

دعوت نبوی میں انسانی نفسیات کا لحاظ

تحریر: حافظ محمد سجاد تترالوی
لیکچرار گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال

دعوت کا مفہوم

دعوت کے لفظی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔

علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن، میں لکھتے ہیں:

الدعاء الى الشئ الحث على قصدہ، (۱)

یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے پر ابھارنا، اور اسی سے ملتے جلتے اصطلاحی معنی بھی ہیں، یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے کی طرف لوگوں کو بلانا اور آمادہ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم بالتي هي احسن (۲)

(اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو دانائی اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو)

دعوت کے مفہوم میں تقریباً چالیس کے قریب آیات آئی ہیں جن میں دین کی طرف

بلانے کا مفہوم موجود ہے۔

تبلیغ کا مفہوم: تبلیغ کا مفہوم پہنچانا ہے، اصطلاح میں اسلام کو دوسرے

لوگوں، قوموں، ملکوں تک پوری شرح و ببط سے پہنچانا ہے۔ چونکہ یہ صیغہ زیادہ تر باب تفصیل سے آیا ہے جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ لہذا اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ مخاطب تک دین کی بات ایسے عمدہ اور دل نشین طریقے سے پہنچانا کہ اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو۔

اس لفظ تبلیغ کے مفہوم میں تقریباً ۲۵ آیات وارد ہوئی ہیں جن میں دین کی بات

دوسروں تک پہنچانے کی فرضیت فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے (۳)

دعوت و ارشاد کی ضرورت: اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اس یکتا و لاشریک ذات کی عبادت کریں۔ اس کے اوامر و نواہی کی تعظیم کریں چونکہ عبادت کی

تفصیلات محض عقل کی بنیاد پر ہی متعین نہیں کی جاسکتی تھیں اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ محض عقل کی بنیاد پر احکام الہیہ کی معرفت حاصل کی جاسکے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و راہنمائی کے لئے اپنے رسولوں کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ ان حقائق کو بیان کیا جاسکے جن کی خاطر کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اور بنی نوع انسان کو اپنی خلقت کا مقصد معلوم ہو سکے۔ تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان کو نیکی اور سچائی کا راستہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کی یوں وضاحت کی ہے۔

رسلا مبشرین ومنذرين لنلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان
الله عزيزاً حكيماً (۳)

(اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کیلئے اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے) اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے ہادی اور رسول بھیجے۔ اللہ کے رسولوں نے انہی کی زبان میں حق کی دعوت دی تاکہ حق اچھی طرح واضح ہو جائے اور جن باتوں کی دوسروں کو دعوت دی ان کو خود بھی کر کے دکھایا۔ آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی بعثت ہوئی۔ آپ کی دعوت کسی خاص قوم اور جماعتی مزاج اور رجحان کے لحاظ کی بجائے صرف انسانی مزاج کی ہے۔ آپ ﷺ چونکہ تمام عالم کی ہدایت و راہنمائی اور تمام مخلوق پر اتمام حجت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ایک بعثت خاص اور دوسری بعثت عام۔ آپ ﷺ کی بعثت خاص اہل عرب کی طرف تھی۔ اس بعثت کی ذمہ داری یعنی دعوت و تبلیغ اور اتمام حجت آنحضرت ﷺ نے براہ راست انجام دیں۔ آپ ﷺ کی بعثت عام تمام دنیا کی طرف ہے۔ اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ایک امت عطا فرمائی اور اس امت کو یہ حکم دیا کہ رسول ﷺ نے جس دین کی دعوت تم کو دی ہے اس کی تبلیغ اسی طرح تم دوسروں پر کرتے رہو فرمایا گیا:

كنتم خيرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (۵)

(تم بہترین امت ہو لوگوں کی راہنمائی کیلئے مبعوث کیے گئے ہو۔ معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو)

یہی فریضہ رسالت ہے جس کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اس جماعتی فرض کو ادا کرنے کی باضابطہ صورت اللہ تعالیٰ کی خود بتائی ہوئی یہ ہے
ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر
واولئک ہم المفلحون (۶)

(اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے۔ معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں)

حضور اکرم ﷺ کے ارشادات میں بھی دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ حضرت علیؓ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فواللہ لان یهدی اللہ بک رجلاً واحداً خیر لک من ان یکون لک حمر النعم (۷) (ترجمہ حواشی میں)

الفرض دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ ہے جس کا مقصد صداقت و حقیقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے۔

اصول دعوت کی اہمیت: کسی دعوت کی کامیابی کے لئے دو باتیں اشد ضروری

ہیں۔ دعوت دینے والے کا انفرادی کردار اور دعوت کا انداز اور طریقہ کار۔ دعوت بجائے خود کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو کسی معاشرہ میں اسی وقت جڑ پکڑتی ہے جب اسے نہایت حکیمانہ انداز میں پیش کیا جائے۔ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر موقع محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ فرق مراتب اور مخاطب کی نفسیات کو

مد نظر رکھا جائے۔ مخاطب کے جذبات کو ابھارا (Appeal) جائے مگر ایسوں اور برائیوں کا مضمض عظمیٰ حیثیت سے ہی ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسانی فطرت میں جو ان کے لئے پیدا تھی نفرت پائی جاتی ہے ہلے سے بھی ابھارا جائے۔ اور ان کے برے نتائج سے خوف دلایا جائے۔ اعمال صالحہ کی خوبی ہی ثابت نہ کی جائے بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ ایسے انداز اور طریقہ کار اختیار کئے جائیں جن سے قلب و اذہان مانوس ہوں، جن سے تحریک و تشویق پیدا ہو۔ اور دعوت میں خیر خواہی، تالیف قلب اور باہم محبت کی فضا ہو۔ ایسی تڑپ اور دلوزی سے دعوت دی جائے کہ مخاطب یہ سمجھ لے اور محسوس کرے کہ ناصح کے دل میں اس کی اصلاح

کئے تڑپ موجود ہے اور حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔

دامی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے اصول دعوت کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح لوگوں کو حق و صداقت کے قبول کرنے کی دعوت دینی ہے اور پھر آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے وہ عملی پہلو بھی ہمارے لئے منارہ نور ہیں کہ کس طرح آپ ﷺ نے حکیمانہ انداز میں دعوت کا فریضہ سرانجام دیا۔ قرآن حکیم نے اصول دعوت کا ذکر یوں کیا ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم بالتی ہی احسن (۲)

(اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو دانائی اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور لوگوں سے مباحثہ کرو۔ ایسے طریقے پر جو بہترین ہو)

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

رسول اللہ ﷺ کی دعوت میں انسانی نفسیات کا لحاظ

تبلیغ و دعوت کی جڑیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتیں اور اس کی شاخیں پھیل کر پھل نہیں دیتیں جب تک اس کی اساس پختہ دلیل پر قائم نہ ہو اور دامی حق اپنی دعوت کو عام کرنے کیلئے ہر دانش مندانہ اور خوبصورت ادبی اسلوب نہ اپنالے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی دعوت اسلام میں ایسے اوصاف تھے جو عقل کو قبولیت پر آمادہ کر دیتے۔ آپ ﷺ پیام حق کی اشاعت کیلئے ایسے طریقے اپناتے تھے جو یقینی کامیابی کے ضامن ہوتے۔ موقع کے مطابق گفتگو فرماتے اور مطالب کو اس کے شایان شان پیرایہ دیتے۔ ہر قبیلے سے ان کی ذہنی سطح سے ہم آہنگ ہو کر کلام کرتے۔

