

قائدین کی تربیت اور اوصاف و خصائص

۱۰

مولانا محمد تقی صاحب امینی مدرسہ معینیہ درگاہ شریفیت جمہیر

(۲)

فنائیت کے چند اثرات جو
 قائدین کی داخلی و خارجی
 زندگی میں نمودار ہوتے ہیں

ذیل میں فنائیت کے چند اثرات ذکر کئے جاتے ہیں جو قائدین کی داخلی و خارجی
 زندگی میں نمودار ہوتے ہیں۔

(۱) ارادہ میں سختی اور عزم میں مضبوطی۔

یہ وصفت زندگی کا ایسا جوہر ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کامیابی قدم چومنے پر مجبور
 ہو جاتی ہے، دنیا کے ہر انقلاب کی پشت پناہی اسی نے کی ہے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو اُس نے روندنا
 سمندر کی سطحوں کو اُس نے پاٹنا، ہواؤں کے رُج کو اُس نے بدلا، سورج کی شعاعوں کو اُس نے گرفتار کیا۔
 ستاروں کی گذرگا ہوں تک یہ پہنچا غرض دنیا کی کوئی کامیابی آپکو ایسی نہ ملے گی جو اس کے ذریعہ حاصل
 نہ ہوئی ہو۔

اسی بنا پر علماء اخلاق کی رائے ہے کہ انسان کا مستقبل وراثت اور ماحول سے کہیں زیادہ اس کے
 ارادہ پر موقوف ہے۔

۱۰ خواہش اور ارادہ میں فرق ہے ارادہ ایک فعلی اور کارکن کیفیت، حالت کا نام ہے اور خواہش ایک انفعالی اور کار پذیر
 حیثیت ہے (افادہ ص ۱۰۰ از جان اسٹوارٹ مل) ارادہ کے مختلف درجے ہیں کسی کا ارادہ فطرتاً قوی ہوتا ہے کسی کا کمزور اور کسی کا
 متوسط درجہ کا۔ جسم کی تربیت کی طرح ارادہ کی بھی تربیت ہو سکتی ہے یعنی وہ جس طرح ورزش وغیرہ سے ایک حد تک قوی اور سڈوں
 ہو جاتا ہے اسی طرح کمزور ارادہ ایک حد تک قوی بن سکتا ہے اور قوی ارادہ قوی تر ہو سکتا ہے لیکن اس تربیت کے لئے بہترین
 زمانہ بچپن کا زمانہ ہے کیونکہ بچے ہر تربیت کو آسانی قبول کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں کچھ لوگ تیسرے
 چوتھے برس سے ہی حتی المقدور اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دیتے ہیں۔

(۶) مقصد کے ساتھ والہانہ شغف (۳) مجسمہ ایشیا روبرانی (۴) ذاتی و شخصی حیثیت کو ختم کر کے سازی جہد و جہاد اور قوت کا مصرف نفع عام (۵) خلوص و بے غرضی (۶) اقتدار، عزت، شہرت، مال و جائداد کی ہوس غرض کسی فائدہ کا سامنے نہ ہونا۔ لے

قرآن حکیم میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں سے تقریباً سب نے بے غرضی اور قوم سے کسی قسم کے ذاتی فائدہ کی توقع نہ رکھنے کا اعلان کیا ہے چنانچہ ہر نبی کے ذکر میں مندرجہ ذیل آیت ملتی ہے

وما اسئلكم علیہ من اجر ان
میں اپنی خدمتوں کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا

اجری الاعلیٰ رب العلمین
میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔

یعنی میری حیثیت تاجر کی نہیں ہے بلکہ داعی و قائم کی ہے دونوں کی زندگیوں میں بنیادی فرق ہے تاجر کی توقعات قوم سے وابستہ ہوتی ہیں اور محض دھوکا دینے کے لئے اللہ و مذہب اور خدمت وغیرہ کا نام لیتا ہے اور قائم کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے اور قوم کی خدمت ادا کرنے پر فرض جان کر رہتا ہے۔

فنائیت کا ایک اور اثر	فنائیت کے ایک اور اثر کا ثبوت انبیاء کرام کی زندگی میں ملتا ہے نہایت غور و فکر کا
کہ مصیبت و تکلیف میں	سستی ہے اور غالباً فلسفیوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی ہے وہ یہ کہ دعوت
عیش و راحت کی لذت	و تبلیغ کی راہ میں قائدین کو جو تکلیفیں پیش آتی ہیں مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے
محسوس ہوتی ہے	وہ ان کے لئے عیش و راحت کی ایک نئی لذت بن جاتی ہے جس قدر اس راہ کی

مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی قدر ان کے دل کی خوشحالیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جو راحت و سرور

لے ہو سکتا ہے فنائیت کا یہ اثر ان فلسفیوں کی سمجھ میں نہ آسکے جنہوں نے انسان کو بالطبع خود غرض قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے نفع ذات کے لئے کرتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ کی محبت بھی خود غرضی سے خالی نہیں ہوتی بلکہ سوال یہ ہے کہ انسانی دنیا کے سارے احکام و مسائل کیا ان فلسفیوں کی تحقیقات پر ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا فطرت انسانی کی مطابقت میں سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ اگر ہم فلسفیوں کے اس بیان کو تسلیم کر لیں جب بھی کوئی دشواری پیش نہیں آتی کیونکہ قرآن حکیم نے قائدین کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے ان کے سامنے دنیوی اور مادی غرض نہیں ہوتی حقیقی اور معنوی غرض (اللہ کی رضا و محبت) بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے وجہ اللہ سبیل اللہ، مرضات اللہ سے تعبیر کیا ہے۔

انہیں کانٹوں پر لوٹ کر اور آگ کے انگاروں سے کھیل کر حاصل ہوتا ہے وہ دوسروں کو پھولوں کی سیج پر لوٹ کر نہیں مل سکتا ہے۔

درج ذیل حدیث میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

والذی نفسی بیداع لو وودت
انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اجبی ثم اقتل
ثم اجبی ثم اقتل ثم اجبی ثم اقتل
فلسفی اس حقیقت کے ثابت کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ انسان کی ساری جدوجہد

اور سائے اعمال و افعال کی غرض مسرت ہی یعنی فطرت انسانی کی جبلت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتی جو جزو مسرت ہے اور نہ اس کے حاصل ہونے کا وسیلہ۔

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قارئین کو مسرت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ سامان مسرت کس قسم کے ہیں؟ یہ حدیث قارئین کے مقام اور ان کی حیثیت متعین کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

(۴) چوتھی عملیت ہے

عملیت یہ ہے کہ نظریہ حیات کو بروئے کار لانے کے لئے مسرتا پاعمل بن جائیں اور رکاوٹیں اس لئے نہ ہوں کہ ان کے پائے استقلال کو لغزش جائے اور اٹھا ہوا قدم رک جائے بلکہ اس لئے ہوں کہ وہ ان کے ذریعہ کام کی رفتار کو اور تیز کر سکیں، ٹخر یک کو اور زیادہ بلند ہی کی طرف لے جا سکیں۔

اصل یہ ہے کہ قرآنی قارئین اور مفکرین کی راہوں میں فرق ہے قارئین میں تخیل کے ساتھ ساتھ عملیت ہونا ضروری ہے اور مفکرین کے لئے یہ ضروری نہیں ہے۔ قارئین کا کام خیالات و افکار کا پیدا کرنا اور ان کو بروئے کار لانے کے لئے مسرتا پاعمل بن جانا ہے اور مفکرین کا کام صرف خیالات و افکار کا پیدا کر دینا ہے۔

قائدین کا فرض یہ ہے کہ جس نظریہ حیات کو اپنایا ہے اُس کو پھیلائے اور ساری دنیا کو یقین کرنے میں پوری قوت صرف کر دیں اور مال و دولت اہل و عیال غرض جو چیز بھی اس میں سبک راہ ہے اس کو ہٹا دیں اور مفکرین کا فرض یہ ہے کہ وہ خود سمجھ لیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ قائدین تخیل کو عملی طور پر حقیقت اور واقعیت کا پابند بناتے ہیں اور مفکرین حقیقت و واقعیت کو تخیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک کا مقام دوسرے سے کتنا بلند ہے؟ اور ایک کا کام دوسرے سے کس قدر بڑھا ہوا ہے؟

عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کی طاقت اور عملیت دونوں ایک ساتھ بہت کم جمع ہوتے ہیں اسی بنا پر اجتماعیین کو یہ کہنا پڑا کہ ”لیڈر عموماً ایسے افراد نکلتے ہیں جن کے اعصاب مریض اور جن کے قوائے عقلی مختل اور قریب بخون ہوتے ہیں۔ اعصاب کی لیے حسی اُن کے جذبات کو مردہ کر دیتی ہے اور قوائے عقلی کا اختلال ان کو غور و فکر کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ غور و فکر کی طاقت والے عملی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور جو عملی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں ان میں غور و فکر کی طاقت کم ہوتی ہے۔“

قائدین میں غور و فکر | لیکن انبیاء کرام کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان بزرگوں نے دونوں کا
کی طاقت اور عملیت دونوں | یکساں ثبوت پیش کیا۔ ایک طرف دماغی لحاظ سے وہ اتنے زیادہ بلند تھے کہ حالات
کا پایا جاتا ضروری ہے | اور وقت کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر دنیا کے مسائل کو جس طرح حل کیا تاریخ میں

اس کی نظیر نہیں ملتی اور دوسری طرف عمل کے ہر میدان میں وہ پیش پیش دکھائی دیتے ہیں اب بھی بہت
کمی کے ساتھ جامعیت کی مثالیں ملتی ہیں لیکن حالات کی ناسازگاری کی بنا پر میدان میں آنے والے اس سے
بھی کم ہیں۔ بعض اجتماعیین کا خیال ہے کہ ذہن و دکاوت فہم و فراست میں انبیاء کرام کا بڑھا ہوا ہونا

ضروری نہیں ہے صرف مضبوط عزم کی بنا پر دنیا ان کے قدموں پر گرنے کے لئے مجبور ہوتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے زندگی کے صرف ایک سُرُخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں شک نہیں کہ

مضبوط عزم پہاڑ جیسی طاقت کو ہٹا سکتا ہے۔ فرد و ذرخون جیسی سرکش گردن کو موڑ سکتا ہے لیکن کسی انقلاب

کو بقا اور دوام کی سعادت سے بہرہ یاب نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے انقلاب کے رگ و ریشہ اور ہر بن و مو

میں فہم و فراست کا پایا جانا ضروری ہے آج جو ان کے مذہب کو بقا و دوام کی سعادت حاصل ہو اس کی بنیاد
 فہم و تدبیر ہے جو ان کی شخصیتوں پر حاوی تھا جس نے ان کے آن میں جدید دنیا کے بڑے سے بڑے نفسیاتی
 و اجتماعی مسائل حل کر کے رکھ دئے تھے۔ ورنہ نہ معلوم مضبوط عزم کی بنا پر دنیا میں کتنے انقلاب آئے اور
 ختم ہو کر رہ گئے۔

عملیت کا ثبوت | عملیت کا ثبوت درج ذیل آیات میں ہے۔

قرآن حکیم میں | الذین یبلغون برسالاتِ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں وہ

اللہ و یجشونہ و لا یجشون صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے سوا کسی اور

احد الا اللہ $\frac{۳۳}{۳۹}$ سے نہیں ڈرتے

حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تھا۔

اذھب الی فرعون انہ طغی $\frac{۲۰}{۲۱}$ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وھڑک پیغام ربانی پہنچانے کا حکم اس آیت میں ہے

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من اسی پیغام آپ کے رب کے پاس سے جو کچھ آپ پر اترا ہے اسکو آپ

ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ پہنچا دیجئے اگر اپنے ایسا نہ کیا تو اس پیغام پہنچانے کا فرض نہیں

بتلیغ میں جس قدر عملیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی زندگی سے ظاہر ہے زندگی کا کوئی موڑ

اور کوئی موقف ایسا نہیں ہے جو ان بزرگوں کو پیش نہ آیا ہو اور کوئی قرآنی ایسی نہیں ہے جس کا ان سے مطالبہ

نہ ہوا ہو اور کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں یہ موجود نہ رہے ہوں۔

بدقسمتی سے لوگوں کے پاس ان کی اتباع و پیروی کے نام پر صرف وہی باتیں باقی رہ گئی ہیں جن سے

حذیبات اور ہواؤ و ہوس کی تسکین ہوتی ہے اور شیطان نے ”زین لہم الشیطن اعمالہم“

کے بموجب اس پر سنت کا لیبل لگا دیا ہے جس کی بنا پر ان کی زندگیاں ہماری نظروں سے اڑھیل ہو گئی

ہیں اس کے علاوہ آج زندگی کچھ اس طرح تقسیم ہو کر رہ گئی ہے کہ انسان کسی کے بائے ہیں سوائے ایک

حالت کے اور دوسری حالت کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا ہے اس لئے جب کبھی ان بزرگوں کی زندگیاں

ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہماری خود فریبی میں مبتلا نگاہیں ان کو صہلی شکل میں دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔

(۵) پانچویں اخلاقیات ہے۔

قائدین میں انکار عالیہ	اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ قائدین ہر لحاظ سے بلند ہوں یعنی ان کے اندر انکار
و اخلاق عالیہ کا پایا	عالیہ پرورش پاتے ہوں اور زندگی کے ہر گوشہ میں انہیں انکار کا ثبوت ہم پہنچاتے
جانا ضروری ہے	ہوں عالی حوصلگی، فراخ دلی، اولوالعزمی، بلند ظرفی، مستقل مزاجی وغیرہ جیسی صفتیں ان کی زندگی میں نمایاں ہوں، دیانت داری، امانت شعاری، حق پرستی، حق گوئی و فاکلشی وغیرہ جیسی صفتیں ان کی زندگی کا شیوہ بنی ہوئی ہوں۔ سخاوت ہو تو ایسی کہ سب حسب لیاقت مستقیض ہو سکیں، شفقت و رأفت ہو تو ایسی کہ شاہ و گدا امیر و غریب، قریب و بعید کسی کی تخصیص نہ کرے، تواضع ہو تو ایسی کہ ہر ایک کو اپنی گود میں جگہ دینے کے لئے تیار ہو، سموائی ہو تو اس قدر کہ ہر کتب خیال کے لوگوں میں قدر مشترک کو تلاش کر کے اپنا کام کر جائے۔ جذبات پر اتنا قابو ہو کہ اس کی کشش اور اس کا ابھار مغلوب نہ کر سکے۔

غرض قائدین میں ہمہ قسم کے اخلاق کا پایا جاننا ضروری ہے (۱) وہ بھی جن کا تعلق ادراک سے ہے (۲) وہ بھی جن کا تعلق جذبات سے ہے اور (۳) وہ بھی جن کا تعلق ارادہ سے ہے۔

اخلاق میں تسخیری	انبیاء کرام کی زندگی میں یہ ساری باتیں نہایت بلند پیمانہ پر پائی جاتی تھیں
صلاحیت ہوتی ہے	ان کا اخلاق بذات خود معجزہ اور نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ اخلاق میں تسخیر

قلوب کی کتنی صلاحیت ہے اس کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرنے میں حالات کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لیا ہے۔

قرآن حکیم کی درج ذیل آیت میں اسی تسخیری صلاحیت کی طرف اشارہ ہے،

ہبما رحمتہ من اللہ لت لہم ولو اے پیغمبر یہ خدا کی بڑی ہی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے

۱۰ قائدین کے لئے ہر ایک کے مقام اور حیثیت کی تصدیق ضروری ہے۔ انبیاء کا سب سے بڑا وصف یہ رہا کہ انہوں نے ہر نبی کی تصدیق کی اور ابتدا میں قدر مشترک پر جمع ہو جانے کی دعوت دی جیسا کہ "مصدقاً لما معکم" اور "یا ہدی الکتاب تعالیٰ الخ وغیرہ آیتوں سے ظاہر ہے۔

کنت فظا غلیظا القلب لا تفضوا
 من حولک $\frac{۲}{۱۵۳}$
 لئے نرم دل واقع ہوئے اور اگر سخت دل چھنے
 تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا جو مرقع پیش کیا گیا ہے اس میں دراصل سیرت و
 کردار کی فصیلت اور اس کی اٹل کامرانیاں و فتحندیاں بتانا مقصود ہے نیز یہ بات کہ انسانی زندگی کی
 سب سے بڑی قوت اس کی سیرت کی فصیلت ہے اور لوگوں کے قلوب کو مسح کرنے کی اس میں سب سے زیادہ
 صلاحیت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور
 آپ کے مشن کو ناکام بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے اور مکہ کے
 لوگ فحط میں مبتلا ہوئے تو آپ نے حسب ذیل طریقوں پر ان کی مدد فرمائی

(۱) یہاں سے جو رسد جاتی تھی آپ نے اس کو حسب سابق جاری کر دیا۔

(۲) غریب و فقار کی امداد کے لئے پانچ سو اشرفیاں روانہ کیں۔

(۳) مختلف سامانِ ضرورت کھجور وغیرہ ابوسفیان کو بھیج کر اس کے معاوضہ میں جانوروں کی کھالیں
 طلب کیں تاکہ درآمد برآمد کا صحیح توازن قائم رہ سکے۔

قائدین کو ہر وقت جذبات | درج ذیل آیت سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ کتنے ہی مصیبتوں کے
 قابو میں رکھنا چاہیے | پہاڑ ٹوٹیں اور کیسی ہی مخالفتوں کی آندھیاں چلیں قائدین کی نہ تو مایوس
 ہونا چاہیے اور نہ ہی دل میں طلب بھلائی کے سوا کسی اور جذبہ کو جگہ دینا چاہیے۔

