

روزہ زکوٰۃ کامعراج ہے اور روزے کامعراج رمضان ہے۔

اپنے گھروں میں عبادات کا ماحول پیدا کریں۔

(خطبہ جمعہ فرمودہ ۶ مارچ ۱۹۹۲ء، مقام بیت المقدس لندن)

تشہد و تعود اور سورۃ فاتحہ کے بعد حضور نے درج ذیل آیات کریمہ تلاوت کیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿١٨٤﴾ أَيَّامًا مَّا مُعْدُودٌ تٰ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ طَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَيَةٌ طَعَامٌ مُسِكِينٌ طَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ طَ وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ طَ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمْ
الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ طَ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ طَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُكُمُ الْعُسْرَ طَ وَلِتُكِمُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ
عِبَادِيْ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ طَ أَحِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٧﴾ فَلَيُسْتَجِيِّبُوا
لِيْ وَلِيُوْمَئِنْ بِيْ لَعَلَّهُ يَرْشِدُونَ ﴿١٨٨﴾ (ابقرہ: ۱۸۷ تا ۱۸۳)

پھر فرمایا:-

جماعتِ احمدیہ مسلمہ کے نزدیک آج یورپ میں رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور آج پہلا روزہ ہے لیکن جنگ کی ایک خبر سے مجھے معلوم ہوا کہ یہاں بہت سے دوسرے فرقوں نے جمعرات ہی کو پہلا روزہ شمار کر کے رمضان شروع کر دیا تھا۔ اس سے متعلق مختصر وضاحت پیش کرنی چاہتا ہوں۔

علمِ فلکیات کے ماہرین اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ اگرچہ بعض دنوں میں چاند مطلع پر ظاہر تو ہوتا ہے اور زمین کے کنارے سے ابھرتا تو ہے لیکن اس کی عمر اگرچھوٹی ہو اور دیکھنے والے کے ساتھ اس کا زاویہ بہت چھوٹا ہو تو کسی طرح بھی نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خواہ مطلع کیسا ہی صاف کیوں نہ ہو لیکن وہ چاند جو چھوٹی عمر کا ہو اور اس کی عمر ماہرین نے معین کر رکھی ہے مثلاً ۱۵ امنٹ سے کم عمر کا ہو تو کسی قیمت پر بھی کسی صورت میں بھی وہ نظر آنہیں سکتا۔ پس قرآن کریم نے مَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ کی شرط لگائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی آنکھوں کے ساتھ روئیت ممکن ہو اور اس کی شہادت دی جاسکے۔ پس جب ایسا چاند جو چھوٹی سی عمر کا ہو کر، چھوٹی عمر میں ہی مر جاتا ہے وہ کسی طرح بھی آنکھ سے نظر آنا ممکن ہی نہیں تو اس پر شریعت کے احکامات کی بنیاد رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کے زمانے میں اس قسم کا چاند نہ کبھی دکھائی دیا تھا کبھی بعد میں دکھائی دے سکتا ہے۔ پس جماعتِ احمدیہ کا موقف سو فی صدر درست ہے اور بعض دوسرے مسلمانوں نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے اور اخبارات میں اس کی تائید میں بعض خطوط بھی لکھے ہیں۔ بہر حال یہ ایسی فقہی باتیں ہیں جن میں افسوس ہے کہ اُمّت مسلمہ میں اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تک عقلیں ایک طرز فکر پر سوچنا نہ شروع کریں اور دل ہم آہنگ نہ ہوں ایسے اختلافات کا رستہ بند نہیں کیا جا سکتا۔

جن آیاتِ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ رمضان المبارک سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو تم پر بھی روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کئے گئے تھے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ حاصل کرو گویا کہ روزے رکھنے کا مقصد تقویٰ بیان فرمایا گیا اس سے تقویٰ میں ترقی ہوتی ہے۔

آیَامًا مَعْدُودَاتٍ۔ گنتی کے چند دن ہیں اور ان میں بہت سے فوائد تمہارے لئے مضمیر ہیں۔

آیَامًا مَعْدُودَاتٍ میں یہ لفظ طاہر تو نہیں ہے کہ بہت سے فوائد مضمیر ہیں مگر یہ مضمون اس کے اندر شامل ہے کہ چند دن کی بات ہے اس کے مقابل پر تمہیں اتنے فوائد ہوں گے تھوڑی سی تکالیف اٹھا لو تو نقصان نہیں بلکہ بہت سے فائدے ہوں گے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيًّا صَأَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ ہاں تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو۔ فَعِدَّةُ مِنْ آيَاتِهِ أَخْرَ تُو اسے اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کو فدیہ طعام دینا ہو گا جو کہ ایک ممکین کو کھانا کھلانا ہے۔