کتب سیرت و احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ دعوت و تبلیغ میں مخاطبین کی ذہنی و جسمانی طاقت، ان کی فطری صلاحیت، ان کے مزاج و طبیعت کو مد نظر رکھتے۔ دعوت کے یہ تمام حکیمانہ اسلوب آپ ﷺ کو ودیعت کئے گئے تھے۔ مثلاً

(۱) آپ ﷺ دید مشاہدے کے لئے کسی چیز کی ظاہری حیثیت کی طرف اشارہ

کرتے یا اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اس سے اپنی بات مستنبط کرتے تھے۔
 ایک بار آپ ﷺ کا بازار سے گزر ہوا۔ بازار ایک چھوٹی موٹی دنیا ہے۔ کوئی
 خریداری کرتا ہے اور کوئی بیچتا ہے۔ ایک اپنے سامان کے جہاد اور قیمت کا اعلان کرتا ہے تو
 دوسرا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔
 غرضیکہ ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک شخص نفع کمانے کی دھن میں رہتا ہے تو
 دوسرا سامان خریدنے کی فکر میں رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سوچا لوگوں کو اس دنیا کی
 قدر و قیمت بتائی جائے۔ جس پر یہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ ایک کن کٹی بکری کے بچے کی
 لاش سے گزر ہوا تو آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے پوچھا:

عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق
 والناس کتیبہ، فمر بجدی اسک، میت فتناوله باذنه ثم قال

ایکم یحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا مانحب انه لنا بشی ومانصنع
 به قال اتحبون انه لکم؟ قالوا واللہ لوکان حیالکان عیباً فیہ اسک فکیف
 وهو میت؟ فقال فواللہ الدنیا، اھون علی اللہ عزوجل من هذا
 علیکم (۹) (ترجمہ حواشی میں)

اس طرح آپ نے حکمت سے دنیا کی قدر و قیمت واضح فرمادی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت
 اور بے نیازی کی عظیم صفت کو عمدہ طریقے سے ذہن نشین کرا دیا۔ اس طرح محسوس طریقے
 سے دعوت قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے اور مخاطب فوراً قبول کرتا ہے۔

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

صحیح بخاری میں ہے:

عن ابی موسیٰ قال قالوا یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ای الاسلام
 افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (۱۰)

ایک اور سوال جواب یوں ہوا
 عن عبداللہم بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلاً سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرء السلام علی من عرفت ومن لم
 تعرف (۱۱)

سوال کا مفہوم ایک ہی ہے الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ لیکن جواب مختلف ہے یہ سائل کے
 ذہنی رجحانات و قلبی کیفیات کے مطابق ہے۔ بعض اوقات رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی
 سوال پر دو مختلف افراد کو مختلف جوابات دیئے ہیں۔ مثلاً
 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال کنا عند النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم فجاء شاب، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل
 وانا صائم؟ فقال لا، فجاء شیخ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل
 وانا صائم؟ قال نعم، فنظر بعضنا الی بعض، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قد علمت نظر بعضکم الی بعض ان الشیخ یملک نفسه (۱۲)

آپ ﷺ کی دعوت کی ایک اہم بات اور اصول یہ تھا کہ آپ ﷺ "مخاطب کا معیار" (سننے
 والے کی استعداد) مد نظر رکھتے تھے۔ آپ ﷺ بدوی اور شہری، پڑھا لکھا اور ان پڑھا، عقل و تجربہ
 کے مختلف مدارج والے انسانوں کو مختلف طریقوں سے دعوت دیتے۔ ایک واقعہ سے مزید
 اس کی شہادت ملتی ہے۔

عن امامۃ الباہلی، ان فتی من القریش اتی النبی فقال یا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزناء فاقبل القوم علیہ وزجرہ فقالوا، ماہ
 فقال صلی اللہ علیہ وسلم ادن فدنا منه قریباً فقال صلی اللہ علیہ وسلم
 اتحبہ لامک؟

قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک

قال ولا الناس یحبون لا مہاتہم

قال افتحبہ لا بنتک؟

قال لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک

قال ولا الناس یحبونہ لبنا تہم

ثم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختہ وعمتہ وخالتہ، وفی کل ذلك

يقول الفتى مقالته لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك،
قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال
الراوى فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شتى (۱۳)

امامہ بابہی سے روایت ہے کہ ایک قریشی نوجوان آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ!

مجھے زنا کی اجازت دیں۔ تمام لوگ اس پر جھپٹے سے سخت ست کہا اور اسے بات کرنے سے روکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اسے میرے نزدیک کرو۔ وہ آپ ﷺ کے قریب ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ کیا تم اپنی والدہ کیلئے اسے پسند کرو گے؟ کہنے لگا۔ اللہ مجھے آپ ﷺ پر قربان کر دے خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماؤں کے لئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیلئے اپنی بیٹی کیلئے پسند کرو گے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کیلئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی بہن، پھوپھی، خالہ، کاڈ کر کیا مگر ہر مرتبہ وہ مذکورہ جواب دہرا دیتا۔ حضور ﷺ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے۔ اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس کے بعد کبھی کسی کی طرف التفات نہ کیا

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ مخاطب کی نفسیات اور ذہنی مرتبہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ ﷺ بدوی، زبان میں گفتگو فرماتے مخاطب اپنی زبان سن کر خوش ہو جاتا۔ اور بات کو بہتر طریقہ سے سمجھ سکتا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے عاصم الاشعری کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو مخصوص لہجے میں بات کرتے سنا:

عن عاصم الاشعری، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ليس من امبر امصيام فى امسفر. اراد، ليس من البر الصيام فى السفر (۱۴)
عاصم اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ الفاظ کہتے سنا کہ آپ ﷺ یہ کہنا چاہتے تھے کہ "سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے"

اصل میں اشعریوں کی لغت میں "لام" کو "میم" سے تبدیل

کر دیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے لمبے کو چھوڑ کر مخاطب کی لغت میں بات کی جس میں زیادہ اپنائیت معلوم ہوتی ہے۔ بلاشبہ اس سے مخاطب پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے۔

آپ ﷺ دعوت میں حضری و شہری لوگوں سے ان کے انداز و معیار کے مطابق گفتگو فرماتے اور بدوی سے اس کی ذہنیت کے مطابق بات کرتے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ملے گی جس میں "بنی فزارہ" کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو بدوی تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو سیاہ رنگ کا ہے۔ میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ ہم میاں بیوی میں کوئی بھی سیاہ رنگ کا نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی سمجھ بوجھ اور پیشہ کے مطابق جواب مرحمت فرمایا۔ اس سے پوچھا هل لك من اهل؟ کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟

اس نے کہا "جی ہاں"

آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے۔

آپ نے اس پر سوال کیا کہ ان میں کوئی "اورق" یعنی خاکستری رنگ کا یا کم سیاہ رنگ کا کوئی اونٹ بھی ہے؟

اس نے کہا "جی ہاں"

آنحضرت ﷺ نے فرمایا اب تم ہی بتاؤ کہ سرخ رنگ کے اونٹوں میں یہ سیاہی کیسے آگئی؟ اس نے جواب میں کہا۔ ممکن ہے اس کے نسب میں کوئی اونٹ خاکستری یا سیاہ رنگ کا ہو۔ اور اس کی جھلک ہو۔

