسلوب کے بارے میں کوئی بھی کتاب شامل نصاب نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دینی مدارس دعوتی لوگ پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ اور دوسروں پر تنقید کی تربیت تو ہوتی ہے لیکن دینی تبلیغ کا کوئی خاطر خواہ کام نظر نہیں آتا۔ بین الممالک اختلافات اتنے سخت بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلام تک لینا حرام سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مشائخ کا رویہ بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور وہ ہر وقت انتقامی سوچ میں کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صبر و بردباری داعی کے لیے بے پناہ فوائد مہیا کرتی ہے اور مدد کے دروازے کھولتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^①

”بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« وَأَنْ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ »^②

”کہ بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے۔“

① الأنفال: ۴۶/۸۔

② ابن حنبل، الامام احمد بن حنبل الشیبانی، المسند: ج ۱، ص ۳۰۷۔

جو صبر کریں گے کامیاب ہوں گے، جو غصہ کریں گے ناکام ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾^①

”اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^②

”بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔“

نبی اکرم ﷺ کا فرمان اقدس ہے:

« والصبر ضياء »^③

”صبر روشنی ہے۔“

صبر و تحمل کا ناندہ یہ ہے کہ لوگ داعی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگ جس سے محبت کرنے لگ جائیں اس کی دعوت پھیلتی ہے۔

عفو و درگزر:

صبر عفو و درگزر کا لازمی حصہ ہے اور حلم و بردباری چشم پوشی کا بنیادی تقاضا ہے، لیکن ان دونوں خوبیوں کو الگ الگ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا دعوت کے مقبول ہونے یا نہ ہونے میں بڑا عمل دخل ہے۔ میدان دعوت میں اذیت رسانی شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ اذیت دینے والے سے دور رہنا یا اس سے انتقام لینا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی طرح انتقام پسند داعی کی دعوت کو مسترد کرنا اور اس سے نفرت کرنا بھی انسانی مزاج

① آل عمران: ۱۴۶/۳۔

② الزمر: ۱۰/۳۹۔

③ المسلم، رقم الحدیث: ۲۲۲۔

ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو داعی کو نقصان ہوتا ہے، مدعوین دور دور ہو جاتے ہیں اور دعوت کو نقصان ہوتا ہے، دعوت رُک جاتی ہے اور لوگوں کو راہ ہدایت نہیں ملتی ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے داعی کو مدعوین سے چشم پوشی اور غنود درگزر کرنے کو کہا ہے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ ہر قسم کی قدورت سے پاک ہوں اور دعوت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، اسے قبول کریں، اس کا مقابلہ یا اس سے نفرت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^①

”اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ عزیمت کے اوصاف میں سے ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو عموماً اور اہل دعوت کو خصوصاً مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾^②

”درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔“

اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غنود درگزر اور چشم پوشی سے مزین ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی اکثریت جاہل ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داعی اپنی دعوت کے ذریعے ہماری آزادی سلب کرنا چاہتا ہے اور وہ دین کو اپنے لیے دنیا کی زندگی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ داعی کو اذیت دینے پر اتر آتے ہیں اور دعوت کے راستے کو روکنا لازمی اور ضروری خیال کرتے ہیں۔ آج کل میڈیا کا یہی طرزِ عمل ہے کہ وہ علماء کو مختلف بہانوں سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر حکمرانوں کا طرزِ عمل دیکھیں تو وہ بھی عوامی حقوق کی حفاظت کے نام پر یہی کام سرانجام دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں

① الشوری: ۴۲/۴۳۔

② البقرة: ۱۰۹/۲۔

اگر داعی ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے وسائل کے ساتھ داعی کو پسپائی پر مجبور کر دیتے ہیں، جس سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے داعی کے دل میں اذیت دینے والے کے خلاف کوئی کینہ یا انتقام کا نظریہ نہ ہو۔ داعی معاف کرنے والا اور چشم پوشی کرنے والا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعَٰفِيْنَ عَنِ النَّٰسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾^①

”اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

« وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا »^②

”اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے آدمی کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔“

آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا: صبر کرنا اور معاف کرنا، چشم پوشی سے کام لینا۔ یہ دونوں خوبیاں مسلمان کی عظیم خوبیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ انبیائے کرام ﷺ اور ہمارے نبی ﷺ کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن انھوں نے کبھی بھی بے صبری کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ چشم پوشی کی، یہی ان کا شعار رہا ہے۔ میدان طائف میں جب آپ دعوت دینے کے لیے گئے تو انھوں نے نبی اکرم ﷺ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، آپ کی عزت نفس کو بری طرح پامال کیا لیکن آپ ﷺ نے ایک بھی لفظ ان کے بارے میں برا نہیں کہا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔^③

① آل عمران: ۱۳۴/۳۔

② المسلم، کتاب البر والصلۃ، باب استحباب العفو والتواضع، رقم الحدیث: ۲۵۸۸۔

③ ابن ہشام، ج ۲، ص ۶۷۔

فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کر کے لوگوں کو حیران کر دیا، حالانکہ مکہ والوں کی کتنی زیادتیاں تھیں۔

آپ ﷺ نے اس بد کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر زور سے گھونٹ دیا اور آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔^①

آپ ﷺ درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹے تو ایک بدو آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب وہ واپس اپنے ساتھیوں میں گیا تو جا کر کہنے لگا میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو سب کے لیے نیک ہے۔

غفور درگزر سے داعی کو اطمینان قلب ملتا ہے۔ غفور درگزر کرنے سے لوگ داعی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، جبکہ انتقام سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی ہی تاثیر پیدا کرے کہ جو انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے نجات کا سبب ہو۔

عاجزی اختیار کرنا اور لوگوں سے مل جل کر رہنا:

ایک داعی لوگوں کے ہاں جتنا پسندیدہ ہوگا اسی قدر اس کی دعوت مقبول ہوگی، اس کے گرد لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوگا۔ انکساری اور عاجزی کے سوا کوئی بھی چیز داعی کو لوگوں کا گرویدہ نہیں بناتی، اسی لیے اللہ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تکبر کو حرام قرار دیا ہے۔

انکساری لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا:

﴿وَأَصِدُّوْا نَفْسَكُمْ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْحَشِيَّةِ يُرِيْدُوْنَ

① البخاری، کتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفه قلوبهم

وغیرہم من الخمس ونحوہ، رقم: ۳۱۴۹۔

وَجَهَةٌ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١﴾

”آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اور آپ کی نگاہیں دنیا کی زینت کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں۔“

نیز فرمایا:

﴿وَلَا تَصْعَدُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْسِفِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ ﴿٢﴾

”اور لوگوں سے بے زنجی نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » ﴿٣﴾

”جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » ﴿٤﴾

”جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتا

ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں جاتے اور کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرتے بلکہ

صرف لوگوں کو ”سلام“ کہتے۔ لوگ انھیں دیکھ کر خوش ہوتے اور ان کے گرد جمع ہو جاتے

اور اپنے مسائل دریافت کرتے، آپ انھیں جوابات دیتے۔ ﴿٥﴾

لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے لوگوں کے مسائل کا پتا چلتا ہے، حالات سے

① الکہف: ۲۸/۱۸ - ② لقمان: ۱۸/۳۱

③ ابن حنبل، الامام احمد بن حنبل الشیبانی، المسند: ج ۱، ص ۴۱۲۔

④ المسلم، کتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم الحدیث: ۲۵۸۸۔

آگاہی رہتی ہے۔ لوگوں کی ضروریات کا پتا چلتا ہے اور یہ چیز دعوت کو جس قدر مضبوط کرتی ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا۔“^①

انبیائے کرام ﷺ کا یہی طریقہ رہا ہے، لوگوں میں گھل مل کر رہتے، غیر شادی شدہ کی شادی کرواتے، مریض کی عیادت کرتے، فوت شدہ کا جنازہ پڑھتے، غریب کی مدد کرتے، مریض اگر غیر مسلم یا دشمن بھی ہوتا پھر بھی اس کی عیادت کرتے حتیٰ کہ آپ نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی اور وہ فوت ہونے سے قبل مسلمان ہو گیا اور نبی اکرم ﷺ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔^②

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لونڈی آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنے کام کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔^③

آپ اس میں کوئی احساس کمتری محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ اگر نبی کو بحیثیت ڈاکٹر دیکھنا چاہیں تو وہ ڈاکٹر نظر آئیں گے، اگر آپ ان کو بحیثیت مصلح دیکھنا چاہیں تو وہ مصلح نظر آئیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم ﷺ سے شکایت کی کہ اس کا خاوند اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا۔^④

① البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم (م ۲۵۶ھ) الأدب المفرد، دارالبشائر الإسلامية، بیروت، ط ۱۹۸۹ء، باب من خرج یسلم ویسلم علیہ، رقم: ۱۰۰۶۔

② مسند أحمد ابن حنبل: ج ۳، ص ۹۸۔

③ البخاری، کتاب الجنائز، باب إذا سلم صبی فمات هل یصلی علیہ وهل یعرض علی الصبی السلام۔

④ مسند أحمد ابن حنبل: ج ۳، ص ۹۸۔

آپ ایک صحابی کے گھر ملنے گئے تو اس کے بیٹے نے ایک پنجرے میں پرندہ پال رکھا تھا، اس کے مرنے کے وجہ سے وہ غمگین تھا تو آپ ﷺ نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا:

« يا ابا عمير! ما فعل النعير »^①

”ابو عمیر! تمہاری بلبل کو کیا ہو گیا۔“

کتنا پر لطف تھا اسلوب محمد ﷺ، اگر یہی اسلوب آج ہمارا ہو تو کیسا گئے؟ لوگوں سے حسن سلوک اور تواضع کی انتہا ہے۔ لوگ بلا خوف اور بلا تردد اپنے مسائل دریافت کر رہے ہیں، اپنے مسائل نبی اکرم ﷺ سے شیر کر رہے ہیں اور آپ ان کی راہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْمُنْهَرُونَ﴾^②

”اپنی رحمت کے بازو مومنین کے لیے پھیلائے رکھو۔“

ایک دفعہ آپ نے ایک نابینے صحابی کی آمد کو نامناسب خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمادی:

﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَىٰ﴾^③

”اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا۔“
جس کے بعد آپ نے کبھی ایسا نہ کیا۔ عجز و انکساری آپ کی ذات گرامی پر ختم تھی۔ عصر حاضر میں ہمارے علماء اور نوجوانوں میں دن بدن خلیج بڑھ رہی ہے، علماء نے اپنے ناصیے بڑھا لیے ہیں، نوجوانوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ان کی اصلاح کی

① البخاری، کتاب اللباس، باب الثياب الخضراء، رقم الحديث: ۵۸۲۵۔

② البخاری۔

③ الحجر: ۸۸/۱۵۔

④ عبس: ۲، ۱/۸۰۔

غرض سے ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ جس کی بددلت آج کا نوجوان اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مرض لاعلاج ہو جائے گا۔ جس سے نوجوان طبقے کی بھی بد قسمتی ہوگی اور مسلمانوں کی نوجوان نسل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ آج پھر اس شخصی تاثیر کی ضرورت ہے جو نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی۔

منہج دعوت میں داعی کا حسن اخلاق اور فرارخ دلی:

منہج دعوت میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں جو حسن اخلاق سے بڑھ کر ہو اور حسن معاشرت سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جس سے لوگوں کو گرویدہ کیا جائے۔ اچھے اخلاق کو پسند کرنا انسانی فطرت ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بد اخلاقی کو ناپسند کرنا اور بد اخلاق سے دور رہنا بھی انسانی مزاج میں شامل ہے، خواہ وہ کتنا بڑا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ ارشادِ گرامی ہے:

﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فَطْرًا غَلِيظًا لَأَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ﴾^①

”اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔“

حسن اخلاق انسان کا تاج اور معنوی حسن ہے۔ خوش اخلاق داعی لوگوں کو اپنی خوش مزاجی سے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خوش اخلاقی سے کفر اور باطل کی دعوت بھی مقبول بنا لیتے ہیں اور بعض اوقات صحیح دعوت کو صرف داعی کی بد اخلاقی کی بنیاد پر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ حسن اخلاق کے بغیر کوئی بھی قوم اور نہ ہی کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر عقیدہ اور ارکانِ اسلام معاشرے کی تعمیر میں اینٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو اخلاق اس کا سینٹ ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

« إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ »

”مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔“

سیرت النبی ﷺ اور حسن اخلاق:

حسن اخلاق کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، انسانی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں حسن اخلاق کی ضرورت نہ ہو، لیکن بالخصوص دعوت میں اس کی ضرورت و اہمیت کا انکار ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں حسن اخلاق کی بدولت ہی آج تک روشنی بکھیر رہی ہیں، تاریخ ان کے حسن اخلاق کے سنہرے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں پڑھ کر دلوں کو سرد ملتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہر داعی کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^①

”بے شک آپ ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔“

اس کی آیت کی تفسیر دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی عظیم اخلاق سے موصوف ہے۔

دوسری تفسیر یہ کہ آں حضرت ﷺ جس شریعت، منہج، معاملات و رویے پر گامزن تھے وہ خلق عظیم تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک عظمت والا دین ملا۔ مجاہد، ربیع، ابو مالک، ضحاک اور ابن زید ان تمام حضرات نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے۔^②

① القلم: ۴/۶۸۔

② ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار المعرفہ، بیروت، ط

ثانی، ج ۴، ص ۴۲۹۔

نیز ارشاد فرمایا:

﴿حٰذِرِ الْعَفْوَ وَ أَمْرٍ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^①

”معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے بچتے رہو۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بہترین اخلاق کے مالک تھے، آپ کا اخلاق قرآن مجید کا آئینہ دار تھا۔^②

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

« مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ »^③

”قیامت کے دن آدمی کے ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بد زبان آدمی کو ناپسند کرتا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

« أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا »^④

”مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔“

داعی کو عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ عوام الناس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ورنہ بے دین لوگ داعی پر مختلف قسم کے الزام عائد کر کے دعوت کو روکنے کی

① الأعراف: ۱۹۹/۷۔

② ابن حنبل، المسند، ج ۶، ص ۹۱۔

③ الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء فی حسن الخلق، رقم الحدیث: ۲۰۰۲۔

④ الترمذی، أبواب الرضاع، باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها رقم الحدیث:

کوشش کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کے اس مرض کا علاج حسن اخلاق ہے اور جبلاء سے اجتناب ہے۔ نیز فرمایا:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾^①

”جب جبلاء سے واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے جان چھڑا لیا کرو (ان سے

زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے)۔“

داعی ایسے حکیمانہ انداز اور پُر حکمت اسلوب سے مزین ہو کہ حق بات کو بڑے احسن انداز میں پیش کر سکے اور اپنی پُر تاثیر شخصیت کے ذریعے مدعو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا طریق کار تھا۔

دعوتِ دین میں شخصی کردار (القدوة الشخصية) کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں

فصل اول: انبیاء علیہم السلام کی سیرت و کردار کے نمونے

فصل دوم: رسول اکرم ﷺ کی شخصیت و کردار

کے نمونے (القدوة الحسنة)

فصل اول

انبیاء علیہم السلام کی سیرت و کردار کے نمونے

کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام انسانی رشد و ہدایت کی خاطر کائنات میں تشریف لائے، جن میں سے تقریباً پچیس کا تذکرہ اور نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان انبیاء علیہم السلام کا اسلوب دعوت، منہج دعوت اور سیرت و کردار کے نمونے قرآن مجید اور احادیث میں مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر مشہور مندرجہ ذیل ہیں:

سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نمونہ، سیدنا ہود علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نمونہ، سیدنا صالح علیہ السلام کی شخصیت و کردار کا نمونہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نمونہ، لوط علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نمونہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نمونہ، سیدنا اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی دعوت و کردار کے نمونے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کا نمونہ، سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی دعوت و سیرت کے نمونے اور سب سے زیادہ تفصیلی تذکرہ ہے اشرف الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی سیرت و کردار کا، جو دعوت الہی کا آخری مطلوب و مقصود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کچھ لوگوں کی طرف اشارات دیے گئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنی اپنی اقوام میں فرائض سرانجام دیے اور فریضہ دعوت ادا کیا۔ جن میں سورہ لیس میں بیان کردہ انبیاء جو انطاقیہ نامی بستی کی طرف آئے، پھر اس مومن کی دعوت کا اسلوب جس نے ان نبیوں کی حمایت

کی اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوا اور قوم موسیٰ کا موسیٰ اور اس کی سیرت و کردار کا نمونہ، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی سیرت و کردار کے نمونے اور دیگر صالحین اور مصلحین کی شخصیات و کردار کے نمونے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ مقالہ ہذا میں ان سب کا تذکرہ کرنا اور ان کا اسلوب و سیرت بیان کرنا تو انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ عنوان بذات خود کئی مقالہ جات کا عنوان بن سکتا ہے۔ ہم یہاں اپنے عنوان کی مناسبت سے چند ایک نمونوں کا ذکر کریں گے جو ہماری تحقیق کے ساتھ مختص ہیں اور منہج دعوت میں شخص کردار کی اہمیت و تاثیر کو واضح کرتے ہیں۔

منہج دعوت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے دو نمونے:

یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں نمونوں کا باہمی موازنہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حکمت جو دعوت کا انتہائی اہم عنصر ہے کس درجہ حسن کمال کے ساتھ ان کی دعوت میں جلوہ گر ہے اور پیغمبرانہ انداز تبلیغ کی مکمل نمائندگی ان کے طرز خطاب میں موجود ہے۔

ایک نمونہ تو وہ ہے جب انھوں نے اپنے والد گرامی کو دعوت دین دی اور دوسرا نمونہ وہ ہے جس میں انھوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ ان دونوں دعوتوں کے انداز بیان میں حکیمانہ تنوع پایا جاتا ہے، صرف انداز گفتگو ہی نرالہ نہیں ہے بلکہ موقع کا لحاظ اور مخاطب کی نفسیات کا گہرا علم بھی جھلکتا ہے اور وہ کس طرح اپنی بات کو مدعو کے دل کی اتھارہ گہرائیوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ان آیات کو پڑھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل فرمایا گیا ہے جو انھوں نے اپنے والد کو دین کی طرف بلانے کے لیے کی اور پھر اس خطاب کو ملاحظہ فرمائیے جو انھوں نے اپنی قوم سے کیا تو آپ کو ان دونوں میں بڑا واضح فرق نظر آئے گا۔ پہلے اس نمونے کا ذکر کرتے ہیں جس میں انھوں نے اپنے والد کو دعوت توحید پیش کی۔ ایک بیٹا کس طرح اپنے باپ کو دعوت دین دیتا ہے؟

سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک نادر نمونہ جس میں وہ اپنے والد کو دعوت دین دیتے ہیں، قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان دعوت کے الفاظ یوں بیان کیے ہیں:

﴿وَ اذْكَرُ فِي الْكَتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا نَّبِيًّا ۝ اِذْ قَالَ لِاٰبِيهٖ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يٰاَبَتِ اِنِّي قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۙ اِنَّ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝ يٰاَبَتِ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وٰلِيًّا ۝ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ اِلٰهِيۡ يٰاِبْرٰهِيْمَ ۙ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهٗ اَلَّا رَجَعْتُكَ وَاَهْجُرُنِيْ مَلِيًّا ۝﴾^①

”اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے باپ! بے شک میں، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، اے میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے میرے باپ! بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اس نے کہا کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم!؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا، اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔“

مذکورہ بالا آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مندرجہ ذیل اسلوب و منہج کھل

کر سامنے آتے ہیں:

پدرانہ شفقت کے جذبات کو پوری قوت اور خلوص کے ساتھ اُجاگر کیا گیا ہے:

”يَا بَيْتَ“ کے طرزِ خطاب پر غور کیجیے! اے میرے ابا جان! اے میرے باپ! اے ابا جی! جس طرح بھی ترجمہ کر لیں، اس اندازِ خطاب میں بیٹے کی سعادت مندی، محبت اور الفت پوری طرح نمایاں ہو رہی ہے۔ اس اندازِ خطاب کے لطف کو سمجھنا ذوقِ سلیم پر موقوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان سے آشنا کیا ہے اور وہ اس کے لہجے کی تاثیر کو سمجھتے ہیں ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ ایسی آیات پڑھتے تھے جن میں عذابِ الہی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آوازیں بھرا جاتی ہیں اور چہرے ڈر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان آیات کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کو ”يَا بَيْتَ“ کہہ کر پکارتا ہے تو باپ کا جذبہٴ شفقت و ہمدردی پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ واعظین کے انداز میں تکبرانہ لہجے میں بات کرتا کہ جناب میری بات تو سنو! اے کاہن بزرگ! میری بات پر غور تو کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز ہرگز وہ تاثیر نہ رکھتا تھا جو ”يَا بَيْتَ“ میں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازِ مخاطب جان بوجھ کر اختیار کیا تھا تا کہ ان کی بات باپ کے دل کی گہرائی تک پہنچ جائے اور باپ کی پدرانہ محبت دل کے دروازے کھول دے۔ ایک باپ اپنے فرزند سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو وہ جب اس کو ”يَا بَيْتَ“ کہہ کر پکارتا ہے تو باپ کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے اور اس کی بات سننے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت میں جذبہٴ ایمان سے پہلے شفقتِ پدری کی تاروں کو چھیڑا اور یہ چیک کیا کہ محبت بسا اوقات ایمان سے پہلے دل میں گھر کرتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ باپ شفقتِ باپ تو ہو مگر مومن نہ ہو، اس کی محبت کا چشمہ تو جاری ہے لیکن ایمان کا

چشمہ خشک ہے۔ لہذا اگر اس کو دعوت دینا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا ہوگا جو کھلا ہوا ہے، ایک داعی و مبلغ جسے حکمت کی نعمت ملی ہے کبھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس بات کو نظر انداز کرے گا تو خود اپنا بھی نقصان کرے گا اور دعوت کا بھی۔ داعی اگر خشک اور ترش مزاج ہو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا:

﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأُلْقُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^①

”اور اگر آپ سنگ دل اور جھگڑالو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ

جاتے۔“

نبی کریم ﷺ نے جب اپنے چچا ابو طالب کو مخاطب فرمایا تو ان سے یوں مخاطب ہوئے: یا عم! اے چچا جان! یہ وہ موقع ہے جب ابو طالب گوگوں کی کیفیت میں تھے اور قریش کے مقاطعہ کا خوف ان پر طاری تھا اور قبائل عرب ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یا پھر اس کے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم خود اس کا علاج کر لیں۔ ابو طالب پر سخت قسم کا بیرونی دباؤ تھا۔ لیکن ایسی صورت حال میں اس حضرت ﷺ نے اپنے چچا کو انتہائی ادب سے فرمایا:

« يا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري

على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه، ما تركته »^①

”اے چچا جان! اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں

ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا،

جب تک اللہ اس دعوت کو کامیاب نہ کر دے یا پھر میں اس کام میں اپنی جان

① آل عمران: ۱۵۹/۳۔

② ابن ہشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ن، اسلامی کتب خانہ،

اردو بازار لاہور، ج ۱، ص ۲۵۸، ۲۵۹۔

کو قربان نہ کر دوں۔“

اس نرم گفتاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو طالب کا انسانی جذبہ ہمدردی و شفقت ابھر آیا، باوجود اس کے کہ وہ آبائی دین پر قائم رہے، مگر انھوں نے کہا ”یا ابن اخی!“ اے میرے بھائی کے بیٹے! لفظی ترجمہ تو یہی ہوا لیکن اس لہجے میں شفقت کا اثر ہے، جیسے کوئی کہے میرے بیٹے! میرے بچے! جیسے با ادب لہجے میں نبی اکرم ﷺ نے بلایا تھا ”یا عم“ اے چچا جان! اسی طرح پر شفقت جواب ابو طالب نے دیا، اے میرے بیٹے! اور فرمایا:

« اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت فوالله ما اسلمك ابدا »^①

”اے میرے بیٹے! جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو اور جو چاہو کہو میں تمہیں اللہ کی قسم! کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں مخاطب کی نفسیات کا لحاظ اور دلائل کا حسن انتخاب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کے وقت منطقی گرفت سے کام نہیں لیا اور نہ ایسی فلسفیانہ باتیں کہیں جن کو صرف ذہین قسم کے لوگ (Intellegents) ہی سمجھ سکیں، بلکہ روزمرہ کی جانی بوجھی باتوں سے ابتدا کی، ایسی بات کی جو ایک بچے کی سمجھ میں بھی آسکے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ اگرچہ ان کے والد عمر رسیدہ تھے مگر عقل کا بچپن ختم نہیں ہوا تھا۔ لہذا ان سے کہا اے ابا جان! آپ کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ کسی کام آسکتی ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ مجھ پر وہ حقیقت آشکار ہوگئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ بات بھی بجائے خود باپ کو خوش کرنے والی ہے کہ اس کا بیٹا علم و فہم میں اور سوچ بوجھ میں اس سے بڑھ جائے، اور یہ کوئی اچھے کی یا خرق عادت بات نہیں تھی، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ باپ ان پڑھ ہوتا ہے اور بیٹا

① ایضاً۔

پڑھ لکھ کر عالم فاضل ہو گیا، یا باپ نے کم پڑھا تو بیٹا زیادہ پڑھ لکھ گیا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے ابا جان! مجھ پر وہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے جو آپ پر نہیں ہوئی، لہذا میری پیروی کیجیے، میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان! شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان آیات میں ہر آیت اپنے اندر ایک گہرائی رکھتی ہے، معانی اور حکمت کے خزانے اس کے اندر بند ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کا نام تو لیا مگر اس کی ماہیت اور کوئی علمی باتیں نہیں کیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد جب اس درجہ سادہ لوح ہو سکتے ہیں کہ بت تراشی کر اپنا پیشہ بنا لیں تو ان سے یہ توقع بیکار تھی کہ وہ ایک گہری اور نازک قسم کی بات کو سمجھ سکیں گے۔ لہذا ان کو صرف اس قدر بات کہی کہ ابلیس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ سب سے آخر میں کہا کہ اے ابا جان! مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آجائے جو بڑا مہربان ہے اور کہیں آپ شیطان کے گردہ کے فرد نہ بن جائیں۔

دعوت کا دوسرا نمونہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت فطرت انسانی

اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو:

ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک اسلوب اور نمونہ تو آپ نے پچھلے صفحات پر ملاحظہ فرمایا، اب دوسرا نمونہ اور اسلوب بیان دیکھیے جو انھوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اختیار کیا، دونوں کا فرق خود بخود واضح ہو جائے گا، فرمایا:

﴿وَإِتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّ لَهَا عِزًّا ۗ قَالَهُ لَئِن لَّمْ يَنتَفِعُوا بِهَا فَيَمُوتُوا أَوْ يَنفَعُوا كُفْرًا ۚ لَنُؤَذِّبُنَّهُمْ أَذًى عَنِّي ۗ لَوْلَا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَئِن لَّمْ يَنتَفِعُوا بِهَا فَيَمُوتُوا أَوْ يَنفَعُوا كُفْرًا ۚ لَنُؤَذِّبُنَّهُمْ أَذًى عَنِّي ۗ لَوْلَا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَئِن لَّمْ يَنتَفِعُوا بِهَا فَيَمُوتُوا أَوْ يَنفَعُوا كُفْرًا ۚ لَنُؤَذِّبُنَّهُمْ أَذًى عَنِّي ۗ﴾^①

”ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ، جب انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اسی پر ہم قائم ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟“

ان آیات کریمہ پر غور کیجیے! اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ فراست اور حکیمانہ بالغ نظری کا اندازہ کیجیے! انھوں نے اپنی قوم کے معبودانِ باطلہ کی کوئی بھجوا نہ مت نہیں کی، نہ ان کو برا بھلا کہا، اگر وہ ایسا کرتے تو ممکن تھا ان کے مخاطب بچھر جاتے اور بات سننے سے ہی انکار کر دیتے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بجائے خود مجبور کر دیا کہ وہ بولیں اور بتائیں۔ فرمایا: ”تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟“ انھوں نے کہا:

﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا مِمَّا عَشِينَا ۖ قَالَتْ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۚ أَوْ يَنْفَعُوكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ۗ ﴾ ①

”وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر ہم قائم ہیں، پھر اس نے سوال کیا: کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یا وہ تم کو کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں منطقی دلائل سے کام نہیں لیا اور نہ کوئی فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا، صرف یہ سوال کیا کہ آیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یا پھر نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ انسانی زندگی انھی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ انسان کو جب پکارا جائے تو سنے پھر نفع کی یا نقصان کی اس سے امید ہو، یہی وہ دو چیزیں ہیں جن سے انسانی زندگی بندھی ہوئی ہے۔ انسانوں کا ایک دوسرے سے تعلق انھی دو بنیادوں پر ہے۔ نفع کی امید یا نقصان کا اندیشہ، سچ ہے کہ زندگی کی پوری گردش اسی

① الشعراء: ۲۶/۷۱ تا ۷۳

بنیادی نقطہ سے وابستہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا:

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَّبًا لَكَ يَفْعَلُونَ﴾^①

”کہنے لگے (کہ یہ بات نہیں کہ وہ ہمیں نفع دیتے ہیں یا نقصان بلکہ) بات یہ

ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“

یہی وہ بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ جواب اصل جہل، عاجزی اور شکست خوردگی پر مبنی جواب ہے۔ وہ اس کے سوا اور کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی یہ جو نام انہوں نے اپنے جعلی اور وہی معبودوں کے رکھے ہوئے ہیں ان کا کہیں وجود تک بھی نہیں ہے۔ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بے جان پتھروں کے بت ان کا انسانی زندگی سے کیا رشتہ ہے؟ یہ انسانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، کوئی علمی توجیہ، کوئی حقیقت اور علم پر مبنی بنیاد بھی ان کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا منہج دعوت میں ذہانت، قوت گفتار اور مخاطب کی مدافعتانہ صلاحیت سے فائدہ اٹھانا:

ان آیات کو بار بار پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ایک وسیع معانی جہاں آباد ہے۔ ایک معنی سے دوسرے معنی روشن ہوں گے، ایک بات سے دوسری بات نکلے گی اور ان دونوں اندازہ بیان (والد کو دعوت دینے اور قوم کو مخاطب کرنے) کا فرق واضح ہوگا اور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر نفسیات پر عبور عطا فرمایا تھا اور ذہن و قلب کے باریک سے باریک سوتوں کو جگانے اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں ان کو کتنی مہارت حاصل تھی۔ اپنے مخاطبین سے وہ سب کچھ اُگلوا لیا جو ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھا، ان کی ذہانتیں، قوت گفتار، مدافعتانہ صلاحیتیں سب ظاہر ہو گئیں اور آخر میں ان کے ترکش کا آخری تیر بھی نکلوا لیا کہ:

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

”بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔“
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب کہلا کر گویا کہ ان سب کی جھولی خالی کروالی۔ اب وہ دیوالیہ ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس کے بعد اپنی دعوت شروع کی اور اللہ کی توحید اور اس کی ذات سے ان کو آشنا کرنا شروع کر دیا اور فرمایا:

﴿قَالَ أَقْرَبُ بِكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۗ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ۗ قَالَتْهُمْ
عَدُوٌّ لِّيَ الْإِلَهِاتُ الْعَالَمِينَ ۗ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۗ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ
يَسْقِينِي ۗ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۗ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۗ وَالَّذِي
أَطْعَمَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۗ﴾^①

”کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، سو بلاشبہ وہ میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔“

دلی جوش اور اُمتگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ کرنا دعوت کی

www.kitabosunnat.com

تاثیر کو بڑھا دیتا ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور انہی کے سامنے جبرے رہتے ہیں۔ فرمایا، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو

① الشعراء: ۲۶/۷۵ تا ۸۲۔

پکارتے ہو؟ یا وہ تمہارے کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں؟ اس میں نفی مجمل ہے اور جب اللہ کی بات آئی اور دعوت کی بات ہوئی تو اس میں وسعت بیانی اور فراخی سے کام لیا اور اثبات مفصل کا رنگ آ گیا اور فرمایا:

﴿فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝﴾^①

”سو بلاشبہ وہ میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے۔ وہ جس نے مجھے پیدا

کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات کا ذکر ہے: تخلیق، ہدایت، رزق، شفا اور

موت و حیات پر قدرت، جب کہ بتوں کے بارے میں دو باتیں ہیں: کیا وہ سنتے ہیں، یا کیا وہ نفع و نقصان پہنچاتے ہیں۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام آیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی روح جھوم اٹھی ہو اور وجد سا آ گیا ہو، جوش اور اُمنگ کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ فطرتی بات ہے کہ جب کسی انسان کو کسی چیز میں لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو دیر تک منہ میں رکھتا ہے اور چباتا رہتا ہے اور اگر کوئی چیز کڑوی ہو تو انسان جلدی جلدی اس سے جان چھڑاتا ہے۔ چنانچہ جب انھوں نے اللہ کا ذکر چھیڑا تو جذبات میں جوش اور ایمان حرکت میں آ گئے اور بڑے بلیغ انداز میں اللہ کی تعریف و ثناء بیان کرنا شروع کر دی کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا اور میں اُسی سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا۔

منہج دعوت میں داعی کے دل کی آواز موقع و مناسبت کی جستجو نہیں کرتی:

اتنا کہنے کے بعد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت سیر نہیں ہوئی، جیسے ہی اللہ کا نام

زبان پر آید اور اُمنڈ آیا، موقع و مناسبت سے بے نیاز ہو کر دل کی آواز دعا بن کر نکلے گی:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْخَفِيَّ بِالصَّالِحِينَ ۝ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ ①

”اے میرے رب! مجھے علم و دانش عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ۔ اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔“

ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو رہی ہے کہ داعی کا رابطہ اپنے اللہ سے بہت مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ وہ میدان دعوت میں ثابت قدم رہ سکے اور وہ متوکل علی اللہ ہو۔

منہج دعوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شخصی کردار اور طرز تبلیغ کا ایک نمونہ:

پچھلے صفحات پر آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے ملاحظہ کیے، اب یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت کا ایک نمونہ پیش خدمت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح اپنی شخصیت و کردار اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل آیات کو پڑھتے ہیں، جن کو قرآن حکیم نے یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نقل کیا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ قَوْقُ رَاسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتْنَا بِنَاؤِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا بِنَاؤِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ

يَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِإِلَهِهِ مِنْ شَيْءٍ ذِكْرٌ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ يُصَاحِبِي السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الظِّلْمُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ ①

”اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے، دونوں میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا۔ بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے دوست! کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ، جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے؟ تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی، جو تم نے

اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیو! تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔“

ایک انوکھا ماحول جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی:

ان آیات کی تشریح سے پہلے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں جو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کے وقت موجود تھا اور جن حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔^①

یہ وہی مقدس ہستی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا ﷺ نے فرمایا:

«الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ»^②

”ایک برگزیدہ، برگزیدہ کے صاحب زادے، برگزیدہ کے پوتے اور برگزیدہ کے پڑپوتے۔“

منصب میں سب سے اعلیٰ، خاندانی شرافت میں سب سے بلند، میراث نبوت کی پشتوں تک، سیرت و اخلاق پشت در پشت کمال درجے کا، آسمانی اور الہامی کتابوں میں ان کا ذکر خیر، ظاہری اور باطنی حسن و جمال اور جلال و کمال میں ضرب المثال، سیرت و

① البغوی، محی السنۃ، ابو محمد الحسین بن مسعود (م ۸۵۱۶)، معالم التنزیل، دارالطیبۃ للنشر والتوزیع، ط ۱۹۹۷، ج ۴، ص ۳۱۵۔

② البخاری، کتاب تفسیر، باب قوله و یتیم نعمته عليك و علی آل یعقوب.....

