

دعوت اور کامیابی

سید اسعد گیلانی

اس میں کیا شک ہے کہ دعوتِ الٰہی انڈیا اپنے وجود سے ہی کامیابی کا مطالبہ کرتی ہے اور کامیابی سے مراد دعوت کا غلبہ اور تسلط ہے تاکہ نظامِ حق نافذ ہوا اور نظامِ باطل سے سکتی اور کراہتی ہوئی انسانیت کو نجات ملے۔ مخلوق پر ان کے خالق کا اور بندوں پر ان کے مالک کا حکم نافذ ہونا ایک ایسا حق ہے جسے کسی دلیل سے بھی جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ لیکن باطل تو دھاندلی اور زبردستی سے حق کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرنے کا نام ہی ہے اسے بھل دلیل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

اللہ کی بندگی کی طرف دعوتِ انسانی معاشرے کا ایک مستقل رُخ ہے۔ یہ دعوت ہمیشہ پیش کی جاتی رہی ہے اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے سرکشی تو موجود ہو لیکن اس کی بندگی کی طرف دعوت موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ البتہ جو لوگ روشنی کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں انہیں سامنے چمکتا ہوا سورج بھی دکھائی نہیں دے سکتا۔

دعوتِ الٰہی اللہ کے آغاز کے ساتھ ہی معاشرے کے قتالِ سرکش عناصر کی طرف سے مزاحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یوں خالق و مخلوق کے درمیان پردے سے حائل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلکہ مخلوق کو جبراً اپنے خالق سے بے خبر رکھ کر منحرف کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ لیکن پیغامِ حق ایک شجرِ طیب کی کوئیل کے مانند ہوتا ہے جو سخت زمین کا سینہ چیر کر نمودار ہو جاتا ہے اور اس کے وجود کے اظہار میں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ دعوتِ ایک ایسے یقینی حکم کی مدد سے ایک ایسے یقینی حکم کی طرف دی جاتی ہے جو کسی جبر و تشدد یا رشتہ و ناظم کے دباؤ سے دب نہیں سکتا اور دعوتِ دینے والا شخص اپنی دعوت کی قوت سے اپنے ذات کی جہت تک کوئی سے ناامید نہ ہوگا اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط عزم کا

حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والی ٹیم کا تعلق ہے اس کا مسکو داعی سے فورا کچھ مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دعوت دوسرے درجے میں پہنچتی ہے اور اس کا یقین محکم اپنے اہلکار و قربانی کے ناطے اور تناسب سے ہی ثابت ہوتا ہے۔

اس لیے دعوت کا داعی حکمت و تدبیر کے نقطہ نظر سے اپنے ساتھیوں کے آزمائش میں پڑنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ وہ جانتا ہے کہ آزمائش کی جھٹی ان اینٹوں کو ایسا پکا دے گی کہ اس سے نئے نظام کا قعرِ عالیشا تعمیر ہو سکے گا، اور اگر آزمائش نہ آئے گی تو نئے نظام کی عمارت کے لیے پختہ اینٹیں تیار نہ ہوں گی۔ اس لیے آزمائش دعوت کی اپنی ایک داخلی ناگزیر ضرورت ہے۔ اس سے وہ قیادت تیار ہوتی ہے جسے نئے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر یہ قیادت کسی صورت تیار نہ ہو تو اول تو وہ نظام آنا ہی نہیں اور اگر آجائے تو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آزادی، قربانی اور جدوجہد کے بغیر نہیں ملتی اور اگر کسی صورت مل جائے تو قربانی کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتی۔

چنانچہ دعوت کی کامیابی کا تصور داعی کی دعوت سے کہیں زیادہ اس امر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ کس تعداد میں آئے ہیں، جو آئے ہیں وہ کس درجے اور پائے کے لوگ ہیں، ان پر آزمائشیں کس نوعیت کی اور کس قدر آئی ہیں اور ان آزمائشوں میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ان افراد کی تعداد، نوعیت، طرز عمل اور کردار وہ چیزیں ہیں جو دعوت کے غلبہ یا ناکامی میں بہت بڑا حصہ دارا کرتی ہیں۔ دعوت الٰہی اللہ کی فطرت میں تو اپنی ماہیت کے لحاظ سے بلاشبہ کامیابی ہی پوشیدہ ہے، لیکن اس پوشیدہ کامیابی کے ظاہر کرنے اور اسے زمین پر نافذ کرنے میں اس کے ماننے والوں کا بہت غالب حصہ ہوتا ہے۔