جب بات یہاں تک پہنچ چکی تو آپ ﷺ نے یہ کہہ کر اس کے شبہ کو دور کر دیا کہ:

وهذا عسی ان یکون نزعہ عرق (۱۵)

کہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نسب کا کرشمہ کار فرما ہو اور اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہ ہو۔

جذبات و احساسات کا لحاظ

انسان کے جذبات و احساسات کو تعمیری رخ دینے ہی کا دوسرا نام تربیت

ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے مخالفین کے مزاج اور نفسیات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ اگر جذبات میں سرد مہری ہوتی تو آپ ﷺ حکمت کے ساتھ ان میں حرارت پیدا کر دیتے۔ اگر جذبات میں اشتعال محسوس کرتے تو کوئی ایسی بات زبان سے نکالتے اور نہ عملاً کوئی ایسی روش اختیار کرتے، جس سے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ جذبات و احساسات کی رعایت کر کے انہیں صحیح اور تعمیری رخ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دیتے۔ جذبات رسول ﷺ کی محبت اور دین اسلام کے لئے عظمت و سربلندی کی طرف پھیر دیتے۔ ایسی ایک مثال غزوہ حنین کے موقعہ پر پیش آئی۔ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ حنین سے واپسی میں مقام جعرانہ پر آ کر رکے۔ آپ ﷺ نے جنگی قیدی اور مالِ غنیمت تقسیم فرمایا۔ آپ ﷺ نے سردارانِ قریش کو جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ مالِ غنیمت میں وافر حصہ عطا فرمایا۔ جس کے دعوتی و نفسیاتی مصلح تھے۔ انصار کو کچھ حصہ نہ دیا۔ اسے انصار نے محسوس کیا۔ بعض نوجوان آپس میں اس احساس کا اظہار کرنے لگے۔ آپ ﷺ تک بات پہنچی تو آپ ﷺ نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا۔ اس احاطہ میں آج صرف انصار ہی آئیں۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

یہ کیا چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں جن کی مجھے اطلاع ملی ہے۔ تم نے اپنے دل میں کیا شکایت محسوس کی ہے؟

لوگوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا "کچھ نہیں یا رسول اللہ ﷺ یہ بعض نا سمجھ نوجوان ہیں۔ شیطان نے جن کے دلوں میں خدشات پیدا کر دیئے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

"کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں آپ کے ہاں آیا تھا۔ اس وقت آپ لوگ گمراہی کی حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے آپ کی ہدایت فرمائی۔ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے آپ کے دلوں کو چھیر ڈیا اور آپس میں اتحاد و الفت پیدا فرمائی۔

لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل حقیقت ہے اور ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احسانِ عظیم سے جھکی ہوئی ہیں۔

اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے بات کو طول نہیں دیا بلکہ اس موقعہ پر جو

بات کسی سننے والے انصاری کے دل میں "بطور جواب" آسکتی تھے اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار فرما کر ان کے سازمبت کو چھیر ڈیا۔ اور دلوں کی میساجی کی۔

"انصاریو! آپ جواب میں کچھ نہیں کہتے"

لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ ﷺ کو کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احسان و کرم کے زیر بار اور شکر گزار ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا اگر آپ یہ کہیں تو بالکل صحیح کہیں گے اور میں بھی اس کی تصدیق کروں گا۔ کہ آپ ﷺ بھی تو یاد کیجئے۔

"آپ ﷺ ہمارے یہاں اس حال میں آئے تھے کہ سبھوں نے آپ ﷺ کو جھٹلایا تھا۔ ایک ہم ہی تھے جنہوں نے آپ ﷺ کو سچا مانا۔ آپ ﷺ اس حال میں آئے تھے کہ سب نے آپ ﷺ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہم ہی تھے جنہوں نے آپ ﷺ کی مدد کی۔ آپ ﷺ اس حال میں آئے تھے کہ لوگوں نے آپ ﷺ کو نکال دیا تھا۔ ہم نے آپ ﷺ کو پناہ دی۔ آپ ﷺ اس حال میں آئے تھے کہ آپ ﷺ خالی ہاتھ تھے۔ ہم نے ہر طرح کی خدمت کی"

جب آپ ﷺ نے ان کے اندر جوش محبت و وفاداری کے سوتے کو چھیر ڈیا۔ اور ان کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں ہو گیا۔ آنسوؤں سے دلوں کے بند کھل گئے تو فرمایا۔ انصار کے لوگو! آپ کے دلوں میں چند حقیر اشیاء کی وجہ سے شکایت پیدا ہوئی جن کے ذریعے میں نے کچھ لوگوں کی تالیف قلب کی تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں اور آپ کے معاملہ میں اسلام کو کافی سمجھا۔ اے انصار کیا یہ بات آپ کو پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اپنے خیموں میں اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور آپ اللہ کے رسول کو لے کر واپس جائیں۔ بخدا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں خود انصار کا ایک فرد ہوتا لوگ کسی گھٹائی یا وادی میں چلیں تو میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلیں گے۔ اے اللہ انصار پر، انصار کی اولاد پر اور انصار کی نسل در نسل پر اپنا فضل فرما"

یہ سن کر انصار اتار روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور کہنے لگے:

ہم اپنی اس قسمت پر نازاں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے حصہ میں آئے۔ جو نصیب میں

آیا اس سے ہم راضی ہیں (۱۶)

اس طرح رسول ﷺ نے اسلام اور اپنی ذات کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک نئے انداز سے بیان فرما کر ان میں وفاداری اور دین اسلام کے لئے محبت میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ ﷺ نے ان کے جذبات و احساسات کی خود ترجمانی فرمائی۔ اور استفہامیہ انداز اختیار فرمایا۔ جس سے بات سامع کے قلب و ذہن میں اترتی چلی گئی۔ اور اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ آپ ﷺ نے ان کے دلوں میں جہاں اللہ اور اپنی محبت کے لئے جذبات ابھارے وہاں دنیا کے مال و متاع کی قدر و قیمت اور اصلیت بھی واضح فرمائی، کہ یہ چند حقیر اشیاء ہیں۔ جن سے کمزور مسلمانوں کی تالیف قلبی کا سامان کیا گیا۔

اس طرح آپ ﷺ نے ایک طرف کمزور اور نو مسلم اہل مکہ کی نفسیات کو مد نظر رکھا اور انہیں مالِ غنیمت میں سے کثیر مال عنایت فرمایا تاکہ ان کے دل اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رہیں تو دوسری طرف انصار جو کہ دعوت اسلام کے مددگار اور آپ ﷺ کی محبت سے سرشار تھے۔ انہیں اپنی محبت اور ان کے ساتھ وابستگی کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے۔

