

تبلیغ و دعوت کی حکمت عملی اور اعتدال پسندی

تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

مفتی عظمیٰ اللہ بنوی

نگران شعبہ تصنیف و تالیف و رکن المجلس القسسى لتفتيش

مدیر التحریر المجلات الاسلامیہ (عربی)

مدیر مسئول المباحث الاسلامیہ (اردو)، جامعہ المركز الاسلامی، بنوں صوبہ سرحد

Mufti Azmatullah Benvi.

ABSTRACT

In this short article, firstly, the literal and conceptual meanings of preaching and invitation have been illustrated in the light of Quran-e-Karim, secondly, the fifteen principles, the line of actions, it's conditions, values and philosophies have been explained. Manners of invitation and the characters of inviting persons have also been described in the light of orders mentioned in the verses of Holy Quran and Seerat -e- Tayyabah with complete reason.

تحریک کے عروج و ترقی اور بافیض ہونے کا پورا انحصار اسی اصول پر ہوتا ہے انسانیت کو اپیل کرنے کی جتنی صلاحیت اس میں ہوگی، اسی قدر تیزی سے وہ مشن صحیح سمت ترقی پر زیر

ہوگا اور اگر اپنی صلاحیت، دل و دماغ کا صحیح طور پر تحریک میں پورا پورا استعمال نہ ہو تو وہ تحریک و مشن سرفرازی کی چوٹیوں پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ عرب کی بے نظیر جہالت و ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ایک چراغ جلا جس کی لوبا و مخالف کے تیز جھونکوں سے متاثر نہ ہوئی بلکہ رفتہ رفتہ تیز سے تیز تر ہوتی گئی اور ایک وقت آیا کہ اسلام کی سر بلندی کے آگے سب سرنگوں ہو گئے۔ غور کیا جائے تو تبلیغ اسلام کے مشن کی کامیابی کا راز صرف اس کے اصول و ضوابط ہیں جن کے سامنے امراء و سلاطین بڑے بڑے اُدباء اور سیاست دانوں کو بھی ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ قرآن کریم نے اپنے معجزانہ اسلوب میں اس اصول کو یوں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جا

دلہم بالتی ہی احسن (۱)

اسلام کی طرف لوگوں کو داناتی اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلائیں۔ خوش

اسلوبی کے ساتھ ان سے بحث و تکرار بھی کیجئے۔

بظاہر تین کلمات پر مشتمل یہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں دعوت کے تین بنیادی اصول بیان کئے گئے ہیں (جن کو اگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ) عصر حاضر میں جہاں زندگی کے دوسرے بہت سے میدانوں میں ارتقائی اور انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ وہاں وہ معاملات جو گذشتہ ادوار میں بہت سادہ آسان صورتوں میں موجود تھے آج کے دور میں ان معاملات میں امت مسلمہ کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ جس کی وجہ سے عوام کے ساتھ بہت سے اہل علم بھی ان معاملات کے شرعی مسائل سے نا آشنا اور بے خبر ہیں۔ درحقیقت دعوت الہی اسی کو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں غفلت اور دین سے نا آشنائی کو دور کر کے صحیح طور پر عمل پیرا کیا جائے۔ اس وقت ایمان و اخلاق اور انسانیت کا مسئلہ نہ تو حکومتوں پر چھوڑا جاسکتا ہے نہ اداروں اور تعلیم گاہوں پر۔ یہ بہت بڑا وسیع اور عالمگیر مسئلہ ہے علمائے کرام اور اہل حق کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مگر یہ دعوت اور سمجھانا جب صحیح اصول و ضوابط کے تحت ہو تو سات پشتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کے دور میں داعی دین ہونے کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتا اور نہ ہی ان کو احساس تک ہوتا ہے

کہ اس کی دعوت شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں۔ دعوت الہی دین متین کی جڑ ہے اور اسی سے دین کے تمام شعبے زندہ ہونگے جبکہ اصول و ضوابط کا خیال رکھا جائے۔ ہر داعی اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر دعوت دیں اور اپنی بنائی ہوئی ترتیب و محنت کو ترک کر دیں اسی سلسلہ میں بندہ نے انتہائی عرق ریزی سے دعوت کے بارے میں قرآن و احادیث نبوی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت سے چند اہم اصول اخذ کر کے تحریر کر دیئے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط کس قدر نافع ہوں گے۔ اس کا بہتر علم اللہ ہی کو ہے۔

دعوت و تبلیغ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:

الدعوة: دعا يدعو دعوة دعوت فلانا نا ديتہ جمع دعاء (۲)

الدعوة پکارنا۔ (الداعی لوگوں کو اپنے مذہب و دین کی طرف بلانا۔ (۳) الا بلاغ والتبلیغ هما الا یصال (پہنچانا) (۴) ابلاغه وبلغه اليه۔ پہنچانا۔ بلغ عنه الرسالة الى القوم پیغام رسائی کرنا۔ (۵) وعرفها المتأخرون بتعاريف الدعوة هي ابلاغ الناس الى الاسلام في كل زمان ومكان بالا ساليب والوسائل التي متناسب مع احوال المدعوين فالدعوة اذن جمع الناس مع الخير و دلا لتهم على الرشيد يامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر۔ (۶) علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں: الدعاء الى الشئ الحث على قصده۔ یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے پر ابھارنا اور اسی سے ملتے جلتے اصطلاحی معنی بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے کی طرف لوگوں کو بلانا اور تلمادہ کرنا۔

تبلیغ و دعوت قرآن کی روشنی میں:

قرآن کریم کی دعوت کا طریقہ کار اور اسلوب ایسا حکیمانہ ہے جس میں طبائع اور احوال کی بھرپور رعایت اور لحاظ ہے۔ داعی وقتی مناسبت سے جس طریقہ کو مفید دیکھے اس کے مطابق دعوت دے۔ اور پیغام پہنچائے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آیت دعوت کے اندر انتہائی معجز

اور مختصر انداز میں یہ اصول ارشاد فرمایا ہے کہ:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والمو عظة الحسنه
وجادلہم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل
عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین (۷)
آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے
سے بلائیے اور اگر بحث آن پڑے اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب
جانتا ہے۔

یہ آیت کریمہ دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لئے اگر
جملہ داعیان اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تمام کے تمام عملی طور پر اس کے کار بند نظر آئیں گے۔
قرآن مبین پر نظر کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کتاب مفصل میں دعوت و تبلیغ کے مختلف
اسلوب و اصول سمجھائے گئے ہیں قرآن کریم نے دعوت کے لئے واقعات اور مثالوں کا اسلوب
اختیار کیا ہے دوسرے طریقہ دعوت کی بنسبت یہ طریقہ زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوا ہے۔
چنانچہ قرآن انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور ان کے مواعظ اور مکالمے ایسی تفصیل سے ذکر فرماتا ہے
کہ قلب سلیم فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عملی نمونوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے نہیں
ہوتا۔ ان میں سے اکثر واقعات حضرت ابراہیم علیہم السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور
حضرت خاتم الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت و سیرت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ مذکورہ آیت
کریمہ کا ربط و تعلق بھی حضرت ابراہیم کی دعوت توحید سے ہے، اور آپ کا پورا تذکرہ اس طرح
ہے۔

ان ابراہیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین
شاکر الانعمه اجتباہ وهداه الی صراط مستقیم واتیناہ فی
الدنیا حسنة وانه فی الآخرة لمن الصالحین. ثم او حینا الیک
ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ادع الی

سبیل ربک الیٰ آخر الا یتہ۔ (۸)

پیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما ۲۲۱
 ن بردار تھے، بالکل ایک طرف ہو رہے تھے اور رشک کرنے والوں میں سے نہ
 تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، اور ان کو
 سیدھی راہ پر ڈال دیا تھا، اور ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں اور آخرت میں بھی،
 اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے
 طریقے پر جو کہ بالکل ایک طرف ہو رہے تھے، چلیے اور وہ شرک کرنے والوں میں
 سے نہ تھے۔

حضرت ابراہیمؑ کے تذکرہ کے ضمن میں اس آیت کریمہ میں ادع کا ذکر آنا اس بات
 کی دلیل ہے۔ کہ آپؑ کی دعوت حکمت و موعظہ حسنہ کے اصول پر کاربند تھی۔ حضرت ابراہیمؑ
 نے جب اپنے والدین اور قوم کو دعوت دی۔ تو مخالفین کی نفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی
 حکیمانہ انداز میں دعوت دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے فرزند ہونے کی حیثیت سے والد کو
 دعوت حق دینے کا انداز قرآن کریم میں موجود ہے۔

اذ قال لا بیہ یابت لم تعبد مالا یسمع ولا یتصر ولا یتغنی
 عنک شیاً یابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فا
 تبعنی اهدک صراطا سوياً۔ یابت لا تعبد الشیطن ان
 الشیطن کان للرحمن عصیاً۔ یابت انی أخاف الیٰ
 اخر الا یتہ۔ (۹)

یہاں پر پیغمبرانہ انداز دعوت اور حکیمانہ اسلوب دیکھئے کہ پدرانہ شفقت کو بیدار کرنے
 کے لئے یابت اے ابا جان فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ پدرانہ محبت دل کے دروازے کھول دے
 گی اور دعوت حق کے لئے دل میں جگہ بن سکے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم سے
 خطاب اور دعوت میں بھی مخاطبین کی نفیات کو ملحوظ رکھا۔ کہ والد صاحب سے خطاب کے دوران

ان کے معبودوں کی بے بسی وغیرہ کا ذکر تو تھا۔ جسے پدرانہ شفقت برداشت کر سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے خود انہی سے کہلوا یا۔ قرآن کریم نقل کرتا ہے۔

واتل علیہم نبأ ابراهیم اذ قال لا بیہ وقومہ ما تعبدون
قالوا نعبد أصناما فنظّل لہا عاکفین، قال هل یسمعونکم

اذ تدعون او ینفعونکم او یضرّون (۱۰)

ان آیات میں حضرت ابراہیمؑ نے ان کے معبودان کی حقیقت نہیں بتائی اور یہ بھی نہیں فرمایا۔ کہ ان کی عبادت تمہارے کسی کام کی نہیں۔ ورنہ دعوت سنے کو تیار ہی نہ ہوتے اس لئے آپ کے استفسار کے جواب میں ان کا یہ کہنا:

قالولہ وجدنا اباہنا کذلک یفعلون۔ (۱۱)

اس میں خود گویا کہ ان کی طرف سے اقرار ہے۔ کہ وہ ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچاتے۔ بلکہ آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا۔ اس لئے ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیمؑ ان سے یہی کہلوانا چاہتے تھے۔ کہ وہ اپنے معبودان کی عاجزی اور خود اپنی جہالت کا اعتراف و اقرار کر لیں۔ اس اعتراف کے بعد آپؑ نے اپنی دعوت واضح فرمائی۔

قال افرأیتم ما کنتم تعبدون أنتم وأباہکم الا قدّمون
فانہم عدولی الارب العالمین الذی خلقنی فہو

یہدین۔ (۱۲)

ان آیات میں حق تعالیٰ کی چند صفات خلق، ہدایت، رزق، شفاء اور موت و حیات پر قدرت کا ذکر فرمایا۔ جبکہ بتوں میں نفع و ضرر کی کوئی بھی صفت موجود نہیں۔

انبیاء کرام کی دعوت کے چند اہم اصول

پہلا اصول خوشخبری و آسانی:

دعوت کے لئے جس قدر آسان طریقے کو اپنانا ممکن ہو اپنانا جائے۔ اس لئے کہ ایک

چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اعتبار سے وہ چیز آسان اور سہل ہوتی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے مشکل ایک مبتدی کے سامنے اگر سہل پہلو کو پیش کیا جائے تو اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر پہلی ہی ملاقات میں مشکل پہلو سامنے آئے تو اس سے فوراً دھشت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

بشر واولا تنفروا یسروا ولا تعسروا ان الدین
یسرولن یشاد احد الا غلب فسد دوا و قاربو
وبشروا (۱۳)

دوسرا اصول: دوسروں کے معبودوں کو برا کہنے کی ممانعت:

داعی کو اس امر کی رعایت رکھنی لازم ہے۔ کہ مخاطبین کے معتقدات کی تنقیص نہ ہو انہیں برا بھلا کہنے سے احتراز کریں ورنہ مخاطب جاہلی حیت کے جوش میں آ کر دعوت قبول کرنے کے بجائے مخالفت پر اتر آئے گا۔ اور وہ حضرات عاصی پر اکتفا نہیں کریں گے۔ بلکہ ان کے معبودان باطلہ کے سب و شتم کا بدلہ معبود حق کی توہین سے چکائیں گے۔ لیکن مقتداؤں کی تحقیر کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ ان کے عقائد کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ ورنہ دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی مریض سے نفرت نہ کرے بلکہ دعوت سے مرض کا علاج ہی تو مقصود ہے، قرآن کریم نے اس رویے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔

ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا

بغیر علم، کذا لک زینا لكل أمة عملهم۔ (۱۴)

