

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

جس طرح ایک بیج کے نشوونما پانے کے لیے تناسل کی صلاحیتوں ہی پر نظر نہیں رکھنی پڑتی بلکہ زمین کی آمادگی و مستعدی اور فصل و موسم کی سازگاری و موافقت کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے اُسی طرح کلمہ حق کی دعوت میں مجروح حق کی فطری صلاحیتوں ہی پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے سامنے وہ حق پیش کیا جا رہا ہے، دعوت کے وقت، نفعیاتی نقطہ نظر سے ان کی حالت کیا ہے؟ زمینوں کی طرح روجوں اور دلوں کے بھی موسم ہوتے ہیں اور ایک داعی کا فرض ہے کہ ان موسموں سے اسی طرح واقف ہو جس طرح ایک دہقان زمین کی فصلوں اور موسموں کو پہچانتا ہے اور اسی وقت کو بیج ڈالے جب موسم سازگار ہو۔ جو لوگ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خواہ اپنی سادگی اور بھولے پن کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ حق اپنے ذاتی جہر اور اپنی فطری کشش سے خود بخود دلوں میں جگہ پیدا کرے گا، اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اس غلطی کی سزا اپنی دعوت کی ناکامی کی شکل میں پاتے ہیں اور ان کی نیک نیتی ان کی اس بے تدبیری اور غفلت کے نتائج سے ان کو بچا نہیں سکتی جو مخاطب کی نفعیات کی رعایت کے باب میں ان سے صادر ہوتی ہے۔

ایک داعی کو جن مختلف قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ان سے ان کی نفعیات کو پیش نظر رکھ کر جتنے مختلف نوعیت کے محالے اس کو کرنے پڑتے ہیں ان سب کی تفصیل ناممکن ہے اور نہ اس کے لیے یہاں گنجائش ہے لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے طرز عمل سے یا ان ہدایات سے جو ان کو اس بارہ میں دی گئی ہیں، بعض اصولی باتیں مستنبط ہوتی ہیں جو بطور مثال ہم یہاں بیان کریں گے تاکہ ان کو

پیش نظر کھکر ہمارے ارکان، مختلف حالات کے لحاظ سے اپنی طرز عمل خود متعین کر سکیں۔ اس چیز کا تعلق درحقیقت عام فہم سے ہے۔ ایک سلیم الطبع اور نیک نیت داعی جو اپنے مقصد کو اچھی طرح پہچانتا ہے اگر ان مثالوں کو پیش نظر رکھے گا تو ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ اپنے طریق دعوت کو انبیاء کے طریق دعوت سے مشابہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں ہم جن اصولی باتوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں وہ درج ذیل ہیں

۱۔ ایک چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ بعض اعتبار سے وہ سہل و آسان ہوتی ہے بعض اعتبار سے مشکل ہوتی ہے۔ کسی مبتدی کے سامنے اگر اس کو اس پہلو سے پیش کیجیے جو سہل ہے تو اس کو اس سے کچھ ایسی اجنبیت اور نفرت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پہلی ہی ملاقات میں اس کو دوسرے پہلو سے پیش کر دیجیے تو وہ فوراً اس سے وحشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوگا اور پھر شاید کبھی اس کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ دین حق کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ بیگانہ سے بیگانہ آدمی کے لیے بھی وہ اپنے بعض پہلوؤں سے دل آویز اور دل کش ہے اور اگر اسی پہلو سے اس کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ اس سے مانوس ہو کر اس کے نرم و سخت سب کو قبول کر لیتا ہے لیکن مانوس سے مانوس آدمی بھی اس کے بعض پہلوؤں کو سخت اور گراں محسوس کرتا ہے اور اگر اس کے سامنے اس پہلو سے اس کو پیش کیا جائے تو مزید مانوس ہوتا تو الگ رہا اندیشہ اس بات کا رہتا ہے کہ اس کا سابقہ انس بھی وحشت و اجنبیت سے بدل جائے۔ جو لوگ ایک شے کے مختلف پہلوؤں اور ان کے فرق کو نہیں جانتے یا اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ایک مبتدی کے سامنے ایک شے کا کونسا پہلو سب سے پہلے لانا چاہیے یا طبعاً ان کا مذاق ہی اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ ہمیشہ سنگلاخ زمینوں میں طبع آزمائی کرتے اور ہر بات میں تشدد ہی کو کمال دینداری خیال کرتے ہیں، وہ لوگ جب دعوت دین کا کام سنبھالتے ہیں تو ان کی دعوت کا نتیجہ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ لوگ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ یہ لوگ دعوت کے لیے جوارہ اختیار کرتے ہیں وہ انسانی نفسیات کے لحاظ سے بالکل اٹھی ہوتی ہے۔ اور اس سے بشارت کی جگہ