دعوت نبوی ﷺ کے نفسیاتی اصول و مبادی

بعض مبادی کے وجود پذیر ہونے سے سیکھنے کا عمل آسانی اور سہولت سے انجام پاتا ہے۔ اور اگر یہ اصول و مبادی نہ پائے جائیں تو انسان بالکل سیکھ نہیں پاتا اور سیکھنا بھی چاہے تو بہت مشکل اور بہت دھیمی رفتار سے۔ عصر حاضر کے ماہرین نفسیات نے فنِ تعلیم و تعلم اور ابلاغی نفسیات پر مفصل تجرباتی بحثیں کی ہیں۔ اور بہت باریک بینی سے ان مبادی کی تحدید کی ہے۔ اس نقطہ نظر سے جب سیرت نبوی ﷺ کے دعوتی پہلو کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت نبوی ﷺ میں کس قدر انسانی نفسیات کو مد نظر رکھا گیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کی نفسیات کے مطابق دعوت کو پیش کیا۔ تربیت، تعمیر سیرت اور شخصیت سازی نیز اسلام کی دعوت و نشر و اشاعت میں ان اصول و مبادی کو استعمال کیا۔

حضورا کرم ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو یہ جو تاکید کی ہے کہ

یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا (۱۷)

(یعنی آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لئے مشکلیں کھڑی نہ کرو۔ انہیں خوشخبری سناؤ کہ دین سے قریب آئیں۔ اپنی کسی بات یا اپنے کسی طرز عمل سے انہیں دین سے متنفر نہ کرو۔)

اس فرمان نبوی ﷺ کی یہی معنویت ہے کہ مخاطب کے سامنے بات اس طور پر رکھی جائے کہ اس کے اندر اس کے تئیں رغبت اور میلان پیدا ہو۔ اسے دین سے بیزار اور متنفر نہ کیا جائے۔ حضرات صحابہؓ کو آپ ﷺ کے اس فرمان کا بڑا پاس تھا۔ وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ فقیر امت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، ہفتہ میں صرف ایک دن لوگوں کو وعظ و نصیحت اور ان کی تذکیر فرماتے تھے۔ لوگوں نے کہا! اے ابو عبد الرحمن (آپؐ کی کنیت ہے) ہم چاہتے ہیں کہ آپؐ روزانہ ہماری اس تذکیر کا معمول بنائیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن صرف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس سے آپؐ لوگ اکتا جائیں گے۔ میں جو وقفہ دے کر آپؐ لوگوں کو وعظ و تذکیر کرتا ہوں تو اس کا مقصد حضور پاک ﷺ کے نقش قدم کی پیروی کے سوا دوسرا نہیں۔ آنحضرت ﷺ ہمیں بھی وقفہ وقفہ سے وعظ و نصیحت اور تذکیر و یاد دہانی فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ ہم لوگ اکتا ہٹ اور بے دلی کا شکار نہ ہوں (۱۸)

انسانی نفسیات کی رعایت کی، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ الغرض ہم اصول و مبادی میں چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جنہیں رسول اللہ ﷺ دعوتِ اسلام اور صحابہ کرامؓ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں برتتے تھے۔

محرکات (Motivation)

محرکات وہ عوامل ہوتے ہیں جو کسی فرد کے اندر کسی کام کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ یا شوق بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں رونما ہونے والے تمام کے تمام واقعات کسی نہ کسی محرک کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ عام محرکات میں بھوک، پیاس، جنسی کشش وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع چونکہ دعوت و ارشاد ہے اور تربیت انسانی ہے۔ اس کیلئے وہ محرکات جو اس مقصد کیلئے کارگر ثابت ہوتے ہیں ان میں سے رغبت و ترہیب، انعامات، معاوضہ دینا، مقابلہ و مسابقت، حوصلہ افزائی، توجہ و دلچسپی اور دیگر محرکات شامل ہیں۔

قرآن مجید کے تربیتی منہاج کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترہیب و ترہیب کے ذریعے محرکات عمل کو ابھارا گیا ہے۔ انعامات و اکرام کے ذریعے نیک اعمال کی

تعمیریں (Incentive) دلائی گئی ہے۔ انسان کے ذوقِ جمالیات کو مد نظر رکھ کر اس کو نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت کیلئے ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اور انسان کے سامنے موسس شواہد کے ذریعے ان انعامات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تاکہ دعوت قبول کرے اور اس کا اجر پائے۔ مثلاً قرآن مجید میں نیکی اور بھلائی اختیار کرنے والوں اور اس سلسلے میں جو نکالیف پیش آئیں ان پر صبر کرنے والوں کیلئے جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا قرآن مجید نے یوں ذکر کیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وجزاہم بما صبروا جنة..... وکان سعیکم مشکورا (۱۹)

(اور اللہ تعالیٰ) ان کے صبر کے بدلے (بہشت کے) باغ اور ریشم (کی پوشاک) عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر کیئے لگائے (بیٹھے) ہوں گے۔ نہ وہاں (آفتاب) دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی۔ اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور میووں کے کچھے ان کے بہت قریب اور ہر طرح سے ان کے اختیار میں ہوں گے۔ اور ان کے سامنے چاندی کے ساغر اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس کا دور چل رہا ہوگا اور شیشے بھی کانچ کے نہیں چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل (کے پانی) کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے۔ کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بھرے ہوئے موتی ہیں اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو پھر ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے اوپر سبز کریمپ اور اطلس کی پوشاک ہوگی اور انہیں چاندی کے گنگن پنپانے جائیں گے اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ یقیناً تمہارے لئے ہوگا (تمہارے اعمال کی) جزا اور تمہاری کوشش کی شکر گزاری)

ان آیات میں دعوتِ حق کو اختیار کرنے اور اس کو پھیلانے کے سلسلے میں جو مشکلات اور مصائب و آلام پیش آتے ہیں ان پر ثابت قدم رہنے والوں کیلئے انعامات و اکرامات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ انسان کا نفسیاتی و فطری داعیہ ہے کہ وہ کسی کام کو اسی وقت بہتر انداز میں کرتا ہے جب اس کو اس کے معاوضے یا فوائد و ثمرات کا علم ہو۔ یا اس کی وجہ سے مشہور و معروف ہو جائے، یا اس کو اس کے بدلے، فوائد و ثمرات کی یقین دہانی کرائی

جائے۔ قرآن مجید نے بھی اس فطری داعیہ کو مد نظر رکھا ہے اور ان اشیاء کا ذکر کیا ہے جن کی ہر انسان خواہش رکھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی دعوتِ حق پیش کرتے ہوئے ترغیب و ترہیب سے محرکِ عمل کو ابھارا۔ اسلامی دعوت کے ابتدائی زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کی توجہ پورے طور پر اس طرف تھی کہ عقیدہ توحید کی دعوت دی جائے۔ شرک سے نکالا جائے۔ آپ ﷺ آخرت میں ثوابِ عظیم اور دخولِ جنت کا وعدہ کر کے لوگوں کو ایمان اور توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے دور رہنے کی بہت ترغیب دیتے۔ اور یہ ترغیب فقط آخرت کے حوالے سے ہی نہیں تھی بلکہ آپ ﷺ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم فلاح پاؤ گے۔ ورنہ اس کے عوض عزت و شرف اور بزرگی عطا ہوگی۔ مثلاً ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعوت و تبلیغ کے لئے حج کے موسم میں ہر اس قبیلہ کے پاس جاتے جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے آتاتھا ان کو دعوت پیش کرتے اور یہ فرماتے کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرب تمہارے زیر نگیں ہو گا اور عجم پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم قبيلة قبيلة، ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وتملكو ابها العرب وتذل لكم العجم واذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة (۲۰)

اسی طرح بیعت عقبہ اولیٰ کے اصحاب سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس عہد کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے (۲۱) اور ایک مرتبہ آپ ﷺ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ ﷺ نے دیکھا کہ آلِ یاسر کو قریش ایذا دے رہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے آلِ یاسر صبر کرو۔ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے (۲۲)