مخاطبین کے مقتداؤں کی تحقیر کے بجائے ان کی عزت و احترام کا اعتراف کریں۔ اور ان کی قدر و منزلت عند اللہ کچھ بھی ہو اس کے صریح انکار سے مصیبت اور جاہلیت بھڑک اٹھے گی۔ اور دعوت حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مترادف ہوگا۔

وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، ان الشیطان ینزغ

بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبیناً۔ (۱۵)

تیسرا اصول: نرم لہجہ اختیار کرنے کا حکم:

داعی اسلام کو چاہئے کہ کلام میں نرمی پیدا کریں کیونکہ بعض لوگ تعظیم و تکریم والے خطاب و کلام کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے دعوت دینی چاہئے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف مبعوث فرماتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔

اذہبا الیٰ فرعون انه طغیٰ فقلوا لاہ، قولا لینا لعلہ یتذکر

او یخشی۔ (۱۶)

جائیے فرعون کی طرف بیشک وہ سرکش ہو چکا ہے، پس اس سے بات کیجئے نرمی کے ساتھ، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔

لیکن یہ لحاظ اس حد تک جائز ہے۔ جہاں تک اس حق کے احترام و وقار کے خلاف نہ ہو جس کو داعی پیش کر رہا ہے۔ اگر اس وقار کے منافی ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسلام دینی معاملات میں مہانت اختیار کرنے کو جائز نہیں رکھتا۔ ہمیں شکر بجالانا چاہئے۔ کہ الحمد للہ موجودہ تبلیغی کام میں دعوت کے اس اصول کی خاص رعایت ہوتی ہے۔ لیکن نرم انداز میں گفتگو حق کی کڑوی گولی کے اندر نہیں ہونی چاہئے۔

چوتھا اصول: لوگوں کی فہم کے مطابق بات کی جائے:

مخاطب کی استعداد اور ظرف کو دیکھ کر دعوت پیش کریں۔ جیسے قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے مختلف معجزانہ اسلوب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ ارشاد ہے کہ!

وقرانا فرقنہ لتقرأہ علیٰ مکث و نزلنہ تنزیلاً۔ (۱۷)

اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے لئے تمہکا دینے والا تسلسل اور ہر وقت مخاطب کو اس کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرنا درست نہیں در نہ جذبات سر د پڑ جائینگے۔ مقصد حاصل ہو یا نہ ہو۔ تھک کر در ماندہ ہو کر بیٹھ جائینگے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا (۱۸) و فیہ حدیث اخر۔

قال عليه الصلاة والسلام . اقرأوا القرآن ما اختلفت
قلوبكم فاذا اختلفتم فقلوا عنه. (۱۹)

پانچواں اصول: اعتراض اور نکتہ چینی سے بچئے:

داعی حق کو ان تمام اوقات میں دعوت سے احتراز کرنا چاہئے۔ جن اوقات میں مخاطبین
اعتراض اور نکتہ چینی کی طرف مائل ہوں اور اگر وہ ایسا کریں۔ تو داعی کو چاہیے کہ وہ دعوت دینے
کے بجائے وہاں سے ہٹ جائیں اور کسی مناسب موقع کا انتظار کریں۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

قوله تعالى 'واذا رایت الذین یخوضون فی آياتنا فاعرض
عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ واما ینسینک
الشیطن فلا تقعد بعد الذکر مع القوم
الظالمین. (۲۰)

یعنی داعی کو دین کی خاطر استخفاف کا سامنا ہو تو اسے برداشت کرنا ایس کی الوعزی ہے
لیکن جہاں دین کی توہین ہوتی ہو دعوت کی تحقیر و تذلیل لازم آتی ہو وہاں سے فوراً ہٹ جانا
چاہئے۔

چھٹا اصول: مناسب وقت کا انتظار:

مخاطبین اگر اپنے کسی دلچسپی والے کام میں منہمک ہوں جس کو چھوڑ کر دعوت کی طرف
متوجہ ہونا ان کی طبیعت پر گراں گزرے اور دعوت سننے میں طبعی ملال پیدا ہوتا ہو تو اس وقت دعوت
سے احتراز کیا جائے۔ بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ

عن عكرمة ان ابن تمل الناس هذا القرآن ولا لفتك
تاتى القوم وهم فى حدیث من حدیثهم فتملهم ولكن
انصت فاذا امروك فحدثهم ویشتمو نه (۲۱)

مثلاً میدان کھیل میں کھلاڑیوں کو دعوت دینا دکانداری میں مشغول افراد کو دعوت

دینا۔ البتہ اگر داعی ان مختلف اشغال کو بند کروا سکتے ہیں اور ان سے یہ امید ہو کہ یہ اللہ کی بات کو سن لیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو دعوت ضرور دینی چاہیے۔

ساتواں اصول: تبلیغ میں وقفہ کی ضرورت:

داعی کے لئے اس امر کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ کہ دعوت میں بے فائدہ تکرار سے پرہیز کرے اور دعوت کو وقفہ وقفہ سے جاری رکھے۔ حضور اکرمؐ اور آپ ﷺ کے اصحاب علیہم السلام کا یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت شقیںؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے وعظ و نصیحت کے لئے جہرات کا دن مقرر کیا تھا۔ دعوت کی ترتیب میں اضافے کی فرمائش ہوئی تو آپؐ نے اسے خلاف مصلحت و سنت قرار دیا اور فرمایا!!

اما انه يمنعني من ذالك اني اكره ان املككم واني

اتخذولكم بالمو عظة كما كان رسول الله ﷺ يتخذو لنا

بها مخافته السامة علينا. (۲۲)

آج کل سلسلہ وار بیانات کا طریقہ رائج ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ دن میں ایک مرتبہ بیان ہو بقیہ دن میں دوسرے اعمال کی ترتیب و شیڈول میں اضافہ کر دیا جائے۔ مثلاً اختلاف، اجتماعی طور پر کارگزاری کا کوئی ایسا عمل جس کے لئے طبیعت نشاط کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔

آٹھواں اصول: دنیا کے ذریعہ دین کی طرف بلانا:

ایک داعی حق کو اپنے گرد و پیش کا پوری ہوشیاری و مستعدی کے ساتھ جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ دعوت کے لئے کون سا موقع اچھا ہے اور موزوں ہے۔ جو نبی وہ اس مقصد کے لئے موزوں موقع محسوس کرے فوراً بغیر کسی توقف کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے ایام اسیری کی دعوت ہے۔ خواب کی تعبیر پوچھنے والوں کو تعبیر بتانے سے قبل راہ ہموار کر کے دعوت تو حید دی۔

قوله تعالى 'ذالكما مما علمني ربى. (۲۳)

اس دوران دعوت کا انداز کچھ یوں رکھے کہ گویا سلسلہ خن میں بات سے بات پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا کرنے کا ارادہ و قصد نہیں کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ دعوت کے موقع پر کارگزاری پیش کی جائے۔ بلکہ ترغیباً ایک آدھا واقعہ پیش کر دیا جائے۔
نواں اصول: خطاب کے وقت مخاطبین کے مرتبہ کو سامنے رکھے:

داعی کے لئے ضروری ہے کہ مخاطب کے درجہ کی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے مدعا پیش کرے۔ مثلاً اہل علم سے خطاب کا انداز لب و لہجہ اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ جو طریقہ کار عامی سے خطاب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ مخاطبین کے مراتب کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے اور جس قدر داعی و مخاطبین کے درمیان موانست و قرب پیدا ہو جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے اہل کتاب سے مجادلہ و مباحثہ کی اجازت دی تو اس کے ساتھ اس کی صورت بھی بیان فرمائی کہ مسلمات کا اقرار و اعتراف کرو تا کہ تذکرہ فائدہ حاصل ہو۔

قوله تعالى 'ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل اليكنا وانزل

اليكم والهناء والھكم واحذو نحن له مسلمون. (۲۳)

اس سے معلوم ہوا کہ داعی و مخاطب کے مسلمات کو تسلیم کرنا چاہیے بلکہ دعوت کا آغاز ہی اس طرح ہونا چاہیے مثلاً اہل بدعت و نام نہاد عشاق رسول ﷺ سے واسطہ پڑے تو دعوت کا آغاز سیرت سے کیا جائے فضائل درود سے بحث کی جائے پھر آگے آپ ﷺ کی محنت و دعوت کے حوالے سے بات کی جائے روافض سے بات کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل اور غیر مقلدین سے بات کرے تو حدیث کی اہمیت سے گفتگو کا آغاز کیا جائے تو اس طرح انہیں اپنا پروگرام اور دعوت پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ اور جلدی مانوس ہو کر عمل کرنے کے لئے تیار ہوگا۔

دواں اصول: ایسے دلائل پیش کئے جائیں جس سے دشمن خاموش ہو جائے:

داعی حق اگر مخاطب کے اندر عناد اور ہٹ دھرمی محسوس کریں تو وہاں امر حق کسی ایسے

پہلو سے پیش کیا جائے جس پر اس کو اپنی ہٹ دھرمی کے اظہار کا موقع نہ ملے بلکہ اگر قبول حق کی صلاحیت ہو تو اس کو قبول کرے ورنہ اس کو بحث و جدال کی راہ تو کم از کم نہ ملے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کا مناظرہ مذکور ہے جو اس کی بہترین مثال ہے۔ قولہ تعالیٰ

الم تر االىٰ الذی حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله
الملك اذ قال ابراهيم ربى الذی یحی ویمیت قال انا ا
حی و امیت قال ابراهيم فان الله باتى بالشمس من
المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی کفروا الله لا
یهدى القوم الظالمین - (۲۵)

یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معترض کی قابل اعتراض اور قابل جرح بات سے معارضہ نہیں فرمایا بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے اگلی دلیل ایسی پیش کر دی جس سے وہ گایکا رہ گیا۔

گیارہواں اصول: منصوبہ بندی:

داعی کو دعوت و تعلیم میں جلد بازی سے کام ہرگز نہیں لینا چاہیے بلکہ جسمانی و مادی خوراک کی طرح روحانی خوراک کی تعداد میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ خوراک فسادِ معدہ اور سوء ہضم کا سبب تو نہیں بن رہی ہے اور یہ کہ دعوت کا پودا لگا لینے کے بعد اس کی آب یاری دیکھ بحال، ہر ایک پر نظر ہو، تاکہ وہ نشوونما پاسکے۔ اگر جلد بازی سے کام لیا جائے تو فسادِ خرابی و بدہضمی کا ذریعہ و سبب ہوگا۔ اس لیے ایک داعی کو چاہیے کہ دعوت میں جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ دعوت کے بعد ان کی ترتیب کا انتظام و اہتمام بھی کر دے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرط محبت اور شوق لقاء میں آکر جلدی کرنا معلوم ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قہجیل

حکمت پر مبنی تھی مگر امت محمدیہ کے لئے اس میں ایک رہنمائی ہے کہ دوران دعوت و جہل سے کام نہ لیا جائے۔

وما اعجلک عن قومک ینموسیٰ قال ہم اولاء علی
الثری وعجلت الیک رب لثر ضیٰ قال فانا قد فتنا
قومک من بعدک واضلہم السامری (۲۶)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جل جلالہ کے لاڈلے پیغمبر اور جلالی شان رکھنے والے تھے، اور موقعہ کی مناسبت سے آپ ﷺ کو احکام الہی معلوم کرنے کی بہت ہی چاہت اور جلدی ہوا کرتی تھی جب کہ حق تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت وقفے وقفے سے قرآن کریم نازل کرنے کا فیصلہ فرما رکھا تھا۔ قولہ تعالیٰ:

ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل
رب زدنی علما (۲۷)

انہی تدریجی مراحل کے ذریعے تعلیم و تبلیغ صحابہ کرام کا حراج بھی تھا اور علم کے مطابق تربیت بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قال کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم یجاوزہن
حتی یعلم معانیہن والعمل بہن۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا! کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی دس آیات سیکھ لیتا تو اس وقت تک آگے بیکھنے کی کوشش نہ کرتا جب تک دس آیات عمل میں نہ لاتا۔

بارہواں اصول: تبلیغ کا زیادہ حق دار وہ ہے جو زیادہ قریبی ہو:

داعی کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ انہوں سے لا پر داعی اور بیگانوں کو اپنا بنانے کی انتہائی کوشش میں لگنے کے بجائے انہوں کی تعلیم و تربیت کو ترجیح دے۔ قرآن کریم سے یہی اصول مستحب ہوتا ہے کہ دعوت سے بیگانہ لوگوں کو دعوت دینے کی خواہش اتنی غالب نہ ہونی چاہیے کہ اس

انتہاک میں اپنوں کا حق نہ مارا جائے جو اس کے محتاج بھی ہیں۔

لا تمدن عینک الی مامتنا بہ ازواجنا منهم ولا تحزن

علیہم وأحفض جناحک للمؤمنین۔ (۲۸)

قوله تعالى 'واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم

تريد زينة الحياة الدنيا قوله تعالى 'عبس وتولى' ان

جاءه الا عسى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنعه

الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ (۲۹)

اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کہ تبلیغی جماعت میں نکل کر دوسروں کو شامل و غور

کرنے کی ہمت اپنے ساتھیوں پر زیادہ محنت کی جائے۔ ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے۔

نامناسب ہوگا کہ دوسروں کو دعوت دینے میں لگے رہے اور جو دعوتی تربت لے کر ساتھ گھوم رہے

ہیں۔ ان پر کم توجہ دی جائے، اور تربیت سے عاری واپس لوٹے۔

تیسروں اصول: دعوت دینے والے دعوت کے طریقوں پر غور کریں:

داعی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر حلقہ دعوت میں کسی اصول یا مقصد سے بتاوت

نظر آئے تو اس کا قطع قبح کرے اگر کسی قسم کی بے قاعدگی کا خدشہ محسوس کرے تو اس کے لئے پیشگی

اقدامات کرے تاکہ معاشرہ میں کسی قسم کا فتنہ برپا نہ ہو اگر اس سے پہلو تہی کی گئی تو اس فتنے کی زد

میں کوئی مخصوص طبقہ نہیں بلکہ پوری قوم اس سے دوچار ہو کر رہ جائے گی۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ

کا ارشاد ہے کہ:

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا

ان الله شديد العقاب (۳۰)

یعنی فتنہ عوام و خواص کو سب کو نکل جائے گا۔

چودھواں اصول: ایک جماعت کو لازماً تبلیغ کافر بیضہ انجام دینا چاہئے:
دعوت و تبلیغ میں ہر فرد کو حصہ لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم قوم اور قبیلے کے
چیدہ چیدہ اشخاص کی ایک جماعت اس کے لئے یہ ضروری ہے۔

وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (۳۱)

اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ہر قوم میں ایک جماعت کے لئے نصاب
زندگی کی تشکیل کی ہے، تقاسیم میں اس پر مستقل بحث موجود ہے۔

چودھواں اصول: تبلیغ میں جہاں مشکلات ہوں وہاں خصوصی توجہ دی جائے:
آزمائش اور امتحانی مقامات پر خصوصی توجہ درکار ہے۔ آزمائش کا وقت گزرنے پر اس
کی اصلاح ضروری ہے۔ لازماً اصلاح کرے۔ یعنی جہاں کام میں مشکلات پیش آئیں وہاں
مشکلات کے خاتمہ پر خصوصی توجہ دے۔
انما از دعوت طرز تربیت و شرائط:

حضور اکرم ﷺ پہلے خود عمل کرتے اس کے بعد اس کے بعد دوسروں کو عمل کی دعوت
دیجئے اور ہر ممکن کوشش رہتی کہ نئی و حرج نہ ہو آسانی اور سہولت والا معاملہ پیش آتا رہے۔ یہی منشاء
خداوندی بھی ہے۔

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (۳۲) وما
جعل عليكم في الدين من حرج (۳۳)

ایک اعزالی کو کس طرح تربیت دینی حق تعالیٰ کی عبادت کردہ سہولت کا عملی نمونہ پیش فرمایا
رأى اعرباً يبسول في المسجد ورأى الصحابة
ليوثهوا فقال دعوه واريقوا على بوله مسلجاً من ماء او
ذنوباً من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
معسرين (۳۴)

ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ نے دیکھ لیا، صحابہ نے ارادہ کیا کہ اسے اٹھایا جائے اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔

عن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہما قال کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدئ تطیش فی الصحفة قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بيمينک وکل معا بلیک (۳۵)

تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو روکا اور فرمایا کہ اسے پیشاب سے فارغ ہونے دو۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا لے کر اس پر پانی بہایا اور اس دیہاتی کو نری سے بات سمجھائی کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اس میں گندگی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔

آپ ﷺ کے پاس نوے ہزار درہم آئے آپ ﷺ چٹائی پر ڈھیر فرما کر تقسیم کرنے لگے کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا ایک صاحب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کسی سے چیز خرید لیں۔ اس کا حساب میں دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر مقدور کا مکلف تو نہیں بنایا۔ آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ایک انصاریؓ نے فرمایا کہ خزینہ عرش میں کمی کے خوف کے بغیر خرچ فرمائیں۔ تو آپ ﷺ مسکرائے بٹاشت چہرے پر محسوس ہوئی اور فرمایا۔ بـذلک امرت (۳۶)

دعوت کا دائرہ کار اور اس کی شرائط

دعوت و تبلیغ کے طریق کار کو کسی مخصوص قانون و ضابطہ میں بند کر دینا نہ قرین مصلحت

ہے نہ متعنائے حکمت۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ کا انداز ماحول اور مخاطبین کے طبائع اور مصالح دینیہ کے مطابق متعین ہوتا ہے۔ اس لئے کہ داعی کو مختلف ماحول میں مختلف صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور صورت حال ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ مگر ہر دور کے معتمد علماء و مشائخ کرام کا اتفاق ضروری ہے۔ الغرض دعوت و تبلیغ کو مخصوص قواعد میں جکڑ کر محدود نہیں کیا گیا۔ بلکہ ہر مناسب طریقے کو روئے کار لانا صحیح ہے۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس لئے دعوت و تبلیغ کی مقامی اور مکانی حدود بھی وسیع تر اور پھیلی ہوئی ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے ابتداء دیکھئے تو حضور پر نور ﷺ سے ابتداء ہوتی ہے۔ جس داعی نے بھی ابتداء کی وہ ابتداء ہے اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ اسی طرح مکان و مقام کے اعتبار سے بھی داعی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کا دائرہ کار اسی جگہ تک محدود نہیں بلکہ شرق و غرب ہر طرف فریضہ کی ادائیگی کے لئے جاسکتا ہے۔ بسا اوقات ذمہ داری کا بوجھ دعوت و تبلیغ کی تکلیف (مکلف ہونا) اس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کو کسی حدود زمانی و مکانی کا پابند نہیں بنایا گیا۔ البتہ چند مفید اور موثر قیود اور شروط کا لحاظ ضروری ہے۔ جس کو ذیل میں ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلی شرط:

نص قرآنی کے مطابق:

لتكونوا شهداء على الناس (۳۷)

کے تحت ہمیں جس دین پر... لیا ہے۔ اولاً اس پر صدق دل سے

ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔

دعوت: امن الرسول بما انزل اليه ربه والمؤمنون

(۳۸) وانا اول المؤمنين. (۳۹)

یعنی جس پر دو گرام کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کو دوسروں کے ہاں

قبولیت کا درجہ دلانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی یقیناً جازم کے ساتھ اس کی صداقت و

نمائیت پر اعتماد رکھتا ہو اور اس کو علانیہ ظاہر بھی کرتا ہو۔ اور اسی دعوت کے کام پر اعتماد راسخ ہو کہ

انشاء اللہ تعالیٰ پورے دین کے زندہ ہونے کا سبب ہے۔

دوسری شرط:

جس دین حق پر ایمان لائے ہیں اس کو ظاہر کریں۔ یعنی زبان سے گواہی دیں۔
 وَاِذْ اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اَوْتُوْا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
 تَكْتُمُوْهُ (۴۰) وَقَوْلُهُ تَعَالٰی هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
 بِالْهُدٰی وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهَرَهُ عَلٰی الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُشْرِكُوْنَ (۴۱)

دین کے اظہار سے کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں کسی قسم کی
 مدہمت اختیار کرنا صرف ان حالات میں درست ہے جن میں جان کا خطرہ ہو اور اگر مخالفین کی
 کوئی بات تسلیم کرنے میں کوئی فائدہ ہو تو اس کو اسی حد تک اختیار کرنے کی اجازت ہوگی جہاں تک
 کہ شریعت کی مخالفت لازم نہ آتی ہو۔ اور اسلام کی شوکت کو ٹھیس نہ پہنچتی ہو۔ مثلاً آج کل تبلیغی
 پروگرام کے راستے میں خائل مشکلات کو دیکھتے ہوئے بعض غیر دینی مسائل میں الجھنے کی بجائے
 جن میں سنت کی خلاف ورزی یا بدعت کا لزوم ثمرہ ہو ان میں شرکت کی جاتی ہے۔ لیکن اس آدمی کا
 کھانا کھانا جس کی تمام ذرائع آمدنی حرام ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ لہذا ایسی صورت میں حکمت
 عملی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔

تیسری شرط:

جس دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں زبانی گواہی کافی نہیں ہے۔
 بلکہ ضروری ہے کہ اعمال کے ذریعے اس کی تصدیق کی جائے اس لیے ظاہر و صورت کا سنوارنا
 دعوت کے بیان میں انتہائی مؤثر ہے۔ بلکہ حسن سیرت خود دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ سیرت
 کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُلُوْنَ

الکُتُب (۴۲)

یعنی خود عمل کے بغیر وعظ یا دعوت میں اثر نہیں ہوتا۔

چوتھی شرط:

دین حق کی دعوت و تبلیغ کا داعی اپنے حفظ و امان کے حوالہ سے حق تعالیٰ پر کامل توکل رکھے اور کھل کر دعوت دے۔ مخالفین کے رد عمل سے خائف نہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے:

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَلَيْكَ قَوْلُهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (۴۳) الَّذِينَ يَلْفُغُونَ رِسْلَتَكَ اللَّهُ
وَيَخْشَوْنَكَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (۴۴) وَدَعِ إِذَا هُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۴۵) فَادْعُ وَاسْتَقِمْ (۴۶) فَاصْدَعْ بِمَا
تُؤْمَرُ. (۴۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں توکل کا سرمایہ بیش بہا اور وافر
قدر میں ہونا چاہیے۔ لیکن توکل کا مفہوم بھی جاننا ضروری ہے۔ مفہوم یہ کہ پہلے اسباب کو
بروئے کار لانا چاہیے۔ پھر اتمام و انجام اللہ کے سپرد کیا جائے۔ مثلاً گمراہ سے جاتے ہوئے
واپسی تک کے لئے ان کی ضرورت کا انتظام کیا جائے کی ویشی حادثہ و پریشانی سے متعلق حق تعالیٰ
پر بھروسہ رکھے۔

پانچویں شرط:

مخالفین کے اعتراضات و اعراض کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلسل جدوجہد کریں۔ ایسا
نہ ہو کہ کسی نے ٹھکرا دیا تو اس کو دعوت دینا چھوڑ دیں۔ حدیث شریف میں اس کی مذمت آئی ہے۔

عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله ﷺ اول ما دخل
النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقي الرجل
فيقول . يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فانه لا يحل لك

ثم يلقاه من الغدو هو على حاله فلا يمنعه ذلك ان
يكون اكله وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب
بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا امن بنى اسرائيل
الى قوله: فاسقون ثم قال كلا والله لتامرن
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتاخرن على يد الظالم
على الحق اطرا (۴۸)

یعنی دعوت دیتے ہوئے اکٹھا نہیں آئی چاہیے۔ اگر چند بار اعراض و انکار سے تنگ
کر بیٹھ گئے۔ تو دعوت کا کام ٹھپ ہو جائیگا۔ اگر دعوت دیتے رہے تو اسی کی بنیاد پر حق تعالیٰ ان
کو درمیان اختلاف پیدا فرمادیں گے۔
نئی شرط:

اپنے بڑوں پر اعتماد اور ان سے مراجعت، تعلق اور رہنمائی حاصل کرنے میں کوتاہی
ن ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ صرف داعی کے لئے نہیں دین کے لئے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جس
رحمہ اللہ آج دعوت و تبلیغ کا کام زوروں پر ہے۔ کام میں جس قدر وسعت آرہی ہے۔ اسی
راہ حل و عقد کے ہاتھوں سے باگ و دوڑ نکلتی ہوئی نظر آرہی ہے۔ مطلق العنانی بڑھ رہی ہے،
و مشائخ کی قدر و منزلت کم ہو رہی ہے، صرف اس لئے کہ علماء دعوت و تبلیغ کی موجودہ ترتیب
، پابند نہیں ہیں، اور اگر اس قسم کا امام مسجد ہو تو اسے نا اہل سمجھا جاتا ہے اور چشم دید واقعات کی
نی میں مزید عرض کرتا ہوں کہ کئی حضرات ہیں۔ جن کے ہاں علماء دین کی کوئی قدر و قیمت ہی
نہیں ہے۔ عزت و دینداری کا معیار فقط یہ ہے کہ موجودہ ترتیب کا پابند ہو ورنہ اس کے ساتھ
ندانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے گویا کہ ابغض فی اللہ کا اہم فریضہ مراجم دے رہے ہیں۔ اور اس
جسارت بھی کہ علماء کو کنوئیں کے مینڈک سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیا یہی دینداری ہے؟ ذرا غور
جائے کیا کوئی یہودی و عیسائی و ہندو اور رافضی بھی اپنے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے

ہیں یا اس کی یہ تعبیر ممکن ہے کہ اس کو خدمت دین، تبلیغ دین اور اسلام سے تعلق و محبت کہا جائے گا؟ اور اس دیداری سے دین کی کتنی نیک نامی ہوتی ہے۔