نفرت اور انس کی جگہ بیزاری پھینتی ہے۔ اسی چیز سے روکنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: **بَشْرُوا وَلَا تَنفَرُوا** (خوش خبری دو، لوگوں میں نفرت نہ پھیلاؤ) اور داعیان حق کے لیے صحیح طرز عمل یہ بتایا کہ **اِنَّمَا بَعَثْتُمْ مَیْسَرِیْنَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مَعْسَرِیْنَ** (تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری ہی پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو)

۲۔ تقیاتی نقطہ نظر سے دوسری اہم چیز ایک داعی کے لیے قابلِ ملاحظہ ہے کہ اسے کسی حال میں بھی اپنے مخاطب کے اندر محبت جاہلیت کے بھڑکنے کا موقع نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے۔ ہر داعی حق کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر قوم اپنے معتقدات و روایات کے ساتھ کم و بیش اسی طرح کی وابستگی رکھتی ہے جس طرح ان کی وابستگی ایک داعی حق اپنے معتقدات کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ وابستگی اگر باطل ہے تو اس کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے جن کی وجہ سے یہ غلط وابستگی قائم ہے اور ان کی اصلاح کو اس وابستگی کے توڑنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ حق پرستی کے جوش یا باطل کی مخالفت کے جذبہ سے متغیر ہو کر یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ اس غلط وابستگی کے فکری اسباب کی اصلاح کے بجائے جوش پر براہِ راست حملہ کر دیا جائے۔ اس طرح کے براہِ راست حملہ کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے (اور یہی ہو سکتا ہے) کہ مخاطب حیات جاہلیت کے جوش سے بخود ہو کر دعوت کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس جوش میں وہ ایسا اوجاہر ہو جاتا ہے کہ جو اینٹ پھرا سے سامنے مل جاتا ہے وہی اٹھا کر وہ داعی پر پھینک مارتا ہے۔ سورہ انعام میں داعیان حق کو اسی چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔

وَلَا تَسُبُّوا الدِّیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فِیْسُبُّوا اللّٰهَ عَدُوًّا بِغَیْرِ عِلْمٍ
اور تم نہ گالی دو ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ
وہ اللہ سے گدڑ کر رہے جاتے ہو جیسے اللہ کو گالی دے بیٹھیں۔ ایسی
ہم نے ہر امت کی نظروں میں اس کے اعمال کھبا دیے ہیں

اسی سے ملتی جلتی ہوئی ایک ہدایت قرآن مجید نے یہ بھی دی ہے کہ دعوت حق کے کام کے سلسلہ میں ساری گفتگو اصل مقصد تک محدود رہنی چاہیے اور اگر مخاطب کی طرف سے کوئی ایسا پہلو چھڑ دیا جائے

جس سے دونوں فریق کے مقتداؤں اور لیڈروں میں ترجیح و تفضیل کا سہ کرنا اور اگر کم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو داعیان حق کو چاہیے کہ بحث کی غلط رویہ بہ جانتے کے بجائے اس کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں اور مخاطب کے لیڈروں اور مقتداؤں کی تحقیر کے بجائے ان کے لیے اس عزت و احترام کا اعتراف کریں جس کے وہ واقعی طور پر مستحق ہیں۔

اور میرے بندوں سے کہو وہ بات کہیں جو بہتر ہے۔
شیطان ان کے درمیان دوسرا مذاکرہ کرتا ہے۔ بے شک
شیطان ان کے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم کو فوج دیتا ہے
اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا
اور ہم نے تم کو ان کے ایمان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔
اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو سناؤں اور زمین میں ہیں
اور ہم نے بعض نبیوں کو ہمیں پر نصیحت دی ہے اور ہم نے
دوڑ کو زبردی ہے۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا وَآمِنَّا بِمَا أَنْعَمَ
بِكُمْ إِنَّ يَسَّارَ حَمِيدًا وَإِنْ يَسَّارٌ يُعَذِّبُكُمْ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبَّنَا
اعْلَمْ مِمَّن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا
دَاوُدَ مَا يَوْنَىٰ (۵۲-۵۵ بنی اسرائیل)

اس ہدایت کا مقصد بھی یہی ہے کہ داعی حق کو ان تمام باتوں سے احتراز کرتا چاہیے جو غصہ و بغض کی
کو بھڑکانے والی اور مخاطب کو عداوت و اختلاف کی راہ پر ڈال دینے والی ہوں۔

۲۔ جو لوگ عزت و پیشوائی کے مقام پر سرفراز رہنے کی وجہ سے دوسروں کی طرف سے اپنے لیے
خطاب و کلام میں تعظیم و تکریم کے خوگر ہو چکے ہوں اور اندیشہ ہو کہ اس کی خلافت و ورزی سے ان کے پندار
نفس کا شیطان جاگ اٹھے گا اور ان کو حق بات سننے سے روک دے گا، داعی حق کو چاہیے کہ ایک خاص
حد تک ان کی اس بیماری کا لحاظ رکھے تاکہ قبول حق میں ان کے اپنے نفس کی مزا جتوں کے سودا داعی کی طرف
سے کوئی جدید مانع نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہلو سے ہدایت کی گئی۔

اِذْ هَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی فَقَوْلَا لَا
فِرْعَوْنَ کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے

قَوْلًا لِّتَنَالَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى (۴۴- طہ) نرمی سے بات کرنا کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے یا ڈرے۔ لیکن یہ لحاظ اسی حد تک جائز ہے جہاں تک اس حق کے احترام و وقار کے خلاف نہ ہو جس کو داعی پیش کر رہا ہے۔ اگر یہ لحاظ کسی پہلو سے حق کے وقار کو صدمہ پہنچائے تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

۴۔ جس طرح ایک ماہر طبیب مریض کی عمر، اس کے مزاج اور مرض کی شدت و خفت کے لحاظ سے اس کے لیے دوا کی خوراک تجویز کرتا ہے اسی طرح ایک داعی حق کا بھی فرض ہے کہ وہ مخاطب کی استعداد طلب اور ظرف کے لحاظ سے اس کے سامنے دعوت کو پیش کرے۔ اس چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے کے لیے صرف مخاطب کی نوعی استعداد اور قابلیتوں ہی کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کی قومی خصوصیات اور اس کے انفرادی حالات کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر کسی دعوت کی کامیابی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ یہی چیز جو کسی وجہ قرآن مجید مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ وقرآننا فرقنا لتقرآنہ علی الناس علی مکث ومنزلناہ تنزیلاً (اور ہم نے قرآن کو مختلف وقتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تو لوگوں کے سامنے ٹھیر ٹھیر کے پیش کرے اور ہم نے اس کو اہتمام کے ساتھ اتارا۔ اسی طرح قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی دعوت میں بہت سی باتیں عربوں کے افاد و مزاج کے لحاظ سے اختیار کی گئیں۔ مثلاً چونکہ وہ ضدی اور جھگڑالو (قومًا لدا) تھے اس وجہ سے ان سے بحث و مناظرہ کا وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو ایک جھگڑالو اور ضدی قوم کے لیے موزوں تھا۔ نیز آنحضرت صلعم دیہات سے آنے والے لوگوں کے سامنے دین کو جس انداز سے پیش کرتے تھے وہ اس سے بالکل مختلف تھا جس انداز سے آپ مکہ اور مدینہ کے شہریوں کو دعوت دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ طریق دعوت کا یہ فرق محض ان جماعتوں کی نفسیات کے اختلاف کی بنا پر تھا جن کا اختلاف معمولی اور جن کی الجھنیں سادہ تھیں ان کے سامنے دین کی سیدھی سادھی تعلیمات پیش کر دی جاتی تھیں تاکہ وہ ان پر عمل کریں۔ اس کے برعکس جو لوگ گہری الجھنیں رکھتے تھے ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے ایک مناسب ترتیب کے ساتھ