یہ لازم نہیں ہے کہ دعوت کو قبول کرنے والا ہر قافلہ منزل تک ضرور پہنچ ہی جائے۔ جب شرائط پوری نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اس سے بے نیاز ہے کہ نفاذ نظام اسلامی کی منزل تک کون پہنچتا ہے اور کون نہیں پہنچتا۔ اس کے ہاں اپنے بندوں کو نوازنے کا کوئی ایک ہی راستہ تو نہیں ہے۔ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر آتا ہے ان میں سے بیشتر اسلامی نظام کے نفاذ کی منزل تک پہنچے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور قرآن نے ان سب کی مثالیں خدا کے کامیاب بندوں کی حیثیت سے ہی پیش کی ہیں۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے سامنے دعوت حق پیش کی اور انہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔

انسانی تاریخ کی طویل ترین مدت دعوتِ اس قوم کو راہِ راست پر لانے کی کوشش میں صرف کی گئی۔ لیکن نہ تو اس قوم نے راہِ راست اختیار کی اور نہ اس قوم کے سرداروں اور سربراہوں نے وقت کے نبی کی کوئی بات چلنے دی۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَجُوا (الفر-۹)
 ”ان سے پہلے نوحؑ کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ اس نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا، دیوانہ کہا اور جھڑک دیا۔“

حضرت نوحؑ کے بعد ایک اور معاشرہ قوم عاد کا بھی تھا۔ جس کے سامنے حضرت ہوٹو نے دعوتِ حق پیش کی۔ جس جس احسن طریقے سے ممکن تھی دعوتِ پیش کی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے تو سرِ ظالم و جا بردہٴ حق کی پیروی کرنا پسند کیا اور اللہ کے راستے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف آنے سے منافی انکار کر دیا۔

قَالُوا يَهُودُ مَا احْبَبْتَنَا بَيِّنَاتٍ وَمَا نَحْنُ بِبَنِي سَارِكِي الْاِهْتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (هود-۵۳)

”وہ بولے اے ہود، ہم تمہیں کسی سند کا حامل نہیں دیکھتے اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہم تمہاری باتیں تسلیم کرتے ہیں۔“

پھر ایک اور معاشرہ حضرت صالحؑ کے زیر تبلیغ بھی تھا۔ یہ لوگ ثمود کہلاتے تھے۔ ان کے سامنے بھی حضرت صالحؑ نے پاکیزہ رنگ میں دعوتِ حق پیش کی۔ لیکن ان کا جواب بھی سراسر منہ، عناد اور عصبيتِ جاہلیہ پر مبنی تھا اور وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے پر تیار نہ تھے۔

تَاوَايَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْجِبُ الْاِبْنَانَا وَاتَّكَلْنَا عَلَىٰ شِقَاكِ وَخَمْنَا شِدْعَ عَيْنِكَ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (هود-۶۲)

”انہوں نے کہا اے صالحؑ تمہارے پہلے بڑی امیدیں تھیں۔ کیا تو ہمیں ان کی پرستش سے منع کرتا ہے جن کی پرستش ہمارے آباؤ اجداد کرنے رہے ہیں اور ہم کو تو سخت الجھن میں ڈالنے والا شجر ہے اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔“

پھر ایک قوم وہ بھی تھی جس کو حضرت ابراہیمؑ نے دس جن کی طرف دعوت دی تھی۔ لیکن ان کا حال

یہ تھا کہ دعوتِ حق کے جواب میں جہاں قوم نے ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر لیا وہاں ان کے باپ نے انہیں جھوٹے گھر سے ہی نکال دیا اور ان کی حمایت سے کبیرا نختہ اُٹھایا۔ بلکہ حق کی مخالفت میں دوسروں سے بھی آگے نکل گیا اور کہا:

لَیْسَ لَکُمْ تَنْتَهٍ وَلَا رَسٌّ جُمَعَتَکَ وَ اِهْجُرْ فِی مَدِیْنَتِی (مردیہ - ۷۶)

”اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تو میرے پاس سے دور ہو جا۔“ اسی طرح ایک قوم سے حضرت لوطؑ کو بھی واسطہ پڑا تھا جو گمراہی میں کچھ زیادہ ہی جھٹک رہی تھی۔ حضرت لوطؑ نے ان کے سامنے زندگی کی صراطِ مستقیم یعنی دینِ حق پیش کرنے کی کوشش کی مگر وہی ڈھاک کے تین بات نکلا۔ اور انہوں نے حضرت لوطؑ کی ایک نہ سنی، بلکہ ان کی نصیحتوں کا یہ جواب دیا۔

فَاَنۡوَا لَیۡنَ لَکُمۡ تَنْتَهٍ یٰلَکُمۡ لَکُمۡ مِّنَ الْمَحۡرَجِیۡنَ (الشع - ۱۶ - ۱۷)

”اے لوط اگر تو نے یہ باتیں نہ چھوڑیں تو ہم تجھے اپنے ہاں سے نکال دیں گے۔“

پھر حضرت شعیبؑ نے بھی اپنے دور کے ایک معاشرے اہل دین اور اصحابِ الایمہ کے سامنے دعوتِ حق پیش کی مگر وہی انہیں بدیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف، کاروبار میں دھوکہ دہی سے نکال کر راست بازی کی طرف، اور نافرمانی سے خدا ترسی کی طرف لانا چاہا مٹھا۔ لیکن ان کی دعوت کا جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ:

فَاَنۡوَا لَیۡسَ لَکُمۡ مِّنَ الْمُسَحَّیۡبِ بَیۡنَہٗ وَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ لَّطَقْتُکَ مِیۡنَ

الکَلْبِ بَیۡنَہٗ (الشع - ۱۸ - ۱۹)

”کہنے لگے (اے شعیب) تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تو بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہی ہے، ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے۔“

یوں تاریخ کے مختلف ادوار میں قوموں کے مختلف معاشرہ میں دعوتِ حق پیش ہوتی رہی اور قوموں کے معاشرے کی طرف سے اکثر گمراہی پر ہی اصرار کیا جاتا رہا۔ اکثر و بیشتر تو ان قوموں کے سربراہوں نے ہی رکاوٹیں ڈالیں۔ الزام اور بہتان تراشی ان کا خصوصی ہتھیار رہا ہے۔ شیطان ہمیشہ ضد، عصبيت، نافرمانی، مفاد پرستی، خود غرضی، غرور اور کبر و نفوت کے ہتھیاروں سے انہیں شکار کرتا اور راہِ راست پر آنے سے روکتا رہا۔ ان لوگوں کی اکثریت ہمیشہ خدا سے بے نیاز اور دینِ حق سے بے رغبت

ہی رہی۔ اور بعض حالات میں قابل ہونے کے باوجود اپنے چوہدریوں اور رہنماؤں کی قیادت میں دعوتِ حق سے دور رہی اور ایک جاندار اور بہادر معمولی سی اقلیت ہی آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیتی رہی۔

اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی قیادت میں جو تحریک اُٹھائی گئی تھی اگر چرچا کی طرح اس تحریک کے نام لیوا لاکھوں کی تعداد میں تھے اور وہ ایک بہت مالدار قوم بھی تھی لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی فطرت دلی اسلامی انقلاب کے اقدامات کو آگے بڑھانے میں مسلسل رکاوٹ بنتی رہی۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم اس مقدس سرزمینِ فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے تو انہوں نے جواب دیا۔

إِنَّا لَنُتَذَخِّلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ - (المائدہ - ۲۴)

”اے موسیٰ! ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں وہاں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔“

لیکن اس کے مقابلے میں وہ اسلامی تحریک جو اس دنیا میں عظیم ترین مثالی اسلامی تحریک تھی اس کے قائد و مددگار رہنمائے غزوہ بدر کے موقع پر جب اپنے ساتھیوں سے انتہائی بے سرو سامانی اور کس پرسی کی حالت میں سہل الحصول قافلے کے بجائے کفار کے مجاری لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا۔ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں ہم آپ کے ساتھ جائیں لڑیں گے۔ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔“ یہ مہاجرین کے نمائندہ کا جواب تھا لیکن جب حضورؐ نے اپنا سوال دہرایا تو پھر حضورؐ کے ساتھیوں کا دوسرا گروہ جو انصار پر مشتمل تھا ان کا نمائندہ (سعد بن معاذؓ) اٹھا اور اُس نے کہا۔

”شاید آپ کا رعبے سخن ہماری طرف ہے۔ حضورؐ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسولؐ جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو

حق کے ساتھ بھیبھا ہے اگر آپ ہیں لے کر سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو ہرگز یہ ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہیں لے کر دشمن سے جا بھڑی۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے۔ مقابلے میں جان نثاری دکھائیں گے۔ اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوادے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیے۔“

(دینا چہ سورہ انفال تنہیم القرآن جلد دوم)

ظاہر ہے کہ جان نثاری اور قربانی و ایثار کے ان والہانہ جذبات کے ساتھ جس تحریک کے سامنے اپنے مقصد کا ساتھ دیں اس تحریک کے قدموں کو کامیابی و کائنات کی منزل پر پہنچنے اور اسلامی انقلاب برپا کرنے سے دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فتح و نصرت کے بند رواد کھول دیتا ہے اور ان پر نصرتِ الہی نازل ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں انسانیت فلاح کا راستہ ضرور ہی پالیتی ہے۔