صورت میں لاجواب، تمام انسانی اوصاف و کمال کے جامع تھے۔ ان تمام اوصافِ حمیدہ کے باوجود بھائیوں نے حسد کی بنا پر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنی طرف سے قصہ تمام کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے کہ اب شریک ختم ہو گیا، نوازشات کا دور ہمارے اوپر ہی شروع ہونے والا ہے، لیکن سنت الہی نے اپنا کرتب دکھایا۔^①

وہ کرتب یہ تھا، فرمایا:

﴿وَجَاءَتْ سَيِّدَاتُ فَارِسَ لَوَا وَارِدَهُمْ فَاذْنِي دَلْوًا﴾^②

”اس کنویں کے نزدیک سے قافلہ گزرا، انھوں نے اپنا پانی بھرنے والا آدمی بھیجا، تو اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔“

تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر آ گئے، قافلے والوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، خریدنے والا مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، اللہ نے نبی زادے کو نبی کے گھر سے اٹھا کر بادشاہ کے گھر میں بھیج دیا اور وہیں سے یوسف علیہ السلام پر دوبارہ آزمائش آ گئی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ جیل میں ایک ناکردہ گناہ کی تہمت کی وجہ سے گئے، اب جیل کے عملے کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کوئی آنے والا مجرم ہے یا کہ بے گناہ ہے، وہ تو صرف جیل میں جانے والوں کو اپنی تحویل میں اس طرح لیتے ہیں جیسے ڈاکو ڈاک وصول کرتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ان خطوط میں کیا ہے؟ اب جیل والوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو اسی قانون اور اصول کی بنا پر وصول کیا اور جیل میں بند کر دیا، ان کو کیا معلوم کہ یہ کون آدمی ہے۔ جب انسان جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو دنیا جہاں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اب جیل میں سوائے جیلیوں کے اور کوئی آتا نہیں، لہذا جیلی بالکل فارغ، سارا دن دکھ سکھ کی آپس میں باتیں اور کچھ نہیں، جیل خانہ

① ندوی، سید ابو الحسن علی، مولانا، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، مجلس

نشریات اسلام، ناظم آباد کراچی نمبر (۱۱)، ص: ۴۴۔

② یوسف: ۱۹/۱۲۔

کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔

شخصی کردار کی تاثیر اور حسن سیرت کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی قابل احترام اور قابل اعتماد تھے:

باوجود اس کے کہ جیل میں تمام قیدی برابر ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، قیدیوں میں ان کی شرافت و حسن اخلاق کا عام چرچا تھا۔ ان کے ماحول پر چھائی ہوئی تاریکی اور مایوسی جو جیل کے قیدیوں میں لازمی طور پر ہو ہی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے چھٹ گئی اور جیل والوں کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا اور روشنی مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی بلندی، سیرت کی پختگی، عبادت میں یکسوئی، ملنے ملانے میں خندہ پیشانی، عجز و انکساری، ہر ایک سے اخلاق و پیار کا برتاؤ، یہ ایسی صفات حمیدہ تھیں جن کا اثر قیدیوں پر لازمی تھا۔ جن کی بدولت قیدیوں کے دل بے اختیار ان کی طرف کھینچنے لگے اور وہ ان کا احترام کرنے پر مجبور تھے، یہ سب اللہ کی عنایت کا مظہر تھا۔

اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیل کے قیدیوں میں سے دو قیدی دو مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں، خواب آئے دن کے خوابوں سے ذرا مختلف اور نرالے تھے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نکال رہا ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اس کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ دوسرا شخص خواب دیکھتا ہے کہ اس نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے ان سے نوچ کر کھا رہے ہیں، اب اس بے چار کو بھی کچھ پتا نہیں چل رہا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟

دونوں ہی قیدی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کریں، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں دیکھتے تھے

کہ یہ عام قیدیوں سے الگ اور ممتاز قسم کے آدمی ہیں۔^①

اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں قیدی بھی سلیم الفطرت تھے جن کی عقل نے یہ کام کیا اور انھوں نے ایک اچھے اور قابل اعتماد شخص کی طرف رجوع کیا۔

دونوں گئے اور یوسف علیہ السلام کو باری باری اپنے خواب بیان کیے اور کہنے لگے:

﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^②

”ہم آپ کو احسان کرنے والے لوگوں میں سے پاتے ہیں۔“

یہاں احسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام سے وہ کوئی مالی مدد کے طلب گار تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو بہتر سے بہتر طور پر ادا کرنا جو کمال کا درجہ ہے۔ یہاں ان کی مراد یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ہمیں جو تعبیر بتائیں گے وہ بالکل درست ہوگی، کیوں کہ ان کو ان پر اعتماد تھا۔

داعی کا موقع سے فائدہ اٹھانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے قبل دعوت کے لیے راستہ ہموار کیا:

جب وہ دونوں نوجوان اپنے خوابوں کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ جو بات ان کو میرے پاس لے کر آئی ہے وہ ہے ان کے بھیا تک خواب، کیونکہ ان بے چاروں کے ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، چونکہ دنیا دار جاہل آدمی کی کل کائنات یہی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک رنج و راحت، کاروائی اور ناکامی کا تصور اس دوروزہ زندگی سے وابستہ ہے۔

① ابن کثیر، ابو الفداء، اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، (م ۷۷۴ھ)، تفسیر القرآن

العظیم، ن، دار الطیبہ للنشر والتوزیع، ط، ۱۹۹۹، ج ۴، ص ۳۸۷۔

② یوسف: ۳۶/۱۲۔

مگر حضرت یوسف علیہ السلام آغوش نبوت کے پروردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں جس حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں وہ ان خوابوں سے کہیں زیادہ خطرناک چیز تھی، جس کا ان کو احساس تک نہ تھا۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو فوراً تعبیر بتانے کی بجائے پہلے یہ لازمی جانا کہ ان کے دماغ کی نرم مٹی میں ایک اچھا تخم ڈال ہی دیا جائے۔ پہلے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے اور ان کی فطرت سلیم کو بیدار کیا جائے کہ وہ قابل فہم بات عقیدہ توحید کو سمجھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں۔

داعی کی گفتگو کا آغاز انتہائی دل کش ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شاندار ابتدا کی:

جس طرح ایک خوبصورت عمارت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پھانک بھی اتنا ہی خوبصورت ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ کسی اہم مسئلے کی وضاحت کی ابتدا بھی شاندار طریقے سے ہو، تاکہ مدعو کے دل میں قبولیت کی جگہ بن سکے اور وہ آسانی کے ساتھ بات سمجھ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا کہ پہلے ان کو مطمئن کیا کہ وہ ان کی خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، وہ بالکل اس کے اہل ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ تسلی سے تشریف رکھیں۔

یہ ایک فطرتی بات ہے کہ حاجت مند چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت فوراً پوری ہو، جیسے اگر کوئی مریض دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اگر نال مشول سے کام لے، کبھی کتابیں دیکھے، کبھی کسی سے مشورہ کرنے لگ جائے اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے میں مصروف ہو جائے تو مریض ڈاکٹر کی حرکات دیکھ کر بدظن اور مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے ان کی پریشانی دیکھ کر

پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ جس کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں:

﴿لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تُرْزِقُونَهُ إِلَّا نَبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾^①

”ابھی تمہیں جو کھانا ملنے والا ہے اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔“

مرغوب اور پسندیدہ چیز کے ذکر سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے:

قدرتی بات ہے جس تبلیغی پروگرام میں ساتھ کھانے کی بھی ضیافت ہو وہ مدعوین کے لیے یادگار ہوتا ہے اور پھر قیدیوں کے لیے تو کھانے کی اور بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، آپ نے وہ بات کی جس سے وہ مزید بات سننے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ فرماتے ہیں:

﴿ذَلِكُمْ وَمَا عَلَّمْنِي رَتِي﴾^②

”میں جو خواب کی تعبیر کرتا ہوں وہ میرے اللہ نے مجھے سکھلائی ہے۔“

میں خود کہاں اس قابل ہوں؟ اب فوراً ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ڈال دیا کہ اللہ موجود ہے جو اپنے بندوں کی راہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ! غور کریں کس قدر اور کتنا باکمال اور حکیمانہ اسلوب دعوت ہے کہ بات کا رُخ کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ کس طرف موڑ دیا ہے؟

داعی کا سبک رفتاری کے ساتھ بات کا رُخ اپنے مقاصد کی طرف پھیر دینا:

﴿ذَلِكُمْ وَمَا عَلَّمْنِي رَتِي﴾ یہ جو میں خوابوں کی تعبیر کرتا ہوں اور کرتا بھی بالکل درست

ہوں تو یہ سارے کا سارا میرے اللہ کا کرم ہے، میں بذاتِ خود کچھ نہیں ہوں۔ تاکہ ان کا

① یوسف : ۲۷/۱۲۔

② یوسف : ۲۷/۱۲۔

ذہن اس بات پر پختہ کر دیا جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو یہ چیز عطا فرمائی ہے جس کی بدولت یہ درست تعبیر کرتے ہیں، لیکن ہم تو اس اللہ کو ماننے ہی نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے ایک بات کر کے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے صدیوں کا سفر لمحے میں طے کر لیا:

یہ ایک طویل سفر تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے لمحہ بھر میں طے کر لیا، یہ ان کی روشن ضمیری، روشن خیالی، حکمت و بصیرت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عنایت تھی، آپ فرماتے ہیں:

﴿ذٰلِكُمْ اِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيْ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلٰى رَبِّىْ لَآ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اَهُمَّ كٰفِرُوْنَ﴾^①

”یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اللہ نے مجھے سکھائی ہیں، بے شک میں نے ایسی قوم کے دین کو چھوڑا ہے جو اللہ کو نہیں مانتی اور نہ ہی وہ یوم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں۔“

حضرت یوسف علیہ السلام جب اتنی بات سنا چکے تو فوراً کہتے ہیں:

﴿بِضَآءِ حٰجِي السَّجْنِ اَرَبَابٌ مُّتَّفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَوْ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^②

”اے میرے جیل کے دوستو! کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں یا کہ ایک اللہ ہی کافی ہے؟“

اب ان کو مزید گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام ان کو شروع میں ہی کہہ دیتے تو شاید وہ اس کا برا مناتے اور بات ہی نہ سنتے، لیکن کیسا

① یوسف: ۲۷/۱۲۔

② یوسف: ۲۹/۱۲۔

باکمال اور پر حکمت ہے ایک پیغمبر کا اسلوب کہ جس نے ایک مؤثر ترین انجکشن کی طرح عمل کیا۔ وہ ان کی نفسیات (Psychology) کو جان گئے کہ اب میری بات ان پر ضرور اثر کرے گی، کیونکہ وہ یہ سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں، یہ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور میرے شخصی کردار کی تاثیر کے معترف ہیں۔

داعی کا الہامی کلام کے اعجاز سے فائدہ اٹھانا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اٹھایا:

یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَتَيَبَتْهُم مِّنْهُمُ وَآبَاءُكُمْ مِمَّا أُنزِلَ
اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطِينٍ﴾^①

”جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اپنی طرف سے رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے تو ان کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔“

یہ صرف تو ہماتی نام ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے رکھے ہوئے ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور نہ کوئی وجود ہے۔ قرآن کی یہ ”Methology“ ہے کہ ان چیزوں کے لیے جو ہر قوم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور قوم ان کو مذہب اور معبود کا درجہ دے رہی ہوتی ہے ان کے لیے لفظ ”اسماء“ کا استعمال کیا ہے۔ جن لوگوں کی مذاہب عالم پر نظر ہے اور جو علم الاضنام کی تاریخ جانتے ہیں وہی اس لفظ کی معجزانہ حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، یہ صرف نام ہی نام ہیں، ان کی حقیقت کب اور کہاں آج تک کسی نے پائی ہے، کبھی بارش کا خدا، محبت کا خدا، رزق کا خدا، اولاد و مال کا خدا اور مشکل کشا، یہ کہاں ہیں؟ آج تک کسی نے دیکھے ہیں، ان کا وجود صرف ادہام و ظنون کی

دنیا میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔

قرآن مجید کا معجزہ رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، بت پرستی، شجر پرستی، اوبام پرستی، شخصیت پرستی، ڈزیہ پرستی بھی اسی طرح ”اسماء“ کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید نے دو لفظوں میں ان کا پول کھول دیا، فرمایا: ﴿إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ﴾ یہ صرف نام ہی نام ہیں۔
ایک ایسے داعی کا طریق کار جو اللہ کی طرف سے الہام کی نعمت سے سرفراز ہو:

اب حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ ان کے دل کا خلا پر ہو چکا ہے، اب بات کو زیادہ طول دے کر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہیے اور توحید کا مضمون زیادہ پھیلا کر بیان نہ کیا جائے۔ ایک ماہر طبیب جانتا ہے کہ ایک مریض کو کس قدر اور کتنی مقدار میں دوا (Dose) دینی چاہیے۔ یہی ایک داعی کا طریق کار ہے جو اللہ کی طرف سے الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے، وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا۔

منہج دعوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت و کردار اور طرز تبلیغ کا نمونہ:

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے قدرے مختلف ہے۔ اس کی چار وجوہات ہیں: ① دعوت کا مزاج ② داعی کی حیثیت ③ مدعوین کی صورت حال ④ دینی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے سیاسی کردار۔

جس دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دور انتہائی تاریک اور حالات انتہائی مشکل تھے، جب فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا حکم جاری کیا ہوا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں یوں ارشاد کیا گیا ہے:

﴿يَذُنِحْ أِبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعْبِي نِسَاءَهُمْ - إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ①

”وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے باوجود اتنے مشکل حالات کے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا بھی اور اس کے دشمن کے گھر میں پالا بھی، ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَتَلْتُمْ عَذْرَابِي وَإِنَّكُمْ لَتَقْتُلُونَهَا عَنِّي أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهَا وَكَدًّا﴾ ②

”فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔“

جب جوان ہوئے تو بغیر اجازت کے ہی نکل کھڑے ہوئے اور پھر شاہی خاندان کے قبلی قبیلے کے ایک شخص کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے کچھ عرصہ جلاوطنی کی زندگی اختیار کرنا پڑی، اسی جلاوطنی کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے ایک صالح بزرگ کی بیٹی سے نکاح کر لیا، پھر کچھ سال وہاں اس بزرگ کی خدمت پر معمور رہے، اتنی دیر میں جب قبلی کے قتل کا واقعہ پس منظر میں چلا گیا تو پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور دوبارہ فرعون کے پاس جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دو۔ ③

دعوت میں داعی کی ایمانی اور جسمانی قوت کی کاوش:

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ اور بنی اسرائیل کی آزادی کا حکم ایسے حالات میں دیا

① القصص: ۴/۲۸ - ② القصص: ۹/۲۸

③ ابن ابی حاتم، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس (۸۳۲۷م)، تفسیر القرآن العظیم، ن، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سعودی عرب، ج ۹، ص ۲۹۶۰، رقم الحدیث: ۱۶۷۹۸۔

جار رہا ہے جب مصر میں فرعون کا طوطی بولتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا:

﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^①

”میں تو تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔“

دوسری طرف سیدنا موسیٰ ﷺ پر اس قبلی کے قتل کے کیس کا بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کیس میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، فرمایا:

﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون﴾^②

”ان کا کیس بھی میرے ذمہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔“

ایسے حالات میں یہ دونوں کام ہی ان کے لیے سخت ترین مشکل کام تھے۔ ان کاموں کے لیے ایمان، ضبط نفس، صبر، اللہ پر بھروسا، مناسب حکمت عملی جیسی چیزیں ایک داعی کے لیے ہتھیار ہوتے ہیں۔ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اہداف کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔

اللہ کا محبوب ترین بندہ مغضوب ترین بندے کے پاس جاتا ہے:

حکم الہی کے مطابق سیدنا موسیٰ ﷺ ایسے شخص کے پاس دعوت لے کر جا رہے ہیں جو صرف کفر و انکار کا مرتکب نہیں تھا بلکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک مجرم اور قابل نفرت اور متکبر شخص کے پاس ایک محبوب شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ہدایت دی جا رہی ہے:

﴿قُلْ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْنَا آيَاتُ رَبِّكَ وَسَأَأْتِيَنَّكَ أُوْيُخْشِي﴾^③

”اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔“

اس ہدایت الہی کے بعد کسی داعی اور مبلغ کے لیے اس امر کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ

① النازعات : ۲۴/۷۹۔

② الشعراء : ۱۶/۲۶۔

③ طہ : ۴۴/۲۰۔

دعوت کے کام میں سخت کلامی یا لہجہ کی ترشی کے ساتھ بات کرے اور اس کی کوئی بھی تاویل کر سکے، کیونکہ بے باقی، سرکشی اور انکار میں فرعون سے بڑھ کر کسی اور کا تصور بھی محال ہے، جو یہ کہے ”أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى“ لیکن اس سے بھی بات کرنے کے لیے پیغمبر وقت کو بھیجا گیا تو ہدایت کی گئی کہ نرم لہجے میں بات کرنا۔ جب یہ دونوں بھائی سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ ﷺ حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے جانے لگے تو فرماتے ہیں:

﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ ①

”دونوں کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے۔“

چونکہ حضرت موسیٰ ﷺ کی پوزیشن کمزور تھی، سو آج کل کے حالات میں بھی بعض دفعہ داعی حضرات کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے حالات میں یہ راہنمائی داعی حضرات کے لیے بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَ أُزِي ۝ فَآتِيَهُ فُقُولًا إِنْكَارًا رَسُولًا رَّبِّكَ فَأَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا نَعْلَيْهِمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَنِ مَنْ أَشْبَحَ الْهُدَى ۝ إِنْكَارًا قَدْ أُوجِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ۝ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُسْئَلُ ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ②

”فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انھیں عذاب نہ دے، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے

① طہ: ۴۵/۲۰۔

② طہ: ۴۶/۲۰ تا ۵۰۔

ہیں اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ بے شک ہم، یقیناً ہماری طرف
دجی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس نے کہا تو
تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ!؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو
اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔“

ظالم و جابر فرعون کے ترکش کا آخری تیر اور داعی کی ثابت قدمی:

فرعون حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے ان کا دو ٹوک اور کھرا کھرا موقف
سن کر آگ بھگولا ہو گیا اور ہوا اس باختہ ہو کر کہتا ہے:

﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ①

”پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟“

تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ جواب نہیں دیا:

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ ②

”بے شک تم اور جنھیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں، تم اسی میں
داخل ہونے والے ہو۔“

بلکہ فرمایا:

﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ﴾ ③

”ان کے بارے میں تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، نہ وہ چوکتا ہے اور نہ ہی
بھولتا ہے۔“

موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ بات کا رخ پھر اسی طرف پھیر دیا کہ پہلی امتوں کے

① طہ: ۲۰/۵۱۔

② الأنبياء: ۲۱/۹۸۔

③ طہ: ۲۰/۵۲۔

بارے میں تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، وہ اتنی ان کو بھول تو نہیں جائیں گی، وہ ان کے بارے میں بھی ضرور فیصلہ کرے گا۔ کیا فیصلہ کرے گا اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ داعی کو ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے، تاکہ مخالف فائدہ نہ اٹھا سکے، جب فرعون نے محسوس کیا کہ یہ تو میری دھمکی کو بالکل خاطر میں نہیں لائے اور ثابت قدم رہے ہیں تو لا جواب ہو کر کہتا ہے:

﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكُذَّابٌ ۝﴾^①

”بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے۔“

اب دیکھیں کوئی معقول بات کرنے کی بجائے منفي ہتھکنڈوں پر اتر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی، پیغمبرانہ حیثیت، حکمت و بصیرت، اعجازی کلام، دلائل کی سادگی اور صبر و تحمل نے اُس کو مایوس کر دیا اور اس کی آخری چال کو بھی ناکام کر دیا۔ حکمرانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ براہین الہیہ کے سامنے لا جواب ہوتے ہیں تو پھر قوت اور طاقت کے استعمال کی دھمکی اور گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن داعی کو کبھی بھی سخت اور ترش رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، مشکل حالات میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح اصل بات پر توجہ دینی چاہیے۔^②

موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون سے توں نکمار کی بجائے فرماتے ہیں:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَّكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّن تَحْتِ شَجَرَتِهِ ۖ كَلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ

لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝﴾^③

① الشعراء: ۲۶/۲۷۔

② ابن ابی حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج ۷، ص ۲۴۲۶۔

③ طہ: ۲۰/۵۳، ۵۴۔

”اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی اتارا جس کے ساتھ مختلف چیزیں آگتی ہیں، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی کتنی شاندار تعریف بیان کی ہے کہ جس کی ہستی کا رعب اور دبدبہ اور اس کی نعمتیں ایسی باکمال ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اعجازی اور الہامی کلام کی بدولت ایسے تکوینی اور قطعی ثبوت اور دلائل دیے ہیں کہ ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں۔

داعی کے ذمے منوانا نہیں، صرف بات پہنچانا ہے:

داعی کا یہ ذہن ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات منوا کر چھوڑے، اس کی ذمہ داری صرف ﴿وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾^① کی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ہرگز نہیں سوچی ہے کہ یہ فرعون تو مجھے دیوانہ کہہ رہا ہے، لہذا میں غصے اور غیرت کا مظاہرہ کرتا ہوں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑتا ہوں، نہیں بلکہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر کوئی مریض شدت مرض اور تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو کیا ڈاکٹر کو اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے پیشے سے مخلص ڈاکٹر کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ مریض کا رویہ دیکھ کر مریض کو چھوڑ دے۔

اسی طرح کفر کے مرض کی شدت نے فرعون کی عقل پر پردہ ڈالا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبرانہ لہجے میں پیار اور محبت سے بات کہہ رہے ہیں تو وہ ساری بات سن کر کہتا ہے:

﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُنْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾^②

① یس: ۱۷/۲۶ - ② الشعراء: ۲۷/۲۶

”بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے۔“
 موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا کوئی غصہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کو عزت نفس کا مسئلہ
 بنایا بلکہ اپنے کام پر لگے رہے، آخر کار فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام
 کی دعوت کامیاب ٹھہری۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نپٹنے کا طریق کار:

بسا اوقات بیرونی دشمن سے زیادہ خطرہ اندرونی دشمن سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچ میں
 رہتا ہے، اس کو تمام تر صورتحال کا پتا ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے وزراء تو دشمن تھے ہی
 لیکن بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی وہ بھی کوئی اتنی تسلی بخش نہ تھی، بہت زیادہ
 جگری ہوئی قوم تھی۔ آپس میں بھی کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کیے رکھتے تھے۔ ان کی اصلاح اور
 فرعون کا مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دونوں محاذ ہی خطرناک تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کے منہج دعوت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خواہ ان کا کوئی اپنا عزیز
 ہوتا یا دشمن قوم کا کوئی فرد، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخاطب کو ہمیشہ پیغمبرانہ شان کے ساتھ
 مخاطب کیا ہے۔ انھوں نے ہمیشہ دعوت اور داعی کی زبان ہی استعمال کی ہے اور اپنے
 نغے کا تار ہلایا ہے، تاکہ وہ اپنی بات کو مخاطب کے دل میں اتار دیں، انھوں نے دعوت
 کے خلاف پڑنے والی کسی بات کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اپنے موقف پر دل جمعی اور صبر و تحمل
 سے ڈٹے رہے۔ وہ راہِ حق سے ہٹے نہیں پائے۔

منصب نبوت اور سیاسی قیادت میں فرق:

موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جو چار بنیادی مقاصد شروع میں بیان کیے جا چکے ہیں ان
 میں توحید و رسالت کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی تھی۔
 آزادی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں سیاسی رنگ ضرور اختیار کرنا پڑتا ہے اور سیاست کا

اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اور نبوت کا اپنا انداز ہوتا ہے جو سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ سیاستدان قومیت کی بنیاد پر کام کرتا ہے، قومی نفسیات کو استعمال کرتا ہے، حقوق و مطالبات کی زبان میں بات کرتا ہے۔ حقوق و مطالبات کی مخصوص زبان ہوتی ہے اور طرزِ تعبیر بھی مختلف ہوتا ہے۔ مگر انبیاء ﷺ کا یہ منصب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیونکہ نبی مرسل تھے، ان کی اولین حیثیت ایک داعی الی اللہ کی تھی، اس لیے انھوں نے اپنی تمام تر جدوجہد میں اپنی شخصیت کو بطور داعی ہی پیش کیا ہے۔^①

احتجاج، مطالبات، قومی نخوت، وطنیت، قومیت، کارکنان کا غلط استعمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو دعوت دی ہے وہ صرف اللہ پر ایمان کی دعوت تھی، اس کو دینی حقائق بتائے اور اللہ کا جو معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے اور جو قوموں اور نسلوں کے ساتھ رہا اس کو یاد دلایا۔ فرعون کے وزراء نے قرآن مجید کے بقول فرعون کو بڑا ابھارا کہ تم ان پر سختی کرو، تاکہ موسیٰ اور اس کے حمایتی ڈر جائیں:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرُكَ وَيَهْتَكَ ۗ قَالَ سَنَقْتُلُنَّ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّا لَفَوْقَهُمْ
قَاهِرُونَ﴾^②

”قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا، تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ تو فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔“

مادہ پرست سیاستدان اور وزراء ہمیشہ ہی اپنے بادشاہوں کو اسی طرح کے غلط مشورے دیتے آئے ہیں، جن کے ردعمل میں بادشاہوں نے نیک لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔

① ندوی، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، ص: ۸۲۔

② الأعراف: ۱۲۷/۷۔

موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ روح کا تابناک نمونہ:

موسیٰ علیہ السلام نے اتنی خوف ناک دھمکی اور اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اپنا طرز گفتگو تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی اس میں جارحیت آنے دی، حالانکہ فطرتی بات ہے کہ اس طرح کی دھمکی پر تو کمزور آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی لیکن چلو اپنے مخالف سے دو ہاتھ کر کے ہی مرنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیں زبان جائیں زبان نبوت اور منصب نبوت و دعوت پر کہ کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا، کہیں منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یوں بولے:

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^①

”موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے اور آخرت میں جنت متقین کے لیے ہے۔“

ایک راہ شناس مبلغ کس طرح ایک بڑی مہم سر کرتا ہے:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو، یہ نہیں کہا کہ گھبراؤ مت، گلڑے ہو جاؤ، تمہاری تعداد کافی ہے۔ ہمت کرو، اس پر بھروسہ کرو اور اپنی ذہانت کام میں لاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ یوں کہا:

﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾^②

”اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔“

اگر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتا تو وہ ضرور فرعون کو مخاطب کرتا، فرعون کی قوم سے لڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

① الأعراف: ۱۲۸/۷ - ② یونس: ۱۴/۱۰

﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

”زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے۔“

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

”اور کامیابی و کامرانی تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔“

یہ ہے ایک حامل رسالت، جاہد حق پر گامزن اور راہ شناس مبلغ اور داعی کا رویہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مہم کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ دعوت تھی اللہ کی اور رسالت کی جس میں تمام کام اللہ کے سپرد ہوتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، کسی کی دھمکی، خوف اور ڈر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ ہر دور کے داعین کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج کل حکمرانوں اور داعی حضرات میں جو فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اصول دعوت اور حکمت کے خلاف ہے۔

فرعون کہتا ہے:

﴿سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ لَسْتَ عَجِي نِسَاءَهُمْ﴾

”ہم ان کے بچے مار دیں گے اور ان کی عورتوں کو باقی چھوڑیں گے۔“

﴿وَإِنَّا قَوْمُهُمْ فُتُورُونَ﴾

”ہم تو ان پر غالب ہیں۔“

ہماری قوت کے سامنے کون بول سکتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی دوسرا لیڈر یا قومی راہنما ہوتا تو کہتا یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ یہ انداز بیابان قوم پرست لیڈروں کا ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک کی سیاست کا حال ہے، حالانکہ یہ بات درست تھی، یہ وطن ان کے آباؤ اجداد کا تھا، صدیوں وہاں رہے

تھے، لیکن اس طرح کی بات کرنے کی بجائے فرماتے ہیں:

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

”کامیابی و کامرانی تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔“

پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو ارشادِ ربانی ہوتا ہے:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾^①

”پھر ہم نے تم کو زمین پر خلافت عطا کر دی، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل

کرتے ہو۔“

لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے

جو صلہ ملا وہ یہ تھا۔

دل توڑنے والی باتیں:

بنی اسرائیل کہنے لگے:

﴿أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾^②

”ہم آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی بڑی سخت تکلیف میں رہے

ہیں۔“

انطاقیہ بستی کے مقیموں کی طرح جیسے انھوں نے اپنے نبیوں کو کہا:

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾^③

”بولے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔“

قوم نے سارا مدعا موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی تمام قربانیاں فراموش کر دیں

جو انھوں نے ان کی آزادی کے لیے سرانجام دی تھیں۔ داعی ہر حال میں داعی ہی رہتا

① یونس: ۱۴/۱۰ - ② الأعراف: ۱۲۹/۷ -

③ یس: ۱۸/۳۶ -

ہے۔ آپ نے کبھی ان کی باتوں کی پروا نہیں کی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ داعی ہر حال میں داعی ہی رہتا ہے، موسیٰ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ قَالَ عَلِيٌّ رَبِّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدَاؤُكُمْ وَ يَسْتَخْلِعَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ①

”ممکن ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین کی خلافت عطا کر دے اور دیکھے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔“

ان کی باتوں کی پروا نہیں کی، ان کو حوصلہ دیا ہے کہ اب تمہاری منزل قریب ہے، ہمت نہ ہارو اور نہ ہی اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرو۔ سو موسیٰ ﷺ اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، جب راستے میں پہنچے تو پیچھے فرعونی فوجوں کو اور آگے دریا کی خطرناک موجوں کو دیکھ کر کہنے لگے:

﴿ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَيْنِ قَالَ اصْحَبْ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَبُونَ ﴾ ②

”جب دونوں جماعتوں کا آمناسا منا ہوا تو کہنے لگے ہائے موسیٰ! ہم تو مارے گئے۔“

حضرت موسیٰ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ ③

”ہرگز نہیں! میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔“

پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ ﷺ کا میاب اور فرعون غرق، فرمایا:

﴿ وَ أَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ④ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ⑤ إِنَّ فِي ذَلِكَ

① الأعراف: ۱۲۹/۷ - الشعراء: ۶۱/۲۶۔

② الشعراء: ۶۲/۲۶۔

رَأْيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

”ہم نے موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دی اور دوسروں تمام کو غرق کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔“

فصل دوم

رسول اکرم ﷺ کی شخصیت و کردار کے نمونے (القدوة الحسنة)

کوہ صفا پر آپ ﷺ کی دعوت کا ایک نادر نمونہ:

قبل اس کے کہ نبی اکرم ﷺ کی دعوت اور قدوة الحسنة کا ایک انتہائی نادر اور نایاب نمونہ پیش خدمت کیا جائے، ضروری ہے کہ پہلے مختصر طور پر ان حالات و واقعات کی طرف اشارہ کر دیا جائے جن حالات میں آقائے نامدار نے صوت الہی کو اہل کائنات کی طرف منتقل کیا۔ سید المرسلین و خاتم النبیین ﷺ کی عظیم و تابناک دعوتی زندگی کا ہر عمل اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ ان میں سے ایک ایسے واقعہ سے گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے جو آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں دعوت کے سلسلے کا پہلا اور ابتدائی کام تھا۔ یعنی کوہ صفا پر جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ روایت کے مطابق مردی ہے کہ جب آپ پر آیت: ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی کہ آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو نبی اکرم ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی۔^①

① البخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

« حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَفُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلَيْهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَتَزَلَّتْ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۗ» ①

”یہاں تک کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جاسکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے؟ غرض کہ سب لوگ آ گئے، ابولہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ یہ بتاؤ! اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر کچھلی جانب وادی سے ایک جماعت تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! ہم نے آپ پر ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابولہب نے کہا: تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی کہ ابولہب

① ابن سعد، ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی بالولاء، (م، ۲۳۰ھ)، الطبقات

الکبریٰ، المحقق احسان عباس، ن دارالصادر، بیروت، ط، ۱۹۶۸، ج ۱، ص

کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو۔

اسی روایت کا ایک ٹکڑا بخاری اور مسلم کی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس

طرح مروی ہے:

« قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا »^①

”جب آپ ﷺ پر آیت: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے پکار لگائی (یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی) آپ نے کہا: اے جماعت قریش! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارا کچھ بھلا نہیں کر سکتا۔ اے عبد مناف! تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے عباس بن عبدالمطلب! تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ! میں تمہارا بھی اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے محمد (ﷺ) کی بیٹی فاطمہ! تم میرے مال میں سے جو چاہتی ہو مانگ لو لیکن میں اللہ کے ہاں تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا۔“

① البخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾۔

البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تروتازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔

یہ بانگِ دروغیت تبلیغ تھی، یہ دعوت تھی اللہ پر ایمان لانے کی، عقیدہ توحید کی، شرک، بت پرستی اور پیغمبرانہ ہدایت سے محروم زندگی (جارجیت) کو ترک کرنے کی، آپ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو واضح کر دیا کہ اب اس رسالت کی تصدیق پر ہی تعلقات موقوف ہیں اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ خدائی انداز کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ کے نعرہ حق کی صدا میں بدل جائے گی۔^①

یہ تھی وہ صوتِ ہادی جس نے عرب کی زمین ساری ہلا دی۔ اب آتے ہیں اس دعوت کے فنی اور فکری محاسن کی طرف کہ یہ دعوت موجودہ دور اور عصر حاضر میں داعینِ حضرات کے لیے کیا راہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ایک داعی موجودہ حالات میں اس نمونہ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

منہجِ دعوت میں اس بات کی وضاحت از حد ضروری ہے کہ عالمِ محسوسات اور عالمِ غیب کے درمیان نبوت ایک پل ہے:

رسول اللہ ﷺ جو بات سب سے پہلے قریش سے، ان کے بعد عربوں سے، پھر اپنے اہل خانہ سے اور پھر آخر میں ساری دنیا اور نسلِ انسانی سے کہنا چاہتے تھے اس کا دارو مدار دو باتوں پر تھا، پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ دنیا جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور

① صفی الرحمن، مولانا، الر حیق المختوم، ن المكتبة السلفية، لاہور، پاکستان، ط،

جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں یہی سب کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک جہان ہے جو عالم غیب ہے، جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہماری نظروں کو دکھائی بھی نہیں دے رہا، کیونکہ وہ ہمارے حواسِ خمسہ کی گرفت اور پہنچ سے باہر ہے۔

دوسری بات جس پر اس دعوت کا دار و مدار تھا وہ تھی منصب نبوت کی یقین دہانی کہ نبوت، وحی، الہام، کلام، تبشیر، نذیر یہ حق اور سچ ہے، اس پر ایمان لائے بغیر اور اس کو تسلیم کیے بغیر آگے بات چلتی ہی نہیں، کیونکہ نبوت ہی ایک پل اور ذریعہ ہے جس کی بدولت ہم عالم محسوس اس دنیا اور عالم غیب (اگلا جہاں) جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اور ہمارے وسائلِ علم کی حدود سے باہر ہے اس کے درمیان رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے اس دنیا کا انسان اُس دنیا سے واقف ہو سکے۔ تمام پل ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہر سفینہ شکستہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ حواسِ خمسہ اور عقل کی رسائی سے بلند و برتر ہے، کیونکہ عقل حواسِ خمسہ کی پابند ہے اور وہ جہاں عالم حیات سے ماوراء ہے۔ عقل کا دار و مدار حواسِ خمسہ پر ہے، حواسِ خمسہ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں عقل ان سے کلیہ اور نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ عقل کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کے محسوسات سے حاصل شدہ باتوں کا نتیجہ نکالتی ہے۔ لہذا حواسِ خمسہ کا کام کرنا بند کر دیں تو عقل بھی معطل ہو جاتی ہے، کیونکہ معقولات کے لیے محسوسات کا سرمایہ لازمی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بہت سے مدعیانِ عقل ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بذاتِ خود کوئی الگ چیز ہے جو حواسِ خمسہ کے بغیر آٹومیٹک کام کرتی رہتی ہے، جدید اور قدیم تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر حواسِ خمسہ کے عقل ایک بے معنی لفظ ہے اور اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