یہاں **يُطِيقُونَهُ** کے دو طرح سے ترجیح کئے جاسکتے ہیں۔ ایک ترجمہ **يُطِيقُونَهُ** کا یہ ہو گا جو طاقت نہیں رکھتے اور ایک ترجمہ یہ ہو گا جو طاقت رکھتے ہیں تو یہ دونوں مضمون بہت عمدگی کے ساتھ اس موقع پر اطلاق پاتے ہیں۔ جب ہم طاقت نہیں رکھتے کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہو گی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لئے فدیہ طعام ہے حضرت مصلح موعودؒ نے یہی معنی شمار کئے ہیں اور یہ مطلب لیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو روزے کی ویسے طاقت رکھتے ہیں مگر سفر کی وجہ سے طاقت کے باوجود روزہ چھوڑتے ہیں وہ فدیہ کے ذریعہ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور احساس محرومی کو پورا کر سکتے ہیں اور **يُطِيقُونَهُ** جہاں ثبت معنی لئے جائیں یعنی جو اس کی طاقت رکھتے ہیں تو یہاں طاقت سے مراد فدیہ کی طاقت ہو گی نہ کہ روزہ کی طاقت۔ تو مطلب یہ ہو گا کہ جو لوگ روزہ کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر الہی رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے روزہ نہ رکھتے ہوں اور انہیں نہ رکھنے کا احساس ہو اور وہ یہ طاقت رکھتے ہوں کہ کسی غریب کو کھانا کھلا سکیں تو غریب کو کھانا کھلا کر اپنے احساس محرومی کی تسکین کر لیں۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اور جو شخص طوعی طور پر یہ نیکی جس کو لفظوں میں ظاہر نہیں کیا گیا کہ کون سی نیکی؟ فَمَنْ تَطَوَّعَ۔ پس جوشوق سے اپنی مرضی سے کسی جر سے نہیں اس نیکی کو اختیار کرنا چاہے تو اس کے لئے بہتر ہے اس سے غالباً فدیہ کی ادا یا گی مراد ہے یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کو بھی فدیہ دینا چاہئے اگر وہ فدیہ دیں تو ان کے لئے بہتر ہے۔ دوسرے اس سے مراد طوعی روزوں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ نفلی روزوں کا ذکر کہ ہو سکتا ہے، ایک تو فرضی روزوں کی بات ختم ہوئی اس موقع پر نفلی روزوں کا ذکر بھی ہونا چاہئے تھا کیا نفلی

طور پر بھی روزے رکھے جاسکتے ہیں تو قرآن کریم نے اس کی بھی تعلیم دے دی کہ فرضی روزوں میں تو شرائط کے ساتھ بات کھول دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ اس کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے کہ ایک مہینہ کے فرضی روزوں کے ساتھ تین مہینے کے لیعنی اگر سارے دنوں کو شمار کر لیا جائے تو حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے حساب سے آپ تین مہینے نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ گواہ ایک قسم کی وصیت کی آخری حد لیعنی ۱/۳ اس رنگ میں پوری ہو گئی۔ بعض لوگ دسویں حصہ کی وصیت کرتے ہیں اور سال میں ایک مہینہ دسویں حصہ کے قریب تر ہے اور اگر چار مہینے کے روزے رکھے جائیں تو وہ قربانی وصیت کی انتہائی حد ۱/۳ کو چھوٹی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جس چیز کی دوسروں کو اجازت دیتے تھے اور جس حد تک اجازت دیتے تھے اس کا مکمل نمونہ خود پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپؑ سے زائد مالی قربانی یا جانی قربانی کی بالعموم اجازت نہیں دیتے تھے۔ سوائے اس کے کوئی غیر معمولی استثنائی صورت ہو جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے آپؓ نے آپؓ کے گھر کا پورا مال وصول فرمایا اور وہ بھی مخصوص آدمیوں کے لئے اُن کی طاقتیوں کو دیکھ کر آپؓ ایسا فیصلہ فرماتے تھے مگر عمونی دستور جو آپؓ کے نمونے سے اور قول سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کو ۱/۳ کی حد تک پہنچاؤ۔ کیونکہ اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، عزیزوں ہمسایوں کے حقوق ہیں، غرباء کے حقوق ہیں، وہ قربانیاں اُن کے علاوہ ہیں اور اگر انسان اُن کو عبادت سمجھ کر خدا کی مرضی کی خاطر سرانجام دے تو ان معنوں میں ساری ساری زندگی اور تمام اموال اور جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے وہ سب کچھ خدا کے ہاں عبادت ہی شمار ہو گا۔ فرمایا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ حَمِيرٌ لَهُ طَوَّافٌ تَصُوُّمُوا حَيْرٌ لَكُمْ۔ یہاں یہ بات بتانی ضروری ہے کہ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مریض ہوا اور سفر پر ہوا اور خدا کی طرف سے تمہیں رخصت دی گئی ہو کہ روزے نہیں رکھنے تو تم شوق سے بے شک روزے رکھ لیا کرو۔ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ان معنوں میں کہ خدا نے رخصت عطا فرمادی ہے اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ایک قسم کی ناشکری بن جاتی ہے اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب سفر اختیار کرو تو زبردستی خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو اور اسی مضمون کو قرآن کریم کی یہ آیات آگے جا کر کھوٹی ہیں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور صرف عام ہدایت نہیں۔ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اور ہدایت میں سے بھی جو اعلیٰ درجہ کی کھلی کھلی ہدایت، روشن ہدایات، جو حکمت ہوئے جواہر کی طرح روشن اور چمکدار ہیں وہ ہدایات قرآن کریم اپنے اندر رکھتا ہے۔ وَالْفُرْقَانِ اور ایسی دلیلیں جو کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے والی ہوں، جو دون کورات سے الگ کرنے والی ہوں وہ چوٹی کی کھلی کھلی دلیلیں بھی اپنے اندر رکھتا ہے یعنی فرقان خود مضمون کو کھولنے والی دلیل کو کہتے ہیں یا ایسی بات جو الہی شان و شوکت رکھنے کی وجہ سے اپنی ذات میں ایک چمکتا ہو انسان بن جائے۔ اس پر پھر بیسنٹِ مزید لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے پتا چلتا ہے پہلے انیاء کو بھی فرقان عطا کی گئی بیسنٹِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ کا یہ محاورہ میں نے پرانے انیاء کے متعلق نہیں پڑھا۔ اگر کہیں ہو گا تو میرے علم میں نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نہ صرف ہدایت رکھتا ہے نہ صرف فرقان رکھتا ہے بلکہ ہدایت اور فرقان میں جو چوٹی کی اعلیٰ درجے کی ہدایات اور اعلیٰ درجے کی فرقان ہیں وہ قرآن کریم میں آپ کو ملیں گی۔ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلَيَصُمِّمْهُ پس جو بھی اس مہینے کو دیکھے اس کا گواہ بننے یا اس مہینے کو پالے اس مہینے میں سے گزرے۔ شہدَ کے اندر یہ سارے معنے شامل ہیں فَلَيَصُمِّمْهُ تو اس کا فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَذَّةٌ مِنْ آيَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اخَرَ پھر اس بات کو دہرا یا گیا کہ جو کوئی مريض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے ایام میں روزے رکھے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب پہلے اجازت دی گئی تو وہاں مَنْ تَطَوَّعَ کا مضمون اطلاق نہیں پاتا تھا۔ اس سے پہلے یہی مضمون گزرے چکا ہے کہ جو بھی مريض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے ایام میں روزے رکھے اور اس کے معا بعد فرمایا کہ ہاں کوئی شوقیہ نفلی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لئے بہتر ہے۔ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا تو ایک طرف خدا نے اجازت دی اور دوسرے ایام میں روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ ساتھ ہی فرمادیا کہ جو شوقیہ نیکی کرے تو شوق سے کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت ان معنوں میں اہمیت نہیں رکھتی کہ ضرور اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کر سکو تو بہتر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں بلکہ اگر نفلی روزے رکھ لوتا اور بھی بہتر ہے۔ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ سے یہ غلط نہیں پیدا ہو سکتی تھی اس لئے اس مضمون کو دہرا یا گیا ہے اور یہاں شوق