لگانہ دعوت دی جاتی تھی۔

۵۔ جس طرح ایک دہقان کے لیے زمین کی تیاری اور موسم کی سازگاری کے بغیر بیج ڈالنا جائز نہیں ہے اور ایک طبیب مرض کے بحران کی حالت میں مریض کو دوا دینے سے احتراز کرتا ہے اسی طرح داعی حق کو ان تمام اوقات میں دعوت سے احتراز کرنا چاہیے جب مخاطب اعتراض اور نکتہ چینی پر مستعد ہو۔ نہ صرف یہ کہ اس حالت میں دعوت پیش کرنے سے احتراز ضروری ہے بلکہ اگر دعوت کو پیش کرنے کے بعد بھی مخاطب پر اعتراض و نکتہ چینی کا دورہ پڑ جائے تو داعی کو چاہیے کہ بحث کو بڑھانے کے بجائے اس کو وہیں ختم کر کے وہاں سے علیحدہ ہو جائے اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرے جب مخاطب خالی الذہن یا کم از کم اعتراض و نکتہ چینی کے شوق سے مھوٹا ہو۔

اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّونَ فِيْ
اٰیْتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰی يَخُضُّوْا فِیْ حَدِیْثٍ
غَیْرِہٖ وَاٰمِیْنِیْنَ اِلَیَّ الشَّیْطٰنِ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ

جب دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات فراموش کرادے تو یاد آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو

اس صریح ہدایت کے ہوتے ہوئے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے تبلیغ دین کے لیے مناظر کے طریقہ کو کیسے جائز سمجھا جس میں دونوں فریق اکٹھے ہی اس مقصد سے ہوتے ہیں کہ اپنے حریف کی بات کی تردید و تکذیب کریں گے اگرچہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو۔ جن لوگوں کو مناظرہ کی مجالس کا کچھ تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ ان مجالس سے صرف اس "غرض" کے شوق کو شہ ملتی ہے جس کی نسبت قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اس کی بومحسوس کرتے ہی داعی حق کو مجلس سے دامن جھاڑ کے اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے مناظرین کو یہ بوجہ اس قدر مرغوب رہی ہے کہ جس قدر یہ بڑھی اسی قدر ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا۔

۶۔ اسی طرح ان مواقع سے بھی داعی کو احتراز کرنا چاہیے جب مخاطب اپنی کسی ایسی دھڑپ میں منہمک ہو

کہ دعوت حق کی طرف متوجہ ہونا اس کی طبیعت پر گراں گذرے۔ اگرچہ یہ حالت پہلی حالت سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں غنا و اختلاف کا جذبہ شامل نہیں ہے لیکن مخاطب کی طبیعت کی عدم مستعدی کے اعتبار سے دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

عن عكرمة ابن عباس قال
حدث الناس كل جمعة مرة فان ابیت
فمربین فان اکثریت فثلاث ولا تمل الناس
هذه القرآن ولا الفیسات تاتی القوم
وهم فی حدیث من حدیثهم فتنقص
عليهم فتملهم ولكن انصت فاذا امر
فخذلهم وهم يشتهونہ

مکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس 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 اور
دلیچسپی میں ہوں اور اس وقت ان کو وعظ سنانا شروع کرو
اور تمہارا بیزار ہی ہو۔ ایسے مواقع پر خاموش رہو۔ بیان

کہ لوگ تم سے خاموش کریں تو ان کو سناؤ تاکہ تمہارا وعظ وہ رغبت سے سنیں۔

۴۔ داعی حق کے لیے اس امر کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ دعوت کی خشکی و کمزوری اس کی بے ضرورت
تکرار اور اس کے بے فائدہ طویل بیان سے سننے والے اس سے بدخط اور بیزار نہ ہونے پائیں۔

عن شقیق قال کان عبد اللہ بن
مسعود ینکر الناس فی کل خمیس فقال
رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک
ذکرتم فی کل یوم قال اما انہ یمنعنی من
ذلک انی اکرہ ان املکموانی اتخو سکم
بالموعظة لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

شقیق سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن مسعود ہر جمعہ
کو وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے
ابو عبد الرحمن (عبد مسعود کی کنیت ہے) میری خواہش
کہ آپ روزانہ وعظ فرمایا کریں، انھوں نے جواب دیا کہ میں
ایسا صرف اس خیال سے نہیں کرتا کہ کہیں تم بیزار نہ ہو جاؤ
میں بھی اسی طرح نامہ کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس طرح

يَقُولُنَا بِهَا عِخَافَةُ السَّامَةِ عَلَيْنَا (متفق عليه) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ناغہ کر کے نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ ہم ہزارہ ہونے پائیں۔

یہ سطور لکھتے وقت ہمارے سامنے ان واعظین اور ان کے بدقسمت اور مظلوم سامعین کی ایک تصویر آگئی ہے جن کی وعظ گوئی کا سب سے بڑا ہنران کا لایعنی طول کلام ہے اور جو اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ بہتر سے بہتر بات بھی بے ضرورت بار بار دہرانے سے ناگوار بن جایا کرتی ہے اور وعظ سنانے کے لیے لوگوں کے پیچھے پڑ جانے سے نہ صرف یہ کہ دعوت دین کے مقصد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اس سے شدید نقصان پہنچتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوگوں کو وقفہ وقفہ کے ساتھ نصیحت فرمایا کرتے تاکہ لوگ بدخط نہ ہونے پائیں۔ آپ کے خطبے نہایت مختصر ہوا کرتے تھے۔ اور روایات میں آئے ہیں کہ آپ کی ہدایت تھی کہ جب نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرو۔ اور بعض روایات میں خطبہ کے اختصار کو خطیب کی دانشمندی کی علامت قرار دیتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض خطبے جاوہر ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خطبے مختصر اور جامع و بلیغ ہونے چاہئیں کہ جاوہر کی طرح دونوں پر اثر کریں نہ کہ سننے والے کی طبیعت کو کند کریں کہ اس میں کسی بات کو سننے اور اس کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہ رہ جائے۔

۸۔ ایک داعی حق کو اپنے گرد و پیش کا پوری ہوشیاری و مستعدی کے ساتھ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ دعوت کی تخم ریزی کے لیے کب کوئی موزوں موقع ہاتھ آتا ہے اور جوں ہی وہ محسوس کرے کہ اس مقصد کے لیے کوئی موقع پیدا ہو گیا ہے بغیر کسی توقف کے اسے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوہ میں ملتی ہے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثًا يَا وَيْلَةَ إِنَّا نَارَاكَ اور اس کے ساتھ دو نوجوان قید خانہ میں داخل ہوئے ایک نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب پی رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں جس میں بچڑیاں

مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا مَتَىٰ وَيُلِيهِ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ
مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَتَّبِعَ لَهُ
بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
يَصَاحِبِي السَّجْنِ أَمْ أَبَابُ مَتْفَرٍ قُونَ
خَيْرًا مَّا لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ
مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْخُكْمَ
إِلَّا لِلَّهِ أَمْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
يَصَاحِبِي السَّجْنِ أَمْ أَحَدٌ كَمَا فَيَسْتَقْرِئُهُ
خَمْرًا أَوْ مَاءَ الْآخِرِ فَيُضْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ
مِنْ رَأْسِهِ فَصَتَّى الْأَمْرُ الذِّحَىٰ فِيهِ
تَسْتَفْتِيَانِ (۳۶ - ۱۴۱ یوسف)

ہ فیملہ ہو گیا جس کو تم دریافت کر رہے تھے۔

کھا رہی ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ آپ نہایت بھلے آدمی
معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس
کے مٹنے سے پہلے میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں
میں سے ہے جس کی تعلیم مجھے میرے رب نے دی ہے میں نے
اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی
تھی اور وہ آخرت کی بھی منکر تھی اور میں نے پیروی کی اپنے
باپ ابراہیم، اسحق اور یعقوب کی ملت کی۔ ہمارے لیے
زیبا نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا
ہمارے اوپر فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس کی شکر گزاری نہیں
کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیو! کیا بہت رب بنا
ہو کر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے
رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اللہ
کے سوا کسی کو فیصلہ کا اختیار نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس
سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی فطری دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں
جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیو! تم میں سے ایک
تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ باقی رہ دو سرائے کو اس کو
سوئی ہوگی اور چڑیاں اس کے سر کو نوچیں گی، تو اس بات

اس پر ایک نظر ڈال کرو واقعہ کی پوری تصویر چشم تصور کے سامنے لائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
ساتھ دو آدمی جیل میں داخل ہوتے ہیں۔ دونوں خواب دیکھتے ہیں، انہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا شوق

ہوتا ہے۔ قید خانہ کے آدمیوں میں ہر اعتبار سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ایسے آدمی ان کو نظر آئے جن کی طرف اس غرض کے لیے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے حسن عقیدت و احترام کے جذبہ کے ساتھ اپنے خواب ان کے سامنے پیش کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر یہ نہیں کرتے کہ انھیں خواب کی تفسیر بتا کر رخصت کر دیں یا ان کے جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ان پر اپنی شخصیت و بزرگی کا عجب جانے کی کوشش کریں اور اس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہیں بلکہ وہ ان کے اس التفات کو غنیمت سمجھ کر وہ دعوت ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو ان کے دل سے لگی ہوتی ہے۔

امیر جمع ہیں احباب و ردول کہہ لے

پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے

اور پیش کرنے کا انداز ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ سخن میں بات میں بات پیدا ہو گئی ہے نہ کہ قصداً کر کے ایک بات کہنے کے لیے موقع پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا ایک اہم حقیقت تو یہ سامنے آتی کہ جس طرح ایک کس تخم ریزی کے لیے گات لگائے بارش کا انتظار کرتا ہے اسی طرح ایک داعی حق کو بھی اپنے گرد و پیش پر نظر رکھنی چاہیے کہ کب کسی دل میں اس کے لیے وہ التفات پیدا ہوتا ہے جو اس کی دعوت کی تخم ریزی کے لیے فصل و موسم کا کام دے سکتا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی اس طرح کا موقع میسر آجائے تو نہ تو اس کو ضائع کرنا جائز ہے اور نہ اس اعلیٰ مقصد کے سوا کسی اور غرض کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اس طرح کے مواقع جب خود غرض لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ ان کو دعوت حق کے لیے استعمال کریں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ذاتی اغراض کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ اس زمانہ میں عام طور پر بارے علماء و مشائخ اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ جب اپنی طرف کسی دل کو ملتفت پاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کی خوشی اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں کے التفات سے ہوتی تھی بلکہ یہ خوشی اس کمزوری کی خوشی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد جالاتن کرکھیوں کے انتظار میں بیٹھتی ہے اور جب کسی کبھی کو پاس آتے دیکھتی ہے تو جوش نشاط سے ناپنے لگتی ہے کہ ایک

فرہنگ کار ہاتھ آیا۔

۹۔ ہر داعی حق کے لیے بحث و استدلال میں مخاطب کے درجہ اور حیثیت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ مثلاً اہل علم سے جو خطاب ہوگا اور جس انداز اور جس لب و لہجہ میں ہوگا وہ اس انداز اور لب و لہجہ سے مختلف ہوگا جو عوام کے لیے اختیار کیا جائے گا۔ ایک داعی حق کے لیے محض اس بنیاد پر کہ پوری سچائی صرف اسی کے ساتھ ہے، یہ بات جائز نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ دوسری تمام جماعتوں کو جن کے پاس پوری سچائی نہیں ہے، ایک ہی لائحہ سے ہاتھ شروع کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک ٹھیک قول کران کے درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے ان کی جگہوں پر رکھے اور ہر ایک کی حیثیت کا لحاظ کر کے اس کے سامنے دعوت کو پیش کرے۔ مثلاً اہل کتاب کے سامنے دعوت پیش کرنے کے متعلق قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی ہے:-