لہذا جہاں سے حواسِ خمسہ اور عقل کی حدود کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے نبوت و الہام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہی ایک وجہ تھی کہ عرب کے آن پڑھ اور جاہل لوگ اس

بات کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے باپ دادا نے اس سے قبل اس طرح کا کوئی مشاہدہ ہی نہیں کیا ہوا تھا، ان کے لیے یہ ایک بالکل نئی بات تھی اور اس پر ان کا رد عمل ایک نظر ترقی چیز تھی۔

پیغمبرانہ تعلیمات سے عربوں کی دوری بڑی مشکلات کا سبب تھی:

عرب معاشرے میں دعوت کے کام میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ تمام عرب عام طور پر اور اہل مکہ خاص طور پر پیغمبرانہ تعلیمات سے عرصہ دراز سے بے بہرہ چلے آ رہے تھے۔ ان کا کسی بھی پیغمبر اور نبی کی دعوت سے ایک عرصہ سے واسطہ نہیں پڑا تھا اور عالم غیب کا تصور ان میں کئی پشتوں تک موجود نہ تھا۔ وہ واسطہ یا پل ہی موجود نہ تھا جو اس عالم محسوسات کو اس عالم غیب سے مربوط کرتا۔ قرآن مجید نے اپنے معجزانہ اعجاز سے اس کو اس طرح بیان کیا ہے:

﴿لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ﴾^①

”تا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے۔“
اور وہ ہمیشہ سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کو اگلے جہاں کا کوئی تصور نہ تھا،
اور فرمایا:

﴿بَلْ اذْكُرْ عَلَيْهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ قٰنِئًا بِعَمَلِهِمْ﴾^②

”بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے متعلق اندھے ہو چکے ہیں۔“
یعنی وہ آخرت کے بارے میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں، وہ آخرت اور قیامت کو بھول ہی گئے ہیں۔

① یس: ۶/۳۶۔

② النمل: ۶۶/۲۷۔

نیز ارشاد فرمایا:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعَلَمِهِ وَ لَكِنَّا يَآتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ ①

”حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہ آسکی اس کو انھوں نے جھٹلایا، اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر کھلی بھی نہیں ہے۔“

یعنی نہ قیامت کے بارے میں یہ بات ان کے علم میں آسکی اور نہ ہی یہ بات وہ مجھ سے سمجھ رہے ہیں، اس لیے ایسی قوم کو عالم غیب پر ایمان کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہ تھا، آج بھی داعی حضرات کو ایسے بے شمار لوگوں سے اور اقوام سے واسطہ پڑتا ہے جو آخرت کو بالکل نہیں مانتے، ان میں اس طرح کی بات سنانے کے لیے نبی اکرم ﷺ جیسا انداز ہی اختیار کرنا ہوگا جو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش عرب کی وادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی تھی: ”يَا صَبَاحَا“ یا ”وَاَصْبَاحَا“ ②

نبی ﷺ نے ایسی قوم کو مخاطب فرمایا جسے دین کی الف بے بھی نہیں آتی تھی:

نبی اکرم ﷺ کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ آپ نے ایسی قوم کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا جن کو مذہب کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا، گویا کہ حصول علم کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ اور نظام ہی موجود نہ تھا۔ مثال کے طور پر آپ کسی بڑے ذہین آدمی کو جو کسی زبان کے حروف تہجی کو بھی نہیں جانتا کہتے ہیں کہ یہ فلاں زبان کی کتاب ہے، اس کو پڑھ، تو کیا وہ پڑھ لے گا؟ وہ نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے کہ اس کو اس کی بنیادی چیز کا ہی علم نہیں ہے۔

یہی حال محسوسات کے ذریعے معقولات کا ہے، معقولات کے لیے محسوسات کا درجہ حروف تہجی جیسا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ایسے انسانوں کو خطاب فرمایا جو مذہب کے

① یونس : ۳۹/۱۰۔

② البخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿وانذر عشیرتک الاقرین﴾۔

حرفِ تجوی بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ جس علمی افلاس، تنگ نظری اور جہالت میں پلے تھے وہ نبوت کی تعلیمات کو نیچے اتارنے کے لیے سازگار ہی نہ تھی۔ لہذا ضروری تھا کہ پہلے ان کا ذہن نبوت کے تصور کو قبول کرنے کے قابل ہوتا، تاکہ نبی اکرم ﷺ آگے ان کو دوسرا سبق پڑھا سکتے۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ نے ان کو تصور نبوت سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا۔

انبیائے کرام ﷺ معمولی اشیاء سے بڑے دور رس نتائج نکالتے ہیں:

اس وادی مکہ کے رہنے والے ایک عرصہ دراز سے ان باتوں سے بے تعلق رہے جن کا تعلق دینی اصطلاحات اور لاہوتی مسائل سے تھا۔ لیکن اپنی ذہانت کی بدولت بات کو فوراً سمجھنے اور اس کی تہ تک پہنچنے میں ان کا کوئی ٹائی نہ تھا۔ جب وہ کسی شے کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو فوراً قبول کرنے میں بھی ان کو کوئی چیز نہ روک سکتی تھی۔ وہ قوت مشاہدہ اور عقل سلیم سے بہرہ مند تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کی اس خوبی کو اس وقت سامنے رکھا جب ان کو نبوت اور رسالت کا درس دینا مقصود تھا اور ان پر یہ بات ثابت فرمانا چاہی کہ آپ اس مقام پر ہیں جہاں سے آپ غیر حسی اور غیر مرئی حقیقت سے آگاہ فرما سکتے ہیں، آئندہ پیش آنے والے خطرات کو بتا سکتے ہیں اور ان باتوں کی اطلاع دے سکتے ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھتا ہے۔ یہ طریقہ تفہیم ہزار دلیلوں سے زیادہ بلیغ تھا، جس کا سہارا بڑے بڑے خطیب و داعی اور علماء لیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی تمام تر جدوجہد میں انھی فطرتی وسائل کا سہارا لیا ہے جو عربوں کے فطرتی ماحول کے مطابق تھے۔ تمام انبیائے کرام کا بھی یہی اصول رہا ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز دعوت سے پرہیز کرتے تھے، وہ ہمیشہ سادہ اور عام چیزوں سے بڑے بڑے نتائج برآمد کرتے تھے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔^①

① ندوی، سید ابو الحسن علی، مولانا، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، ص ۱۲۳۔

نبی ﷺ عرب تھے، عربوں کے مزاج اور عادات سے واقف تھے:

آں حضرت ﷺ کے زمانے میں ذرائع ابلاغ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، فیس بک، کیبل، ٹویٹر، رسائل، اخبارات، پرنٹنگ وغیرہ اور نہ ہی مکبر اصوت جیسے لوڈ سپیکر جیسے آلات موجود تھے، تو پھر لوگوں کو کسی خاص جگہ جمع کرنے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی تھی کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار اور مصروفیات کو ترک کر کے کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ان سے کچھ بات کی جاسکے؟ چونکہ آں حضرت خود عرب تھے، عربوں کے رواج، سماجی عادات، روایات اور ان کے نفسیاتی اثرات سے واقف تھے، اس لیے آپ نے ان روایتی طریقہ کار کو دین کی دعوت کا اور پیغام حق کی اشاعت کا ذریعہ بنایا جس سے زیادہ افضل اور مقدس کام کوئی اور نہ تھا۔ عربوں کا رواج تھا کہ جب کوئی شخص خطرہ محسوس کرتا یا کسی دشمن کا خوف ہوتا جو اچانک حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہو اور جس سے ابنائے وطن بے خبر ہیں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی یا ٹیلے پر چڑھ کر بلند آواز میں پکارتا: ”يَا صَبَاحَاهُ، يَا صَبَاحَاهُ“^①

تو لوگ اس کی آواز سن کر دوڑ پڑتے اور اپنے اپنے کام کو فوراً چھوڑ دیتے اور بلانے والے کی آواز کو اہم سمجھتے تھے۔

اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا خطرہ ہو سکتا تھا جس کی طرف وہ فوراً اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور کون سی بات ان کو پریشان رکھا کرتی تھی اور ان کے راحت و آرام میں رخنہ ڈالنے والی تھی اور بے چین کرنے والی ثابت ہوتی تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک خطرے سے واقف تھے، جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ تھا صرف دشمن کا خطرہ، اگر دشمن حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ان کو قتل کر دیتا، ان کے مال لوٹتا اور جانور ہانک کر لے جاتا۔

① صفی الرحمن، مولانا، الرحيق المختوم، ص ۱۱۴۔

بسا اوقات اندرونی دشمن بیرونی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے:

انبیاء ﷺ کے ہاں اس طرح کی ذاتی دشمنیوں سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کو نہ مانے، اس کی ذات پر ایمان نہ لائے اور شرک کا ارتکاب کرے، نبوت جیسے منصب کو تسلیم نہ کرے، وحی اور الہام کا انکار کرے، جہالت اور لاعلمی کی زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں اور درختوں کی بندگی کرے، جیسا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا تھا کہ اے بادشاہ! ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، معاصی کا ارتکاب کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ہمسائیوں پر ظلم کرتے تھے اور جو قوی ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا۔^①

نبی اکرم ﷺ کے نزدیک یہ دشمن جو رواج اور عقیدے کی شکل میں ان کے نفوس کے اندر چھپا ہوا ہے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے بہ نسبت بیرونی دشمن کے، جس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور یہ خطرہ جو ان کے نفوس کے اندر ہے یہ زیادہ تباہ کن ہے، جس کا انھیں طویل عرصہ جہالت میں گزارنے کی وجہ سے تجربہ ہو چکا ہے، جس کا تعلق عربوں کی سماجی زندگی سے تھا۔

حق کی آواز صحیح موقع پر:

رسول اکرم ﷺ کو ہذا صفا پر تشریف لے گئے، یہ پہاڑی قریش کی آبادی سے قریب تر تھی، آپ نے وہاں سے آواز دی ”یا صباحا“ یا ”وا صباحا“، یہ ایک سچی اور صحیح آواز تھی، جو ایک صحیح اور مناسب وقت پر دی گئی۔ اس طرح آواز دے کر لوگوں کو جمع کرنے کے مواقع ہمیشہ اہم اور سنجیدہ ہی ہوتے ہیں۔ آج کل کی طرح وہاں عربوں میں مذاق اور استہزا کا

① البخاری، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ۔

طریقہ اہم معاملات میں جائز نہیں تھا۔

اس مرتبہ تو انھوں نے ایک ایسے شخص کی آواز سنی تھی جس سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے، جس کو انھوں نے خود صادق و امین کا لقب دیا ہوا تھا اور ان کی حیات مبارکہ کے تجربات ان کے سامنے تھے کہ آپ سے زیادہ مخلص، سچا، امانت دار، خیر خواہ کوئی دوسرا اس دادی میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ لہذا اسی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جو یہ آواز سن کر نہ آیا ہو۔ سیرت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو خود نہ آسکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔

عرب منصف مزاج، بہادر اور سچے لوگ تھے:

جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عبدالمطلب کے فرزندو! اے کعب کی اولاد! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟^①

یہ لوگ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مخاطب فرمایا تھا ان پڑھ اور اُمی لوگ تھے، انھوں نے منطق اور فلسفہ نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ افسانہ طرازی سے نا آشنا تھے۔ وہ لوگ حقیقت پسند اور سچ کے ساتھی تھے۔ جب آپ حضرت نے ان کو مخاطب کیا تو انھوں نے صورتحال کا ایک جائزہ لیا اور اس ماحول کا اندازہ کیا جس میں آپ نے ان کو بلایا اور آگاہ کرنے والے کی حیثیت سے مخاطب کیا تو انھوں نے آپ کے طرز عمل کو اپنے پچھلے تجربات کی روشنی میں سمجھ لیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ آپ پہاڑ کی بلندی پر ہیں، آپ اس جانب بھی دیکھ رہے ہیں جہاں ہم نیچے کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے، لہذا آپ حقیقتاً درست بات کہہ رہے ہیں، لہذا انھوں نے آپ کی بات کی تصدیق کرنے میں ذرا بھی تاہل سے کام نہ لیا۔

① السہلی، الروض الأنف فی شرح سیرة النبویة لابن ہشام، ج ۳، ص ۶۔

سارا مسئلہ ایک نادیدہ عالم پر ایمان لانے کا تھا:

جب یہ مرحلہ جو لازمی تھا ختم ہو چکا اور دوسرے مرحلوں میں داخل ہوئے تو فرمایا:

« فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ » ①

”میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو میرے سامنے ہے۔“

لوگ یہ بات پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے یہ عذاب کب اور کہاں دیکھا ہے؟ یہ شخص تو دیکھ سکتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے لیکن جو نیچے والے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ لوگ منصف مزاج، صاحب عقل اور شجاع تھے، اس لیے انھوں نے سچائی کی تصدیق کرنے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہیں لیا، فوراً آپ کی بات کی تصدیق کر دی۔

انبیاء کو وہ رسالت کی چوٹی پر ہوتے ہیں، وہ عالم محسوس اور عالم غیب دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی ہوئی تھی آپ نے اس کی بدولت اپنے مخاطبین کو مقام نبوت اور منصب نبوت ایک بڑی بلوغ اور واضح مثال کے ساتھ سمجھا دیا۔ کیونکہ اگر اہل دنیا اپنے عالم محسوس کے مشاہدات پر یقین رکھتے ہیں تو منصب نبوت پر فائز شخص عالم غیب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی فکر اور سوچ کا دائرہ کار لامحدود اور وسیع ترین ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت نبی کے لیے عطیہ خاص من جانب اللہ ہوتی ہے۔ پیغمبر اس لیے اس جہاں پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے جس کو عام آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے نبی کی ایسی ایک بات کو مان لیا تو بعد میں وہ ایسی ہزار باتوں کو بھی ماننے پر تیار ہو جائے گا۔

① ابن کثیر، البدایة والنہایة: ج ۲، ص: ۸۔

ایک حقیقی خطرہ جس کو مکہ والوں نے فراموش کیا ہوا تھا :

آپ ﷺ نے فرمایا:

« فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ »

میں تم کو آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو اس خطرے سے آگاہ کیا جو دائمی اور یقینی تھا، جو اس زندگی کا لازمی نتیجہ ہے جو وہ گزار رہے تھے۔ بت پرستی، ظلم و تعدی، شرک و کفر، برے رسم و رواج، غرض کہ وہ جاہلیت کی تاریک زندگی بسر کر رہے تھے، جس میں نہ ایمان کی روشنی تھی اور نہ ہی علم و عدل کا کوئی تصور تھا۔ پرہیزگاری و تقویٰ سے کوسوں دور تھے، ہمہ وقت ذہنی اضطراب اور گھٹن کا شکار تھے۔^①

اور ارشاد گرامی ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^②

”خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان بعض اعمال کی وجہ سے ان کو عذاب کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ باز آجائیں۔“
دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلَنذِيقَهُمْ قِسْمَ الْعَذَابِ الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^③

”ہم ان کو جہنم کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، تاکہ وہ باز آجائیں۔“

① السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام : ج ۳، ص ۵۔

② الروم : ۴۱/۳۰۔

③ السجدة : ۲۱/۳۲۔

عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح انبیاء ﷺ کی دعوت کا موضوع ہوتا ہے، معاش، اقتصاد، سیاست، انتظام ریاست یہ انبیاء ﷺ کی دعوت کے بنیادی موضوع نہیں ہیں، یہ دعوت کے ذیل میں ضرور آتے ہیں لیکن ہمہ وقت دعوت توحید الہی ہی کی ہوتی ہے۔ عصر جدید یا قدیم میں تحقیق و تجربہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی ہزاروں مفید اشیاء جو انسانی نفع کے لیے استعمال ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں اور ان کو دریافت کرنے والے قابل قدر ہیں لیکن انبیائے کرام ﷺ کی خصوصیت اور ان کی دعوت و رسالت کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم، اس کی پسند اور ناپسند سے خلق خدا کو مطلع کرنا، عقائد و اعمال کی خاصیتوں سے پردہ اٹھانا، اچھے اور برے میں تمیز، نیکی اور بدی میں فرق، کامیابی اور ناکامی کی وضاحت، جنت اور جہنم، ثواب اور عذاب، یہ نبیوں کی دعوت کے مقاصد ہوتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے بھی اپنی پہلی اور ابتدائی دعوت میں یہی پیغام مخلوق خدا کی طرف منتقل کیا اور آج کے داعی حضرات کے لیے بھی یہی چیز التقدوة الحسنہ کا درجہ رکھتی ہے کہ دعوت کس چیز کی اور کس طرح دی جائے، تاکہ اس کے اثرات سامنے آسکیں۔

منہج دعوت میں نبی اکرم ﷺ کی سیرت و کردار (القدوة الحسنہ) کا دوسرا نادر نمونہ

غزوہ حنین کے موقع پر قریش اور انصارِ مدینہ سے خطاب:

اب ایک دوسرا تابناک اور نادر نمونہ پیش خدمت ہے، جو دوسرے نمونوں سے اپنے رنگ میں جدا، اپنی نوعیت و خصوصیت کے لحاظ سے منفرد اور اسباب و ماحول کے اعتبار سے نادر ہے، لیکن پیغمبرانہ حکمت اور عقلی و بیانی بلاغت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کی بلاغت صرف حسن بیان کی نہیں بلکہ عقل و فکر کے لحاظ سے بھی قابل مطالعہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک حکیمانہ قیادت، دلوں کی فتح و تسخیر اور دماغوں کی عقدہ کشائی کی بھی اعلیٰ مثال ہے اور اس لائق ہے کہ ہر زبان اور ہر دور کے علمائے بلاغت اور علم نفسیات کے اساتذہ اس کو تحقیق و بحث کا موضوع بنائیں۔

رسول اکرم ﷺ جب غزوہ حنین سے واپسی پر مقام جحرانہ پر آ کر رُکے تو آپ نے جنگی قیدی اور مالِ غنیمت تقسیم فرمایا، اس میں سے آپ نے قریش کے تازہ تازہ مسلمان ہونے والے سرداروں کو وافر حصہ عطا فرمایا جس کے دعوتی اور نفسیاتی مصالح تھے، جس میں سے ابوسفیان اور عکرمہ بن ابی جہل کو کافی سارا مال ملا، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو انصار صحابہ پر بڑا اعتماد تھا اور آپ جانتے تھے کہ ان کی اسلام کے ساتھ وفاداری اور آپ کے ساتھ محبت و خلوص ہر شک و شبہ سے بالاتر اور داد و دہش سے مستغنی ہے، اس لیے ان کو

اس موقع پر زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انصار میں سے بعض نوجوان آپس میں اپنے اس احساس کا اظہار کرنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے خاندان کے افراد کو غنیمت میں سے زیادہ حصہ عطا فرمایا ہے۔^①

یہ خبر آپ ﷺ تک بھی پہنچی، آپ نے بظاہر اس چھوٹی سی بات کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ آپ پیغمبر ہی نہیں بلکہ امت کے معلم و مربی، حکیم و معالج بھی تھے، آپ نے انصار مدینہ کو ایک مکان کے احاطے میں جمع ہونے کو کہا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس احاطے میں آج انصار کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہ ہو۔ جب تمام انصار کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے یوں خطاب فرمایا:

احسان و اکرام صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے:

آپ ﷺ کے خطبے کا عربی متن:

« فَاتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا قَالَهُ بَلَعْتَنِي عَنْكُمْ، وَجَدْتُمُوهَا عَلَيَّ فِي أَنْفُسِكُمْ؟ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، وَأَعْدَاءَ فَأَلْفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ! قَالُوا: بَلَى، اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ وَأَفْضَلُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْأَمْنُ وَالْفَضْلُ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ

① السهيلي، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (م ٥٥٨١)، الروض الأنف في شرح

السيرة النبوية لابن هشام، ن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢٠٠٠، ج ٧،

لَقَلْتُمْ، فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصَدَقْتُمْ : أَتَيْنَا مُكَذِّبًا فَصَدَقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا
فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ، وَعَانِيًا فَأَسَيْنَاكَ. أَوْجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ
الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِكُمْ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا،
وَوَكَلْتُمْكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَنْ يَذْهَبَ
النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟
فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ
سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكَتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ
اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ ابْنَاءِ الْأَنْصَارِ» ①

”نبی ﷺ انصار میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور
فرمایا: انصار کے لوگو! تمہاری یہ کیا چہ گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے؟
اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا
نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے تو اللہ نے
تمہیں ہدایت دی اور تم محتاج تھے تو اللہ نے تمہیں غنی کر دیا اور تم باہم
دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمادی؟ لوگوں نے کہا کیوں
نہیں! اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ
نے فرمایا: انصار کے لوگو! مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا
رسول اللہ! بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم

① السہلی، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ (م ۵۸۱ھ)، الروض الأنف فی شرح
السیرة النبویة لابن ہشام، ن، دار إحياء التراث العربی، بیروت، ط، ۲۰۰۰ء، ج ۷،
ص ۳۶۵۔

ہے۔ آپ نے فرمایا: دیکھو! خدا کی قسم! اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا تو ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھککا دیا گیا تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا تھا، آپ محتاج تھے تو ہم نے آپ کی غم خواری کی۔ اے انصار کے لوگو! تم اپنے دل میں دنیا کی عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا، تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار! تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ ﷺ کو لے کر اپنے گھروں کو پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار کی راہ چلوں گا، اے اللہ! رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔“

رسول اللہ ﷺ کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور وہ کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں رسول اللہ ﷺ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس ہو گئے اور لوگ بکھر گئے۔

داعی کا مدعو کے دل کی تہوں میں جاگزیں محبت اور ایمان و یقین کا ابھارنا:

اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے بات کو طول نہیں دیا، بلکہ اس موقع پر جو بات کسی سننے والے کے دل میں بطور جواب آ سکتی تھی اپنی زبان سے اس کا اظہار

فرما کر ان کے سازمجت کو چھیڑ دیا اور دلوں کو دیوانہ کر دیا: ”اے انصاریو! آپ جو اب میں کچھ نہیں کہتے؟“

لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احسان و کرم کے زیر بار شکر گزار ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: آپ جو کہیں گے درست کہیں گے اور میں بھی اس کی تصدیق کروں گا، بخدا آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ اس حال میں آئے تھے کہ لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لوگوں نے آپ کو نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ اس حال میں آئے تھے کہ خالی ہاتھ تھے تو ہم نے آپ کی خدمت و مدد کی۔

کیا کوئی قائد و راہنما، کسی قوم کا محسن یا کسی خاندان کا مربی ایسا ہو سکتا ہے؟ جو خود اپنے بارے میں ایسی بات کہے؟ اگر یہ حدیث سیرت نبوی میں مذکور نہ ہوتی اور امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں درج نہ کی ہوتی تو کسی مسلمان کی ہمت نہ پڑ سکتی تھی کہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائے۔

آپ کو لوگوں نے جھٹلایا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔
لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو ہم نے آپ کی مدد کی۔
آپ نکالے ہوئے آئے تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی۔

اس لیے تو آسمانوں سے رب نے اعلان فرمادیا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوًا حَسَنًا﴾^①

”کہ اللہ کے رسول محمد ﷺ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔“

داعی اعظم ﷺ فرماتے ہیں: چند حقیر اشیاء کے لیے آپ ہم سے ناراض ہیں؟

جب آپ ﷺ نے انصار کے اندر جوشِ محبت اور وفا داری کے سوتے کو چھیڑ دیا اور اس کا بن دبا دیا، تو ان کی آنکھوں سے سیلابِ اشک رواں ہو گیا، آنسوؤں سے دل کے بند ٹوٹ گئے تو آپ ﷺ فرماتے ہیں:

انصار کے لوگو! آپ کے دلوں میں چند حقیر اشیاء کی وجہ سے شکایت پیدا ہوئی، جن کے ذریعے میں نے لوگوں کی تالیفِ قلب کی، تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں اور آپ کے معاملے میں اسلام کو کافی سمجھا۔^① جس سے آپ کا رشتہ پہلے سے قوی اور نا قابل شکست ہو گیا۔

داعی حضرات یہاں غور کریں! یہاں نبی اکرم ﷺ نے کس طرح (اسلام اور ذاتِ نبوی کے ساتھ) ان کے تعلق کو ایک نئی زندگی، نئی روح اور نیا جوشِ عطا فرمایا اور اس طرح ان میں محبت کی ایک تیز رو آئی اور سب اعتراضاتِ خس و خاشاک کی طرح بہ گئے۔ آپ ﷺ نے لفظ ”لعاۃ“ فرمایا تھا جس کے معنی ہے سطح زمین پر اُگنے والی روئیدگی، حقیر قسم کی گھاس وغیرہ، یہاں اس کا ترجمہ موقع کی مناسبت سے حقیر اشیاء کر دیا گیا ہے۔

جس کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی تالیفِ قلب کا کام لیا تھا اور آپ کے معاملے میں آپ کے ایمان پر اعتماد کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جو پہاڑوں کے دل چیر دے اور جس کو سن کر زمین سے جیشے پھوٹ پڑیں اور معجزات کا ظہور ہو اور آپ کے اعجازی کلام اور ”القدوة الحسنة“ کا نمونہ ایک تاریخی دستاویز کی طرح امت کے لیے باقی رہ جائے، تاکہ امتِ قیامت تک اور داعین ہمیشہ کے لیے اس سے روشنی حاصل

① صفی الرحمن، مولانا، الریح المخبوم، ص ۵۷۰۔

کرتے رہیں اور میدانِ دعوت میں آنے والے حوادث میں ثابت قدم رہ سکیں۔^①

آپ ﷺ فرماتے ہیں: انصار میرے ہیں اور میں ان کا ہوں:

«الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ»

”انصار شعار ہیں اور لوگ دثار ہیں۔“

شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اور دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر پہنا جاتا ہے۔

اے انصار یو! کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اپنے گھروں کو اذیت اور بکریاں لے کر جائیں اور آپ اللہ کے رسول کو واپس لے کر جاؤ؟ اللہ کی قسم! اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں خود انصار کا ایک فرد ہوتا، لوگ مختلف راستوں پر چلیں تو میں اس راہ پر چلوں گا جس پر انصار چلیں گے، انصار میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔

اے اللہ! انصار پر، انصار کی اولاد پر، انصار کی اولاد کی اولاد پر اپنا رحم و کرم فرما۔ آمین! پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کی توقع تھی اور جو قدرتی بات تھی، وہ زار و قطار رو رہے تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور کہہ رہے تھے:

«رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمَةً وَحَظًّا»^②

”ہم اپنی قسمت پر نازاں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے حصے میں آئے ہیں،

جو ہمارے نصیب میں آیا ہم اس پر راضی ہیں۔“

انسانی ادب کی تاریخ کا اعلیٰ ترین نمونہ:

بخدا اگر دنیا کی کسی زبان میں اور دنیا کے کسی مذہب کی تاریخ میں تلاش کیا جائے

① ندوی، ابو الحسن علی، مولانا، سید، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، ص ۱۳۸۔

② البخاری، کتاب المناقب، باب فضائل الأنصار۔

تو اس سے زیادہ بلیغ انداز موعظت انسانی نفوس کے ایسے عمیق علم اور انسانی قلوب کی ایسی چارہ سازی اور مسیحاتی کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔^①

منہج دعوت میں شخصی کردار کی تاثیر و اہمیت کے یہ وہ نمونے ہیں جو انسانی ادب اور ذخیرہ کتب میں بے مثال اور زندہ جاوید ہیں اور اسلامی تاریخ کا دامن ان نمونوں سے بھرا ہوا ہے، جس نمونے کو بھی دیکھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا اور روح و قلب معطر ہوں گے۔

① ندوی، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، ص ۱۴۰۔

رسول اکرم ﷺ کے دعوتی اسالیب میں شخصی کردار کے نمونے

مکی دور

فصل اول: بعثت نبوی ﷺ اور مکی دور، داعی کائنات پر
وحی کا آغاز

فصل دوم: پس پردہ دعوتی مراحل میں منہج نبوی ﷺ

فصل سوم: علانیہ دعوت

فصل چہارم: بیرون مکہ دعوتِ اسلام

نصل اذل

بعثت نبوی ﷺ اور مکی دور، داعی کائنات پر وحی کا آغاز

فریضہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی اور انسانی رشد و ہدایت کے لیے کائنات سے تاریکی و جہالت کے خاتمے کی غرض سے ذات حق نے جب اپنے آخری نبی سیدنا محمد ﷺ کو مبعوث کرنا چاہا تو حسب سابق قانون قدرت کے مطابق دیگر انبیاء ﷺ کی طرح ذات حق نے جناب رسالت مآب خاتم النبیین ﷺ کو بھی وحی کے لیے منتخب کیا تو بقول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایے صادقہ کے ذریعے اس کا آغاز ہوا، آپ ﷺ فرماتی ہیں:

« أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقٍ
الصُّبْحِ، ثُمَّ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ »^①

① البخاری، باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ - ابن سعد، ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع (م ۲۳۰ھ) الطبقات الكبرى المحقق، احسان عباس، ن، دار الصادر، بيروت، ط ۱۹۶۸، ج ۱، ص ۱۹۴ - السهيلي، ابو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، المحقق عمر عبد السلام اسلامي، ن، دار إحياء التراث، عربي بيروت، ط ۲۰۰۰، ج ۲، ص ۲۵۰ -

”وحی کی ابتدا نبی اکرم ﷺ پر جو ہوئی وہ سچے خواب تھے جو نیند میں آتے، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح سچا ہوتا، پھر آپ کو علیحدگی پسند آگئی۔“

ایک عظیم منصب کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا تو سچے خوابوں کے ذریعے سے آپ کی راہنمائی کرنا شروع کر دی جس سے آپ کو ایک نیا حوصلہ ملا اور ایک نئی امید پیدا ہوئی کہ میرا رب مجھ پر کرم کرنے والا ہے، لہذا آپ نے دنیا سے مزید رابطہ منقطع کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں مشغول ہو گئے اور دنیا داری کے گھمنجھٹوں سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، تاکہ آپ ایک سو ہو کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر سکیں اور دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں، تزکیہ نفس، تقویٰ، صبر و استقامت، تحمل و بردباری جیسی صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں، کیونکہ فریضہ دعوت کی ادائیگی کے لیے ایک داعی کے اندر ان صفات حمیدہ کا ہونا لازمی ہے، سچے خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی توجہ اپنی ذات گرامی کی طرف مبذول کرائی جس سے آپ کے قلب و جگر میں ایک بے پناہ، طلاطم خیز جذبہ اشتیاق پیدا ہوا جس نے اللہ رب العزت کی ذات گرامی کو مہربانی اور فضل و کرم پر متوجہ کر لیا، جس کے نتیجے میں ذات باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ﴾^①

”بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور دیگر انبیاء کی طرف اس کے بعد۔“

نبی اکرم ﷺ کے سچے خوابوں کے بعد فوراً ہی وحی حقیقی کا نزول شروع ہو گیا، جس

سے سیدہ آمنہ بنت وہب کا در میتیم سید الانبیاء، امام الاوائلین والاخرین اور خاتم المرسلین بن کر طلوع افق پر نمودار ہوا، جس نے شمس الضیا اور قمر الدجی بن کر پوری کائنات کو نور اسلام سے منور کر دیا، تاریکی کو روشنی اور ظلم کو عدل میں تبدیل کر دیا اور کرۂ ارض کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔^①

غار حرا میں علیحدگی اور بعثت:

قوم کی مذہبی اور سماجی جہالت، غلط قسم کے رسم و رواج، شرک و بدعات، اخلاقی بدحالی، سرعام بے حیائی، شراب نوشی، بت پرستی، خرافات کو مذہب کا درجہ دینا، دین ابراہیم سے انحراف جیسی بیماریوں نے آپ ﷺ کو اپنی قوم سے بدظن کر دیا جس کی وجہ سے قوم اور آپ کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے تو آپ نے مکہ شہر سے دو تین کلومیٹر دور غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت، غور و فکر اور تدبر میں مصروف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ صحیح بخاری و کتب سیرت میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے:

« وَ كَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي،

① صفی الرحمن، الر حیق المختوم، ص ۹۶۔

فَقَالَ: ﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ﴾^①

”اور آپ غارِ حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی کئی راتوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور واپس گھر نہ آتے اور کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب چیزیں ختم ہو جاتیں تو پھر سیدہ خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس آتے اور اپنا زادِ راہ لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ غار ہی میں تھے۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا: پڑھ، میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور خوب زور سے دبایا اور چھوڑ کر کہا: پڑھو۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوسری بار مجھے پکڑا اور خوب زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور چھوڑ کر کہا: پڑھو تو میں نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر اس نے تیسری بار پکڑا اور خوب زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور چھوڑ کر کہا، پڑھو:

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ﴾^②

”اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے۔ جس نے انسان کو جنم ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑی عزت والا ہے۔“
اب تیسری بار کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان پر وحی کے الفاظ کو

① السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۲، ص ۲۵۰۔ ابن

سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۹۴، ۱۹۵۔

② العلق: ۱/۹۶ تا ۳۔

جاری فرمایا اور آپ نے آسانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی صورت میں پہلی وحی ہے جو آپ کے قلب منور پر نازل کی گئی۔

یہ وحی الہی کا پہلا سبق ہے جو داعی اعظم ﷺ کو میدانِ دعوت میں اُتارنے سے پہلے پڑھایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ داعی کو اسمِ الہی کی معرفت و برکات سے معمور کیا گیا ہے کہ جس اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کی پیدائش اس کی عظمت و ربوبیت کا عظیم شاہکار ہے، پڑھ تیرا رب بڑی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی زمین پر سوائے اس کے کسی سے ڈرنا نہیں، عزت و ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ نفع و نقصان اور زندگی و موت کا وہی مالک ہے۔ وحی کے برقی نزول نے ایک لامتناہی کرنٹ اور قوت متحرکہ کو اپنے نبی کے اندر جمع کر دیا جس کی بدولت آپ دنیا میں ایک عظیم تبدیلی اور انقلاب کے قابل ہو گئے۔ آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں تبدیلی واقع ہوئی، قوت متحرکہ اور مخیلہ میں بیداری آئی اور آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے تیار ہو گئے۔

اس پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف واپس پلٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

« فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْحَبِيرَ: لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي »^①

”نبی ﷺ (غارِ حرا) سے واپس لوٹے اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا، آپ

① ابن قیم، محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین الجوزی (م ۸۵۷۱)، زاد المعاد فی ہدیۃ خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ۱۹۹۴، ج ۱، ص ۸۵۔

خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہہ رہے تھے کہ مجھ پر چادر ڈالو، مجھ پر چادر ڈالو، تو انھوں نے آپ پر چادر ڈال دی حتیٰ کہ آپ سے کچھ خوف دور ہوا، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام واقعہ سنایا اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔“

پہلی بار جب آپ ﷺ کے ساتھ غارِ حرا میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ فطرتی طور پر کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ وحی الہی کا انجذاب جسمِ عنصری سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر کبیل ڈال دیا اور آپ نے کچھ دیر آرام و سکون فرمایا تو آپ کی طبیعت سنبھل گئی، اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ غارِ حرا میں جب میں مصروفِ عبادت تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جو تسلی دی اور نفسیاتی طور پر جو اطمینان دلایا وہ الفاظ بڑے شاندار اور دلربا ہیں، جن سے آپ کو بڑا حوصلہ ملا اور امید کی نئی کرن پیدا ہوئی اور آپ میدانِ دعوت کی شہسواری کے لیے تیار ہو گئے۔^①

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا داعیِ اعظم کے شخصی کردار و سیرت پر سنہری الفاظ میں تبصرہ اور شہادت:

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے ساری تفصیل سننے کے بعد فرماتی ہیں:

« كَلَّا وَاللَّهِ! مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ

① البخاری، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ۔ ابن کثیر، ابو الفداء، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی (م ۷۷۴ھ)، البدایہ والنہایہ، ن، دار الہجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان، ط، ۱۹۹۷ء، ج ۳، ص ۴۷۰۔

« الْحَقُّ » ①

”ہرگز نہیں! اللہ کی قسم! اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا (ضائع نہیں کرے گا) اس لیے کہ آپ اپنے قریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کی خدمت کرتے ہیں اور مہمان کی عزت کرتے ہیں اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔“

میدانِ دعوت میں اترنے سے قبل ہی آپ کے اندر وہ تمام فضائل و کمالات اور اوصافِ حمیدہ موجود تھے جو کسی بھی کامیاب داعی کے اندر ہونا ضروری تھے۔ یہ شخصی کردار کی وہ خوبیاں ہیں جو ایک داعی کو اپنے مشن میں کامیابی سے سرفراز کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا زمانہ ہے ساڑھے نو سو سال اور آپ ﷺ کی دعوت کا زمانہ ہے تیس سال، وہاں ایمان لانے والوں، دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد ہے چند لوگ لیکن یہاں صرف حجۃ الوداع میں خطبہ حج سننے والوں کی تعداد ہے بمطابق مختلف روایات ایک لاکھ سے زائد۔ اس کی وجہ یہی وہ دعوتی صفات ہیں جو داعی کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔

یہ ایک بیوی کی شہادت ہے اپنے شوہر نادر کے متعلق اس زمانے میں کہ جب لوگ عورتوں کی منڈیاں لگاتے تھے، عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بیوی بعض اوقات اپنے خاوند کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے لیکن یہاں بیوی خاوند کی نبوت کی پیشین گوئی بھی کر رہی ہے، نشاندہی بھی اور تصدیق بھی، حوصلہ دے رہی ہے اور رحم و کرم کے ساتھ معاملے کی تفہیم اور حقیقت دریافت کرنے کے لیے مہربان و غم خوار بن کر خلوص اور ہمدردی کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جا رہی ہیں۔

① البخاری، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ : ۳۔ صفی الرحمن، الریح المختوم، ص ۹۴۔ ابن قیم، زاد المعاد فی ہدیۃ خیر العباد، ج ۱، ص ۸۵، ۸۶۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانا اور آپ کے متعلق ورقہ اور خدیجہ کا تجزیہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

« فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ »^①

”سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئیں جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے اور وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، حسب توفیق الہی اور وہ بہت بوڑھے آدمی تھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا: اے میرے چچا کے بیٹے! اپنے بھائی کے بیٹے سے بات سنو! تو ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے! تو کیا دیکھتا ہے؟“

ورقہ اپنے وقت کے عظیم دانوں میں شمار ہوتے تھے اور کتب سابقہ کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ عمر اور تجربہ کے اعتبار سے بھی ان کی شخصیت قابل التفات تھی، اس لیے

① بخاری: ۳۔ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۱، ص ۱۹۴، ۱۹۵۔ ابن ہشام، عبد الملك بن هشام بن ابوب المعافری (م ۵۲۱۳)، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقاء، ن، شركة مكتبة و مطبعة، مصطفى البابی، الحلبي، مصر، ط الثانية، ۱۹۵۵، ج ۱، ص: ۲۳۸۔

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے کیس میں ان کو اس قابل سمجھا کہ مجھے ان سے دریافت کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ فیصلہ انتہائی مناسب اور دانش مندانہ تھا، کیونکہ آپ ﷺ کی ذات گرامی کا معاملہ بڑا حساس تھا اور آپ زندگی کے انتہائی اہم موڑ پر کھڑے تھے۔ یہ کیس کسی طبیب و حکیم اور معالج کے متعلق نہیں تھا، یہ کسی عظیم مذہبی راہنما اور اہل علم کے متعلق تھا جو سماجی توہمات سے ہٹ کر سابقہ مذہبی علوم کی روشنی میں کیس کو سمجھتا اور غور و فکر کے بعد فیصلہ دیتا اور حقیقت کی نشاندہی کرتا اور ورقہ اس مسئلے میں سب سے بہتر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے بڑے تحمل کے ساتھ آپ کی بات سنی اور فرمایا:

« هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ مُوسَى »

”یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) پر وحی لاتا تھا۔“

کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی اکرم ﷺ ورقہ کی بات سے حیران ہو کر پوچھتے ہیں: « أَوْ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ » کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟

ورقہ نے کہا جب بھی کوئی آدمی آپ جیسی بات لے کر آیا تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا اور فرمایا:

« إِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا »^①

① بخاری : ۳۔ صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۹۹۔

الہدایۃ والنہایۃ میں علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے ایمان لانے کی صراحت کی ہے۔ ج ۳، ص ۱۳ تا ۱۸ تک کئی روایات کو ذکر کرنے کے بعد ان کا تجزیہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں: و تقدم الكلام على ايمان ورقه بن نوفل بما وجد من الوحى و مات فى الفترة رضى الله عنه۔ اس کے اردو ترجمہ دارالاشاعت کراچی کے نسخہ میں باقاعدہ شرحی کے ساتھ عنوان قائم کیا گیا ہے کہ ورقہ بن نوفل کا ایمان لانا اور نیچے پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی تھی اور آپ کی مدد کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن وہ فترت وحی کے زمانہ میں ہی وفات پا گئے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ آپ کی مدد نہ کر سکے۔

”اگر میں نے آپ کی نبوت اور دعوت کا زمانہ پایا تو میں آپ کی بے حد مدد کروں گا۔“

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب اور ورقہ کی بصیرت اور ان دونوں کا تحلیلی تجزیہ اپنے دلائل و براہین کی روشنی میں بالکل برحق اور سچ پر مبنی تھا۔ نبوت محمدی ﷺ کے پہلے نشاندہی کندہ ورقہ بن نوفل ہیں اور پہلی تصدیق کندہ سیدہ خدیجہ ہیں اور دونوں کے فیصلے کی بنیاد آپ کی حیات سابقہ اور بلند کردار اور شخصی اسلوب ہے جس کو اہل انصاف کے ہاں رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے۔

فترت وحی اور سورہ مدثر کا نزول:

غار حرا میں پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.....﴾ سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول نے آپ ﷺ میں ایک جذبہ اشتیاق پیدا کر دیا اور آپ میں نزول وحی کی تمنا مزید بڑھ گئی کہ وہی فرشتہ دوبارہ آئے جو پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو حوصلہ دینا اور نبوت ملنے کی طرف اشارہ تھا، دوسرا ورقہ بن نوفل کی نشاندہی بھی آپ کے جذبے کو اجاگر کر رہی تھی، تیسری چیز وحی کے نزول سے آپ کو ملنے والا سرور و لطف اور روحانی شرف و کمال تھا جس نے آپ کے جسم و روح کو ایک مخصوص قوت عطا کی تھی، جس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ دوبارہ وحی آئے لیکن مالک القدوس کی حکمت کہ کچھ مختصر عرصے کے لیے وحی کی آمد رک گئی اور آپ پریشان سے ہو گئے۔ اس دورانیہ میں نبی اکرم ﷺ کے دل میں مختلف خیالات بھی جنم لے رہے تھے، کیونکہ ابھی پہلی وحی کے نزول سے تو تمام معاملات کا پتا نہیں چل گیا تھا۔ محمد بن اسحاق کی بیان کردہ روایت کے مطابق تو اس دوران آپ اتنا پریشان ہو گئے کہ آپ کو کوئی پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا معاملہ کیا ہے؟^①

① بخاری، باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ۔ ابن كثير، البداية والنهاية،

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

« أَنَا أَمْسِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصْرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَقِّمُ فَأَنْذِرْ) إِلَيَّ قَوْلِهِ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ »

”میں چل رہا تھا تو مجھے آسمانوں سے آواز آئی، میں نے اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کرسی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور میں واپس گھر پلٹ آیا اور میں نے آکر کہا کہ مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل فرمائی: ”اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور قوم کو ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھ، اور اپنے آپ سے پالیدگی کو دور کر۔“ پھر اس کے بعد وحی کا پے در پے نزول شروع ہو گیا۔“^①

سورہ مدثر کی روشنی میں داعی کی شخصیت کا نمونہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو میدانِ دعوت و جہاد میں اتارنے سے پہلے آپ کے شخصي احوال و کردار کی اصلاح کا حکم صادر فرمایا ہے اور یہ بات بالکل ابتدائی وحی میں ہی کہہ دی ہے، تاکہ نبی پوری تیاری کے ساتھ میدانِ دعوت میں قدم رکھے، کیونکہ دعوت دین

① بخاری : ۴۔ الطہری، أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر (۱۰۲ھ) تاریخ الرسل والملوک، ن، دار احیاء التراث، بیروت، ج ۲، ص ۲۹۸۔

ایک بڑا اہم منصب ہے، اس کی ادائیگی کے لیے داعی کا ہر اعتبار سے مثالی ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ ۖ لَقَدْ فَعَلْنَاكَ ۝۱﴾

”اے چادر اوڑھ کر سونے والے! اٹھ اور ڈرا۔“

سابقہ بیان کردہ روایت کے مطابق نبی اکرم ﷺ کیونکہ گھر واپس آ کر چادر لے کر لیٹ گئے تھے، جو سستی کی علامت تھی، فرمایا سستی چھوڑ اور اٹھ جا اور اپنے فرض دعوت ادا کر۔ لوگوں کو عذابِ آخرت سے ڈرا، کیونکہ اس وقت عرب و عجم کے تمام لوگ اللہ وحدہ کی بندگی اور توحیدِ خالص سے منہ موڑ چکے ہیں اور دنیا پر ایک تاریک رات طاری ہے اور آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے جس کو یہ عرب والے بھی اور عجم والے بھی بھول چکے ہیں آپ انھیں ڈرائیں اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، تاکہ یہ گمراہ لوگ بھی اس عقیدے کو مان کر اللہ کی بندگی پر لگ جائیں۔ داعی کا کام معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق شعور بیدار کرنا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ذات پر ایمان لے آئیں اور دعوتِ اصل میں ہے ہی اسی چیز کی۔ جو دعوت عقیدہ توحید سے خالی ہو وہ دعوت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ داعی میں سستی اور کاہلی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ داعی کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید ہونا چاہیے، جو تمام معبودانِ باطلہ کی بندگی سے نجات دلا کر انسان میں جرأت اور بہادری پیدا کرے، خوف اور تواہم پرستی سے نجات دلائے اور داعی کا اپنا عقیدہ اور ایمان پختہ ہونا چاہیے۔

﴿وَيَسِيْرًا بَكَ فَطَهَّرْ﴾

”اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔“

یعنی داعی کا ظاہری لباس بھی صاف ستھرا اور جاذبِ نظر ہونا چاہیے جو اس کی شخصیت کو

جاذبِ نظر اور متاثر کن بنانے والا ہو۔ داعی کی ظاہری اور باطنی طہارت بہت ضروری ہے، نبی اکرم ﷺ ان آیات کے نزول کے بعد اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے، دوسرے ممالک سے آنے والے وفدوں سے ملاقات کے وقت آپ سفید اور خاص لباس زیب تن کرتے جو آپ کے حسن کو حسنِ یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا۔ آپ کو سفید لباس بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ سر میں تیل لگاتے اور بالوں میں کنگھی کرتے، ہر جمعہ کو اہتمام کے ساتھ غسل کرتے، نیز آپ ﷺ فرماتے:

«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ①

”جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔“

عقیدے اور ایمان کی طہارت باطنی طہارت ہے، لباس و جسم کی طہارت ظاہری طہارت ہے، داعی کے لیے دونوں طہارتوں کا اہتمام ضروری ہے۔

﴿وَالرَّجَزَ فَأَهْجُزْ﴾ ②

”اپنے آپ سے پالیدگی کو دور کرو۔“

اہل عرب میں پائی جانے والی عقائد و اعمال کی گندگی، خرافات و توہمات کی گندگی، بتوں کی عبادت و ریاضت کی گندگی، سوچ اور فکر کی پالیدگی، لباس و اطوار کی پالیدگی جو عربوں کے مذہب کا حصہ تھی، فرمایا اس کو چھوڑ دو، حالانکہ آپ کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن آپ کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عوام الناس کو سمجھایا جائے۔ عرب صاف ستھرے نہیں رہتے تھے، عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی گندے تھے۔ بعض کئی کئی سال تک غسل نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل کے ملنگ وغیرہ یا ہندو ساہو وغیرہ ہوتے ہیں۔

① الألوسی، شہاب الدین، محمود بن عبد اللہ (م ۱۲۷۰ھ) روح المعانی فی تفسیر

القرآن العظیم و السبع المثانی، ن، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط، ۱۶۱۵ھ، ج

۱۵، ص ۱۲۹۔

② المدثر: ۵۷/۷۴۔

میدان دعوت میں داعی کے لیے ظاہری اور باطنی صفائی کا التزام ضروری اور لازمی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر انسان کا لباس معیاری ہو اور ظاہر و باطن صاف ستھرا ہو تو اس کی شخصیت زیادہ موثر اثرات رکھتی ہے۔ اسی لیے عصر جدید میں شخصی کردار کی تعمیر و تربیت پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، آپ باقاعدہ اس کا استعمال کرتے تھے۔

نبی ﷺ پر نزولِ وحی کی کیفیت:

وحی رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک اور بنیاد ہے۔ انبیاء ﷺ کی نبوت و رسالت اسی سے وابستہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف زمانہ سیرت ”زاد العباد فی ہدی خیر العباد“ میں اس کی آٹھ کے قریب کیفیات و اقسام بیان کی ہیں جو کتب حدیث و سیرت میں مذکور اور وارد ہیں:

۱۔ الرویا الصادقہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری میں بیان کرتی ہیں:

«أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ»^①

اور ابن سعد کے الفاظ ”الرویا الصادقہ“ کے ہیں کہ نبی ﷺ پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔^②

۲۔ حارث بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نزولِ وحی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«فَقَالَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ،

① البخاری، باب کیف كان بدء الوحي الي رسول الله ﷺ۔

② ابن كثير، السيرة النبوية، ج ۳، ص ۲۔

فِيْقَصِّمْ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ①

”فرمایا کبھی وحی گھنٹی کے بجنے کی طرح نازل ہوتی تھی، وہ مجھے بڑی سخت محسوس ہوتی ہے جس سے مجھے سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ فرشتہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔“

۳۔ « وَأَخْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ »
”کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ میرے ساتھ بات کرتا ہے تو میں اُسے یاد کر لیتا ہوں۔“

اس صورت میں صحابہ بھی فرشتے کو دیکھ لیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث جبریل عليه السلام کے نام سے ایک معروف حدیث ہے جس میں جبریل عليه السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور صحابہ نے دیکھا تھا۔

۴۔ کبھی فرشتہ اپنی اصل اور پیدائشی صورت میں سامنے آتا، جیسا کہ سورت الانجم میں

① البخاری، باب كيف بدء الوحي الي رسول الله ﷺ - السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، ج ۲، ص ۲۵۰، ۲۵۱۔

نبوت، وحی، الہام اور معجزات کے متعلق جو استمراق اور فلاسفہ کے اعتراضات ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم (ن، ادارہ اسلامیات، لاہور) میں ص ۱۲۶۳ پر ان کا بطور خاص جائزہ لیا ہے اور بڑے مدلل اور مستعلی انداز میں جوابات دیے ہیں۔ سیرت کی غالباً یہ واحد کتاب ہے جس میں مصنف مرحوم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے اور اہل علم کے لیے لائق دید ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی استمراق پر ایک مستقل کتاب بھی تیار کروائی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح M.A اسلامیات میں تاریخ حدیث کوڈ 4556 کے مضمون میں بھی اس کے لیے دو مستقل یونٹ موجود ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ یہ کتاب شعبہ حدیث و سیرت کے مایہ ناز استاد جناب علی اصغر چشتی صاحب کی تحریر و تحقیق پر مشتمل ہے۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ نے اس کی اشاعت کا انتظام کیا ہے۔ اپنے فن میں بڑی اہم کتاب ہے، اہل ذوق وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ امام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دلائل النبوة میں بھی اس کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ یہ کتاب بھی اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔

آتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس صورت میں جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔
 ۵۔ وحی کی وہ کیفیت جو معراج میں نماز کے متعلق بار بار آنے جانے کی صورت میں ہوتی رہی، جو کہ درائے حجاب تھی۔

۶۔ بغیر فرشتے کے اللہ تعالیٰ کوئی بات اپنے نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے اور یہ حجاب اور پردے کی صورت میں تھی۔ ایک مرتبہ درخت کی جانب سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی۔

۷۔ فرشتہ دکھائی دیے بغیر ہی کوئی بات دل میں ڈال دیتا تھا۔
 بعض لوگ بغیر حجاب اور پردے کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے قائل ہیں اور وہ اسے آٹھویں قسم بناتے ہیں، جو کہ منہج سلف و خلف کے خلاف بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔
 نبوت، وحی اور الہام کے بارے میں جو فلاسفہ اور استشراق کے اعتراضات و مقالات ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہیں، انھیں ان کی متعلقہ کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

نبی ﷺ کا اخذ وحی کا طریق:

شروع شروع میں یعنی ابتدائی زمانہ میں جب آپ پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو آپ بھی فرشتے کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے اور وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، جیسے شاگرد استاد کے پیچھے پڑھتا ہے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نبی پاک کی اس کیفیت کو بیان کرتے تو وہ خود بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے اور فرماتے کہ میں نے اس طرح نبی ﷺ کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔^①

① البخاری، باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ۔

وحی کا نزول اور معاملہ چونکہ اعجازی ہے، نبی ﷺ کا یہ تکلف صرف ایک تدبیر تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور وحی کو یاد کروانے اور اس کے تحفظ کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا اور حکم نازل فرما دیا:

﴿لَا تَجْعَلْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَيْنِنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنُهُ ۗ فَاذْأَقْرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ إِنَّ عَيْنِنَا بَيِّنَاتٌ﴾^①

”آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں اور نہ ہی (وحی) کو اخذ کرنے میں جلدی کیا کریں، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔ جب ہم پڑھ لیں تو پھر آپ ہمارے پڑھے ہوئے کی پیروی کریں۔ پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔“

یعنی وحی کا سارا معاملہ ہی اعجازی ہے، اس میں آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

« فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ »^②

”اس کے بعد جب بھی جبریل ﷺ آتے تو آپ غور سے اس کی بات سنتے، جب وہ چلے جاتے تو بعد میں نبی اکرم ﷺ اسی طرح (آسانی کے ساتھ) پڑھ لیتے جیسے جبریل ﷺ نے وہ آیات پڑھی ہوتی تھیں۔“

① القیامۃ : ۱۶/۷۵ تا ۱۸۔

② البخاری، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ۔

آپ ﷺ کو اس میں کوئی دقت نہیں آتی تھی، بعض اوقات بڑی لمبی لمبی سورتیں ایک بار ہی نازل ہو جاتی تھیں، آپ کو انھیں یاد رکھنے اور پڑھنے میں بالکل کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ صحابہ میں تشریف فرما تھے، آپ کی ران مبارک ایک صحابی کی ران پر تھی کہ وحی آگئی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کا اتنا وزن تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ بعض اوقات سواری پر دوران سفر نبی اکرم ﷺ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو سواری کا جانور بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«الْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» ①

”علماء انبیاء کے وارث ہیں۔“

دین کی دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے، اس لیے علماء کا ہمیشہ پاک صاف رہنا لازمی ہے، تاکہ دعوت میں شخصی کردار کی وجہ سے اثر پیدا ہو۔ نبی ﷺ ہمیشہ تیار رہتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر صاف ستھرا رکھتے تھے۔

① البخاری، باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ۔

فصل دوم

پس پردہ دعوتی مراحل میں منہج نبوی ﷺ

دعوت کا پہلا مرحلہ: دعوت کا حکم اور مکہ کی صورت حال:

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مکہ عربوں کا دینی مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی۔ جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے ایسے حالات میں یہاں دعوت و اصلاح کا کام کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہاں داعی کی ایسی عزیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ عرب انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، انتہائی گندے گندے رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا چکے تھے، بے شمار قسم کی سماجی اور معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے۔ دین ابراہیمی کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، بت پرستی اور توہم پرستی لازمی طور پر ان کے مذہب کا حصہ بن چکی تھی، جس کو وہ کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ وہ اس کا دفاع کرنا اپنے ذمے ضروری قرار دیتے تھے اور اس کی تردید و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر مال بھی خرچ کرتے اور اس عمل کو وہ فخر و عزت کا ذریعہ بھی تصور کرتے۔^①

① بعض سیرت نگاروں کے ہاں آپ کی خفیہ دعوت کا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ مولانا امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر خالد مسعود، طالب ہاشمی وغیرہ لیکن ان کے علاوہ سیرت نگاروں کا ایک جم غفیر ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہے۔ مولانا مفتی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الریحق المختوم میں ص ۱۰۸ تا ۱۱۱ تک اس پر خوب مکمل کر روشنی ڈالی ہے اور اکثریت کی یہی رائے ہے کہ ابتدائی تین سال خفیہ دعوت کے ہی تھے۔ اس کو خفیہ دعوت صرف اس لیے کہا جائے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک حکمت عملی تھی، تاکہ کفار کی طرف سے زیادہ ظلم و جور کا سلسلہ مسلمانوں پر نہ بڑھ جائے، ورنہ جو دعوت ہوتی ہے

ایسی صورتحال کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے ایک ہیجان خیز صورت حال سامنے نہ آجائے کہ جس کا سامنا کرنا داعی کے لیے مشکل ہو جائے اور وہ تمام کے تمام لوگ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں اور کوئی بات سننے والا ہی نہ مل سکے۔^①

آپ ﷺ نے پوری بصیرت اور دانائی سے کام کی منصوبہ بندی کی اور اپنی تابناک شخصیت اور روشن کردار کے ذریعے اثر انداز ہوئے، اخلاق حسنہ کو بروئے کار لا کر دلوں میں اترنے کی کوشش کی، اپنی چالیس سالہ سابقہ حیات مبارکہ کو اپنے کام کا مقدمہ بنایا اور اسی کو بنیاد بنا کر اہل عرب سے سوال کیا کہ اے اہل عرب! تم نے مجھے کیسا پایا؟

« هَلْ وَجَدْتُمْوْنِي كَاذِبًا أَوْ صَادِقًا »

”کیا مجھے جھوٹا پاتے ہو یا سچا؟“

« قَالُوا مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا »^②

”اے محمد! ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔“

حالات و ظروف کے مطابق بتدریج آہستہ آہستہ اپنی بات کا آغاز کیا، دعوت کے لیے راستہ بنایا، جہاں رکاوٹ آتی ہوئی دکھائی دی حکمت عملی تبدیل کر لی لیکن اپنی منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دیا، ان کی شرور و انتقام سے اپنے آپ کو بچایا۔

وہ خفیہ تو نہیں ہوتی، یہ افشاء کے لیے نہیں اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سخت رد عمل سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ ﷺ نے بھی اسی حکمت کے تحت ایسا کیا تھا۔

① صفی الرحمن، الرحيق المختوم، ص ۶۳۔

② البخاری، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ - السهيلي، الروض الأنف،

خفیہ دعوت کے دوران نبی ﷺ کی سیرت و کردار اور اسلوب:

اوپر بیان کردہ صورتحال کے پیش نظر یہ بالکل ایک فطرتی اور درست بات تھی کہ رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جن سے آپ کا گہرا ربط اور تعلقات تھے اور وہ آپ کے مخلص جاننے والے تھے، کیونکہ ان حالات میں عام آدمی کی طرف سے رد عمل کا بھی خطرہ تھا۔ کسی وقت کوئی بھی فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور اپنے انتہائی قابل اعتماد اور مخلص دوستوں پر اسلام پیش کیا۔ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی جن چہروں پر آپ نے بھلائی کے آثار دیکھے اور آپ کو ان کے بارے میں علم تھا کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کی صداقت و امانت کے معترف بھی ہیں۔ پھر جب آپ نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا آپ کی دعوت فوراً قبول کر لی اور اپنے آپ کو سابقین و اولین میں شامل کر لیا اور تاریخ اسلام میں یہ اس وصف ”السابقون الاولون“ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ آپ ﷺ کی دور اندیشی، فہم و فراست اور اسلوب دعوت کا کمال تھا اور آپ کو اس بات کا کمال ادراک تھا کہ مجھے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے اور کن سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔^①

خفیہ دعوت کے ابتدائی تین سال اور اس کے نتائج:

خفیہ دعوت کے ابتدائی تین سالوں میں جو نتائج سامنے آئے گو ان میں افرادی تعداد کم ہے لیکن یہ تینوں سال ہیں بڑے باکمال۔ ان تین سالوں میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ تاریخ اسلام میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں جن کی بدولت اسلام کو بہت بڑی

① صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۱۰۸۔

قوت ملی اور اسلامی دعوت کے لیے راستے میسر آئے۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو پہلا فرد مسلمان ہوا وہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں، جنہوں نے آپ کی نبوت کی سب سے پہلے نشاندہی کی اور آپ پر ایمان لائیں۔ ان کا ایمان لانا اسلام کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے نبی اکرم ﷺ کو فراہم کر دیا اور حالات جیسے بھی پیش آئے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی غمخواری کی، آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

« صَدَقْتَنِي حِينَ كَذَّبَنِي النَّاسُ، آمَنْتَ بِِي حِينَ كَفَرَ بِِي النَّاسُ،
وَأَشْرَكْتَنِي فِي مَالِهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقْتَنِي اللَّهُ وَلَدَهَا »^①

”اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی اور وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور اس نے اس وقت اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد کا رزق بھی عطا فرمایا۔“

خفیہ دعوت کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اسلام لانا نبی اکرم ﷺ کے لیے بے حد مبارک ثابت ہوا کہ آپ کو گھر سے ہی ایک بہت بڑی مدد مل گئی۔ دوسرے آدمی جو آپ پر ایمان لائے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے غلام تھے، لیکن انہوں نے ان کو نبی ﷺ کو بہہ کر دیا تھا۔ یہی وہ عظیم صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیا ہے اور ان کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی۔ شریعت اسلامیہ کے کئی مسائل ہیں جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی بدولت تعلیمات اسلامیہ کا حصہ بنے۔ تیسرے آدمی جو مسلمان ہوئے وہ

① الشیبلی، شبلی نعمانی، علامہ، ندوی، سلیمان، سید، سیرت النبی ﷺ، ادارہ اسلامیات،

انار کلی لاہور، پاکستان، ج ۱، ص ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵۔

سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے زیر کفالت بھی تھے، اس وقت ان کی عمر برطابق بعض روایات دس برس تھی۔ یہی وہ مقدس ہستی ہے جو دعوت کے دوران لوگوں کی ضیافت کا انتظام و انصرام کرتے تھے، اس کی تفصیل آگے چل کر آتی ہے۔ اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں جو چوتھی شخصیت مشرف بہ اسلام ہوئی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہیں، یہ تمام لوگ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انھوں نے فوراً دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چند بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہوا تھا، یہ ہر دل عزیز، نرم خو اور مخلص النفس آدمی تھے، بااخلاق اور فیاض قسم کے آدمی تھے۔ ان کے اندر ان کی مردت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگ ان کے پاس کثرت سے بیٹھتے تھے۔ لہذا انھوں نے جس جس کو بھی قابل اعتماد سمجھا اس کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی کوشش اور دعوت کے نتیجے میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نو بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام تھے^① جو ان کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ ان میں سے اگر ہر کسی کی الگ الگ اسلامی خدمات کا احاطہ کیا جائے تو کئی جلدیں بن جائیں۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو اسلام کا ہر ازل دستہ بنے اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام پر بہار آئی اور وہ ایک تناور درخت بنا۔^②

① طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۱۷۔

② صفی الرحمن، الریح الممخوم، ص ۱۰۸، ۱۰۹۔ طبری، تاریخ الرسل والملوک،

ابتدائی کاروان اسلام کے روشن منار:

شروع شروع میں جو لوگ ایمان لائے انھی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ امیہ بن خلف دشمن اسلام کے غلام تھے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ انھیں بڑی سخت تکلیفیں دیتا تھا۔ دہکتے ہوئے کوکلوں پے لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، ان کے جسم کی چربی پگلی کر کوکلوں کو بجھا دیتی، کبھی وہ ظالم ان کی ٹانگوں کو رے سے باندھ کر رکے کے لوٹنوں کو دے دیتا، وہ ان کو پتھر پٹی اور گرم زمین پر گھسیٹتے جس سے ان کے جسم کی چمڑی اتر جاتی۔ لیکن ان مظالم کے باوجود بھی ان کو اسلام سے کوئی چیز متزلزل نہ کر سکی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ ظلم دیکھ کر امیہ سے ان کو خرید لیا۔

ان کے بعد امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے جن کی خدمات اسلام اور تقویٰ و طہارت کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے ان کو ”امین ہذہ الامة“ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔

ابوسلمہ بن عبدالاسد، ارقم بن ابی الارقم مسلمان ہوئے، یہ وہی ہستی مقدس و مطہر ہیں جن کا گھر اور حویلی تعلیمات اسلامیہ کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنی جس میں نبی اکرم ﷺ لوگوں کو درس دیتے اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور جو بھی وحی نازل ہوتی اس کی تلاوت اور تدریس اسی مدرسہ میں ہوتی تھی۔ اس کی تفصیل بھی آگے چل کر دعوت کے دوسرے مرحلے میں آئے گی۔

عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئے جن کی وجہ سے بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو اسلام لانے سے روک رہے ہو لیکن خود اپنے گھر کی خبر نہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر شدید غصے میں آ گئے اور اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے تلوار حماک کی اور اپنی بہن کے گھر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، رات کو نبی ﷺ کی دعا بھی تھی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ بہن بھی اسی ماں کی بیٹی تھی جس کا دودھ فاروق اعظم نے پیا ہوا تھا، باوجود فاروق اعظم کے غصے کے بڑی جرأت اور بہادری سے دروازہ کھولا، بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی، ادھر نگاہ مرد مومن کی تاثیر نے کرامت دکھائی، ادھر آسمانوں سے مہربانی اور لطف و کرم کے دروازے کھلے، سیدنا فاروق اعظم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پوچھنے لگے وہ کیا تھا جو تم پڑھ رہے تھے؟ فرمایا: وہ قرآن مجید تھا، کہنے لگے مجھے بھی سناؤ، فرمایا غسل کرو پھر سنو۔ غسل کیا، قرآن سنا تو فاروق اعظم کا پتا پانی ہو گیا، کہنے لگے مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلو۔ آپ ان کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاتے ہیں، رسول اللہ ﷺ چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، صحابہ عمر فاروق کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ آئے نہیں بلائے گئے ہیں۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سیدنا فاروق اعظم نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، اب ان کی بدولت اللہ نے اسلام کو تقویت بخشی، آپ نے اعلان کر دیا کہ آئندہ مسلمان حرم میں نماز پڑھیں گے، اگر ہے کسی میں جرأت تو وہ مسلمانوں کو روک کر دکھائے، عمر اس کی گردن کاٹ دے

گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ یاس و ناامید ہو گئے۔^①

خفیہ دعوت کے نتیجے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے جن کو کفار نے بڑی سخت تکالیف پہنچائیں لیکن کوئی بھی چیز ان کے قدموں کو ہلانہ سکی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے جن کو نبی ﷺ نے دعا دی تھی کہ اے اللہ! ان کو دین کا فہم عطا فرما:

«اللَّهُمَّ فَكِّهْهُ فِي الدِّينِ»^②

اور پھر یہی صحابی آگے چل کر اسلام کے روشن اور درخشاں ستارہ بن کر افاق اسلام پر طلوع ہوتے ہیں۔

ابن ہشام، ابن سعد اور ابن جریر نے اور علامہ شبلی نعمانی نے مختلف روایات کو جمع کر کے چالیس کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فہرست دی ہے جو خفیہ دعوت کے دوران ابتدائی تین سال میں مسلمان ہوئے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور نبی اکرم ﷺ بھی ان کو خفیہ دعوت ہی دیتے تھے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام فرماتے تھے، کیونکہ تبلیغ اسلام کا کام ابھی

① شبلی نعمانی، علامہ، سیرت النبی ﷺ، ج ۱، ص ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸۔ صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۱۰۸، ۱۰۹۔ السہلی، الروض الأنف، ج ۳، ص ۱۶۱۔ البیہقی، ابو بکر احمد بن حسین الخراسانی (۸۵۴ھ) دلائل النبوة، ن دار الکتب علمیہ بیروت و دار الریان للتراث، ج ۲، ص ۲۱۶۔

② ابن حنبل، الامام، المسند، مسند ابن عباس عن ابن عباس، ج ۵، ص ۱۵۴، رقم الحدیث: ۳۰۲۲۔

تک چھپ چھپا کر ہی چل رہا تھا۔

ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل کے ساتھ جاری ہو گئی، ان آیات میں عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کی اہمیت کا بیان زیادہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان آیات کی ایک خاص تاثیر تھی جو دلوں پر ایک مخصوص قسم کے اثرات مرتب کرتی تھی، انسانی قلوب میں خوف درجا پیدا ہوتا جو لوگوں میں استقامت پیدا کرتا۔ ان آیات میں بڑی کشش ہوتی جو دلوں میں سکون پیدا کرتی اور رقت آمیز فضا پیدا ہوتی۔ ان آیات میں تزکیہ نفس کا خاص اہتمام ہوتا، آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان ہوتیں، جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیات اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری فضا کی سیر کراتی تھیں۔ جو ایک دفعہ قرآن مجید سن لیتا اس کا بار بار سننے کو دل چاہتا۔

خفیہ دعوت کے اس مرحلے میں خفیہ طور پر نماز کا اہتمام اور لوگوں کو متحد رکھنے کا طریقہ کار:

ابتدا میں جو وحی کا نزول ہوا تو اس میں نماز کا حکم بھی تھا۔ حضرت مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں دو رکعت صبح اور دو رکعت شام کی نماز فرض کی تھی، ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾^①

”صبح اور شام اپنے رب کی حمد بیان کرو۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ واقعہ معراج سے

پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس چیز میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔^①

حضرت زید بن حارثہ کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جب ابتداء وحی نازل ہوئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لے کر شرم گاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ میں بھی اس مفہوم کی حدیث موجود ہے، براء بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایت مذکور ہے۔ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے نبی اکرم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پوچھا۔ جب حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہنا، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب کفار مکہ کو اس نماز کا پتا چلا تو وہ گھاٹیوں میں پیچھے ہینچ گئے، جب ان کی تو تکرار ہوئی تو دونوں پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو اونٹ کے جڑے کی ہڈی ماری اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی حفاظت کے لیے گرایا گیا۔^②

یہ نماز جہاں اللہ رب العزت کی بندگی کا ذریعہ تھی وہاں یہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کا بھی ایک طریق کار تھا۔ اس سے مسلمان آپس میں مل جل کر دینی امور پر بات چیت بھی کر لیتے اور وعظ و نصیحت بھی۔ یہ نماز مسلمانوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا موقع فراہم کرتی۔

① صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۱۱۰۔

② طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۱۸۔

دعوتی سرگرمیوں کی قریش کو خبر اور ان کا رد عمل:

مختلف واقعات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس مرحلے پر تبلیغ کا کام اگرچہ چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا اور پوری رازداری کا اہتمام تھا، لیکن قریش کو اس کی سولگ چکی تھی۔ البتہ انھوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ ہی اسے قابل توجہ سمجھا۔

محمد الغزالی فقہ السیرہ میں لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں لیکن قریش نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انھوں نے بھی محمد ﷺ کو اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ امیہ بن ابی الصلت، قیس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔^①

البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثرات کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کر لیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتارِ زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگیں تھیں۔^②

تین سال تک دعوت کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد نزول وحی میں یہ حکم دیا گیا اور آپ کو اس بات کا مکلف اور پابند کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں اور ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واضح گف کریں۔