سے روزہ رکھنے کی اجازت اگرذ ہن میں ہو تو اس کا ذکر نہ کر کے اس خیال کو رفرما دیا گیا۔ پس قرآن کریم جب تکرار کرتا ہے تو بے وجہ تکرار نہیں کرتا۔ کسی اختیار نہیں کرنا لیغلطی کو دور کرنے کی خاطر قرآن کریم تکرار کرتا ہے یا نئے مضامین کی طرف توجہ دلانے کے لئے تکرار فرماتا ہے۔ فرمایا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ آيَاهُ أَخْرَطْ۔ یاد رکھو اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں دوسرے ایام میں روزے رکھنے ہوں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اس بات کو کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی کو پسند فرماتا ہے تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔

مریض کے لئے اگر وہ حقیقی مریض ہو یعنی اپنے نفس کے توہات کا مریض نہ ہو بلکہ واقعہ مجبور ہو، روزہ رکھنے کی اجازت نہ دینے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ روزے کے ساتھ عبادات چلتی ہیں اور بہت سی نیکیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ایک شخص جو حقیقتاً مریض ہوا س کو اگر روزے کی مشقت میں ڈال دیا جائے تو اس کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے خیالات کی پاکیزگی اور بیجتی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ممکن نہیں رہتا اور وہ عبادات کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لئے محض اس وجہ سے کہ سب نے روزے رکھنے ہوئے ہیں اب روزہ رکھ لوں تو آسانی پیدا ہو جائے گی اگر وہ روزے رکھتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ کمزوری کا نشان ہے۔ پس قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں گہری حکمتیں ہیں اُن سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہئے لیکن شرط یہ ہے کہ مریض حقیقی ہو اور نفس کا بہانا نہ ہو۔

پھر فرمایا وَ لِتُكِمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَى بِكُمْ تاکہ تم اس عدت کو پورا کرسکو۔ جب یہ فرمایا کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم نے رمضان میں روزے نہیں رکھنے، بعد میں رکھنے ہیں تو بعد میں رکھنے کی حکمت اب بیان فرمائی ہے کہ ہم بعد میں اس لئے کہہ رہے ہیں تاکہ اس عدت کو جو مومنوں پر فرض کی گئی ہے پورا کرسکو اور اس میں محروم نہ رہ جاؤ۔ پس بعد کے روزے رکھ کر تم مہینے کے تیس ۳۰ روزوں کی تعداد کو پوری کرلو گے یا ۲۹ کی تعداد کو پوری کرلو گے تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

اس میں مریضوں اور سفر والوں کو یہ تسلی دی گئی ہے اگرچہ تم رمضان کے مبارک مہینے میں

روزے نہیں رکھ سکے لیکن تمہارے بعد کے روزے خدا کے نزدیک ایسے ہوں گے جیسے تم نے رمضان کے روزوں کی عدّت پوری کر لی ہو اور تمہیں کوئی روحاںی نقصان نہیں ہے۔ جب نقصان کوئی نہیں ہے تو بے وجہ پھر تکلف کر کے رمضان میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنْ فَيْلَقٍ قَرِيبٍ۔ آنحضرت ﷺ کو مناطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد! وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ۔ اگر تجھ سے میرے بندے میرے بارہ میں دریافت کریں فَلَيَقُولُوا قَرِيبٌ تو میں قریب ہوں۔ أُحِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُونَ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلَيُسْتَجِيِّبُوا إِذْ شَرطَ يَهُ کہ وہ بھی میری باتوں پر بلیک کہا کریں اور جن نیکیوں کی طرف میں ان کو بلاتا ہوں ان پر عمل کیا کریں۔ وَ لَيُؤْمِنُوا بِهِ اور مجھ پر ایمان لا میں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

اس مضمون کا روزوں کے ساتھ گہر اتعلق ہے اور اس رکوع سے روزوں کا جو ذکر چلا ہے اس کا پہلے رکوع میں مذکور عبادات کے ساتھ گہر اتعلق ہے کیونکہ اس سے پہلے رکوع میں زکوٰۃ کا یعنی مالی قربانی کا ذکر کر چل رہا تھا اور پہلے رکوع سے بھی پہلے کا یہ مضمون شروع ہوا ہے۔ تو درحقیقت یہ دو الگ الگ باتیں بیان نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ خدا کی خاطر مالی اور جانی قربانی کیسے کی جاتی ہے اور خدا تم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ کن شرائط کے ساتھ اس قربانی کو قبول فرمائے گا اور ان قربانیوں کے نتیجہ میں تمہیں کیا کچھ حاصل ہو گا؟ زکوٰۃ کے مالی حصے کے متعلق ذکر فرمائیں۔ کے فوائد بیان کر دیئے اور بتایا اس سے تمہارے اموال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ بڑھیں گے تمہارے اعمال میں پاکیزگی پیدا ہو گی اور تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی ہر طرف سے نشوونما ہو گی۔ ان آیات میں جس زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اس کی جزا خدا خود ہے اور یہ یعنی روزہ مالی اور جانی قربانی جو زکوٰۃ کے عنوان کے تابع آتی ہیں ان کا معراج ہیں۔ دوسری عبادتیں جیسا کہ نماز ہے وہ اپنا ایک الگ مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمازوں کی عبادت کو زکوٰۃ سے الگ بیان فرمایا ہے اور بعض پہلوؤں سے روزوں پر فضیلت دی ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس مضمون پر جورو شنی ڈالی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارا مضمون مربوط ہے اور یہ باتیں ایک دوسرے سے گہر اتعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہؓ

کی حدیث ہے قال رسول اللہ ﷺ لکل شی زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم والصیام نصف الصبر۔ (سنن ابن ماجہ کتاب حدیث نمبر: ۱۷۳۵) آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں اور روزہ نصف صبر ہے۔ نصف صبر اس لئے فرمایا کہ صبر میں کسی چیز سے کلیٰ محرومی پر انسان جو حوصلہ کھائے اور راضی بردار ہے یہ سارا مضمون بھی داخل ہے لیکن رمضان شریف میں روزے کے دنوں میں انسان جو صبر کھاتا ہے اس امید پر دکھاتا ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے یا چند دنوں کی بات ہے پھر مجھے کھانے پینے کی ہر جائز چیز سے استفادہ کی کھلی پھٹی مل جائے گی تو نصف صبر فرمایا۔ آنحضرت ﷺ کے ارشادات پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جہاں حدیثیں صحیح ہیں اور درست ہیں اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے ان میں۔ وہاں ان کی عظیم الشان روشن نشانیاں موجود ہیں۔ ایسی گہری حکمت کی باتیں ہیں جو حدیث وضع کرنے والے کے ذہن میں آہی نہیں سکتیں۔ اب مثلاً صبر کہہ دینا کافی تھا۔ آج جو آپ نے بات سنی ہے جنہوں نے پہلی دفعہ سنی ہے ان کے ذہن کے کسی گوشہ میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ نصف صبر کی بات کریں۔ پس یہ عارف باللہ کا کلام ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کے کلام پر کھلی کھلی شہادت ہے۔ پس آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی ایک قسم ہے اور اس قسم میں نصف صبر کا ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے کوئی میں زکوٰۃ کا مضمون چل رہا ہے تو دیکھیں قرآن کریم کی آیات کس طرح ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، مضبوط رشتے ہیں اور ایک سلسلہ جس میں عرفان کا ایک دریا بہتا چلا جا رہا ہے۔

اسی ضمن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کی ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں (وقت پچانے کے لئے صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کروں گا) یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی بیان فرمودہ حدیث ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے سب کام اُس کے اپنے لئے ہیں مگر روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا بخوبیں گا۔ (صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر: ۱۷۱) یہ وہی مضمون ہے جس کی طرف میں نے قرآن کریم کی ان آیات پر روشنی ڈالتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ روزے کی ہدایت کے معًا بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدٌ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ۔ کہ اگر لوگ میرے متعلق تجوہ سے سوال کریں یا جب میرے بندے تجوہ سے سوال

کریں تو میں قریب ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص جب خدا کے متعلق پوچھئے تو خدا وہیں اس کی باتوں کا جواب دینے لگے گا۔ جو روزے کی عبادت جیسا کہ حق ہے ادا کرے اُس کی جزا اکا بیان ہو رہا ہے اور جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیات اسی مضمون کو بیان فرماتی ہیں اور یہی اس مضمون کا پہلے مضمون سے تعلق ہے کہ جو شخص خدا کی خاطر خدا تعالیٰ کی فرمودہ شرعاً لٹکے مطابق روزے رکھتا ہے ان کو کیا جزا ملے گی جیسا کہ زکوٰۃ کی جزا پہلے بیان ہوئی ہے اس زکوٰۃ کی جزا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔

إِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌ عَيْنَ فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ان کو بتا دے کہ روزوں کے نتیجے میں، ان عبادات کے نتیجے میں میں ان کے قریب ہو جاؤں گا یا ان کو اپنے قریب دکھائی دوں گا اور اتنا قریب کہ **أَحِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُ**۔ جب پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی باتوں کا جواب دوں گا۔ **فَلَيُسْتَجِيِّبُوا لِيٌ** اس معنی میں **فَلَيُسْتَجِيِّبُوا لِيٌ** کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ نشانات دیکھیں گے تو پہلے سے بڑھ کر میری اطاعت کریں گے۔ پس ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں جن پر میں خود جزا بن کر ظاہر ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر میری ہدایات پر لبیک کہیں اور **وَلَيُؤْمِنُوا لِيٌ** اور ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہوئے مجھ پر ایمان لا کیں۔ بغیر ایمان کے تو خدا کو دیکھنا ممکن ہی نہیں۔

خدا سے سوال و جواب اور دعاوں کی قبولیت کا نشان بے ایمان لوگوں کو عطا ہوا، ہی نہیں کرتا تو **وَلَيُؤْمِنُوا لِيٌ** کا مطلب ہے کہ ایمان کے اعلیٰ مقامات بھی آتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان کا ایک مقام ہے جس سے انسان سفر کا آغاز کرتا ہے دن بدن جتنا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ مزید نشانات ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ خدا تعالیٰ سے الہامات کا شرف حاصل کر لے مکالمہ مخاطبہ کی سعادت اس کو نصیب ہو، صاحبِ شفہ ہو جائے، سچی رویا اس کو دکھائی دینے لگیں یہ ساری باتیں اور تجربے ہیں جو خدا کا قرب رکھنے والوں کے تجارب ہیں جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو فرمایا اس کا ایمان اور ترقی کرتا ہے، اس کی اطاعت کی طاقت بڑھتی ہے۔ پس ان معنوں میں فرماتا ہے کہ **فَلَيُسْتَجِيِّبُوا لِيٌ وَلَيُؤْمِنُوا لِيٌ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ**۔ تاکہ وہ مزید ہدایت پاتے چلے جائیں اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا رستہ ہے۔ **يَرْشُدُونَ** میں ایک جاری