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّا وَاللَّهُكُمْ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۴۶۔ عنکبوت)

اور اہل کتاب سے نہ بحث کرو گراہیے طریقہ سے جو بہتر ہے مگر وہ جو ان میں سے ظالم ہیں اور کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور اس چیز پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور ہمارا مسجود اور تمہارا مسجود ایک ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

یہاں جس احسن طریقہ سے اہل کتاب سے مباحثہ کرنے کی اجازت دی ہے اس کی صورت بھی بیان کر دی ہے کہ وہ جن پہلوؤں سے تمہارے ہم رتبہ ہیں یا جو امداد ان کے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں ان کا اقرار کرو تا کہ ان کے اور تمہارے درمیان نفرت کے بجائے موانعت اور دوری کے بجائے قرب پیدا ہو اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کرو کہ ان کلمات سے جو باتیں لازم آتی ہیں اس میں بھی وہ تمہارے ساتھ متفق ہو جائیں۔ اس طریق دعوت کا نفسیاتی اثر مخاطب پر یہ ہوگا کہ وہ یہ خیال کرے کہ داعی نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے اور نہ اپنی دعوت کو کسی نئے اکتشاف کی حیثیت سے

پیش کر رہا ہے بلکہ اس دعوت میں جتنا حصہ مخاطب کا ہے اس کا صاف لفظوں میں اقرار کر رہا ہے، وہ اس پر غور کرنے کی طرف مائل ہو گا اور اگر کھلا ہوا معاند اور ہٹ دھرم نہ ہو گا تو اس کو قبول بھی کرے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے بلکہ اہل علم اور اہل کتاب کو بھی اسی طرح خطاب کیا جائے جس طرح ایسوں کو خطاب کیا جاسکتا ہے تو قدرتی طور پر ان لوگوں کا پندار مجروح ہو گا جو داعی ہی کی طرح علم اور کتاب کے مدعی ہیں اور یہ چیز قبول دعوت کی راہ میں شدید مزاحمت پیدا کرے گی۔

۱۰۔ داعی حق اگر مخاطب کے اندر عناد اور ہٹ دھرمی کی بوجھوس کرے تو اپنی طرف سے ہرگز اس بات کا موقع نہ دے کہ اس کا یہ ذوق ابھرے بلکہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ داعی کی کسی دلیل پر ایسا معارضہ کر بیٹھے جو بالکل کھلی ہوئی دھاندلی ہو جب بھی اس دلیل کے پیچھے پرے اور اس پر رد و کد کے بجائے اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے سامنے امر حق کسی ایسے پہلو سے پیش کیا جائے جس پر اس کو اپنی ہٹ دھرمی کے اظہار کا موقع نہ ملے بلکہ اگر اس میں قبول حق کی صلاحیت ہو تو اس کو قبول کرے اور اگر نہ معاند ہی ہو تو کم از کم ہکا بکا ہو کے رہ جائے اس کو بحث و جدال کا کوئی موقع نہ ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کا مناظرہ قرآن مجید میں مذکور ہے جو اس کی بہترین مثال ہے۔

کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس درجے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو اقتدار بخشا، جبکہ ابراہیم نے اس کا کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں، ابراہیم نے کہا اللہ سوچے گا کہ پرہیزگار کون ہے تو اس کو پچھم سے نکال تو کا فر بکا بکا ہو رہ گیا وہ اور مدظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔۔۔۔۔

الَّذِي قَالَ لِتَارِيٍّ اِنَّا كَا۟لُ اللّٰهِ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّیْ الَّذِیْ یُخۡبِیْ وَیُعۡیۡتُ قَالَ اِنَّا اُخۡبِیْ وَ اُمِیْتُ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَا۟تِیْ بِالشَّمۡسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتِیۡ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا وَاللّٰهُ لَا یَهۡدِی الْقَوۡمَ الظَّالِمِیۡنَ - (۲۵۸ - بقرہ)