کبھی آپ ﷺ قصے کہانیوں سے جذبہٴ عمل کو ابھارتے کیونکہ قصے اور کہانیاں انسان کو متوجہ کرتی ہیں۔ سننے کی رغبت پیدا کرتی ہیں اور واقعات کا تسلسل معلوم کرنے کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ اس لئے دعوت و ارشاد میں قصوں کا استعمال انتہائی موثر ہے۔ قرآن مجید نے بھی لوگوں کی تربیت کرنے، انہیں نصیحت کرنے اور بہت سے عبرتوں اور حکمتوں کو سکھانے میں قصوں سے مدد لی ہے۔ قرآن مجید نے انتہائی اختصار کے ساتھ قصوں کی تربیتی تاثیر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الباب (۲۳)

بے شک ان کے قصوں میں اہل فہم کے لئے بڑی عبرت ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کی نفسیاتی تربیت میں قصوں سے مدد لی ہے۔ صحابہ کرام کی توجہ منقطع کرانے میں مواعظ اور حکمت سکھانے کیلئے سننے کا شائق بنانے میں قصوں کا بڑا دخل ہے۔ رسول اللہ ﷺ مختلف تربیتی اغراض کیلئے قصوں سے مدد لیتے تھے۔

معاوضہ دینا: جس طرح فرد کو سرگرم عمل کرنے اور اسے مشکلات کے حل تک پہنچنے یا مقصد کو پالینے یا علم حاصل کرنے کے لئے بہت سے ممکن اعمال کی انجام دہی کی خاطر جدوجہد پر آمادہ کرنے میں محرک (Motivation) بہت اہم چیز ہے اسی طرح انسانی کاموں کو قوت پہنچانے اور ان میں مداومت پیدا کرنے میں معاوضہ ادا کرنے کی بڑی اہمیت ہے جو عمل مشکل حل کرنے یا مقصد کو پانے میں انسانوں کو کامیاب نہ کرے۔ اس سے انسان بہت جلد دست کش ہو جاتا ہے۔ اور جو عمل مشکل حل کرنے اور حصول مقصد میں کامیاب ہو وہ قوی ہوتا رہتا ہے۔ اور انسان اس کی پابندی کرنا چاہتا ہے۔ تجرباتی تحقیقات نے صحیح اعمال کو پختہ کرنے اور تعلیم کو استحکام بخشنے میں معاوضہ کی اہمیت ثابت کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اچھی طرز زندگی کو استحکام بخشنے کے لئے معاوضہ ادا کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ (۲۴)

مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔

مزدور کو کام کرنے کے فوراً بعد مزدوری ملنے سے یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے کام میں زیادہ محنت کرے اور جب دوبارہ اسے کام کے لئے بلایا جائے تو کام میں اپنی پوری توجہ اور توانائی صرف کر دے اور اپنے فریضہ کو اچھی طرح ادا کرے۔ جدید تحقیقات نے یہ بات واضح کی ہے کہ تعلیم و تعلم کو قوت پہنچانے میں معاوضہ ادا کرنا زیادہ موثر ہے جبکہ اس کی ادائیگی بروقت کر دی جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ بالا حدیث میں یہ مطالبہ کر کے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اسی جانب اشارہ کیا ہے کیونکہ اجرت کی فوری ادائیگی انسان کے دل میں زیادہ گہرا اثر کرتی ہے اور اسے یہ حوصلہ ہوتا ہے

کہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں پوری کوشش کرے ورنہ اس میں کوتاہی نہ کرے۔

یہ ضروری نہیں کہ معاوضہ مادی شکل ہی میں ہو بلکہ معاوضہ معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ تعریف، اظہار پسندیدگی یا ہمت و حوصلہ افزائی، کی شکل میں کسی سربراہ کا اپنے ماتحت لوگوں کی تعریف کرنا یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنا کام زیادہ اچھے انداز میں کرنے لگتے ہیں۔ استاد کا شاگرد کی تعریف کرنا، تعلیم میں اس کے جلد ترقی میں معاون ہوتا ہے۔

انسان کو اگر مستقبل میں کسی بڑے معاوضہ کی امید ہوتی ہے تو وہ مستقبل میں اپنے عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے طویل زمانہ تک منصوبہ بندی اور صبر کے ساتھ پیہم جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کے طرز زندگی کو سنوارنے، ایمان باللہ کے جذبات پیدا کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے تقویٰ اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنے میں آخرت میں ثواب کی ترغیب اور عذاب سے ترہیب کا بڑا گہرا اثر ہے۔ جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

امریکی ماہر نفسیات (Skinner) نے جو نئی تحقیقات کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ذمہ جو کام لازم ہوتا ہے اسے کرنے کے بعد مختلف غیر معین اوقات میں دیا جانے والا معاوضہ اس کی قوت عمل کو تیز کرتا ہے اور اس کی سرگرمی کا مدہم پڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تجرباتی مثالوں سے اس نتیجہ تک پہنچا ہے کہ کاموں کی انجام دہی پر جو معاوضہ یا انعام دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی ادائیگی مختلف غیر متعین اور غیر معلوم اوقات میں ان کاموں کی ادائیگی کے دوران کی جائے تو اپنے فرائض کی ادائیگی اور سرگرمیوں میں اور اہتمام بڑھ جائے گا۔ کیونکہ اس معاوضہ یا انعام کے حصول کا انتظار ہر وقت رہے گا جس کی توقع کی جاتی ہے۔ (۲۵)

ہم دیکھتے ہیں کہ (Skinner) کی اس دریافت سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ ﷺ کی دعوت و ارشاد میں اس حقیقت کی تطبیق ملتی ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

"بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں اگر مرد مومن اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے امور میں سے کسی بھی خبر کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتے ہیں اور

ایسی گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ (۲۶)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر کہ جس وقت کھدائی ہو رہی تھی اور ایک سخت چٹان آپڑی۔ صحابہ کرامؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا تو آپ ﷺ تشریف لائے اور کدال لی بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی اور ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں ہیں۔ واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر۔ مجھے فارس دیا گیا ہے۔ واللہ! میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا۔ بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا: اللہ اکبر مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پیمانگ دیکھ رہا ہوں۔ (۲۷)

یعنی یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آرہی ہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا میں سرخو فرمائے گا اور عرب و عجم پر اس دعوت و پیغام کے علمبرداروں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ یہی نہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور خندق کھودتے جہتے صحابہ کرامؓ اپنے کندھوں پر مٹی ڈھور رہے تھے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للمهاجرين والانصار (۲۸)

اے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔

آپ ﷺ نے فقط مجرد انعامات اور معاوضہ کا ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ ہادی طور پر انعامات و ہمت افزائی کے لئے معاوضہ عطا بھی فرمایا کرتے تھے۔ مدنی دور میں جب دعوتِ اسلام خوب پھیل گئی اور تمام عرب سے لوگ مختلف وفود کی شکل میں قبولِ اسلام اور ہدایت و راہنمائی کے لئے آتے تو آپ ﷺ ان کو ترغیبِ آخرت کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام سے بھی نوازتے تھے۔ ابن سعدؒ نے الطبقات الکبریٰ میں ستر (۷۰) وفود کا ذکر کیا اور ان سب کو آپ نے ہدایا اور انعامات سے نوازا۔ یہاں بھی آپ ﷺ نفسیاتِ انسانی کا خوب لحاظ فرماتے تھے جو وفد کا سردار یا قبیلے کا ذمہ دار ہوتا اس کو زیادہ عطا فرماتے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دے اور اس کو دعوت کی ذمہ داری بھی سونپتے۔ مثلاً