ساتویں شرط:

دعوت و تبلیغ کو دین کے صرف چند شعبوں میں محدود کرنے کی غلطی نہ کرنی چاہیے۔ اور نہ یہ خیال ہو کہ دین یہی ہے بلکہ پورے دین پر عمل اور اس کے ہر شعبے کی دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے۔ اگر معروف کی ترغیب دی جائے اور منکر سے روکا نہ جائے تو دعوت ادموری ہوگی۔ آٹھویں شرط:

مخاطب کی نفسیات کا لحاظ رکھا جائے۔ صرف اس کی صلاحیت ہی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دعوت دینے کے وقت ان کی نفسیاتی حالت کیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام انسانی نفسیات کو بھی اعلیٰ طریقے پر سمجھنے والے تھے۔ اصول دعوت کی اہمیت و حکمت سیرت طیبہ ﷺ کی روشنی میں:

کسی بھی دعوت کی کامیابی کے لئے دو باتیں اشد ضروری ہیں۔ دعوت دینے والے کا انفرادی کردار اور دعوت کا انداز و طریقہ کار۔ دعوت بجائے خود کتنی ہی پرکشش کیوں نہ کسی معاشرے میں اسی وقت جڑ پکڑتی ہے۔ جب اسے نہایت حکیمانہ انداز میں پیش کیا جائے۔ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر موقع محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ فرق مراتب اور مخاطب کے نفسیاتی حالات کو مد نظر رکھا جائے۔ مخاطب کے جذبات کو ابھارا جائے۔ گمراہیوں اور برائیوں کا محض عقلی حیثیت سے ہی ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسانی فطرت میں جو ان کے لئے پیدا کئی نفرت پائی جاتی ہے۔ اسے بھی ابھارا جائے اور ان کے بُرے نتائج سے خوف دلایا جائے۔ اعمال صالحہ کی خوبی ہی ثابت نہ کی جائے۔ بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق کو پیدا کیا جائے۔ ایسے انداز اور طریقہ کار اختیار کئے جائیں جن سے قلوب و اذان مانوس ہو جن سے تحریک و تشویق پیدا ہوں اور دعوت میں خیر خواہی، تالیف قلبی اور باہم محبت کی فضا ہو ایسی تڑپ اور دلسوزی

سے دعوت دی جائے کہ مخاطب یہ سمجھ لے اور محسوس کرے کہ ناصح کے دل میں اس کی اصلاح کے لئے تڑپ موجود ہے۔ اور حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ داعی اعظم ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے اصول دعوت کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح لوگوں کو حق و صداقت کے قبول کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اور پھر آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے عملی پہلو بھی ہمارے لیے مینارہ نور ہیں۔ آپ ﷺ نے حکیمانہ انداز میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا۔ قرآن حکیم نے اس اصول کا ذکر یوں کیا ہے:

ادع الی سبیل ربک بال حکمة والمو عظة الحسنۃ
وجادلہم بالتی ہی احسن (۴۹)

اہل ایمان کو تین اصول سکھائے گئے ہیں۔ کہ عقل و حکمت، عمدہ نصیحت،
جادو احسن سے دعوت کا فریضہ سرانجام دو۔

تبلیغ و دعوت کی جڑیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتیں اور اس کی شاخیں پھیل کر پھل نہیں دیتیں جب تک اس کی اساس پختہ دلیل نہ ہو حضرت عامر اشعریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ الفاظ کہتے سنا کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی ٹنکی نہیں ہے اصل میں اشعریوں کی الفت میں لام کو میم سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اطہر سے جو الفاظ نکالے اس میں مقام تو لام کے استعمال کرنے کا تھا مگر میم سے جملہ تلفظ فرمایا۔ آپ ﷺ نے اپنے لہجہ کو چھوڑ کر مخاطب کی الفت میں بات کی جس میں زیادہ اپنائیت معلوم ہوتی تھی۔ بلاشبہ اس سے مخاطب پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے۔

آپ ﷺ حضری و شہری لوگوں سے ان کے انداز و معیار کے مطابق گفتگو فرماتے اور بدوی سے اس کی ذہنیت کے مطابق بات کرتے اس کی بہترین مثال حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ملے گی جس میں بنی خزاعہ کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو بدوی تھا ان کا کہنا ہے۔ کہ یہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جو سیاہ رنگ کا ہے میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ ہم میاں بیوی میں کوئی بھی سیاہ

رنگ کا نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے سمجھ بوجھ اور پیشہ کے مطابق جواب مرحمت فرمایا اس سے پوچھا: اهل لك من ابل۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا: سرخ رنگ کے۔ آپ ﷺ نے اس پر سوال کیا کہ ان میں کوئی اور خاکستری رنگ یا کم سیاہ رنگ کا کوئی اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اب تم ہی بتاؤ کہ سرخ رنگ کے اونٹوں میں یہ سیاحی کیسے آگئی؟ اس نے جواب میں کہا کہ ممکن ہے اس کے نسب میں کوئی اونٹ خاکستری یا سیاہ رنگ کا ہو اور یہ اس کی جھلک ہو جب بات یہاں پہنچ چکی تو آپ ﷺ نے یہ کہہ کر اس کے شبرہ کو دور کر دیا۔ کہ وعدہ اسی ان لیکن نزد عرق۔ کہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نسب کا کرشمہ کار فرما ہو اور اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہو۔ چنانچہ وہ بدوی مطمئن اور خوش ہو کے چلا گیا۔ سوال کا مفہوم ایک عی ہے کہ الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ لیکن جواب بالکل مختلف ہے۔ یہ مسائل کے ذہنی رجحانات و قلبی کیفیات کے مطابق ہے بعض اوقات رسول ﷺ نے ایک ہی سوال پر دو مختلف افراد کو مختلف جوابات دیئے ہیں۔ مثلاً امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔

عن عبد الله بن عمر وابن العاص قال كنا عند النبي ﷺ
فجاء شاب فقال يا رسول الله اقبل وانا صائم؟ فقال لا
فجاء شيخ فقال يا رسول الله اقبل وانا صائم؟ قال نعم
فنظر بعضنا الى بعض فقال رسول الله ﷺ قد علمت
نظر بعضكم الى بعض ان الشيخ يملك نفسه.

آپ ﷺ کی دعوت کی ایک اہم بات اور اصول مخاطب کا معیار تھا کہ سننے والے کی استعداد کیا ہے۔ آپ بدوی اور شہری، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، عمل و تجربہ کے مختلف مدارج والے انسانوں کو مختلف طریقوں سے دعوت دیتے تھے ایک واقعہ سے حریہ اس کی شہادت ملتی ہے۔

عن امامة الباهلي رضى الله عنه ان فتي من القرش الى
النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ اتذن لي في الزناء فإ

قبل القوم علیہ وزجر وہ فقال مہ مہ فقال اذنه فلدا منه
 قریبا فقال جہ لا مک؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ
 فداک قال ولا الناس یحبونم لا مہاتہم قال اتجہ لا
 بتک قال لا واللہ یرا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک قال
 ولا الناس یحبونہم لبنا تہم ثم ذکر رسول اللہ ﷺ
 اختہ وعمتہ وخالتہ وفی کل ذلک یقول الفتی مقالہ
 لا واللہ یرا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک قال فرضع یدہ
 علیہ وقال اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ قال
 الراوی فلم یکن بعد ذلک الفتی یبلغت الی
 شیء (۵۰)

امام باطنی سے روایت ہے کہ ایک قریشی نوجوان آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا
 حضور! مجھے زمانہ کی اجازت دیں تمام لوگ اس پر چپے اسے سخت کہا اور اسے بات کرنے سے
 روکا۔ آپ ﷺ نے اسے قریب کیا وہ آپ کے قریب ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اپنی والدہ
 کے لئے اسے پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کریں خدا کی قسم ہرگز نہیں آپ
 ﷺ نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنے ماؤں کے لئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے
 اپنی بیٹی کے لئے پسند کرو گے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے
 لئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی بہن، پھوپھی، خالہ کا ذکر کیا اور ہر مرتبہ وہ
 مذکورہ جواب دہراتا رہا۔ حضور ﷺ نے اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے گناہ کو
 بخش دے اس کے دل کو صاف کر دے، اور اس کی قوت جزیہ کو محفوظ کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ
 اس نوجوان نے اس کے بعد کبھی کسی کی طرف التفات نہیں کیا اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
 آپ ﷺ مخاطب کی نفسیات اور ذہنی مرتبہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ ﷺ بدوی
 زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ مخاطب اپنی زبان سن کر خوش ہو جاتا اور بات کو بہتر طریقے سے سمجھ

جاتا تھا۔ خطیب بغدادیؒ نے اپنے سر سے عاصم الاشعریؒ کا قول نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو دوسرے قبیلہ کے مخصوص لہجے میں بات کرتے سنا:

عن عاصم الاشعری قال سمعت رسول الله ﷺ يقول
ليس من امير امصيام في امسفر اراد ليس من البر
الصيام في السفر.

رسول اللہ ﷺ کی دعوت میں ایسے اوصاف تھے جو عقل کو قبولیت پر آمادہ کر دیتے آپ ﷺ پیام حق کی اشاعت کے لئے ایسے طریقے اپناتے تھے جو یقینی کامیابی کے ضامن ہوتے موقع کے مطابق گفتگو فرماتے اور مطالب کو اس کے شایان شان پیرائے دیتے ہر قبیلے سے اس کی ذہنی سطح پر اہم آہنگ ہو کر کلام کرتے۔ کتب سیر و احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ ﷺ دعوت و تبلیغ مخاطب کی ذہنی و جسمانی طاقت، ان کی فطری صلاحیت، ان کے مزاج و طبیعت کو مد نظر رکھتے۔ دعوت کے یہ تمام حکیمانہ اسلوب آپ ﷺ کو ودیعت کئے گئے تھے۔ مثلاً آپ ﷺ چشم دید مشاہدے کے لئے کسی چیز کی ظاہری ہیئت کی طرف اشارہ کرتے یا اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور پھر اس سے اپنی بات مستنبط کرتے تھے۔

ایک بار آپ ﷺ کا بازار سے گزر ہوا۔ بازار ایک چھوٹی موٹی دنیا ہے کوئی خریداری کرتا ہے اور کوئی بیچتا ہے ایک اپنے سامان کا بھاء اور قیمت کا اعلان کرتا ہے۔ تو دوسرا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ غرض کہ ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک شخص نفع کمانے کی دھن میں رہتا ہے تو دوسرا سامان خریدنے کی فکر میں رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سوچا کہ لوگوں کو اس دنیا کی قدر و قیمت بتائی جائے جس پر یہ ٹوٹ رہے ہیں چنانچہ ایک کان کٹی بکری کے بچہ کی لاش سے گزر ہوا تو آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ہاں اس مرے ہوئے بچے کی کیا قدر و قیمت ہے؟

عن جابر ان رسول الله ﷺ مر بالسوق والناس الي

فمر بجدی فتناً وله باذنه ثم قال ایکم یحب ان هذا له
بدرهم فقالوا اما نحب الله لنا بشيء وما نصنع به؟ قال
اتحبون الله لکم؟ قالوا والله لو كان حیا لکان عیباً فیہ
لاته الخ فکیف وهو میت فقال فوالله الدنيا اھو ن
على الله ع وجل من هذا اعلیکم .

آپ ﷺ نے حکمت سے دنیا کی قدر و قیمت واضح فرمادی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی
عظمت اور بے نیازی کی عظیم صفت کو عمدہ طریقے سے ذہن نشین کرا دیا۔

اور مخاطب فوراً قبول کرتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا نفسیاتی اور دعوتی اسلوب ایک یہ بھی
تھا کہ آپ ﷺ مختلف اوقات میں ایک سوال کے مختلف جوابات دیتے۔ مثلاً ایک شخص آتا ہے۔
وہ سب سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کرتا ہے آپ ﷺ اس کو جہاد کا عمل بتاتے ہیں
دوسرے کو صلہ رحمی کا کہتے ہیں ہمیں بظاہر ان اقوال میں تضاد نظر آتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ جوابات
مخاطب کے ذہن حالات اور نفسیات کو سامنے رکھ کر دیئے گئے ہیں صحیح بخاری میں ہے۔

عن ابی موسی قال یا رسول اللہ ای الا سلام افضل قال
من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (۵۱)

ایک اور سوال یہ ہوا کہ:

عن عبد اللہ بن عمرؓ ان رجلاً سأل النبی ﷺ ای الا
سلام خیر قال تطعم الطعام وتقرء السلام علی من یر
فت ومن لم تعرف (۵۲)

آداب دعوت اور داعی کی صفات:

دعوت کے آداب مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً دعوت کیا ہوگی داعی کن اوصاف کا
حامل ہونا چاہیے۔ جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کی شان سے متعلق چند باتیں، آداب دعوت کے
عنوان کے تحت شامل ہوں گی۔ پہلی بات کہ دعوت کیا ہوگی؟ جو دعوت دین اسلام کی طرف دی

جاتی ہے وہ موضوع سخن ہے۔ چنانچہ

”دكتور محمد حسن الحمصی الدعوة و الدعوة الا
سلامیه المحاضرة“

میں دین اسلام سے متعلق آیات نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-
ومن یتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. الا یہ وهذا
الدین الذی تدور حولها الدعوة یشمل علی الامور
النیسیة التالیہ (۵۳)

(۱): العقیلة، علیٰ معنی ”ان الدعوة هنا لبيان
تشریعات اللہ تعالیٰ من صوم و صلوة و زکوة و بیع
و زواج و سلم و حرب و غیرها“ و ذلک یكون بالقیام
بتعلیم هذه الامور التي شرعها الدین الحنیفة و شر
حها، و بیان الحکمة منها و الا سرار التي تنطوی علیها.
(۲): الاداب و القیم و انواع السلوک بشكل عام
علیٰ معنی ان الدعوة تترکروا علیٰ بیان هذه الاداب
و شرح محاسنها و مذا یاها. (۵۳)

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز اپنی کتاب ”الدعوة الهیة و اخلاق
الدعوة“ میں فرماتے ہیں کہ (الامر الثالث: بیان الامر الذی یدعی
الیہ)

(۱): صفت عفودرگز:

داعی کو مخاطبین کی طرف سے کسی قسم کی ناگواری دیکھنے میں آئے تو عفودرگز سے کام
لیں۔ اور ان کی بری خصلتوں اور کمزوریوں پر چشم پوشی سے کام لیں۔

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین (۱) واعف
عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر۔ (۵۵)
مذکورہ آیات مبارکہ سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ داعی حق کو عفو و درگزر سے کام لینا

چاہیے۔

(۲): صفت تواضع و انکساری:

داعی کا صفت تواضع کے ساتھ متصف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے
فضائل کے وہ درجات پاسکے جن کے راستے میں عجب اور خود پسندی مانع ہوا کرتی ہے نبی اکرمؐ نے
عجب اور خود پسندی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ

ان العجب لیا کل الحسنات کما تا کل الناس
الحطب۔ (۵۶)

مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:
وما تواضع احد الا رفعه الله۔

۳: صفت عفت و پاک دامنی زہد و تقویٰ:

ان صفات سے متصف ہونا اس لئے ضروری ہے کہ دنیاوی حرص اور شہوت پرستی یہ تمام
چیزیں انسان کو حق سے دور کر دیتی ہیں۔ اور باطل کے قریب لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔

۴: صفت قوت و عزیمت / استقلال:

مبلغ و داعی کو ہر ایسی خصلت کا جامع ہونا چاہیے جس کے ذریعے۔ علی الکمال
فریضہ منصبی کو بجالا سکے۔ منجملہ ان کے جسمانی قوت، طاقت بھی ہے۔ اس قوت
و طاقت کے لئے جسمانی صحت کی رعایت و نگہداشت بھی ہونا چاہیے۔ ورنہ داعی دعوت و مسئولیت
کے بوجھ کا متحمل کس طرح ہوگا۔ اسی کے پیش نظر آپ ﷺ نے قوی و طاقتور مومن کو کمزور سے برتر
قرار دیا۔ اس حدیث سے جہاں جسمانی قوت محدثین مراد لی ہے، وہاں قوت ارادہ و استقلال بھی

مراد لیتے ہیں۔

المؤمن القوى خير واحب الى من المؤمن الضعيف

وفي كل خير (۵۷)

۵: صفت القناعة:

دنیا کی حرص انسان کو خیر و بھلائی سے دور کر دیتی ہے۔ اور ہر قسم کی برائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور صفت قناعت، نیکیوں کا دروازہ اور دین کے لئے محنت و مشقت برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔

قوله عليه السلام: حب الدنيا راس كل خطيئة. (۵۸)

اس لئے داعی کے لئے ضروری ہے۔ کہ دنیا کی حرص سے بیگانہ ہو جائے۔ اور جس قدر رزق میسر ہو اسی پر قناعت کریں تاکہ خیر و بھلائی کے قریب ہو بصورت دیگر مفتی نتائج برآمد ہوں گے۔

۶: صفت الصبر:

صبر ایک ایسا وصف ہے جس سے انبیاء علیہم السلام اور جملہ داعیانِ ادیان کو کی گئی ہے۔ کیونکہ بعض یا بہت کم ایسے ہوں گے جنہیں قوم اور مخاطبین کے چیلنجوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو بلکہ ہر ایک کو چھٹی اور جسمانی ایذائیں پہنچائی گئیں جن کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر فطری حیثیت مقابلہ یا جوابی کارروائی کے لئے اجاگر اور بیدار ہو سکتی ہے۔ یا مقابلہ و جواب کے بجائے انہیں دعوت دینا ہی چھوڑ دے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ہدف اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے درمیانی عرصہ کی تمام تر مشکلات پر انتہائی صبر و استقلال سے کام لیا۔ اس لیے ایک کامیابی کا طلب گار داعی صبر کے زیور سے حزن آراستہ ہو کر ہی خود کو کامیاب داعی ثابت کر سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔ صبر کو دعوت کی کامیابی کے اندر چونکہ خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں صبر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ترغیب و تلقین سے متعلق بھی مختلف مقامات پر جا بجا حق تعالیٰ کے

ارشادات منقول ہیں۔

- ۱- انما یوفی الصایرون اجرہم بغير حساب (۵۹)
- ۲- ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الایامور (۶۰)
- ۳- فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لہم (۶۱) ۴- وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا (۶۲) ۵- ینبئ اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک (۶۳) ۶- ولقد کتبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اودو حتی اتاہم نصرنا (۶۴)

۷۔ صفت قوت بیان:

دین کی تبلیغ و دعوت میں دیگر وسائل کی نسبت تحریر اور تقریر خاص اہمیت کے حامل ہے کہ خطابت اور بیان کے ذریعے انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور دعوت کو بہترین پیرائے میں پیش کرنے کی اس طرح صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ جو مخاطبین کے لئے دق و قیاس اور جلد موثر ثابت ہو سکے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی ضرورت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان کی فصاحت بیان کی وضاحت کے لئے: ”واحلل عقدہ من لسانی“ کا سوال کیا اور اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی عظیم سفارش کرنے کے لئے ان کی فصاحت زبانی کو ذریعہ و علت کے طور پر پیش کیا۔

اخسی ہرون ہوا فصیح منی لسانا (۶۵) یوضیق صدیری

ولا یطلق لسانی (۶۶)

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی فصاحت و سلاست لسانی کی بنیاد پر تفصیل دینا

چاہی۔

ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین (۶۷)
حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانات جلاتے ہوئے بیان کی صلاحیت کا ذکر کیا ہے۔

الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان (۶۸)
نوانیت کی کمزوریوں میں اس کو بھی شمار کیا کہ وہ قصہ میں واضح طور پر مداخلت نہیں کر سکتی ہیں۔

او من ینشوا فی الحلیة وهو فی الخصام غیر
مبین (۶۹)

۸: صفت وقار:

وقار ایک ایسی نعمت خداوندی ہے جس کے ذریعہ انسان غلوں کے درمیان خصوصی مقام حاصل ہے۔

جس کے بعد اشتقاق و استفادے کے لئے مرکز توجہ بن جاتا ہے۔ اس لئے ایک داعی حق کی طبیعت میں وقار کا ہونا بھی لازم ہے۔ یعنی فضول گوئی، بے جا اشارات و حرکات سے بچے اور طالب یا سائل کی طرف بھرپور توجہ کرے۔ تمام کاموں میں جلد بازی اور چھجھورے پن سے احتراز کرے۔ بے جا اور غلط قسم کی فہمی مذاق یا ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا یا ایسی مجالس و محافل میں شرکت کرنا یہ تمام امور وقار کے منافی ہیں اس لیے داعی کے لئے ان سے بچنا لازمی ہے۔

۹: صفت تقویٰ:

حق تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے ذریعے اس کی ناراضگی سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس کی بدولت رب تعالیٰ داعی کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ جو اپنا اثر فوراً دکھاتی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیداً (۷۰) یا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا...
(الایہ (۷۱)

نبی کریم ﷺ اس کی باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالعَفٰی وَالفَنٰی (۷۲)

تقویٰ کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حرام تو کیا مشہبات سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے اور یہ کہ شک و شبہات کے مقامات سے بھی دور رہے۔ ورنہ اس کا اخلاص مشکوک ہوگا۔ جس کے نتیجے میں دعوت کمزور ہوگی۔ اور اس کی قبولیت بھی اسی شان کی ہوگی۔

۱۰: صفت صدق / سچائی:

وثوق و اعتماد اور حقیقت کو تسلیم کرانے میں سچائی بہت اہم ہے صدق دعوت کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اسی کے ذریعے اپنی دعوت کی حقیقت و صداقت میں اعتماد دلایا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم صادقین (بچوں) کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔

(کونوا مع الصادقین۔ (۷۳) وقولوا قولا مسلیدا .

اور حدیث شریف میں صدق کو بھلائی کا واسطہ، ذریعہ قرار دیا ہے۔

(ان الصدق یهدی الی البروان البر یهدی الی الجنة

وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقاً وان

الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار

وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا (۷۴)

یہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے داعی مختلف دلوں کو متحد کر لیتا ہے۔ اور اس کی بدولت

اسان کا حراج اس قدر محسوس اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کہ وہ مختلف الانواع سخت ترین مواقع کا مقابلہ کرنے میں دشواری نہیں کرتا۔ اس لیے داعیان کے لئے لازمی ہے کہ بردباری و خود رکنہ کو اپنا

مزان بنائے۔ غیض و غضب اور انتقام سے قطعاً پرہیز کریں اس لیے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے مدعوین میں نفرت کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ اور دعوت پر کان دھرنے اور اس کے سمجھنے کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اس کی ترغیب بھی مذکور ہے۔

وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله

غفور رحيم (۷۵)

ادھر داعی اول حضرت پاک ﷺ کو پہنچنے والی ایذاؤں کا موازنہ کیجئے۔ اُدھر آپ ﷺ کی بردباری کا اندازہ لگائیے۔ حضرت سفیانؓ آپ ﷺ کو ایذا میں پہنچانے میں جنگی مقابلوں، محاربوں میں سپہ سالار کی حیثیت سے کیا کرتے تھے۔ اور ہر طرح کی ایذا رسانی کو باعث تسکین سمجھتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے ان کی تمام تر جنائیات اور زیادتیوں کو معاف فرمایا اور مزید اعزاز دیتے ہوئے آپ کے گھر کو بیت الامن (امن کا گہوارہ) قرار دیا۔

اگر داعی بردباری سے عاری ہو تو یہی نہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بلکہ لوگ اس کے قریب بیٹھنا بھی ترک کر دیں گے۔

ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضو من حولك. (۷۶)

۱۱: صفت حفاظت و بچاؤ:

مخالفین کی ہٹ دھرمی اور مخالفت بسا اوقات اچھے ہتھکنڈوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ مخالفت میں آکر داعی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور داعی کے خلاف کسی بھی قسم کی گرفت اور کارروائی کر گزرنے پر آ جاتے ہیں۔ ایسے میں داعی خود کو ہلاکت کے منہ میں دینے کی بجائے اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہ

يا ايها الذين امنوا اخذوا حذرکم فانفروا وثباتاً او نفروا

جميعاً (۷۷)، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فا

حذروه (۷۸)

خود داعی اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قریش پر گراں گزرنے لگی اور وہ آپ ﷺ کو مختلف طمع و لالچ کے ذریعے مقصد اصلی سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے۔ تو قتل کی سازش کی۔ اور آپ ﷺ کے دروازے پر گھات لگائے ہوئے تھے۔ جب حضورؐ نے یہ دیکھا تو حضرت علیؑ کو اپنی چادر میں اپنے بستر پر لٹا کر خود چل دیئے۔ خذا را اور وقار یہ صرف یہی نہیں کہ آدمی خود کو ہلاکت کے منہ سے بچائے۔ بلکہ یہ بھی اس میں داخل ہے۔ کہ اپنے نفس کو معصیت میں مبتلی ہونے سے محفوظ رکھنے کی سعی و کوشش کرے۔ اہل وادلاء کے فتنے اور خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہونے سے بچے۔

۱۲: صفت الایمانۃ:

صفت امانت سے متصف ہونا شاق ہے۔ مگر کامیاب داعی کے لئے اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس شخص میں یہ وصف پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے تمام واجبات کی ادائیگی خوش اسلوبی سے نبھائے گا۔ بالخصوص دین متین کی امانت کی ادائیگی میں انتہائی اہتمام سے کام لے گا۔ امانتداری کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے۔

قوله عليه الصلوة والسلام لا ایمان لمن لا امانة له .