لبس لك من الامر شئ او | اے پیغمبر آپ کو دشمنوں کے معاملہ میں کوئی دخل نہیں پکا

یتوب علیہم او یعدنہم | کامِ راہِ حق کی دعوت دینا ہے اللہ چاہے تو ان سے درگزر

فانہم ظالمون $\frac{۲}{۱۳۳}$ | کرے اور چاہے تو عذاب دے۔ عذاب اس لئے کہ وہ ظالم ہیں

اس آیت کا اندازہ مخاطبِ قابلِ غور ہے یہ اس صورتِ حال کی بات ہے کہ دشمنوں نے جنگِ احد میں

رسول اللہ کے دانت توڑ دیئے اور چہرہ اور سر کو زخمی کر دیا تھا اور شہید کر دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی

۱۵ اسلام کا زرعی نظام ص ۳۷

اتفاق سے رسول اللہ کی زبان پر یہ الفاظ آگئے "کیف یقلع قوم خضبوا ووجه نبیہم بالدم" وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو اہو لہان کیا" بات کوئی ایسی قابل اعتراض نہ تھی بلکہ حقیقتِ حال کا اظہار تھا۔ لیکن یہ اظہار چونکہ ایسے حادثہ کے بعد جو رسول اللہ کی ذات کو پیش آیا تھا اور ذاتیات کی آمیزش کا شہہ تھا اس بنا پر ایک خاص انداز میں تادیب کر دی گئی اس سے قائدین کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں کس قدر اپنی ذات سے بیگانگی اختیار کرنی پڑتی ہے؟ اور مخلوق کے لئے وہ کس قدر وقت ہوتے ہیں؟

حاصل یہ کہ قائدین کی اخلاقی زندگی اتنی منظم اور بلند ہو کہ کسی کو کسی گوشہ میں اس لحاظ سے لب کشائی کا موقع نہ مل سکے۔ قرآن حکیم نے خصوصیت سے بعض انبیاء کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اُجھا کر کیا ہے جن کے بارے میں بعض ان کے مخالفین غلط فہمی میں مبتلا ہو کر مشتبه نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اگر اخلاقی زندگی ہی غیر واضح اور پردہ آخفا میں رہی تو اور کون سی بنیاد ہوگی جس پر نبوت و قیادت کی تعمیر ہوگی۔

(۶) چھٹی قوت استدلال و بیان ہے۔

قوت استدلال و بیان کا مطلب یہ ہے کہ قائدین میں بیان کی ایسی صلاحیت ہو کہ اپنے خیالات کو موثر انداز میں اہل زمانہ کی اصطلاح و حالات و نفسیات کو سمجھ کر	قوت استدلال و بیان کا مطلب یہ ہے کہ قائدین میں بیان کی ایسی صلاحیت ہو کہ اپنے خیالات کو موثر انداز میں اہل زمانہ کی اصطلاح و حالات و نفسیات کو سمجھ کر
مخاطب کو سمجھا سکیں	زبان میں مخاطب کی طرف منتقل کر سکیں۔

استدلال وغیرہ میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سب مخاطب یکساں نہیں ہوتے اس بنا پر قائدین کے لئے زمانہ کی

چونکہ لیڈروں کی زندگی ہمارے موضوعِ بحث سے خارج ہے اس لئے ان کی زندگی پر کسی قسم کا تبصرہ کرنا سنا نہیں پھر واقعات و مشاہدات کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ تبصرہ اس قدر سخت ہو جائے جو مضمون کی حیثیت کے لحاظ سے ناقابلِ برداشت ہو البتہ یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس دنیا میں قدرت کا عذاب و شکنوں میں نمودار ہے (۱) پارٹی بازی اور (۲) لیڈری "اور بلیسکھ شیعہ وینق بعضکد یاں بعض" (۳)

رعایت اور مخاطب کا لحاظ ضروری ہے بسا اوقات ان دونوں باتوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس سلسلہ کی ساری جِد و جہد اور ساری محنت بیکار جاتی ہے۔

