

آصف تنویر نجیب اللہ نجی

دعوت و تبلیغ کی ناکامی (اسباب و علاج)

دعوت و تبلیغ ایک حدائی حکم انبیائی مشن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس امت کا مابہ الامتیاز قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ ”اس امت (محمدیہ) کی خیریت اور بھلائی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتی رہے۔ جب دعوت کی صفت اس سے ختم ہو جائے گی تو اس کا اختصاص اور امتیاز بھی جاتا رہے گا۔“ (تفسیر القرآن، ص ۸۸)

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور پوچھا:

ای الناس خیر؟ قال ”خیر الناس أقرأهم وأتقأهم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنکر“ (تفسیر القرآن العظیم، ج ۱، ص ۵۰۱)

کون لوگ اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر لوگ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ لوگوں کو بھلائی کا حکم اور برائی سے باز رکھنے والے اور سب سے زیادہ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں۔

اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امت کے افراد کو دعوت و ارشاد کا حکم دیا اور اس کی شدید تاکید فرمائی ہے۔ وہیں اس ہم ذمہ داری کے اصول اور طریقے سے بھی آگاہ کر دیا ہے تاکہ اس راستے کو اپنا کر ہماری دعوت زیادہ سے زیادہ کامیاب اور مستحکم ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دعوت کے اصول بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا:

﴿ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ و الموعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالتیٰ ہی احسن﴾ (النحل: ۱۲۵)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ”اس آیت میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت موعظہ حسہ اور جدال بالاحسن پر مبنی ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ باتیں ہیں۔ ان سے زیادہ ہر حکمت بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ گویا دعوت کی اصل بنیاد صرف اور صرف قرآن و حدیث ہونی چاہیے نہ کہ اقوال الرجال یا فلسفیانہ اصول و استدلالات۔ موعظہ حسہ سے مراد زبردستی اور تہدید و وعید ہے جو قرآن کریم میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے اور وہ قصص و واقعات جو تکذیب کا راستہ اختیار کرنے والی قوموں سے متعلق ہیں تاکہ لوگ انہیں سن کر عبرت پکڑیں اور اس برے انجام سے بچنے کی سعی کریں جن سے بچھلی قومیں صرف اللہ کے دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے دوچار ہوئیں۔ جدال بالاحسن (اچھے طریقے سے جدال) کا مطلب ہے کہ بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو عام حالات میں یہ کام نرمی اور پیار سے کیا جائے جس سے سب دشمن اور طعن و تشنیع نہ ہو۔“ (تفسیر احسن البیان ص ۶۷۲)

لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ان واضح اصول کے ہوتے ہوئے ہمارے بہت سارے داعیان عظام دعوت و ارشاد کا بہت ہی گھٹیا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی دعوت کی محنت بے سود ثابت ہوتی ہے اور بسا اوقات ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان اور جگہ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہماری دعوت کی ناکامی کے بہت سارے اسباب و محرکات ہیں مگر ذیل میں چند ان اسباب کو ذکر کیا جا رہا ہے جو ہماری دعوت کے لیے سم قاتل اور زہر ہلاہل ہیں۔

قول و عمل میں تضاد

ہماری دعوت کی ناکامی اور بے اثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے کردار و گفتار میں پایا جانے والا

تضاد اور غیر یکسانیت ہے۔ ہم مجلس دعوت میں ہوتے ہیں تو اسلام و ایمان کی صداقت، سچائی اور حقانیت پر قرآن وحدیث سے دلائل و براہین کے انبار لگا دیتے ہیں اور جب اپنے عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ساری دلیلیں دھری رہ جاتی ہیں اور خلاف شریعت اعمال انجام پا جاتے ہیں۔ گویا اپنے اس عمل سے اپنے سابقہ قول کے بطلان کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب ہماری صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی چیز کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ اپنے عمل سے اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں تو بھلا بتائیں ہماری دعوت کیوں کر کامیاب ہو سکتی ہے؟ بلکہ ہماری دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ کتاب وسنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الف: ۲)

”تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ جس پر تم خود کار بند نہیں ہو۔“

اور ایسے ہی ایک جگہ فرمایا:

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الف: ۳)

”یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم کوئی بات کہو جس سے تمہاری زندگی خالی ہو“

اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دعوتی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ ہر وہ عمل جس کی تعمیل کا آپ نے حکم دیا، پہلے خود اس کو عملی صورت میں پیش کیا۔ عقائد، عبادات، معاملات، جنگ، سیاست، معاشرت اور معیشت غرض کہ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں جس میں خالق کی محیصیت نہ ہوتی ہو یا محظور من عند اللہ نہ ہو آپ کا اسوہ موجود ہے۔

لہذا ہمیں بھی جو دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں اپنی سیرت و کردار کو اپنے قول کی روشنی میں لگنی چاہیے تاکہ ہماری دعوت موثر اور کامیاب ہو سکے۔

لا یعنی طوالت ﴿﴾

آج کچھ پیشہ وردعاۃ اس قدر طویل تقریر کرتے ہیں کہ سامعین اکتاہٹ اور یزاری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بعض مقررین اور خطباء حضرات تو پوری پوری رات دعوت کے نام پر شب بیداری کرواتے ہیں جو کہ کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ خطبہ اور دعوت کا موضوع مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ اس قسم کی طویل تقریر سے کئی قسم کی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

۱۔ سنت رسول کی خلاف ورزی.....

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ طرہ تھا کہ آپ رات میں کچھ دیر جاگ کر عبادت کرتے اور پھر سو جاتے تاکہ جسم آئندہ کل کے نشاطات کے تحمل ہو سکے۔

۲۔ فجر کی نماز کا فوت ہونا.....

دیر رات یا پوری رات جاگتے رہنے سے اکثر لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور وہ جماعت کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں جو کہ تقریر و تحریر اور جلسہ و جلوس سے کہیں افضل ہے۔

۳۔ عام مجبور و بیمار لوگوں کی تکلیف.....

آج کل جو تقریر و دعوت کا سسٹم اور رواج ہے اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً ہر دعوتی مجلس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے۔ جس کی آواز تیز تیز دور دراز تک پہنچتی ہے۔ جو بیمار بوڑھے اور قلب کے مریض کے لیے کافی پریشان کن ہوتی ہے۔ اگر معمولی وقت کے لیے ہو تو اسے انگیز کیا جاسکتا ہے پوری رات کسی کو پریشانی اور تکلیف میں مبتلا رکھنا۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کے سب سے بڑے داعی حق تھے ان کا بھی طرز عمل مکمل سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی دعوت میں کوئی ایسا طریقہ نہیں اپناتے تھے کہ مدعوین و شرکاء دعوت و تقریر سے بیزار ہو جائیں۔ عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو جمعہ جمعہ وعظ کیا کرو اگر اس سے زیادہ ہو تو ہفتہ میں دو بار۔ اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہو تو تین بار اور لوگوں کو اس قرآن سے بیزار نہ کرو۔ اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس ایسے وقت میں آؤ جب وہ اپنی کسی دلچسپی میں ہوں اور اس وقت ان کو وعظ سنانا شروع کر دو اور اس کا نتیجہ بیزاری ہو۔ ایسے موقع پر خاموش رہو۔ یہاں تک کہ لوگ تم سے خواہش کریں تو ان کو سناؤ تاکہ تمہارا وعظ رغبت سے سنیں۔ (رواہ البخاری)۔ ہمارے دعاۃ و مبلغین کو چاہیے مذکورہ دلائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بات مختصر اور مدلل طریقے سے مدعو کے سامنے پیش کریں۔ اگر اخلاص توکل علی اللہ اور جرات مندی ہوگی تو ان شاء اللہ ضرور لوگ آپ کی باتوں کو درخور اعتناء سمجھیں گے اور اس طرح آپ کی دعوت کامیاب ہوگی۔

اندازِ بیان میں کیلئے نہ ہو.....

ہمارے بہت سارے مبلغین کی دعوت کا انداز مصلحانہ ہونے کے بجائے مفسدانہ اور متعصبانہ ہوتا

ہے۔ ان کی زبان میں سختی اور صلابت پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ اس قدر جذبات میں آ جاتے ہیں کہ ان کی زبان سب و شتم سے بھی محفوظ نہیں رہنے پاتی ہے۔ جس سے دعوت کی محفل فسق و فجور کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ جو کہ ایک نیک اور صالح داعی کی روش ہرگز نہیں ہو سکتی۔

داعی الی اللہ کی زبان میں تو اس قدر مٹھاس، محبت، نرمی اور لطافت ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کا اسیر ہو جائے۔ داعی کے ہر جملہ سے مدعو کی ذات کے تعلق سے کامیابی اور شیفنگی نمایاں اور ظاہر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی یہی خوبی اور خصلت تھی کہ ہر سننے والا ان کا ہم رائے اور ہم خیال بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۵۹)
 ”اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں، ورنہ ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

چنانچہ ہماری بھی دعوت کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ہم بھی جدال، مناظرہ، تعصب، نکتہ چینی کا راستہ ترک کر کے پوری ہمدردی کے ساتھ مدعو کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بلا اس اصلاح کے دعوت کی کامیابی کی امید رکھنا خام خیالی اور توقع بے جا ہوگی۔ (یالیت قومی یعلمون)

سرعت رفتاری ﴿.....﴾

دور حاضر میں برق رفتاری اور دعوت کی تیزی کو دعوت اور داعی کا کمال تصور کیا جاتا ہے اور خاص طور سے پیشہ ور مقررین اس چیز کو اپنے لیے ایک عظیم اسلحہ سمجھتے ہیں۔ جو کہ کسی بھی طرح دعوت کے لیے مفید اور مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ دعوت کا مطلب ہے کہ مدعو کے ذہن و دماغ میں اپنی بات کا اتارنا اور اس کو گناہ کے راستے سے پھیر کر حق کی راہ پر لگادینا اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب مدعو داعی کی بات اچھی طرح سمجھ جائے جو داعی کی سرعت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جس کی بناء پر دعوت اس طرح مشرک ثابت نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میں افہام و تفہیم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے ہوئے نہایت واضح اور صراحت کے ساتھ کرتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے پاس موجود صحابہ کرام اسے حفظ کر لیا کرتے تھے۔“ (ترمذی مع احمد - ج. ۱۰، ص: ۸۵)
ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتوں کا تین بار تکرار کرتے تھے تاکہ سمجھنے والا ان باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔“ (ترمذی مع احمد - ج. ۱۰، ص: ۸۶)

ہم دعا و مبلغین کی جماعت کو مذکورہ دلائل سے نصیحت کرنی چاہیے اور سرعت رفتاری سے باز آنا چاہیے جو کہ ہمارے شب و روز کی محنت کو کارت کر دینے والی چیز ہے۔

تدریج کی کمی

ہمارے داعیان دین میں ایک بہت بڑی خرابی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنی دعوت میں تدریج و ترتیب کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور ایک ہی مجلس میں عقائد و عبادات سے لے کر جنگ و صلح اور مساوات و رواداری تک کے موضوعات کو سامعین کے سامنے پیش کر ڈالتے ہیں۔ جس کی وجہ سے سامع ذہنی طور پر اضطراب و پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کو عملی طور پر مقدم کیا جائے اور کسے مؤخر کرنا چاہیے۔ اس ذہنی کشمکش میں اس وقت ٹکلتا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔

اس لیے بہتر ہے کہ دعا اپنی دعوت میں تدریج و ترتیب کی مکمل پابندی کریں اور مدعو کی صلاحیت، ذہنی عمق اور علمی گہرائی و گیرائی کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے سب سے اہم موضوع کو سب سے مقدم اور جس کی کم ضرورت پڑتی ہے اسے بعد کے مراحل میں سامعین کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا یہی اسلوب اور طریقہ تھا کہ وہ پہلے مسائل یا مدعو کے حالات و کوائف کا اندازہ کر لیتے اور پھر اس کی حالت کے مطابق جواب یا دعوت پیش کرتے تاکہ وہ اس کو انگیز کر سکے اور سر کے اوپر سے گزرے بغیر دل میں اتر جائے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس ڈگر پر چلنے کی ضرورت ہے جو ہماری دعوت کے لحاظ سے زیادہ شمر آ ورا و فائدہ مند ہو اور میری سمجھ میں راہ رسول سے بہتر راہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

آخر میں علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کے اس حکیمانہ مشورہ کو ذکر کر دینا چاہتے ہیں جو ہر داعی کا مطمح نظر اور ترجیح اولیٰ ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”دعا الی اللہ کو ایسا ہی اسلوب اور طریقہ بیان اختیار کرنا چاہیے جو کہ ہر قسم کے الجھاؤ، پیچیدگی سے پاک ہو اور جس کا مقرر انسانی قلوب و اذہان سے ہو۔“ (تیسرا کیم الرحمن ص: ۴۸)
اللہ عز و جل ہمارے دعا و مبلغین کو قلب سلیم اور حکمت و دانائی عطا کرے اور ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے جو دعوت اسلامی اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سودمند ثابت ہوں۔
وما توفیق الا باللہ۔