

تبلیغ کی اہمیت و فضیلت اور مبلغ کے اوصاف

تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

پروفیسر محمد مشتاق کلونا

صدر شعبہ اسلامیات پاکستان شپ اوزر گورنمنٹ ڈگری کالج، نارنگھہ، علم آباد کراچی

ایم۔ اے۔ ایم۔ ایل۔ ایم۔ فل اسلامیات

ریسرچ اسکالرشپ اردو یونیورسٹی برائے تھون سائنس و ٹیکنالوجی کراچی

Prof. M. Mushtaq Klota

ABSTRACT

Allah Said in Surah Al-Imran "And let there be [arising] from you a nation inviting to [all that is] good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful."

Allah Said in the Holy Quran: "And whose words can be better than his, who calls (people) towards Allah, and performs good deeds and says: " I am one of those who submit to Allah" (Surah Fussilat)

The mission of Prophet Muhammad (PBUH) was to restore the worship of the One True God, the creator and sustainer of the universe, as taught by Prophet Ibrahim and all Prophets of Allah. and to demonstrate and complete the laws of moral, ethical, legal and social conduct and all other matters of significance for the humanity at large.

By 634, Islam had taken over the entire Arabian peninsula. Within 100 years of Muhammad's (PBUH) death, it had reached the Atlantic in one direction and borders of China in the other. This success was due in large part to the military and political abilities of Muhammad's (PBUH) successors, the caliphs.

In fact during this age there is a day to day decline in our commitment to religion and objections against our true Faith are raised not only by disbelievers, but

also by present day Muslims.

Peoples offer the excuse that no one teaches them the religion of Islam with a keen interest and the Muslim scholars have an excuse that no one listens to them attentively. But none of these excuses valid before Allah. As a matter of fact, He will never accept the excuse of the common folk that they were ignorant about religious matters: for to learn religion and to make a serious effort to get knowledge of its practices is the personal responsibility of every Muslim. Since "ignorance of law is no excuse under any government.

Every Muslim has been commanded by Allah to prevent people from doing forbidden things. Even if we admit for a moment that Tabligh is the duty of Muslim scholars only, who do not perform it properly then it is particular duty of every Muslim to preach Islam.

The importance of Dawat and Tabligh is clear from Quran and Hadith. Therefore we can't limit Tabligh to scholars only nor can it be an excuse for us to neglect the same. Every Muslim should devote his time and energy to Dawat and Tabligh as much as we can.

اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے اور اس کے قوانین بھی عالمگیر ہیں اور اس کا عالمگیر ہونا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسلام تو تمام روئے زمین پر غالب اور نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس لیے انسانیت کا یہ قافلہ صرف اسی فطری راستہ پر چل کر کامیاب ہو سکتا ہے اور انسانیت کی معراج پاسکتا ہے اور یہی پیغام انسانیت کے مسائل کا واحد حل ہے۔ (۱) نبی ﷺ کی نبوت میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت میں موجود نہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ نبی ﷺ نے اسلام کو کل دنیا کا مذہب واحد کہہ کر پیش کیا اور اسی لیے نبوت کے اس ابتدائی زمانے ہی سے جب کہ شہر مکہ کے رہنے والے بھی اسلام سے بخوبی واقف نہ ہوئے تھے رسول ﷺ نے دیگر اقوام اور دیگر ادیان کے لوگوں میں بھی تبلیغ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلالؓ بن رباح، صہیبؓ رومی، سلمانؓ فارسی، عداسؓ نینوائی، وہ بزرگوار ہیں جو

جس، یونان، ایران اور وسط ایشیا کی طرف سے دعوت و تبلیغ کے شراولین بن کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ (۲)

اسلام دین رحمت بن کر ظاہر ہوا اور اپنی رحمت کی بارش سے انسانیت کی سوکھی ہوئی کھیتی ہری کر دی۔ اسلام سے پہلے کے سارے مذاہب قومی تھے یعنی کسی قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ان میں عالمگیریت نہ تھی۔ اسلام پہلا مذہب ہے جو عالمگیر ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا۔ (۳) اسلام اس دین کا نام ہے جو حضرت محمد ﷺ لکیر آئے۔ یہ نام یعنی اسلام آپ ﷺ کے کسی اجتہاد کی بنا پر نہیں رکھا گیا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“ ترجمہ۔ ”اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔“ (۴)

اس دین میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب العالمین (۵) کے کرایا کہ وہ دونوں عالم کا پروردگار ہے۔ رسول ﷺ کو کافہ للناس (۶) اور رحمته للعالمین (۷) کے خطاب سے نواز۔ قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ”هدی للناس“ (۸) اور ”هدی للعالمین“ (۹) ہے۔ قرآن حکیم کا خطاب ”یا ایھا الناس“ (۱۰) انسانیت کے نام ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ خطبہ حجۃ الوداع جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور انسانی حقوق کا عالمگیر چارٹر ہے، میں آپ ﷺ نے ۱۵ مرتبہ ”یا ایھا الناس“ (۱۱) کا خطاب فرما کر واضح کر دیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کسی خاص علاقہ، قوم اور گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ عالمگیر انسانیت کے لیے ہیں۔ گویا اسلام میں دعوت و تبلیغ زمان و مکان، رنگ و نسل، فرقہ و مذہب ہر قسم کی حد بندیوں سے بالاتر ہے۔ اسلام پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا کتبہ قرار دیتا ہے اور اس شخص کو بہترین قرار دیتا ہے جو اس کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ”الخلق کلہم عیال اللہ و احب الخلق الی اللہ من احسن النی عیالہ“ (۱۲) ترجمہ ”تمام مخلوق اللہ کا کتبہ ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کے کتبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔“

قرآن میں ”یا ایھا الذذین امنوا“ کے صفاتی نام کے ساتھ ۲۶ بار ”یا ایھا“

لن ناس“ کا لفظ ۹۹ بار آیا ہے پہلی وحی میں دونوں بار خطاب بنی نوع انسان سے کیا گیا ہے۔ (۱۳)

اولو العزم مبلغ و داعی ﷺ کا عالمگیر پیغام: اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کی ہدایت (۱۳) کے لیے انبیاء و رسل (۱۵) کی بعثت اور کتب و صحائف کے نزول کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا (پہلے نبی و رسول حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد ﷺ تھے) اس کا اختتام الکتاب و قرآن مجید (۱۶) پر اور اکمال و اتمام ذات رسالت مآب ﷺ (۱۷) پر ہوا۔ چودہ سو سال پہلے مکہ کی سنگلاخ وادیاں آمنہ کے لعل کے نور نبوت سے روشن ہوئیں، پھر مکی کریمیں چار دانگ عالم میں پھیلیں، حضور ﷺ کی آمد کا مقصد قرآن کی زبان میں خالق بیان فرماتے ہیں۔ **هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بَأَنهٖذِي وَذِيَنِ الْحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ (۱۸) تَرَجَمَهُ** ”اللہ وہ ہے کہ جس نے حضور ﷺ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تا کہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب آجائے“

تمام حاطان منصب نبوت اور جملہ کار پردازان رسالت اگرچہ تاریخ عالم کے مختلف ادوار، مختلف دیار و امصار، اور مختلف اقوام و ملل میں متفرق تہذیبی و تمدنی تناظر میں تشریف لائے (۱۹) ہم وہ سب کے سب ہدایت ربانی سے سرفراز، اللہ کے فرستادہ اس کے پیغامبر ممن ہدینا و اجتیبینا (۲۰) کلاً ہدینا (۲۱) صدق و صفا کے پیکر، داعی الی الحق، اللہ کے پسندیدہ (الذین اصطفیٰ) (۲۲) الصطفین الاخیار (۲۳) اور منتخب خلائق (الذین اصطفینا من عبادنا) (۲۴) کل من الاخیار (۲۵) تھے اور بحیثیت مجموعی ان کے نبی، رسول، پیغمبر ہونے میں کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا (لانفسوق بین احد منهم) (۲۶) لانفسوق بین احد من رسلہ (۲۷) البتہ یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اپنے وجودِ سستی، اپنی صفات، خصوصیات ذاتی اور اپنے اظہار کلمات منہی کے اعتبار سے ہر نبی کی حیثیت الگ الگ، ہر رسول کا تشخص جدا جدا، ہر ایک کی فضیلت کا حوالہ مختلف ہے۔ (۲۸) اور ہر پیغمبر بجائے خود منفرد و محض و ہے۔ (۲۹) اللہ رب العالمین کے فرستادہ نبی، برگزیدہ رسول، ہادی کائنات اور پیغمبر انسانیت

ہونے کی حیثیت سے ختم الرسل ﷺ کا فرض منصبی تھا کہ

۱۔ تبلیغ دین اور ابلاغ حق فرمائیں (۳۰) اور اللہ نے جو پیغام عطا فرمایا ہے اسے سن و عن بندگان خدا تک پہنچا کر حق امانت ادا کریں۔

۲۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس و قلوب (۳۱) اور تفسیر و تشریح کتاب فرمائیں (۳۲)۔ جہد مسلسل اور سعی پیہم سے دین حق کو دنیا میں غالب فرمائیں (۳۳)

۳۔ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ وحی الہی کی روشنی میں فرمائیں اور انہیں عدل اور قسط پر قائم فرمائیں (۳۴)۔ جو سعید رو ہیں پیغام حق کو قبول کریں انہیں فوز و ظلال کی بشارت سنائیں اور جو شقی القلب دعوت ربانی کو ٹھکرانے پر عمل جائیں انہیں اخروی نتائج اور انجام بد سے ڈرائیں۔ (۳۵)

محمد ﷺ عالمی نبی: آپ ﷺ کی نبوت عالمی نبوت ہے اور آپ ﷺ کا دین عالمگیر اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ (۳۶) مولانا مودودی کے نزدیک آپ ﷺ کی خصوصیات میں بحیثیت دین، ختم نبوت اور فتح ادیان سابقہ، عالمگیریت یا دعوت عام شامل ہیں۔ (۳۷) تاریخ عالم میں عالمگیر نبی حضرت محمد ﷺ (۳۸) کی ہستی مبارک وہ واحد ہستی ہے جن کے عالم پر بے شمار احسانات ہیں اور اس کے دور رس اثرات ہیں۔ حضرت محمد ﷺ (۳۹) کی رحمت خاصہ عیسائی، یہودیوں، کافروں، عورتوں، یتیموں، غلاموں، جانوروں اور بچوں وغیرہ کے لیے عام تھی۔ آپ ﷺ کی آمد کے مقصد کو اس طرح سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

1. To liberate man, to unite man

2. To Educate man and to humanise man

3. To Free from social discrimination (40)

رسول اللہ ﷺ کو ایک عالمگیر اور ہمہ گیر پیغمبر کی حیثیت سے عالمگیر انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ رحمتہ للعالمین نہیں بلکہ رحمتہ للعالمین ہیں۔ (۴۱) حضرت محمد ﷺ (۴۲) کی تمام صفات و خصوصیات کا بیان، آپ ﷺ کے جملہ امتیازات و کمالات کا احاطہ

اور دلالات و معجزات کا استقصا اگرچہ ممکن نہیں ہے تاہم گفتگو کے لیے اور بطور مطالعہ و استفادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوصاف و امتیازات رسالت پناہ ﷺ میں سے ایک وصف خاص اور نمایاں ترین امتیاز و اعزاز یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت کسی خاص قوم، ملک، گروہ، آبادی یا خطے کے لیے نہیں ہوئی بلکہ آپ ﷺ کی بعثت عالمگیر انسانوں کے سب طبقات کے لیے ہے۔ (۴۳) قرآن میں جہاں اہل کتاب سے نبی امی ﷺ پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، خاص سیاق و سباق کے ساتھ یہ کہہ کر مساکین آفاق پر حجت تمام کی گئی۔ ارشاد باری ہے کہ "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً" (۴۴) ترجمہ (اے پیغمبر ﷺ) کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں"

نہ آپ ﷺ کا فرض منصبی عرب کی اصلاح یا عجم کی فلاح تک محدود تھا، نہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کو کسی خاص وقت یا زمانے سے مخصوص کیا گیا بلکہ آپ ﷺ کو خاتم الانبیا و الرسل بنا کر اور پیغمبر انسانیت کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ آپ ﷺ کی بعثت ایک عالمگیر دعوت و پیغام کے ساتھ سارے عالم کے لیے جملہ افس و آفاق کے لیے بلکہ تمام جن و انس کے لیے ہوئی۔ (۴۵)

دعوت و تبلیغ

دعوت: دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں۔ دعوت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اسے چند اعمال میں منحصر کر لینا جہالت کی بات ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ دعوت کا کون سا طریقہ سنت کے زیادہ قریب اور تاثیر میں زیادہ فائق ہے، جہاں تک دعوت کے اطلاق کی بات ہے تو اس سے مراد ہے "لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا" یہ بلانا خواہ زبان کے ذریعہ ہو، قلم کے ذریعہ ہو، مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے ہو یا اس کے لئے کوئی بھی صورت اختیار کی جائے دعوت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مقرر اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ادیب اپنے قلم سے، مجاہد اپنی تلوار سے، مؤذن اپنی اذان سے اور سخی اپنے مال سے۔ دعوت ان تمام اعمال کو

شامل ہے۔ (۴۶)