① محمد الغزالی السقا، (م ۱۴۱۶ھ) فقہ السیرہ، ن، دار القلم، دمشق، ط، اولی۔

② طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۱۸۔

نصل سوم

علانیہ دعوت

دوسرا مرحلہ: سورہ مدثر اور شعراء میں علانیہ دعوت کا حکم اور اسلوبِ نبوی

جب نبی اکرم ﷺ پر یہ آیات نازل ہوئیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ قُمْ فَأَنذِرْ ۗ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۗ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۗ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۗ﴾^①

”اے چادر اوڑھنے والے! اٹھ اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھ اور پالیدگی کو اپنے آپ سے دور رکھ۔“

اور جب سورہ شعراء میں یہ حکم ہوا: ”اور ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔“^②

تو آپ ﷺ کے دل میں سخت قسم کا رجحان پیدا ہوا کہ آپ اپنی قوم اور عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مکہ عربوں کا مذہبی اور روحانی مرکز تھا، وہاں حالات بڑے سخت تھے، ان حالات میں ان کو توحید خالص کی بات سنانا انتہائی مشکل کام تھا، اس لیے ابتدا میں آپ نے تھوڑا سا توقف کیا، سوچ بچار سے کام لیا۔ ابن ہشام میں یہ روایت موجود ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ ﷺ

① المدثر: ۱/۷۴ تا ۵۔ ② الشعراء: ۲۶/۲۱۴۔

میں بے حد اضطراب پیدا ہوا کہ آپ اپنی قوم کو دعوت دیں لیکن قوم کا متوقع رد عمل دیکھ کر آپ خاموش رہے جس کی وجہ سے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اے محمد! دعوت دیں، ورنہ آپ کا مواخذہ ہوگا، پھر دوسری دفعہ بھی یہی پیغام لے کر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ آپ دعوت دیں ورنہ آپ کا مواخذہ ہوگا تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو علی رضی اللہ عنہ گو اس وقت چھوٹے تھے لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ ضرور بات کریں۔ تب نبی اکرم ﷺ نے حکم الہی کی تعمیل میں منادی کی اور کوہ صفا کا رخ کیا اور قبائل عرب کو ایک ایک کو نام لے لے کر بلایا، سرداران قبائل کو پیغام بھیجے، تاکہ آپ ایک باضابطہ طریقے سے اپنی دعوت کا آغاز کر سکیں اور عوامی سطح پر کھلے عام دعوتی جلسے کا انعقاد کیا جائے۔ جس سے اسلامی دعوت کی اہمیت و عظمت کا بھی اظہار ہو اور اعلیٰ سطح پر عوام الناس میں بھی رسالت محمدی ﷺ کا اعلان و پرچار ہو اور جو بھی رد عمل سامنے آتا ہے وہ ایک بار آ ہی جائے۔ چونکہ اب ابتدائی خفیہ دعوت کے تین سال کے دوران نبی ﷺ کو سیدنا صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، فاروق اعظم، سعد بن ابی وقاص جیسے مخلص و بہادر اور ذہین و فطین لوگ مل چکے تھے۔ اب وہ وقت آچکا تھا کہ اس دعوت کا کھلے عام اعلان کر دیا جائے، اس کے نتیجے میں اگر کوئی اندرونی اور بیرونی دباؤ آئے بھی تو اب یہ قابل برداشت تھا۔ اس لیے آپ نے انتہائی مناسب وقت پر دعوت عام کا اعلان ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشائخ بھی یہی تھی۔ تبھی اللہ نے حکم دیا:

﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^①

یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اس آیت کے آگے پیچھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم

بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ جب انھوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بنی اسرائیل کو نجات دلائی، دعوت کے نتیجے میں جو بھی رد عمل سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اتار چڑھاؤ کی تمام تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری روضۃ الریحق المختوم میں اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

”میرا خیال ہے جب رسول اللہ ﷺ کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے موجود ہو۔“^①

دوسری طرف اس سورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوم مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد و ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انھیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کس طرح کے مواخذے اور عذاب سے دو چار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ فلاح و کامیابی انھی کو ملے گی، جھٹلانے والوں کو نہیں۔

رشتہ داروں کو دعوت میں اسلوب نبوی اور دعوت کا نمونہ اور مدعوین کے لیے ضیافت اور کھانے کا انتظام:

امام ابن جریر رضی اللہ عنہ نے تاریخ طبری میں حضرت علی الرضی سے ایک بڑی شاندار

① صفی الرحمن، الریحق المختوم، ص ۱۱۲۔

روایت نقل کی ہے جو داعی حضرات کے لیے بالخصوص بڑی اہمیت کی حامل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (کہ ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو) تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا: اے علی! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی خاندان کو ہدایت کروں، لیکن میں اپنے آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مجبور پاتا ہوں، کیونکہ جب میں ان کو دعوت دوں گا تو یہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے میں اس حکم کی بجا آوری میں خاموش تھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد! اگر تم اللہ کے اس حکم کی بجا آوری نہ کرو گے تو تمہارا رب تم کو عذاب دے گا۔^①

اس لیے تم آدھ سیرتین پاؤ کا کھانا تیار کرو، اس پر بکری کی ران بھون کر رکھ دینا اور دودھ کا بھر کر ایک کٹورا لاؤ اور اس کی لسی بناؤ۔ ابن ہشام میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ بکری کی ران کی بوٹی کو نبی اکرم ﷺ نے اپنے دانتوں سے چیرا اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر سب کے لیے رکھیں اور حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور تمام بنو عبدالمطلب کو میرے پاس بلاؤ، تاکہ میں ان کو دعوت پیش کروں اور ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے حکم کو ان تک پہنچاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی فرمائش پوری کر دی اور پھر تمام بنو عبدالمطلب جو اس زمانے میں چالیس کے قریب تھے جو مرد تھے، الریحق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے ان کی تعداد پینتالیس لکھی ہے، میں ان سب کو نبی ﷺ کے پاس بلا لایا۔ ان میں آپ کے چچا ابوطالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابولہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہو جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس کھانے کے لانے کا حکم دیا جو میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا، حکم ملنے کے

① طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۲۰۔ السہیلی، الروض الأنف فی شرح

السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۲، ص ۲۵۹، ۲۶۰۔

بعد میں نے وہ کھانا لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنے دانتوں سے چیرا اور پھر اسے دسترخوان کے کناروں پر رکھ دیا اور پھر سب سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیجیے۔ تمام جماعت نے شکم سیر ہو کر کھانا کھالیا۔ مجھے صرف ان کے ہاتھ چلتے دکھائی دیتے تھے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں علی بن ابی طالب کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا ان میں سے ہر شخص اکیلا اس تمام کو کھا جاتا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ان سب کو پلاؤ، میں نے وہ کٹورا لا کر رکھ دیا، اسے پی کر وہ سب سیر ہو گئے، حالانکہ بخدا وہ اتنا تھا کہ ان میں سے ہر شخص اکیلا اسے پی جاتا۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں مگر آپ کے بولنے سے پہلے ابولہب نے کہا کہ یہ ایک عرصہ سے تم پر جادو کرتا رہا ہے۔ یہ سن کر تمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے ایک بھی لفظ نہیں کہا، پھر آپ ﷺ نے مجھ سے کہا: علی! تم نے دیکھا کہ اس شخص نے مجھے آج بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور سب لوگ چلے گئے، کل پھر اسی قدر کھانے کا انتظام کرو اور سب کو میرے پاس بلا لاؤ۔

حسب حکم پھر دوسرے دن بھی میں نے اسی قدر کھانے اور دودھ کا انتظام کیا اور سب کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ جب وہ آگئے تو کل کی طرح پھر مجھے کھانا لانے کا حکم دیا، میں کھانا لایا۔ آپ نے آج بھی وہی کیا جو کل کیا تھا، اس کی برکت سے سب نے شکم سیر ہو کر کھالیا پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں اس کٹورے کو لے آیا، اس سے وہ سب سیر ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بنو عبدالمطلب! میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعمت تمہارے پاس لایا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دین و دنیا کی بھلائی کی

دعوت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملے میں میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہوتا ہے، تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی ہو اور تم میں میرا جاں نشین ہو۔

اس دعوت پر سب کے سب خاموش رہے، کسی نے حامی نہیں بھری، البتہ میں نے کہا (حالانکہ اس جماعت میں میں سب سے کم عمر تھا) سب سے زیادہ چھوٹی آنکھیں تھیں، پیٹ بڑا اور پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں، اے اللہ کے نبی! میں آپ کا وزیر بنتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے میری گردن تھام کر فرمایا: یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات کو سنو اور یہ جو کہے اسے بجالاؤ۔ اس پر سارا مجمع ہنسنے لگا اور انھوں نے ابو طالب سے کہا: سنو! تم کو حکم ہوا ہے کہ تم اپنے لڑکے کی اطاعت و فرماں برداری کرو۔ ایک روایت حسن بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ جب ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی، تو آپ نے اٹخ میں کھڑے ہو کر کہا: اے بنی عبدالمطلب! اے بنی عبدمناف! اے بنی قصی! پھر آپ نے قریش کے تمام قبائل کے نام اور خاندانوں کے نام فرداً فرداً لے کر مخاطب کر کے کہا: میں تم کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔^①

عبدالرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ جو پیام اللہ کی جانب سے آپ کو ملا ہے اس کا اعلان کریں، لوگوں کو اپنی تعلیم دیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں، نبی ہونے کے بعد تین سال تک آپ خفیہ اپنی تعلیم دیتے

① البخاری، کتاب التفسیر، باب و أنذر عشیرتک الأقربین۔ صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۱۱۶۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو ان میں سے ہر شخص اکیلا اس کو کھا جاتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا جو ان تمام لوگوں کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ اتنا کم تھا کہ اگر اس کو اکیلا آدمی بھی کھانا چاہتا تو آسانی سے کھا سکتا تھا لیکن یہ اعجاز نبوت تھا کہ اللہ نے اس کھانے میں اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی کہ تمام مدعوین نے خوب سیر ہو کر کھایا لیکن وہ تب بھی ختم نہ ہوا۔

تھے۔ اس کے بعد آپ کو علانیہ تبلیغ کا حکم ہوا۔

الرحیق المنخوم اور دیگر کتب سیرت میں یہ روایات موجود ہیں کہ علانیہ دعوت کے حکم پر جب آپ نے قبائل عرب کو بلایا اور ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے فوراً بات لپک لی اور بولا: یہ تمہارا چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کر دیکھنا نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ کافی ہے اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا:

”ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسا کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: راہنما اپنے گھر کے افراد سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! میں تمہاری طرف بالخصوص اور عامۃ الناس کی طرف بالعموم اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں..... بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دو چار ہوں گے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔“

اس پر ابو طالب نے کہا: نہ پوچھو کہ ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری

نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہمیں تمھاری بات پر کس حد تک یقین ہے، یہ تمھارے باپ کا خانوادہ جمع ہے، میں بھی اس کا ایک فرد ہوں، میں تمھاری پسند میں پیش پیش ہوں، لہذا جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے انجام دیں، میں تمھاری مسلسل حفاظت و مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبدالمطلب کا دامن و دین چھوڑنے پر تیار و راضی نہیں۔ اس پر ابولہب نے کہا خدا کی قسم! تم خود اس کو پکڑ لو بجائے اس کے کہ لوگ اسے کچھ کہیں۔ ابوطالب نے کہا خدا کی قسم! جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔^①

کتب سیرت کی ان تمام روایات کو جمع کر کے اگر نبی ﷺ کے اسلوبِ دعوت، طریقِ دعوت اور اندازِ دعوت کا تحلیلی تجزیہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے باہمت اور عمیق منصوبہ ساز تھے کہ قریش کے تمام شرور سے بھی بچے رہے اور بڑے خلوص اور پر حکمت انداز میں اپنی دعوت کو ان تک پہنچایا بھی ہے۔ ان تمام روایات میں آپ کی دعوت کے نمونے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں۔

جب پہلے دن اتنی محنت کے ساتھ مجلس برپا کی گئی اور ابولہب نے معاملہ خراب کر دیا تو بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس شخص نے مجھے بات نہیں کرنے دی، کل دوبارہ اسی طرح کا انتظام کرنا۔ کل جب دوبارہ لوگ جمع ہوئے تو پھر ان کی پر تکلف ضیافت کا انتظام فرمایا، ضیافت کے بعد جب بات کی تو بڑی مختصر اور جامع ”کہ اے اہل عرب! میں آپ کے پاس وہ بھلائی کی بات لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے اہل عرب کی طرف کوئی نہیں لے کر آیا، جس میں تمھاری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔“^②

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۲۴۔ صفی الرحمن، الریح المختوم،

ص ۱۱۳۔

② ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۹۹۔

اپنے خلوص کے ذریعے ان کے دل میں اترنے کی بات کی ہے اور ان کو رغبت دلائی ہے کہ میری بات میں تمہاری دنیا و آخرت کا فائدہ ہے۔ بار بار سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس دعوت پر میرا بھائی بنے اور میرا ساتھ دے۔ جب مجلس میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو آپ نے کسی کا گلہ شکوہ نہیں کیا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی پر لعن طعن نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اپنے عزم اور ارادے کی مضبوطی پر اتنا یقین تھا کہ آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی دعوت کی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ علی میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا وصی ہے، تاکہ قبائل عرب کو پتا چل جائے کہ آپ نے اپنے دعوتی کام کا کھل کر آغاز کر دیا ہے اور آپ اس کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس میں کسی قسم کی کسی کی رضا و ناراضی کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور نہ کسی کا انتظار کریں گے۔

کوہ صفا پر نبی ﷺ کی دعوت کا اسلوب اور نمونہ:

جب خفیہ دعوت کے نتیجے میں نبی اکرم ﷺ کو کچھ مخلص اور قیمتی لوگ میسر آ گئے جن کی بدولت آپ کو کچھ سہارا ملا، تو آپ کا حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کا عزم مزید پختہ ہوا، دوسری طرف جب نبی اکرم ﷺ نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ دین کی تبلیغ کے دوران ابوطالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی: ”یا صباحا“ (ہائے صبح) عرب خطرے سے خبردار کرنے کے لیے اس طرح کی آواز لگاتے تھے۔ یہ آواز سن کر عرب کے قبائل آپ کے گرد جمع ہو گئے، تب آپ نے انھیں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت پیش کی۔ اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری ”کتاب التفسیر، باب و أنذر عشیرتک الأقربین“ میں اس طرح مروی ہے: ①

① البخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿و أنذر عشیرتک الأقربین﴾۔ ابن سعد، الطبقات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگانی شروع کی: اے بنی فہر! اے بنی عدی! یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آسکا تو اس نے اپنا آدمی بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے؟ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا: تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟

لوگوں نے کہا: ہاں! کیونکہ:

« مَا جَرَيْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا »

”ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا تو میں تمہیں سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر ابو لہب آگ بگولہ ہو کر بولا: تو سارے دن غارت ہو،^① تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ ﴿تَبَّتْ يُدَا اٰبْنٰی لَهَّبٍ﴾ نازل ہوئی۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو۔ اس واقعہ کا ایک کلرا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے بطون قریش کو آواز لگائی، یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ نے کہا اے جماعت قریش! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب! اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم سے

① ”تو سارے دن غارت ہو“ یہ عربوں کا ایک عمارہ تھا، جب وہ غصے میں آ کر کسی کی بات سے مشتق نہ ہوتے تو اس وقت یہ عمارہ بولتے۔ ابو لہب کے ان سخت الفاظ کے جواب میں اللہ نے ﴿تَبَّتْ يُدَا اٰبْنٰی لَهَّبٍ﴾ کہا (کہ میرے نبی کو گالی دینے والے) تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے۔ نبی ﷺ نے خود جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی بات کا جواب دیا ہے۔ اندازہ کریں آپ ﷺ کی توبہ برداشت اور شخصی تاثیر کا۔

② الشعراء: ۲۶ / ۲۱۴۔

بچا۔ کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جن کو میں باقی اور تروتازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔

یہ بانگِ درآ تبلیغ تھی، یہ آپ کی دعوت کا عمدہ ترین نمونہ ہے، آپ نے بڑے حسین پیرائے میں اور بڑے عمدہ اسلوب کے ساتھ اپنے خاندان کے افراد پر یہ بات واضح کر دی کہ اب تعلقات کی بنیاد رسالت کی تصدیق کے ساتھ ہی مختص اور ممکن ہے اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔

عرب کے دستور اور سماجی روایت کے مطابق آپ نے مناسب موقع اور مناسب وقت کا انتخاب کیا اور بلند پہاڑی پر چڑھ کر بطون مکہ کی جانب رخ کر کے زور دار آواز لگائی، جب لوگ جمع ہو گئے تو پہلے اپنی ذاتِ مقدسہ اور حیاتِ مبارکہ و سابقہ کی سچائی کی تصدیق مانگی، جب عوام الناس کی جانب سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی تو آپ نے فرمایا: جیسے تم نیچے کی جانب ہو اور میں اوپر کی جانب ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، کیونکہ میں بلند جگہ کھڑا ہوں، جیسے تم نے لشکر کے حملہ آور ہونے کی میری بات کی تصدیق کی ہے اسی طرح میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، نبوت کے بلند مقام و مرتبہ پر فائز ہوں، تم عالمِ سطحی کو دیکھتے ہو، نبوت ایک پل ہے عالمِ محسوس اور عالمِ غیب کے درمیان، میں تمہیں اس عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو تمہیں دینِ ابراہیمی سے انحراف کے نتیجے اور بت پرستی، شرک و کفر اور ضلالت و جہالت کی وجہ سے گھیرنے والا ہے۔ اے قریش کے لوگو! ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں میرے اور تمہارے مابین نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جن کو میں تروتازہ رکھنے کی کوشش کروں گا، یعنی میں دل و جان سے تمہارے ساتھ مخلص محبت رکھتا ہوں، تم سے تعلقات توڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن تمہاری بھلائی کا طلب گار

ہوں کہ تمہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی مخاطب کر کے فرمایا: اے محمد کی بیٹی فاطمہ! یعنی آپ کا انداز مخاطب کتنا دل نشین ہے۔ شفقت پذیری اور جذبہ محبت و الفت کو ابھار اور اجاگر کر رہے ہیں کہ اے میری بیٹی! نیک عمل کرو جن پر کامیابی کا انحصار ہے۔ جب باپ کسی اولاد کو اس طرح مخاطب کرتا ہے تو لامحالہ اولاد اطاعت بجالاتی ہے۔ داعی کے دل میں بھی ہمدردی مدعوین کے بارے میں اسی طرح کی ہونی لازمی ہے جس طرح کی ہمدردی آقائے نامدار کے دل میں اپنی امت کے متعلق تھی۔

حق کا واشگاف اعلان، مشرکین کا رد عمل اور آپ کی حکمت عملی:

اس صدائے حق کی گونج ابھی مکہ کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا:

﴿فَاَصْدَحْ بِمَا تَوْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^①

”آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکین سے رُخ پھیر لیجیے۔“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کی خرافات و باطل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں اور دلائل سے واضح فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کو پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گراہی میں ہے۔ مکہ والے ایک ایسی آواز سن کر جس میں ان کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑے اور شدید غم و غصہ سے بیچ و تاب کھانے لگے۔ یہ آواز حق گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے اس فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے قریش اس کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ

کھڑے ہوئے کہ جس سے ان کے آبائی رسم و رواج کا خاتمہ ہوا چاہتا تھا۔

قریش اس لیے اٹھ پڑے کہ ان کو پتا تھا کہ غیر اللہ کی الوہیت کا انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چوں و چراں اطاعت کی جائے اور اپنے کسی کام میں بھی کوئی اختیار باقی نہ رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اہل عرب پر جو ہماری دینی برتری ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے ختم ہو جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ جو چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور دن رات برائیوں میں لت پت رہتے تھے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قریش اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس امر اور اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بلا دلیل اس حق کی مخالفت کرنے پر مجبور تھے۔^①

قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے لیکن ان کے لیے مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے مقابل ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارمِ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے انھوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ اس لیے وہ حیران و پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں؟ کوئی چیز بھائی نہ دے رہی تھی۔

کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ نظر آیا کہ آپ کے چچا ابوطالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس بات سے منع کرے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے بتوں کی توہین ہے اور ان کے حق میں گالی ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی بھی توہین ہے جو اس دین پر زندگی گزار گئے ہیں، لہذا انھوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس راستے کو اپنایا۔

① صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص: ۱۳۹۔

قریش ابو طالب کے پاس:

ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قریش کے چند بڑے بڑے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب! تمہارے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو گالیاں دی ہیں اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہماری عیب چینی کی ہے اور ہماری فکر کو گمراہ قرار دیا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ لہذا آپ انہیں اس بات سے روکیں یا پھر ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اس کا علاج کر لیں گے۔ ان کے مقابلے میں ابو طالب نے نرم بات کی اور راز دارانہ لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور نبی پاک اپنے کام پر لگے رہے۔^①

حجاج کو روکنے کے لیے قریش کا اجلاس:

ان دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی کہ ابھی علانیہ دعوت کو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ حج کا موسم آ گیا، قریش کو علم تھا کہ اب و فود عرب کی آمد شروع ہو گی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے لوگ اس کی دعوت سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی اس پر ایمان لائیں اور نہ ہی کسی پر اس کی دعوت کا اثر ہو۔

لہذا وہ چند اہم آدمی اکٹھے ہو کر ولید بن مغیرہ کے پاس گئے جو ان میں ایک دانا آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم سب مل کر ایک رائے قائم کرو، منسوبہ بناؤ اور اس کے مطابق سب مل کر چلو۔ چند لوگوں نے رائے دی کہ ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ولید نے کہا بخدا! وہ پاگل اور دیوانہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ بولے ہم کہیں گے کہ وہ ساحر ہے۔ وہ بولا اللہ کی قسم! وہ ساحر نہیں ہے۔ میں نے کانہوں کو دیکھا ہے، اس کا معاملہ کانہوں جیسا

① ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۰۲۔

نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ولید نے ان تمام کی باتیں اور آراء سن کر کہا: اللہ کی قسم! اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پاسیدار ہے اور اس کی شاخ پھولدار ہے، تم جو بھی کہو گے لوگ نہیں مانیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے جادوگر کہہ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے، بھائی بھائی، ماں باپ، میاں بیوی، کنبے قبیلے میں اپنے جادو کی وجہ سے ایسی جدائی ڈالتا ہے کہ بعد میں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لہذا انھوں نے اسی بات پر اتفاق کیا۔

ولید بن مغیرہ کے متعلق ہی سورہ مدثر کی سورہ آیات نازل ہوئیں (۲۶ تا ۱۱):

﴿إِنَّكَ فَكَّدٌ وَقَدَّادٌ فَفُتِنَ كَيْفَ قَدَّادٌ ۖ ثُمَّ فُتِنَ كَيْفَ قَدَّادٌ ۖ...﴾

”پس اس نے اندازہ لگایا، وہ ہلاک ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا.....“

اسی پروگرام کے مطابق لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں کہ حج پر آنے والے لوگوں کو ان کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ لوگ حجاج کو آگاہ کرنے کے لیے راستے پر بیٹھ گئے اور ہر آنے والے کو تفصیل بتانے لگے اور خطرے سے آگاہ کرنے لگے۔ ابولہب اس کام میں سب سے زیادہ پیش پیش اور متحرک تھا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حج سے واپس گئے تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یوں ان کے اپنے ذریعے سے پورے عرب میں آپ ﷺ کا چرچا پھیل گیا اور ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے گلے میں پھنس گئی۔

قریش کا ظلم و ستم اور ناکام محاذ آرائی:

جس کے بعد وہ ظلم و ستم اور محاذ آرائی پر اتر آئے لیکن ان کا ظلم و تشدد صحابہ کرام کے مضبوط قدموں کو ہلانا نہ سکا۔ مسلمان وقتی طور پر ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر واپس آئے تو پہلے کی طرح ہی ستم کیے گئے پھر دوبارہ ہجرت

کر گئے، جب اس سے بھی کام نہ بنا تو قریش دوبارہ دربار ابوطالب میں حاضر ہو کر دھمکی لگاتے ہیں لیکن ان کی دھمکیاں بھی کسی کام نہیں آتی ہیں، ابوطالب ان کو لا جواب کر کے واپس لٹا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، وہ بھی ناکام ہوتا ہے۔^①

اسی دوران بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، قریش خود نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مختلف لالچ دیتے ہیں لیکن آپ نے ان سب کو نامراد واپس لٹا دیا، جس کے بعد وہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ حربہ بھی ناکام ہوتا ہے تو آخری بار پھر ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں لیکن آخری بار بھی مایوسی اور ناکامی ملتی ہے۔ مسلمان کفار کی ہر تدبیر کو اپنے مضبوط ایمان سے ناکام کرتے چلے جاتے ہیں اور کافرون بدن مایوس اور ناامید ہوتے چلے گئے، آخر کار:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾^②

”حق غالب آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔“

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دینی جنگی فزوں تر ہوتی چلی گئی اور وہ شہادت سے کنارہ کش، رضائے الہی کی راہ میں جاں نثاری، جنت کے شوق، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عزت و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے۔ نبی ﷺ کی شخصی تاثیر و کردار نے کفار کی ہر چال کو پگھلا کر رکھ دیا۔

① ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۰۳۔

② بنی اسرائیل: ۸۱/۱۷۔

فصل چہارم

تیسرا مرحلہ: بیرون مکہ دعوتِ اسلام

قبائل عرب پر دعوت پیش کرتے وقت آپ نے اپنی سیرت و کردار کو بطور دلیل و برہان پیش کیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ تُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا ذِيبَ فِيهِ قُرَيْشٌ فِي الْجَنَّةِ وَ قُرَيْشٌ فِي السَّعِيرِ ﴾^①

”اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا، تاکہ تو بستیوں کے مرکز (مکہ) کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔“

رسول اللہ ﷺ کی دعوت و اسلوب کا نمونہ سفر طائف میں:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ کو قریش نے اس قدر شدید اذیتیں پہنچائیں کہ جن کے متعلق وہ ابوطالب کی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ طائف میں ثقیف قبیلہ سے نصرت و حمایت کے حصول اور قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے ان کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے

① الشوری: ۷/۴۲۔

اسلام قبول کرنے کے بھی امیدوار تھے۔

شوال دس نبوت مہسی کے آخر اور جون کے شروع ۶۱۹ء میں آپ نے یہ اپنا پہلا دعوتی و تبلیغی اور سفارتی بیرونی دورہ کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً ساٹھ (۶۰) میل دور ہے۔ آپ نے یہ مسافت پیدل طے کی۔ آپ کے اس سفر میں آپ کے شریک سفر آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے پر بھی آپ کا گزر ہوتا آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔^①

جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی بھائی تھے، جن کے نام یہ تھے: عبد یلیل، مسعود اور حبیب، ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انھیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی اور اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ میں آپ سے اسلام کے معاملہ میں تعاون چاہتا ہوں، قریش کے مقابلے میں آپ میری مدد کریں اور اس دعوت میں میرا ساتھ دیں اور لوگوں سے میرا تحفظ کریں۔

اہل طائف کا جواب اور آپ سے سلوک:

آپ ﷺ کی بات سن کر ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا غلاف پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ (یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کعبے کے غلاف کو پھاڑنا ناممکن ہے اسی طرح آپ کا رسول بننا بھی ناممکن ہے) دوسرے نے کہا: کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا: میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔

① ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۱۱۔

یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا: تم لوگوں نے جو کیا سو کیا، بہر حال اسے پس پردہ ہی رکھنا، اب اس معاملے کو زیادہ ہوانہ دینا کہ کہیں اگر قریش کو اس معاملے کا پتا چل گیا تو وہ مزید تیز ہو جائیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے طائف میں دس دن قیام فرمایا۔^① اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ انھوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دی، چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، شور مچاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنا بڑا ازدحام آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ گالم گلوچ کے ساتھ پھر پتھر برسنے بھی شروع ہو گئے، جس سے آپ کو اتنے زخم آئے کہ آپ کی ٹانگیں لہو لہان ہو کر آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں بھی کئی چوٹیں آگئیں۔ بد معاشوں نے یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا۔

یہاں تک یہ بھیڑ آپ کو دھکیل کر لے آئی، جب آپ نے باغ میں پناہ لے لی تو تب یہ لوگ واپس چلے گئے اور آپ ﷺ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انگور کی تیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب قدرے اطمینان ہوا اور ہوش و ہواس بحال ہوئے تو آپ نے اہل طائف کے لیے دعا فرمائی۔

① ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۱۲۔

اہل طائف کے بارے میں آپ ﷺ کی دعا:

یہ دعا کتب احادیث اور کتب سیرت میں دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دو چار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل فگار اور پریشان تھے اور آپ کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کرتے ہیں:

« اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقَلَّةَ حِيَلَتِيْ، وَهَوَانِيْ عَلَي النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ، اِلَى مَنْ تَكْلِيْنِيْ؟ اِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ؟ اَمْ اِلَى عَدُوِّ مَلَكْتَهُ اَمْرِيْ؟ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِيْ، وَلَكِنْ عَافِيَتِكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ، اَعُوْذُ بِنُوْرٍ وَجْهِكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهٗ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، اَوْ يَحِلُّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ »^①

”اے اللہ! میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے تندی کے ساتھ پیش آئے؟ یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور

① السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۲۸، ۲۹۔

کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔“

ادھر آپ کو ابنائے ربیعہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قربابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انھوں نے اپنے عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ انگور کا ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب عداس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ ﷺ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔^①

عداس نے کہا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کس علاقے کے لوگ ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوی کا باشندہ ہوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے علاقے کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ میرے بھائی تھے۔ وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نبی ﷺ پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور پاؤں کو بوسا دیا۔^②

یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے کہا: لو، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو ان دونوں نے کہا: جی! یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا: میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا: دیکھو عداس! کہیں یہ شخص تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر

① السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۲۹۔

② السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۲۹۔

ہے۔ اس کے بعد قدرے ٹھہر کر رسول اللہ ﷺ باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال تھی اور دل پاش پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو وہ مکہ والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے۔

اس واقعہ کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انھوں نے ایک دن نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تمہاری قوم سے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جس دن میں نے اپنی بات کو عہد یاسیل پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ میں غم و الم میں نڈھال اپنے رُخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعلاب پہنچ کر ہوش آیا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ لگن ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انھوں نے مجھے پکار کر کہا: آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو بھی حکم دیں وہ کرے گا۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا، اس نے سلام عرض کیا اور مجھے کہا کہ بات یہی ہے کہ آپ جو مجھے حکم دیتے ہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ میں انھیں کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔

سفر طائف میں داعی اعظم کی شخصیت و کردار کا نمونہ:

رسول اللہ ﷺ کے اس جواب میں آپ کے یگانہ روزگار شخصیت و کردار اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دکھائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے اس دعوت کے میدان کارزار میں کن کن مصائب و آلام کا سامنا کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کی اور کس حد تک برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا؟ اور کس آس و امید کے ساتھ آپ واپس پلٹے؟ آپ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے نیک لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی بندگی اور ریاضت کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ انھی لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی اس طرح دیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ داعی کو ہر حال میں داعی ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے مخلص بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اہل طائف کے متعلق ابھی دعا ہی کرنا تھی کہ آسمانوں سے نصرت الہی کا نزول نوراً شروع بھی ہو گیا اور ایک عیسائی غلام عداس انگور لے کر حاضر ہو گیا اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر کہتا ہے، اللہ کی قسم! اس روئے زمین پر اس سے اچھا کوئی انسان نہیں اور اس کی دعوت سے بہتر کوئی دعوت نہیں اور جو بات اس نے مجھے بتائی ہے وہ نبی کے سوا کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔^①

اس عیسائی غلام کا آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا اور ابو ربیعہ کے بیٹوں کے سامنے باوجود اس کے کہ وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات نہ ماننا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، ان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ آپ کی نبوت اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے، تو اس سے بہتر نصرت الہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عیسائی آدمی کا تصدیق کرنا جو کہ

① السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۳۰۔

آزاد نہیں تھا، غلام تھا اور غلام بھی عداوت رکھنے والوں کا۔ اس شخص کی تصدیق نے نبی محترم کی پریشانی و نڈھالی میں کچھ نہ کچھ تو افاقہ کیا ہی ہو گا نا؟ اور آپ کے مقاصد سفر کی تکمیل ہوئی ہی ہوگی نا؟

پریشانی کے اس عالم میں آپ پر بادلوں کا سایہ یہ بھی ایک داعی کی مدد تھی جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس سے آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثرات ہوئے اور آپ نفسیاتی طور پر دوبارہ اپنے عزم اور ارادے میں پھر سے مضبوط ہو گئے۔

جنات کو دعوت کا ایک عملی نمونہ:

وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر آپ نے دادی نخلہ میں قیام فرمایا، آپ کا یہ قیام چند دن کا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دومرتبہ آیا ہے، ایک بار سورہ احقاف میں اور دوسری مرتبہ سورہ جن میں۔ سورہ احقاف کی آیات یہ ہیں:

﴿وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَٰثًا مِّنَ الْجِنَّةِ يَسْتَعِثُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لَنَا مِمَّا حَضَرُوا ۚ قَالُوا يَتَّبِعُونَكَ إِتَابًا وَنُحْبَابًا ۚ قَالُوا إِنَّا نَسْمَعُكَ نَنْثَرُكَ إِنَّا نَحْنُ الْجِنَّةُ أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ يَقُولُ مِمَّا آجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ آمَنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجْزِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِهِمْ ۝﴾^①

”اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا جنہوں نے قرآن سنا، جب وہ وہاں (دادی نخلہ) میں پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، جب وحی کا نزول (یا تلاوت) پوری ہوگی تو وہ اپنی قوم کی طرف داعی

بن کر لوٹ گئے۔ انھوں نے واپس جا کر کہا اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور صراطِ مستقیم بتاتی ہے۔ اے ہماری قوم! تم بھی اس اللہ کے داعی (محمد ﷺ) کو مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔“

سورہ جن کی آیات یہ ہیں:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَكُن لَّنَشْرِكَ إِبْرَاهِيمَ أَحَدًا ۝﴾^①

”کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھ سے قرآن سنا ہے اور انھوں نے آپس میں کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔“

ان آیات کے سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ جنوں کی آمد بھی نصرت الہی تھی جو کہ آپ کے غم و الم کو کم کرنے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے تھی کہ آپ کا سفر طائف بے فائدہ نہیں رہا، اگر انسانوں نے آپ کی دعوت کو پذیرائی نہیں بخشی تو جنوں میں تو آپ کی دعوت کا میاب ٹھہری ہے نا؟ اس لیے آپ کو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنات کی یہ حاضری اتفاقی تھی جس کا نبی ﷺ کو بذریعہ وحی پتا چلا اور یہ جنات کو پہلی مرتبہ دعوت تھی جس کے بعد بھی جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اسی لیے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جن و انس کی طرف نبی بن کر آیا

① الجن: ۲، ۱: السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۳۲۔

ہوں۔ ان آیات میں جنات کا آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا اور اپنی جنات کی جماعت میں جا کر دعوت دینا اس بات کی واضح دلیل ہے اور جس انداز سے جنات نے آپ کی تصدیق و تائید کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنكَاطْنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ كَاهِرًا﴾^①

”کہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں۔“

یہ تائید بڑی زبردست اور پر زور تھی، شاید کہ انسان اس طرح کی کھلی حمایت نہ کر سکتے۔ سفر طائف میں جنات کو دعوت کی یہ ایک ایسی مثال ہے جو آپ کی نبوت کو آفاقی ثابت کرتی ہے کہ آپ صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں ہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت میں نبی ﷺ کی شخصیت و کردار کی تاثیر اور اسلوب:

ابن اسحاق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ طائف سے مکہ واپس تشریف لے آئے تو قریش پہلے سے بھی زیادہ آپ کے دشمن ہو گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ ایام حج میں آپ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کرتے، ان کو اللہ کی طرف بلا تے اور ان کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ انھیں کہتے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور وہ آپ کی حفاظت و صیانت کا بندوبست کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں اس کو پورا کر سکیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی زید بن اسلم دوئی کو ابو الزناد نے بتایا۔^②

① الجن: ۱۲/۷۲۔

② السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۳۲۔

حسن بن عبد اللہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو حضرت عباد بن جعفر نے بتایا کہ میں اس وقت جوان لڑکا تھا، منیٰ میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا کہ رسول اللہ ﷺ عرب قبائل کی قیام گاہوں میں جا کر فرماتے اے بنی فلاں! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے علاوہ تمام بتوں کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تصدیق کرو اور تم میری حفاظت کرو، تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں جو اس نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے۔^①

آپ جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے پیچھے پیچھے ابولہب ہوتا تھا، آپ اپنی بات سنا کے آجاتے تو وہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بدظن کرتا اور کہتا کہ یہ شخص ہمیں لات و عزری سے ہٹانے کی بات کرتا ہے، یہ گمراہ ہے، اپنے آبائی دین کا منکر ہے، اے لوگو! تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا۔ حضرت عباد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے خوبصورت آنکھوں اور زلفوں والا، عدنی لباس پہنے ہوئے جو آپ کی بات کی نفی کرتا ہے؟ تو انھوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابولہب ہے۔

حافظ ابو بکر بیہقی نے بھی یہ روایت محمد بن عبد اللہ انصاری، الدولی سے ذی الجہاز کے میلے کے متعلق بیان کی ہے کہ جب آپ ذی الجہاز کے میلے میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تو ابولہب آپ کی دعوت کی تردید کرتا تھا۔

باوجود اتنی مخالفت اور دشمنی کے آپ ﷺ نے ایک دن کے لیے بھی دعوت کے کام کو متوقف نہیں کیا بلکہ ہر روز نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ اپنے کام کو ترتیب دیا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کے حوالے سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے جس میں امام زہری فرماتے ہیں کہ سفر طائف سے واپسی پر مختلف اوقات میں جن قبائل پر آپ نے اسلام پیش کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں:

① السہیلی، روض الأنف، ج ۴، ص ۲۳۔

بنو عامر بن صعصعہ، محارب بن نصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البرکاء، کلب، حارث بن کعب، عذرہ، حضارمہ، یہ چودہ قبائل بنتے ہیں جن کے پاس آپ دعوت لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی ﷺ کی یہ دعوت نبوت کے چوتھے سال سے لے کر ہجرت کے آخری سال تک آخری موسم حج تک تھی، جس کی مدت تقریباً دس سال بنتی ہے۔^①

آپ نے ان قبائل کو دعوت دینے میں انتہائی شفقت، ہمدردی اور خلوص کا مظاہرہ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بھی الجھاؤ اور ترشی کی بات نہیں کی، لوگوں کے دعوت کو رد کر دینے کے نتیجے میں آپ نے کسی کو بددعا نہیں دی، کسی کے بارے میں سخت لفظ استعمال نہیں کیا، اپنے عمل سے مایوسی اور ناامیدی کا اظہار تک نہیں ہونے دیا جو ایک حقیقی داعی کی صفات ہوتی ہیں۔ ابن اسحاق نے قبائل عرب پر دعوت کی پیشی کا طریق کار، اس کی کیفیت اور ان کے جواب کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی کچھ قبائل کی دعوت کے نمونے پیش کیے ہیں جن میں سے چند معروف قبائل کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔

قبیلہ بنو کلب کو دعوتِ اسلام کا نمونہ اور اسلوب:

نبی ﷺ اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبد اللہ کے پاس تشریف لے گئے، انھیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، دوران گفتگو آپ نے یہ بھی فرمایا اے بنو عبد اللہ! اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ جدِ اعلیٰ کا نام بہت خوبصورت اور اچھا رکھا، لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔^②

① صفی الرحمن، الریح المخبوم: ۱۸۷، ۱۸۸۔

② السہلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۳۵۔

بعض اوقات داعی کو بالکل ایک نئی صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ بالکل اجنبی اور ناواقف ہوتے ہیں، پتا نہیں چلتا کہ اب ان کو بات کس طرح سنائی جائے؟ تو ایسی صورتحال میں اس نمونہ دعوت سے پتا چلتا ہے کہ اگر کہیں اس طرح کا موقع بن جائے تو وہاں ماحول کے مطابق وہ بات کی جائے جو اگلے آدمی کی نفسیات کے مطابق ہو اور وہ اس کو پسند کرتا ہو۔ آپ اگر کسی ایسی چیز سے گفتگو کا آغاز کریں گے تو بقیہ بات کرنے کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ بعد میں آپ اس کو اپنی مطلوبہ بات بھی سنا سکیں گے، جیسا کہ اس موقع پر نبی ﷺ نے کیا ہے، آپ اس قبیلے کے پاس گئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اے بنو عبد اللہ! آپ کے جد اعلیٰ کا، خاندان کے بانی کا نام اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا تھا، یعنی جو عبد اللہ نام ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونا کتنی اچھی بات ہے، پھر یہ نام کس نے رکھا؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام رکھا ہے۔ اس سے آپ تصور الہی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس قوم کو پتا چلے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی اللہ کو مانتے تھے؟ آپ نے ایک مشترک بات سے آغاز کیا، جس کو تمام انسان پسند کرتے ہیں، گو انھوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں بھی کیا تھا لیکن یہ بات تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ اس شخص نے ہمارے آبا و اجداد کی تعریف کیوں کی ہے؟ اب یہی سوچ انسان کو اصل چیز کی طرف لے کر جانے میں مدد دیتی ہے اور یہ مدد بعد میں ان قبائل کے قبول اسلام کی صورت میں سامنے آئی۔^①

کندہ قبیلہ کو تبلیغ:

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ کندہ قبیلہ کے پاس تشریف لے گئے، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، ان کو دعوت دی، لیکن انھوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک : ج ۲، ص ۳۵۳۔

بنو حنیفہ میں تبلیغ اسلام:

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے عبد اللہ بن کعب کے حوالے سے بیان کیا کہ نبی ﷺ بنی حنیفہ کے پاس ان کے ڈیروں پر گئے، ان کو دین اسلام کی دعوت پیش کی اور اپنی ذات گرامی کو بھی اس کام کے لیے پیش کیا لیکن انھوں نے نہ صرف دعوت قبول نہ کی بلکہ سب سے زیادہ تلخ جواب بھی دیا۔^①

بنو عامر میں تبلیغ اسلام:

ابن اسحاق امام زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عامر بن صعصعہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اپنی ذات گرامی کو بھی پیش کیا تو بحیرہ بن فراس عامری نے کہا: واللہ! اگر میں اس قریشی کو اپنے ہاتھ میں کر لوں تو سارا عرب تسخیر کر لوں۔ پھر اس نے کہا بتائیے! اگر ہم آپ کے تابع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مخالفین پر غالب کر دے تو آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی؟ آپ نے فرمایا: حکومت تو اللہ کی ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو اس نے کہا: کیا ہم اپنا سینہ عرب کے سامنے نشانہ اور آماجگاہ بنائیں اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے تو حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو آپ کی دعوت سے کوئی غرض نہیں۔ انھوں نے آپ کو جواب دے دیا۔ لیکن جب بنی عامر حج کے بعد اپنے ایک عمر رسیدہ بزرگ کے پاس گئے جو کبرسنی کی وجہ سے حج پر نہ جاسکا تھا اور اس کو انھوں نے یہ واقعہ سنایا، کیونکہ ان کا دستور تھا کہ جب وہ حج سے واپس جاتے تو حج کی روداد جا کر بیان کرتے جیسے آج کل ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ حج کے موقع پر ہمارے پاس ایک قریشی مطلبی نوجوان آیا جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس نے یہ پیشکش کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس

① السہیلی، الروض الأنف، ج ۴، ص ۳۵۔

کے ساتھ تعاون کریں اور اسے اپنے علاقے میں لے چلیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا: اے بنی عامر! کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم! کسی اسماعیلی نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی، بے شک وہ بہتر اور سچا ہے، تمہاری عقل کہاں کھو گئی؟^①

آپ ﷺ کی تبلیغ کا یہ اسلوب تھا کہ آپ کسی پر اپنی بات کو ٹھونستے نہیں تھے بلکہ قبیلے کے سردار کو ملتے، اپنی بات سناتے، اپنی حفاظت کے لیے تعاون مانگتے، اپنے علاقے میں لے جانے کو کہتے، تاکہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔

امام زہری نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ موسم حج میں ہر سال ایسا ہی کرتے لیکن قبائل نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا، جس کی اصل حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ یہ سعادت مندی اصل میں انصارِ مدینہ کے حصے اور نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔

بیرون مکہ اسلامی دعوت کی کامیابی:

جس طرح رسول اللہ ﷺ نے موسم حج میں اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً دیگر اوقات میں قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی دعوت دی اور ان میں سے بعض نے اچھا اور تسلی بخش جواب بھی دیا اور اس دعوت میں اپنی رغبت اور پسندیدگی بھی ظاہر کی اور اس کے بعد جلد ہی اسلام قبول بھی کر لیا، ان میں سے کچھ کی روداد پیش کی جاتی ہے۔

حضرت سوید بن صامت رضی اللہ عنہ:

یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے۔ یثرب کے لوگوں نے ان کی چنگلی، شعر گوئی اور حسب نسب کی وجہ سے ان کو ”کامل“ کا خطاب دیا ہوا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۵۳۔ صفی الرحمن، الریحق المختوم،

لیے مکہ تشریف لائے، رسول اللہ ﷺ نے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے: غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ایسا ہی ہے جو کچھ میرے پاس ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا: ”حکمت لقمان۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”پیش کرو۔“ انھوں نے پیش کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً یہ کلام اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ وہ ہدایت اور نور ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔^① انھوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بولے: یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی اور وہ اس میں قتل کر دیے گئے۔ انھوں نے نبوت کے گیارہویں سال اسلام قبول کیا تھا۔^②

ایاس بن معاذ:

یہ بھی یشرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان تھے۔ ان نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے مدد و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ ایاس بھی اسی وفد کے ساتھ مکہ آئے تھے۔ اس وقت ان دونوں قبیلوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی، رسول اللہ ﷺ کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا:

”آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا آپ اس سے بہتر چیز

① تاریخ اسلام، نجیب آبادی، ج ۱، ص ۱۲۵۔

② الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۴، ص ۲۵۳۔

قبول کر سکتے ہیں؟“ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ”میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس یہ دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔“

پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ ایسا بن معاذ بولے خدا کی قسم! اے قوم! یہ چیز اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الجسر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایسا کے منہ پر دے ماری اور بولا: یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم! یہاں ہم اس مقصد کی بجائے دوسرے ہی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ ﷺ بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی مدینہ ناکام واپس ہو گیا۔

مدینہ پلٹنے کے بعد ایسا تھوڑی دیر بعد انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تھلیل و تکبیر اور تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔^①

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ:

یہ یثرب کی اطراف میں رہائش پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایسا بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ حضرت ابو ذر کے کان سے بھی مگرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔

ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیلاً موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۵۴۔

کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا: تم اس آدمی کے پاس جاؤں، اس سے بات کرو اور مجھے واپس آ کر اس کے متعلق بتاؤ۔ وہ گیا اور ملاقات کی اور واپس آیا، پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا: اللہ کی قسم! ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تسلی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور اپنا ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کی راہ لی۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زم زم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی بن ابوطالب کا گزر ہوا۔ کہنے لگے: آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو انہوں نے کہا تو اچھا پھر گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، ہم دونوں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔^①

صبح ہوئی تو میں پھر اس ارادے سے مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق بتاتا، آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی کا گزر ہوا۔ دیکھ کر بولے: اس آدمی کو ابھی تک اپنا ٹھکانا معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا: نہیں۔ اور تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: اگر آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک ایسا آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ خود

① البخاری، باب بنیان الکعبۃ، باب اسلام ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ البیہقی، ابو بکر احمد بن حسین، الخراسانی (۵۸۴ھ)، دلائل النبوة، ن، دار الکتب علمیہ، دارالریان للتراث، ج ۲، ص ۲۰۸۔ ابن اثیر، اسد الغابۃ۔ حرف الف۔ ابن عبد البر، الاستعاب فی معرفۃ الاصحاب، حرف الف۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۳۴۔

ملاقات کر لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: بھائی! تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے۔ دیکھو جہاں میں گھسوں وہاں تم نے بھی گھس جانا۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے پر چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی چل پڑے اور میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہو گیا۔ میں نے آپ ﷺ سے عرض کی کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں، آپ نے اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے ابو ذر! اس معاملے کو ابھی پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے! میں تو بیاگ دہل ان میں اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا اور میں نے کہا: اے قریش کے لوگو!

« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ »

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

لوگوں نے کہا: اٹھو اور اس بے دین کی خبر لو، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اس قدر مارا کہ میں مرنے والا ہو گیا۔ لیکن عباس بن عبد المطلب نے مجھے آ کر بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا اور پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے: تمہاری بربادی ہو، تم غفار کے ایک فرد کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ بنی غفار سے گزرتا ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہاں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا پھر وہی کہا۔ پھر میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو کل ہوا تھا اور پھر مجھے حضرت عباس نے آ کر چھڑایا، وہ مجھ پر جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی۔^①

① البخاری، باب إسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ : ۳۸۶۱۔

طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ:

یہ ایک شریف، عقل مند اور دانا آدمی تھے، قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے کچھ لوگ یمن کے نواح میں آباد تھے، یہ نبوت کے گیارھویں سال مکہ تشریف لائے، وہاں پہنچنے پر مکے والوں نے ان کا زبردست استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر آپ سے عرض پر داز ہوئے کہ اے طفیل! تم مکہ شہر میں تشریف لائے ہو تو ہم تمہیں اس آدمی سے خبردار کرتے ہیں جو ہمارے درمیان ہے، جس نے ہمارا خاندانی شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے اور خاندانوں میں فساد ڈال دیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ اس کے دامن فریب میں نہ آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آفت ہمیں دامن گیر ہے وہی آپ کو بھی دامن گیر ہو جائے، آپ نے ہرگز اس کی بات نہیں سنی اور نہ ہی اس کے قریب جانا۔

حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر یہی تلقین کرتے رہے جس کی وجہ سے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اس کی بات بالکل نہیں سنی ہے۔ میں جب صبح مسجد حرام میں گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، تاکہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑ گئیں، جو مجھے بہت پسند آئیں، میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے بہت اچھا کلام سنا ہے۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا مجھ پر میری ماں کی آہ و بکا! میں تو ایک سو جھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہوں، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں۔ اگر اچھی لگی تو قبول کر لوں گا اور اگر اچھی نہ لگی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رُک گیا۔ جب آپ اپنے گھر کو پلٹے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو میں بھی اندر داخل ہو گیا اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت اور پھر کان میں روئی ٹھونسنے

کی اور اس کے باوجود آپ کی باتیں سن لینے کی تفصیلات آپ کو بتائیں، پھر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجیے۔

آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ اللہ گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انھیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے دعا کریں اور مجھے کوئی نشانی دے دیں، تو آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی گئی۔ انھوں نے کہا یا اللہ! چہرے کی بجائے کسی اور جگہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ آئی۔ پھر انھوں نے اپنے والد اور بیوی کو اسلام کی دعوت دی، وہ دونوں مسلمان ہو گئے لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی۔ مگر طفیل رضی اللہ عنہ مسلسل کوشاں رہے حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انھوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر یا اسی خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے نمایاں کارنامے سر انجام دے کر جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔^①

ضماد ازدی رضی اللہ عنہ:

یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد کے فرد تھے، جھاڑ پھونک کرنا، آسیب اتارنا ان کا

① ابن اثیر، ابو الحسن، علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی، (م ۶۳۰ھ) أسد الغابۃ، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، حرف، الطاء، ج ۱، ص ۳۳۔ ابن عبد البر، الاستعاب فی معرفۃ الاصحاب، حرف، الطاء، ج ۱، ص ۲۲۸۔ ابن حجر، احمد بن علی بن حجر العسقلانی، الأصابة فی تمییز الصحابة، ن دار جیل، بیروت، حرف الطاء۔

کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ (نعوذ باللہ) محمد ﷺ پاگل ہیں، سوچا کہ کیوں نہ اس کے پاس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھوں سے شفا دے دیں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور کہا کہ اے محمد! میں آسب اُتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ»^①

ضما نے کہا ذرا مجھے اپنے کلمات دوبارہ سنا دیجیے۔ آپ نے تین بار دہرایا، اس کے بعد ضما نے کہا میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے اس جیسا کلام نہیں سنا، یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو پہنچا ہوا ہے۔ لایئے اپنا ہاتھ آگے کیجیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد انھوں نے آپ ﷺ کی بیعت کر لی اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔

دعوتِ اسلامی کو یثرب کی چھ سعادت مند شخصیات کا دستیاب ہونا:

نبوت کے گیارہویں سال حج کے موسم میں جولائی ۶۲۰ء کو اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے تاور درختوں میں تبدیل ہو گئے اور ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی پیش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا تھا اس کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے

① ابن اثیر، اسد الغابۃ، حرف، الضاد۔ البیہقی، دلائل النبوة، ج ۲، ص ۲۲۳۔ ابن عبد البر، الاستعاب فی معرفة الأصحاب، حرف، الضاد۔

پاس تشریف لے جاتے، تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔

اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو لے کر باہر نکلے، بنو ذہل اور بنو شعبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا ہڈ امید دیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو ذہل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے بارے میں بڑے دلچسپ سوال و جواب بھی ہوئے، دونوں ہی ماہر انساب تھے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ منیٰ کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا، آپ نے سیدھا ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے چھ جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، جن کے نام یہ ہیں:

اسعد بن زرارہ	قبیلہ بنو النجار
عوف بن حارث	قبیلہ بنو النجار
رافع بن مالک بن عجلان	قبیلہ بنی زریق
عقبہ بن عامر بن نابی	قبیلہ بنی حرام بن کعب
جابر بن عبد اللہ بن رءاب	قبیلہ بنی عبید بن غنم
قطبہ بن عامر بن حدیدہ	قبیلہ بنی سلمہ

یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اب جلد ہی وہ ظاہر ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی نگرانی میں تمہیں عا دارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔^①

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۵۵۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں، فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھی دیکھو! یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔

یہ یثرب کے عقلاء و رجال تھے، جس جنگ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا ان کو توقع تھی کہ آپ کی وجہ سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان جیسی عداوت و دشمنی کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے اس کو ختم کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قبول کر لیا ہے اس کو دوسروں پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے ان کو آپ پر یک جا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر اور کوئی معزز نہ ہوگا۔

اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ ان کے ذریعے گھر گھر رسول اللہ ﷺ کا چرچا پھیل گیا اور آپ کے متعلق دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور لوگ دن بدن آپ کی شخصیت و کردار کے گردیدہ ہوتے چلے گئے۔^①

پہلی بیعت عقبہ اسلامی دعوت کی درخشندہ کامیابی:

یہ بات گزر چکی ہے کہ پچھلے سال ۱۱ نبوت میں حج کے موقع پر یثرب کے چھ

① ابن ہشام: ج ۱، ص ۲۲۸۔

سعادت مندوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ ﷺ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذی الحجہ ۱۲ نبوی بمطابق ۶۳۱ء تو بارہ آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبد اللہ بن ربیع کو چھوڑ کر باقی پانچ وہی تھے جو پچھلے سال بھی آچکے تھے اور ان کے علاوہ سات آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ معاذ بن حارث ابن عفراء قبیلہ بنی النجار (خزرج)
- ۲۔ ذکوان بن عبد القیس قبیلہ بنی زریق (خزرج)
- ۳۔ عبادہ بن صامت قبیلہ بنی غنم (خزرج)
- ۴۔ یزید بن ثعلبہ قبیلہ بنی غنم کے حلیف (خزرج)
- ۵۔ عباس بن عبادہ بن نضلہ قبیلہ بنی سالم (خزرج)
- ۶۔ ابو الہیثم بن التیمیان قبیلہ بنی عبدالاشہل (اوس)
- ۷۔ عویم بن ساعدہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف (اوس)

ان میں آخری دو قبیلہ اوس میں سے تھے، باقی تمام خزرج کے تھے۔ ان لوگوں نے منیٰ کے پاس عقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ وہی باتیں تھیں جن پر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔^①

بخاری میں اس بیعت کی تفصیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، کسی پر کوئی الزام نہ لگاؤ گے اور کسی

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۴، ص ۳۵۵، ۳۵۶۔ صفی الرحمن، الرحیق

نیکی کی بات پر میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی جائے گی جو اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ اگر اللہ نے کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی۔^① یہ بیعت آپ ﷺ کے اسلوب دعوت اور شخصی کردار کی تاثیر کی روشن مثال ہے اور اسلامی دعوت کی درخشندہ کامیابی کی دلیل ہے۔

مدینہ میں سفیر اسلام کا تقرر اور دعوت میں قابل رشک کامیابی:

اس بیعت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مدینہ والوں کی فرمائش پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے سفیر دعوت اسلام بنا کر مدینہ کی طرف جانے کا حکم صادر فرمایا۔ حکم نبوی کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اور اسی کو اپنا مسکن بنایا اور بغیر کسی تاخیر کے جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انھیں قابل رشک کامیابی سے نوازا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ میں مرقی کے نام سے مشہور ہوئے جس کے معنی ہیں پڑھانے والا، جیسے آج کل ہمارے ہاں قاری صاحب ہوتے ہیں۔ ان کی میدان دعوت میں کامیابی کا ایک بڑا شاندار واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انھیں عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تبلیغ کی غرض سے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ یہ وہاں بنی ظفر کے باغ میں مرق نامی کنوئیں کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر چند اور مسلمان نوجوان بھی وہاں جمع ہو گئے۔^②

① بخاری، باب حلاوة الایمان، باب إذا جاءك المؤمنات، باب الحدود۔

② الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۵۷۔

حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حفصؓ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کو اس بات کا پتا چلا تو حضرت سعد نے حضرت اسید کو کہا کہ اسعد میری خالہ کا بیٹا ہے، میں تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ میں خود یہ کام کر لیتا۔ تم جاؤ اور ان کو وہاں سے خوب ڈرا دھمکا کر بھگا دو، یہ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت اسید اٹھے اور اپنا ح رہہ اٹھایا اور ان کی طرف چل پڑے۔ جب انھوں نے ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ تمھاری طرف ایک سردار آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچائی اختیار کرنا۔ حضرت اسید وہاں پہنچے تو انھوں نے ان کو جا کر بڑی سختی کے ساتھ منع کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم نے یہاں ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعبؓ نے بڑے پیار سے کہا کہ جناب محترم کیوں نہ آپ تھوڑا سا بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر پسند ہو تو قبول کر لینا اور اگر پسند نہ ہو تو چھوڑ دینا۔ حضرت اسید نے کہا بات تو انصاف کی کہہ رہے ہو۔ فرمایا: سناؤ، حضرت مصعب نے اسلام کی بات کی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ بخدا ہم نے اسید کے بولنے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اسلام کے ہاتھوں فتح ہو چکے ہیں اور کایا پلٹ چکی ہے۔ وہ بولے تو کہنے لگے: کیا خوب بات ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس طرح آدمی کو اپنے دین میں داخل کرتے ہو؟ فرمایا: غسل کرو، کپڑے بدل دو اور کلمہ حق کی شہادت دو۔ وہ اٹھے، غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا اور دو رکعت نماز پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے: میرے پیچھے ایک شخص ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی قوم کا کوئی شخص پیچھے نہ رہے گا اور اس کو میں ابھی تمھارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ واپس پلٹے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھ کر ہی اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ اس کا چہرہ وہ نہیں جو لے کر گیا

تھا۔ جب یہ ان کی محفل میں پہنچے تو حضرت سعد نے کہا کیا بنا ہے؟ یہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کی ہے، مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا ہے اور انہوں نے حامی بھری ہے کہ وہ وہی کریں گے جیسے ہم چاہیں گے^① اور مجھے پتا چلا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ آپ کی خالہ کے بیٹھے اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔

یہ فوراً اٹھے، اپنا حربہ لیا اور بڑے غصے کے ساتھ ان کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ دونوں بڑے آرام و سکون سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ حضرت سعد کو پتا چل گیا کہ اُسید کی سوچ کیا تھی، وہ صرف مجھے یہاں بھیجنا چاہتے تھے۔ میں گیا اور ان دونوں کو سخت ست کہا، حضرت مصعب اور اسعد نے کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ اگر آپ تشریف رکھیں، بات سنیں، اگر پسند ہو تو قبول کر لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ بڑے انصاف کی بات ہے، بات سناؤ۔ حضرت مصعب نے اسلام کی بات کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ حضرت سعد نے سن کر کہا، کیا خوب بات ہے، یہ تو بہت ہی سچی بات ہے، اچھا تو تم اپنے دین میں کسی آدمی کو کس طرح داخل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: غسل کرو، کپڑے بدلو، کلمہ پڑھو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہما اٹھے اور ایسا ہی کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اپنی قوم میں واپس گئے اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم! تمہارے اندر میرا معاملہ کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، نیک ہیں، قابل ہیں، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہما نے کہا اچھا پھر میں آپ سے اس وقت تک ہرگز نہ بولوں گا جب تک تم اسلام نہیں لے آتے اور رسول اللہ ﷺ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی تمام قوم نے ان کی دعوت پر ایک ہی

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک: ۲/۳۵۷۔ صفی الرحمن، الرحیق المختوم۔

دن میں اسلام قبول کر لیا سوائے ایک آدمی کے جس کا نام اَصْنَم تھا، یہ جنگ اُحد میں مسلمان ہوا اور اسلام کی خاطر لڑتا ہوا جامِ شہادت نوش فرما گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے انھی کے بارے میں کہا تھا کہ عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ پا گیا ہے، اس نے ابھی ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہوا تھا۔^①

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ ہی نبی کی ہجرتِ مدینہ کا سبب بنی، مدینے میں انصار کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچا تھا جس میں لوگ مسلمان نہ ہوں۔ نبوت کے تیرھویں سال حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر مکہ گئے اور دعوتِ اسلام کی بڑی تسلی بخش بشارتیں اور خبریں نبی ﷺ کو سنائیں، جس سے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوا اور ہجرتِ مدینہ کے لیے مزید سوچ بچتہ ہوئی اور دنیا میں اسلامی ریاست کی بنیاد عمل میں آئی اور نبوت محمدی ﷺ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی اور اللہ کا دین غالب ہوا۔

مکی عہد میں دوسری بیعتِ عقبہ اسلامی دعوت کی تابناک روشن کامیابی اور آپ کی حکمتِ عملی کا اعلیٰ نمونہ:

علمائے سیر نے نبی ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مکی دور اور دوسرا مدنی۔ مکی دور کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک قبل از نبوت اور دوسرا بعد از نبوت۔ ہمارے موضوع کا تعلق اس دور کے ساتھ ہے جو بعد از نبوت ہے، کیوں کہ آپ نے جو فریضہ دعوت انجام دیا ہے وہ نبوت کے بعد دیا ہے، جس کا آغاز بخت سے شروع ہوتا ہے اور ۱۳ نبوی بیعت عقبہ ثانیہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دوران بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ دعوتِ اسلام تناؤ اور دباؤ کا شکار رہی، گو حقیقت شاید ایسی ہی ہو لیکن اپنے فوائد و ثمرات کے اعتبار سے ہم اس کو ناکامی سے تعبیر ہرگز نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۵۷، ۳۵۸۔

یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ دور بخت نبوی سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا دور تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گو اس میں افرادی قوت کم نظر آتی ہے لیکن جو تھی وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی، جس کو دنیا کی کوئی طاقت متزلزل نہ کر سکی اور یہی قوت مدینہ میں جا کر ہجرت کے بعد اسلام کی علم بردار ثابت ہوئی، جن کی محنت کی بدولت مدینہ والوں کو اسلام کی نعمت عطا ہوئی اور دنیا میں اسلام کا علم بلند ہوا۔

نبوت کے تیرھویں سال موسم حج جون ۶۲۲ء میں یثرب کے ستر سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کب تک مکہ میں تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے اور یوں ہی بے یار و مددگار پہاڑوں میں چکر کاٹتے رہیں گے؟^①

پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچے تو انھوں نے درپردہ نبی ﷺ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ منیٰ کی گھائی عقبہ کے پاس ۱۲ ذوالحجہ کو ملاقات ہوگی اور یہ اجتماع رات کے وقت خفیہ طریقے سے ہوگا۔ یہی وہ اجتماع تھا جس نے کفر و ایمان میں فرق کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور دنیائے عالم کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسب دستور ہم رات کو اپنے ڈیروں میں سوئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو ہم اپنے ڈیروں سے نکل کر نبی ﷺ کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد پچھتر تھی، تہتر مرد اور دو عورتیں، ایک ام عمارہ نسیبہ بنت کعب اور دوسری ام منیع بنت عمرو، ہم گھائی میں پہنچ کر آپ کا انتظار کرنے لگے، آخر وہ لمحہ آ ہی گیا کہ آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ گو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے بارے میں خوبی رشتہ کی وجہ متفکر ضرور تھے،

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۲۶۲۔

تا کہ معاہدہ صحیح طریقے سے انجام پا جائے اور گفتگو کا آغاز بھی آپ ہی نے کیا۔ انہوں نے خزر ج اور اوس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اندر جو محمد (ﷺ) کی اہمیت ہے وہ تم جانتے ہی ہو، باوجود اختلاف رائے کے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اب وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں اور وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ لاجق ہونے پر مصر ہیں تو کیا تم ان کی حفاظت کرو گے، اگر نہیں کر سکتے تو آج ہی جواب دے دو، تاکہ وہ اپنا انتظام کر لیں اور وہ اپنی قوم میں ہی عزت و حفاظت کے ساتھ رہیں۔^①

جب حضرت عباس نے اپنی بات کر لی تو لوگوں نے نبی ﷺ سے کہا کہ آپ بھی بات کریں، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی پھر اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی، اس کے بعد بیعت ہوئی جس کی یہ دفعات تھیں:

- ۱۔ چستی اور سستی ہر حال میں سنو گے اور مانو گے۔
- ۲۔ تنگی اور خوشی ہر حال میں خرچ کر دو گے۔
- ۳۔ بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے۔
- ۴۔ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پروا نہیں کرو گے۔

۵۔ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، جیسے اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو ایسے ہی میری کرو گے۔^②

نبی ﷺ بات کر ہی رہے تھے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! اگر اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہ بات سن کر آپ نے تبسم فرمایا اور کہا: نہیں! بلکہ آپ کا خون میرا خون، آپ کا نقصان میرا نقصان،

① الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۶۱، ۳۶۲۔

② مبارک پوری، صفی الرحمن، الریحق المختوم، ص ۲۱۲۔

میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے تم صلح کر دو گے اس سے میں صلح کروں گا۔^①

پیدائش سے لے کر بیعت عقبہ ثانیہ تک ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے کا دور عہد مکی کہلاتا ہے۔ اس عہد میں آپ کی دعوت اور آپ کا منہج اور آپ کے شخصی کردار کی تاثیر آپ کی حیات مبارکہ کا ایک سنہری دور ہے۔ جس میں دعوت اسلام کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور مدینے کی صورت میں اپنا ملک اور وطن بنانے میں سرخرو ہوئی۔ مکہ میں تربیت اسلام پانے والے مدینہ کے رہائشی بنے، مہاجر کہلائے اور مہاجروں کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کے لقب سے سرفراز ہوئے۔

① صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۲۱۳۔

رسول اکرم ﷺ کے دعوتی اسالیب میں شخصی کردار کے نمونے

مدنی دور

ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوتی اسلوب اور
شخصی کردار کے نمونے

مدنی دور کا پہلا مرحلہ

ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوتی اسلوب اور شخصی کردار کے نمونے

ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر نبی ﷺ کی شخصی اور دعوتی سرگرمیوں میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے حالات مکہ کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکہ میں وہ مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے، مجبور و مقہور اور کمزور تھے، ان کے ہاتھوں میں کسی طرح کا بھی کوئی اختیار نہ تھا، تمام تر اختیارات قریش مکہ اور دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزا اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزا سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کئی سورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تباہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے۔

اس کے برعکس مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے دن ہی سے مسلمانوں کے

اپنے ہاتھوں میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ جیسے مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح اور وضاحت کی جائے۔ آزاد ماحول میں رہ کر اپنے مذہب اور تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور دنیا کے اندر ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے کا عملی تصور پیش کر سکیں، جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بن سکے اور انسان اس سے روشنی حاصل کر سکیں۔

مولانا صفی الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں: اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل دیں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے تیرہ سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔^①

ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینا یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے، تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام ایک منظم و تربیت کے ساتھ مکمل کیا جائے۔

اب جہاں تک احکام و قوانین کے صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل ہے اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور راہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ ﷺ مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① صفی الرحمن، مولانا، مبارک پوری، الرحیق المختوم، ن، المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ص ۲۴۵۔

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^①

”وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“

ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ وہ ہمہ وقت آپ کی طرف متوجہ رہتے اور جو بھی حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾^②

”جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“

یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ ﷺ کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا اور دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ ﷺ کا مطلوب و مقصود بھی یہی تھا کہ اس دعوت کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، جس کی فضاؤں اور زیر نگرانی لوگ آزادی سے ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکیں۔

مدینہ میں مخصوص مقاصد کے تحت دعوتی اسلوب اور ترجیحات میں تبدیلی:

مسلمانوں اور نبی ﷺ کی ہجرت کا مقصد صرف مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی نہ تھا بلکہ اس کا ایک عظیم اور بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک پر امن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے کر اس کی پختگی، حفاظت،

① الجمعة: ۲/۶۲۔

② الأنفال: ۲/۸۔

رفعت شان، تعمیر و ترقی میں اپنی کوشش صرف کرے اور یہ کوشش ہر طریقے سے کی جائے، تاکہ مسلمانوں کو اپنی ایک آزاد ریاست کے قیام کا جو موقع ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور ایک آئیڈیل اور صالح معاشرہ تشکیل دیا جاسکے۔

یہ بات تو قطعی طور پر معلوم اور ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باگ ڈور آپ ﷺ ہی کے ہاتھ میں تھی۔

ہجرت سے قبل مدینے میں تین قسم کی اقوام آباد تھیں جن سے رسول اللہ ﷺ کو سابقہ تھا اور ان میں سے ہر قوم کے اپنے اپنے مسائل اور حالات تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں:

- ۱۔ مسلمان صحابہ کرام کی پاک اور ممتاز جماعت۔
- ۲۔ مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل جو مشرکین بھی تھے۔
- ۳۔ یہود۔^①

نبی ﷺ نے بوقت ہجرت ۱۲ ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک سن ۱ھ بمطابق ۲۷ ستمبر ۶۲۲ء کو حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر کے سامنے پڑاؤ کیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ ان شاء اللہ اب یہی منزل ہوگی، پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر منتقل ہو گئے۔^②

یہاں قیام پذیر ہونے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے آپ نے مہاجرین کے مسائل کے حل کے لیے مدینہ والوں کے ساتھ معاہدہ اخوت طے کروایا۔ جب مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی فکر سے فارغ ہوئے تو فوراً دیگر قبائل کے ساتھ معاہدے کیے جو امن و