جب عبد القیس کا وفد جن کی تعداد بیس کے قریب تھی عبد اللہ بن عوف الاشج کی

قیادت میں آیا اور آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یہ عبد القیس کا وفد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کو مرحبا ہے۔ عبد القیس بھی کیسی اچھی قوم ہے۔ ان لوگوں نے آپ ﷺ کو سلام کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم میں عبد اللہ الاشج کون ہیں؟ عبد اللہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں ہوں۔ وہ کریم منظر (بد شکل) آدمی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ انسان کی کھال کی مشک نہیں بنائی جاتی۔ البتہ آدمی کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے۔ ایک اس کی زبان اور ایک اس کا دل رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (اے عبد اللہ) تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عبد اللہ نے کہا کہ وہ کون سی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ حلم اور وقار۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ چیز پیدا ہو گئی ہے یا میری خلقت اسی پر ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری خلقت اسی پر ہوئی ہے۔

آپ ﷺ نے ان لوگوں کو انعامات کا حکم دیا۔ عبد اللہ الاشج کو سب سے زیادہ دلایا۔ انہیں ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی مرحمت فرمائی (۲۹)

اس وفد سے آپ ﷺ کی ملاقات اور دعوت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے انسانی نفسیات کا کس قدر لحاظ فرمایا۔ مثلاً

- ۱- سب سے پہلے عبد القیس کے وفد کی آمد پر خوش آمدید کہا۔
- ۲- اس وفد اور اس کے رئیس کی مدح و توصیف فرمائی۔
- ۳- وفد کے رئیس عبد اللہ بن عوف الاشج، جو بظاہر بد شکل ہیں۔ ان کی ظاہری شکل و صورت کے برعکس ان کی داخلی صفات اور خوبیوں کا ان کے سامنے ذکر کیا کہ حقیقت میں اصل خوبصورتی اور حسن رنگ و نسل کا نہیں بلکہ وہ اخلاق حمیدہ میں جن سے انسان متصف ہوتا ہے اور حضرت عبد اللہ الاشج میں جو دو خصلتیں اور خوبیاں، حلم اور وقار، ہیں یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ اس طرح آپ ﷺ نے ان کے (Inferiority complex) کو ختم کر کے ان کی صفات حمیدہ کا ذکر کیا۔

۴- اور انعامات میں ان کو یعنی عبد اللہ الاشج جو کہ وفد کے رئیس تھے سب سے زیادہ دلایا۔

طریقہ تنبیہ و تادیب: اصول دعوت میں حکمت ایک اہم اور مقدم شرط ہے جس کو مد

نظر رکھنا داعی و مسلخ اور مصلح و ہادی کے لئے نہایت ضروری امر ہے، تاکہ وہ خود اور اس کا اصلاح و ہدایت کا کام لوگوں کی مخالفتوں اور بدگمانیوں سے محفوظ رہے اور اس کے خلاف نفرت و عداوت کی آگ نہ بھڑک اٹھے اگر کسی خاص شخص یا جماعت کے بعض افراد کے اندر کوئی مخصوص قسم کی خرابی اور خامی پائی جائے جس کی نشاندہی کر کے براہ راست ان سے اصلاح کا مطالبہ کیا جائے تو اس کا اٹا اثر ہوگا اور جن لوگوں کی اصلاح مقصود ہے ان کے اندر خواہ منواہ کی ضد، مخالفت اور عناد پیدا ہوگا۔ اور وہ اپنی اصلاح و ہدایت پر کوئی توجہ نہیں دیں گے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خرابیوں کی جانب اس طرح توجہ دلائی جائے جس سے معلوم ہو کہ یہ کسی مخصوص و متعین شخص کی خرابی کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ اصل مقصد عام لوگوں کی اصلاح ہے اور داعی و مصلح کے دل میں سب کی ہمدردی و اصلاح کا جذبہ موجزن ہے اور اسی نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ اس خرابی کی جانب متوجہ کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا انداز تادیب و تنبیہ یہی تھا کہ اگر کسی خاص شخص کی غلطی کی اصلاح مقصود ہوتی تو آپ ﷺ براہ راست اسے مخاطب کر کے اس کی جانب متوجہ نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ اس سے اس کے اندر نفرت و بیزاری پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ ایسے مواقع پر آپ ﷺ کا خطاب عام ہوتا تھا گویا آپ ﷺ کو پوری قوم کی اصلاح و ہدایت مطلوب و مقصود ہے اور جس خرابی کا ذکر آپ ﷺ کر رہے ہیں وہ کسی خاص میں نہیں پائی جاتی بلکہ عام افراد میں موجود ہے۔ خطاب کے اس طریقہ سے بات زیادہ موثر اور کارگر ہوتی ہے۔ یہاں اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ نماز میں خشوع و خضوع اور تمکین و وقار ضروری ہے لیکن ابتداء میں یہ ارکان و آداب لازمی نہیں قرار دیئے گئے تھے بلکہ بتدریج ان کی تکمیل کی گئی۔ اس کے بعد بھی جب کچھ لوگ نماز میں آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے تو آپ ﷺ نے ان کی اصلاح کی ضرورت محسوس کی۔ مگر انہیں اس سے باز رہنے کی ہدایت ایسے عام انداز میں کی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ محض انہیں کو پیش نظر رکھ کر بات کی گئی ہے فرمایا:

مابال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلواتہم (۳۰)

لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں۔

تشدد اور غلو پسند لوگ شریعت کی بیان کردہ ہدایت پر قناعت نہیں کرتے اور اللہ کی

دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اس لئے وہ اپنے اوپر ایسی قیود اور بندشیں عائد کر لیتے ہیں جو خدا اور رسول ﷺ کی جانب سے ان پر عائد نہیں کی گئی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ جن رخصتوں پر عمل پیرا تھے۔ بعض لوگوں کو انہیں کرنے میں تکلف ہوتا تھا۔ جب آپ ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے حمد و ثنا کے عام انداز میں لوگوں کو اس طرح تنبیہ فرمائی۔

ما بال اقوام یتنزھون عن الشنی اصنعه فواللہ انی لاعلمہم باللہ واشدھم
لہ خشیة (۳۱)

(لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس چیز سے بھی احتراز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ واقفیت ہے اور میں ان سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔)

کسی تعین و صراحت کے بغیر اصلاح و ہدایت اور تلقین و ارشاد کا یہی عام انداز اور موثر و بلیغ اسلوب ان حدیثوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جن میں "احدکم" کے الفاظ وارد ہوتے ہیں۔ گویا اس طرح کی حدیثوں میں کسی ایک شخص کی غلطی پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے۔ لیکن خطاب کا رخ عام لوگوں کی طرف کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی زبرد براہ راست کسی ایک شخص پر نہ پڑے بلکہ اس کے عموم کی وجہ سے ہر شخص کو تنبیہ ہو جائے اور اس شخص کو بھی برانہ لگے جو واقعی اس فعل کا مرتکب ہو۔

آپ ﷺ کی دعوت میں (Humanistic psychology) کا پہلو

تعلیم و تعلم اور ابلاغی و سماجی نفسیات میں کسی ایک نظریات و تصورات بیان کئے گئے ہیں۔ ان کا مطالعہ تعلیم و تدریس اور دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد کے لئے مفید اور سود مند ہو سکتا ہے۔ عصر حاضر میں انسانیت پسند ماہرین نفسیات نے اپنے نظریات سے جدید نفسیات میں ایک نئی طرح ڈالی ہے۔ ان ماہرین نے بنیادی طور پر انسان کی فطرت کو کھلی انداز میں دیکھا ہے اور انسانی جذبات و احساسات اور انسانی پہلو (Human Factor) کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک موثر ابلاغ اور تعلم کی خوبی یہ ہے کہ داعی انسانی

جذبات و احساسات سے ہم آہنگ ہو۔ اور عملی اعتبار سے خود بھی اس کام پر عمل پیرا ہو جس کی وہ دعوت دے رہا ہے یا جس کا ابلاغ کر رہا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک مؤثر ابلاغ و تعلم خود مبلغ کا ذاتی کردار اور اخلاق ہے۔ ایک انسانیت پسند ماہر نفسیات ریسٹ (Rest) (تعمیر سیرت کے عمل کا تجربہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ عمل چار مرحلوں پر مشتمل ہے۔ کردار کی تعمیر کے سلسلے میں پہلے مرحلے میں افراد کے اندر اخلاقی حس (Maral Sensitivity) پیدا کی جاتی ہے تاکہ صورت حال پر توجہ دے کر کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے مائل ہو۔ دوسرا مرحلہ اخلاقی فیصلہ (Maral Judgement) کرانے کا مرحلہ ہے جہاں اس مخصوص صورت حال میں کئی ممکنہ رد عمل میں سے اخلاقی طور پر مثبت اور مستحسن رد عمل کا انتخاب کریں۔ تیسرا مرحلہ اخلاقی تحریک (Maral Motivation) کا ہے جہاں افراد اپنے انتخاب پر عمل پیرا ہونے کیلئے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ چوتھا اور آخری مرحلہ اخلاقی کردار (Maral Character) ہے جہاں افراد نے اخلاقی فیصلوں پر عمل کرنے کیلئے نہ صرف تحریک عمل پاتے ہیں بلکہ نہایت استقلال اور ثابت قدمی سے ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ کردار کا ظہار اعمال سے ہی ہوتا ہے (۳۲) کردار سازی کے پہلے دو مرحلوں کو افراد میں ابھارنے کے لئے انہیں اخلاقی مسائل اور واقعات سے دوچار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تعمیر سیرت و تشکیل ذات کے لئے سب سے اعلیٰ نمونہ خود مبلغ و معلم کا ذاتی کردار اور اخلاق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جس کی وہ دعوت دے رہا ہے کیا وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہے؟ کیا اس کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں اور کیا وہ اخلاقِ حمیدہ سے اپنی ذات کو مزین کیے ہوئے ہے؟ چنانچہ انسانیت پسند یعنی (Humanistic Psychology) میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ استاد، داعی اور مبلغ کی سیرت افراد کیلئے باعث تقلید ہونی چاہیے۔ تاکہ وہ کردار کے اعلیٰ نمونوں کی تقلید کر کے انہیں شخصیت کا حصہ بنائیں۔

دعوتِ نبوی ﷺ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی ذات والصفات اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھی۔ اور آپ ﷺ کی سیرت و اخلاق کی ایک اور امتیازی شان عملیت بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور بعد میں اس کے کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کی سیرت اور اخلاق کی گواہی خود خالق کائنات نے یوں دی۔

وانک لعلی خلق عظیم (۳۳)

اور آپ ﷺ جس مقصد کے لئے بھیجے گئے اور جو بات آپ ﷺ کے مقاصد نبوت میں شامل تھی وہ اخلاق عالیہ کی تکمیل و اتمام ہے۔ آپ ﷺ نے خود ارشاد فرمایا:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (۳۴)

بے شک مجھے اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا

بعثت نبوی ﷺ سے قبل کی زندگی بھی آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ کی مثال تھی۔ اہل مکہ کے لئے اور وہ آپ ﷺ کے اخلاق و کردار کی گواہی دیتے تھے۔ مثلاً بناء کعبہ کے وقت جب "جرسود" کو مخصوص جگہ رکھنے کا مسئلہ درپیش ہوا اور قریش لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئے اور آخر فیصلہ ہوا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا سے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ ﷺ کو دیکھا تو حیرت پڑے کہ:

هذا الامين رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم (۳۵)

هذا الامين قد رضينا بما قضى بيننا (۳۶)

هذا الامين قد رضينا به (۳۷)

هذا الامين رضينا هذا محمد (۳۸)

هذا الامين قد رضينا به فحكموه (۳۹)

یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس اخلاقی صفت کا ذکر کیا۔ جس کی وجہ سے آپ ﷺ ان کے نزدیک مشہور و معروف تھے۔ اس کے بعد آپ ﷺ کے اسم مبارک کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس مسئلے کے جھگڑے کا جس کے بارے میں آپ ﷺ فیصلہ کریں گے۔

یہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف اور آپ ﷺ کے جانی دشمن بھی آپ ﷺ کے اخلاق و کردار کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ابو جہل، عقبہ، ابوسفیان، نصر بن حارث، نے آپ ﷺ کی صداقت، امانت اور

شرافت کی گواہی دی۔ ابو جہل نے یوں کہا:

والله ان محمدا لصادق وما كذب محمد قط (۴۰)

اللہ کی قسم محمد ﷺ سچے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

نصر بن حارث نے کہا:

قدکان محمد فیکم غلاما. ارضاکم فیکم و اصدقکم حدیثاً، واعظکم
أمانة (۲۱)

اور پھر جب دعوت عام کے اعلان کا حکم ہوا تو دعوت اسلام کو عام کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کیلئے کوہ صفاء پر چڑھے تاکہ لوگوں کو اس سے متنبہ کریں اور ان کو اس دین کی بشارت دیں۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو بلایا۔ اور جب تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس وقت آپ ﷺ نے دعوت دین پیش کی۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اپنے اخلاق اور اپنی ذات کو ہی بطور معجزہ پیش کیا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

أرأیتکم لو اخبرتکم ان خیلاً تخرج من صفح هذا الجبل اکنتم مصدق
قالوا ماجربنا علیک کذبا (۲۲)

"لوگوں! اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں کیونکہ ہمارے تجربہ میں ہے کہ آپ ﷺ کبھی بھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے"