دریا کا سامضمون بیان ہوا۔ ایک ایسے مسافر کا سامضمون ہے جو رستے پر چلتا چلا جاتا ہے اور ہر قدم اسے مزید ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔

پھر فرمایا فانہ لی وانا اجزی بہ (بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر ۱۹۰۳) وہ میرے لئے عمل کرتا ہے پس میں اس کا اجر ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی مشکل ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ انسان جو دوسرے اعمال کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے اور روزہ میرے لئے رکھتا ہے حالانکہ کوئی عمل بھی جو خدا کے لئے نہ کیا جائے وہ بے معنی اور نامراد ہوتا ہے۔

اور مومن کی شان کے تو خلاف ہے کہ وہ سارے عمل اپنے لئے کرے اور صرف ایک روزے کا عمل خدا کی خاطر کرے۔ حضرت اقدس محمد ﷺ کا تو یہ حال تھا کہ کوئی ایک ادنیٰ سی حرکت بھی اور ادنیٰ ساسکون بھی ایسا نہیں فرماتے تھے جو خدا کی خاطر نہ ہو۔ یوں کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے تھے تو اللہ کی خاطر تو پھر آپ یہ کیا فرمار ہے ہیں اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے ورنہ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ مومن کی ہر قسم کی عبادت بالآخر خدا کی خاطر ہوتی ہے پھر روزے میں اور عام عبادت میں یہ کون سی تفریق ہے جو آنحضرت ﷺ نے فرمائی اس مضمون کو سمجھنا چاہئے۔

ہم روزمرہ جو عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں پر اگر ہم قائم رہیں تو ہمارے لئے فی ذاتہ وہ کافی ہے اور خاص طور پر یہ بات صحیحی چاہئے کہ کھانا پینا جائز ہے۔ اپنی اہلیہ سے تعلقات جائز ہیں اور اس قسم کی بہت سی باتیں جائز ہیں جن کی خدا نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ پس اس حالت میں زندگی بسر کرنا جس میں خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کی اجازت ہے اور بعض جگہ پابندی ہے دراصل اس مضمون کو ظاہر کرتا ہے کہ پابندیاں سو نیصدی ہماری خاطر ہیں۔ اگر ہم ان پابندیوں کو توڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اور استفادہ جن شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے اس طرح استفادہ کریں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پس اس سودوزیاں کے مضمون کو خوب کھول کر روزمرہ کی زندگی میں ظاہر فرمادیا گیا اور انسان جو حقیقت میں نیکی کو سمجھتے ہوئے نیکی بجالاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنی خاطر کر رہا ہے اور رکنے میں اس کا فائدہ ہے جہاں روکا گیا ہے۔ چلنے میں اس کا فائدہ ہے جہاں اس کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پس یہ سامضمون اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر چیز جو انسان بظاہر خدا کی خاطر کر رہا ہے وہ حقیقت اس کے اپنے فائدہ کے لئے

ہے۔ رمضان میں ان چیزوں سے رکنا پڑتا ہے جن کی اجازت ہے جن کے فائدے اور نقصان خوب کھول کر بیان ہونے کے باوجود بعض صورتوں میں جہاں فائدہ نقصان سے بڑھ کر ہو، میں ان سے استفادہ کی اجازت دی گئی ہے۔ پس جائز چیزوں سے رکنایہ خدا کی خاطر ہے یعنی ہر چیز خدا کی خاطر ہی ہے لیکن رمضان مبارک میں یا عام روزوں کے وقت انسان جائز چیزوں سے جو رکتا ہے ان جائز چیزوں میں اگر نقصان ہوتا تو عام حالات میں بھی خداروک دیتا اس لئے باوجود اس کے کہ عام فائدہ کے لحاظ سے وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے فائدہ کے سارے کام کرتا ہے۔ رمضان میں جو زائد مشقت اٹھاتا ہے اور جائز ضرورتوں کو بھی جگہ دیتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کی صحت کو خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ بہت سی تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے بہت سے کاموں میں حرج بھی واقعہ ہوتا ہے لیکن خدا کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ پس اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کو ان معنوں میں خدا کی خاطر قرار دیا ہے کہ ایک زائد فعل ہے جو عام نیکی سے بالا ہے اور اس میں انسان ضروری نہیں ہے کہ اپنے ذاتی فوائد سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہو۔ تبھی بہت سے لوگ ہیں کہ جب روزوں کا مہینہ گزرتا ہے تو وہ اچانک سکون میں آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمد للہ۔ خدا نے موقع دیا۔ بڑا بوجھ تھا اس بوجھ سے ہم نکل آئے یہ ان کی فطری آواز ہوتی ہے۔ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں سکون پاتے ہیں جو بہت اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی شرط صحت اور شرط جوانی کے ساتھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جوانی کے ایام میں ایک بار چھ مینیتے کے روزے مسلسل رکھ لیکن بڑی عمر میں خود فرماتے ہیں یہ تو جوانی کے مزے تھے اب تو مجھ میں یہ طاقت نہیں رہی۔ فرماتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں پیدل ۱۲ میل چل کر بٹالے چلا جاتا تھا اور پھر واپس بھی آ جایا کرتا تھا اور مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی اب میں پانچ چھ میل چلتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ کھانے میں تاخیر ہو تو میں دقت اور نقصان محسوس کرتا ہوں تو فرمایا کہ روزوں کے مزے بھی جوانی کی باقی ہیں تو اس لئے بعض صورتوں میں روزوں سے جسم کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور ہر حالت میں انسان یہ نیکی نہیں کر سکتا۔ پس آنحضرت ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ عام نیکیوں سے یہ مختلف چیز ہے اور خدا کی خاطر توفیق کی حد تک یہ نیکی اختیار کرنی چاہئے۔

