

حکمتِ دعوت و تبلیغ..... ارشاداتِ نبویؐ کی روشنی میں

محسنہ منیر*

دعوت و تبلیغ فرائضِ نبوت میں سے اہم ترین فریضہ ہے جو بابِ نبوت بند ہونے کے بعد امتِ مسلمہ کو تفویض کیا گیا ہے۔ امتِ مسلمہ کو قرآن و حدیث میں اس بارے میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔

درحقیقت اگر رب کائنات کو منظور ہوتا تو اس زمین پر تمام انسان مومن ہوتے مگر مشیتِ الہی نے ایسا نہ چاہا اور انسانوں کو اختیار دیا کہ وہ اپنا طریقِ زندگی اپنے اختیار سے چنیں۔ البتہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک گروہ انسانوں کا ایسا بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے سے آگاہ کرتا رہے۔ یہ گروہ انبیاء و رسل علیہم السلام کا تھا جن کے پیروکاروں میں سے بھی ہمیشہ ایک جماعت ایسی موجود رہی جو امتیوں کو انبیاء و رسل کے لائے ہوئے پیغام کو یاد کرواتی رہی۔ یہاں تک کہ امتِ محمدیہ کو یہ خاص ہدایت کی گئی کہ وہ فریضہٴ دعوت و تبلیغ ہمیشہ انجام دیتی رہے۔

رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”عن حذیفۃ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف و لتنھون عن المنکر أو لیوشکن اللہ أن یبعث علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم“ (۱)

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اے اہل ایمان) قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم پر لازم ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا (اگر ایسا نہ کرو گے) تو عنقریب اللہ اپنے پاس سے تم پر ایسا عذاب لائے گا کہ پھر تم اس کو دعا کے لیے پکارو گے اور تمہیں جواب نہ دیا جائے گا۔“

فریضہٴ دعوت و تبلیغ کی انجام دہی ساری بنی نوع انسان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے انسان کی فلاح اسی فریضے کی انجام دہی میں مضمر ہے۔ دینی لحاظ سے یوں کے اگر انسان دین سے لمحہ بہ لمحہ دور ہوتے چلے جائیں یہاں تک کہ اپنے رب کو فراموش کر بیٹھیں تو ان کی اخروی فلاح ممکن نہ رہے گی۔ اور دنیاوی لحاظ سے اس طرح کہ ایسا انسانی معاشرہ جس میں جھوٹ، چوری، زنا اور اس جیسی دیگر برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں اور انسانوں کو ان سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو ایسا معاشرہ خود انسان کے رہنے کے قابل نہ رہے گا بلکہ ایک حیوانی معاشرہ بن جائے گا جس کا وجود ہی اس کرۂ ارض پر ایک ناسور کی مانند ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی فرض فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو ایک دوسرے کا مددگار، حمایتی اور خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے۔

* اسٹنٹ پروفیسر، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”..... ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره“ (۲)

”اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے خواہ ظالم ہو یا مظلوم اگر وہ ظالم ہے تو اسے (ظلم کرنے سے روکے) اور اگر مظلوم ہے تو (مصیبت سے نکلنے کے لیے) اس کی مدد کرے۔“

یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی دوسرا انسان تکلیف میں مبتلا ہے یا برائی کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ ضرور آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے جیسا کہ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک نیک بندے کی ہمراہی میں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے خلافِ عادت انسانی چند افعال ایسے انجام دیے جو بظاہر انسانی بقا و فلاح کے خلاف تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود خاموش رہنے کا وعدہ کرنے کے احتجاجاً بول اُٹھے۔ (۳)

اسی طرح امت مسلمہ کا کردار جو اس سے اس کے رب کو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہ رہے بلکہ اس کے خاتمے کے لیے تگ و دو کرے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔“ (۴)

”تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔“

یہ تو ہے انسان کا عمل مگر اللہ تعالیٰ اپنے عمل میں آزاد ہے وہ چاہے تو انسان کو اس کے عمل میں کامیاب کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اسی طرح داعی کی دعوت کو سامع قبول کرتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (۵)

”شاید آپ اس رنج میں کھل کھل کر جان دے دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔“

مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں جو اصول بیان ہوا ہے اس میں پوشیدہ یہ فلسفہ ہے کہ ایمان لانا ایسی تسلیم و رضا کے ساتھ مشروط ہے جو ایمان بالقلب اور اقرار بالسان دونوں کا مجموعہ ہو۔ جبراً اگر کسی کو ایمان لانے کے لیے راضی کر بھی لیا جائے تو اس سے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا جو کسی مخلص اور خیر خواہ کے حلقہٴ اسلام میں داخل ہونے سے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام دعوت و تبلیغ کا اصل الاصول یہ بتاتا ہے:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (۶)

”دین میں جبر نہیں۔“

دین اسلام ایک ایسا کھلا راستہ ہے جس پر چلانے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے انسان پر جبر کرے۔ اسی طرح یہ حق بھی کسی انسان کو نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو یہ دین اختیار کرنے سے روکے۔

اسلامی دعوت کا دوسرا اصول اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے:

”بَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا يَسْرًا وَلَا تَعْسَرُوا۔“ (۷)

”خوش خبری دینا اور نفرت نہ دلانا۔ آسانی پیدا کرنا اور تنگی پیدا نہ کرنا۔“

ایسی دعوت و تبلیغ جو منکر اسلام کو قبول اسلام کی جانب مائل کر دے وہ سامع پر اسلام کی حقانیت آشکار ہو جانے پر کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہے۔ اور وہ دعوت و تبلیغ جو برائی کو ترک کر کے نیکی کو شعار بنانے کے لیے کی جاتی ہے اس کے لیے داعی کا عملی نمونہ حیات درکار ہوتا ہے۔ عقیدہ کی تبدیلی ہو یا عمل کی تبدیلی دونوں کے لیے تبلیغ کا بنیادی اصول بَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا يَسْرًا وَلَا تَعْسَرُوا ہے۔ داعی جو عملی نمونہ اپنے مخاطبین کے لیے پیش کرتا ہے اس میں استقامت اور مداومت عمل کا ہونا شرط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دھمکیوں اور لالچ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی تھی وہ یہ تھی:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (۸) اور ﴿لَنَأْ أَعْمَلُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ (۹)

گویا اپنی نیک روش پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ داعی حق کی دعوت دے رہا ہے اور ذاتی اغراض سے ہٹ کر بے لوث فریضہ دعوت و تبلیغ انجام دے رہا ہے۔ داعی خود اپنے کردار اور عمل میں کس قدر حق پر ہے یہی دراصل اس کی دعوت کے پھلنے پھولنے اور اسے کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے ضروری ہے۔

اس معاملے میں ہمارے پاس عملی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے ارشادات عالیہ ہیں۔ آپ عمل کے لحاظ سے انسان کامل تھے اور آپ کے ارشادات میں ہمیں بے عمل عالم کی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں اور باعمل عالم کے بارگاہ الہی میں بلند درجات بھی بتائے گئے ہیں۔ آپ نے ریا کار داعی کے برے انجام سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَتَنَدَّلِقُ أَقْتَابَ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيُجْتَمَعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَالِكٌ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ۔“ (۱۰)

”قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی وہ ان کو لیے ہوئے گدھے کی طرح جو پکی پیتا ہے چکر لگائے گا اور جہنم والے اس کے پاس اکٹھے ہوں گے اس سے پوچھیں گے اے فلاں کیا تو اچھی بات کا حکم نہیں کرتا تھا اور بڑی بات سے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ کہے گا میں تو ایسا کرتا تھا لیکن دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرتا اور خود اس پر عمل نہ کرتا اور دوسروں کو بری بات سے منع کرتا اور خود اس سے باز نہ رہتا۔“

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امم کہا اور ارشاد فرمایا:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (۱۱)

”یعنی تم خیر امت ہو جو لوگوں میں سے چنے گئے ہیں (کیونکہ) تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۱۲)

”اور تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی دعوت دیتا ہو، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہو۔“

گویا دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے اگر امت میں سے ایک گروہ یہ فریضہ سرانجام نہ دے رہا ہو تو سب ہی گناہ گار ہوں گے۔

قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (۱۳)

”یعنی (لوگوں کو) اپنے رب کے راستے پر بلانے کے لیے حکمت، عمدہ نصیحت اور مجادلہ حسنہ سے کام لیجئے۔“

حکمت، عمدہ نصیحت اور مجادلہ حسنہ یہ تین بنیادی اصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق دعوت میں امت مسلمہ کے لیے بطور نمونہ موجود ہیں۔ درحقیقت دعوت اسلام کے دو پہلو ہیں: ایک عباداتی یا اعتقادی پہلو دوسرا معاملاتی پہلو۔

اعتقادی پہلو جس میں مخاطب کو عقائد اسلام سے اس طرح روشناس کرانا ہوتا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین و ایمان رکھے۔ جبکہ معاملاتی پہلو میں مخاطب کو خود اس کے اعضاء کے ساتھ انجام دینے والے قلیل سے قلیل تر عمل میں بھی دیانت داری اختیار کرنے کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں پہلوؤں میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے تنگ و دو کرنا ہی ایک مسلمان کا مقصد حیات ہوتا ہے تاکہ وہ رضائے الہی کی عظیم کامیابی کو

پاسکے۔ داعی کے لیے بھی یہی منزل کامیابی کی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے داعی کو جو طریقہ کار اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے اس میں حکمت، عمدہ نصیحت اور مجاہدہِ حسنہ شامل ہیں۔ دعوتِ حق کے داعی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی دعوت کی یقینی کامیابی کا دعویٰ کرے نہ ہی داعی کی دعوتِ برحق ہونے کی یہ علامت قرار دی جاسکتی ہے کہ اس کی دعوت کامیابی سے ہم کنار ہوئی یا نہیں۔ بعینہ دعوتِ حق میں راست روی یا حقانیت کی یہ علامت نہیں ہے کہ دنیاوی خزانے داعی یا دعوت کو قبول کرنے والوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں عصر حاضر میں بھی یہی اصولِ تبلیغ و دعوت موجود ہے جیسا کہ عہدِ نبویؐ میں تھا کہ داعی حق یا سالکِ حق کا دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہونا یا ناکام ہونا اس کے برحق ہونے کے لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس صراطِ مستقیم کی دعوت دینے والے داعی و مبلغ کے برحق ہونے کی دلیل اس کا پابندِ شریعت ہونا ہے۔ مشرک، کافر، بدعہد اور حلال و حرام میں تمیز نہ رکھنے والا کبھی بھی تائیدِ ایزدی کو نہیں پاسکتا۔ ایسا داعی ہو سکتا ہے کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے دعوت و تبلیغ کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام کردہ دعوت کی حکمت دنیاوی طریقہ دعوت سے جدا طور کی حامل ہے۔ دنیاوی اغراض و مقاصد اور ان کے حصول کے لیے کی جانے والی کاوشیں اس طرح ہوتی ہیں کہ بڑھ چڑھ کر محافلِ منعقد کی جاتی ہیں۔ نیک نامی کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، شہرت کی بلند یوں کو چھونے کے لیے پاؤں نیلے جاتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی اس سے جدا طور کی حامل ہوتی ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپؐ جب بھی کفار کو دعوت دین دیتے تو کلامِ الہی کی تلاوت فرماتے جس کی تاثیر سے ماحول معطر ہو جاتا۔ (۱۴) اس روشن چراغ سے پھوٹنے والی کرنوں سے ماحول منور ہو جاتا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی مانند سامعین کے قلوب و اذہان تازگی پاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلامِ پاک سن کر کفارِ مکہ نے سمجھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا کہ یقیناً یہ انسانی کلام نہیں اور اس کا لانے والا اور خود یہ کلام دونوں برحق ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے قبول نہ کیا جس کی وجہ کتبِ تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ کہیں بنو عبد مناف ان سے شرف و عزت میں سبقت نہ لے جائیں۔ السیرۃ النبویہ میں ابو جہل کا درج ذیل بیان نقل کیا گیا ہے:

”ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف اطعموا فاطمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا حتی اذا تجاذبنا علی الרכب وکنا کفرسی رھان قالوا منا بنی یاتیہ الوحی من السماء فمتی ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقہ۔“ (۱۵)

”میں نے کیا سنا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے؟ اس شرفِ سیادت کو حاصل کرنے کے لیے انھوں نے بھی اپنے دستِ خوان کو وسیع کیا اور ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا اور ہم نے بھی۔ انھوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی انھوں نے بھی لوگوں کو دیا اور ہم نے بھی اور جب ہم مقابلہ کے دو گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انھوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص نبی

ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے۔ بخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔“

کفار کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت کو قبول کرنے میں جو شے مانع تھی وہ ان کے ذاتی اوصاف تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہٹ دھرمی، تکبر، دنیاوی فوائد کی ہوس، دنیاوی زندگی کا لالچ اور موت کا خوف، حسد، تنگ نظری، آباؤ اجداد یا نسب پر فخر اور ان جیسے دوسرے امراض نفس جو قرآن کی رو سے انسان کو تسلیم حق اور ایمان بالآخرت سے روک دیتے ہیں۔ یہ کفار مکہ میں پائے جاتے تھے نہ صرف یہ بلکہ جو نبی دعوت دین ان کی سماعتوں سے ٹکراتی ان کے ان امراض میں اور شدت آ جاتی۔ یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر ساتھیوں کے جانی دشمن بن گئے اور تاریخ میں ان کے کردار منفی نوعیت اختیار کر گئے۔ (۱۶)

ایسے مخاطب کو تبلیغ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے کیونکہ وہ کفر و باطل کے اندر مزید گہرائی میں تو جاسکتے ہیں البتہ اس سے ان کا نکلنا اس لیے ناممکن ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر قبول حق کے لیے مہر لگا دیتا ہے۔ (۱۷)

کفار مکہ کے مظالم کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو ہمیشہ حق قبول کرنے کی مہلت دی۔ آپ نے ریزے کو گوہر بنانے، ذرے کو آفتاب بنانے اور پتھر کو موم بنانے کے لیے محنت کی۔ آپ نے ہمیشہ کفار کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ان کے قلوب و اذان کے بند دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ آپ کی دعوت کی معراج یہ تھی کہ آپ نے کفار کے مظالم کے جواب میں ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔

اس کی ایک مثال وہ دعا ہے جو آپ نے اہل طائف کے پر تشدد اور ہتک آمیز رویے کے جواب میں ان کے لیے فرمائی:

”اللهم انی اشکوا الیک ضعف قوتی وقلة حیلتی وهو انی علی الناس یا ارحم الرحمین أنت رب المستضعفین وأنت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجهجی أو الی عدو ملکته امری۔ ان لم یکن بک علی غضب فلا أبالی ولكن عافیتک أوسع لی۔ أعوذ بنور وجهک الذی أشرقت له الظلمات وصلح علیہ أمر الدنیا والاخرة من أن تنزلی بی غضبک او تحل علی سخطک لک العقبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔“ (۱۸)

”اے پروردگار میں اپنی طاقت کی کمزوری اپنی قہر عمل کی کمی، لوگوں کی نظروں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الرحمین تو کمزوروں کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے جو مجھے کس کے حوالے فرماتا ہے ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکالیف کی ذرا پروا نہیں پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں

اور دنیا و آخرت کے کام سنور جاتے ہیں کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی۔ میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اہل طائف کی بد اعمال کی سزا دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

”أرجو أن يعجز الله من أصلا بهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا۔“ (۱۹)

”میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔“

یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ داعی اعظم ہیں کسی خیر خواہ اور مخلص شخص کے لیے دعا تو ہمیشہ دل سے نکلتی ہے مگر کسی بدترین دشمن کے لیے دعائے خیر کرنا انتہائی کٹھن مرحلہ نفس ہے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کی حکمتِ کاملہ اس سے مزین ہے۔ نفس کے امراض کے معالج کے طور پر آپ نے اپنی ذات پاک کو مشرکین مکہ کی فلاح و ہدایت کے لیے پیش کیا۔ ایسا عمل کوئی ماہر سے ماہر معالج نفسیات بھی نہیں کر پاتا اور نہ ہی اس ارفع نفسیاتی عمل کی حکمت کو ہر کوئی پاسکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے مذکورہ بالا مثالیں داعی و مبلغ کے لیے نمونہ عمل ہیں۔

ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (۲۰)

”نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں تو بدی کو اس طریقہ سے دور کر جو بہترین ہے پھر دیکھ کہ جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے گا۔“

اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کا عمل ہمیشہ برائی کے مقابلے میں نیکی کے مظاہرے پر مبنی رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کے بارے میں ایک روایت یہاں بیان کی جاتی ہے:

”عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيئا من محارم الله فينقم لله عز وجل۔“ (۲۱)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا ہاں مگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کبھی آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کی ہتک کی جاتی تو آپ یقیناً اللہ کے لیے انتقام لیتے۔“

داعی کی شخصیت میں وقار کا ہونا ایسا عنصر ہے جو اسے اس اہم فریضہ کی انجام دہی میں معاونت دیتا ہے۔ یہ نہ

صرف داعی کی شخصیت کا مظہر ہے بلکہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ داعی جس اہم امر کی جانب مخاطبین کی توجہ مبذول کر رہا ہے خود بھی اس پر عمل پیرا ہے۔ دوسرے الفاظ میں داعی کی پروتار شخصیت اس کے عالم باعمل ہونے کی بھی نشان دہی کرتی ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے:

”عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی أری منه لهواته إنما کان یتبسم۔“ (۲۲)

”میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تہقہہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کے کوئے نظر آنے لگیں آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔“

دنیاوی انعام یا لالچ لمبلغ کے پیش نظر نہ ہونا چاہیے اور فریضہ دعوت و تبلیغ محض اعلائے کلمۃ اللہ اور تحفظ غایات اسلامی کے لیے کیا جائے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس ضمن میں درج ذیل روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے:

”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارزق ال محمد قوتا۔“ (۲۳)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔“

اس طرح ارشادات نبوی کی روشنی میں داعی کے اوصاف اعلیٰ سے بخوبی آگاہ ہوا جاسکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت انقلابی دعوت نے قلیل عرصہ میں خطہ عرب میں انقلابی اخلاقی تبدیلی برپا کی۔ اس میں داعی کے لیے جو اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کی ہدایت ملتی ہے اس میں راست گوئی اور ایفاء عہد و اہم اوصاف ہیں۔

”رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا ایک روایت میں ہے کہ وہ (جھنڈا) بلند کیا جائے گا اور اس بندے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ دعا باز تھا۔“ ۲۴

ارشادات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں دعوت و تبلیغ کے جملہ پہلوؤں کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ جن کو مختصر بیان کرنا مشکل امر ہے۔ یہ وہ بحر ذخار ہے جس میں ان گنت جواہر زیرے یکجا ہیں۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خطہ عرب کے بایسویں کے قلوب و اذہان سے ظلمت دور کر کے انہیں ضوفشانی عطا کر دی۔

بقول صفی الرحمن مبارکپوری:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے۔ نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور

روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کی مقاومت اور رب السموت والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حدی خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی جھٹکتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نورِ ہدایت میں پہنچا رہے تھے۔ انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضائے الہی کی راہ میں جاٹاری، جنت کے شوق، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موٹھانے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے۔ (۲۵)

- ۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۲۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۳۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۴۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۵۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۶۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۷۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۸۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۱۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۲۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۳۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۴۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۶۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۷۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۸۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۹۹۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔
- ۱۰۰۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔

حواشی وحواله جات

- ۱- احمد بن حنبل، مسند احمد، حدیث حذیفہ بن الیمان ۵۳۷/۶، (ج ۲۷: ۹۰)، دار احیاء التراث العربی، لبنان ۱۹۹۴ء۔
- ۲- مسلم، صحیح، کتاب البر والصلة والأدب، (ج ۶۵۸۲)۔
- ۳- الکبف ۱۸: ۶۷-۸۲۔
- ۴- مسلم، صحیح، کتاب الایمان، باب کون انھی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص، (ج ۱۷۷)۔
- ۵- شعراء ۲۶: ۴-۶ البقرة ۲: ۲۵۶۔
- ۷- مسلم، صحیح، کتاب الجهاد والسير، باب فی الامر بالتیسیر وترك التفسیر، (ج ۴۵۲۶)۔
- ۸- الکافرون ۶: ۱۰۹-۹ البقرة ۲: ۱۳۹۔
- ۱۰- مسلم، صحیح، کتاب الزهد، باب من یأمر ولا یفعل وینھی ولا ینتی، (ج ۷۸۳)۔
- ۱۱- آل عمران ۳: ۱۱۰-۱۲ آل عمران ۳: ۱۰۴-۱۳ النحل ۱۴: ۱۲۵۔
- ۱۲- ابن هشام، السیرة النبویة، ۳۵۰/۱، مکتبة الایمان، لبنان، ۲۰۰۰ء۔
- ۱۵- ایضاً، ۳۵۳/۱-۱۶ ایضاً، ۳۲۸/۱-۱۷ البقرة ۲: ۷۔
- ۱۸- ابن کثیر، ابوالفداء عماد الدین، البدایة والنهایة ۱۳۶/۳: مکتبة المعارف، بیروت، ۱۹۶۶ء۔
- ۱۹- ایضاً۔
- ۲۰- حم السجدة، ۳۴: ۴۱-۳۴۔
- ۲۱- ابن کثیر، السیرة النبویة، ۱۵۲/۲: ۱۵۳۔
- ۲۲- مسلم، کتاب الفضائل، باب مباحثته صلى الله عليه وسلم للاثم و اختياره من المباح ، سهله وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرمانه۔
- ۲۳- بخاری، جامع صحیح، کتاب الأدب، باب التسمی والضحک، (ج ۶۰۹۲)۔
- ۲۴- ایضاً، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی صلى الله عليه وسلم والصحابه؟ (ج ۶۳۶۰)۔
- ۲۵- مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، (ج ۴۵۳۸)۔
- ۲۶- صفی الرحمن مبارکپوری، الرجیق المختوم، ص ۱۷۹، المکتبة السلفیة، لاہور، ۱۹۹۶ء۔