اندازِ بیان اور طریقِ فہمائش خود اپنے اندر جادو جیسا اثر رکھتا ہے بشرطیکہ حالات و نفسیات کے مطالعہ کے ساتھ ہو۔ ”ان من البیان لسحر“ (بعض بیان جادو جیسی تاثیر رکھتے ہیں) حالات، موقع اور محل کے لحاظ سے کبھی حالِ مآتہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی حکیمانہ، کبھی تاکید سے کام چل جاتا ہے اور اکثر تکرار کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی صرف دعویٰ کافی ہوتا ہے اور کبھی دعویٰ کے ساتھ دلیل لازمی بن جاتی ہے اور کبھی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ غیر شعوری طور پر ایک اثر دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔ بہر حال یہ ایک مستقل فن ہے اس میں کامیابی کے لئے نفسیات کے جاننے اور مزاج کے رخ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ان کے علاوہ اس سلسلہ میں دو اور باتیں بڑی جاندار حیثیت رکھتی ہیں۔

(۱) قائدین میں اتنی جاذبیت اور کشش ہو کہ مخالفین مخالفوں کے باوجود اس کے بارے میں سوچنے کے لئے مجبور ہو جائیں۔

(۲) قائدین قوم و جماعت پر جس بات کا اثر ڈالنا چاہتے ہوں یا جو فعل ان سے کرانا چاہتے ہوں وہ خود اس کا زندہ نمونہ ہوں۔

یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں اور بسا اوقات دعویٰ و دلیل وغیرہ سے کہیں زیادہ کام کرتی ہیں۔ نبی اکرام کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگی میں مذکورہ تمام باتوں کی مثالیں موجود ہیں تحقیق و تفصیل کے لئے اس حکیم سے اس کا ثبوت لئے اس نظر سے ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

ذیل میں ہم قرآن حکیم کی چند آیتیں اور چند واقعات ذکر کرتے ہیں۔

۵۔ تاکید سے مراد کسی بات کو زوردار طریقے پر حکم کے ساتھ ادا کرنا اور تکرار سے مراد کسی خیال کا بار بار تکرار کرنا رسول اللہ کے میں اس کا ثبوت ملتا ہے ”اذا حکمہ بکلمۃ اعادھا ثلثا“ (بخاری و مشکوٰۃ) یہ تاکید و تکرار صرف سمجھانے کے لئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ نفسیاتی لحاظ سے اثر اندازی میں خاص مقام رکھتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے قوت استدلال و بیان کے لئے اس طرح دعا کی تھی

واحلل عقدة من لساني

اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اس طرح کہ

بفقهوا قولي ۲

میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔

گرہ کھلنے کی درخواست اور "بفقهوا قولي" کے ذریعہ اس کی شکل کی تعیین اور بیان کی یہ تعبیر کہ لوگ

میری بات کو سمجھ لیں نہ کہ "میں انہیں سمجھا سکوں۔ یہ ساری باتیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں

کہ یہاں بیان کی وہی صلاحیت مراد ہے جو قیادت کے فرائض انجام دینے کے لئے درکار ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت پہنچانے میں جو طریقہ اختیار کیا اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ موقع کے لحاظ سے نمائش کا جو طریقہ مناسب ہو وہ اختیار کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے

سادگی ملحوظ رکھی جائے۔ نیز یہ بات کہ قائدین کے سامنے مقصد مخاطب کے دل میں مفہوم کا اتار دینا ہے جس

طرح بھی ہو مخاطب کو دلیلوں کے ابھار میں پھنسانا یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر بولتے بولتے اس کا ناطقہ

بند کر دینا قیادت و دعوت کی راہ کے خلاف ہے۔

فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت لیکر پہنچے تو فرعون نے انہیں نہایت

نازک مقام پر کھڑا کر دیا اس نے کہا فدا بالقرون الاولى ۳ جو پچھلے زمانہ میں گزر چکے ان کا

کیا حال ہوتا ہے۔

یہ ایسا نازک مقام ہے کہ مذہب کی تاریخ میں فتنہ و فساد اور اختلاف کی بنیاد ہمیشہ یہی مسئلہ

رہا ہے اور شیطان نے ہمیشہ اپنی وسیعہ کاریوں کا جال اسی روپ میں پھیلایا ہے اور اسی کے ذریعہ دین

و ایمان کی غارتگری کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس سوال کے ادھیڑ بن میں لگ جاتے تو نہ صرف

اس وقت بلکہ ہمیشہ کے لئے اپنی شخصیت ختم کر دیتے کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی حق پرستوں نے قرون

الاولیٰ کی صحیح پوزیشن جواب میں واضح کی ہے وہ عوامی رجحان کے خلاف رہی ہے اور پھر عوام نے ابتدا

ہی میں اتہا کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں۔