پس ان معنوں میں فَمَنْ تَطَوَّعَ کا ایک اور معنی ہمارے سامنے ابھرا کہ روزے کی نیکی

ایسی ہے جو مستقلًا ایک حالت پر نہیں رکھی جاسکتی جبکہ وہ ساری نیکیاں جو انسان اپنے لئے اختیار کرتا ہے وہ مستقلًا ایک حالت پر رکھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً نماز ہے بیمار بھی ہو، بڑھا پے کی آخری حد کو بھی چھو رہا ہونماز فرض ہی رہے گی خواہ اندر ورنی طور پر نماز پڑھنے کی سہولتیں مل چکی ہوں مگر روزے کی یہ بات نہیں ہے روزہ پوری شرطوں کے ساتھ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے یہ ہو، یہ نہیں سکتا کہ آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ چلو پانی پی لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک بیمار ہو تو ہوا کھالیا کرو پھل کھا کر دودھ پی کر گزار کر لو لیکن روزہ ضرور رکھو پس روزے کی نیکی کا استطاعت سے گہرا تعلق ہے۔ پس فَمَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ إِيمَانٌ يَعْلَمُ بِهِ كہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا انسانی استطاعت سے گہرا تعلق ہے کہ استطاعت نہ ہو تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہئے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ پس صاحب استطاعت لوگ جب تک استطاعت کے زمانہ میں ہوں اس استطاعت سے استفادہ کریں تو اس کی جزا خدا بنے گا اور اللہ تعالیٰ محض اپنی خاطر ایک چیز چھوڑنے والے کو جس کی عام حالت میں اجازت ہو غیر معمولی طور پر عزت بخشنا ہے اور اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اب روزے کے ساتھ بعض ایسی براہیاں بھی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ ظاہری جسمانی کمزوریاں بعض براہیاں بھی اس کے اندر نظر آتی ہیں لیکن خدا کی خاطر انسان برداشت کر سکتا ہے ان میں سے ایک منہ کی بدبو ہے۔ اب آنحضرت ﷺ ایسے لطیف مزاج کے حامل تھے کہ آپؐ کو جو طبعی شوق تھا آپؐ خود فرماتے ہیں جن سے میری فطرت کو ایک طبعی لگاؤ ہے ان میں ایک خوشبو تھی اور بدبو سے سخت تنفس تھے اور یہ لطافت اور یہ نظافت آپؐ نے خدا سے پائی تھی۔ ہر چیز ہم خدا ہی سے پاتے ہیں مگر خدا سے ان معنوں میں پانا کہ خدا کے مزاج اختیار کر کے انسان الہی رنگوں میں رنگین ہو جائے اور وہی ہی لطافت کے مظاہرے کرے لیکن روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بوجھی مجھے ایسی پسند ہے کہ منشک کی بوجھی اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی اس لئے کہ میری خاطر کیا ہے۔ تو روزے کے کچھ ظاہری نقصانات بھی دیتے ہیں لیکن چونکہ وہ محض اللہ کی محبت کی خاطر اختیار کئے جاتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ ان صورتوں کو جو عام حالات میں قابل نفرت ہیں ان کو بھی قبل محبت حالتوں میں بدل دیتا ہے ورنہ بدبو اور بدبو کی پسندیدگی ایک وقت میں اکٹھے رہتے ہوئے نظر نہیں آتے ایک دوسرے سے متفاہد کھائی دیتے ہیں اور چونکہ یہ محبت کا مضمون ہے اس لئے

اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

اس پر آپ مزید غور کریں تو آپ کو اپنی زندگی کے تجرب میں ایسے واقعات دکھائی دیں گے جس شخص سے پیار ہوا اور محبت ہوا اس کی بیماری کی حالت کی بدبو اور کئی ایسی چیزیں انسان کو نہ صرف یہ کہ برداشت ہوتی ہیں بلکہ اس کی خاطر اس کے قریب رہتے ہوئے ان چیزوں سے ایک لگاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ب瑞 لگنی بند ہو جاتی ہیں۔ اپنی ذات سے انسان محبت کرتا ہے اور روزانہ غسل خانہ وغیرہ میں حاجات کے لئے جاتا ہے تو اپنی بو ب瑞 نہیں لگتی۔ بعض لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم بدوا لے حصہ سے آئے ہیں لیکن کوئی شخص وہاں چلا گیا ہو تو اس کی بوسے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے تو یہ قرب کی علامتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ فرمایا اے روزے دارو! تم میرے محبوب بن گئے ہو تھا ری بظاہر ب瑞 باتیں بھی مجھے پیاری لگنے لگئی ہیں اور یہ عشق کا مضمون ہے پس روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا عشق سے گہرا تعلق ہے اور محبوب کی خاطر اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پیار کے لئے جن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جن کی عام حالات میں اجازت ہے اس کی جزا بھی پھر اللہ تعالیٰ خود بن جاتا ہے کیونکہ عاشق کی جزا تو محبوب ہی ہے پس یہ روزہ زکوٰۃ کامراج ہے اور روزے کامراج رمضان ہے۔ جس میں قرآن کریم نازل ہوا وہ تمام برکتیں جو امّتِ محمد یہ کو عطا ہو سکیں ان کا رمضان شریف سے گہرا تعلق ہے۔

آنحضرت ﷺ مزید فرماتے ہیں کہ روزے کے تو دو مزے ہیں اور ہر روزے دار کی دو موجیں ہیں۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک جب خدا اس کو ملتا ہے۔ اب یہ اصل توجہ والی بات ہے جس کی طرف میں ساری جماعت کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

جب انسان روزہ کھولتا ہے تو اس کو اس لنے مزہ آتا ہے کہ ایک چیز کی بہت طلب پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور جب اس طلب کی سیرابی ہو، جب بھوک کے وقت روٹی ملے، پیاس کے وقت پانی یا اور نعمتیں نصیب ہوں تو انسان کو عام حالتوں سے بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگر رمضان میں سے ہم گزر جائیں اور بھوک کی طلب اور اس کے بعد اس طلب کی سیرابی سے تو واقف ہوں لیکن خدا کی طلب اور خدا کے دیدار کی لذت سے نآشناز ہیں تو یہ رمضان ایک بے معنی اور بے حقیقت سار رمضان ہو جائے گا اور اپنے مقصد کو کھو دے گا کیونکہ مقصد یہ بیان فرمایا کہ **إِنَّى قَرِيبٌ**۔ تم رمضان میں

گزر تو مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں روزے دار کی خود جزا بن جاتا ہوں۔ لپس وہ کیسار رمضان ہے جس میں بھوکے رہنے کی جزا تو ملتی ہو لیکن روح کی تشقیقی کی کوئی جزانصیب نہ ہوا اور اس کا تعلق تشقیقی سے بھی ہے کہ تشقیقی ہی محسوس نہ ہو یعنی خدا کی طلب پیدا نہ ہوا اور اس کے لئے دن بدن خواہش زیادہ بڑھتی چلی نہ جائے تو یہ مرض ہے۔ وہ مریض جو لمبا عرصہ بھوکا رہتے ہیں اور اس کے باوجود کھانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ان کی کھانے کی خواہش پیدا نہ ہونا ان کے لئے نجت تو نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہو رہی، کھانا نہیں کھاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ علامتیں گھرے مرض میں ظاہر ہوتی ہیں اور کھانے کی طلب نہ ہونا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مریض دن بدن موت کی طرف حرکت کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے گھرے سرچشمے ہیں وہ سوکھنے لگ گئے ہیں۔ طلب کا زندگی کے گھرے سرچشمتوں سے بہت گہرا تعلق ہے اسی لئے میں نے اپنے ہومیو پیٹھک کے ہمیشہ کے تجربہ میں یہ بات محسوس کی ہے کہ جب کسی دوسرے فائدہ ہو تو کھوئی ہوئی طلب زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض جب یہ علامتیں ظاہر کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دو جس سے پہلے نفرت ہو چکی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خدا کے فضل سے مرض سے افاقہ ہو رہا ہے اور زندگی لوٹ کے آرہی ہے تو اس رمضان میں ہر احمدی کو اس پہلو سے اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ کہیں بیمار تو نہیں رمضان سے گزر آئے بھوک کے بعد کھانے کی لذت سے آشنا ہو گیا ہے۔ پیاس سے رہتے ہوئے جب پانی ملا یا کوئی اور نعمت ملی۔ مثلاً بعضوں کو کوکا کولا کا شوق ہے، کسی کو شربت والے دودھ کا مزہ آرہا ہوتا ہے ٹھنڈے مشروب کی قسم کے ہیں اُن سے اُس نے عام حالات سے بہت بڑھ کر پیاس کی وجہ سے بہت لذت پائی تو یہ وہ تجربہ ہیں جو ہر کس و ناکس کو نصیب ہوتے ہیں کیونکہ یہ بد نی تجارت ہیں لیکن رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ روحانی فوائد حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارے تجربے بد نی حدود تک رہیں اور روحانی لذات کی طرف ذہن ہی نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عسرۃ ہم نے حاصل کر لیا یُسُر حاصل نہ کی کیونکہ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ اللہ یُسُر چاہتا ہے تو یہاں وہ یُسُر مراد ہے جو خدا تعالیٰ کی لقاء کا یسیر ہے۔ جس کا قرآن کریم کی ایک اور سورہ میں ذکر ہے کہ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ

فَانْصَبْ ۝ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجِبْ ۝ (المشرح: ۶-۷)

وہاں یسرا کی اعلیٰ درجے کی تعریف قرآن کریم نے خود بیان فرمادی۔ فرمایا: اے محمد ﷺ! ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی رکھ دی (عسر کا معنی ہے تنگی، یسرا کا معنی ہے۔ آسانی) ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی رکھ دی اور تیری آسانش کا منتہی یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت کر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ۔ پس جب دنیا کے دھندوں سے، دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات سے تو فارغ ہو جایا کرے، فَإِنَّصُبْ تو خدا کے حضور کھڑا ہو جایا کرو۔ إِلَى رِبِّكَ فَارْتَحَبْ اور اپنے رب سے اپنا یسرا چاہ۔ تو وہ یسرا جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہی یسرا یہاں مراد ہے کیونکہ یہاں بھی لقاء باری تعالیٰ کے مضمون پر یہ آیات مندرجہ ہوتی ہیں اور وہاں جا کر انہا پکڑتی ہیں۔

روزے کی تنگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں ایک آسانش پیدا کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھو! گرتم نے اس آسانش کو نہ پایا تو روزے کی تنگی محض بیکار جائے گی اور تمہارے اوپر یہ بات صادق آئے گی کہ ہر عسر کے ساتھ عسر ہی ہے اور اس کے بعد کوئی یسرا نہیں ہے۔ پس دنیاوی آسانش کو جو ہر بدن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے جو تنگی کے بعد تنگی دور ہونے پر انسان محسوس کرتا ہے اس کو مقصود نہ سمجھیں۔ یہاں یسرا سے مراد وہ اصطلاحی یسرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی لقاء مراد ہے۔ اور قرآن کریم نے خوب کھول کر بیان فرمادیا ہے کہ إِنِّي قَرِيبٌ۔ میں قریب ہوں۔ بطور جزا کے تمہارے قریب ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے اس مضمون کو خوب روشن فرمادیا تو یہ رمضان اس بات کی نگرانی کا رمضان بنادیں کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال لقاء باری تعالیٰ کی تلاش کریں۔ اس کے لئے دل میں طلب پیدا کریں اور پیاس پیدا کریں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بیمار ہیں۔ پھر اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلقہ ملفوظات میں بہت سے مضمایں پھیلے پڑے ہیں جن کا رمضان سے تعلق ہے۔ اگرچہ تحریروں میں بھی ہے لیکن ملفوظات میں جو بے ساختگی پائی جاتی ہے اور جو گہرا اثر پایا جاتا ہے وہ اپنا ایک الگ مزاج رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عام تربیت کیلئے ملفوظات کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

پس جماعتوں کو بھی متعلقہ ملفوظات کو تلاش کر کے عام کرنا چاہئے اور اس رمضان میں انتظامیہ کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ زیادہ روحانی تربیت کی طرف توجہ ہو اور مقصود بالذات خدا تعالیٰ ہو۔ یعنی اس رمضان سے گزر کر اولیاء اللہ پیدا ہوں اس رمضان سے گزر کر اعلیٰ درجے کے

معنوں میں اولیاء اللہ نہ سہی مگر کثرت سے ایسے احمدی پیدا ہوں جو خدا کے قرب کا لطف اٹھا چکے ہوں جن کی باتوں کا خدا نے کسی نہ کسی رنگ میں جواب دے دیا ہو خواہ تجھی خوابوں کے ذریعہ دیا ہو، خواہ دل کے اندر خاص تموج پیدا کر کے دیا ہو بعض دعاؤں کی حالتوں میں غیر معمولی طور پر گریہ کی توفیق عطا فرمائی ہو اور اس کے نتیجہ میں سکینیت بخشی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اظہار کے کئی طریق ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ابتدائی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہوئے اولیاء اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر انسان وہ لطف بھی اٹھاتا ہے جو اولیاء کے لطف ہیں اور جب میں اولیاء اللہ کی بات کرتا ہوں تو اس میں تمام انبیاء شامل ہیں۔ سب سے بڑا ولی بنی ہو کرتا ہے اور اولیاء اللہ کی اصطلاح عملاً روحانی مراتب میں سے چاروں مراتب پر اطلاق پاتی ہے یعنی صالح، شہید، صدیق اور بنی۔ پس ان وسیع تر معنوں میں ہمیں خدا تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرنی چاہئے اور روزہ ہمیں اس ولایت کے حصول کے قریب تر کر دیتا ہے۔ سب سے بہتر سواری جس پر بیٹھ کر ہم خدا کا قرب اختیار کر سکتے ہیں وہ روزے کی سواری ہے کیونکہ اس میں بیٹھنے سے پیشتر اس سے کہ آپ سفر شروع کریں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے۔ اُتیٰ قریب۔ یعنی اگر صحیح معنوں میں آپ روزہ دار بن جائیں۔

اور اس کے سارے حقوق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی آواز آپ کو عطا ہوگی۔ اس ضمن میں سارے گھر کا ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً گھروں میں عبادات کا ایک ذوق شوق پیدا کرنا چاہئے۔ بڑے چھوٹے سارے فرضی عبادات بھی بڑی توجہ سے ادا کریں اس کے علاوہ نفلی عبادات کریں۔ تہجد کے وقت ماں باپ اٹھیں تو بچوں کو بھی اٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی لقاء مقصود ہے، پہلے عبادتیں کرو پھر وقت نکالو اور کھانے لئے آؤ اور ان کو ان کی عقولوں اور ان کے علم کے مطابق خدا تعالیٰ کا پیار پیدا کرنے کے لئے کچھ بتائیں بتائیں کوئی ذوق شوق ان کے دل میں پیدا کریں۔ بچپن میں یہ آسان ہوتا ہے اور اگر انسان خدا تعالیٰ سے دوری کی حالت میں لمبا عرصہ گزار دے تو بڑی عمر میں اس کی گندی عادتیں دنیا پر منہ مارنے کے رجحانات سختی اختیار کر جاتے ہیں اور اس کے لئے پھر نرمی کے مضامین کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پس نرمی کے مضامین جو دل کو نرم کریں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے انسان کو تیار کریں وہ بچپن سے ہی دلوں میں ڈالنے چاہیں اور عبادات کا ماحول گھروں میں پیدا کرنا چاہئے۔

تلاوت کی عادت ڈالنی چاہئے۔ ہر بچے کو آپ جب تلاوت کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اکثر بچوں کو تلاوت کرنی ہی نہیں آتی اور وہ جو میں کئی سال سے انصارِ خدام، لجنه کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ خدا کے لئے اس طرف توجہ کرو۔ اس نسل کو کم از کم صحیح تلاوت تو سکھا دو ورنہ ہم خدا کے حضور پوچھے جائیں گے اور ہماری اگلی نسلوں کی بے اعمالیاں بھی ہم سے سوال کریں گی۔ ان تینوں تنظیموں کے عہدیداروں کو اس دوران تجربہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہم نے ان نصیحتوں پر عمل کیا ہے اور ہر گھر کو پتا چل جائے گا کہ کس حد تک انہوں نے ان خدمت کرنے والوں سے خود اپنی بھلانی کی خاطر تعاون کیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس پہلو سے بہت سے خلا ہیں۔

پس یہ رمضان ایک بیداری کا رمضان بن جائے۔ ہوش کا رمضان بن جائے۔ اپنے تجربہ کا رمضان بن جائے اور انسان ان دونوں پہلوؤں سے اپنا جائزہ لے کہ کیا میں دین کی ابتدائی ضروری باتیں پوری کرنے کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں کہ نہیں۔ کیا میرے گھر میں ہر بچے ہر بڑے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی آگئی ہے کہ نہیں اور کیا اس رمضان کے ساتھ عبادتوں میں ذوق شوق بڑھا ہے کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طلب پیدا ہوئی ہے کہ نہیں۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی مدد سے سب کچھ ہونا ہے۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ اے ہمارے رب! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے آج دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ عبادت گزار احمدی بن جائیں اور ان کی عبادات تیرے حضور قبولیت کا درجہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین