

دعوتِ نبی کیلئے قرآن کا بتایا ہوا طریقہ

اشفاق احمد، ایم، ٹی، ایچ، علیگ، شعبہ دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔

اسلام اللہ کا صرف پسندیدہ دین ہی نہیں بلکہ دین کی حیثیت سے وہی ابتدائے آفرینش سے آج تک تمام بندگانِ خدا کا دین رہا ہے، اور قیامت تک اسکو یہ اعجاز حاصل رہے گا جو صلوات علیہ وسلم کے ذریعہ اسی اسلام کو آخری اور مکمل شکل میں پیش کیا گیا ہے، آپ نے اپنی تیس سالہ زندگی میں اللہ کی ہدایات کے مطابق بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس دین کی تبلیغ اور اس کی دعوت ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اسے قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہوں۔ امت مسلمہ کی یہ صرف ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ منجس اور مقصد وجود بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

کنتم خیرا ممة اخرجت للناس تا صرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و
تؤمنون باللہ (سورہ آل عمران آیت: ۱۱۰)

یعنی تم بہترین امت ہو تمہیں عام لوگوں کی بھلائی کے لئے برپا کیا گیا ہے تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو معروف و منکر قرآن کی اصطلاح میں پورے اسلام کو محیط ہیں۔ اس کا کوئی جزیرہ اس سے باہر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فرض کو ادا کرنے کے لئے کون سا طریقہ اپنایا جائے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں؟ ذیل کی سطور میں اسی پہلو کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔

قرآن مجید صرف عقائد، عبادات اور احکام ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ دعوتِ دین اور اس کے طریقہ کار کو بھی مفصل طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس نے دائمی کی صفات پر بھی روشنی

والی ہے، دعوت کے اسلوب کو بھی موضوع بنایا ہے اور مخاطبین کی رعایت بھی ملحوظ رکھی ہے۔ داعی، مدعو اور نفس دعوت ان تینوں کے سلسلے میں قرآنی ہدایات کو ملحوظ رکھنے سے ہی اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو سکتے ہیں اور اس کے صحیح اور مثبت نتائج ہمارے سامنے آسکتے ہیں۔

قرآن حکیم اولاً اس بات پر زور دیتا ہے کہ داعی علم و عمل کے اعتبار سے بلند مرتبہ پر فائز ہو۔ چنانچہ "اقراً باسم ربك الذی خلقک، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربك الاکرم الذی علم بانقلم، علم الانسان ما لم يعلم" اور "یا ایہا المدثر، قم فاذکر و ربک فکبر" سے "یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون مالا تقولون" (سورہ الصف) تک کا طویل سفر طے کئے بغیر داعی اپنی دعوت کو پراثر اور نتیجہ خیز نہیں بنا سکتا ہے۔ زمانے کی شعوری سطح کا ادراک علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لئے علم کا حصول ضروری ہے تاکہ جس زمانے میں دعوت کا فرض انجام دیا جا رہا ہے اس کے نیشب و فرائض کا مکمل احساس رہے اور انابت الی اللہ، تقویٰ، طہارت، تزکیہ نفس اور خشیت الہی وغیرہ صفات داعی کے اندر موجود ہوں۔ اس کی زندگی میں دعوت کے اثرات نمایاں ہوں جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل پیرا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو قول و فعل کا یہ تضاد جہاں اخروی زندگی کے لئے باعث ہلاکت بن سکتا ہے، دعوت کی زندگی کے لئے بھی وہ کم مضر نہیں ہے۔ داعی کا فرض ہے کہ وہ ان صفات کو سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرے۔ داعی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے قریبی متعلقین سے کرے کیونکہ قریبی لوگ جب اس کے ہم نوا اور ہم خیال ہوں گے تو وہ اپنی دعوت کو مستحکم کر سکتے ہیں اور دوسروں کو یہ کہنے کا موقعہ نہیں ملے گا کہ اگر وہ ہمیشہ میں تاریکی ہی تاریکی ہے اور چلے، میں پوری دنیا کو روشنی دکھانے۔ دعوت کا اسلوب اور طریقہ کار کیا ہو؟ اس سلسلہ میں قرآن میں کی سب سے پہلی ہدایت

یہ ہے: "ادع الی سبیل ربک بالحکمة والورع والجمال" (سورہ النحل آیت ۱۲۵) یعنی اپنے ہم دروگہار کے راستے کی طرف حکمت اور بھلی بات کے ذریعہ بلاؤ۔ حکمت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کا کوئی متعین مفہوم بیان کرنا مشکل ہے۔ زمانہ، ضرورت اور مخاطب

ہر لحاظ سے انسان میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ دعوت بالکل واضح ہو کہ اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی اور الجھاؤ نہ ہو۔ علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت کو پیش کیا جا رہا ہو۔ طریقہ کار کے لئے ہمیں ان تمام مثبت طریقوں کو اپنانا ضروری ہے جن کو اپنا کر ہر زمانہ میں کسی بھی دعوت اور فکر کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہو۔ اسلام غیر اخلاقی اور غیر سچیدہ ذرائع کو چھوڑ کر تمام مہذب اور شائستہ ذرائع استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دعوت کے موضوعات جہاں اسلام کے بنیادی تصورات، توحید، رسالت اور آخرت ہوں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرہ کی ابھری ہوئی برائیاں بھی اس کا موضوع بنیں، اسکی وجہ یہ ہے کہ جن پریشانیوں سے لوگ دوچار ہوتے ہیں ان کو زیر بحث اگر نہ لایا جائے تو وہ کوئی صحیح بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کی جو تاریخ بیان کی ہے اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں فرعونوں کو اللہ واحد کی طرف بلا یا وہاں اس بات پر بھی زور دیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے معاشرہ کی اہم برائی غیر فطری طریقوں سے یعنی ہم جنسی کے ذریعہ خواہشات کی تکمیل پر زبردست تنقید کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بیشی کو موضوع بحث بنا کر قوم کو اس فلتا حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان انبیاء علیہم السلام کی تاریخ سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل درست ہے کہ معاشرہ کی ابھری ہوئی برائیاں کو ضرور موضوع بحث بنانا چاہیے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان سے پریشان ہوتے ہیں ان کی ہمدردیاں دعوت کو حاصل ہوجاتی ہیں اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ داعی کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔

دعوت کی زبان نرم ہونی چاہیے۔ فرعون جیسے جاہل اور اپنے کو خدا کہلانے والے کے پاس جب حضرت موسیٰ و ہارون تشریف لے لاتے جاتے ہیں تو اس سے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: "اذہبا الی قوموں، انہ طغی۔ فقوله قولا یسنا لعلہ یقنن کرا ویعیشی" (سورہ طہ آیت ۴۳)

خطابات کے الفاظ اپنے پہلو میں پیار کا عنصر لئے ہوئے ہوں۔ جیسے کہ اکثر انبیاء

گرام کا دستور رہا ہے کہ انہوں نے خطاب کرتے وقت مخاطبین کے لئے اے لوگو اے میری قوم! اے وہ لوگو! جو یہودی ہوئے! جو نعراتی ہو گئے! اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے! جیسے الفاظ سے پکارا ہے ایسا نہیں کہا کہ اے کافرو! اے مشرک! اے دین حق کے دشمنو! جیسے الفاظ سے پکارا اور مخاطب کیا جو جس سے لعنت و محبت کی راہ ہموار ہونے کے بجائے عداوت و نفرت کی خلیج قائم ہو جائے۔ اسی طرح مخاطب کے طبعی رجحان اور اسکی نفسیات کا خیال رکھنا بھی داعی کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ غم و فکر کی طاقت و قوت فہم و ادراک کے مدارج مختلف ہوتے ہیں۔ داعی کے طریق کار کا ایک اہم حصہ سحر بیانی ہے جسے علم معانی کے اصولوں پر مشتمل ہونا چاہیے کہ ایک چیز کو مختلف انداز سے بیان کیا جاسکے خواہ وہ تحریر ہی دعوت ہو یا تقریر ہی۔ قرآن حکیم کی تلاوت و مطالعہ سے مذکورہ چیزوں کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے جس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ دعوت کا مقصد چونکہ باطل اعتقادات و رسوم و رواج کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر ہدایت کے منارے قائم کرنا ہے اس لئے مدعوین کے ذہن و قلب میں باطل معتقدات اور رسوم و رواج کے حسن و جمال اور محبت کو یکسر ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ایسی صورت میں ان عقائد و رسوم کو براہ راست باطل نہ ٹھہرایا جائے بلکہ ان غلط و البطل کے فکری اسباب کی اصلاح کی جائے ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اصلاح کے بجائے مخالفت و ہٹ دھرمی کا میدان گرم ہو جائے گا۔ ارشاد ہے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ لَئِنْ

ذُرِينَا لَكِبْتُمْ بِهٰؤُلَاءِ آيَةٌ ۙ (سورہ انفال آیت: ۱۰۹)

یعنی "اور تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ وہ حد سے گزر کر بے جا نے پوجے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ ایسے ہی ہم نے ہر امت کی نظروں میں ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دئے ہیں" مخاطب کے طبعی میلان کا جائزہ لینا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے لہذا اگر مخاطب کا طبعی میلان کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے اور وہ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اعتراض کی پوجہ

کرنے کے حق میں ہو تو اسے موقع پر دعوت دین کا قرآنی دستور یہ ہے کہ داعی دعوت سے اس وقت باز رہے اور اس کیفیت کے فرد ہو جانے کے بعد اصلی مقصد کی طرف متوجہ ہو۔ قول باری ہے: "اذا رايت الذين يتغضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يتغضبوا في حدبث غيرہ۔۔ یعنی" جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات پر نکتہ چینیوں کر رہے ہیں تو ان سے منہ موڑ لو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں؛ دعوت کا فریضہ انجام دیتے وقت داعی کو اپنے ماحول و گرد و پیش کا پوری مستعدی و ہوشیاری سے ہائزہ لینا چاہیئے۔ اور جب بھی کوئی موقع میسر آئے تو بغیر کسی تاخیر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدخانہ میں اپنے قیدی ساتھیوں سے دعوت کا کام اس انداز پر شروع کیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

"يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا السماء سبيتموها انتم و اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان؛ (سورہ یوسف آیت ۳۹-۳۸)

یعنی اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! کیا بہت سے رب بنا نا بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار کو؟ تم اور تمہارے آباء و اجداد چند ناموں کے سوا اور کچھ نہیں پوجتے جن کو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لئے، میں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

امیر جمع ہیں اجباب در دول کہہ لے
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ یہے