

پیغام سیرت

نبوی اسلوب دعوت و تبلیغ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَبِیْمِ اَمَّا بَعْدُ

نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے سب سے پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، زید بن حارثہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبد اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص مشرف باسلام ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام تلوار یا جبر و اکراہ سے نہیں بلکہ آپ کی تبلیغی اور دعوتی مساعی اور حسن اخلاق سے ہوا۔ سورہ مدثر کے نزول کے بعد تین سال تک آپ نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ فرمائی۔ پھر علانیہ تبلیغ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی:

فَاُضِدُّعْ بِمَا تُوْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (۱)

آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے خوب کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کیجئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی علانیہ طور پر تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۝ (۲)

اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں پیغام حق سنایا۔ پھر ایام حج میں لوگوں کو تبلیغ

شروع کی۔ فردا فردا ہر قبیلے کے پاس جاتے اور انہیں بتاتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم میری تصدیق اور حمایت کرو یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آجائے اور حق سب پر ظاہر ہو جائے۔ آپ ترغیب و ترہیب کے ذریعے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عرب میں مختلف ایام میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے۔ مثلاً جحہ، عکاظ، ذوالحجاز وغیرہ۔ آپ ہر سال ان میلوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہجرت مدینہ تک دس سال آپ کا یہی معمول رہا۔

ربیعہ بن عباد دلی سے روایت ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! مجھے منیٰ میں مقیم لوگوں کی منازل پر آپ کا جانا یاد ہے۔ اس وقت میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور نوجوان لڑکا تھا۔ ایک شخص جو خوبصورت چہرے اور دو چوٹیوں والا بھیگا تھا، آپ کے پیچھے تھا۔ پھر آپ کچھ لوگوں کے پاس رکے اور فرمایا:

انا رسول الله يا مزكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا

میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کی عبادت اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔

حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کے پیچھے تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دو اور لات وعزیٰ اور مالک بن اقدیس جو تمہارے حلیف ہیں ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور جو بدعت و گمراہی وہ لایا ہے اس کو قبول کر لو۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا چچا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔ (۳)

ربیعہ بن دلی کی دوسری روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجاز کے بازار میں دیکھا، آپ قبائل عرب کو دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے:

يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا

اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ دو کا میاب ہو جاؤ گے۔

اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے (العیاذ باللہ)۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا چچا ابولہب ہے۔ (۴)

تبلیغ

آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس چیز کی تشریح کر لی جائے، جس کے

ذریعے قتل و خونریزی اور جبر و اکراہ کے بغیر اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا، اور وہ چیز ”تبلیغ“ ہے جس کے معنی احکام الہی عام لوگوں تک پہنچانے کے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو دوسرے لوگوں اور دوسری قوموں تک پہنچائیں اور ان کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں۔

تبلیغ دین ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو ہر نبی کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ اس کا مقصد اللہ کے دین اور احکام کو پھیلانا اور عام کرنا، لوگوں کو اس کا قائل کرنا اور ان کو اس کے قبول کرنے کی دعوت و ترغیب دینا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت۔ آپ کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، اس لئے آپ کے بعد آپ کی امت کے افراد اس کے پابند ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں ورنہ وہ اللہ کی تائید و نصرت سے ہی محروم نہ ہوں گے بلکہ اس کی رحمت و برکت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام نے دین کی خاطر اور تبلیغ کے لئے بے حد و حساب تکلیفیں برداشت کیں اور بے پناہ مصیبتیں جھیلیں مگر صبر و ہمت کے ساتھ دوسروں تک دین پہنچانے میں لگے رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۵)

اس سے بہتر کسی کی بات ہے جو (دوسروں کو) اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔

پس جس نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اس نے خود بھی نیک کام کئے اور اسلام قبول کیا تو اس سے بہتر کسی کی بات نہیں، اس لئے تبلیغ دین اور دعوت الی الخیر مسلمانوں کے لئے ضروری ہے۔ یہ مقصد علماء کی تحریروں اور خطبات کی تقریروں سے بھی حاصل ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، صادقین کی صحبت اور صوفیوں کی مجالس سے بھی، یعنی ہر وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہے وہ تبلیغ ہے۔

تبلیغ کی اہمیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو طرح کے مذاہب تھے:

۱۔ وہ مذاہب جو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے جیسے عیسائی اور بدھ مت وغیرہ۔ ان کو ہم عام مفہوم میں تبلیغی مذہب کہہ سکتے ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ تبلیغ ان کے مذہب کا اصل حکم تھا یا ان کے پیروکاروں نے اپنی طرف سے اس عمل کو جاری کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کے صحیفوں میں تبلیغ عام کی ہدایات ملتی ہیں اور نہ ان کے بانوں کی زندگی میں اس کی عملی مثالیں ملتی ہیں۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے تبلیغ کی اہمیت کو واضح کیا، اپنے صحیفے میں اس کے متعلق کھلے کھلے اور صاف صاف احکام اور اصول بیان کئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان احکام اور اصول و ضوابط کی عملی مثالیں پیش فرمائیں۔

اس بنا پر اسلام کے سوا جو مذاہب تبلیغی سمجھے جاتے ہیں حقیقت میں وہ تبلیغی نہیں کیونکہ انہوں نے نہ تو دوسری اقوام کو اپنے دین کی تبلیغ کی اور نہ ان کو مخاطب بنایا اور نہ دوسری اقوام میں اپنے مبلغ بھیجے۔ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر پیغام حق پہنچایا، دوسرے ملکوں میں مبلغ بھیجے، مکے سے مدینے ہجرت کی، پھر مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائی تاکہ اسلام کو تبلیغ دین کی پراس آزادی ملے۔ آخر حدیبیہ کے مقام پر قریش نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور تبلیغ کی آزادی ملی۔ قرآن کریم نے اس صلح کو اسلام کی فتح مبین قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد ہی دنیا کے امرا و سلاطین کو مبلغین اور دعوت اسلام کے خطوط بھیجے گئے اور عربوں کے علاوہ ایران، حبش اور روم وغیرہ میں اسلام پھیلا۔

۲۔ وہ مذاہب جو اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے تھے جیسے یہودیت، مجوسیت، ہندومت وغیرہ۔ ان کے نزدیک مذہب کو قبول کرنے کا استحقاق سعی و کوشش سے نہیں بلکہ صرف پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ پیدائشی طور پر اس خاص گروہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس پاک و مقدس مذہب میں داخل ہوں۔ ان میں نسلی برتری کا خیال اس قدر شدید ہے کہ وہ اپنے سوا تمام نسلوں کو ناپاک اور کمتر تصور کرتے ہیں۔ ایسی ناپاک و نجس اور کم تر قوموں تک اپنے پاک و مقدس مذہب کو لے جانا خود اس مذہب کی پاکی و تقدیس کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں میں بنی اسرائیل کی ثقافت اور روایات کا رفرما نظر آتی ہیں۔ مثلاً جب ایک کنعانی یا یونانی عورت نے حضرت مسیح سے برکت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (۶)

پھر فرمایا کہ

مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی (بنی اسرائیل کا مذہب) کتوں (غیر اسلامی قوموں) کو پھینک دیں۔ (۷)

پھر فرمایا کہ:

غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ اور چلے ہوئے منادی کرو۔ (۸)

پھر فرمایا کہ وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو اور اپنے موتی سڑوں کے آگے نہ پھینکو۔ (۹)