اس واقعہ سے رسول اللہ ﷺ کی سیرت و کردار کے بارے میں مشرکین مکہ کی رائے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر آپ ﷺ کے دعوتی اسلوب و ابلاغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے طلاق کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص آواز (یا صحاحا) لگائی۔ جو کہ کسی خطرہ یا دشمن کے حملے کے وقت لگائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ جب تمام قریش اکٹھے ہو گئے تو آپ ﷺ نے اپنی سیرت کو اس انداز سے پیش کیا کہ سب نے کہا آپ ﷺ سچے ہیں۔ جب ان کا اعتماد آپ ﷺ کی سیرت کے حوالے سے واضح ہو گیا تو پھر آپ ﷺ نے دعوت حق کو پیش فرمایا۔ الغرض رسول اللہ ﷺ نے اپنی سیرت و اخلاق کو بطور نمونہ کے پیش فرمایا کہ اپنی دعوت کی حقانیت و صداقت کو ثابت فرمایا کہ جس سے انکار و فرار ناممکن تھا۔ اور پھر انتہائی قلیل عرصہ میں یہ دعوت نہ صرف جزیرۃ العرب بلکہ عالمی سطح تک پھیل گئی اور امراء و ملوک و رساء و حکمرانوں نے اسے اختیار کیا کیونکہ اس کی اساس و بنیاد آپ ﷺ کی امتیازی شان "عملیت" پر تھی۔ اور یہی آج کی جدید نفسیات کا خاصہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی موثر ابلاغ اور تعلیم کے لئے اولین شرط معلم و مسیح کا کردار اور اس کی عملیت ہے"

حواشی و حوالہ جات

۱. اصفہانی، راغب، علامہ، مفردات القرآن، (بذیل مادہ) مکتبہ القاسمیہ لاہور ۱۹۹۳ء
۲. النحل: ۱۲۵
۳. فواد عبدالباقی، معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، (بذیل مادہ)
۴. النساء: ۱۶۵
۵. آل عمران، ۱۱۰
۶. آل عمران: ۱۰۴
۷. البخاری، محمد بن اسماعیل، امام، (الجامع الصحیح) طبع مصر، ۱۹۹۰، کتاب المغازی "باب غزوه خیبر"
- ترجمہ اے علی تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک فرد کو بھی ہدایت دے تو تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے"
۸. النحل: ۱۲۵
۹. منذری، عبدالعظیم بن عبد، حافظ "الترغیب والترہیب" مصر، حدیث نمبر ۲۶۴۴

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک گاؤں سے واپسی پر مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے لوگوں نے آپ ﷺ کو دونوں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہاں چھوٹے کانوں والا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کے کان پکڑے اور فرمایا "تم میں سے کون اس مردہ بچہ کو ایک درہم میں خریدنے کے لئے تیار ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا! "ہم کسی بھی قیمت پر اس کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں" آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے" صحابہ کرامؓ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس میں عیب تھا اور اب تو یہ مردہ بھی ہے۔ اس لئے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا "خدا کی قسم" یہ بچہ تمہاری نظر میں جتنا بے وقعت ہے دنیا اللہ تعالیٰ کی

نظر میں اس سے زیادہ بے وقعت ہے"

۱۰. بخاری، الجامع الصحیح "کتاب الایمان، باب ای الاسلام افضل
۱۱. بخاری، الجامع الصحیح "کتاب الایمان، باب اطعام الطعام من الاسلام
۱۲. احمد بن حنبل، امام "المسند" دارالفکر بیروت ۱۹۸۷ء
ج ۲: ص: ۲۲۰
۱۳. احمد بن حنبل، امام "المسند" دارالفکر بیروت ۱۹۸۷ء
ج ۵: ص: ۲۵۶
۱۴. خطیب بغدادی، علامہ، الکفایہ فی علم الروایہ، مصر ۱۳۵۷ھ
ص: ۱۸۳
۱۵. القشیری، مسلم بن الحجاج، امام، صحیح مسلم طبع
مصر ۱۳۳۴ھ/۲۱۳۴
۱۶. صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه حنین ۲/۶۲۰، اور
ابن ہشام، السیرة النبویة "داراحیاء التراث
العربی، بیروت ۱۹۳۶ء ۱۴۱/۴

عبارت یوں بیان کی گئی ہے:

"یا معشر الانصار ما قاله بلغتنی عنکم وجدة وجدتموها علی انفسکم الم
آتکم ضلالاً فهداکم اللہ، وعالة فاغناکم اللہ، وأعداء فالف بین قلوبکم۔
قالوا بلی! اللہ ورسوله امن وافضل ثم قال! الاتجیبوننی یا معشر الانصار
قالوا! بما ذلک نجیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لثقل رسولہ المن
والفضل۔ قال۔ اما واللہ لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، اتیت مکذباً
فصدقتناک ومخذولاً فنصرناک وطریداً فاویسناک، وعائلاً
فاسیناک، أو جدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعة من الدنیات لالت
بها قوم الیسلموا، وکلتمکم الی اسلامکم الا ترضوا! یا معشر الانصار، ان
یذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی
رحالکم، فوالذی نفسی محمد بیده لولا الهجرة لکنتم امرء من الانصار۔
ولو سلك الناس شعباً وسلك الانصار شعباً لسلكت شعب

الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فيك
القوم حتى اخضلوا الحاهم ، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم
قسماً وحظاً (بن هشام ۱۴۱/۳)

۱۷. بخارى كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يتخولهم بالموعظة الحسنة كي لا ينفر

۱۸. بخارى كتاب العلم، باب من جعل لاهل العلم اياماً
معلومة (عبارت يوں ہے)

"عن ابى وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل
يا ابا عبد الرحمن لو ددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك
انى اكره ان املككم وانى اتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا

۱۹. الدهر: ۱۲ تا ۲۲

۲۰. ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى ۱/۲۱۶

۲۱. صحيح بخارى، باب وفود الانصار وابن

هشام، ۱/۲۸۸، والطبقات ۱/۲۲۰

۲۲. ابن هشام، ۱/۳۱۹

۲۳. يوسف: ۱۱۱

۲۴. ابن ماجه، السنن، كتاب الاجارة

۲۵. نجاتى، عثمان على، ذاكثر، حديث نبوى اور علم النفس (مترجم

فيهم اخترندوى) الفيصل ناشران لاہور ص ۹۳

۲۶. صحيح مسلم بروايت جابر ۲/۸۴۱، (حديث نمبر ۱۹، ۱۱۷)

۲۷. ابن هشام ۲/۲۱۹

۲۸. صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خندق ۲/۵۸۸

۲۹. ابن سعد، الطبقات الكبرى ۲/۸۸ (مترجم اردو) نفيس اكيڈمى

كراچى.

۳۰. بخارى، كتاب الصلوة باب رفع النظر الى السماء فى

الصلوة ۱/۱۰۴

۳۱. بخاری، کتاب الاعتصام، باب ما یکره من التعمق والتنازع
والغلو فی الدین والبلاغ ۲/۸۴
۳۲. ڈاکٹر منور عارف (تعلّم اور معلّم نفسیات کے انسانیت
پسنددانہ تناظر سے) مجلہ تعلیمی زاویے (جولائی ۱۹۹۴ء)
۳۳. القلم: ۴
۳۴. مالک بن انس، امام (الموطاء، داراحیاء الکتب العربیہ
مصر) کتاب حسن خلق باب ما جاء فی حسن الخلق
ابن هشام ۱/۱۹۶
۳۵. ابن سعد الطبقات الکبریٰ ۱/۱۲۴
۳۶. ابن اثیر الکامل فی التاریخ، ۲/۴۵
۳۷. ابن کثیر، السیرة النبویة ۱/۲۸۰
۳۸. ازرقی، اخبار منک، (تحقیق استاذ رشدی الصالح، دارالثقافة مکہ
مکرمہ ۱۳۸۵ھ) ۱/۱۶۴
۳۹. قاضی عیاض، الشفاء شرح علی القاری ۱/۱۸۱
۴۰. ابن هشام ۱/۲۹۹
۴۱. صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تبیت یدا ابی لہب ۲/۴۷۳