اور قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ کہ

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنت الی اهلها . (۷۹)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔

انا عرضنا الامانة علی السموات والارض (۸۰) ومن

احسن قولاً ممن دعا الی الله وعمل صالحاً وقال اننی

من المسلمین (۸۱)

ان آیات کریمہ سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ داعی ان مذکورہ صفات نفیسہ کا حامل ہونا چاہیے۔ اور اگر ان میں جہلی طور پر یہ اوصاف نہ ہوں تو بھی وہ ان اوصاف کے اتصاف میں اور

اپنے اندر پیدا کرنے میں آزادانہ کوشش کریں۔ گو یہ انتہائی شاق سہی لیکن مرتبہ دعوت اور اس کی شان کی بڑائی کے آگے یہ مشقت پیچ ہے۔ کیونکہ کلمہ دعوت کو بہترین کلمہ کہا گیا ہے

لَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ.

۱۳: صفت محبت:

داعی کے لئے ضروری ہے کہ جذبہ محبت سے سرشار ہو۔ اللہ جل جلالہ اور رسول ﷺ کی محبت جزء ایمان ہے۔ اس لیے آئندہ دلائل کی بناء پر امت مسلمہ کا اس فرضیت پر اجماع منقول ہے۔

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۸۲) ”يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۸۳) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۸۴) وَقَوْلُهُ صَلَّى ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ إِنْ يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۸۵)

غرض یہ کہ انسان کے اندر حق تعالیٰ کی محبت کا جذبہ محبوب کی شان و قدر کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کو تمام تر مرغوبات اللہ کی محبت کے سامنے پیچ دکھائی دیں اور حق تعالیٰ کی منشاء کی بجا آوری میں کوئی چیز مانع نہ بن سکے۔

وقوله تعالى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيُغْنِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَتْرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الْعَمَلُ مِنْ أَحْسَنِ تَقْوَىٰ (۸۶) ”وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيُغْنِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَتْرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الْعَمَلُ مِنْ أَحْسَنِ تَقْوَىٰ (۸۶)

بلکہ حق تعالیٰ کی محبت اپنے نفس امارت، مال اور اولاد سے بھی زیادہ ہونی مطلوب ہے۔

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ، ان يكون الله
ورسوله احب اليه مما سواه.

۱۴: صفت فطانت اور مخاطب کی نفسیات کی معرفت:

تا کہ موقع محل کی مناسبت سے مخاطب کے مزاج کو دیکھ کر دعوت دے۔

۱۵: جسمانی صفات:

وہ صفات جن کا داعی میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور تبلیغی اجتماعات کی اعلیٰ کارکردگی
میں مدد و معاون بنی ہیں۔ ان میں جسمانی طور پر ہر ایسے مرض و عارضہ سے سلامتی میں ہونا بھی اشد
ضروری ہے۔ جو موزی ہو یا نفرت کا باعث ہو یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو
حسب نسب، ظاہری و باطنی تمام تر عادات سے اس طرح صاف ستھرا کر دیا۔ کہ کسی کو انگشت نمائی کا
موقع ہی نہ مل سکے۔ یہاں تک کی حسن بھیت کی ترغیب دی۔

قوله تعالى 'وثيابك فطهر' (۸۷)

حضرت عمرؓ کی روایت میں حضرت جبرائیلؑ کا بہترین اعلیٰ لباس میں آپ ﷺ کے
پاس آنے سے غرض یہی تھی اور ایک حدیث میں ہے۔

ان الله جميل وينحب الجمال

۱۶: داعی کی اجتماعی صفات:

وہ صفات جن کا تعلق داعی کی ذات سے بڑھ کر مخاطبین تک جاتا ہے۔ ان میں سے
حسن اخلاق بھی ہے۔ اسلام میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی بعثت کا مقصد
ہی اسے قرار دیا ہے۔

قوله عليه الصلوة والسلام: انما بعثت لا تتم مكارم الا
خلاق.

ایک حدیث میں ہے دین کی تعریف ہی حسن خلق سے کی گئی۔

فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا الدِّينُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ الْخُلُقِ (۸۸)

لہذا حسن خلق داعی کے لئے اختیار کرنا ضروری ہے

۱۷: صحیحاء کی صحبت:

فساق و عصاة (نافرمانوں) کی صحبت سے پرہیز کریں۔ کیونکہ آدمی کی حیثیت کی کسوٹی اس کے ہم نشین ہیں۔ اگر فساق و فجار کا مصاحب وہم نشین ہو تو لاعلمی ان سے متاثر ضرور ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو عوام کی نظریں رفقاء و جلساء کی صحبت پر ہوں گی۔ دعوت کا وقار ان کے دل میں نہ ہوگا۔ تو داعی کی اہمیت بھی نہ ہوگی۔ اس لئے داعی کے لئے ضروری ہے۔ کہ اس کے جلساء اور رفقاء بھی ایسے ہوں جن پر انجست نمائی نہ ہو سکے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فساق اور معرضین (اعراض کرنے والوں سے) پیلو تہی کا حکم دیا ہے۔

فَاعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِ نَا وَلَمْ يَرِدْ دَالَا الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا (۸۹) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (۹۰)

۱۸: عہد کی پاسداری:

جس کے پاس عہد کا پاس نہ ہو اس کا دین نامکمل ہے۔ اس لیے ایک کامیاب داعی دین کے لئے انتہائی لازم ہے۔ کہ بذات خود دین پر کار بند ہو۔ بالخصوص عہد کی پاسداری جس کو دین کی پرکھ قرار دیا ہے۔

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

عَنْ مَتَلَقَ قُرْآنَ كَرِيمٍ فِي ارشاد ہے۔ کہ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَهُ . (۹۱)

۱۹: صفت جو دوست:

صفاوت اہم ترین صفت ہے۔ جس کے ذریعے سخت دلوں کی نفرت کو دور کیا جاتا ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس كافة
سخاوت كند نیک بخت اختیار کہ مرد از سخاوت شود بختیار
یعنی سخاوت سے بندہ نیک بخت بن جاتا ہے۔ سخاوت انسان کے بہت سارے
عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔

۲۰: صفت شجاعت و بہادری:

تا کہ حق کے اظہار میں پست زدہ نہ ہو اور اللہ کے دین کی اشاعت میں
لومۃ لائم
کی پرواہ نہ کرے
عن عبادہ بن صامتؓ قال با یعنا رسول اللہ ﷺ علی
ان نقول بالحق این ما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ
لائم (۹۲)

۲۱: صفت نظام:

نظم و ضبط ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کو اپنے مقاصد و اہداف تک پہنچنے کے
لئے کسی قسم کی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بالخصوص اسلام ہی نظام والا دین۔ اس
کے ہر ہر رکن ادائیگی کے لئے نظام موجود ہے۔ نماز کی ادائیگی ہو یا فریضہ زکوٰۃ سے سبکدوشی
سارے اعمال ایک نظام کے تحت ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح داعی اسلام کے لئے بھی ایسے نظام الا
وقات کا ہونا ضروری ہے۔ جس میں اس کا دن اور وقت اجزاء پر منقسم ہو، ایک حصہ اپنے واجبات
کی ادائیگی کے لئے ایک نفس کے آرام کے لئے ایک جزء اہل خانہ کے لئے اور ایک حصہ عبادت
کے لئے اور ایک حصہ دعوت کے لئے ہونا چاہیے۔

بے عملی سبب ترک دعوت نہیں:

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مضمون کی ایک اہم عبارت نقل کرتا ہوں۔ مگر اس

تقریر سے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اگر عمل نہ ہو۔ تو وعظ ہی نہ کہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ واقعی اس طریقہ میں ہر قدم پر لغزشیں ہیں۔ جن سے بچنے کے لئے نہایت ہی صحیح علم کی ضرورت ہے۔

دراہ عشق دوسو سے ہر من بے ست ہمد ارد گوش را بہ پیام سرش دار
دراہ عشق میں شیطانی دسو سے بہت ہیں۔ ہوشیار رہو اور اس کے احکام پر
کان لگائے رہو۔

یعنی قدم قدم پر شیاطین کے دسو سے ہیں۔ اُن سے ہوشیار رہو۔ اور اپنے کان وحی کی
طرف لگائے رکھو۔ ایک دسو سے تو یہ ہوا تھا کہ عمل نہیں کیا اور نصیحت شروع کی۔

دوسرا دسو یہ ہوا کہ جس روز عمل کی ضرورت سمجھ میں آئی تو نصیحت ہی چھوڑ دی۔
جیسے ایک نیم ملانے گاؤں کے ایک چودھری کو مسئلہ بتایا کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں
ہوتا۔ اس نے پوچھا نیت کیا ہے؟ آپ نے کہا نیت یہ ہے۔

اللهم بصوم غد نویت۔

دوسرے روز جو دیکھا تو چودھری مزہ سے بیٹھا تھک پی رہا ہے۔ پوچھا ارے روزہ نہیں
رکھا؟ اس نے کہا۔ صاحب! میں کیا کروں۔ بدون نیت روزہ ہوتا نہیں۔ اور نیت ابھی یاد نہیں
ہوئی۔ اس میں اس کی بھی غلطی ہے۔ کہ یہ پھر مسئلہ پوچھ لیتا کہ اگر کسی کو نیت یاد نہ ہو۔ تو کیا
کرنے۔ اور مولوی صاحب کی بھی غلطی ہے۔ کہ خواہ مخواہ انہوں نے متواتر کعبی میں نیت بتلائی۔
اول تو زبان سے کہنا ہی ضروری نہیں اور اگر کسی کو کہنا ہی ہے تو اردو میں بھی کافی ہے۔ اس چودھری
کی حالت ہم جیسے طالب علموں کی ہے۔

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی غلطی کی بھی ظالم نے تو کیا کی
کبھی ایک غلطی میں مبتلا ہیں، کبھی دوسری غلطی میں اور ہماری حالت اکثر امور میں یہی
ہے۔ کہ جو کام کریں گے۔ اس میں خرابی پیدا کر لیں گے۔ جیسے مولانا کا ارشاد ہے۔

چوں گرسہ می شوی سگ می شوی چونکہ خوردی تند و بدرگ می شوی

جب تو بھوکا ہوتا ہے۔ تو کتے کی طرح بھونکنے لگتا ہے۔ اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو اکڑتا ہے۔ اور تنکیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بھوکے ہونے کے وقت کے اخلاق ماہ رمضان میں خوب ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کو تبا کو کی بھوک ہے۔ کسی کو تھک کی، کسی کو انیوں کی۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے ہمارے اخلاق کا انتظام ایسے مواقع میں خاص اہتمام سے فرمایا ہے۔ چنانچہ روزہ میں ارشاد نبوی ہے۔

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ

الحدیث

اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو۔ تو نہ تو بیہودہ اور قحش باتیں کرے اور نہ چیخے چلائے۔

حج میں مشقین بہت آتی ہیں اور اس لیے ذرا سی چیز لکڑی، پانی اور آگ پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا انتظام اس آیت سے فرمایا۔

فَلَا رِفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (۹۳)

یعنی بے حیائی اور نا فرمانی کی باتیں اور جنگ و جدال یا لڑائی، جھگڑا حج میں نہیں ہے۔ دیکھئے یہ انتظام نماز کے متعلق نہیں فرمایا۔ کیونکہ نماز میں اتنے جھگڑے نہیں پیدا ہوتے اور یوں کسی کی طبیعت ہی خرابی ہو۔ تو وہاں بھی جھگڑے نکال لیتا ہے۔ مگر شاذ۔ جیسے ہمارے اضلاع میں ایک قصبہ کا واقعہ ہے۔ کہ دو شخص عید گاہ کی امامت کے مدعی تھے۔ دونوں فریق جا کے مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ بعض مقتدی ایک طرف تھے اور بعض دوسرے کی طرف۔ گویا کچھ ان کے ووٹ دینے والے تھے۔ اور کچھ اُن کے غرض تمام صفوف میں دونوں کے مقتدین کا مجمع غلط ملط تھا۔ ایک نے اللہ اکبر کہا۔ تو دوسرے کے مقتدی یہ سمجھے کہ ہمارا امام کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے نے کہا تو پہلے کے مقتدی سمجھے ہمارا امام کہہ رہا ہے۔ غرض بڑی پریشانی ہر جزو میں رہی۔ قوم، رکوع، سجدہ، قعدہ سب میں یہی لطف رہا۔ ایک امام نے الحمد ختم کر لی۔ تو اب دوسرے کا انتظار ہے کہ یہ سورۃ چھوٹی پڑھتا ہے۔ یا بڑی۔ اگر بڑی پڑھے گا تو میں چھوٹی شروع کر دوں گا۔ تاکہ پہلے رکوع

میں کروں۔ بہر حال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رکوع میں پہنچا تو دوسرے کے بعض مقتدی غلطی سے رکوع میں جھک گئے تو پاس والا اس کے کہنی مارتا ہے۔ کہ یہ ہمارا امام نہیں۔ وہ بے چارہ پھر کھڑا ہو گیا۔ تو دیکھئے یہاں ان لوگوں نے نماز میں بھی جدال کھڑا کر لیا۔ مگر حج کے جھگڑوں کے مقابلہ میں مثال شاذ و نادر ہے۔ وہاں تو بات بات پر جھپٹی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے تو پیر و مرید میں بھی لڑائی ہوتے دیکھی۔ حالانکہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علاقہ ادب و احترام کا نہیں ہوتا تھا۔ پیر خوش ہو کر لوٹ آئے تو صلح کر لی۔ پھر پیر ہو گئے اور مرید مرید ہو گئے۔ خوش اخلاق کیا تھے۔ بات یہ تھی۔ کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہے۔ کیوں اسامیاں کم کروں۔ غرض ایسے واقعات کے سبب حج میں فرمایا گیا۔ کہ ولا جدال فی الحج۔ علیٰ ہذا روزہ میں بھی ایسا ہے۔ کہ اوپر عرض کیا گیا ہے۔ کہ اس میں بھی ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔

اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا بھی ایسا ہی انتظام فرمایا چنانچہ حدیث کا یہ بھی حتمہ ہے۔ کہ

”فان ما به احد“ فلیقل انی امرء“ ”صائم“

کہ جو روزہ رکھے اُسے چاہیے کہ غل شور نہ مچا دے اور نہ ہی لڑے جھگڑے اور اگر کوئی اور لڑنے پر آمادہ ہو۔ تو کہہ دے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ علماء نے اس کی دو تو جیہیں کی ہیں۔ بعض نے کہا ہے۔ کہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہے۔ کہ زبان سے کہہ دے جیسا کہ ظاہر لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے۔ کہ دل میں کہہ لے۔ کہ میرا تو روزہ ہے۔ میں لڑوں جھگڑوں گا۔ تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ مگر میرے نزدیک فیصلہ بین القولین یہ ہے۔ کہ فرض میں زبان سے کہہ دے اور نفل میں دل سے کہہ لے۔

بہر حال یہ تو ہماری بھوک کی حالت تھی۔ اب پیٹ بھرنے کی سینیہ کہ کیسے اڑا کر کے چلتے ہیں۔

اور کیسے کیسے اتراتے ہیں۔ گویا اپنے اپنے ہی ”میں نہیں ہیں۔ انہیں حالتوں پر نظر کر کے مولانا کا ارشاد ہے۔

چوں گرسنہ می شوی سگ می شوی چونکہ خوردی تند و بدرگ می شوی
جب تو بھوکا ہوتا ہے۔ تو کتے کی طرح بھونکنے لگتا ہے۔ اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو
اکڑتا ہے۔ اور متکبر ہو جاتا ہے۔

ہماری دونوں حالتیں محلِ ملامت ہیں۔ واعظ بنے تو عمل کا اہتمام نہیں تھا۔ اور اگر عمل
کے لئے کہا گیا۔ تو وعظ ہی چھوڑ دیا کہ عمل تو ہوتا نہیں وعظ ہی کیا کہیں اور اگر وعظ سننے والے بھی
یہی کہیں کہ جب عمل نہیں ہوتا۔ تو سن کے کیا کریں گے۔ گویا دین کا یہ باب ہی مسدود ہو جاویگا۔
بعض تو یہاں تک غلطی میں ہیں۔ کہ اپنے وعظ کہنے کو شرعاً ممانعی عنہ سمجھتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑھ
کر ہے۔ ان کا متمسک یہ ارشاد ہے۔

لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كِبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اِنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ

ایک دوسری آیت میں ہے۔ جو اس سے بھی صاف ہے:-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو۔ وہ جو کرتے نہیں۔ خدا
کے نزدیک نہایت مبغوض و ناپسند ہے۔ کہ وہ کہو جو نہ کرو ایک تو اس آیت سے تمسک ہے اور
دوسری آیت میں تو ظاہراً نصیحت بلا عمل ہی پر تصریحاً انکار ہے۔ اس لئے اگر اس سے شبہ پڑ
وے تو کچھ بعید نہیں مگر پہلی آیت ”لَمْ تَقُولُوا لَا يَهْدِي“ کی یہ تفسیر ہی نہیں۔

دعوت کی اقسام:

دعوت کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ دعوت حق: ۲۔ دعوت باطل اور اسی طرح داعیان بھی دو طبقہ
میں منقسم ہیں۔ عوام و خواص، ہر ایک قسم و طبقہ کا حکم اور تکلیف دوسرے سے مختلف ہے۔
دعوت باطل کا حکم:

دعوت باطل حرام ہے اس کی اجابت بھی حرام ہے۔

اولئك يدعون الى النار واللّٰه يدعو الى الجنة
والمغفرة (۹۴) تدعونني لا كفر بالله واشرك به
ماليس لي به علم (۹۵) يقوم مالي ادعوكم الى النجاة
وتدعونني الى النار. (۹۶) لا جرم انما تدعونني اليه
ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة (۹۷) يا ايها
النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.

اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے یہ وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جہنم کی طرف
دعوت اور شرک کی دعوت اور جرم کے ارتکاب کی دعوت دینا حرام ہے۔

دعوت حق کا حکم: قرآن کریم و سنت نبوی ﷺ و اجماع کی روشنی میں:

دعوت حق فرض ہے۔ اور اس کی اجابت بھی فرض ہے۔

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (۹۸)

ادع الى ربك ولا تكونن من المشركين (۹۹) وادع

الى ربك انك لعلي هدى مستقيم (۱۰۰)

اس دعوت کا وجوب جس طرح آنحضرت ﷺ کے حق میں تھا۔ اسی طرح آپ ﷺ

کی امت بھی تبلیغ دین اور دعوت حق کی لازمی طور پر مکلف ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت
سے اس پر واضح دلائل موجود ہیں۔

قرآن کریم سے دلائل:

(۱) قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة

انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين

(۱۰۱)

(۲) وكذ لك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء:

على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (۱۰۲)

(۳) لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (۱۰۳)

(۴) كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، ولو امن اهل الكتاب لكان خير الهم (۱۰۴)

(۵) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (۱۰۵)

(۶) ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر . (۱۰۶)

(۷) وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم . (۱۰۷)

سنت نبوی ﷺ و سیرت طیبہ ﷺ سے دلائل:

(۱) من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان (۱۰۸)

(۲) الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال الله ولرسوله ولا لامة المسلمين وعامتهم (۱۰۹)

(۳) ان الناس اذا اتوا المنكر ولم يغيروا او شك ان يعمهم الله بعقاب . (۱۱۰)

اجماع سے دلائل:

امت مسلمہ آج تک اس فریضے کو سرانجام دیتی چلی آرہی ہے۔ خلفائے راشدین کا

طریقہ کار یہی رہا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ جیسا کہ علامہ سرحسی رحمہ اللہ نے کتاب الایمان ودعوت الایمان میں صراحتاً ذکر کیا ہے۔

فرضیت کی نوعیت:

آیا دعوت و تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اس تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ دعوت کے مکلفین دو طبقوں پر مشتمل ہیں۔ علماء کے حق میں فرض عین کہا جائے گا۔ البتہ عوام کے حق میں فرض کفایہ ہے۔ دوسری تعبیر دعوت و تبلیغ خواص کے واجبات و فرائض میں ہے۔ یا عوام بھی اس کے مکلف ہیں؟ اس بیان میں دونوں طرح کی آراء ملتی ہیں۔ اور دونوں آراء کی بنیاد بھی قرآن و سنت پر ہے۔ بعض علماء نے ہر مسلمان مکلف (خوہ مرد ہو یا عورت) پر دعوت و تبلیغ کو واجب و فرض قرار دیا ہے۔ اس لئے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا دعوت و تبلیغ سے متعلق نصوص کے عمومات اور وجوب پر دلالت کرنے والے امر کے صیغوں سے استدلال کرتے ہیں۔ مثلاً حجۃ الودع کے موقع پر۔ آپ ﷺ کا یہ ارشاد فرمانا کہ:

”فلیبلغ الشاهد الغائب یا من رای منکم منکر أفلیغره

بیدہ الخ“

وغیرہ الفاظ کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ جن میں حکم تکلفی عام ہے۔ نصوص کے ان عومات میں حکم تکلفی کا بعض کے ساتھ مختص ہونا اور بعض کے ساتھ مختص نہ ہونا قطعاً معلوم و مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بعض مکلف ہوں اور بعض نہ ہوں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔

اور بعض علماء کرام کا دوسرا طبقہ اس بات کا قائل ہے۔ کہ دعوت و تبلیغ فرض عین نہیں ہے۔ بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی تکلیف بعض کے ساتھ خاص ہے، بعض کی موجودگی میں اس تکلیف اور فرضیت سے مستثنیٰ قرار دیئے جائیں گے۔ ان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ جن کی تعبیر انہوں نے یہ بھی کی ہے۔ کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی فرضیت و وجوب صرف خواص اور اہل علم کو شامل ہوگی۔ عامۃ الناس اس کے مکلف ہیں نہ خواتین اور دیگر وہ مکلفین جنہیں کسی ضرورت و مصروفیت نے اس کی بجا آوری سے باز رکھا ہو۔ ان حضرات نے اپنی رائے کی بنیاد آئندہ دلائل

پر رکھی ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير

اس آیت کریمہ کے ظاہر سے استدلال کیا ہے اور انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس

آیت کریمہ میں دعوت کی فرضیت و وجوب کو سب پر عائد نہیں فرمایا بلکہ

ولتكن منكم من تبعيضه

ہے۔ جس کا معنی یہ ہوگا کہ

ولتكن بعضهم قائمين لهذه الدعوة

جیسا کہ امام قرطبیؒ نے فرمایا ہے۔

ومن في قوله منكم لتبعض ومعناه ان الامرين يجب ان

يكونوا اعماء وليس على كل الناس

الغرض اس کی فرضیت محض نوعیت کا اختصاص ضرور ہے۔

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفروا من كل

فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا

رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔

اس آیت مقدسہ میں سب پر نہیں بلکہ ان میں سے ایک طائفہ پر ذمہ داری عائد کی گئی

ہے۔ لیکن مفسرین اور محدثین حضرات نے اس کی تصریح کی ہے۔ کہ اس کا یہ مفہوم نہیں لینا چاہیے

کہ انفرادی دعوت کی کوئی حیثیت ہی نہیں کیونکہ خواص کے ساتھ اجتماعی دعوت کے اختصاص سے تو

یہی معلوم ہوگا کہ عوام کے ذمہ سے فریضہ تبلیغ ساقط ہو جائے یہ مطلب نہیں کہ عوام اس کی طرف

توجہ ہی نہ دیں بلکہ ان کے لیے بھی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دعوت حق میں اپنی شرعی ذمہ داری

پوری کریں۔ اور سرکاری سطح پر اس ذمہ داری سے غفلت کے نتیجے میں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ خواص

کے شانہ بشانہ اس میں حصہ لیں عوام کو دائرہ کار کی حدود و قیود سے بے نیاز قطعاً نہیں ہونا چاہیے

بالخصوص ان امور میں تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلکہ احتیاط لازم اور واجب ہے۔

شخصی مسؤلیت:

ہر شخص کو اپنے اپنے دائرہ اقتدار و اثر میں ذمہ دار و مسئول ٹھرایا گیا ہے۔ کہ وہ اپنی پوری طاقت و قوت اور اثر و رسوخ کے بقدر اپنے حلقہ اثر کو منہیات سے روکنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔

ارشاد خداوندی ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. (۱۱۱)

اس آیت میں اولاد داخل خانہ اور تمام ماتحت داخل ہیں۔ اپنے متعلقین کی مسؤلیت خصوصی تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اشاعت علم کو لازم قرار دیا۔ اور امت مبعوثہ کو اپنی منصبی ذمہ داری پورا کرنے کے لئے تعلیم و تبلیغ کے فرائض بجالانے کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام عموماً انفرادی طور پر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ (جو دعوت دیجائے) اس سے متعلق آداب و دعوت:

اس کا حق ہے کہ اس کے پاس جایا جائے اور اس کو دعوت دی جائے اس کی توہین نہ کی جائے اس کی شان و مرتبہ کا لحاظ رکھا جائے۔ لحاظ اگر سابقہ اقوام کا مطالعہ بخور کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ داعی حق کی جب توہین ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ غضب الہی کی پکڑ میں آئے ہیں۔ حکمت الہی کے لئے بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ جو انتہائی اہم ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہ

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة

الحسنة (۱۱۲)

حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت میں نبوت کی استدعا کی تو اس میں نبی صاحب حکمت

اسوال کیا۔

ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیتک

ويعلمهم الكتب والحكمة. (۱۱۳)

حق تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور صاحب کتاب و حکمت اور معلم مبعوث فرما کر باعث امتنان قرار دیا۔

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا

سے لیکر

ويعلمهم الكتب والحكمة اخرى آيت تک. (۱۱۴)

اب سوال یہ ہے کہ حکمت کیا ہے؟

یہ اللہ کی ایسی دین ہے جس میں ہر قسم کی خیر خواہی کا پہلو نمایاں ہو

قوله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة

فقد اوتى خيرا كثيرا (۱۱۵)

ابن قیمؒ نے حکمت کی تعریف کی ہے۔ کہ

الحكمة هي فعل ما ينبغي على وجه الذي ينبغي في

الوقت الذي ينبغي (۱۱۶)

مناسب طریقے سے مناسب وقت میں کرنا حکمت کا مفہوم ہے۔

کسی بھی کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں سرمایہ اخلاص کا مقدار وافر ہونا ضروری

ہے۔ بالخصوص ایک داعی حق جو دعوت کے بہترین ثمرات دیکھنا چاہے۔ اور اپنے ہدف تک رسائی

کا خواہاں ہو تو اس کے لئے اخلاص لازمی ہے۔ اس کا اولین ثمرہ خود داعی کی ذات میں اس طرح

ہو کہ وہ خوف ورجاء دونوں کا جامع ہو۔ قرآن کریم میں اخلاص کا مطالبہ اس طرح کیا گیا ہے۔

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (۱۱۷)

اخلاص چونکہ اعمال قلب میں سے اس لیے ان کا مظہر سوائے اس کے کوئی نہیں اپنی

عبادت میں خالص ہو جائے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

ولا یشرک بعبادة ربہ احداً. (۱۱۸). الا شباه
والنظائر،

میں اخلاص کی تعریف لکھی ہے۔

مر بینک و بین ربک بحيث لا یعلمہ ملک فیکتب

ولا شیطان فیفسد ولا ہوی فیعمیل (۱۱۹)

داعی کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح مضبوط ہو کہ لمحہ بھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ
ہو۔ ارشاد ربانی ہے:

الذین یذکرون اللہ قیام وقعودا وعلیٰ جنوبہم (۱۲۰)

فاذکرونی اذکرکم (۱۲۱) واذکر واللہ ذکر اکثیراً۔

اخلاص کے ساتھ احکام شریعت پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ سے

ایک شخص نے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے ایک جامع مانع جملہ ارشاد فرمایا۔

قل امنن باللہ ثم استقم (۱۲۲)

لہذا دعوت و تبلیغ ایمان کے بعد سب سے اہم کام ہے جسے ثابت قدمی کے ساتھ عمل

کرنے سے ایمان و عمل کو جلاء ملتی ہے، دعاء ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا داعی

بنائے۔ (آمین)

حواشی و حوالہ جات

- ۱۔ سورۃ النحل: ۱۲۵
- ۲۔ المغرب، مکتبۃ البیروت، ج ۱ ص ۲۸۸
- ۳۔ المصباح، مکتبۃ شریکۃ کوئٹہ، ص ۱۸۷
- ۴۔ القاموس المحیط، بذیل مادہ
- ۵۔ المصباح، ج ۱، ص ۲۸۸، بذیل مادہ

- ۶۔ مستزات الدعوة، عبدالحقیم، مطبوعہ اردو بازار کراچی، ص ۲۱/
- ۷۔ التحل / آیت ۱۲۰ تا ۱۲۵
- ۸۔ سورہ نحل، آیت ۱۲۰ تا ۱۲۵
- ۹۔ سورہ مریم، آیت ۳۲ تا ۳۳
- ۱۰۔ سورہ الشعراء، آیت ۶۹ تا ۷۳
- ۱۱۔ سورہ الشعراء، آیت ۷۴
- ۱۲۔ سورہ الشعراء، آیت ۷۵ تا ۸۸
- ۱۳۔ مشکوٰۃ المصابیح، ابو محمد حسین بن مسعود مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی، ج ۱، ص ۱۱
- ۱۴۔ سورہ الانعام / ۱۰۸
- ۱۵۔ سورہ بنی اسرائیل / ۵۳
- ۱۶۔ سورہ طہ / ۳۳ تا ۳۴
- ۱۷۔ سورہ بنی اسرائیل / ۱۰۶
- ۱۸۔ بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، کتاب التہجد
- ۱۹۔ بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، ج ۲، ص ۷۵
- ۲۰۔ سورہ الانعام / ۶۸
- ۲۱۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج ۲، ص ۷۵
- ۲۲۔ کذا فی البخاری، ۱۲، ۱۰، ۱۲، ۱۰، ۱۲، ۱۰
- ۲۳۔ سورہ یوسف - ۳۷ تا ۴۱
- ۲۴۔ سورہ عنکبوت / ۶۱
- ۲۵۔ سورہ بقرہ / ۲۵۸
- ۲۶۔ سورہ طہ / ۸۳ تا ۸۵
- ۲۷۔ سورہ طہ، آیت ۱۱۴

- ۲۸۔ سورہ الحج/ ۸۸
- ۲۹۔ سورہ عبس/ ۲
- ۳۰۔ سورہ الانفال/ ۲۵
- ۳۱۔ سورہ توبہ/ ۱۲۲
- ۳۲۔ سورہ بقرہ/ ۱۸۰
- ۳۳۔ سورہ حج/ ۷۸
- ۳۴۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، بخاری کتاب الوضوء/ ۳۵
- ۳۵۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، بخاری کتاب الاطعمہ ۸۱۰/۲ اور صحیح مسلم کتاب الاثریۃ
- ۳۶۔ امام ترمذی، سنن، شمائل ترمذی
- ۳۷۔ سورہ البقرہ/ ۱۲۲
- ۳۸۔ سورہ بقرہ ۲۸۵ تا ۲۸۶
- ۳۹۔ سورہ الاعراف/ ۱۳۳
- ۴۰۔ سورہ آل عمران/ ۱۸۷، سورہ التوبہ/ ۱۸۷
- ۴۱۔ سورہ التوبہ/ ۳۳
- ۴۲۔ سورہ بقرہ/ ۲۳
- ۴۳۔ سورہ مائدہ/ ۶۷
- ۴۴۔ سورہ احزاب/ ۳۹
- ۴۵۔ سورہ احزاب/ ۴۸
- ۴۶۔ سورہ الشوریٰ/ ۱۵
- ۴۷۔ سورہ الحج/ ۹۳
- ۴۸۔ سنن ابوداؤد، سلمان بن اشعث
- ۴۹۔ سورہ النحل/ ۱۲۵

- ۵۰۔ صحیح المسلم
- ۵۱۔ مشکوٰۃ المصابیح
- ۵۲۔ بخاری و مسلم
- ۵۳۔ الرحلی، الدكتور وحبہ، الدعوة والدعوة الاسلامیة المحاضرة، مطبوعہ بیروت، ص/ ۲۸
- ۵۴۔ ایضاً ص ۲۸
- ۵۵۔ سورہ اعراف آیت ۱۹۹
- ۵۶۔ محمد بن یزید سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، جلد ۲، ص ۳۱۲
- ۵۷۔ صحیح مسلم، جلد ۱، ص ۱۵۴
- ۵۸۔ حدیث نبوی ﷺ
- ۵۹۔ سورہ زمر، آیت ۱۰
- ۶۰۔ شوریٰ آیت ۴۳
- ۶۱۔ سورہ احقاف/ ۳۵
- ۶۲۔ السجدہ آیت ۲۴
- ۶۳۔ سورہ لقمان/ ۱۷
- ۶۴۔ سورہ الانعام، آیت ۳۴
- ۶۵۔ سورہ قصص/ ۳۴
- ۶۶۔ سورہ شعراء/ ۱۳
- ۶۷۔ سورہ زخرف، آیت ۵۲
- ۶۸۔ سورہ الرحمن/ ۱
- ۶۹۔ سورہ زخرف/ ۱۸
- ۷۰۔ سورہ احزاب/ ۷۰-۷۱
- ۷۱۔ سورہ انفال/ ۲۹

- ۷۲۔ صحیح مسلم
- ۷۳۔ سورہ توبہ/۱۱۹
- ۷۴۔ مسلم کتاب البر
- ۷۵۔ سورہ النور/۲۲
- ۷۶۔ سورہ ال عمران/۱۵۹
- ۷۷۔ سورہ النساء/۷۱
- ۷۸۔ سورہ بقرہ/۲۳۵
- ۷۹۔ سورہ النساء/۵۸
- ۸۰۔ سورہ الاحزاب/۷۲
- ۸۱۔ سورہ حم السجدہ/آیت ۳۳ تا ۳۴
- ۸۲۔ سورہ بقرہ/۱۶۵
- ۸۳۔ سورہ مائدہ/۵۴
- ۸۴۔ سورہ ال عمران/۳۱
- ۸۵۔ صحیح بخاری
- ۸۶۔ سورہ التوبہ/۲۴
- ۸۷۔ سورہ مدثر/۳
- ۸۸۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلاۃ
- ۸۹۔ سورہ نجم/۲۹
- ۹۰۔ سورہ فرقان/۶۳
- ۹۱۔ سورہ نبی اسرائیل/۳۳
- ۹۲۔ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، احکام مسلم، امارت
- ۹۳۔ سورہ البقرہ/۱۹۷

- ۹۴۔ سورہ البقرہ، آیت ۲۲۱
- ۹۵۔ سورہ المؤمن، آیت ۴۲
- ۹۶۔ سورہ المؤمن، آیت ۴۱
- ۹۷۔ سورہ المؤمن، آیت ۴۳
- ۸۹۔ سورہ النحل، آیت ۱۲۵
- ۹۹۔ سورہ قصص، آیت ۸۷
- ۱۰۰۔ سورہ الحج، آیت ۶۷
- ۱۰۱۔ سورہ یوسف، آیت ۱۰۸
- ۱۰۲۔ سورہ بقرہ، آیت ۱۴۳
- ۱۰۳۔ سورہ احزاب، آیت ۲۱
- ۱۰۴۔ سورہ آل عمران، آیت ۱۱۰
- ۱۰۵۔ سورہ توبہ، آیت ۷۱
- ۱۰۶۔ سورہ آل عمران، آیت ۱۰۴
- ۱۰۷۔ سورہ توبہ، آیت ۱۲۲
- ۱۰۸۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان
- ۱۰۹۔ صحیح مسلم
- ۱۱۰۔ مسند احمد بن حنبل، قیس بن حازم
- ۱۱۱۔ صحیح بخاری، ص ۳۴۷
- ۱۱۲۔ سورہ النحل، آیت ۱۲۵
- ۱۱۳۔ سورہ بقرہ، آیت ۱۲۹
- ۱۱۴۔ سورہ آل عمران، آیت ۱۶۴
- ۱۱۵۔ سورہ بقرہ، آیت ۲۶۹

۱۱۶۔ الدعاء والدعوة، الشیخ سلیمی المصری، مطبوعہ دار السلام قاہرہ، ص ۸۳

۱۱۷۔ سورہ البینہ، آیت ۵

۱۱۸۔ سورہ کھف، آیت ۱۱۰

۱۱۹۔ حافیہ البیرونی علی الاشباہ

۱۲۰۔ سورہ ال عمران، آیت ۱۹۱

۱۲۱۔ سورہ البقرہ، آیت ۱۵۲

۱۲۲۔ صحیح مسلم کتاب الایمان

مراجع و مصادر

۱۔ القرآن الکریم.

۲۔ تفسیر روح المعانی، علامہ شہاب الدین سید محمود آلوسیؒ

۳۔ تفسیر الکبیر، علامہ علاء الدین رازیؒ

۴۔ روح البیان، شیخ اسماعیل حقی

۵۔ تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی

۶۔ معارف القرآن، مفتی محمد شفیعؒ

۷۔ تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی

۸۔ بیان القرآن، حضرت اشرف علی تھانویؒ

۹۔ احکام القرآن للجصاص، علامہ ابوبکر جصاص

۱۰۔ صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری

۱۱۔ صحیح مسلم، مسلم بن حجاج بن مسلم

۱۲۔ سنن نسائی، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیبؒ

۱۳۔ جامع الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ

۱۴. شمائل ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ
۱۵. سنن ابی داؤد، ابو داؤد سلمان بن اشعث سجستانی
۱۶. مشکوٰۃ المصابیح، ابو محمد حسین بن مسعود
۱۷. الدعوة والدعوة الاسلامیة المحاضرة، علامہ وہبۃ الزحیلی
۱۸. الدعوة الہی و اخلاق الدعوة، مولانا محمد قاسم ایرانی
۱۹. مسند احمد، احمد بن حنبل
۲۰. مولانا الیاس کی دینی دعوت، علامہ ابو الحسن ندوی
۲۱. اصلاح انقلاب امت، مولانا اشرف علی تھانوی
۲۲. المصباح، مولانا عبد الحفیظ بلیاوی
۲۳. المغرب، لغة العربیہ مملکۃ السعودیہ
۲۴. اصول دعوت حق، مولانا ابو الحسن علی ندوی، ص ۱۱۸
۲۵. ابن ماجہ، محمد بن یزید
۲۶. مدونۃ الکبریٰ، عبد اللہ باز، ص ۵۷
۲۷. اصول سرخسی، شمس الامۃ سرخسی امام محمد
۲۸. الفقہ الاسلامی وادلتہ، ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی جلد ۱، ص ۱۰
۲۹. ماہنامہ حق نوائے احتشام، مولانا احتشام الحق تھانوی، نومبر

۲۰۰۶ء