بیخبرانہ دعوت کی تاثیر یہ تھی کہ اس نے لیک کہنے اولوں کو بچا لیا اور گردن پھیرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ اصول قرآن مجید میں اس طرح بھی واضح کیا گیا ہے کہ **فَبِأَنَّمَا عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاءِ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (۴۷) تَوَجَّه:** ”تیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا“ اگر دعوت کا انکار کرنے والے انکار کر کے بھی تباہی و ہلاکت اور عذاب الہی سے بچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ابھی بلاغِ کامل کے درجے کو نہیں پہنچی کیونکہ دعوت اور بلاغ اگر کامل ہو تو مثبت اور منفی ہر دونوں نتائج کا ظاہر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن اپنی نسبت یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ **هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ تَوَجَّه:** ”یہ (قرآن) لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے“ (۴۸) یعنی قرآن مجید کی دعوت، دعوتِ کاملہ ہے۔ اس کے اصولوں پر چلنا زندگی کی ضمانت ہے اور اس سے انحراف موت کا پیش خیمہ ہے۔ للناس سے مراد یہ ہے کہ دعوت محمدی ﷺ یعنی قرآن مجید نسل انسانی کے تمام طبقات کے لیے مساوی ہے۔ مسلم ہوں یا غیر مسلم، عروج و زوال اور کامیابی و ہلاکت کے خدائی قوانین اٹل ہیں۔ جو شخص قرآن حکیم کی بیان کردہ ڈگر پر چلے گا عظمت و کمال سے ہمکنار ہوگا اور جو کوئی اس ڈگر سے ہٹے گا ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا۔ (۴۹)

تبلیغ: تبلیغ کے لغوی معنی انتہایا آخری ٹھکانے تک پہنچانے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں اس کے معنی اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچانا ہیں۔ تبلیغ کا مقصد اور غرض و غایت بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان تک اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی تھی ورنہ وہ ضرور نیکی اختیار کرتے۔ مطلب یہ تبلیغ اتمامِ حجت (دلیل پورے کرنے کے لیے) ہے۔ (۵۰) ارشادِ ربانی ہے: **وَأَمَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۵۱) تَوَجَّه:** ”سارے رسولِ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلہ میں کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور اللہ بہر حال غالب اور حکمت والا ہے۔“ قرآن مجید میں تبلیغ کے لیے ابلاغ کا لفظ

ہے قرآن حکیم کو ”بلاغ للناس“ (۵۲) سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی تعلیمات کو نوع انسانی تک پہنچانے کو قرآن ہی کی اصطلاح میں البلاغ سے موسوم کیا گیا ہے۔ (۵۳) ارشاد باری ہے کہ: **وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْبُدُهُمْ أَوْ نَتَّوَفَيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (۵۴) ترجمہ:** ”اور اگر دکھلا دیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے یا تجھ کو اٹھائیں تو تیرا ذمہ تو پہنچانا ہے اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا“ اور سیرت محمدی ﷺ کو اس پیغام الہی کا البلاغ کامل ٹھہرایا گیا ہے۔ **بقول پروفیسر ملر** ”اسلام دراصل ایک تبلیغی مذہب ہے۔ جس نے اپنے آپ کو تبلیغ کی بنیادوں پر قائم کیا اس کی قوت سے ترقی کی اور اسی پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔“ تبلیغ غیر مسلم اور مسلم دونوں کی جاسکتی ہے۔ (۵۵)

قرآن مجید ہو یا انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی وحی ہر ایک کو اکثر و بیشتر البلاغ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کی زبان اقدس سے وَمَنَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين (۵۶) **ترجمہ:** اور واضح طور پر پیغام پہنچانے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے“ کہ الفاظ سن کر مبلغین اسلام کے ذہنوں میں بالعموم یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید مرد مومن پر اسلام کا حق بلاغ صرف اس قدر ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں کو سنا دیا جائے۔ اسلامی روحانی نہیں بلکہ مادی فلاح کا بھی ضامن ہے۔ ہر عہد میں اسلام کی تبلیغ کی ضرورت رہی ہے اور آج کے زمانے میں تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ (۵۷)

اگر نیکی کی تبلیغ رک جائے تو قوم کھائے میں رہتی ہے۔ نیکی محض ٹھہراؤ نہیں حرکت کا نام ہے۔ اگر اس میں پھیلاؤ اور وسعت پیدا نہ کی جائے تو یہ سکتی ہے۔ اور جلد یا بدیر ختم ہو جاتی ہے۔ تبلیغ کے دو اجزاء ہیں۔ ﴿۱﴾ نیکی کی اشاعت ﴿۲﴾ برائی کا روکنا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ **كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۵۸)**

ترجمہ: ”تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے (نفع رسانی) کے لئے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور بُرے کام سے منع کرتے ہو۔“ تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے

قرآن کریم میں احکامات دیئے ہیں۔

جب ہم اشاعت اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پاک و ہند، ایران، عرب، مصر، افریقہ، چین، جزائر ملایا، ممالک تاتار اور ترکستان میں اسلام صرف تبلیغ ہی کی وجہ سے پھیلا۔ افریقہ، جاوا، سائرا اور جزائر ملایا اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کی زندگی تبلیغ اور صرف تبلیغ پر منحصر ہے۔ یہ تبلیغ ہی کی وجہ تھی کہ جب ایک طرف بغداد میں قتل عام جاری تھا تو دوسری طرف سائرا میں اسلام کی حکومت قائم ہو رہی تھی۔ ایک طرف قرطبہ سے اسلام مٹایا جا رہا تھا لیکن دوسری طرف جاوا میں اس کا علم بلند ہو رہا تھا۔ ایک طرف تاتاری اس کو مٹا رہے تھے لیکن دوسری طرف خود ان کے دلوں میں اسلام فتح کر رہا تھا۔ (۵۹)

بیرون مکہ تبلیغ اسلام

طائف کا تبلیغی سفر: نبوت کے دسویں سال میں جب ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے نہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس ﷺ اس خیال سے ۲۷ شوال ۱۰ نبوی میں طائف تشریف لے گئے (۶۰) کہ وہاں ”قبیلہ بنو ثقیف“ کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین پھیلنے کے بنیاد پڑ جائے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم بھی آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ راستے میں آنے والے تمام قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے گئے مگر کسی نے بھی قبول نہ کی۔

وہاں پہنچ کر قبیلے کے تین سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اس کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے مہمان کی خاطر تواضع کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رحمی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ (۶۱) جب ان سے مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ ﷺ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پٹیں، پتھر ماریں حتیٰ کہ آپ ﷺ کے

دونوں جوہتے مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ (۶۲)

اس موقع پر فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ ﷺ حکم فرمائیں تو میں اہل طائف کون کے دونوں طرف اونچے کھڑے ہوئے پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ مگر آپ ﷺ تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے امید ہے ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ (۶۳)

طائف سے تین میل باہر ربیعہ کے بیڑوں عقبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ وہاں آپ ﷺ انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ عقبہ و شیبہ نے جب آپ ﷺ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کو کچھ انگور دے کر بھیجا۔ (۶۴) اس کا نام عدراں تھا اور وہ عیسائی تھا اور اصلاً حضرت یونس علیہ السلام کے شہر نینوی کا رہنے والا تھا۔ جب آپ ﷺ بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کلمہ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ آپ ﷺ نے پوچھا ”تو کہاں کا ہے؟“ تو اس نے بتایا نینوی کا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”جہاں کا یونس بن متی تھا؟“ اس نے پوچھا۔ آپ ﷺ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ بھی میرا بھائی پیغمبر تھا اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔“ اس پر وہ آپ ﷺ کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ (۶۵)

جنوں کا ایمان لانا: طائف سے واپسی پر چند روز وادی نخلہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ رات کے پہر میں کلام رب کریم کی منور آیات لب محبت پر مچل اٹھیں۔ خوش الحان آواز میں تلاوت شروع کی تو اس وقت ملک شام کے علاقہ نصیبین کے سات جن اگھر سے گزر رہے تھے۔ ان کے کانوں میں پُر تاثیر کلام کی رس گھو دینے والی آواز پڑی تو وہ رک گئے اور قرأت غور سے سننے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی خبر تھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کیا۔ (۶۶) اسی قیام کے دوران جنوں نے آپ ﷺ سے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ (۶۷) جیسا کہ سورہ حفاف کی آیت نمبر ۲۹ تا ۳۱ اور سورہ جن کی آیت میں مذکور ہے۔ سورہ جن کے آغاز میں ارشاد ہے کہ قُلْ اُوْحٰی اِلَیَّ اِنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (۶۸)

ترجمہ ”اے پیغمبر (ﷺ) کہہ دیجئے مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب۔“ بعد ازاں کافی بار جن آپ ﷺ سے آکر طے ایمان لائے اور قرآن سیکھا (۶۹)

مختلف قبائل میں تبلیغی دورے: جب حج کا موسم آتا تو مختلف قبائل مکہ کے آس پاس اترتے۔ رسول اللہ ﷺ ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے۔ دعوت اسلام دیتے اس طرح آپ ﷺ میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ زہری نے لکھا ہے کہ بنو عامر بنی خزاعہ، بحار بن عصفہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عیس، بنی نصر، بنو لکاء، کلب، حارث بن کعب، عذرہ، حضارہ وہ مشہور قبائل تھے جن کے پاس جا کر آپ ﷺ نے تبلیغ کی۔ (۷۰) دشمن اسلام ابولہب ہر وقت سنائے کی طرح ساتھ رہتا جب آپ ﷺ تقریر کرتے تو ابولہب کہتا کہ ”یہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا کہتا ہے“ اس کی باتیں نہ سنو۔ (۷۱)

اسلام کی شعلےیں مکہ سے باہر اور کچھ سعید روحوں کو قبول اسلام: حافظ ابن حجر نے اصابع میں متعدد ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے جو یمن وغیرہ دور دراز مقامات سے رسول اللہ ﷺ کی تحقیق حال کے لیے مکہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور محض طور پر اسلام لا کر واپس گئے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ یمنی اور طفیل بن عمرو دوسیؓ یمنی کے خاندان میں جو اسلام پھیلا اس کی ابتدا قیام مکہ ہی کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ (۷۲) حضرت سوید بن صامتؓ (۷۳)، ایاز بن معاذؓ (۷۴) ضاد ازدیؓ (۷۵)، عمرو بن عبسہؓ، حضرت طفیل بن عمرو دوسیؓ (۷۶) اور حضرت ابوذر غفاریؓ (۷۷) دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔

نبوت کے تیرہ سال مکہ میں اور سابقین اولین کی شان: نبوت کے تیرہ سال مکہ میں جس طرح گزرے ان میں مسلمانوں کی تعداد چند سینکڑوں سے زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ لیکن یہ بھی عجیب کامیابی تھی کہ ان ایمان لانے والوں میں۔ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی شان کے بزرگوار تھے۔ جن کی علمی فضیلت، عملی کشش و طاقت روشن ضمیری اور برترین قابلیت کے اوصاف نے چاروں ایک عالم کی رہنمائی کی۔ ۲۔ معصب بن

عمیرہ جعفر طیار اور ابو سعیدہ بن الجراح کی سی اعلیٰ استعداد کے تھے جنہوں نے یرب و حبش و نجران کو وحلہ کے ذریعے مسلمان کر لیا۔ ۳۔ عبد اللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف کے منصب کے تھے جن کی علمی روایات سیکڑوں علمی نکات کی مخزن ہیں۔ ۴۔ زبیر، طلحہ، عمار و دیا سر کے درجے کے جن کی جاٹاری و حق پسندی کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ ۵۔ بلال، سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کعب اور خباب کے نمونے کے جنہوں نے اپنے استھقال و استقامت سے فرعون طبعیت نکالوں کو ظلم کرتے تھا دیا تھا۔ ۶۔ سکران، شمس، ام حبیبہ و خنیس کے حوصلے کے جنہوں نے دین حقہ کے لیے خویش و اقارب، وطن و مولد کو چھوڑ کر حبش میں جا اقامت کی تھی۔ ۷۔ لیبید اور سوید بن صامت الملقب کال و انیس برادر ابو ذر جیسے فصیح و بلیغ جو ایک ایک تقریر یا ایک ایک قصیدے سے کئی کئی قبیلوں پر قابو پالیتے تھے۔ انھیں ایام میں اسلام مکہ باہر بھی پھیل گیا تھا۔ مثلاً حضرت قتیل بن عمرو بن جو ملک یمن کے ایک حصہ کا فرماں روا تھا کہ میں مسلمان ہوا تھا اور اس فہم کے فہم اس کے ملک میں بھی اسلام پھیل گیا تھا۔ ابو ذر غفاری ان کا بھائی انیس، ان کی ماں اور نصف قبیلہ غنارہ جیسے سائیان نجران سے ۲۰ کس، خناد الازدی یمن کا مشہور کاہن، قبیلہ بنی الاشہل، جمیم و قیم اور کچھ باشعراگان ملک شام، حبش کے بہت لوگ وغیرہ وغیرہ۔ (۷۸)

یثرب (مدینہ) میں اشاعت اسلام: مختلف بہایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی نے یرب سے مکہ آ کر رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی وہ سوید بن صامت تھے جو دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ وہ اپنی قوم میں بے حد عزت و کرم کے مالک تھے کے شانور ذہین و فطن شخص تھے اس لیے یرب میں بڑا وقار اور قابل اعتماد تھے۔ (۷۹) رجب مانوی میں عقبہ کی کھائی کے پاس آپ کو کچھ لوگ نظر آئے، ان لوگوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا آپ ﷺ نے انھیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیات سنائیں۔ یہ لوگ اگرچہ مشرکین مکہ کی طرح بت پرست تھے لیکن یہود کی ہمسائیگی کی وجہ سے مذہبی کتابوں سے واقف تھے اور انھیں علم تھا کہ یہود ایک نبی کے منتظر تھے، چنانچہ یہ پیغام سنتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا۔ دیکھو کہ یہ یہود ہم سے بازی تے لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر

لیا، ان کی تعداد چھ تھی۔ نبوت کے ۱۲ ویں سال یشرب کے بارہ آدمی مکہ میں آئے اور رسول کریم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان میں فونزرج کے اور تین اوس کے تھے۔ (۸۰) یہ بیعت ایک گھائی کے پاس ہوئی تھی اسی لیے اس کو ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس بات کی خواہش بھی کی کہ ان کے ساتھ کوئی معلم بھیج دیا جائے جو انہیں احکام اسلام سکھائے۔ حضور ﷺ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب نے مدینہ میں گھر گھر جا کر دعوت اسلام دینا شروع کر دی، روزانہ ایک دو نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ میں اسلام کا اچھا خاصا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ جب مدینہ واپس گئے اور محنت کی تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا، ہر جگہ اسی کا تذکرہ ہوتا تھا۔ (۸۱) یہ بیعت ایک گھائی کے پاس ہوئی تھی اسی لیے اس کو ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کہتے ہیں۔ یہ لوگ جب مدینہ واپس گئے اور محنت کی تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا، ہر جگہ اسی کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ایک ہی سال کی محنت کے بعد آئندہ سال حج کے موقع پر مدینہ سے پھر قافلہ آیا۔ اس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ حضور ﷺ نے ان کا بڑا استقبال کیا اور رات کے وقت ایک گھائی کے پاس ان سے دیر تک گفتگو فرمائی۔ سب نے عہد کیا اور بیعت کی کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم ہر حال میں اس پر قائم رہیں گے اور آپ ﷺ کا ساتھ دیں گے۔ تیمان کے بیٹے ابو الہیثم جو کہ مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھے عرض کیا کہ ”ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ ﷺ کے فتح عطا فرمائے تو آپ ﷺ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئیں“۔ یہ سن کر آپ ﷺ مسکرائے اور پھر فرمایا ”نہیں میرا خون تمہارا خون ہے۔ میری آبرو تمہاری آبرو ہے۔ میری امان تمہاری امان ہے تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں بھی معاف کروں گا۔ جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری بھی جنگ ہوگی اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی“ اس کے بعد لوگوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھادیے۔ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ نالی نقصان ہمیں گوارا ہے سردار کا قتل ہونا بھی گوارا ہے۔ پر رسول اللہ ﷺ کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ (۸۲)

اے اللہ کے رسول عہد پر ہم قائم رہیں تو یہ بتائیے اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ آپ ﷺ

نے جواب دیا کہ اللہ پاک کی رضا اور جنت، یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان حضرات نے اس عہد کو آخر دم تک پورا کیا، ان کی اولاد تک اس پر قائم رہی۔ اس بیعت کو ”بیعت عقبہ ثانی“ کہتے ہیں۔ (۸۳) بیعت عقبہ نے نئے دین کی راہیں کھول دیں اور ایک ایسے شہر میں بے روک ٹوک اسلام کو فروغ پانے کا موقع دیا۔ جہاں لوگ امید اور آزادی کی فضا میں کسی خوف و خطر سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ (۸۴)

قرآن اور پُر امن دعوت و تبلیغ کی تاکید: ۱۶۶۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (۸۵) توجہ: دین کے معاملے میں جبر و اکراہ نہیں ہے

۲۶۶۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۸۶)

توجہ: اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگ جو روئے زمین پر ہیں ایک ساتھ ایمان لے آتے۔ کیا تو لوگوں پر دباؤ ڈالے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟

۳۶۶۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۸۷) **توجہ:** اگر وہ نہ مانیں تو تیرا کام صرف حکم کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔

۴۶۶۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (۸۸) **توجہ:** اور نہیں ہے رسول پر کوئی ذمہ داری مگر حکم کو صاف صاف پہنچا دینا۔

۵۶۶۔ وَلَا تَحْسَبُوا أَعْمَالَ الْكُفَّارِ إِلَّا بِاللَّحْمَىٰ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۸۹)

توجہ: اہل کتاب کے ساتھ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، جھگڑا مت کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہت اچھا ہو اور کہہ دو کہ ہم اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اللہ اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔

۶۶۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۹۰)

توجہ: ہم نے نہیں بھیجا تمہارا کوئی کام لوگوں کی طرف مگر اس لیے کہ آپ خوش خبری دیں اور

ڈرائیں۔

☆ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُنِينُ (۹۱) **ترجمہ:** اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو ہمارے پیغمبر کا کام صرف صاف صاف حکم پہنچا دینا ہے۔

۸۶☆ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ (۹۲)

ترجمہ: کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ ۲۱۔ (یہ بھی) کہہ دو کہ اللہ (کے عذاب) سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ ۲۲۔ ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا (ہی) میرا ذمہ ہے۔

۹۶☆ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (۹۳) **ترجمہ:** اور صبر کر جو (دل آزار) باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو۔

دعوت و تبلیغ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں: اس میں شکر کا پاک کی بابرکت کلام میں سے چند آیات اور ان کا **ترجمہ** جن میں تبلیغ و امر بالمعروف تاکید و ترغیب فرمائی ہے پیش کرتا ہوں جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانات سے اپنے پاک کلام میں اعادہ کیا ہے۔ تقریباً ساٹھ آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توجیہ میں گزر ہیں۔ اگر کوئی دقیق نظر غور سے دیکھے تو نامعلوم کس قدر آیات معلوم ہوں۔ چونکہ ان آیات کا ان سب جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا اس لئے چند آیات پر اکتفاء کرتا ہوں۔

۱. وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۹۴)

ترجمہ: ”اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ“

چھی باتوں کا حکم دیاں اور بری باتوں سے منع کریں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“
 ۲. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (۹۵)

ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

۳. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۹۶) **ترجمہ:**
 دوسرے اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر۔
 ۴. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ (۹۷)

ترجمہ: اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں
 و نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں

۵. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ ذَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۹۸)
ترجمہ: اور اللہ سلامتی کے گھر (یعنی جنت) کی طرف دعوت دیتا ہے جسے چاہے سیدھا راستہ
 لھاتا ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (۹۹)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے: آپ فرمادیجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں پوری
 سیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی (اللہ
 مانی کی طرف دعوت دیتے ہیں)۔

۱۰۰. اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
 تَسْنُنُ (۱۰۰)

ترجمہ: آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیجئے
 ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیا کیجئے

۸. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۱۰۱)

ترجمہ: (حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا) میرے پیارے بیٹے! نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو اور جو مصیبت تم پر آئے اسکو برداشت کیا کرو، بیشک یہ ہمت کے کام ہیں

۹. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۰۲) **ترجمہ:** اور اس زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔

۱۰. وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰۳) **ترجمہ:** اور سمجھاتے رہیے کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔

۱۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱۰۴)

ترجمہ: ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ پر ایسے سخت دل اور زور آور فرشتے مقرر ہیں کہ انکو کو حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

۱۲. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (۱) قُمْ فَأَنْذِرْ (۲) وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ (۱۰۵) **ترجمہ:** اے لحاف میں لپٹنے والے۔ کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بول

۱۳. وَالْعَصْرِ (۱) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (۲) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (۳) (۱۰۶) **ترجمہ:** عصر کی قسم!۔ کہ انسان نقصان میں ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔

احادیث مبارکہ اور دعوت و تبلیغ: ۱۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص تم سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر (ہاتھ سے بدلنے کی) طاقت نہ ہو زبان سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ (۱۰۷)

۲۔ حضرت عرس بن عمیرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی غلطیاں پر سب کو (جو اس غلطیاں میں مبتلا نہیں ہیں) عذاب نہیں دیتے البتہ سب کو اس صورت میں عذاب دیتے ہیں جب کہ فرما بر دار جو قدرت کے نافرمانی کرنے والوں کو نہ روکیں۔ (۱۰۸)

۳۔ حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حج کے موقع پر دس ذوالحجہ کو منیٰ میں خطبہ کے اخیر میں) ارشاد فرمایا: کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچا دیئے۔ (صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا: جی ہاں، آپ ﷺ نے پہنچا دیئے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ آپ (ان لوگوں کے اقرار پر) گواہ ہو جائیں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس لئے کہ بسا اوقات دین کی باتیں جسکو پہنچائی جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ (۱۰۹)

۴۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہ کریں گے۔ (۱۱۰)

۵۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں سب سے پہلے یہ کمی پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا فلانے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اس لئے کہ وہ کام تمہارے لئے جائز نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ

کھانے پینے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہونے لگا اور امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداروں کے دل نافرمانوں کی طرح سخت کر دیئے۔ رسول اللہ ﷺ نے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَأَسْقُونَهُمْ أَلْحًا (الف) تک پڑھا (پہلی دو آیات کا ترجمہ یہ ہے) ”بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ جس برائی میں مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ واقعی انکا یہ کام بیشک برا تھا“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اسکو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور اسے حق پر روکے رکھو۔ (۱۱۲)

۶۔ ”مجھ سے (علم) آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو۔“ (۱۱۳)

۷۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائے سے منع نہ کرے۔ (۱۱۴)

۸۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے، جس پر اسکے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ اسکا اجر جاری فرماتے دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکا پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ (۱۱۵)

دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے فضائل

۱۔ حضرت عائشہؓ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے جسم کے اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ضرور حرام فرمادیں گے۔ (۱۱۶)

۲۔ حضرت ابو بھسّرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے دونوں

قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام فرمادیں گے۔ (۱۱۷)

۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی کسی بندہ کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے اور بچل اور (کامل) ایمان کسی بندہ کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ (۱۱۸)

۴۔ حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے اللہ تعالیٰ اسکے چہرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوزخ کی آگ سے) محفوظ فرمائیں گے اور جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسکے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرمائیں گے۔ (۱۱۹)

۵۔ حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستہ کا ایک دن اس کے علاوہ کے ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ (۱۲۰)

۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ (۱۲۱)

۷۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام بھی نکلے جو جتنا گرد و غبار اسے لگے گا بقدر قیامت میں اسے مشک ملے گا۔ (۱۲۲)

فریضہ دعوت و تبلیغ: اسلام کی تاریخ میں فریضہ تبلیغ ایسی چیز نہیں کہ اس کا خیال بعد کے زمانے میں پیدا ہوا ہو۔ یہ وہ فرض ہے جو مسلمانوں پر ابتدا ہی سے عائد کر دیا گیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آیات سے ثابت ہے جن کو ان کے اوقات نزول کے اعتبار سے یہاں ترتیب دیا گیا ہے۔ (۱۲۳)

۱۔ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۲۴)

ترجمہ: ”اے رسول (ﷺ) لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دانا کی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ ایسے طریق پر مباحثہ کرو جو بہت اچھا ہو۔“

۲۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَفَىٰ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ۝ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (۱۲۵) **ترجمہ:** ”جن لوگوں نے انبیاء کے بعد ورثے میں کتاب پائی ہے، وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، اس لیے ان کو بلائیے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے۔ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہمیں اکٹھا کرے گا اور ہمیں اسی کے پاس لوٹنا ہے۔“

ایسے ہی احکام ان مدنی سورتوں میں پائے جاتے ہیں جو ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کے زیر فرمان ایک بڑی فوج تھی اور ان کی قوت اپنے اوج کمال پر تھی۔

۳۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (۱۲۶) **ترجمہ:** ”اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اور جو ان پڑھ ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ اگر انہوں نے بات مان لی تو وہ بے شک ہدایت پر ہیں اور اگر انہوں نے نہ مانی تو تیرا کام محض پیام پہنچانا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے۔“

۴۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۲۷)

ترجمہ: ”اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائی اور

اچھی باتوں کا حکم دیاں اور بری باتوں سے منع کریں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

۵۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَإِذْ عَٰلِي رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۲۸)

ترجمہ: ”ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتی ہے پس اس بارے میں تجھ سے کوئی نہ جھگڑے اور تو اپنے پروردگار کی طرف بلا۔ بے شک تو سیدھے راستے پر ہے اور اگر لوگ تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے کہ جو تم کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔“

خطابت کا حکیمانہ اسلوب: تبلیغ کے مختلف طریقے میں سے ایک طریقہ زبانی دعوت ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ اور دور رس ہیں اگر اس کے چند شروط کا خیال رکھا جائے، مثلاً یہ کہ اس کا موضوع وہ مسائل اور معاملات ہوں جن کا براہ راست عام انسانوں کے ساتھ کوئی علاقہ یا تعلق ہو۔ اور انہیں اسلامی شریعت کی روشنی میں اخوت اسلامی اور اتفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دینا۔ خطیب کو اپنے خطبے کو زیادہ حکیمانہ اور مفید بنانے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے اور وہ یہ ہیں۔ ۱۔ قرآن کریم اور سنت نبوی سے دلائل اور مسئلہ مذکورہ میں جس طرح محمد ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کرام نے اس کے تطبیق فرمائی تھی۔

۲۔ خطبے کے اندر کتاب و سنت میں بیان کردہ عبرت انگیز اور سبق آموز قصص سے بھرپور معاونت لی جائے اور مختلف ضرب الامثال کے ذریعے اسے موثر بنایا جائے۔

۳۔ خطبے کو بہت زیادہ طول نہ دینا جیسا کہ حدیث پاک میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ **ترجمہ:** ”بسی نماز اور مختصر خطبہ و تقریر انسان کے فہم اور سمجھدار ہونے کی دلیل ہے اس لیے تم نماز کو لمبا اور خطبہ کو مختصر رکھو۔“ (۱۲۹)

یہ حدیث مبارکہ جمعہ کے خطبے کے بارے میں آئی ہے مگر اس سے قیاس سارے خطبوں پر کیا جاتا ہے، الایہ کہ جہاں طویل خطبے کی ضرورت ہو۔ ہمارے اسلاف اپنے خطبات میں طوالت سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بیزار ہو جائیں۔

۴۔ چونکہ سامعین میں مختلف فکر اور تعلیمی پس منظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے

خطابت میں الفاظ عام اور آسان فہم ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے دشواری نہ ہو۔

۵۶۔ بیان کے دوران بار بار ایک ہی چیز کی بار بار دعوت پر زور نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ اکتا جائیں۔ حضور اکرم ﷺ بھی لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ لوگ اس سے اکتانہ جائیں۔

۶۶۔ بعض الفاظ و مفہیم کی تکرار میں کوئی قباحت نہیں جیسا کہ تقویٰ کی تاکید اور اللہ تعالیٰ کی پیروی و اطاعت، اخروی زندگی کی تیاری اور مسلم امہ کے امور کا اہتمام اور اس کی مشکلات جاننے اور حل کرنے کی کوشش کرنا۔

۷۶۔ بیان شروع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حادثہ و قوسہ سے بات شروع کی جائے جس سے سامعین کی دلچسپی پیدا ہو جائے اور جو موجودہ تقاضوں کے مطابق ہو یا کوئی موثر اور نصیحت آموز قصہ ہو اور پھر باقی خطبہ مکمل کر لینا چاہیے۔

۸۶۔ بیان میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو کلام میں تیزی ہو اور نہ ہی غیر ضروری طور پر آواز کو اونچا کیا جائے۔

۹۶۔ خطبے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ برجستہ، نہ کہ کسی کا غمزہ وغیرہ پر لکھا ہو اور اگر اس طریقے سے خطبہ دیتے پر قدرت نہ ہو تو پھر اوراق وغیرہ لکھ کر اس سے درس کے دوران مدد لی جاسکتی ہے۔ لیکن دونوں حالات میں سب سے پہلے انزار و تنبیہ سے بات کو شروع کرنا چاہیے۔

۱۰۶۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ سے ان احادیث یا قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پیش کرنا جو آسان فہم ہوں اور کسی بیان و تشریح کی متقاضی نہ ہوں جیسے ”جس نے اخلاص نیت سے لالہ اللہ پڑھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ: عَلَيَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (۱۳۰) **ترجمہ:** ”اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو۔“

۱۱۶۔ سامعین کے احوال اور ان برائیوں کا ادراک جس میں وہ معاشرہ گرفتار ہے تاکہ نصیحت آمیز طریقے سے اس پر تنبیہ کی جائے۔ اگر ایک خطیب مذکورہ شروط کے ساتھ خطبہ دے تو انشاء

لذت نہایت پر اثر اور سود مند ثابت ہوگا۔

عمل کے فریضے دعوت حکمت: مؤثر دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو عمل پر ابھارا جائے اور اس کے تین طریقے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اس مقصد کے لیے اداروں کا قیام، تاکہ یہ ادارے موثر طریقے سے اور حکیمانہ اسلوب کو پیش نظر رکھ کر واضح قواعد اور ضوابط کے تحت اس فریضے کو سرانجام دیں۔ امر بالمعروف کے مقدس فریضے کو انجام دینے کی حکیمانہ طریقے سے ہم نے تفصیلی بحث کی ہے، جب کہ نہی عن المنکر کے فریضے کی بجا آوری کے لیے درج ذیل قواعد ملحوظ رکھنا چاہئیں:

۱۶۱۔ یہ کہ ان منکرات ”برائیوں“ سے منع کرنے والا صاحب قدرت ہوتا کہ منکرات کی روک تھام کی کوشش بھی کر سکے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: **توجہ**۔ ”تم میں سے جو کوئی منکرات کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کے ضلاف بات کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ تو دل سے اس کو برا جانے۔ یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے۔“ (۱۳۱)

۱۶۲۔ اگر داعی الی اللہ منکرات کو روکنے کی قدرت نہ رکھتا ہو یا یہ کہ اس کو منع کرنے سے اور زیادہ فساد پیدا ہوتا ہو، تو مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے تبدیل کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے: یا اللہ ہم اس برائی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس پر راضی نہیں ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔

۱۶۳۔ برائی سے نفرت لازمی ہے اور اس میں کوئی رخصت و نرمی نہیں برتنا چاہیے بلکہ حسب استطاعت اس کے ازالے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ علمائے اسلام نے کیا ہے اور حضور اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس میں اصل چیز کراہت ہے۔ **توجہ**۔ ”جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا۔ اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک کر رکھا، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“ (۱۳۲)

لیکن جو کوئی کسی برائی کو دل میں بھی برانہ جانے تو اسے اپنے ایمان پر غور کر لینا چاہیے،

کیوں کہ اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا۔ جب کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا یہ چیز حسب استطاعت فرض ہے جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۳۳)

ترجمہ: ”لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

۳۶۔ برائی کے ختم کرنے میں اگر مباح ذرائع بروئے کار لائے جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں مثلاً مالی تعاون وغیرہ۔ دعوت الی اللہ اور تبلیغ کے لیے تیسرا میدان مختلف دینی، سماجی اور فاضی اداروں کا قیام ہے مثلاً مراکز اسلامیہ، زکوٰۃ کمیٹی، فری میڈیکل کمپ، تعلیمی ادارے وغیرہ۔ ان اداروں کی کسی مسلمان ملک کے اندر بڑی ضرورت ہے اور اس سے وہاں کے افراد کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ان اداروں کی اہمیت و ضرورت بہت زیادہ ہے، چاہے یہ کسی چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو اور اہل خیر حضرات کو ان اداروں کی توجیت اور استقامت کے لیے دل کھول کر مدد کرنا چاہیے تاکہ یہ ادارے ترقی کریں اور بہتر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکیں۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ **ترجمہ** ”اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔“ (۱۳۴)

حکمت اور حضور اکرم ﷺ کی دعوت: وہ تمام لوگ دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی پیروی کریں اور ان کے اسوۂ حسنہ کا اتباع کریں۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی دعوت کا طریقہ کار انتہائی عمدہ، آپ ﷺ کے اخلاق و سیرت نہایت جامع اور پراز حکمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توصیف میں فرمایا ہے: **قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ** **يَحْضُدُونَ (۱۳۵)**

توجہ: ”اے نبی! ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔“

رسول اکرم ﷺ کی دعوت میں حکمت کا پہلو یہ تھا کہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقربا کو اسلام کی دعوت دی اور آپ ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد تھیں اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب اور پھر آپ کے غلام زید بن حارثہ پھر ابو بکر صدیقؓ۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی رہی اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا انہوں نے خود بھی اس کی اشاعت شروع کر دی تین سال تک چوری چھپے اسلام کی دعوت پھیلتی رہی اور تقریباً ۴۰ مرد و خواتین نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم ﷺ کی دعوت کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ ان سب افراد کو دارا رقم بن ابی الارقم یا دار سعید بن زید میں جمع فرماتے اور قریش کی پہنچ سے دور انہیں امور دین سمجھاتے تھے اور جب حضرت عمرؓ اور حمزہؓ بن عبدالمطلب اور دیگر قریش کے بڑے اصحاب نے اسلام قبول کیا تو پھر حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اعلانیہ دعوت دی جائے جیسا کہ آپ ﷺ نے دی (۱۳۶) اور جیسا کہ آپ ﷺ کو اللہ نے حکم دیا تھا:

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ○ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يُعْلَمُونَ (۱۳۷) **توجہ:** ”پس اے نبی! جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پروا نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔“

حضور اکرم ﷺ شب و روز اسلام کی اس دعوت کو عالمگیر بنانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ چاہے وہ خفیہ دعوت ہو جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یا اعلانیہ دعوت ہو۔ حضور اکرم ﷺ لوگوں کے پاس ان کی محافل میں، ان کے اجتماع یا حج کے موسم میں حاجیوں کے پاس جاتے تھے۔ چاہے کوئی کمزور ہو یا قوی، اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان کے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیا کرتے تھے۔ قریش اور دیگر لوگوں نے آپ ﷺ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ

ڈالے اور آپ ﷺ کو دین حق کی اشاعت و تبلیغ سے روکا اور آپ ﷺ کے اصحاب پر بے تحاشا مصیبتیں ڈھائیں۔ ان تمام تر مشکلات اور تکلیفات کے باوجود رسول اکرم ﷺ نے اس پر صبر کیا اور ان تکالیف کو برداشت کیا۔ جن اصحاب کرامؓ پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے آپ ﷺ ان کو مخاطب کر کے فرماتے تھے: **ترجمہ:** ”تم سے قبل زمانہ میں ایک شخص کو لایا جاتا اور سر پر آہ رکھ پاؤں کے ٹخنوں تک دو حصوں میں چیر دیا جاتا، اتنا شدید ظلم بھی اس کو دین کے راستہ سے نہ ہٹا سکتا تھا۔“ (۱۳۸)

آپ ﷺ مندرجہ ذیل الفاظ میں ان کو خوشخبری سنایا کرتے تھے **ترجمہ:** ”اللہ اس کام کو مکمل کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت آئے گا اور اس کو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ڈر نہ ہوگا یہاں تک کہ بھیریا بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرے گا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔“ (۱۳۹) حضور اکرم ﷺ کی ساری زندگی قربانی اور جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ آپ ﷺ نے اسلام کی اس دعوت کو سب سے پہلے اپنے عزیز واقارب کو پھر خاندان والوں کو اور اس نتیجے میں آپ ﷺ کو بے تحاشا قربانیاں دینی پڑیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑیں یہاں تک کہ بعض اصحاب نے ابتداء میں حبشہ کی طرف ہجرت کر لی اور جب باقی افراد کے لیے بھی مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو سب مسلمانوں نے نزل کر آنحضرت ﷺ کی رفاقت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی۔

دعوت، حکیمانہ سیاست: دعوت و تبلیغ کا اصل دلوں کے اندر ایمان پیدا کرنا اور قلوب کو ہدایت اور دین حق کی اطاعت پر آمادہ کرنا ہے کی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و پرستش شروع کریں اور یہ مقصد لوگوں کے حالات اور ظرف اور مناسب طریقہ کار کی بدولت ہی ممکن ہے اور وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے جسے وہ لوگ پسند کرتے ہوں اور ان کو اس میں کوئی مشقت نہ ہو۔ دعوت الی اللہ میں یہ حکمت عملی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔

۱۔ مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب سامع فارغ ہو اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہو تو تب اس کو دعوت دینا چاہیے اور اس میں بھی لوگوں کا زیادہ وقت لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور اکرم ﷺ بھی دعوت میں مناسب وقت کا خیال رکھتے تھے اور جب لوگ آپ ﷺ کو

سننے کی پوزیشن میں ہوتے تو پھر ہی آپ ﷺ ان کو نصیحت کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے:

ترجمہ: ”لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، انہیں مشکلات میں نہ ڈالو، خوشخبریاں سناؤ اور متشکر نہ کرو۔“ (۱۲۰)

۲۵۶۔ فتنہ سے بچنے کی غرض سے بعض ایسے افعال کو ترک کیا جاسکتا ہے جن کے ترک کرنے میں کوئی ضرر یا گناہ نہ ہو۔ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے کعبہ کو گرانے اور اس کو تو اندرا براہیم علیہ السلام کے مطابق تعمیر کرانے سے فتنہ کے پیش اجتناب کیا۔

۳۵۶۔ بعض اوقات اگر ضرورت کا تقاضہ ہو کہ کسی کو مال و دولت یا کوئی رتبہ یا حیثیت دے کر بھی اسلام کی طرف راغب کیا جائے یہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اسلام نے زکوٰۃ میں مولفۃ القلوب کا حصہ بھی مقرر کیا ہے۔..... ایک آدمی حضور اکرم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ نے اسے بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا، تاکہ وہ آدمی سلام قبول کر لے اور آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تالیف قلب کے لیے تحفے تحائف بھی دیے جاسکتے ہیں اس لیے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: **ترجمہ:** ”تحفے دیا کرو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔“ (۱۲۱)

دعوت الی اللہ میں حکیمانہ سیاست کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ نے بعض عہدے اور مناصب بھی عطا کیے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا: **ترجمہ:** ”کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریوں یا اموال کے ساتھ لوٹیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کے ساتھ لوٹو اللہ کی قسم یہ لوٹنا بہتر ہے جس کے ساتھ وہ دوسرے لوٹیں گے تو انصار نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم اس بات پر راضی ہیں۔“

۳۔ تالیف قلب کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ انتقام اور بدلے کے بجائے صلح اور عفو سے کام لیا جائے اور نہایت حکیمانہ اسلوب ہے اور حسن السیرۃ کا اعلیٰ مظاہرہ اور اسلام کی طرف راغب کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱۳۲) **ترجمہ:** ”(اے پیغمبر! ﷺ) یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔“

۵۔ کسی مصلحت کے بغیر لوگوں کی خامیوں اور غلطیوں پر نکتہ چینی نہ کرنا، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: **ترجمہ:** ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں دوران نماز آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں چاہے کہ وہ اس عمل سے رک جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظروں کو اچک لیا جائے۔“ (۱۳۳)

۶۔ مثالیں دے کر بات کو سمجھانا جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد: **ترجمہ:** ”مومنین آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔“ مقصود یہ ہے کہ مفہوم و مدعا مناسب اور پراثر طریقے سے ادا ہو جائے۔

قرآن مجید و احادیث مبارکہ کی روشنی میں داعی کی چند صفات

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے داعی کی چند ایسی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر داعی ان کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں زیادہ برکت رکھ دیتے ہیں۔ داعی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں کیسے تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔

۱۔ دل میں محبت الہی پیدا کرنا: سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعمال اور عبادت کے ذریعے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز کر لیا جائے حتیٰ کہ وہ مقام مل جائے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۱۳۴) ترجمہ:** ”اور ایمان

والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔“

یہ شدت محبت دراصل شدت ایمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی محبت دل میں ہوگی تو اس محبت کے ساتھ جو بندہ بات کرے گا وہ دوسرے کے دل پر پڑے گی۔ ازد دل خیز دہر دل ریز (جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اوپر پڑتی ہے) یہی وجہ ہے کہ اگر عام آدمی کسی کو کوئی کام کہہ دے تو وہ آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ کہنے والے کے الفاظ میں عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے ایک برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم جب اس فرض کو پورا کریں گے تو ہم اجر کے مستحق بن جائیں گے۔ نتائج کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ وہ جب چاہے گا اور جسے چاہے گا متوجہ کر دے گا۔

۲۔ بے غرض ہو کر دعوت دینا (اخلاص): ہر عمل میں کامیابی کے لئے سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، لہذا ہر داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت میں اخلاص کا اہتمام کرے اور اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ان بیکار اور فانی نقوش کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم ﷺ سے اسی بات کا اعلان کروایا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (۱۳۵) ترجمہ: ”کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا۔“ اور فرمایا: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۳۶) ترجمہ: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر۔“

پس داعی کسی عہدے، منصب، شہرت اور مرتبہ کا طالب نہیں ہوتا بلکہ وہ تو محض رضائے الہی پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ یہ داعی کے لئے ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ اس کے دل میں کوئی غرض مرض نہ ہو۔ اسی لئے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو فرمایا: يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا (۱۳۷) ترجمہ: ”اے لوگو! میں اس کام کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔“

یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں تجھے کچھ دینے آیا ہوں تم سے لینے نہیں آیا۔ جب یوں بے غرض ہو کر دعوت دی جائے تو اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔

۳. موقع و محل: تبلیغ بلاشبہ ایک سچے جذبے اور حقیقی لگن کی متقاضی ہے، لیکن جوش جنوں میں موقع و محل کا لحاظ نہ کرنا سخت مضر ہے۔ مثلاً ایک داعی حق کو ان تمام اوقات میں حق سے احتراز کرنا چاہیے جب مخاطب اعتراض اور نکتہ چینی کی طرف مائل ہو۔ نہ صرف اس حالت میں بلکہ دعوت پیش کرنے کے بعد بھی مخاطب پر اعتراض، نکتہ چینی کا دودھ پڑ جائے تو داعی کو چاہیے کہ بحث کو بڑھانے کی بجائے اس کو وہیں ختم کر کے وہاں سے ہٹ جائے اور کسی اور مناسب موقع کا انتظار کرے، جب مخاطب خالی الذہن یا کم از کم اعتراض و نکتہ چینی کے رجحان سے خالی ہو۔ (۱۴۸) ارشادِ باری ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۱۴۹) ترجمہ: ”جب دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کو اعتراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات فراموش کر دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔“

اسی طرح ایسے مواقع سے داعی کو اجتناب کرنا چاہیے جب مخاطب اپنی ایسی دلچسپی میں منہمک ہو جس کو چھوڑ کر دعوت حق کی طرف متوجہ ہونا اس کی طبیعت پر گراں گزرے۔ اگرچہ یہ حالت پہلی حالت سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں عناد و اختلاف کا جذبہ شامل نہیں ہے، لیکن مخاطب کی طبیعت کی عدم دلچسپی کے باعث دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے: ”ترجمہ:“ عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ 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 ہفتہ میں تین بار اور لوگوں اس قرآن سے بیزار نہ کرو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس ایسے وقت میں آؤ جب وہ کسی اور دلچسپی میں ہوں اور اس کو ان کو وعظ سنانا شروع کر دو اور اس کا نتیجہ بیزاری ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہو یہاں تک کہ لوگ تم سے خواہش کریں تو ان کو سناؤ تاکہ تمہارا وعظ رغبت سے سنیں۔“ (۱۵۰)

۴. آسانی پیدا کرنا: دین کو مشکل اور ناقابل عبور وادی بنا کر پیش کرنے کے بجائے اسے

آسان سے آسان اور قابل عمل چیز کی شکل میں پیش کرنا ایک داعی کی صفت اور ذمہ داری ہے۔
 قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ **لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** ترجمہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا (۱۵۱)

ایک دوسری جگہ یہ اصولی بات بیان کی ہے کہ **لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا** ترجمہ اللہ کسی تنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا (۱۵۲) اہل ایمان کے بارے میں آپ ﷺ نے داعیانِ حق کے لیے صحیح طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرمایا: **ترجمہ**: ”تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔“ (۱۵۳) آپ ﷺ نے فرمایا: **ترجمہ**: ”آسانی پیدا کرونگی نہیں، خوشخبری دو لوگوں میں نفرت نہ پھیلاؤ۔“ (۱۵۴) ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ اشعریؑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے اصحاب میں سے کسی کام پر کسی کو بھیجتے تو فرماتے: خوش کرنا، بشارت دینا، نفرت نہ دلانا، آسانی پیدا کرنا، دشواری اور مشکل میں نہ ڈالنا“ (۱۵۵)

آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور ابو موسیٰ اشعریؑ کو یمن میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے متعین کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا: **ترجمہ**: ”دین الہی کو آسان کر کے پیش کرو، سخت بنا کر نہیں۔ لوگوں کو خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔“ (۱۵۶) ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی خدمات انجام دینے والوں کا فرض ہے کہ وہ اداسی اور نفرت پھیلانے کے بجائے لوگوں کی خوشی کا باعث ثابت ہوں۔ سختی کی بجائے ان کی اصل پالیسی نرمی کی ہو۔

۵۔ **بلا تخصیص دعوت دینا**: جب دعوت دیں تو سب کو دیں، یہ نہ ہو کہ صرف لکھے پڑھے لوگوں کو دیں۔ لکھے پڑھے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور ان پڑھ کو بھی دیں، چھوٹے کو بھی دیں اور بڑے کو بھی دیں، امیر کو بھی اور غریب کو بھی دیں۔ یاد رکھیں کہ جاہل لڑکے اور لڑکی کو بھی تو ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ جس میں جتنی زیادہ طلب دیکھیں اس پر اتنی زیادہ محنت کریں۔ ایک نابینا صحابیؓ دل میں طلب لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی پشت پناہی فرمائی۔ اپنے محبوب ﷺ کو محبوبانہ انداز میں فرمادیا: عَبَسَ وَتَوَلَّى (۱) اُن

جاءهُ الْأَعْمَى (۱۵۷) ترجمہ: ”ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ آیا ان کے پاس ایک تاپینا“ معلوم ہوا کہ جب کوئی طلب لے کر آئے تو اس بندے کو انسان ہمیشہ ہاں میں جواب دے۔ جتنا بھی ممکن ہو وہ اپنے آپ کو گھلائے، اپنے آرام کو قربان کرے، اس کی حتمی الوسع کوشش یہی ہو کہ طلب کا جواب ہمیشہ ہاں میں دے۔

۶ مخاطب کی نفسیات: حکمت تبلیغ کے لیے اہم بات جسے داعی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ مخاطب کی استعداد اور نفسیاتی کیفیات ہیں۔ مثلاً عام مخاطب کی ذہنی استعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے منطقی استدلال اور فلسفیانہ بحثیں شروع کر دی جائیں یا کسی دانشور سے گفتگو کرتے ہوئے بے رنگ اور بے ڈھپ انداز گفتگو اختیار کیا جائے، بلکہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کی جائے۔ دعوت حق کی بعض مشکل تقاضے ہوتے ہیں اور بعض سہل۔ داعی کو آغاز ہی میں وہ تمام باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے جن سے اکتاہٹ اور تنفر پیدا ہو۔ داعی کو کسی حال میں بھی اپنے مخاطب کے اندر حمیت جاہلیت کے بھڑکنے کا موقع نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے۔ مخاطب کے معتقدات و روایات کے بارے میں محتاط انداز بیان اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اندھی وابستگی کے باعث بعض اوقات وہ بالکل غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ داعیمان حق کو اسی چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (۱۵۸) ارشادِ باری ہے کہ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ (۱۵۹) ترجمہ: ”اور تم گالی نہ دو ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ حد سے گزر کر، بے جانے بوجھے اللہ کو گالی دے بھینیں۔ ایسے ہی ہم نے ہر امت کی نظروں میں ان کے اعمال کھپا دیئے ہیں۔“

داعی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خواہ مخواہ کی نفرتیں لیے پھرے۔ اس کے لیے سب کے دل میں ہمدردی و خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ درد مندی و دلسوزی سے اپنی بات کرتا ہے۔ وہ بے سبب درپے آزار نہیں ہوتا اور مخاطب کے پسندیدہ عقائد و اشخاص پر بے نکلی تنقید نہیں کرتا۔ ارشادِ ربانی ہے کہ: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ يَنْهَمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (۵۳) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسْأَلُ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّ يَسْأَلُ يُعَذِّبُكُمْ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (۵۴) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (۱۶۰) **ترجمہ:** ”اور میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات جو کہیں بہتر ہے۔ شیطان ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے۔ اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا اور تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔“

اس ہدایت کا مقصد بھی یہی ہے کہ داعی حق کو ان تمام باتوں سے احتراز کرنا چاہیے جو عصیبت جاہلیت کو بھڑکانے والی اور مخاطب کو عناد و اختلاف کی راہ پر ڈال دینے والی ہوں۔ مخاطب کے معاشرتی و سیاسی مرتبہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا غلط پندار بسا اوقات اسے حق بات کے سننے سے روک دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہلو سے ہدایت کی گئی تھی۔ اذْهَبَا اِلَي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ۝ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ لَعَلَّهُ يَنْدَكُرُؤُا يَخْشٰى (۱۶۱) **ترجمہ:** ”فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرو تا کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔“

دعوت حق کو نرم انداز میں کہنے کی بات سے کہیں یہ مراد نہ لی جائے کہ مخاطب کے سیاسی و معاشرتی مرتبہ کے پیش نظر ایسی بات کی جائے جس سے حق کے وقار کو نقصان پہنچے۔ داعی کو ان تمام طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے دعوت کی عظمت و شان میں فرق آتا ہو۔ جو سنا نہیں چاہتے ان کو سنانے کے درپے ہونا، بھٹکنے والوں کے پیچھے پڑ جانا اور گھمنڈ کرنے والوں کی تواضع کرنا بس وہیں تک جائز ہے کہ داعی کی خودداری اور دعوت کی عظمت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ دعوت کے کام میں کوئی پہلو ابھڑال اور اوجھے پن کا پیدا ہونے پائے۔ اسی حق کا تقاضا ہے کہ وہ پوری خودداری کے ساتھ ایسے لوگوں سے الگ ہو جائے اور صرف انہی لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے جن میں حق کی طلب اور علم کی پیاس موجود ہے۔ (۱۶۲)

سورۃ بقرہ کی آیات میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اَمَّا مَنِ اسْتَعْنٰى ۝

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزُكِّي ۝ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝
 وَهُوَ يَخْشَى ۝ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝ فَمَنْ ضَعُفَ
 مُكْرِمًا ۝ مَرْفُوعًا مُطَهَّرًا ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَزَةٍ ۝ (۱۶۴) **ترجمہ:** ”لیکن
 جو بے پروائی برتا ہے آپ ﷺ اس کے پیچھے پڑتے ہیں حالانکہ آپ ﷺ پر کوئی ذمہ داری نہیں
 ہے اگر وہ اپنے آپ کو نہ سدھارے اور وہ جو آپ ﷺ کے پاس شوق سے آتا ہے اور اپنے اللہ
 سے ڈرتا بھی ہے تو آپ ﷺ اس سے بے پروائی برتتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے سو
 جو شخص چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، معزز، بلند رتبہ اور پاکیزہ صحیفوں میں گرامی قدر اور بادشاہ
 مشیروں کے ہاتھ میں۔“ تلخ کے جوش میں یہ بات بھی جائز نہیں کہ آدمی جس مجلس میں چاہے جا
 دھکے اور کوئی ہو نہ ہو وہ اپنی بات سنائے بغیر نہ ملے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے
ترجمہ: ”میں تمہیں اس حال میں نہ دیکھو کہ تم کسی جماعت کے پاس جاؤ اور وہ اپنے کسی اور
 کام میں مشغول ہوں اور اسی حالت میں تم ان کو اپنا وعظ سنانا شروع کر دو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ
 خاموش رہو اور جب لوگ فرمائش کریں تو ان کو سناؤ اور وہ خواہش سے سنیں۔“ (۱۶۴) یہ بات
 بھی حکمتِ تلخ کے خلاف ہے کہ دعوت کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے
 بوجہ بن جائے اور وہ اس سے گمراہ نہ لگیں۔ ”ابوداؤد اہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن
 مسعود لوگوں کو ہر جمعرات وعظ سنانا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن
 میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ وعظ کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں ایسا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ
 کہیں تم پر بوجہ نہ بن جاؤں۔ میں بھی اسی طرح نافذ کر کے تمہیں نصیحت سنانا ہوں جس طرح
 آنحضرت ﷺ ہم کو نافذ کر کے نصیحت سنانا کرتے تھے کہ ہم بیزار نہ ہو جائیں۔“ (۱۶۵)