ہندوؤں نے اپنا مذہب تمام قوموں سے چھپا کر رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا پاک و مقدس دھرم ملیچھوں اور اچھوتوں کو سکھا کر اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہود کا بھی یہی خیال تھا کہ ناخنتوں لوگ اس نعمت کے اہل نہیں۔

اگرچہ ان غیر تبلیغی مذاہب میں وسیع درجے کی تبلیغ نہیں ملتی لیکن ان کے ہاں بھی محدود اصلاحی کام ہوتا رہتا ہے۔ اب عیسائیت کی تبلیغ بہت آگے نکل چکی ہے۔ مشنری اداروں کی سرگرمیاں تو عام ہیں۔ ہندومت بھی اب اپنا انداز تبدیل کر رہا ہے، یورپ اور امریکہ وغیرہ میں ان کے تبلیغی مشن کام کر رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام قوموں کو برابری کا درجہ دے کر سب کو اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم نے بھی تبلیغ کی اہمیت اور اس کے اصول و ضوابط پر مفصل بحث کی ہے۔ قرآن کریم میں تبلیغ کے بارے میں دو طرح کی آیات ہیں:

۱۔ وہ آیات جن میں فریضہ تبلیغ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

۲۔ وہ آیات جن میں تبلیغ کے کام کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٥ (۱۰)

اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم!) جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا کچھ بھی پیغام نہ پہنچایا اور

اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر نازل فرمایا ہے آپ وہ سب بلا جھجک لوگوں کو پہنچادیں خواہ کوئی اس کو قبول کرے یا اس کی مخالفت کرے۔ اگر بفرض مجال کسی حکم خداوندی کو امت کو پہنچانے میں آپ سے ادنیٰ سی کوتاہی بھی ہوئی تو فریضہ تبلیغ و رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اسی لئے آپ تمام عمر فریضہ تبلیغ رسالت میں پوری ہمت و قوت کے ساتھ مصروف رہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے اپنے خطبے میں صحابہ کرام کے عظیم مجمع کو اہم ہدایات اور وصیتیں فرمانے کے بعد سوال فرمایا کہ دیکھو! کیا میں نے تمہیں دین پہنچادیا؟ صحابہ نے اقرار فرمایا کہ ہاں! آپ نے ہمیں دین پہنچادیا۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچادیں جو اس وقت حاضر نہیں۔

چنانچہ ارشاد ہے:

الافلیبلغ الشاهد الغائب لعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من

سمعه (۱۱)

آگاہ رہو، جو موجود ہیں وہ اسے ان تک پہنچادیں جو موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے وہ پہنچائیں ان میں کوئی ایسا بھی ہو جو یہاں بعض سننے والوں سے زیادہ اس کو محفوظ رکھ سکتا ہو۔

غائبین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود تھے مگر اس مجمع میں حاضر نہ تھے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان سب کو دین پہنچانے کا طریقہ علم دین کی نشر و اشاعت بھی ہے جس کو صحابہ کرام نے نہایت تندہی سے انجام دیا۔ آیت کے دوسرے جملے میں آپ ﷺ کو یہ خوش خبری دی گئی ہے کہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کفار آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کا محافظ ہے۔

ایک روایت میں ہے:

بلغوا عني ولو آية (۱۲)

مجھ سے (علم) آگے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ:

من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك (۱۳)
 جو شخص تجھ سے یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ چھپایا جو ان پر نازل ہوا تو اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کہتا ہے: یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور ارشاد ہے:

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِيَ رَسُولُنَا أَلْبَلُغِ الْمُبِينِ ۝ (۱۳)
 پھر اگر تم نہیں مانو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کھول کر پہنچانا ہے۔

اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانو گے تو اس میں نہ تو اللہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ رسول کے ذمے تو صرف احکام الہی کو صاف صاف اور واضح طور پر لوگوں تک پہنچانا ہے اور یہ کام وہ بحسن و خوبی انجام دے چکے، لہذا اب اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ محض اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کمی واقع ہوتی ہے۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۵)

آپ تو نصیحت کرتے رہئے۔ یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ سرکشی اور عناد میں سب کافر یکساں ہیں، اس لئے آپ ان کی احمقانہ باتوں پر نہ جائیے بلکہ ان کو صبر و تحمل سے سنتے رہئے اور ان کو نصیحت کرتے رہئے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی قبولیت کا مادہ ہے وہ ایک نہ ایک دن راہ راست پر آ جائیں گے۔

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝ (۱۶)

اگر نصیحت کرنا فائدہ دے تو آپ نصیحت کرتے رہئے۔

آپ وعظ و تذکیر کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہئے۔ آپ کا کام تو لوگوں کو نصیحت کر دینا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ آپ کو اس پر رنجیدہ اور افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ تو اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝ (۱۷)

سو آپ نصیحت کرتے رہئے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے۔

آپ ان منکرین و مکذبین کو وعظ و نصیحت کرتے رہئے خواہ یہ آپ کو کچھ بھی کہیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے نہ تو کاہن ہیں کہ کوئی جن آ کر آپ کو کچھ بتاتا ہو اور نہ آپ مجنون ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ
سِرَاجًا مُنِيرًا ۝ (۱۸)

اے نبی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان کی ہیں، جن کی بدولت مومنین جہالت و گمراہی کی تاریکی سے نکل کر ہدایت کی روشنی سے منور ہوئے اور آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہوئے ورنہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، قیامت کے روز وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذْفَانِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَازِيرِ كَاطْمِينٍ ۝ مَا لَظَلْمِئِينَ مِنْ
حَمِيمٍ ۝ لَا شَفِيعَ يُطَاعُ ۝ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ وَاللَّهُ
يَقْضِي بِالْحَقِّ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ۝ (۱۹)

اور آپ ان کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے، جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ (اس دن) ظالموں کا کوئی دوست ہو گا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں پوشیدہ راز خوب جانتا ہے اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بیشک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔

آپ ان مشرکین و منکرین کو قریب آنے والی مصیبت کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ اس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے، خوف و ہراس کا یہ عالم ہو گا کہ کسی کا دل ٹھکانے نہ رہے گا، کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے گی۔ سب حیران و پریشان ہوں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب نہ ہلا سکے گا۔

جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس وقت ان کا کوئی دوست اور غم گسار نہ ہوگا جو ان کے کچھ کام آئے اور نہ کوئی ان کا شفیق اور سفارش ہوگا جو ان کی شفاعت کے لئے زبان ہلا سکے۔ ظاہری اعمال و افعال اور نافرمانیاں تو درکنار اللہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ جس ذات کا علم اس قدر وسیع اور محیط ہو اور جو مالکِ مطلق ہو وہی ذات ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو نہ علم ہے اور نہ قدرت۔ علم کے بغیر فیصلہ درست نہیں ہو سکتا اور قدرت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ بیشک اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، اسی لئے اس کا فیصلہ برحق ہوگا اور بدلہ بھی اعمال کے مطابق ہوگا۔

دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر دشمن سے جنگ کی نوبت آ جائے تب بھی میدان جنگ میں پہنچ کر سب سے پہلے اس کو دعوت اسلام دی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ اگر اسلام قبول کر لو تو دین، حکومت اور دیگر تمام حقوق میں تم ہمارے برابر ہو جاؤ گے اور تم سے کوئی قتال نہ ہوگا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہماری حکومت تسلیم کرو اور جزیہ دو۔ اس صورت میں تمہاری حفاظت کی تمام تر ذمہ داری ہمارے سر ہوگی۔ اگر وہ ان دو میں سے کوئی ایک بات قبول کر لے تو اس سے لڑنا جائز نہیں۔ اگر وہ کوئی بات بھی نہ مانے تو پھر اللہ سے مدد مانگ کر لڑائی شروع کر دے۔

سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ خیر کے دن آپ ﷺ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ان سے قتال کروں گا یہاں تک کہ وہ ہماری ہی طرح ہو جائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم الی الاسلام و اخبرهم بما یجب علیهم من حق اللہ فیہ، فواللہ لایہدی اللہ بک رجلا واحدا، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، (۲۰)

یونہی چلے جاؤ، ان کے میدان میں اتر کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ خدا کی قسم! اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

سلیمان بن بریرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو

لشکر یا کسی سریرہ کا امیر مقرر فرماتے تو اس کو خاص طور پر تقویٰ اور اپنے مسلمان ساتھیوں کی خیر خواہی کی وصیت فرماتے اور فرماتے:

اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين و اخبرهم انهم، ان فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين و عليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها، فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفنئ شيء الا ان يجاهد و امع المسلمين فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، (٢١)

جب تو مشرکوں میں سے اپنے کسی دشمن سے مقابل ہو تو اس کو تین باتوں میں سے ایک بات کے قبول کرنے کی دعوت دے۔ ان میں سے وہ جو بات بھی مان لے اس کو قبول کر لے اور اس پر حملہ کرنے سے رک جا، اس کو اسلام کی دعوت دے اگر وہ قبول کر لے تو پھر اس سے رک جا۔ پھر ان کو دعوت دو کہ وہ اپنے ملک سے نکل کر مہاجر مسلمانوں کے ملک میں آ جائیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو جو مہاجرین کے لئے ہے وہ ان کے لئے بھی ہوگا اور جو مہاجرین پر ہے وہ ان پر بھی ہوگا۔ اگر اپنے ملک سے نکلنا منظور نہ کریں تو ان کو بتادے کہ وہ بدو مسلمانوں کی طرح رہیں اور جو اللہ کا حکم مسلمانوں پر چلتا ہے وہ ان پر بھی چلے گا اور ان کو مال غنیمت اور مال فنی میں سے حصہ نہ ملے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد نہ کریں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کو جزیہ دے کر ذمی بننے کو کہہ۔ اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لے تو ان کی یہ بات قبول کر لے اور ان سے رک جا اور اگر وہ اس کو بھی نہ مانے تو پھر اللہ سے مدد مانگ اور ان سے قتال کر۔

تبلیغ کی وسعت

دوسرے احکام کی طرح تبلیغ کا حکم بھی تدریج کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان

والوں کو دعوتِ اسلام کا حکم ہوا۔ پھر اس کا دائرہ بڑھ کر مکہ شہر اور اس کے اطراف کی آبادیوں تک پہنچا، جیسے ارشاد ہے:

لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (۲۲)

تا کہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔

اس کے بعد حکم ہوا:

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا (۲۳)

وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے۔

یہ قرآن نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے۔ باطل تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ یہ

ایسی کتاب ہے جو دن رات پڑھی جاتی ہے اور حقائق و معارف اور احکام و حدود کو ظاہر کرتی ہے اور اس

شخص کو آخرت کے انجام سے ڈراتی ہے جس کا دل زندہ اور حق و باطل کے فرق کو سمجھتا ہے۔

پھر اس کو تمام انسانوں تک وسیع کیا گیا:

هَذَا بَلَّغَ لِنَاسٍ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَسْأَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذُكَّرَ أُولُو

الْأَلْبَابِ ۝ (۲۴)

یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لئے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے اور تاکہ لوگ

جان لیں کہ وہی ایک معبود برحق ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔

یہ قرآن لوگوں کے لئے اللہ کا کھلا پیغام ہے تاکہ لوگ سعادت و شقاوت کو پہچانیں اور کفر کی

ظلمتوں سے نکل کر ایمان کے نور کی طرف آئیں اور تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو انجامِ بد سے خبردار کر دیا

جائے اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ معبود برحق وہی ذاتِ واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور

عقل مند لوگ اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے

اعلان فرمادیں:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَخَاسِبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ (۲۵)

آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے سو تم اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان فرمادیجئے کہ میں سب عرب و عجم اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لئے قیامت تک اللہ کا رسول ہوں، جس کی بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔

سابقہ انبیاء خاص اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم اور قبیلے اور زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نبوت آپ ﷺ پر ختم ہوگئی اور آپ ﷺ قیامت تک ساری دنیا کے پیغمبر ہیں۔ آپ ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ ﷺ کی اطاعت سب پر لازم ہے۔ پس اہل کتاب میں سے جو بھی اس رحمت خاصہ میں شامل ہونا چاہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہئے۔ آپ ﷺ کی اتباع کے بغیر کوئی بھی ہدایت و فلاح نہیں پاسکتا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّنَّاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (٢٦)

اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ﷺ سے پہلے جو انبیاء کرام بھیجے گئے تھے وہ خاص خاص قوموں اور خاص مقامات کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے برعکس آپ ﷺ کی بعثت اہل عرب یا کسی ایک قوم کے لئے مخصوص نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ﷺ کو منومنوں کو جنت کی بشارت دیں اور کافروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔

پھر فرمایا کہ تمام کائنات آپ کی دعوت تبلیغ کے دائرے میں داخل ہے۔

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝١٥ اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَلَّذِي لَمْ يَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝١٦

بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلے کی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک اندازے پر ٹھہرا دیا۔

ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا جو اپنے واضح ارشادات کے ذریعے حق و باطل، ہدایت و گمراہی اور بھلائی و برائی میں تمیز اور فرق بناتا ہے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور ۲۳ سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت پر کامل رحمت اور انتہائی مہربانی فرمائی کہ ان پر پوری کتاب ایک دفعہ میں نازل کر کے تمام معارف و احکام کا جاننا اور سب پر عمل کرنا ان پر ایک دم نہیں ڈالا بلکہ اس کے معارف و احکام ان کو آہستہ آہستہ سکھائے اور فرائض و واجبات تھوڑے تھوڑے کر کے اتارے تاکہ ان پر عمل کرنے کی مشق آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اسی لئے قرآنی احکام سے نہ تو امت محمدیہ ﷺ پر کچھ گرانی ہوئی اور نہ وہ گھبرائے۔ اس کے برعکس سابقہ آسمانی کتابیں ایک بار نازل ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل پر تورات نازل ہوئی تو انہوں نے بہت سے احکام، فرائض وغیرہ دیکھ کر ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر پہاڑ معلق کر دیا گیا تب جان کے خطرے کے باعث احکام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔

یہ کتاب آپ پر اس لئے نازل کی گئی تاکہ آپ تمام جہان کے لئے خبردار کرنے والے بن جائیں اور ہر سرخ و سفید اور دور و نزدیک والے کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرا دیں اور اس کتاب میں عین کو جو سرا سر حکمت و ہدایت والی ہے اور باطل جس کے پاس پھنک بھی نہیں سکتا، آپ ﷺ اس کو دنیا بھر میں پہنچادیں۔ آپ ﷺ کی رسالت ہر اس شخص کے لئے ہے جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے۔ جس ذات نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہی اللہ ہے، وہی آسمان و زمین کا تہما لک ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ”ہو جا“ سو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ہر چیز اسی کی مخلوق اور اسی کے زیر پرورش ہے۔ وہ سب کا خالق و مالک، رزاق و معبود اور رب ہے اور وہی ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝ (۲۸)