① صفی الرحمن، الر حیق المختوم، ص ۲۴۴۔

② الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۹۶۔

سلامتی پر مشتمل تھے، تاکہ آپ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رہ کر دعوت کے کام پر پوری توجہ دے سکیں اور اپنے مقاصد نبوت کی تکمیل کر سکیں۔ لیکن مشرکین مکہ کو جب آپ کی ان کامیابیوں کا علم ہوا تو وہ فوراً نارِ حسد سے آگ بگولا ہو گئے اور انھوں نے یہاں بھی اسلامی دعوت کے راستوں کو روکنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور قبائل عرب کو اپنی سازشوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات ان کے لیے کسی بھی طرح ناقابل برداشت تھی کہ وہ مدینہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست کے وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔

رسول اللہ ﷺ ان کی چالوں سے آگاہ تھے لیکن آپ کی کوشش تھی کہ لڑائی جھگڑے سے حتی الوسع اجتناب ہی بہتر ہے، لیکن جب مشرکین مکہ اپنے تمرد، ہٹ دھرمی اور ضد سے باز نہ آئے تو ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوتِ اسلام کا اسلوب تبدیل کر دیا اور اعلان فرما دیا:

﴿ اِذِٰنَ الَّذِيْنَ يَفْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝۱ ﴾

”جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے ان کو بھی جنگ کی اجازت دی جاتی ہے،

کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔“

پھر اسی ضمن میں مزید چند آیات کا نزول ہوا جن کا مقصد باطل کا خاتمہ اور شعائر

اللہ کا قیام تھا، ارشادِ ربانی ہے:

﴿ اَنْذِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتَوْا الزَّكٰوةَ وَ اَصْرَوْا

بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۝۲ ﴾

”ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں حکومت و اقتدار سونپ دیں تو یہ نماز قائم کریں

گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔“

ان آیات کے زمانہ نزول کا قطعی فیصلہ کرنا تو مشکل ہے لیکن یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ان آیات کی عملی تفسیر ہجرت کے بعد ہی سامنے آئی جب مسلمانوں نے تمام تر مصالحتی کوششوں کے باوجود اسلامی دعوت کی مضبوطی اور حفاظت کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا، یہی جہاد کفار مکہ کی تہذیب، سرکشی، کبر و غرور کا علاج کیمیا ثابت ہوا اور معرکہ بدر میں کفار مکہ کی ذلت آمیز شکست نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اسلامی دعوت کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیا۔

یہی وہ مخصوص مقاصد تھے جن کی بنیاد پر مدینہ میں نبی کریم ﷺ نے اپنے دعوتی منہج اور اسلوب میں بڑی نمایاں تبدیلیاں کیں اور دعوت اسلام کو منت و سماجت کی پوزیشن سے آزادی دلا کر جہاد فی سبیل اللہ کی قوت سے آزادانہ و آبرو مندانه مقام پر کھڑا کر دیا اور عرش بریں سے نفاہ بجا دیا:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا﴾ ①

”کہہ دو (اعلان کر دو) کہ حق آ گیا اور جھوٹ بھاگ گیا، جھوٹ کو آخر کار بھاگنا ہی تھا۔“

ایسے جدید اور قدیم داعین و مفکرین دعوت کی یہ فکری کوتاہی نظر آتی ہے جو اپنے کام میں دعوت کو جہاد سے بچانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ کی مدنی زندگی کی مصروفیات اور مہمات کو دیکھا جائے تو دعوتی سرگرمیوں کی نسبت جہادی سرگرمیوں میں آپ ﷺ کا رجحان غالب نظر آتا ہے، کیونکہ مدنی زندگی میں جہادی سرگرمیاں زیادہ ہیں۔ اسی لیے بعض مفکرین اسلام کا کہنا ہے کہ ”وہ دعوت“ دعوت“ ہی نہیں ہے جو جہاد کو کھڑا نہ کرے اور وہ جہاد ”جہاد“ ہی نہیں جو دعوت کے راستوں کو بند کرے۔“ لہذا اگر مدنی دور میں دیکھا جائے تو آپ نے مدینہ میں آ کر دعوتی اسلوب کو

① نبی اسرائیل: ۸۱/۱۷۔

ضرور تبدیل کیا ہے اور یہ تبدیلی آپ کی ذاتی سوچ اور فکر کا نتیجہ نظر نہیں آتی بلکہ یہ منشاء الہی نظر آتی ہے اور اس کی دلیل یہی آیات ہیں جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں۔

یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسلام نے جہاد کا راستہ صرف اپنے دفاع میں اختیار کیا ہے، جہادِ ظلم کے خاتمے اور امن کا ضامن ہے اور دعوتِ اسلام کا محافظ ہے۔ یہ ان لوگوں کا حسد پر مبنی پروپیگنڈا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام نے تلوار ہمیشہ اپنے دفاع اور مظلوموں کی مدد میں اٹھائی ہے، جبر کے ساتھ کسی کو مسلمان کرنا اسلامی تعلیمات میں شامل ہی نہیں ہے اور نہ آج تک یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ فلاں جگہ مسلمانوں نے کسی قوم کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا تھا۔ اسلام ہمیشہ اپنی دلیل کی قوت اور سچائی کی بنیاد پر قبول کیا گیا ہے اور دعوت اس کی اصل قوت ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بطنِ وادی میں داخل ہو کر جمعہ پڑھا جس میں تقریباً سو کے قریب آدمی تھے۔ آپ نے قبا میں قیام کے دوران مدینہ میں داخلے کے وقت جو خطبات ارشاد فرمائے وہ آپ کی مدنی دعوت کے بڑے حسین نمونے ہیں، جو ہدیہِ قارئین کیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی اور قبا میں مسجد قبا کا قیام یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے ہجرت کے فوراً بعد جو کام کیا ہے وہ اسلامی دعوت کی غرض سے مساجد کا قیام تھا، تاکہ مسلمانوں میں بلا تاخیر دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا عمل جاری کیا جاسکے۔

ہجرت کے وقت مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر اور خطباتِ دعوت کے دو نادر اور تاریخی نمونے:

نبی ﷺ کے خطبات کے یہ نادر نمونے جو آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ارشاد فرمائے تھے۔ یہ خطبات ابن ہشام اور تاریخ طبری کے حوالے سے درج کیے جا رہے ہیں۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ان خطبات

کے تمام تر متقن کو درج کیا ہے جو ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ان خطبات کے متن سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ کا مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد کیا اسلوب دعوت تھا؟

ابن ہشام کہتے ہیں کہ راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللہ ﷺ نے دیا اور جو مجھے ابوسلمی بن عبد الرحمن سے پہنچا ہے اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق ایسی بات بیان کریں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے بیان فرمائی جن کا وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

«أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ! فَتَدَمُّوا لِأَنْفُسِكُمْ. تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ لَيُضَعَفَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيَدَعَنَّ عَنَّمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاحٌ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ، وَلَيْسَ لَهُ تَرْجَمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ: أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ، وَأَتَيْتَكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ؟ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا، ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ. فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِكْكِيمَةَ طَيِّبَةً، فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»^①

”حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو! اپنی جانوں کے لیے کچھ آگے بھیجو، تمہیں یہ بات ضرور جان لیننی چاہیے کہ اللہ کی قسم! تم میں سے ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا، پھر وہ اپنی بکریوں کو یوں ہی چھوڑ جائے گا کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، پھر اس کا رب اس سے پوچھے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی پردہ حائل ہوگا جو اس کو ڈھانپ لے، پھر اللہ فرمائے گا: کیا

① السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۷، ص ۱۶۸

۱۶۹۔ ابن جریر، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۳۹۶۔

تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا اس نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی؟ اور میں نے تمہیں مال دیا تھا اور وہ بھی تیری ضرورت سے زائد، پھر تو نے کیا آگے بھجا اپنے لیے؟ پھر آدمی دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اس کو کوئی چیز دکھائی نہ دے گی۔ پس جو کوئی تم میں طاقت رکھتا ہے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی ایسا کر لے۔ پس اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو پھر اچھی بات کے ساتھ ہی ایسا کر لے۔ پس ایک نیکی والے کو دس نیکیوں کے ساتھ جزا دی جائے گی جو کہ سات سو گنا تک بڑھا دی جائیں گی۔ اور تم پر سلام ہو اور اللہ کے رسول پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔“

آپ کے اس خطبہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں آ کر اپنے اسلوب دعوت کو کافی حد تک تبدیل کر دیا۔ مدینہ میں آپ کی بات چیت کا انداز مکہ کی نسبت آزادانہ اور خوف و ہراس سے مبرا ہے اور آپ بڑے پُر زور طریقے سے لوگوں کو عمل صالح کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اے لوگو! اپنے لیے نیک اعمال کی صورت میں ذخیرہ آخرت کر لو، کیونکہ قیامت کا مرحلہ بڑا سخت ہے، جس کی سختی سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے اور تم دنیا کو اس چرواہے کی طرح چھوڑ جاؤ گے جس طرح وہ اپنی محنت اور مشقت سے پالی ہوئی بکریوں کو بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ جائے۔ اسی طرح تم بھی محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی دنیا کو بے یار و مددگار چھوڑ کر مر جاؤ گے۔ پھر تم اپنے اللہ کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہو گے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی پردہ حائل ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا۔“

کتنا باکمال ہے آپ ﷺ کا اسلوب کہ آپ نے مدینہ والوں کو کس قدر ڈرایا ہے کہ انسان یہ منظر اپنے سامنے لانے کے بعد کبھی سستی اور بد عملی کا ارتکاب نہیں کر سکتا

ہے۔ پھر آپ نے وہاں کے حالات کے مطابق لوگوں کی کیفیت دیکھ کر خرچ کرنے کی ترغیب کتنے شاندار طریقے سے دی ہے کہ تم قیامت کے دن کس قدر ان نیک اعمال کے محتاج ہو گے اور خرچ نہ کرنے والے اور نیک اعمال نہ کرنے والے اور رسولوں پر ایمان نہ لانے والے کس قدر پھنس جائیں گے کہ باوجود ادھر ادھر چارہ کار کے آخر اپنے سامنے جہنم کو دیکھیں گے۔ تو تب ان کی حالت کیا ہوگی؟ آپ ﷺ فرماتے ہیں: لوگو! اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، یہاں سے چلے جانے کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔

مکہ میں مسلمان نہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ ہی حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی، اب چونکہ مدینہ میں اس چیز کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ کوئی بھی ریاست روپے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اب مدینہ میں آتے ہی آپ نے اسلامی ریاست کے قیام کا انتظام و انصرام شروع کر دیا اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی آپ نے روزِ اول ہی سے اس کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ آپ ﷺ نے مزید ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: جو کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے وہ نیکی سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ مدینہ میں آپ کا اسلوب دعوت کس قدر مختلف ہے، کیونکہ اب حالات اس کی اجازت دے رہے ہیں، اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ نے کس قدر عمدہ طریقے سے لوگوں کو عمل پر راغب کیا ہے۔ آپ مہاجرین اور انصار میں معاہدہ اخوت کروانے کا انتظام کر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے مہاجرین کے جو مسائل و مشکلات ہیں ان کا سدباب کیا جاسکے اور جو نئی ریاست کے سامنے آنے والے مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے۔ لوگوں کو عملی طور پر اس قدر تیار کر دیا جائے کہ ہر آدمی اپنی جگہ کام کرے۔

پھر آپ ﷺ اپنی بات کا خاتمہ دعا کے ساتھ کر رہے ہیں اور دعا بھی بڑی باکمال کہ اے لوگو! تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ لوگوں کو دعا دینے کے بعد فرمایا کہ یہ سلامتی اور رحمت و برکت اللہ کے رسول پر بھی ہو۔ اب کون سے سامعین ایسے ہیں کہ جو اس طرح کا وعظ سن کر عمل پر راغب نہ ہوں؟ ابن سعد کے بیان کے مطابق سامعین کی تعداد ایک سو کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ خطبہ مبارکہ اسلام کا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے جو ایک اسلامی ریاست کی اجتماعیت کی بنیاد ڈالتا ہے اور آپ کی سیاسی اور انتظامی منصوبہ بندی کو واضح کرتا ہے۔ آپ نے مدینہ آتے ہی بڑی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے اپنی دعوتی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہے جو آپ کے شخصی کردار اور قابلیت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

ہجرت کے بعد مدینہ النبی میں آپ کے دوسرے خطبے کا نایاب نمونہ:

ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے طریق سے نبی ﷺ کا دوسرا خطبہ بھی نقل کیا ہے جو آپ کی شخصیت و کردار اور اسلوبِ دعوت کا آئینہ دار ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا :

« إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَّهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ وَاخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ أَحْبَبُوا ، مَا أَحَبَّ اللَّهُ أَحْبَبُوا اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ كُمْ وَلَا تَمَلُّوا كَلَامَ اللَّهِ وَذِكْرَهُ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ يَخْتَارُ وَيُصْطَفِي ، قَدْ سَمَاءَ اللَّهُ خَيْرَتَهُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَمُصْطَفَاهُ مِنَ الْعِبَادِ الصَّالِحِ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُرِيَ

النَّاسُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتَّقُوا
حَقَّ تَقَاتِهِ وَاصْدُقُوا اللَّهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَحَابُّوا بِرُوحِ
اللَّهِ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ أَنْ يُنْكثَ عَهْدُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ»^①

”بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور
اُسی سے مدد مانگتا ہوں اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں
سے اور برے اعمال سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اُسے کوئی گمراہ
نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں
گوایں دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا
کوئی شریک نہیں۔ بے شک سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تحقیق وہ
شخص فلاح پا گیا جس کے دل میں اللہ نے اس کلام کو سجا دیا اور اس کو اسلام
میں داخل کر دیا کفر کے بعد اور پھر اس نے اس کلام کو توفیق دی لوگوں کی باتوں
پر۔ بے شک وہ بہترین کلام ہے اور نہایت بلیغ کلام ہے۔ جس چیز سے اللہ کو
محبت ہے تم بھی اس سے محبت رکھو، اپنے پورے دل سے اللہ کو چاہو اور اللہ
کے کلام اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ کہیں تمہارے دل اس سے سخت
نہ ہو جائیں۔ کیوں کہ وہ جن چیزوں کو پیدا کرتا ہے ان میں سے بعض کو
برگزیدہ اور منتخب فرما لیتا ہے۔ اس نے اعمال میں سے بعض اعمال کو پسندیدہ
قرار دیا ہے، بندوں میں سے بعض بندوں کو منتخب و پسند کیا ہے اور کلام اور
باتوں میں سے بعض باتوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان چیزوں میں سے جو
لوگوں کو دی گئی ہیں حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت
کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے

① الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۴، ص ۱۶۹۔

کا حق ہے۔ اور اللہ کے بارے میں سچ کہو کہ یہ جو کچھ تم اپنے منہ سے کہتے ہو اس میں سے بہترین ہے۔ اللہ کی رحمت کے سبب تم آپس میں محبت رکھو۔ اللہ کے عہد کو توڑنے سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔“

یہ خطبہ بھی آپ کے اسلوب دعوت کا نادر نمونہ ہے جس کی ابتدا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، پھر انسانی نفس کے شر اور برے اعمال سے پناہ مانگی ہے، پھر توحید و رسالت کا اقرار کیا ہے۔ اس کے بعد کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بہترین کلام کتاب اللہ قرآن مجید ہے، کیوں کہ دعوت دین کی اصل یہی کتاب ہدایت ہے۔ اس سے محبت کرنے کی تلقین بیان فرمائی ہے، تاکہ لوگ دل و جان سے بڑھ کر اس کو اہمیت دیں اور کسی لمحہ بھی اس سے غفلت اور صرف نظر نہ کریں۔ پھر حلال و حرام کا تصور اُجاگر کیا ہے، تاکہ اسلامی معاشرے میں مدینہ کے لوگ ان چیزوں میں فرق کریں جو مکہ میں ممکن نہ تھا اور پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ڈرنے کا حکم صادر فرمایا اور لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو باہم مل جُل کر آپس میں پیار و محبت سے رہنے کا حکم دیا ہے جو ایک اسلامی معاشرے میں انسانی آبادیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جو معاشرتی فلاح کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا عہد توڑنے سے ڈرایا گیا ہے، تاکہ لوگوں میں تقویٰ اور خوفِ خدا پیدا ہو اور لوگ ہمہ وقت صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔

آپ ﷺ نے بڑے اچھوتے انداز میں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے سوائے ہوئے جذبے کو بیدار کیا ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے فرائض منصبی اچھے طریقے سے سرانجام دے۔ آپ کی یہ دعوت مستقل مزاجی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔

مدنی دور کا دوسرا مرحلہ

صلح حدیبیہ کے اسلامی دعوت پر اثرات اور آپ کی شخصیت و کردار کا نمونہ

مدینہ میں ہجرت کے بعد سن دو ہجری میں لڑی جانے والی جنگ بدر نے قریش اور قبائل عرب کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں اور اسلامی دعوت کے بارے میں عالمی سوچ میں تبدیلی پیدا کر دی اور مسلمانوں کو ایک مستقل قوت تسلیم کیا جانے لگا۔ آپ ﷺ نے معرکہ بدر کی کامیابی کے بعد اپنی قوت کو مزید منظم کیا اور مسلمانوں کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اسلامی دعوت کی نئے سرے سے حکمت عملی وضع کی اور مسلسل کئی فوجی اور عسکری کارروائیاں جاری رکھیں، تاکہ کفار مکہ اور دیگر قبائل عرب پر دباؤ جاری رہے اور اسلامی دعوت کو پھیلنے کا موقع ملتا رہے۔

ذی قعدہ سن ۶ ہجری میں نبی ﷺ جب عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے^① اور قریش کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ جنگ کی تیاری اور آپ کو عمرے کی ادائیگی سے روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے لڑائی سے بچنے کو ہی ترجیح دی۔ جب کفار مکہ کو

① صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ص ۴۷۵۔

جنگ بدر کی تباہی یاد آئی تو انھوں نے بھی صلح ہی میں بہتری سمجھی۔ دونوں فریقین میں جو صلح ہوئی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ”فتح مبین“^① کا نام دیا ہے۔ اس کی بظاہر شرائط تو مسلمانوں کے خلاف تھیں لیکن نبی ﷺ کی ذوراندیشی اور اس کے مابعد اسلامی دعوت پر اثرات کی وجوہات کی بنیاد پر ہی اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔

صلح حدیبیہ درحقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش مکہ سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن جب وہ صلح کی طرف پلٹے تو اس کا صاف مطلب تھا کہ انھوں نے اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیا ہے اور برابری کی سطح پر صلح کی ہے۔ اس سے دعوت اسلامی کو خوب پھیلنے پھولنے کا موقع میسر آ گیا جو آپ کی حکمت عملی کا ایک بڑا باکمال مظاہرہ تھا۔

اس دوران مسلمانوں نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا۔ ماہرین سیرت نے اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، شاہان عرب کو خطوط اور ان کو دعوت اسلام اور دوسرا حصہ ہے جنگی سرگرمیاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دوران جنگی سرگرمیوں کی نسبت دعوتی سرگرمیوں کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی دعوت تھی۔ آپ ﷺ نے تمام شاہان عرب کو پہلے بذریعہ خطوط دعوت اسلام پیش کی، ان کے جواب کے انتظار کے بعد ان کی سرگرمیوں اور اسلام کے بارے میں ان کا رویہ دیکھ کر آپ نے ان کی طرف عسکری مہمات روانہ کی ہیں۔

فوراً ہی ان پر حملے شروع نہیں کر دیے گئے، کیونکہ مسلمانوں نے مصائب و مشکلات کا جو سامنا کیا ہے تو فقط ان کا مقصد دعوت اسلام کی کامیابی تھی، لوگوں کو جہنم سے بچانا

① الفتح: ۱/۴۸۔

مقصود تھا اور رسالت کی تبلیغ کرنا مقصود تھا، ناکہ ان کو جبراً فتح کرنا مقصود تھا۔
 صلح حدیبیہ کے بعد حالات بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ہو گئے۔
 جب قریش نے صلح میں عافیت سمجھی تو پھر باقی لوگوں کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑا۔
 بادشاہوں اور امراء کو بذریعہ خطوط دعوت کا اسلوب اور آپ ﷺ کے شخصی
 کردار کی جھلک:

صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام اور مسلمانوں کا مقام و مرتبہ بلند ہوا اور قریش اور دیگر
 قبائل عرب کی سوچ میں تبدیلی آئی تو آپ ﷺ نے اس صورتحال سے فوراً فائدہ اٹھانے
 کی کوشش کی۔ ۶ھ کے آخر پر جب حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ نے مختلف بادشاہوں
 کے نام خط لکھ کر انھیں دعوتِ اسلام دینے کا پروگرام ترتیب دیا۔ اس ضمن میں جب آپ
 نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مختلف قاصدوں اور سفیروں کا انتخاب فرمایا تو آپ سے
 کہا گیا کہ بادشاہ خط اسی صورت قبول کریں گے جب ان پر مہر ہوگی۔ اس لیے
 نبی ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر ”محمد رسول اللہ“ نقش تھا۔ یہ نقش تین سطروں
 پر مشتمل تھا۔ لفظ ”محمد“ ایک سطر میں، ”رسول“ ایک سطر میں اور لفظ ”اللہ“ ایک سطر میں
 جس کی صورت یوں بنتی ہے: ”اللہ، رسول، محمد“^①

سفیروں اور قاصدوں کے لیے آپ نے تجربہ کار لوگوں کا انتخاب کیا اور انھیں بادشاہوں
 کے پاس خطوط دے کر روانہ کیا۔ علامہ سید سلیمان منصور پوری نے اپنی تصنیف رحمۃ للعالمین
 میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند
 دن پہلے یکم محرم ۷ھ کو روانہ فرمائے تھے۔^②

① السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة، ج ۷، ص ۵۱۲۔

② محمد سلیمان سلمان، قاضی، رحمۃ للعالمین، ن مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور،

ص ۱۵۳ تا ۱۶۵، ط ۲۰۱۳۔

بذریعہ خطوط نبی ﷺ کی دعوت کا اسلوب بذات خود ایک مستقل مقالے کا عنوان بنتا ہے، علمائے سیرت نے اس پر مستقل کتب تحریر فرمائی ہیں جن میں ان خطوط کی تمام تر تفصیل دیکھی جاسکتی ہے، مثال کے طور پر مولانا حفظ الرحمن سوہاروی کی ”البلاغ المبین“ اس سلسلہ میں بڑی اہم کتاب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی ”زاد المعاد فی ہدیۃ خیر العباد“ میں ان خطوط کے متعلق بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ رحمۃ للعالمین (رحمۃ اللہ علیہ) میں سید سلیمان منصور پوری اور متقدمین میں سے ابن ہشام، ابن جریر، ابن سعد، ابن اسحاق اور امام بیہقی رحمہم نے ان خطوط کو نقل کیا ہے اور حال ہی میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے بھی جدید تحقیق کی بنیاد پر ان خطوط کے متعلق بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ الریحق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہم نے ان خطوط کی تاریخی حیثیت اور تقدیم و تاخیر کا بڑا شاندار طریقے سے تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے۔

ہم یہاں نبی ﷺ کے کچھ خطوط کا ذکر کریں گے، تاکہ ان سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کا شاہان عرب کو دعوت دینے کا اسلوب و انداز کیا تھا۔ تمام خطوط کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ ان خطوط کی فہرست اور جن جن بادشاہوں کو لکھے گئے ان کے ناموں کی فہرست یہاں درج کر دی جاتی ہے۔

بادشاہ کا نام	ملک کا نام	سفیر کا نام
۱۔ اصمہ بن ابجر المعروف نجاشی	حبشہ (اتھوپیا)	عمرو بن امیہ ضمری
۲۔ جریج بن متی مقوقس	مصر	حاطب بن ابی بلتعہ
۳۔ کسری (خسرو پرویز)	فارس (ایران)	عبداللہ بن حذافہ سہمی
۴۔ ہرقل قیصر روم	روم	دجیہ کلبی
۵۔ منذر بن ساوی	بحرین	علاء بن حضری

۶۔ ہوزہ بن علی	یمامہ	سلیط بن عمرو
۷۔ حارث بن ابی شمر غسانی	دمشق	شجاع بن وہب الاسدی
۸۔ جعفر بن جلدی	عمان	عمرو بن عاص ①

احمہ بن ابجر نجاشی شاہِ حبش کے نام خط میں اسلوبِ دعوت اور شخصیت نبوی ﷺ کا انداز مخاطب:

یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی احمہ کے نام جو شاہِ حبش ہے۔

اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر تمہاری قوم نصاریٰ کا گناہ بھی ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک اور خط کی عبارت نقل فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہ خط علامہ ابن تیمیہ کی زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔

اس خط میں نبی ﷺ نے اپنے مخاطب کے آداب کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھا ہے اور

① السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۷، ص ۵۱۲۔ حمید اللہ، ڈاکٹر، حضور اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی، ص ۱۰۸ تا ۱۳۵۔

بڑے عمدہ آداب کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور توحید الہی کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر تنقید کی بجائے خود اپنا عقیدہ توحید صاف صاف بیان کر دیا ہے اور اس صاف شفاف عقیدے کی اہمیت اُجاگر کرنے کے بعد عیسائیوں کو اس طرف بلایا ہے اور ساتھ ہی احساس بھی دلایا ہے کہ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ کہ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ عقیدہ کی اہمیت کا احساس دلایا ہے، بات ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی ہے اور بادشاہ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم اس عمدہ دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر ہی ہوگا۔ پھر خود اپنے بارے میں دوبارہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم ہماری اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو بھائی ہم تو مسلمان ہیں۔

یہ کتنا باکمال اسلوبِ دعوت ہے کہ بات کو دل کی گہرائی میں اتارا جا رہا ہے اور سوئے ہوئے ضمیر کو جگایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہ رہے۔ آپ نے بادشاہ کو بحیثیت نبی مخاطب کیا ہے، اس میں آپ نے سیاستدانوں کا طریقہ اختیار نہیں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے یہ خط ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے گی اور حکومت بھی تمہاری تمہارے پاس ہی رہے گی۔ میں تم سے حکومت بھی نہیں چھینوں گا، تاکہ بادشاہ کے دل میں کہیں حکومت کا لالچ اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ ہے آپ کے شخصی کردار کی تاثیر۔

قیصر شاہِ روم کے نام خط میں آپ کا اسلوبِ دعوت اور شخصیتِ نبوی ﷺ کی جھلک:

ہرقل قیصر روم کے نام یہ خط حضرت دجیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ بخاری میں

اس خط کا متن موجود ہے، جس سے آپ کے اسلوبِ دعوت کا پتا چلتا ہے۔ خط کا متن یوں ہے:

« مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَيَّ
مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمُ
تَسْلِمًا ، يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ
الْأَرِيْسِيِّينَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ » ①

”اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف:
اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام قبول کر لو سلامت رہو
گے۔ اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دو بار دے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو
تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف
آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت
نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ہم
ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ اس بات کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم
گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔“

حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا نامہ مبارک لے کر حاکم بصرہ کے پاس گئے کہ وہ یہ
خط قیصر روم کو پہنچا دے، جب ہرقل قیصر روم کو آپ کا نامہ مبارک موصول ہوا تو وہ اس
وقت ایلیاء بیت المقدس میں تھا۔ اس نے کہا کہ اُن لوگوں کو بلایا جائے جو اس علاقے

① بخاری، باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ: ۷۔ آل عمران: ۶۴۔

میں آئے ہوئے ہیں، تاکہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے۔ حضرت ابوسفیان بن حرب ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی قریش کی تجارتی جماعت میں شامل تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں بیت المقدس میں بلایا گیا اور آپ ﷺ کے بارے میں ہمارے اور اس کے درمیان بذریعہ ترجمان بات ہوئی۔ اس گفتگو کو یہاں نقل کرنے کا مقصد ہے ”منہج دعوت میں شخصی کردار اور اسلوب دعوت کو بیان کرنا“ کہ آپ کے سخت ترین مخالف بھی آپ کے متعلق کس طرح کا ذہن رکھتے تھے اور ان کی کیا سوچ تھی؟ ابوسفیان بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا:

لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟

میں نے کہا: وہ اونچے نسب والا ہے۔

ہرقل نے کہا: کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟

میں نے کہا: نہیں۔

ہرقل نے کہا: اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟

میں نے کہا: نہیں۔

ہرقل نے کہا: بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا چھوٹے؟

میں نے کہا: کمزور لوگ۔

ہرقل نے کہا: کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟

میں نے کہا: بڑھ رہے ہیں۔

ہرقل نے کہا: کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے

برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟

میں نے کہا: نہیں۔

ہرقل نے کہا: اس نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے کیا اس دعویٰ سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟

میں نے کہا: نہیں۔

ہرقل نے کہا: کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟

میں نے کہا: نہیں، البتہ ہمارا جو اس کے ساتھ معاہدہ صلح ہے پتا نہیں وہ اس کے متعلق کیا کرتا ہے؟

ابوسفیان کہتے ہیں کہ یہی ایک وہ جملہ تھا جو میں اپنی طرف سے اس میں شامل کر سکا۔

ہرقل نے کہا: کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے؟

میں نے کہا: جی ہاں!

ہرقل نے کہا: تمہاری جنگ اس کے ساتھ کیسی رہی؟

میں نے کہا: جنگ ہمارے اور اس کے درمیان برابر کی ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتا ہے۔

ہرقل نے کہا: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟

میں نے کہا: وہ کہتا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔

اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم ابوسفیان سے کہو کہ میں نے اس

کے نسب کا سوال کیا ہے تو آپ نے جواب دیا ہے کہ وہ اعلیٰ نسب کا ہے تو پیغمبر ہمیشہ

اعلیٰ نسب ہی سے آتے ہیں۔

میں نے آپ سے دریافت کیا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے کسی آدمی نے اس طرح کی بات کی ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات کسی اور نے اس سے پہلے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ اس کی نقالی کر رہا ہے۔

المختصر ہرقل نے ابوسفیان سے تمام سوالات کی وضاحت کے بعد فرمایا: اگر یہ تمام باتیں درست ہیں جو تم نے بتائی ہیں تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھرتا۔

اس خط اور دعوت کا یہ اثر ہوا کہ ہرقل نے آپ ﷺ کے سفیر حضرت دجیہ کلبی رضی اللہ عنہما کو تحفے تحائف دے کر واپس عزت و شرف کے ساتھ روانہ کیا۔

جب ابوسفیان کو اس سارے معاملے کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر اس بات کا یقین رہا کہ آپ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی سمجھ عطا فرمادی۔^①

اب دیکھیں اس خط کے فنی محاسن کی طرف کہ یہ خط بڑا مختصر اور جامع ہے۔ اس میں آدابِ سفارت کو بالکل پوری احتیاط کے ساتھ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ بادشاہ کو ”الیٰ ہرقل عظیم الروم“ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے جس سے ایک بہت بڑا دعوتی اصول وضع ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی حکومت چھیننے کی بات نہیں کی ہے بلکہ دعوت کو ہی فوکس کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کی طرف ہی رغبت دلائی ہے اور اس کے لیے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**

① بخاری، کتاب کیف كان بدء الوحى الى رسول الله ﷺ۔

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴿ کہہ کر ایک بہت بڑے نفسیاتی اور سچائی پر مبنی اصول کا استعمال کیا ہے، جس سے اعراض کرنا ایک اصول پسند آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ داعی ہمیشہ اپنی دعوت میں ان اصولوں کو اپنے لیے کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر قریش سے خطاب اسلوب دعوت کا نادر شاہکار اور آپ کی شخصیت کا حسن سلوک:

فتح مکہ تاریخ اسلامی کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، جس نے کفار کی جڑ کاٹ دی، قریش کے غرور کو خاک میں ملا دیا، جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی شان و شوکت کی دھاک بٹھا دی، پوری دنیا کا کفر لرزہ براندام ہو گیا اور اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس و ناامید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے پیغمبر کو بڑی شان و عظمت کے ساتھ دس ہزار فاتح لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل فرمایا کہ جہاں سے آٹھ سال قبل آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ اب اس بار آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔

مکہ والوں کو اپنی ایک ایک زیادتی یاد آئی جو انھوں نے مجبور و مقہور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آج ان کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ لشکر اسلام آج ہماری کیا حالت کرے گا۔ ہمارے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ لیکن قربان جائیں آقا کی عظمت پر کہ انسانی تاریخ نے رحم و کرم، بخشش و غفران کا وہ منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ غزوہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے، طواف کیا، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور خانہ کعبہ کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قریش آپ کے قدموں تلے تھے، آپ بلند جگہ تھے، وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔

محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا:

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده و نصر عبده و
حزم الأحزاب وحده »

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا
وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے ہی تمام جماعتوں
کو شکست دے دی۔“

سنو! بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال
یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو! قتل خطا یعنی شہرہ عمد میں جو
کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی سو اونٹ جن میں سے چالیس اونٹنیاں
حاملہ ہوں۔ اے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا
خاتمہ کر دیا ہے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہے۔ اس کے بعد
آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^①

”اے لوگو! بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور
تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک
تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو پرہیزگار ہے، بے شک اللہ
تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔“

عام معافی کا اعلان:

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے قریش کے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے، میں

تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: اچھا، کیونکہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو میں تم سے وہی بات کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی:

﴿لَا تَزِرُ وَبَآءُ أَيُّومٍ﴾

”آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔“^①

نبی اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بادشاہ کو موقع ملے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے اور جبر و تشدد کی تاریخ رقم کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی نبی کو موقع دے تو وہ عاجزی و انکساری اپناتا ہے۔ یہ خطبہ شرف انسانیت کا علم بردار ہے اور وحدت انسانی کا چارٹر ہے، جس نے برادری عزم کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس جیسی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اسلام کی تیزی کے ساتھ اشاعت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام بلا تمیز رنگ و نسل سب کو اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے سایہ عاطفت میں ہر کوئی امن و سکون پاتا ہے۔ اس فلسفے کے پیچھے آپ کا یہی خطبہ اور دعوت کارفرما ہے۔

مدنی دور کا تیسرا مرحلہ اور دعوت کی کامیابی:

جس طرح ماہرین سیرت نے نبی ﷺ کی کمی زندگی کو دعوتی نقطہ نظر سے تین مراحل میں تقسیم کیا ہے اسی طرح مدنی دور کو بھی وہ تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں:

پہلا مرحلہ: ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک۔

دوسرا مرحلہ: صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک۔

تیسرا مرحلہ: فتح مکہ کے بعد سے لے کر آخری حیات مبارکہ تک۔

① السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۷، ص ۲۲۲۔

تیسرا مرحلہ نبی ﷺ کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے نتائج اور شخصی کردار کی کامیابی کی نشان دہی کرتا ہے، جنہیں آپ نے تقریباً ۲۳ سال کی طویل جدوجہد، مشکلات و مصائب، ہنگاموں، فسادات، جنگوں اور خونریز معرکوں کے بعد حاصل کیا۔

ان طویل برسوں میں فتح مکہ ایک عظیم کامیابی تھی جو آپ نے حاصل کی، اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح درحقیقت اپنے سابق اور مابعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تصور کیے جاتے تھے اور پورا عرب اس وجہ سے ان کی تعظیم کرتا تھا، اس لیے قریش کی شکست کا یہ مطلب تھا کہ پورے عرب میں بت پرستانہ دین کا خاتمہ ہو گیا۔^①

یہ آخری مرحلہ دو حصوں میں تقسیم ہے:

① جہاد و قتال۔ ② قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ:

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَبْتَغُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾^②

یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی اور ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ ہماری تحقیق کا موضوع چونکہ دعوت کے متعلق ہے اس لیے ہم اس مرحلے میں آپ کی حیات مبارکہ کے دعوتی پہلو پر ہی بات کریں گے۔

اسلامی دعوت کامیابیوں کے اُفق پر:

آپ ﷺ کے درست منہج اور آپ کی شخصی تاثیر کی بنا پر اسلامی دعوت اتنے بڑے

① صفی الرحمن، مولانا، الرحيق المختوم، ص ۵۶۰۔

② النصر: ۲/۱۱۰۔

پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلمیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا۔ اس کے اُفق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلمیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ توڑ دیا گیا۔ بت پرستی کا جزیرۃ العرب سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ نغمہ توحید سے فضا گونجنے لگی۔ ایمان جدید سے حیات پاتے ہوئے صحرا کا شبتان وجود اذانوں سے لرزنے لگا اور اس کی پہنایوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قراء قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے اور دین الہی کو قائم کرتے ہوئے روئے زمین پر پھیل گئے۔ بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے۔

اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور، نہ کوئی مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نہ ظالم ہے نہ مظلوم بلکہ سارے لوگ ایک اللہ کے بندے اور آپس میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی بن گئے۔ ”المسلم أخو المسلم“ کی عملی تصویر پیش کی جانے لگی۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر نفخ کا خاتمہ کر دیا، اب کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ قرار پا رہا ہے اور تمام لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے ہے۔

غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، زمین پر ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ تاریخ کا دھارا بدل گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے جاہلیت کی کارفرمائی تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی۔ قدریں اور پیمانے مختلف تھے۔ بندگی اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ اور سیکولر خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا۔ اس

پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دبیر بادل چھائے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا، ان کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان اور بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔

جب آپ ﷺ نے اپنی شخصیت کی تاثیر دکھائی، انسانوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا اور دعوت کو درست منہج پر استوار کیا تو انسانی روح کو وہم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن، گندگی و انارکی سے نجات دلائی اور انسانوں کو طبقاتی امتیازات اور کابھوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و عظمت، ایجاد و تعمیر، آزادی و تہجد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حق دار کی حق رسائی کے لیے تیار کیا۔

ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی با برکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھی گئی اور یہ بقعہ ارض نور تو حید سے اس طرح منور ہوا کہ جس کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔

خطبہ حجۃ الوداع اسلامی دعوت کی معراج اور عالمی امن کا ضامن:

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دعوت و تبلیغ اور انسانی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث فرمایا، جب آپ نے اس ذمہ داری کو مکاحقہ ادا کر لیا، جس کے نتیجے میں توحید و رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تشکیل عمل میں آ گئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، تو آپ کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہ سکوں گا۔ لہذا آپ نے پہلے سے بھی زیادہ محتاط انداز زندگی اختیار کر لیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے دینی منہج پر مرکوز کر دی اور اپنے کام کو جلدی سے پھانے میں لگ گئے۔ آپ نے سن ۱۰ھ کو حضرت

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کھلے لفظوں میں فرمادیا:

”اے معاذ! شاید تم مجھے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ تم میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو گے۔“

حضرت معاذ رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کی اس بات کو سن کر رونے لگے۔

درحقیقت اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھا دے جس کی راہ میں آپ نے بیس سال تک مصائب و مشکلات کو برداشت کیا تھا۔ اس کا طریق کار یہی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم اور قبائل عرب کو آپ کی امامت میں جمع کرتا اور وہ آپ سے احکام شریعت حاصل کرتے اور آپ ان سے گواہی لیتے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ پیغام رب کی تبلیغ فرمادی ہے؟ اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے؟

اس مشیت ایزدی کے مطابق آپ نے حج مبرور کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب جوق در جوق بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس قافلے کے راہی بنے۔ آپ نے اپنے ان جاں نثاروں کے ہمراہ فریضہ حج ادا فرمایا اور امت کو مناسک حج کی عملی تعلیم دی اور احکام شریعت سکھائے۔ اس موقع پر آپ نے حجاج کرام کو خطبہ حج سنایا جو کہ آپ کی دعوت، منہج دعوت اور آپ کی شخصی تاثیر کا بہترین نمونہ ہے اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے عالمی امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اس خطبے کا ایک ایک لفظ پوری انسانیت کے لیے ابر رحمت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے آپ ﷺ کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے متن کو یوں بیان کیا ہے:

« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَيْتِي سَعْدِ

فَقَتَلْتَهُ هُذَيْلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَصْعُ رَبَانَا رَبَا
عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ
ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكَتُمْ فِيكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ
كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ
بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِضْبَاعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ
وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ①

”بلاشبہ تمہارے مال اور تمہارے خون (ایک دوسرے کے لیے اسی طرح)
حرمت والے ہیں جس طرح تمہارے اس حرمت والے مینے میں اور تمہارے
اس (حرمت والے) شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ خبردار! جاہلیت
کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے (روندی ہوئی) ہے۔ اور (اسی طرح)
جاہلیت کے خون بھی (جو ایک دوسرے کے ذمے چلے آ رہے ہیں) معاف ہیں۔
(آج کے بعد ان کا کوئی قصاص ہوگا، نہ دیت) ہمارے جو خون بہائے گئے
ان میں سے سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث
کے بیٹے کا ہے جو بنو سعد قبیلے کے ہاں دودھ پی رہا تھا اور اسے قبیلہ ہذیل نے
قتل کر دیا تھا۔ (اسی طرح) جاہلیت کے تمام سود بھی معاف ہیں اور سب سے
پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کا سود ہے، (میرے چچا)
عباس بن عبدالمطلب (رضی اللہ عنہ) کا سود، وہ پورے کا پورا معاف ہے۔ (لوگو!)

① مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی ﷺ: ۱۲۱۸۔

عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انھیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے (کی عائد کردہ پابندیوں کے ذریعے) سے (اپنے لیے) حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص (مرد، عورت) کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو انھیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت نہ ہو اور تم پر معروف طریقے کے مطابق ان کے کھانے اور لباس کی ذمہ داری ہے۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب (قرآن مجید)۔ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، (بتاؤ) کیا کہو گے؟“ انھوں نے جواب دیا: ہم گواہی دیں گے کہ بلاشبہ آپ نے (کما حقہ دین) پہنچا دیا، (اللہ کی طرف سے سوچی گئی) امانت ادا کر دی اور آپ نے امت کی ہر طرح سے خیر خواہی کی۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا، آپ اسے آسمان کی طرف بلند کرتے تھے اور (پھر) اس کا رخ لوگوں کی طرف کرتے تھے (اور فرماتے تھے): ”اے اللہ! تو گواہ رہنا، اے اللہ! تو گواہ رہنا۔“ آپ نے تین مرتبہ (ایسا کیا)۔“

آپ کے اس خطبہ مبارک کو حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^①

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر

دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔“
حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ آیت سن کر رونے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ
کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔

حقوقِ انسانیت کا محافظ اور علم بردار، منہج دعوت کا اعلیٰ نمونہ:

خطبہ حجۃ الوداع انسانی تاریخ میں حقوقِ انسانیت، حقوقِ نسواں اور تحفظِ عالمِ انسانیت
کا سب سے بڑا ایکٹ اور سب سے بڑا بل اور چارٹ ہے، جس کی تمام دفعات عالمی
امن کی ضمانت فراہم کرتی ہیں اور نبی ﷺ کی دعوت کی ایک روشن اور زندہ مثال ہیں۔
نبی ﷺ نے یہ خطبہ ایک بڑے اہم موقع پر اور بڑی اہم جگہ اور بڑے اہم لوگوں
کے ایک جم غفیر کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس کا ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی اور آب زر کے
ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔

اس کی پہلی دفعہ کے اندر انسان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت پر اس
قدر زور دیا گیا ہے کہ اس کو تین حرمت والی چیزوں کے برابر قرار دے کر قیامت تک
کے لیے اس کی حرمت و اہمیت کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے جس طرح
خانہ کعبہ کی حرمت، مکہ شہر کی حرمت، ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت اور تعظیم لازم ہے اسی
طرح مسلمان کے خون اور مال کی حرمت لازم ہے۔

سودی معیشت اور کاروبار انسانوں پر بہت بڑا ظلم ہے، آپ نے ہمیشہ کے لیے اس
کو حرام قرار دے کر انسانوں پر مہربانی فرمائی ہے۔

قدرتی، فطرتی، اسلامی، انسانی کیلنڈر کی حفاظت کا مکمل تحفظ کر دیا گیا ہے۔ تحفظ
حقوقِ نسواں ایکٹ میں عورتوں کے تمام حقوق کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔

کتاب و سنت کے تمسک پر زور دے کر قیامت تک کے لیے ہدایت کا بندوبست اور

گمراہی سے بچنے کا راستہ اور فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ”المسلم أخو المسلم“ فرما کر اسلامی بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا گیا ہے۔ آپ نے ساٹھ ہزار افراد سے اپنے منہج و دعوت کی کامیابی کے ساتھ تبلیغ پر شہادت لے کر اللہ کو اس پر گواہ بنا کر اپنے فریضے کی تکمیل فرما کر اپنے آپ کو سرخرد کیا ہے، جو ایک کامیاب داعی کی نشانی ہے۔

دنیا بھر کے تمام مذاہب اور انسان اس جیسی تعلیم پیش کرنے سے قاصر ہیں جو اسلام کی سچائی کی ایک معجزانہ دلیل ہے۔

منہج دعوت کی کامیابی کے بعد داعی اعظم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر آخرت:

جب دعوت دین کا کام مکمل ہو گیا اور عرب کی تکمیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ ﷺ کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ آپ نے اس سال رمضان ۱۰ھ کو بیس دن اعتکاف فرمایا۔^① جبکہ آپ عام طور پر دس دن اعتکاف کرتے تھے۔

جبریل علیہ السلام نے اس سال آپ ﷺ کے ساتھ دو مرتبہ قرآن کا دور کیا جبکہ آپ عام طور پر ایک مرتبہ کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی واضح طور پر اس طرف اشارہ کر دیا تھا کہ شاید میں آئندہ سال تمہارے ساتھ اس جگہ موجود نہ ہوں اور حج بھی نہ کر سکوں، لہذا تم حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔^②

اوائل صفر ۱۱ ہجری کو دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ جیسے آپ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر آپ واپس آ کر

① البخاری، کتاب الصوم، باب الاعتکاف فی العشر الأوسط من رمضان۔

② السہیلی، الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة لابن ہشام، ج ۷، ص ۵۰۵۔

منبر پر چڑھے اور فرمایا:

”میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم! میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور بخدا مجھے یہ یقین نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔“

۲۹ صفر ۱۱ ہجری کو آپ پر بیماری کا حملہ ہوا جو دن بدن بڑھتا چلا گیا، ایک دن آپ کو بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور فرمایا: یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔“ آپ نے فرمایا: ”تم میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔“ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ ایک شخص نے تین درہم کا مطالبہ کیا، آپ نے فضل بن عباس کو تین درہم دینے کا حکم دیا۔

اس کے بعد آپ نے انصار کے متعلق وصیت فرمائی، فرمایا:

”میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انھوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ لہذا ان کے نیکو کاروں سے قبول کرنا اور خطا کاروں سے درگزر کرنا۔“^①

پھر آپ نے ایک اور وصیت فرمائی کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ پھر آپ نے فرمایا و فود کی اسی طرح خدمت کرنا جیسے میں کیا کرتا تھا۔ ایک دن پھر بیماری میں تخفیف محسوس کی تو مسجد میں آ کر ظہر کی جماعت کروائی جبکہ دو آدمی آپ کو کندھا دے کر مسجد میں لائے تھے۔

وفات سے ایک دن قبل آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس

① بخاری، کتاب المناقب، باب حب الأنصار۔

سات دینار تھے ان کو صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار جہاد کے لیے مسلمانوں میں بطور تحفہ تقسیم کر دیے۔

وفات کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیے کا تیل کسی پڑوسن کے گھر سے اُدھار لیا۔ وفات کے وقت آپ کی زرہ یہودی کے پاس پچھتر ۷۵ کلو جو کے بدلے رہن تھی۔

آخری دن آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ کو فجر کی نماز میں دیکھ کر تبسم فرمایا، پھر آپ نے اپنے حجرے کا پردہ گرا لیا، اس کے بعد آپ کی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔^①

اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو منگوا لیا اور بوسا دیا، پیار کیا اور منہ چوما اور ازواج مطہرات کو وصیت فرمائی۔

عبدالرحمن بن ابوبکر مسواک لے کر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ سے چبا کر آپ کو مسواک کروائی۔^②

آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی:

« الصلوة الصلوة و ما ملکت أیمانکم »

”نماز، نماز اور لونڈیوں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔“

پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی اوپر کی طرف اٹھائی اور زبان کو کچھ حرکت دی، آپ فرما رہے تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے بخش دے، اے اللہ! مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ! رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

[إنا لله و إنا إليه راجعون]

① بخاری، باب مرض النبی ﷺ۔

② ابن ہشام، السیرة النبویة ج ۲، ص ۶۵۴۔ الغزالی، محمد السقاء (م ۱۴۱۶ھ) فقہ السیرة، ن دارالقلم، دمشق ط ۱۴۲۷، ص ۴۶۷۔

یہ واقعہ ۱۲ ربیع الاول سوموار کے دن چاشت کے وقت پیش آیا، جب آپ کی عمر مبارک تریسٹھ (۶۳) سال تھی۔

آپ کے اوصافِ حمیدہ اور شخصی کردار کی تاثیر داعین کے لیے نمونہ:

داعی اعظم، مبلغ اعظم، خطیب اعظم، نبی محترم، ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین ایسے جمالِ خلق اور کمالِ خلق سے متصف تھے جو حیطہٴ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کی تاثیر یہ تھی کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کی حفاظت اور جلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فدا کاری و جاں نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے لیے پیش نہیں کی جاسکتی۔ آپ کے رفقا اور ہم نشین ایک جنون و مستی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے۔ انھیں گوارا نہ تھا کہ انھیں خراش تک آجائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ان روایات کا خلاصہ پیش خدمت ہے جن کا تعلق آپ کے جمال و کمال سے ہے۔^①

زاد المعاد میں علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ام معبد خزاعیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ہجرت کے وقت آپ ﷺ اور حضرت ابو بکر (دوران سفر) ام معبد کے خیمے سے گزرے تھے۔ کتب سیرت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی روایت نہیں جو آپ کے حلیہ مبارک کو اتنی تفصیل اور گہرائی کے ساتھ بیان کرتی ہو۔

ام معبد کا خاوند اس وقت گھر پر نہیں تھا جب آپ کا وہاں ورود و ظہور ہوا۔ جب وہ

① بخاری، باب مرض النبی ﷺ و باب آخر ما تکلم النبی ﷺ۔

گھر آیا اور اس نے گھر میں ایک عجیب تسکین اور خوشبو محسوس کی تو اس نے ام معبد سے پوچھا کہ اے ام معبد! آج مجھے گھر کا منظر کچھ پہلے سے مختلف دکھائی دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ام معبد آپ ﷺ کے متعلق بتاتی ہیں کہ ایک مسافر آیا تھا:

چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن چہرہ، دیکھنے کو انتہائی خوبصورت، نہ تو ندے پن کا عیب نہ گہجے پن کی خامی، جمال جہاں، تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرگیں آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید وسیاہ آنکھیں اور پلکیں۔ باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار گھنگھریالے کالے بال۔ خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک و پر جمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں مٹھاس، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ اتنا زیادہ پست کہ نگاہ میں نہ نہنچے اور نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہو۔ رفقاء آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنیں۔ کوئی حکم دیں تو لپک کر بجالاتے ہیں، مطاع و مکرم، ترش رو، نہ لغو گو۔^①

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی گویا آپ نے اسے عطار کے عطر دان سے نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا کہ کستوری ہوتا تھا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کا پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا،

① ابن قیم، زاد المعاد فی ہدیۃ خیر العباد، ج ۲، ص ۵۴۱۔ التبریزی، مشکاة المصابیح، باب مناقب سید المرسلین۔

آپ پر سرخ جوڑا تھا، میں کبھی رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں۔^①

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں رواں ہے۔^②

طرز تکلم، کمال نفس، مکارم اخلاق:

نبی ﷺ نصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، آپ طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فقروں کی جزالت، معافی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم سے نوازے گئے تھے۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے اور آپ میں بدویوں کا زور بیان اور قوت مخاطب اور شہریوں کی سٹنگی الفاظ اور سٹنگی و سٹنگی جمع تھی اور وحی پر مبنی تائید و نصرت الگ سے آپ کے ساتھ تھی۔

بردباری، قوت برداشت، قدرت کے باوجود درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ساتھ اللہ نے آپ کی تربیت کی ہوئی تھی۔ نبی ﷺ کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بد معاشوں کی بد معاشی جس قدر بڑھتی گئی آپ کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسانی کو اختیار فرمایا اگر اس میں گناہ نہ ہوتا۔ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حد توڑی جاتی تو آپ اس کا انتقام ضرور لیتے۔^③

① الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ (۸۲۷۹م)، مختصر الشامل المحمدیہ، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ۔

② الترمذی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ۔

③ البخاری، کتاب الحدود، باب کم التعزیر والأدب؟ رقم الحدیث: ۶۸۵۳۔

آپ ﷺ سب سے زیادہ غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلدی راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ آپ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی ﷺ سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ سے ملاقات فرماتے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے اور رمضان میں آپ تیز ترین آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت کرتے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کسی نے مانگا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو۔

شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے زیادہ بلند اور معروف تھا، آپ سب سے زیادہ دلیر تھے۔ نہایت کٹھن اور مشکل حالات میں جب اچھے اچھے اور بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکٹھر جاتے آپ اپنی جگہ برقرار رہتے اور پسپا ہونے کی بجائے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے۔ پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ بڑے بڑے بہادر کئی دفعہ بھاگے اور پسپا ہوئے مگر آپ میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کارن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بڑھک اٹھتے تو ہم رسول اللہ ﷺ کی آڑ لیا کرتے تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ ﷺ واپس آتے ہوئے ملے، آپ لوگوں سے پہلے ہی خطرے کا جائزہ لے چکے تھے، آپ گھوڑے کے زین پر سوار تھے اور تلوار گردن میں حمال کیے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔

آپ ﷺ سب سے زیادہ حیا دار اور پست نگاہ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ آپ کو جب کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے ہی پتا چل جاتا تھا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑھتے نہیں تھے۔ اپنے نگاہیں ہمیشہ پست رکھتے۔ حیا اور کرم کا عالم یہ تھا کہ کسی سے

ناگوار بات کبھی نہ کرتے۔ آپ سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق لہجہ اور عظیم الامانت تھے۔ اس کا اعتراف آپ کے دشمنوں اور دوستوں سب کو ہے۔ نبوت سے قبل آپ کو امین اور صادق مانا جاتا تھا۔ لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن جو بات آپ لے کر آئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔^①

آپ صحابہ کو اپنی آمد پر کھڑا ہونے سے منع کرتے، مسکینوں کی مدد کرتے۔ فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ غلام کی دعوت قبول کرتے تھے۔ صحابہ میں بغیر کسی امتیاز کے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود گانٹھتے تھے، اپنے کپڑے خود دیتے تھے اور اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔^②

آپ سب سے زیادہ عہد کی سپاہبندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ بد اخلاقی سے بہت دور تھے۔ کسی کی برائی نہ کرتے اور نہ ہی کسی کی چغلی کھاتے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے۔ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں برابری کرتے تھے۔ کبھی اپنے خادم کو آف تک نہ کہتے تھے۔ کبھی کام نہ کرنے کی وجہ سے سزا نہ دیتے تھے۔ مسکینوں سے محبت کرتے، جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کی غربت کی وجہ سے کتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک سفر میں آپ نے اپنے ذمے ایندھن اکٹھا کرنے کا کام لیا اور فرمایا کہ میں آپ پر برتری اور ممتاز ہونے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔

آپ صحابہ کی خبر گیری کرتے، اچھی چیز کی تعریف کرتے اور بری چیز کو ناپسند کرتے۔ افراط و تفریط سے دور تھے۔ آپ کے نزدیک سب سے اچھا وہ آدمی تھا جو سب سے

① ترمذی، أبواب تفسیر القرآن، باب من سورة الأنعام: ۳۰۶۴۔

② ابن حنبل، المسند، ج ۶، ص ۱۶۷۔ مسند عائشہ رضی اللہ عنہا، رقم الحدیث:

زیادہ خیر خواہ ہو۔ آپ اُٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے۔ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ کرتے۔ آپ کسی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، تمام اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی شخص یہ محسوس نہ کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا تو آپ صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے تھے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ ضرور عطا فرماتے۔ آپ نے اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے سب کو نوازا۔ آپ کے نزدیک تمام لوگ برابر کے حقوق رکھتے تھے۔ اگر کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ آپ کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں اور نہ حرمتیں پامال کی جاتی تھیں۔ کسی کو اپنی بے عزتی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے۔ بڑے کا احترام کرتے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مندوں کو نوازتے اور اجنبی کو انس عطا کرتے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی۔ آپ نے اپنے نفس کو تین باتوں سے محفوظ رکھا، ریا کاری سے، کسی چیز کی کثرت سے، اور لالیجینی بات سے، اور لوگوں کو بھی تین باتوں سے محفوظ رکھا، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات زبان پر لاتے جس میں اجر و ثواب کی امید ہوتی تھی۔ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے صحابہ اس طرح باادب ہو کر سنتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کی مجلس میں کوئی آدمی فضول بات کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ آپ بات کرنے والے کی بات کو پوری توجہ سے سنتے حتیٰ کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ جس بات پر تمام لوگ ہنستے آپ بھی اس پر ہنستے تھے۔ جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی اس بات پر تعجب کرتے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی سخت کلامی کرتا تو آپ صبر کرتے اور آپ فرماتے: جب تم حاجت مندوں کو دیکھو تو ان کی حاجت کو پورا کرو، اُسے ضرورت کی چیز عطا کرو، آپ احسان کا بدلہ دیتے، کسی سے ثنا کی طلب نہ کرتے۔

حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ آپ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت ہرگز نہ بولتے۔ جو کوئی نا مناسب بات کرتا آپ اس سے زخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور گفتگو دو ٹوک کرتے، فضول بات کبھی نہ کرتے۔ آپ کے صحابہ کی ہنسی بھی مسکراہٹ کی حد تک ہی ہوتی تھی۔^①

حاصل یہ کہ نبی ﷺ بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر اور بے مثال ادب سے نوازا ہوا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعریف میں قرآن نازل فرماتے ہوئے کہا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^②

”بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔“

یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر دارفتہ ہو گئے۔ انھی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی میں نرمی آئی، یہاں تک کہ یہ قوم فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئی۔^③

آپ کے کمالات اور اوصاف حمیدہ کو کما حقہ بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ چند باتیں وہ بیان کی گئیں ہیں جو ہماری تحقیق سے متعلق ہیں، جو داعیین، مبلغین اور مدعوین حضرات کے لیے راہنما اصولوں کی حیثیت رکھتی ہیں اور عمل دعوت میں توشہ حیات ہیں۔ جن سے یہ بات واضح طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ کسی بھی داعی کی دعوت کا انحصار اس کے شخصی کردار کی تاثیر پر منحصر ہے۔

① ترمذی، ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ (۲۷۹ھ) مختصر شمائل

محمدیہ، ن، سعید ایچ ایم کمپنی پاکستان چوک کراچی، باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ ﷺ۔

② القلم: ۴/۶۸ - ③ النصر: ۲/۱۱۰۔

مصادر و مراجع

- ۱- القرآن الکریم
- ۲- آلوسی، شہاب الدین، محمود بن عبد اللہ (م ۱۲۷۰ھ) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ن، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط۔
- ۳- الامام، احمد ابن حنبل، المسند، مؤسسة القرطبہ۔
- ۴- ابن اثیر، ابو الحسن، علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی، (م ۶۳۰ھ) اسد الغابۃ، احیاء التراث العربی بیروت، لبنان۔
- ۵- بخاری، محمد بن اسماعیل، (م ۲۵۶ھ) الجامع الصحیح للبخاری، ن، قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی، نمبر ۱، ط، ثانی ۱۹۶۱ء
- ۶- ابن باز، سناحہ، الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، مجموع الفتاویٰ، ن، وزارة الشؤون، اسلامیہ والادقاف والدعوة والارشاد للمملکت العربیہ سعودیہ، ط، ۱۴۲۳ھ
- ۷- بیہقی، ابو بکر احمد بن حسین الخراسانی (م ۸۵۴ھ) دلائل النبوة، ن، دار الکتب علمیہ بیروت و دار الیربان للتراث۔
- ۸- بغوی، محی السنہ، ابو محمد حسین بن سعید (م ۵۱۶ھ)، معالم التنزیل، دارالطیبہ للنشر والتوزیع، ط، ۱۹۹۷۔
- ۹- ترمذی، ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ (م ۲۷۹ھ) سنن الترمذی، تحقیق، احمد محمد شاکر، ن، شرکتہ مکتبہ وطبہ مصطفیٰ البابی، اٹلی، مصر۔
- ۱۰- تبریزی، محمد بن عبد اللہ خطیب، مشکاة المصابیح، المکتب الاسلامی، بیروت، ط، ۱۹۸۵ء۔
- ۱۱- ترمذی، ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ ابن موسیٰ (م ۲۷۹ھ) مختصر شمائل محمدیہ، ن، سعید ایچ ایم کمپنی پاکستان چوک کراچی۔
- ۱۲- ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، ن، خادم الحرمین الشریفین، نجد بن عبد العزیز، الرکابۃ العامہ لشؤون الحرمین، سعودی عرب۔
- ۱۳- جرجانی، الشریف علی بن محمد الجرجانی، التعریقات، دار الکتب علمیہ، بیروت، ط، ۱۹۸۸۔
- ۱۴- ابن ابی حاتم، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد ادريس (م ۳۳۷ھ) تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم،

مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سعودی عرب۔

- ۱۵۔ ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد (م ۳۵۳ھ) الاحسان فی تفریب صحیح ابن حبان، ن، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت ط ۱۹۸۸، ۱۱۲۷
- ابن عبدالبر، ابن حجر، احمد بن علی بن حجر العسقلانی، الاصابہ فی تیزر الصحابہ، ن دار الجیل، بیروت۔
- ۱۶۔ ابو داود، سلیمان بن الاشعث (م ۲۷۵ھ) سنن ابی داود، المحقق محمد محی الدین عبدالحمید، المکتبۃ العصریہ صیدا، بیروت۔
- ۱۷۔ سعدی، عبدالرحمن بن ناصر السعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، المحقق عبدالرحمن بن معلل اللوحی، ن، مؤسسۃ الرسالہ ط ۲۰۰۰۔
- ۱۸۔ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین (م ۹۱۱ھ) الدر المنثور، ن دار الفکر، بیروت، ط، ن م۔
- ۱۹۔ سعدی، عبدالرحمن بن ناصر السعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، المحقق عبدالرحمن بن معلل اللوحی، ن، مؤسسۃ الرسالہ ط ۲۰۰۰۔
- ۲۰۔ صحیلی، ابو القاسم عبدالرحمن بن عبد اللہ (م ۵۸۱ھ)، الروض الانف فی شرح السیرۃ النبویہ لابن ہشام، ن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ط، ۲۰۰۰۔
- ۲۱۔ ابن سعد، ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منہج الہاشمی بالولاء (م ۲۳۰ھ)، الطبقات الکبریٰ، المحقق احسان عباس، ن، دار الصادر، بیروت، ط، ۱۹۶۸۔
- ۲۲۔ شبلی، شبلی نعمانی، علامہ، ندوی سلیمان، سید، سیرت النبی ﷺ، ادارہ اسامیات، انارکلی لاہور، پاکستان۔
- ۲۳۔ شہاب الدین، احمد بن محمد الحاتم المعمری، التبیان فی تفسیر غریب القرآن، ن، دار الصحابہ لثقافت بطنطا، القاہرہ، ط ۱۹۹۳ء۔
- ۲۴۔ صفی الرحمن، مولانا، الریتق الختوم، ن المکتبۃ السلفیہ، لاہور، پاکستان، ط ۱۹۹۵۔
- ۲۵۔ فیاض محمد عارف، ڈاکٹر محمد اسلم، میاں، تعلیمی نفسیات اور نصاب، ن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، ط ۲۰۰۳۔
- ۲۶۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، (م ۳۱۰ھ) المذبح البیان عن تاویل القرآن، ن، مؤسسۃ الرسالہ ط ۲۰۰۰۔
- ۲۷۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر (م ۳۱۰ھ) تاریخ ایزل و الاموک، ن، دار التراث، بیروت۔
- ۲۸۔ عدنان زغور، منہج الدعوت فی ضوء الواقع المعاصر سعودی عرب، مترجم عبدالرحمن بن یوسف،

ڈاکٹر، دعوت دین کا طریقہ کار، مکتبہ ابن تیمیہ، لاہور۔

۲۹۔ غزالی، محمد الفداء (م ۱۴۱۶ھ) فقہ السیرة، ن دارالقلم، دمشق ط ۱۳۷۷۔

۳۰۔ ابن کثیر، ابو الفداء، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی (م ۷۷۷ھ) تفسیر القرآن العظیم، دارالطیبہ، للنشر والتوزیع، ط ثانی، ۱۹۹۹ء۔

۳۱۔ ابن کثیر، ابو الفداء، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی (م ۷۷۷ھ) المبدیۃ والنبیۃ، دارالطیبہ، للنشر والتوزیع، ط ثانی، ۱۹۹۹ء۔

۳۲۔ ابن قیم، محمد بن ابی بکر بن ایوب، شمس الدین الجوزی (م ۷۵۷ھ) زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، مؤسسۃ الرسالہ بیروت، ط ۱۹۹۳ء۔

۳۳۔ محمد فواد، عبدالباقی، انجم الفکر للفاظ القرآن الکریم، انتشارات الاسلامی، تہران، (س، ن)۔

۳۴۔ محمد سجاد، ڈاکٹر، دعوت نبوی کے مراحل و منہاج، درشمولہ ششماہی، جہات الاسلام، مدیر ڈاکٹر محمد عبداللہ ج ۷، شمارہ ۲، جنوری تا جون (۲۰۱۳ء) ص ۱۷۵۔

۳۵۔ محمد قطب، سید، ابراہیم الشاربی (م ۱۳۸۵ھ) فی ظلال القرآن۔ ن، دارالشروق بیروت، القاہرہ، ط سابع عشر ۱۴۱۲ھ۔

۳۶۔ مسلم، ابی الحسین، مسلم بن حجاج القشیری، الجامع الصحیح للمسلم، المحقق، فواد عبدالباقی، ن، داراحیاء التراث العربی، بیروت۔

۳۷۔ مالک بن انس ابو عبداللہ الاحمدی، الموطن، ن، داراحیاء التراث العربی، مصر۔

۳۸۔ ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوی (م ۲۷۳ھ) السنن ابن ماجہ، ن، دارالاحیاء الکتب العربیۃ فیصل عیسیٰ البابی الحلی۔

۳۹۔ ابن منظور، محمد بن کرم بن منظور، الافریکی المصری، لسان العرب، ن، دارصادر، بیروت، ط، اوّلی۔

۴۰۔ نسائی، ابو عبدالرحمن، احمد بن شعیب (م ۳۰۳ھ) السنن الکبریٰ، مؤسسۃ الرسالہ بیروت۔

۴۱۔ ابن ہشام، ابو محمد عبدالملک بن ہشام المعافری (م ۲۱۸ھ) السیرۃ النبویۃ تحقیق مصطفیٰ القواء، ن، شرکتہ مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلی، مصر، ط، الثانیۃ۔

۴۲۔ ندوی، سید ابوالحسن علی، مولانا، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد کراچی
www.kitabosunnat.com
نمبر (۱۱)۔

۴۳۔ ابو نعیم، حافظ، احمد بن عبداللہ، حلیۃ الاولیاء دارالکتب علمیہ، بیروت، ط ۱۹۸۸۔

تذکرہ مؤلف

شوکت علی شوکانی تحصیل ظفر وال ضلع نارووال جو پہلے ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ہوا کرتی تھی اس کے گاؤں بولا باجوہ میں 22 جون 1968ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز مقامی مسجد میں قرآن مجید سے کیا، حافظ امان اللہ ﷺ سے قراءت و تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا اور کچھ حصہ زبانی یاد کیا اور اسی دوران گورنمنٹ پرائمری سکول گھلے باجوہ سے پانچویں تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے جامعہ رحمانیہ / جامعہ لاہور الاسلامیہ لاہور میں داخل ہو گئے۔ وہاں بڑے ممتاز اور تبحر اساتذہ شیخ الحدیث مولانا محمد صادق خلیل ﷺ اور حافظ عبدالرحمن مدنی ﷺ جیسے علماء کے زیر سایہ شرف تلمیذ اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد عالم اسلام کی مایہ ناز درس گاہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں آ گئے۔ یہاں چھ سال تک عربی زبان و ادب اور علوم شریعہ کی تحصیل کے بعد جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں آ کر حافظ عبدالمنان نور پوری ﷺ، مولانا عبدالحمید ہزاروی اور حافظ عبدالسلام بھنوی ﷺ سے صحیح بخاری و صحیح مسلم اور ہدایہ کا درس لیا اور یہیں سے درس نظامی کی سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد جدید عصری علوم کی تحصیل کے لیے کالج اور یونیورسٹیز کا رخ کیا، جس کی تفصیل یوں ہے:

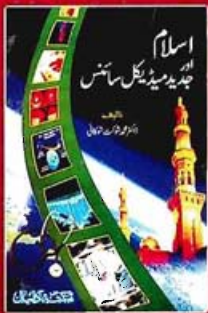
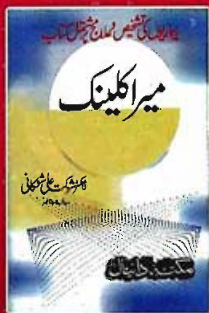
جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ	درس نظامی
جامعہ سلفیہ فیصل آباد	دفاق المدارس
سرگودھا BISE	فاضل عربی
پنجاب یونیورسٹی لاہور	M.A
AIOU اسلام آباد	B.Ed
علامہ اقبال میڈیکل کالج، سیالکوٹ	D.H.M.S
نیشنل کونسل فار ماہومیو پیٹھک، اسلام آباد	R.H.M.P
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد	M.Phil

حصولِ تعلیم کے بعد محکمہ تعلیم حکومت پنجاب میں بطور عربی ٹیچر اور بعد میں SST سرورس اختیار کر لی اور مختلف ہائی سکولز GHS سکھترہ، GHS دھم تھل اور GHS ٹونار میں اپنے تدریسی فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اسی دوران محکمہ نے ان کا تقرر ”ملاں چک“ سکول میں بطور ہیڈ ماسٹر کر دیا جس کو بڑی خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ چلایا، لیکن عرصہ دو سال بعد تبلیغی، تصنیفی اور تالیفی حرج کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ علاقے میں ان کی سعی جمیلہ کی بدولت مساجد کی تعمیر، ان میں خطبات و دروس اور دعوت و ارشاد کا عمل، جماعت کے دینی دفاتر اور اداروں کے قیام کے علاوہ ہزاروں طلباء ان کا صدقہ جاریہ ہیں۔ گورنمنٹ سرورس کے ساتھ ساتھ ”طیبہ ہو میو پیٹھک میڈیکل ریسرچ سنٹر اینڈ کلینک“ کو بھی سپروائزر کرتے ہیں جہاں اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

تالیفات:

- ۱۔ اسلام اور جدید میڈیکل سائنس
- ۲۔ میرا کلینک
- ۳۔ منہج دعوت نبوی ﷺ (شخصی کردار کی اہمیت و تاثیر)
- ۴۔ طلاق ثلاثہ میں فقہائے اربعہ اور جدید مجتہدین (زیر طبع)
- ۵۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج و اسلوب (زیر طبع)
- ۶۔ قرآن مجید کی بعض مشکل آیات میں قدیم اور جدید مفسرین کا اسلوب و منہج (زیر طبع)
- ۷۔ مقالات شوکانی (زیر طبع)

مصنف کی دیگر کتب

ناشر

المكتبة الإسلامية

غله مندی دھم تپل ظفر وال ضلع نارووال

0345-6694758 0300-7529196