۷۔ مربوط گفتگو: عام حالات میں مخاطب کی رعایت رکھتے ہوئے دین کی بنیادی باتیں
 ایک خاص ترتیب سے پیش کی جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں ایک ہی وقت میں پیش
 کی جائیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول
 اللہ ﷺ نے حضرت مسدود کو ایمان کی طرف بھیجے ہوئے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی

طرف جارہے ہو تو پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ وہ ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان ہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ اسے بھی مان لیں تو خبردار ان کے اچھے مالوں کے لینے سے بچنا اور ہمیشہ مظلوم کی فریاد سے بچنے کی کوشش کرنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔“ (۱۶۶) اس روایت سے بخوابی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین کو لوگوں کے لیے کس طرح آسان اور قابل قبول شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ (۱۶۷)

۸۔ دل میں رحمت و شفقت ہونا: داعی کا دل ہمیشہ رحمت و شفقت سے بھرنا چاہیے کیونکہ یہ نبی ﷺ کا کام ہے۔ غصہ بھر جانا دوسروں کے بارے میں طبیعت کے اندر بغض آجانا، ذرا سی بات پر چڑھ جانا ایک دفع کہہ کر روٹھ جانا کہ جی میں نے اس سے کہا تھا لیکن وہ تو سنتا ہی نہیں، یہ داعی کے کام نہیں ہیں۔ نبی ﷺ اپنے چچا ابو جہل کے گھر جنول علامہ شلی نعمانی، تین ہزار (۳۰۰۰) مرتبہ اللہ کی دعوت دینے کے لئے تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے چلا کہ طبیعت کے اندر دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ (۱۶۸) اسی لئے انبیاء کرام میں سے ہر ایک نے فرمایا: اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ (۱۶۹) ”تو جو جہ سے ہو سکے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں“ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا کر جو دعوت کا کام کرتے تھے اس کا مقصد اصلاح ہوتا تھا۔ مگر یہ چیز انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اور فکر میں خوب لگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات اس کے بندے کو عطا فرمادیتے ہیں۔

۹۔ صبر و ضبط کا مظاہرہ: تبلیغ کے دوران میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں کہ دوسرے لوگ بے جا سوالات اٹھا اٹھا کر یا جھتیں کر کر کے مبلغ کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کے واقعات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لوگ نبیوں کو طرح طرح سے تنگ

کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ جب انتہا ہو جاتی تو اللہ کا عذاب ان بد بخت لوگوں پر نازل ہو جاتا۔ مگر ہر نبی نے اللہ کی ہدایت کے مطابق امتیازی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے کہ ”ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو۔“ سورہ عصر میں مومنانہ زندگی کی جو چار چیزیں بطور شرط بیان ہوئی ہیں ان کی آخری چیز یہی ”صبر“ کی تلقین ہے کہ مومن کو تبلیغ و اشاعت دین کی راہ میں قدم قدم پر حراحتیں پیش آئیں گی مگر ہر جگہ مومن صبر و تحمل سے خدا کی خاطر برداشت کرتا جائے خدا آخرت میں اس ”صبر“ کو بطور خاص انعام سے نوازے گا۔ (۱۷۰) نبی کریم ﷺ کے اخلاق و اوصاف میں صبر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ آپ ﷺ نے جن حالات میں دعوت کا کام کیا اور اس طرح مشکلات برداشت کیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ صبر کی صفت تھی کہ آپ ﷺ نے یہ تکالیف برداشت کیں۔ رسول اللہ ﷺ پر قریش کی دست درازیوں اور ایذا رسانوں کی تھیلات کتب و حدیث و سیرت میں موجود ہیں۔ (۱۷۱) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لاکر ڈال کرتے تھے۔ (۱۷۲) داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے سرفطائف کو بھی سامنے رکھے اور تمام مشکلات پر صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔

۱۰. **اٰتھجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا:** انبیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ **كٰنُوْا قٰلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۗ وَبِالْاَسْحٰرِ هُمْ يَسْتَعِيْرُوْنَ (۱۷۳) تو جہم:** ”وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے“ ایک اور مقام پر فرمایا: **اِنَّهُمْ كٰنُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآرْعٰبًا وَرَهْبًا وَكٰنُوْاآلِنَا حٰشِيْعِيْنَ (۱۷۴) تو جہم:** ”وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ اور وہ ہم سے خشوع اختیار کرنے والے تھے“

گویا داعی کے دل میں خشوع بھی ہو، خوف بھی ہو، امید بھی ہو اور وہ اللہ سے راتوں

کو مانگ بھی رہا ہو۔ جب وہ یوں مانگتا ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کو عطا فرمادیتے ہیں۔ نبی ﷺ بھی اپنی امت کے بارے میں غمزدہ رہتے تھے۔ اسی طرح داعی کو بھی چاہیے کہ وہ غمزدہ رہے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ وہ زبان سے دعوت دے اور پھر نمازیں پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اور ذکر و مراقبہ کر کے اللہ سے رو کر بھی مانگے۔ رات کو اٹھ کر مانگنا ایک بڑی نعمت ہے۔

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آدھر سحر گاہی

رسول اللہ ﷺ کے تین شاگرد رشید جن کے نام عبد اللہ تھے۔ وہ آپ ﷺ کی خدمت

میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ ﷺ ان تینوں سے اتنے خوش

تھے کہ تہجد کی نماز کے بعد ان کے لیے بعض اوقات نام لیکر دعائیں فرمایا کرتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا

کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ امام المفسرین بنے، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ امام الحدیث بنے اور

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ امام الفقہاء بنے۔ (۱۷۵)

۱۱۔ اسلام کا عملی فنونہ: ہر مبلغ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بات دوسروں کو کہتا

ہے، اس پر پہلے خود عمل کرے کیونکہ اس سے بڑھ کر اس کے دعوے کی سچی دلیل اور کوئی نہیں

ہو سکتی اور اس کا کردار اس کے دعوے کی تردید کرتا ہو تو اس سے بڑھ کر اس کے خلاف اور کوئی

تہیاء نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بڑی سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ نَبَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ

تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱۷۶)

ترجمہ ”اے ایمان والو کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ

کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔“

تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے

۱۲۔ توکل علی اللہ: توکل کے لغوی معنی ہیں بھروسہ کرنا اور اصطلاح میں اللہ پر بھروسہ کرنے

کے ہیں۔ توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے۔ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادے

اور عزم و تدبیر کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنا کہ اگر اس کام میں بھلائی تو اللہ تعالیٰ ضرور

ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ (۱۷۷) مبلغ کے لیے توکل کی صفت کا بھی ہونا ضروری

ہے۔ خدا پر بھروسہ انسان کے لیے ہر قسم کی مشکلات میں اطمینان قلب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (۱۷۸) **ترجمہ**: ”آپ (ﷺ) ان منافقوں سے درگزر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہے کام بنانے والا“۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۱۷۹) **ترجمہ**: ”اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہی اس کو کافی ہے“ توکل کے متعلق قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ہیں جن میں صرف دو مختصر آیات اور پدی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی ان سب آیات میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم میں ہمیشہ استحکام عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں اور اللہ کی مدد سے کام کے حسب دل خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا یقین رکھیں۔ (۱۸۰)

۱۳۔ **اجلال کی کثرت سے متاثر نہ ہو**: داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا تاثر قبول نہ کرے، وگرنہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا اور دعوت کی سرگرمیاں انجام نہ دے سکے گا۔ داعی دیکھے گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں ہیں جو دینی اصلاحی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو دیکھ کر دل چھوٹا نہ کرے اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلٰكِنْ تَجِدْ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْيِيْلًا (۱۸۱) **ترجمہ**: ”آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے“۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ فرمان اور اہل معصیت ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (۱۸۲) **ترجمہ**: ”میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں“۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ﴿۱۸۱﴾ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (۱۸۳) **ترجمہ**: ”اور بہت سے لوگ گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں“ ﴿۱۸۳﴾ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۱۸۴) **ترجمہ**: ”تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہوں کہ وہ مومن ہو جائیں۔“ ﴿۱۸۴﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (۱۸۵) **ترجمہ**: ”تم ان پر داروغہ نہیں ہو“۔ داعی کسی عذاب و حساب کی قدرت نہیں رکھتے۔ داعی کا کام محض یہ ہے کہ محبت و اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کے

دل میں جنت کا شوق جاگزیں کریں، اگر لوگ داعی کی بات مان لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو داعی کو چاہیے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ (۱۸۶)

۱۴۔ اللہ کسی رحمت سے مایوس نہ ہو: داعی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کو دیکھ کر ان پر غصہ کا مظاہرہ نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس حد جاری کرنے کے لیے ایسا آدمی بھی لایا گیا جس نے پچاس سے زائد مرتبہ شراب پی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک کہنے لگے ”اللہ اسے رسوا کرے“ اسے کتنی ہی بار لایا جا چکا ہے“ اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ غضبناک ہو گئے اور فرمایا ”یہ بات کہہ کر شیطان کی مدد نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرا اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔“ (۱۸۷) دعوت کے کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت سے ناامید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی ہدایت کا سوال کرتا رہے اور اس عمل میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی ﷺ مکہ میں تیرہ سال لال الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے اور مشرکین کی طرف سے روح فرسا سلوک کے باوجود مایوسی کا شکار نہ ہوئے۔ (۱۸۸)

۱۵۔ دعوت کی زبان: قرآن نے مبلغ و داعی کے لیے جو اصول و قواعد بتائے ہیں اور داعی اسلام خاتم الرسل ﷺ نے اپنی عملی زندگی سے ان اصولوں کی جس حقانیت کا ثبوت فراہم کیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ ان اصولوں میں ایک اہم اصول داعی کی زبان اور اس کا اسلوب بیان ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک مبلغ و داعی کی حیثیت سے گفتگو کا بے نظیر اسوہ چھوڑا ہے۔ آپ ﷺ کی داعیانہ اور مبلغانہ کلام کا تجزیہ کرنے کا ظاہر ہوتا ہے: هو المسمک ما کوردہ یتسوع۔ اس طرز کلام میں وحدت مقصود، توضیح و تشریح، پر جوش استدلال، نرم روی اور مخاطب کی نفسیات کا لحاظ تک تمام خصائص شامل تھے۔ مثلاً آپ ﷺ کے تمام خطبات اور جملہ مباحثے ایک ہی مقصد کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں کوئی تضاد و تقاض نہیں۔ وہی اطاعت خداوندی اور وہی خدمت انسانی ہر جگہ کارفرما نظر آتی ہے۔ غالباً اسی لیے آپ ﷺ کی ذات سے شعر کی نفی کی۔ رب

کائنات نے فرماتا: ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ“ (۱۸۹) ترجمہ: ”اور ہم نے ان (پیغمبر ﷺ) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایاں ہے۔“

بالعموم شاعر کے سامنے کوئی متعین منزل نہیں ہوتی وہ اپنی خواہشات و احساسات کا تابع ہوتا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے: وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (۱۹۰) ترجمہ: ”اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرمارت پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔“

پر جوش استدلال کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے: ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ جب خطبہ دیتے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بھاری ہو جاتی، جوش تیز ہو جاتا یہاں تک کہ معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ کسی دشمن فوج کے آپڑنے کے خطرہ سے آگاہ کر رہے ہیں۔ فرماتے وہ تم پر صبح کو آپڑے یا شام کو۔“ (۱۹۱)

یہ جوش و جذبہ یقیناً اس ہمدردی کا باعث ہوتا ہے جو مبلغ و داعی کو اپنی قوم سے ہوتی ہے۔ کلام کا نرم انداز مخاطب میں سننے کی صلاحیت کو مستحکم کرتا ہے اور اسے ضد و عناد کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں وضاحت سے آیا ہے کہ مخالف کو تحقیر و استخفاف کے انداز سے مخاطب نہ کریں: وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فِسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ (۱۹۲) ترجمہ: ”اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو کہ وہ تجاوز کر کے بے جانے بوجھے اللہ کو گالی دے بیٹھیں۔“ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۹۳) ترجمہ: ”برائی اور بھلائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتیں۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو تو تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن تھا اب وہ تمہارا دلی دوست بن گیا ہے اور یہ حکمت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو ملتی ہے جو بڑے نصیب دار ہوتے ہیں، اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی دغ و غم پیدا ہو ہی جائے تو اللہ کی

پناہ ڈھونڈو وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

داعی کو مناظرانہ انداز کلام سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر مخاطب کے متعلق اندازہ ہو جائے کہ وہ مناظرہ پر اتر آیا ہے تو داعی حق کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ مناظرہ بازی سے کسی کو قائل نہیں کیا جاسکتا۔

فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۱۹۴)

ترجمہ: ”پس وہ اس معاملہ میں تم سے جھگڑا کرنے کوئی راہ نہ پائیں اور تم اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ تم ایک سیدھی راہ ہو، اگر وہ تم سے مناظرہ کرنا چاہیں تو کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔“ مخاطب کی نفسیات کے ملحوظ رکھے بغیر درست ابلاغ ممکن نہیں۔ داعی کے لیے الفاظ و معانی کے انتخاب میں طول و اختصار کلام، انداز بیان و لب و لہجے کے خاص معیار کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ ﷺ نے تاکید فرمائی کہ جب نصیحت کرو تو مختصر کرو۔ آپ ﷺ نے خطبہ کہ اختصار کو خطیب کی دانشمندی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ترجمہ: ”آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور خطبہ کا مختصر ہونا اور اس کی سوجھ بوجھ کی علامت ہے۔ تو نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو اور بعض بیان جا دو ہوتے ہیں۔“ (۱۹۵) اسی طرح مخاطب کے مرتبہ و فہم کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم ﷺ بات کو دہرا کر اچھی طرح ذہن نشین کراتے۔ ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ کوئی بات فرماتے تھے تو اسے تین بار دہراتے تھے تاکہ خوب سمجھ میں آجائے۔“ (۱۹۶)

اس امت کی سب سے اہم ذمہ داری نیابت رسول ﷺ ہے۔ کیونکہ رسول ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے پیغمبرانہ کام کو جاری رکھنا اور رسالت کے فرائض کو انجام دینا مجموعی طور پر امت کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر ﷺ کے فرائض میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس، اقامت دین، امر بالمعروف و نہی المنکر اور عمومی طور پر شریعت الہیہ کا نفاذ

شامل ہے اس لیے امت مسلمہ اس کا ردِ تحریری کی مکلف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے کہ امت کا نبوت کو جاری رکھے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ دعوت و تبلیغ میں نور باطن ایک ایسا نور ہے جو اللہ تعالیٰ عمل میں اخلاق اور اتباع سنت کی وجہ سے مومن بندے کو عطا فرمادیتے ہیں۔ جب انسان اس نور بصیرت کو لے کر چلا ہے تو پھر اس کا فیض آگے دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر کے ایک ایک سفر میں ہزاروں کی تعداد میں کفار کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام کے ذرائع نشر و اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی اس ہدایت کو کہ ”انہیں سمجھاؤ اور ایسی فصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے“ (۱۹۷) گرہ باندھ لینا چاہیے۔ اسلام ایک رواں دواں متحرک دین ہے جو زمان و مکان کی حد بندیوں اور حدود ثابت سے نا آشنا ہے اس کی طبیعت کا یہ پھیلاؤ وہمہ گیریت کے ان عناصر پر منحصر ہو گا جو اس نے فراہم کیے ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اپنا نقطہ نظر متاثر کن دلائل کے ساتھ عام کریں جو ہمارے موقف کی وضاحت کر سکیں اور یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔

دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کفار کی نسل میں قائمین اسلام پیدا ہوئے چنانچہ ولید بن مغیرہ کی اولاد میں خالد بن ولید اور ابو جہل کی اولاد میں عکرمہ بن ابی جہل پیدا ہوئے۔ اس دعوت و تبلیغ سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کارفرمائی تھی۔ اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بد بودار تھی۔ قدریں اور پیمانے ٹھنسل تھے۔ ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ قاجرانہ خوش حالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دینیز پردے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پائی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت و تبلیغ نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تھا انسانی روح کو وہم و خرافات، بے ہنگامی و غلامی، فساد و نقص اور گندگی و اتارگی سے نجات دلائی اور معاشرہ انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کائناتوں

کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و نفاقت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تہجد، معرفت و یقین و وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ غرض اس دعوت و تبلیغ کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی۔ روئے زمین متغیر ہو گئی، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔

شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے حواشی و حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر صلاح الدین ثانی / مکالمہ و اتحاد بین المذاہب کی مذہبی بنیادیں / اکراچی / مکتبہ یادگار شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی / ۲۰۰۵ء / ص ۳۸
- ۲۔ قاضی محمد سلیمان سلطان منصور پوری / رحمتہ للعالمین / لاہور / مکتبہ اسلامیہ / جلد اول / ص ۱۵۲
- ۳۔ دین رحمت / شاہ مہین الدین عدوی / اکراچی / مکتبہ عارفین / ۱۹۶۷ء / ص ۱۲۸
- ۴۔ سورہ المائدہ / آیت نمبر ۳
- ۵۔ سورہ القاتر / آیت نمبر ۱
- ۶۔ سورہ سبأ / آیت نمبر ۳۸
- ۷۔ سورہ الانبیاء / آیت نمبر ۱۰۷
- ۸۔ سورہ البقرہ / ۱۸۶
- ۹۔ القرآن
- ۱۰۔ القرآن
- ۱۱۔ خطبہ حجۃ الوداع / ڈاکٹر نثار احمد لاہور / کتب سرائے / ۲۰۰۵ء / ص ۱۷۳-۱۸۱
- ۱۲۔ ولی الدین خلیفہ تبریزی / مشکوٰۃ المصابیح باب الصلوٰۃ والرحمۃ / ج ۲ / ص ۲۳۳
- ۱۳۔ محمد و فوہد عبدالباقی / انجم المغرب / لاہور / القرآن الکریم / ص ۸۲-۸۷ / ص ۹۳-۱۰۹ / سورہ المطفف / آیت

۱۲۔ ہدایت انسان کی روحانی، باطنی ضرورت ہے۔ جس کا اہتمام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے

بطن اور ارضی کے ساتھ ساتھ فرمایا۔ دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر ۲۸-۳۹

۱۵۔ نبی اور رسول میں فرق نہیں، دونوں کا تقرر بارگاہ احدیت سے ہوتا ہے، دونوں کو وحی الہام سے نوازا جاتا

ہے، تاہم اصطلاحی طور پر نبوت و رسالت میں فرق ہے۔ رسول، کتاب، مجید، شریعت کا حامل ہوتا

ہے جبکہ نبی نہیں ہوتا اس لیے ہر رسول نبی ہی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

۱۶۔ سورہ الحجرات آیت نمبر ۱

۱۷۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر ۷۰

۱۸۔ سورہ فتح آیت نمبر ۲۸

۱۹۔ سورہ فتح آیت نمبر ۳۶

۲۰۔ سورہ مریم آیت نمبر ۵۸

۲۱۔ سورہ انعام آیت نمبر ۸۴

۲۲۔ سورہ فتح آیت نمبر ۵۹

۲۳۔ سورہ فتح آیت نمبر ۷۷

۲۴۔ سورہ فاطر آیت نمبر ۲۲

۲۵۔ سورہ فتح آیت نمبر ۲۸

۲۶۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۸۴، سورہ البقرہ آیت نمبر ۱۳۶

۲۷۔ سورہ البقرہ آیت نمبر ۲۸۵

۲۸۔ سورہ البقرہ آیت نمبر ۲۵۲

۲۹۔ آنحضرت ﷺ اور دیگر انبیاء و رسل کے درمیان اور باتوں کے علاوہ قبولِ قاضی عیاض ایک فرق اور

بھی تحصیل کے لیے دیکھیے اختتام/ج/۱۲/ص ۳۳۶

۳۰۔ سورہ مائدہ/۶۷، ۹۹، سورہ حجرت/۱۸، سورہ تہائم/۱۲، سورہ اعراف/۲۲، ۱۸، ۹۳، سورہ اہلن/۲۳، سورہ

فتح/۳۵

۳۱۔ سورہ بقرہ/۱۲۹، ۱۵۱، سورہ آل عمران/۱۶۴، سورہ جحد/۲، سورہ زمر/۷۱

۳۲۔ سورہ فتح/۱۵

۳۳۔ سورہ توبہ/۳۲، سورہ فتح/۱۸، سورہ انفق/۹

- ۲۳۔ سورہ النساء/ ۱۰۵، ۸۵، سورہ صہ/ ۲۵
- ۲۵۔ سورہ البقرہ/ ۱۱۹، سورہ اعراف/ ۱۰۵، سورہ فرقان/ ۲۲، سورہ احزاب/ ۴۵، سورہ طہ/ ۱۳۳، سورہ فتح/ اس ۸
- ۳۶۔ ڈاکٹر خالد علوی/ انسان کامل/ لاہور/ التفصیل پبلسیشنز/ ۲۰۰۲/ ۶۸۵
- ۳۷۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی/ اسلامی اصول اور اس کے مہادی/ لاہور/ اسلامک پبلی کیشنز/ اس ۲۱۸
- ۳۸۔ سورہ فتح/ آیت نمبر ۲۹
- ۳۹۔ سورہ محمد/ آیت نمبر ۲
- ۴۰۔ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی تلاش میں اسیرت الہی ﷺ پر مبنی اور لاہور ایجوکیشن ٹرسٹ/ ۱۹۹۳/ اس ۳
- ۴۱۔ سورہ الانبیاء/ آیت نمبر ۱۰۷
- ۴۲۔ سورہ احزاب/ آیت نمبر ۴۰
- ۴۳۔ پروفیسر حسن الدین ہاشمی/ اسلامیات/ لاہور/ انٹرنیشنل پبلیشنگ ہاؤس/ اس ۲۷
- ۴۴۔ سورہ الاعراف/ آیت نمبر ۱۵۸
- ۴۵۔ ڈاکٹر نذیر احمد/ خطبہ حجۃ الوداع/ لاہور/ بیت انگلہ/ ۲۰۰۵/ اس ۹۸
- ۴۶۔ آداب دعوت و تقریر شیخ عائشہ بن عبد اللہ قرنی/ احقر جم مولانا محمد اونس مردانہ لاہور/ اس ۵
- ۴۷۔ سورہ صہ/ آیت نمبر ۴۰
- ۴۸۔ سورہ اہم/ آیت نمبر ۵۲
- ۴۹۔ قرآنی فلسفہ تبلیغ/ ڈاکٹر طاہر القادری/ لاہور/ سماج پبلسیشنز/ اس ۱۳
- ۵۰۔ مقالہ اسلامی تہذیب و تمدن/ محمد رشید خان/ لاہور/ ۱۹۹۱/ اس ۲۵۸
- ۵۱۔ سورہ نساء/ آیت ۱۶۵
- ۵۲۔ سورہ اہم/ آیت نمبر ۵۲
- ۵۳۔ قرآنی فلسفہ تبلیغ/ ڈاکٹر طاہر القادری/ لاہور/ سماج پبلسیشنز/ اس ۷
- ۵۴۔ سورہ صہ/ آیت نمبر ۴۰
- ۵۵۔ اسلامی انٹیکلٹیو پیڈیا/ سید قائم محمود/ لاہور/ التفصیل پبلسیشنز/ اس ۵۱۶
- ۵۶۔ سورہ نساء/ آیت نمبر ۱۷
- ۵۷۔ اسلامی انٹیکلٹیو پیڈیا/ سید قائم محمود/ لاہور/ التفصیل پبلسیشنز/ اس ۵۱۶
- ۵۸۔ سورہ آل عمران/ آیت نمبر ۱۱۰

- ۵۹۔ اسلامی انسائیکلو پیڈیا / سید قاسم محمود / جلد ۱ / لاہور / الفیصل ناشران / ص ۶۱۷
- ۶۰۔ تاریخ اسلام / نجیب احمد آبادی / جلد اول / ص ۱۲۲
- ۶۱۔ فضائل اعمال / مولانا محمد ذکریا / لاہور / کتب خانہ فیضی / ص ۱۱
- ۶۲۔ طبقات ابن سعد / ج ۱ / ص ۲۲۱ اور سیرت ابن ہشام / ج ۲ / ص ۷۰
- ۶۳۔ سیرت ہادی رضی اللہ عنہ / گوہر ملسیانی / لاہور / علم و عرفان پبلیشرز / ص ۲۰۲
- ۶۴۔ سیرت حلویہ / ج ۲ / ص ۳۲۰ یہ نثرانی مسلمان ہو گیا / طبقات ابن سعد / ج ۱ / ص ۱۲۱
- ۶۵۔ فضائل اعمال / مولانا محمد ذکریا / لاہور / کتب خانہ فیضی / ص ۱۲
- ۶۶۔ سیرت ہادی رضی اللہ عنہ / گوہر ملسیانی / لاہور / علم و عرفان پبلیشرز / ص ۲۰۲
- ۶۷۔ دیکھئے سورہ اتحاف
- ۶۸۔ سورہ الجن / آیت نمبر ۱
- ۶۹۔ القرآن الکریم و ترجمہ معانیہ و تفسیرہ الی اللغۃ الاردیہ / تفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی / القرآن کیلکس
مدینہ منورہ / ص ۷۵۸-۷۵۹
- ۷۰۔ زرقاتی / جلد ۱ / ص ۲۷۲-۲۷۳ ابن سعد نے بھی ان سب قبائل کا ذکر کیا ہے۔ مختصر السیرۃ / شیخ عبداللہ
ص ۱۳۹
- ۷۱۔ مستدرک حاکم / جلد اول / ص ۱۵
- ۷۲۔ سیرت النبی ﷺ / جلد ۲ / علامہ سید سلیمان ندوی / لاہور / الفیصل ناشران / ص ۱۵
- ۷۳۔ یثرب کے رہنے والے خزرجی شاعر تھے۔ انہوی میں حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا
- ۷۴۔ یثرب کے باشندے تھے۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوی میں مکہ آئے۔ اور اسلام قبول کیا۔
- ۷۵۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کا مشہور نسلوں گرتھا۔ یہ شہوہ قبیلہ کے رئیس تھے
- ۷۶۔ قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ نبوت کے ۱۱ سال مکہ آئے اور اسلام قبول کیا
- ۷۷۔ یثرب کے باشندے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی تو مکہ آ کر اسلام لائے
- ۷۸۔ رحمتہ للعالمین / قاضی سلیمان سلمان منصور پوری / جلد اول / لاہور / مکتبہ اسلامیہ / ص ۹۶-۹۷
- ۷۹۔ سیرت ہادی رضی اللہ عنہ / گوہر ملسیانی / لاہور / علم و عرفان پبلیشرز / ص ۲۰۳
- ۸۰۔ سیرت سید البشر / چوہدری غلام رسول چیمرا / لاہور / علم و عرفان پبلیشرز / ص ۱۵۸

- ۸۱۔ سیرت سید المرسلین ﷺ / سید صدیق احمد ندوی / کراچی / مجلس نشریات اسلام / ۱۹۹۸ء / ص ۳۶
- ۸۲۔ سیرت ہادی برحق ﷺ / گوہر ملیحانی / لاہور / علم و عرفان پبلیشرز / ص ۲۳۲
- ۸۳۔ سیرت سید المرسلین ﷺ / سید صدیق احمد ندوی / کراچی / مجلس نشریات اسلام / ۱۹۹۸ء / ص ۳۶
- ۸۴۔ Life of Muhammad/Tahia Al-Jamial/Page 78
- ۸۵۔ سورہ بقرہ / آیت نمبر ۲۵۶ / سورہ نمبر ۲
- ۸۶۔ سورہ یونس / آیت نمبر ۹۹ / سورہ نمبر ۱۰
- ۸۷۔ سورہ النحل / آیت نمبر ۸۳ / سورہ نمبر ۱۶
- ۸۸۔ سورہ نور / آیت نمبر ۵۴ / سورہ نمبر ۲۴
- ۸۹۔ سورہ التکوین / آیت نمبر ۳۶ / سورہ نمبر ۲۹
- ۹۰۔ سورہ سبأ / آیت نمبر ۲۸ / سورہ نمبر ۳۴
- ۹۱۔ سورہ لقمان / آیت نمبر ۱۲ / سورہ نمبر ۶۳
- ۹۲۔ سورہ جن / آیت نمبر ۲۱-۲۳ / سورہ نمبر ۷۲
- ۹۳۔ سورہ المزمل / آیات نمبر ۱۰ / سورہ نمبر ۷۳
- ۹۴۔ سورہ آل عمران / ۱۰۴
- ۹۵۔ سورہ آل عمران / آیت نمبر ۱۱۰
- ۹۶۔ سورہ المائدہ / آیت نمبر ۲
- ۹۷۔ سورہ قویہ / آیت نمبر ۷
- ۹۸۔ سورہ یوسف / آیت نمبر ۲۵
- ۹۹۔ سورہ یوسف / آیت نمبر ۱۰۸
- ۱۰۰۔ سورہ لقمان / آیت نمبر ۱۷
- ۱۰۱۔ سورہ حم مجدہ / آیت نمبر ۳۳
- ۱۰۲۔ سورہ الذاریات / آیت نمبر ۵۵
- ۱۰۳۔ سورہ تحریم / آیت نمبر ۶
- ۱۰۴۔ سورہ المدثر / آیت نمبر ۳۳ تا ۳۴

- ۱۰۷۔ سورہ البصر ۳ تا ۱۰
- ۱۰۷۔ رواہ مسلم / باب بیان کون انصی عن المنکر میں الایمان / رقم ۱۷۷
- ۱۰۸۔ طبرانی روایت / مجمع الزوائد / ۵۲۸ / ۷
- ۱۰۹۔ رواہ البخاری / باب قول النبی ﷺ لا ترجعوا بعدي كفارا / رقم ۷۰۷۸
- ۱۱۰۔ رواہ الترمذی وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر / رقم ۲۱۶۹
- ۱۱۱۔ سورہ مائدہ / آیت نمبر ۸۱ تا ۸۸
- ۱۱۲۔ رواہ ابوداؤد / باب الامر والنهي / رقم ۴۳۳۶
- ۱۱۳۔ ترمذی / کتاب العلم / باب ماجاء في الحديث عن بني اسرائيل / ۵ / ۴۰
- ۱۱۴۔ رواہ الترمذی وقال: هذا حديث غريب / باب ماجاء في رحمة الصبيان / رقم ۱۹۲۱
- ۱۱۵۔ رواہ مسند احمد / ۳ / ۲۶۶
- ۱۱۶۔ رواہ مسند احمد، طبرانی / مجمع الزوائد / ۵۰۲ / ۵
- ۱۱۷۔ رواہ احمد / ۳ / ۴۷۹
- ۱۱۸۔ رواہ النسائی / باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه / رقم ۳۱۱۲
- ۱۱۹۔ رواہ البيهقي في شعب الایمان / ۴ / ۳۳
- ۱۲۰۔ رواہ النسائی / باب فضل الرباط / رقم ۳۱۷۲
- ۱۲۱۔ رواہ البخاری / باب صفة الجنة والنار / رقم ۶۵۶۸
- ۱۲۲۔ رواہ ابن ماجہ / باب الخروج في الصيف / رقم ۲۷۷۵
- ۱۲۳۔ دعوت اسلام / فی ذیل آریطہ مترجم ڈاکٹر شیخ عتایت اللہ / لاہور / محکمہ مذہبی امور و اوقاف حکومت پنجاب / جنوری ۲۰۰۴ / ص ۲۵
- ۱۲۴۔ سورہ اہل / آیت نمبر ۱۲۵
- ۱۲۵۔ سورہ الشوری / آیت نمبر ۱۳-۱۵
- ۱۲۶۔ سورہ آل عمران / آیت نمبر ۲۰
- ۱۲۷۔ سورہ آل عمران / ۱۰۴
- ۱۲۸۔ سورہ الحج / آیت نمبر ۶۷-۶۸
- ۱۲۹۔ حدیث صحیح، جامع الالبانی، رقم ۲۱۰۰

- ۱۳۰۔ سورہ مائدہ / سورہ نمبر ۵ / آیت نمبر ۱۰۵
- ۱۳۱۔ حدیث صحیح فی جامع الالبانی، رقم ۶۲۵۰
- ۱۳۲۔ حدیث صحیح
- ۱۳۳۔ سورہ النکاح / سورہ نمبر ۶۳ / آیت نمبر ۱۶
- ۱۳۴۔ حدیث صحیح و حوالی الالبانی، رقم ۱۲۳
- ۱۳۵۔ سورہ الاحقاف / سورہ نمبر ۶ / آیت نمبر ۳۳
- ۱۳۶۔ دعوت میں حکمت کی اہمیت / احمد حسن رقیط مترجم حافظ شمس الرحمان اصلاحی / راولپنڈی / طلال القرآن فاؤنڈیشن / ص ۳۶
- ۱۳۷۔ سورہ البقرہ / سورہ نمبر ۱۵ / آیت نمبر ۹۳-۹۶
- ۱۳۸۔ دعوت میں حکمت کی اہمیت / احمد حسن رقیط مترجم حافظ شمس الرحمان اصلاحی / راولپنڈی / طلال القرآن فاؤنڈیشن / ص ۳۷
- ۱۳۹۔ حدیث صحیح فی جامع الالبانی، رقم ۴۳۵۰
- ۱۴۰۔ حدیث صحیح فی جامع الالبانی، رقم ۸۰۸۶
- ۱۴۱۔ حدیث صحیح فی جامع الالبانی، رقم ۳۰۰۳
- ۱۴۲۔ سورہ آل عمران / سورہ نمبر ۳ / آیت نمبر ۱۵۹
- ۱۴۳۔ حدیث صحیح فی جامع الالبانی، رقم ۵۵۷۳
- ۱۴۴۔ سورۃ البقرہ / آیت نمبر ۱۶۵
- ۱۴۵۔ سورہ الفرقان / آیت نمبر ۵۷
- ۱۴۶۔ سورہ الشعراء / آیت نمبر ۱۰۹
- ۱۴۷۔ سورہ حمود / آیت نمبر ۵۱
- ۱۴۸۔ دعوت دین / ص ۱۰۲
- ۱۴۹۔ سورہ الاحقاف / آیت نمبر ۶۸
- ۱۵۰۔ مشکوٰۃ / کتاب العلم / الفضل / اثن اثن / ص ۱۱
- ۱۵۱۔ سورہ البقرہ / آیت نمبر ۱۸۵
- ۱۵۲۔ سورہ البقرہ / آیت نمبر ۲۸۶

- ۱۵۳۔ عون المعبود/ کتاب الطہارۃ/ باب الاراض صیما یول/ ۱/ ۱۳۵
- ۱۵۴۔ صحیح بخاری/ کتاب العلم/ باب العلم قبل القول/ ۱/ ۲۵/ صحیح مسلم/ کتاب الجہاد/ باب فی اللہ
باتیسیر/ ۱۳۱/ ۵
- ۱۵۵۔ ابوداؤد
- ۱۵۶۔ صحیح مسلم/ کتاب الجہاد/ فی اللہ باتیسیر/ ۱۳۱/ ۵
- ۱۵۷۔ سورہ عس/ آیت نمبر ۲۴
- ۱۵۸۔ انسان کامل/ ڈاکٹر خالد علوی/ لاہور/ الفیصل ناشران/ ص ۱۶۶
- ۱۵۹۔ سورۃ الانعام/ ۱۰۹
- ۱۶۰۔ سورہ بنی اسرائیل/ ۵۳-۵۵
- ۱۶۱۔ سورہ طہ/ سورہ نمبر ۲۰/ آیت نمبر ۳۳
- ۱۶۲۔ دعوت دین/ ص ۶۸
- ۱۶۳۔ سورہ عس/ ۵-۱۶
- ۱۶۴۔ مشکوٰۃ/ کتاب العلم/ الفصل الثالث/ ۱/ ۸۳
- ۱۶۵۔ صحیح بخاری/ کتاب العلم/ باب من جعل لاجل العلم لیا مظلومہ/ ۱/ ۲۵
- ۱۶۶۔ صحیح بخاری/ صحیح مسلم
- ۱۶۷۔ دعوت اسلامی اور اس کے اصول و آداب/ محمد قاروق خاں/ لاہور/ اسلامک پبلیکیشنز/ ص ۳۸
- ۱۶۸۔ خطبات فقیر/ میر ذوالفقار نقشبندی/ فیصل آباد/ مکتبہ الفقیر/ ص ۳۷
- ۱۶۹۔ سورہ عود/ آیت نمبر ۸۸
- ۱۷۰۔ مطالعہ اسلامی تہذیب/ ارشد بھٹی/ لاہور/ اصباح الادب چوک/ ص ۲۶۱
- ۱۷۱۔ انسان کامل/ ڈاکٹر خالد علوی/ لاہور/ الفیصل ناشران/ ص ۶۳
- ۱۷۲۔ زرقانی/ شرح مواہب/ ۱/ ص ۲۵۱
- ۱۷۳۔ سورہ الذریت/ آیت نمبر ۱۸۲
- ۱۷۴۔ سورہ انبیاء/ آیت نمبر ۹۰
- ۱۷۵۔ خطبات فقیر/ میر ذوالفقار نقشبندی/ فیصل آباد/ مکتبہ الفقیر/ ص ۲۰۹
- ۱۷۶۔ سورہ القف/ آیت نمبر ۳۲

- ۱۷۷۔ آیات پر مفسر سید اختر اسلام آباد علامہ اقبال پبلیشرز پٹیالہ ۱۷۳
- ۱۷۸۔ سورہ انفاس / آیت نمبر ۸۱
- ۱۷۹۔ سورہ طلاق / آیت نمبر ۳
- ۱۸۰۔ آیات پر مفسر سید اختر اسلام آباد علامہ اقبال پبلیشرز پٹیالہ ۱۸۵
- ۱۸۱۔ سورہ احزاب / آیت نمبر ۲۳
- ۱۸۲۔ سورہ بقرہ / آیت نمبر ۱۳
- ۱۸۳۔ سورہ یوسف / آیت نمبر ۲
- ۱۸۴۔ سورہ یونس / آیت نمبر ۹۹
- ۱۸۵۔ سورہ انفاس / آیت نمبر ۲۳
- ۱۸۶۔ آداب دعوت و تقریر شیخ عائشہ بن عبدالمطلب قرنی حرم مولانا محمد عیسیٰ سرمد لاہور / المکتبہ اہلسنت
- ۱۸۷۔ اخراج و نظری / ۶۷۸۱
- ۱۸۸۔ آداب دعوت و تقریر شیخ عائشہ بن عبدالمطلب قرنی حرم مولانا محمد عیسیٰ سرمد لاہور / المکتبہ اہلسنت
- ۱۸۹۔ سورہ نساء / آیت نمبر ۶۹
- ۱۹۰۔ سورہ اشراہ / ۱۲۳۳، ۱۲۳۷
- ۱۹۱۔ صحیح مسلم کتاب السنن / ابی تخفیف السنن / ۱۲۱
- ۱۹۲۔ سورہ انفاس / ۱۰۸
- ۱۹۳۔ سورہ الحجۃ / ۲۳، ۳۶
- ۱۹۴۔ سورہ الحج / ۶۷، ۶۸
- ۱۹۵۔ صحیح مسلم کتاب السنن / ابی تخفیف السنن / ۱۲۱
- ۱۹۶۔ صحیح بخاری کتاب السنن / ابی تخفیف السنن / ۱۲۱
- ۱۹۷۔ سورہ انفاس / آیت نمبر ۲۳