یہ قرآن تمام جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ یقیناً تھوڑی سی مدت کے بعد تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

تلخ دین سے میرا مقصد نفع حاصل کرنا نہیں اور نہ قرآن میں نے اپنی طرف سے بتایا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دنیا جہان والوں کے لئے ایک عظیم پیغام نصیحت ہے۔ جو کچھ مجھ پر نازل ہوتا ہے وہ میں بلا کم و کاست تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ اس سے میرا مقصد صرف رضائے الہی ہے۔ میری باتوں کی حقیقت، میرے کلام کی صداقت اور میرے بیان کی سچائی، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوتے ہی تمہیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس وقت تم اپنی آنکھوں سے میری بتائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لو گے۔

امت محمدیہ کی خصوصیت

قرآن کریم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اس امت کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ
أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۲۹﴾

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی (کیونکہ) تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔

مسلمان چونکہ خیر کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے نفرت دلاتے ہیں، اس لئے ان کو خیر امت کہا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کو ایک مستقل کام سمجھ کر اللہ کی رضا کے لئے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی یہ خصوصیت پسندیدہ بھی ہے اور اس پر ان کے لئے اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے۔

جیسے ارشاد ہے:

لَا خَيْرَ لِمَنْ تَخَيَّرَ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَلَاةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿۳۰﴾

ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے جس نے خیرات یا کسی نیک کام یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیا اور جو شخص اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کرے گا تو عنقریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔

جس طرح خاتم الانبیاء تمام نبیوں سے افضل و اشرف ہیں، اسی طرح آپ ﷺ کی امت تمام امتوں سے افضل و برتر ہے اور آپ کی شریعت بھی تمام شریعتوں سے جامع اور مکمل شریعت ہے۔ قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں۔

۱۔ یہ معتدل اور بہترین امت ہے۔

۲۔ خلق اللہ کو نفع پہنچانے کے لئے وجود میں آئی۔

۳۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سب سے زیادہ اسی امت نے انجام دیا حالانکہ یہ فریضہ سابقہ امتوں پر بھی عائد تھا مگر ان میں سے بہت سی امتوں پر جہاد فرض نہ ہونے کی بنا پر وہ صرف دل اور زبان سے یہ فریضہ ادا کر سکتے تھے۔ امت محمدیہ ﷺ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ حکومتی طاقت سے بھی اسلامی قوانین کی تنفیذ کر سکتی ہے اور جہاد کے ذریعے ہاتھ کی قوت سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتی ہے۔

۴۔ سابقہ امم میں دین سے عام غفلت کی بنا پر دین کے شعائر اور امر بالمعروف بالکل محو اور متروک ہو گئے تھے جبکہ اس امت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ اس میں قیامت تک ایسی جماعت قائم رہے گی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔

۵۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایمان تمام امتوں میں مشترک ہے مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ایمان کا جو کمال درجہ اس امت کو حاصل ہے وہ سابق امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ (۳۱)

آیت کے آخر میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم بھی ایمان لے آتے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا اور تم بھی خیر الامم میں شامل ہو جاتے۔ اس سے دنیا میں بھی تمہاری عزت بڑھتی اور آخرت میں بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا مگر انفسوں کہ ان میں سے چند افراد کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا اور حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۲﴾

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو اپنے قول و عمل سے دوسرے لوگوں کو خیر یعنی قرآن و سنت کی طرف بلائے اور جب ان کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سست اور غافل دیکھے اور برائیوں میں مبتلا پائے تو ان کو نیکیوں کی طرف متوجہ کرے اور برائیوں سے روکے۔ ظاہر ہے یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نیکی اور ہدی میں تمیز کر سکتے ہوں اور قرآن کریم کی تعلیمات سے پوری طرح باخبر ہوں، نیز ان میں موقع شناسی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت ہو۔ ورنہ اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی ناقتیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگیں یا منکر کا حکم کرنے لگیں۔ اس لئے جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہی لوگ حقیقی کامیابی حاصل کریں گے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہی ناکام اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پر فرض نہیں کیونکہ اس کے لئے علم شریعت اور احتساب کی قدرت ضروری ہے جو سب لوگوں میں نہیں ہو سکتی، اس لئے یہ جماعت کا فرض ہے۔ اگر بعض نے کرایا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی اس فرض کو انجام نہ دے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔

حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لتامرّن بالمعروف ولتنهون عن المنکر و لیوشکن اللہ ان

یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم (۳۳)

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم ضرور کرتے رہنا چاہئے اور برائی سے ضرور روکتے رہنا چاہئے ورنہ عین ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اس کے دور ہونے کی دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔

حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

من رای منکم منکر ا فلیغیرہ بیدہ، فان لم یستطع فلیسانہ، فان لم یستطع

فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (٣٣)

تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

اور قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ (٣٥)

نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔

حضرت نو اس بن سمان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور اٹم کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

البر حسن الخلق والائتم ماحاك في نفسك و كرهت ان يعلمه الناس (٣٦)

بڑا (نیکی) حسن خلق ہے اور اٹم (گناہ) وہ کھٹک ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوا اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تمہیں پسند نہ ہو۔

ایک اور روایت میں ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدر ان يعصوا عليه ان يغفروا عليه فلا يغفروا الاصابهم الله بعقاب من قبل ان يموتوا، (٣٧)

کوئی آدمی ایسے لوگوں میں گناہ کرے جو اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں تو مرنے سے پہلے اللہ انہیں ضرور عذاب دے گا۔

دعوت بلا عمل

آج کل یہ بات عام ہے کہ ہم دوسروں کو تو اچھی باتوں کے لئے کہتے ہیں اور بری باتوں سے

٣٣۔ مسلم: ج ١، ص ٤٥، رقم ٤٨٠٠۔ ٣٩۔ ترمذی: ج ٣، ص ٤١، رقم ٢١٤٩۔ ٣٥۔ المائدہ: ٢٠

٣٦۔ مسند احمد: ج ٣، ص ١٩٤، رقم ١٤١٨٠۔ ترمذی: ج ٣، ص ١٤٣، رقم ٢٣٩٦

٣٧۔ ابوداؤد: ج ٣، ص ١٠٤، رقم ٣٣٣٩

روکتے ہیں اور خود ان برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسروں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف دوسروں کو اچھی باتوں کے لئے کہنا اور بری باتوں سے روکنا بھی پسندیدہ اور اچھا کام ہے اور مخاطب اس کی بات پر عمل کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھالے گا۔ اگر پہلے ہم خود اپنی نصیحت پر عمل کریں تو مخاطب ہماری نصیحت سے زیادہ متاثر ہوگا اور اس کو جلد قبول کرے گا۔

قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اس کی تاکید آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَصَّوْا بِالنَّبِيِّ ۖ (۳۸)

اور قسم ہے زمانے کی بیشک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور

نیک کام کئے اور باہم حق پر قائم رہنے اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔

یہاں جس خسارے کا ذکر ہے اس سے بچنے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے:

۱۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یعنی دل سے اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق

اور اس کے تمام رسولوں، فرشتوں، کتابوں اور قیامت پر ایمان لانا۔

۲۔ اعمالِ صالحہ۔

۳۔ ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنا۔

۴۔ ایک دوسرے کو سختیوں پر صبر و برداشت کی وصیت و نصیحت کرنا۔

ان میں سے پہلی دو باتیں اپنی ذات کی اصلاح کے لئے ہیں اور آخری دو باتیں دوسروں کی

اصلاح سے متعلق ہیں۔ جتنا اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا اہم اور ضروری ہے اتنا ہی اہم یہ ہے

کہ آدمی دوسروں کو بھی ایمان و عملِ صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھرکوشش کرے ورنہ صرف اپنا عمل

نجات اخروی کے لئے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب و متعلقین کے برے اعمال سے

غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے۔ (۳۹)

ایمان صرف دل میں اچھی نیت کر لینے کا نام نہیں بلکہ اچھی نیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھی

نیت اور اس پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہیں۔ عمل کے بغیر اچھی نیت ایک بے ثمر تنہا ہے اور اچھی نیت کے بغیر

عمل ایک بے کار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو صرف اس کی رضا اور خوشنودی کے لئے

کیا جائے۔ اسی لئے قرآن کریم میں الذین آمنوا کے ساتھ ساتھ و عملوا الصالحات بھی آیا ہے۔

ایمان تو ایک پوشیدہ کیفیت ہے جس کی تصدیق اعمال صالحہ سے ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کا تقاضا ہے کہ آدمی خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق کی تبلیغ کرے۔ جن لوگوں کے قلوب پاکیزہ، ضمیر صاف ستھرے اور طبیعتیں اللہ کی خوشنودی کے حصول کی طرف راغب ہوں وہ بھی نہ صرف اپنے مقصد کے حصول میں اس معاشرے کے رسوم و رواج کو حائل پاتے ہیں بلکہ وہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنا چاہتا ہے وہ ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا رہے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو احکام الہی کے انحراف سے باز آ جانے پر مجبور کرتا رہے۔ اس سلسلے میں جس قدر تکلیف پہنچے اس کو صبر و استقامت سے برداشت کرے۔ اصلاح معاشرہ کا قدم سب سے پہلے اپنے گھر سے اٹھائے۔ پہلے اپنی اصلاح کرے پھر گھر والوں کی اصلاح کے لئے کوشش کرے۔ پھر قریبی عزیز و اقارب اور پھر قریبی پڑوسیوں، اہل محلہ اور اہل شہر کی طرف توجہ دے۔

دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا اللہ کو پسند نہیں، چنانچہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ (۴۰)

اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کو یہ بات بہت ناگوار ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔

زبان سے ایک بات کہہ دینا تو بہت آسان ہے لیکن اس کا ناپہننا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض اور بے زار ہوتا ہے جو زبان سے تو بہت کچھ کہے مگر عمل کچھ نہ کرے۔ بنی اسرائیل کے لوگ دوسروں کو نماز، روزے وغیرہ عبادتوں اور نیک کاموں کا امر کرتے تھے اور خود ان امور پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

أَمْسُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (۴۱)

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب (تورات) پڑھتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں۔

بنی اسرائیل کے علماء مال و دولت اور نام و نمود کے طالب تھے۔ اس آیت میں ان کو شرم دلائی گئی

ہے کہ تم لوگوں کو تو ہر وقت نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہو اور خود اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں اپنا پیشوا مان کر تمہاری خدمت کرتے رہیں۔ افسوس ہے تم پر کہ تورات پڑھنے کے باوجود تم اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو اور دنیوی فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہو حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اخلاق و کردار اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں کے لئے مثالی بنا کر پیش کرے، لہذا اگر تم دوسروں کو نصیحت کرنے میں مخلص ہو تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس روش کی مذمت فرمائی ہے اور ساتھ ہی ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جب تم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو اس کی تلقین کیوں کرتے ہو؟ بلکہ اس میں اس بات کی مذمت ہے کہ جب تم دوسروں کو نیک کام کی تلقین کرتے ہو تو خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ نیک کام کی تلقین کرنا اور برے کام سے روکنا ہر حال میں نیکی ہے اور اس پر عمل کرنا ہر عالم پر بدرجہ اولیٰ واجب ہے، لہذا عالم کو بھی عمل کے اعتبار سے دوسروں سے پیچھے نہیں رہنا چاہئے۔

بے عمل عالموں کے لئے قرآن کریم اور احادیث میں بڑی مذمت اور وعید آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا الصَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (٣٢)

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال

اس گدھے کی سی ہے جو کتا میں اٹھائے پھرتا ہے۔

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے تورات جیسی نعمت عطا کی تھی۔ انہوں نے اس کے احکام کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی پشت پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ وہ ان کا بوجھ تو اٹھائے پھرتا ہے مگر اس کو ان کے مضامین اور اسرار و لطائف کی کچھ خبر نہیں اور نہ اسے ان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہود کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دنیاوی فوائد کے لئے تورات لئے پھرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ اس کو پڑھتے ہیں اور نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے تحت اس میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔

حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

فرماتے ہوئے سنا:

يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اقْتَابَهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا

يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اَيُّ فُلَانٍ مَا شَانِكَ؟

الیس کنت تامرنا بالمعروف و تنهى عن المنکر؟ قال کنت آمرمک
بالمعروف و لا آتیه و انہا عن المنکر و آتیه (۴۳)

قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، جہاں اس کی
آنٹیں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے پیچھے اس طرح گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد
گھومتا ہے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے
پوچھیں گے کہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ کیا تو ہمیں بھلائی کی باتیں نہیں بتایا کرتا تھا اور
برائیوں سے روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں! میں تمہیں بھلی باتیں بتایا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا
تھا اور میں تمہیں تو بری باتوں سے روکتا تھا اور خود اس میں مبتلا رہتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مررت لیلة اسری بی علی قوم تقرض السنثم و شفاهم بمقاریض من نار،
کلما قرضت عادت، قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من اهل الدنيا كانوا
یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم و هم یتلون اللکتاب افلا
یعقلون (۴۴)

معرج کی رات، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو آگ کی تپتیوں
سے کاٹا جا رہا تھا اور کئی ہوئی زبانوں اور ہونٹوں کی جگہ دوسرے ہونٹ پیدا ہو جاتے تھے اور یہ سلسلہ برابر
جاری تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو
تو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے۔ اس بنا پر تبلیغ دین
پر عالم پر فرض ہے لیکن علم کے باوجود نیک کام کو ترک کرنا اور برے کاموں کا ارتکاب کرنا نہایت بری بات
اور بڑا گناہ ہے۔

دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تبلیغ دین کے معاملے میں منفرد حیثیت کی حامل ہے اور اس
سلسلے میں آپ کا اسوہ کامل و مکمل اور نہایت جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے

۴۳۔ بخاری: ج ۲، ص ۳۳۷، رقم ۳۲۶۷

۴۴۔ مستدرج: ج ۳، ص ۵۶۹، رقم ۱۱۸۰۱۔ فتح الباری: ج ۷، ص ۲۵۴

سامنے دعوت و تبلیغ کا بہترین عملی نمونہ پیش فرمایا بلکہ اس کام کے لئے بہترین اصول و ضوابط بھی دیئے۔ قرآن وحدیث میں دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط کا نہایت واضح بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

أذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ O (۲۵)

آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ وعظ کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔ بیشک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے تین اہم اصول بیان کئے گئے ہیں:

۱۔ حکمت

اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اہل مضامین اور مضبوط دلائل و براہین کی روشنی میں نہایت حکیمانہ انداز سے لوگوں کو ان کی ذہنی استعداد اور موقع و محل کو دیکھتے ہوئے اسلام کی دعوت اس طرح پیش کی جائے کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اور امتیازی شان کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ جب عرب کے مشہور خطیب ضداد الازدی نے آپ کا اثر انگیز خطبہ سنا تو بول اٹھا کہ یہ کانہوں اور جا دو گروں کا کلام نہیں اور نہ یہ شاعری ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو الدوسی آپ کا کلام سن کر بے ساختہ کہنے لگے کہ ماسمعت قولاً احسن منہ میں نے اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔

۲۔ موعظت حسنہ

کسی کی خیر خواہی کی بات اس کے سامنے مؤثر، نرم خوئی، اخلاص، ہمدردی، شفقت اور حسن اخلاق سے نہایت معتدل پیرائے میں کی جائے۔ اس سے اکثر پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں اور لوگ ترغیب و ترتیب کے مضامین سن کر بے تابی کے ساتھ دین حق کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موعظت حسنہ کا یہ اثر تھا کہ غزوہ بدر کے بعد عمر بن وہب الححی جو (نعوذ باللہ) آپ کو قتل کرنے کی نیت سے گئے سے روانہ ہوا تھا۔ آپ کی خدمت میں پہنچ کر شرف باسلام ہو گیا۔

۳۔ مجادلہ احسن

قرآن کریم میں دو طرح کے مجادلوں کا ذکر آیا ہے:

الف: مجادلہ احسن: مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے معاملے کو مجادلے تک نہ پہنچنے دیں۔ اگر مجادلے کی نوبت آ ہی جائے تو مخاطب کو قائل کرنے کے لئے حسن اخلاق اور عمدہ استدلال سے کام لیں۔ بہترین طریقے سے تہذیب، شائستگی، حق شناسی اور انصاف کے ساتھ بحث کرو۔ ایسی دل آزار باتیں نہ کرو جن سے تفسیہ بڑھے اور معاملہ طول بھینچے۔ بحث کا مقصد خالص اللہ کے لئے معاملے کو سلجھانا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین ہونے والا مباحثہ (۴۶) اس کی مثال ہے۔

ب: مجادلہ باطل: اس سے مراد وہ مباحثہ ہے جس میں کسی معقول دلیل کے بغیر اپنے موقف پر اصرار کرنا، معاملے کو غیر معقول باتوں میں الجھادینا اور بے مقصد بحثوں میں ضائع کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ اہل باطل کا شیوہ رہا ہے۔

۴۔ نرمی سے بات کرنا

داعی کو ہر موقع پر نرمی اور خیر خواہی سے بات کرنی چاہئے۔ اسی لئے قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے مخالفین سے بھی نرمی سے بات کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو اپنا پیغام دے کر فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا:

إذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآيَاتِنَا فِي ذِكْرِي ۝ إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝ (۴۷)

تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ پیشک اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا (اللہ سے) ڈرے۔

اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی ہارون کو ہمراہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ جو بہت سرکش و نافرمان ہو گیا ہے۔ میرے عطا کئے ہوئے معجزے اور نشانیاں اس کو اور اس کی قوم کو دکھا کر ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ اور دیکھو تبلیغ دین کے اس کام میں میری یاد سے غفلت اور سستی نہ کرنا۔

میری یاد کی کثرت ہی کامیابی کا بڑا ذریعہ اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے۔ اگرچہ فرعون کی سرکشی اور نافرمانی کے پیش نظر اس سے یہ امید نہیں کہ وہ تمہاری دعوت قبول کر لے۔ تاہم دعوت و تبلیغ اور وعظ نصیحت کے وقت اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتا تا کہ تمہاری بات اس کے دل میں بیٹھ جائے اور تمہاری بات پر غور و فکر کر کے وہ اپنی گمراہی اور ہلاکت سے بچ جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ یا وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر راہ راست پر آ جائے۔

بلاشبہ تبلیغ حق میں نرمی سے کام لینا نہایت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خصوصیت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس صفت کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ 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 ۝ (۲۸)

یہ تو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں اور اگر آپ تند خور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لئے مغفرت مانگئے اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ بیشک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ مومنوں کے حق میں نرم دل ہیں، اس لئے آپ اپنا حق بھی ان کو معاف فرمادیں اور اللہ کے جو حقوق ان کے ذمے ہیں، جن کو وہ ادا نہیں کر سکے آپ ان کے لئے اللہ سے معافی طلب کریں اور دنیاوی امور میں سے جو مشورہ طلب ہوں ان میں ان سے مشورہ لے لیا کریں۔ پھر جب آپ مشورے کے بعد کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل توکل کو پسند کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے جانی دشمنوں سے جو نرمی اور مہربانی کا برتاؤ فرمایا، اس نے ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابی جہل، ہند بنت عقبہ جیسے بے شمار لوگوں کی کایا پلٹ دی۔

۵۔ تالیف قلب

اس کے لفظی معنی دلوں کو ملانے کے ہیں۔ اس کا مقصد اس شخص کے ساتھ محبت و ہمدردی اور مدد و اعانت کا سلوک کرنا ہے، جس کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو۔ اس سے انسان میں ممنونیت کے

جذبات پیدا ہوتے ہیں جو ضد اور عناد کے جذبات کو دور کر کے اس میں قبول حق کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے بہت سے لوگوں کی تالیف قلب فرمائی۔ مکے کے بعض رئیس اور سیکڑوں مشرکین اسی جذبے سے متاثر ہو کر اسلام لائے تھے۔ آپ ﷺ نے حنین کا سارا مال قیمت ان میں تقسیم فرمادیا تھا۔ صفوان بن امیہ جو اسلام کا سخت مخالف اور آپ کا جانی دشمن تھا، کہتا ہے کہ مجھے آپ ﷺ سے سخت بغض تھا لیکن آپ ﷺ کے ان احسانات نے جو آپ نے مجھ پر فرمائے ہیں ایسا متاثر کیا کہ اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فاعطاه اياه فاتي قومه، فقال اي قوم! اسلموا فوالله ان محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر (٣٩)

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بکریوں کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ نے وہ سب اس کو عطا فرمادیں۔ پھر اس نے اپنے قبیلے میں جا کر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا۔ اے میری! تم اسلام قبول کر لو، خدا کی قسم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔

٦۔ تیسیر و تبشیر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے یمن میں متعین فرمایا تو ان کو رخصت کرتے وقت یہ ہدایات دیں کہ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے آسان کر کے پیش کرنا۔ مشکل بنا کر پیش نہ کرنا۔ ان کو خوش خبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يسروا ولا تعسروا، و بشروا ولا تنفروا (٥٠)

آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو۔ خوش خبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔

٧۔ تدریج

جب کسی قوم کو اسلام کی طرف بلایا جائے تو اس پر ایک دم تمام احکام شریعت کا بوجھ نہ ڈالا جائے

بلکہ وہ تدریجاً اس کے سامنے پیش کئے جائیں۔ سب سے پہلے توحید و رسالت پیش کی جائے، پھر عبادات۔ عبادات میں بھی پہلے سب سے زیادہ اہم جیسے نماز اور زکوٰۃ پھر دوسرے فرائض۔

حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

انک تاتی قوماً من اهل الكتاب. فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياءهم فترد في فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بيننا وبين الله حجاب، (۵۱)

پیشک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے۔ سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر روزانہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ جب وہ یہ مان لیں تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم صدقے میں جن جن کر ان کا اچھا مال نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل اول شيء، لا تشرىوا الخمر لقالوا لاندع الخمر ابدا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا ابدا (۵۲)

سب سے پہلے قرآن کی مفصل سورتوں سے ایک سورت نازل کی گئی جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف آگئے تب حلال اور حرام کے

۵۱۔ مسلم: ج ۱، ص ۶۱، رقم ۲۹۔ بخاری ج ۳، ص ۳۳۶، رقم ۳۷۲۲

۵۲۔ بخاری: ج ۳، ص ۳۳۶، رقم ۳۹۹۳

احکام نازل ہوئے اور اگر سب سے پہلے یہ حکم آجاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر یہ حکم دیا جاتا کہ زنا نہ کرو تو وہ کہتے کہ ہم زنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔

۸۔ ذمے داری سے بات کہنا

دعوت و تبلیغ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو بات کہی جائے وہ پوری تحقیق اور ذمہ داری سے کہی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۵۳﴾

اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ بیشک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔

کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں چاہئے جس کا قطعی اور یقینی علم نہ ہو۔ آدمی کو چاہئے کہ پہلے وہ اپنے کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر تحقیق کر کے پورا اطمینان حاصل کرے، پھر اس کے بعد کسی کے بارے میں کوئی بات کہے۔ محض سنی سنائی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر عمل نہ کرے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، کسی پر بہتان لگانا، سنی سنائی باتوں پر کسی کے درپے آزار ہونا یا اس سے بغض و عداوت رکھنا یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا وغیرہ سب داخل ہیں۔ بلاشبہ قیامت کے روز ایسی تمام باتوں کے بارے میں تمہارے کانوں، آنکھوں اور دلوں سے ضرور باز پرس ہوگی۔ دعوت و تبلیغ جیسے اہم کام کے لئے تحقیق اور چھان بین اور بھی ضروری ہے ورنہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو عمارت بھی ٹیڑھ ہی تیار ہوگی۔ اس طرح بجائے نفع کے نقصان ہوگا۔

۹۔ جبر و اکراہ سے اجتناب

اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دین کے معاملے میں کسی فرد یا قوم پر کسی قسم کی زبردستی یا جبر کیا جائے اور ان کو قوت کے ثل پر اسلام میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلَيْهِمُ (۵۴)

دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے۔ پھر جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔

دعوت و تبلیغ سے یہ غرض نہیں کہ کسی کو زبردستی یا تلوار کے زور پر مسلمان کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے معجزات اور کھلی نشانیاں ظاہر فرمادی ہیں کہ ان سے حق اور باطل اس طرح علیحدہ اور ممتاز ہو گئے جیسے دن اور رات ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت ترک کر کے خدائے واحد و یکتا پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لئے اسلام ایسا قوی اور مضبوط وسیلہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

لوگوں تک دین پہنچانے کے لئے آپ نے جبر و اکراہ کا طریقہ کبھی اختیار نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ہمیشہ پر امن تبلیغ کا راستہ اپنایا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا وہ آپ کی پوری حیات طیبہ سے ایسا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کر سکتے جس سے جبر و اکراہ ثابت کیا جاسکے۔ قبول اسلام ایک اختیاری معاملہ ہے اور اسلام غیر مسلموں کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (۵۵)

آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ سو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر رہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں اپنے رب کے پاس سے لایا ہوں وہی حق اور سچ ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب جس کا دل چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا دل نہ چاہے وہ اس کو قبول نہ کرے۔

جن لوگوں کو عقل و بصیرت اور سمجھ بوجھ ہوگی وہ خود ایمان و کفر میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں گے۔ ان پر کوئی زبردستی نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو متعدد مواقع پر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ رسول کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا دینا ہے، ان سے زبردستی منوانا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (۵۶)

پس اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دیتا ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ط وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ (۵۷)

رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کو وہ سب معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ جب انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اور اللہ تمہارے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ط إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ط (۵۸)

پس اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔

اگر یہ مشرکین اعراض کریں اور ایمان نہ لائیں تو آپ کو اس پر رنج و ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ سے ان کی روگردانی اور اعراض کی باز پرس کی جائے۔ آپ کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام ہدایت پہنچا دینا ہے۔ ان کا حساب ہم پر ہے سو قیامت کے روز ہم ان سے ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ بِجَبَّارٍ ط فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَ

عَبِيد ۝ (۵۹)

جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ پس آپ تو اس کو نصیحت کرتے رہئے جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔

کفار مکہ جو کچھ کہتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں۔ آپ نہ تو کسی کو زبردستی ہدایت پر لاسکتے ہیں اور نہ کسی کو بے ہودہ باتوں سے روک سکتے ہیں۔ آپ تو ہر اس شخص کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہئے جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔

فَذَكِّرْ ط إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ط إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرُوا ۝

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝ (۶۰)

سو آپ تو نصیحت کرتے رہئے۔ بیشک آپ کا کام نصیحت کرنا ہی ہے۔ آپ ان پر حاکم

نہیں۔ مگر جو روگردانی کرے اور منہ موڑے تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر بیشک ان سے حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ جب یہ لوگ واضح دلائل کے باوجود غور نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان منکرین و مکذبین کے لئے پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ تو ان کو نصیحت کرتے رہتے کیونکہ آپ نصیحت کرنے اور سمجھانے ہی کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو آپ زبردستی ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ان کے دلوں کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کام تو مقلب القلوب یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ البتہ جو شخص اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا اور کفر و شرک پر قائم رہے گا تو قیامت کے روز اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ اس دن کوئی کافر و منکر اپنے آپ کو اس عذاب سے نہیں بچا سکا گا۔ یقیناً ان سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ان سے ان کی بد اعمالیوں کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے، لہذا کوئی کافر اور مجرم ہماری گرفت اور ہمارے حساب سے نہیں بچ سکتا اور نہ کوئی مجرم ہمارے عذاب سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔

۱۰۔ تحقیر و تنقیص سے احتراز

دعوت و تبلیغ کے لئے ضروری ہے کہ دین کی بات اس طرح پیش کی جائے کہ اس سے نہ تو کسی کی تحقیر ہو اور نہ تنقیص۔ بعض لوگ اپنے آپ کو دین کا علم بردار سمجھتے ہوئے مخاطب کی تحقیر پر اتر آتے ہیں اور اس پر طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ اسلام میں دوسروں کی پردہ پوشی اور خصوصیت سے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی سخت تاکید ہے۔

۱۱۔ ماحول کی رعایت

یقیناً تبلیغ ایک سچے جذبے اور حقیقی لگن کی تقاضی ہے۔ اس میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے مبلغ کو موقع و محل کے مطابق بات کرنی چاہئے۔ اگر کسی وقت مبلغ یہ محسوس کرے کہ مخاطب اس کی بات توجہ اور دلچسپی سے سننے کی بجائے اعتراض اور کٹھن چینی کی طرف مائل ہے تو ایسے وقت میں دعوت دین پیش نہ کرے بلکہ بات چیت کو ختم کر کے وہاں سے ہٹ جائے اور مناسب موقع کا انتظار کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِنَّمَا يُغْنِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ۝ (٦١)

اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں تو ان سے اعراض کر لو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو اور پرہیزگاروں پر ان کی ذرا بھی جواب دہی نہیں البتہ ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے کہ شاید وہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ، تکذیب کے علاوہ قرآن مجید اور ارکان اسلام کے ساتھ تسخر بھی کرتے تھے، جس سے ان مسلمانوں کو جو ان کی مجلس میں ہوتے تھے بہت رنج و تکلیف ہوتی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین ہماری آیتوں کے ساتھ استہزا اور تسخر کرنے لگیں تو وہاں نہ بیٹھو بلکہ وہاں سے اٹھ جایا کرو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں ورنہ تم بھی استہزا کرنے والوں میں سمجھے جاؤ گے۔ اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم بھولے سے بیٹھے رہو تو یاد آنے پر وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ ان کفار کا حساب پرہیزگاروں یعنی اہل اسلام کے ذمے نہیں۔ جو گناہ کرے گا وہی اس کی سزا پائے گا۔ اس لئے یہ لوگ بھی اپنے برے اعمال کے خود ہی ذمے دار ہیں۔ اہل اسلام ان کی بد اعمالیوں کے ذمے دار نہیں۔ البتہ جہاں تک ممکن ہو ان کو نصیحت کر دینی چاہئے تاکہ وہ بھی کفر و بت پرستی چھوڑ کر پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مبلغ کو یہ بات جائز نہیں کہ وہ تبلیغ کے جوش میں جس مجلس میں چاہے جاہم کے اور خواہ کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے مگر وہ سنائے بغیر نہ ٹلے۔ دعوت و تبلیغ کے لئے ایسا کوئی بھی طریقہ مناسب نہیں جس سے لوگ گھبرانے اور کترانے لگیں۔

ابو وائل کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود ہر جمعرات کے روز لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ وعظ کیا کریں۔ ابن مسعود نے کہا:

اما انه يمنعني من ذلك اني املككم و اني اتحولكم بالموعة كما

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا بها مخافة السامة علينا (٦٢)

میں ایسا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کہیں تم پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ میں بھی اسی طرح نائے کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائے کر کے ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہم بیزار نہ ہو جائیں۔

۱۲۔ مخاطب کی رعایت

اگر مخاطب اپنے کسی ایسے کام میں مشغول ہو جس کو چھوڑ کر دعوت حق کی طرف متوجہ ہونا اس پر گراں گزرے تو ایسے موقع پر دعوت حق سے احتراز کرنا چاہئے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا:

حدث الناس كل جمعة مرة فان ابیت فرمتین فان اکثرت فنلاث. فلاتمل
الناس هذا القرآن ولا الفینک تاتی القوم وهم فی حدیث من حدیثهم
فتنقص علیهم فتملهم ولكن انصت فاذا امروک فحدنهم وهم
یشتہون (۶۳)

لوگوں کو ہر جمعے کو وعظ کیا کرو۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو ہفتے میں دو بار۔ اگر اس سے زیادہ کرنا ہو تو تین بار اور لوگوں کو اس قرآن سے بے زار نہ کرو اور ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس اس وقت آؤ جب وہ اپنے کسی اور کام میں مصروف ہوں اور تم ان کو وعظ سنانا شروع کر دو اور ان کو بے زار کر دو بلکہ ایسی صورت میں خاموش رہو یہاں تک کہ جب وہ خود خواہش کریں تو ان کو سناؤ تاکہ وہ اس کو شوق سے سنیں۔

۱۳۔ ذہنی استعداد کی رعایت

مبلغ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دعوت دین کے وقت مخاطب کی ذہنی حالت اور استعداد کو پیش نظر رکھے۔ اگر مخاطب عام آدمی ہے تو اس سے منطقی اور فلسفیانہ گفتگو نہ کی جائے بلکہ اس سے نہایت سہل اور سادہ انداز اختیار کیا جائے۔ اسی طرح اگر مخاطب کوئی دانشور ہے تو اس سے بے سکی گفتگو کرنے کی بجائے اس کے معیار اور استعداد کے مطابق بات کی جائے۔

۱۴۔ خیر خواہی

داعی کا دل ہر قسم کی نفرت اور بغض و عناد سے پاک ہو اور اس میں سب کے لئے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ وہ نہایت دردمندی اور اخلاص کے ساتھ اپنا پیغام پہنچائے اور مخاطب کے عقائد اور طرز حیات پر بے جا تنقید نہ کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشُّعْطَانَ
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ط إِنَّ يَشَأْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حُمْمًا ط
يُعَذِّبُكُمْ ط وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ (۶۳)

آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو بہتر ہو کیونکہ شیطان لوگوں
میں دوسرے ڈال دیتا ہے۔ بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب
جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت فرمادے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم
نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ کافروں کو دعوت اسلام اور کلمہ توحید کی تبلیغ نرمی اور حسن گفتار کے ساتھ کیا
کریں کیونکہ بدکلامی سے شیطان باہم فساد ڈال دیتا ہے۔ بلاشبہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ وہ
گھات میں لگا رہتا ہے، اس لئے مسلمانوں کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہئے جس سے شیطان لعین کو شرا اور
بگاڑ پیدا کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے احوال سے خوب واقف ہے وہ جس کے ساتھ چاہتا
ہے ایمان کی توفیق دے کر رحم کا معاملہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بد اعمالیوں پر پکڑ لیتا ہے اور عذاب دیتا
ہے۔ آپ ﷺ ان کے ذمے دار نہیں۔ آپ کا کام تو صرف بشارت دینا اور خبردار کر دینا ہے۔

مذکورہ بالا گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو ہر نبی کے فرائض منصبی
میں داخل تھا۔ اس کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی دعوت و
ترغیب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب
قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت۔ آپ کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، اس لئے
آپ ﷺ کے بعد آپ کی امت کے افراد اس کے پابند ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے
رہیں۔ جس طرح خاتم الانبیاء تمام نبیوں سے افضل و اشرف ہیں، اسی طرح آپ ﷺ کی امت تمام
امتوں سے افضل و برتر ہے اور آپ ﷺ کی شریعت بھی تمام شریعتوں سے جامع و مکمل شریعت ہے۔
قرآن کریم نے مسلمانوں کو خیر امت اس لئے کہا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کو ایک مستقل کام سمجھ کر اللہ کی رضا
کے لئے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی امتیازی خصوصیت ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس پر ان
کے لئے اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پر فرض نہیں کیونکہ اس کے لئے علم شریعت اور احتساب کی

قدرت ضروری ہے جو سب لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یہ جماعت کا فرض ہے۔ اگر بعض نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اس فرض کو ادا نہ کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔

دعوت و تبلیغ کا کام ہر حال میں ایسی حکمت عملی سے کیا جائے کہ اس کے اچھے نتائج و ثمرات برآمد ہوں۔ ایسے تمام طریقوں سے اجتناب کرنا چاہئے جو کسی شکل میں بھی حقیقی مقصد کے حصول میں رکاوٹ بنیں نیز داعی کا دل ہر قسم کی نفرت اور بغض و عناد سے پاک ہو اور اس میں سب کے لئے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ داعی کو ہر موقع پر نہایت نرمی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مضبوط دلائل اور براہین کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے لوگوں کی ذہنی استعداد اور موقع و محل کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہئے۔ آج کل ایک عام رویہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ اپنی بات کہنے کے لئے بلکہ دوسروں سے منوانے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ نہ ماحول کی رعایت، نہ مخاطب کی رعایت، نہ لہجہ درست، نہ انداز حکیمانہ، پھر بعض صورتوں میں بڑائی اور تفاخر کا بھی احساس ہوتا ہے۔ نیز فقہی اختلاف کو بھی آج دعوت کی بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔

یہ تمام پہلو ہم سے اصلاح کا تقاضا کرتے ہیں اور یہ اصلاح اس لئے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تاکہ ہم دعوت اسلام کا فریضہ زیادہ بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔

