

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط



AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY

Muslims who believe in the Messiah,
Hadrat Mirzā Ghulām Ahmad Qādiāni (May peace be on him)



Table of Content

ANSĀR PLEDGE.....	5
ANSĀR CALENDAR FOR 2013	5
TOPICS FOR THE MONTHLY MEETINGS	7
SELF-ASSESSMENT AND GOALS	9
NATIONAL ‘ĀMILA OF MAJLIS ANSĀRULLĀH USA	10
RESPONSIBILITIES OF ANSĀR	11
EDUCATION SYLLABUS FOR 2013	12
SUGGESTED ENGLISH LEARNING RESOURCES	12
THE HOLY QUR’ĀN SECTION	13
HADITH SECTION	17
BOOK SECTION.....	29
URDU SECTION.....	125
حصہ قرآن مجید	226
حصہ حدیث.....	220
حصہ کتاب.....	218

Ansār Pledge

Say this part three times:

*Ash-hadu • allā ilāha • illallāhu • waḥdahū •
lā sharīka lahū • wa ash-hadu • anna
muḥammadan • ‘abduhū • wa rasūluh*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Say this part once:

I bear witness that • there is none worthy of worship • except Allāh. • He is One •
(and) has no partner, • and I bear witness • that Mohammad (May Peace and blessings
of Allāh be on him) • is His servant and His messenger. •

Say this part once:

I solemnly pledge that • I shall endeavor • throughout my life • for the propagation •
and consolidation • of Ahmadiyyat in Islam, • and shall stand guard • in defense of •
the institution of Khilafat. • I shall not hesitate • to offer any sacrifice • in this regard. •
Moreover, • I shall exhort my children • to always remain dedicated • and devoted to
Khilafat. • *Insha'allāh.*

Notes:

1. *Text in (parenthesis) is not in the original Arabic text and has been added in the translation.*
2. *“•” in the text indicates where person leading the pledge should pause to allow members to repeat the same portion.*

Ansār Calendar for 2013

Monthly Ansār General Meeting: _____ of every month at ____:____ AM/PM

Local Ijtimā' on: _____ at _____

Regional Ijtimā' on: _____ at _____

Jalsa Salana (Annual Convention): June 28-June 30 at Location will be announced latter

Ramadan: July 10 to August 08 Āīdul Fitr: August 09 (Friday)

National Ijtimā': October 04-06 (Fri-Sun) at Baitur Rahman Mosque, Silver Spring, MD

Āīdul Adha: October 16, 2013 (Wednesday)

See <http://ansarusa.org> for Ta'līm exam and essay writing competition deadline.

Topics for the Monthly Meetings

Month	Holy Qur'ān*	Hadith	Books	Moral Training **	Tabligh	Health
Jan	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 36	Hadith # 1	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 1)	Salat – Friday Sermon June 22, 2012	Qur'anic directives about Tābligh	Exercise & Nutrition
Feb	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 37-38	Hadith # 2	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 2)	True love for the Holy Prophet (saw) – Friday Sermon September 21, 2012	Advice and example of the Holy Prophet, may peace be on him, on how to spread the message of Islām	Heart Health
Mar	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 39	Hadith # 3	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 3)	The Correct Islamic View – Friday Sermon May 6, 2011	The five methods of Tabligh outlined by the Promised Messiah (peace be on him)	Vitamins & Supplements
Apr	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 40	Hadith # 4	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 4)	Promote the true character of the Holy Prophet (saw) – September 28, 2012	The major issues confronting Western societies today and how true Islam can help resolve them	Allergies
May	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 41	Hadith # 5	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 5)	Fulfill your obligations to mankind – June 1, 2012	The future of Islam and the world as found in the prophecies of the Promised Messiah (peace be on him)	The Doctor's Visit
Jun	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 36–41(Review)	Hadith # 1-5 (Review)	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 1-5) - Review	True Gratitude – July 13, 2012	Christianity - Facts to Fiction	Midlife Changes
Jul	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 52-53	Hadith # 6 -7	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 6)	Ideal Spirit of Building and Populating Mosques – April 27, 2012	<ul style="list-style-type: none"> •Biblical prophecies about the advent of Islām •Why Jesus (peace be on him) cannot come back 	Fasting & Health
Aug	<i>Ramadan Break</i>					
Sep	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 54-55	Hadith # 8	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 7)	The Prophet (saw) for Mankind – October 5, 2012	The Promised Messiah (may peace be upon him) fulfills the prophecies concerning the second coming of Jesus (peace be on him)	Life After Retirement
Oct	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 56	Hadith # 9	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 8)	Patience, Steadfastness, Astaghfar and Darood – April 13, 2012	The truth of the Promised Messiah (peace be on him) according to the Holy Qur'ān and Ahadith	Adult Vaccination & Annual Vaccination
Nov	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 57-58	Hadith # 10	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 9)	“Vie with one another in goodness...” – November 9, 2012	The Fallacy of the Lahori view versus the true status of the Promised Messiah (peace be on him)	Influenza & Pneumonia
Dec	Surah Āl Nur (Ch. 24) Verses 52-58 (Review)	Hadith # 6-10 (Review)	Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī (Condition 10)	Al-Fatihah, The Essence of Qur'anic Teaching – February 10, 2012	The Ahmadiyya Khilāfat is the solution to the problems faced by the Muslim world	Over weight and Obesity

* Holy Qur'ān syllabus includes memorization, translation, and commentary of selected verses

** FS refers to Friday Sermon by Hadrat Khalīfatul-Masīh (ayyadahullahu ta'ala binasrihil-'aziz) available at <http://alislam.org/archives>.

Self-Assessment and Goals

Name: _____ Jamā'at Member Code: _____

MEASURE	GOAL	RESULTS
Finance		
Ansār Dues	/	
Ijtimā' Dues	/	
Publication Dues	\$10 / year	
Tāhrīk Jadīd Dues	/	
Waqf Jadīd Dues	/	
Education		
Ta'lim Exam I of 2013	By June 15, 2013	
Ta'lim Exam II of 2013	By Dec 15, 2013	
Health.	Height: _____ inches	Weight: _____ lb
BMI (Body Mass Index)	20 to 25	
Blood Pressure	Under 120/80	
Cholesterol - Total	125 - 200 mg/dL	
Cholesterol - HDL (good)	Over 40 mg/dL	
Cholesterol - LDL (bad)	Under 100 mg/dL	
Glucose (fasting)	65 to 100 mg/dL	
Triglycerides	Under 150 mg/dL	
Other Personal Goals for 2013		

National 'Āmila of Majlis Ansārullāh USA

No	NAME	OFFICE	E-mail	CELL
1	Wajeeh Bajwa	Sadr	sadr@ansarusa.org	919-632-9567
2	Khaled Ata	Nā'ib Sadr Awwal	naibsadr.awwal@ansarusa.org	301-275-9535
3	Imran Hayee	Nā'ib Sadr Saf Dom	naibsadr.safdom@ansarusa.org	732-801-4657
4	Naseem Ahmed Waseem	Mu'āwin Sadr (IT)	muawinsadr.it@ansarusa.org	732-213-6743
5	Basit Khan	Mu'āwin Sadr (Special Projects)	muawinsadr.sp@ansarusa.org	410-530-8235
6	Maqbool Ahmad Tahir	Qā'id Umumi	gaid.umumi@ansarusa.org	248-470-2162
7	Rafiuddin Malik	Qā'id Ishā't (Publication)	gaid.publication@ansarusa.org	614-915-4375
8	Rizwan Qadir	Qā'id Ithar (Social Services)	gaid.ithar@ansarusa.org	248-840-4417
9	Munawar A. Saqib	Qā'id Māl (Finance)	gaid.mal@ansarusa.org	856-495-6421
10	Monas Ahmad Chaudry	Qā'id Ta'līm (Education)	gaid.talim@ansarusa.org	714-488-7407
11	Syed Fazal Ahmed	Qā'id Ta'līmul Qur'ān (Education of the Holy Qur'ān)	gaid.talimulquran@ansarusa.org	215-805-3610
12	Syed Sajid Ahmad	Qā'id Tablīgh (Preaching)	gaid.tabligh@ansarusa.org	701-200-7147
13	Hassiem Abdullah Babatu	Qā'id Tāhrīk Jadīd	gaid.tj@ansarusa.org	414-305-9188
14	Muneeb Ahmad	Qā'id Tajnid (Membership)	gaid.tajnid@ansarusa.org	920-279-6298
15	Muhammed K. Owusu	Qā'id Tarbiyat (Training)	gaid.tarbiyat@ansarusa.org	804-512-8621
16	Waseem Ahmad	Qā'id Tarbiyat Nau Mubā'i'īn (New Converts)	gaid.newconverts@ansarusa.org	317-450-0278
17	Kalim Wali	Qā'id Waqf Jadīd	gaid.wj@ansarusa.org	314-522-6377
18	Tanvir Ahmad	Qā'id Zehanat wa Sehat-e-Jismani (Health)	gaid.health@ansarusa.org	760-705-8888
19	M. Dawood Munir	Auditor	Auditor@ansarusa.org	832-526-8614

Responsibilities of Ansār

Adopted from Constitution of Majlis Ansārullāh (revised February 2, 2012)

Aims and Objectives

3. Majlis Ansārullāh shall have the following aims and objectives:
 - a. To establish an organization for all Ahmadi men over the age of forty.
 - b. To inculcate the following amongst its members:
 - i. The love of Allāh.
 - ii. The spirit to promote and propagate the teachings of Islam.
 - iii. The enthusiasm to call to Islam and serve mankind.
 - iv. The spiritual and moral training of children and youth.
 - v. The spirit of protecting the institution of Khilafat.
 - vi. The spirit of placing collective interests above individual interests.
 - c. It shall purely be a religious organization with no political interest whatsoever.
8.
 - a. Every male Ahmadi above the age of 40 years shall be a member of this Majlis.
 - b. The members of Majlis Ansārullāh shall be divided into two age groups:
Saf Awwal shall consist of members over 55 years.
Saf Dom shall consist of members between 40 and 55 years
 - c. An Ahmadi who does not owe allegiance to Hadrat Khalīfatul Masih shall not be eligible for membership.

Duties of members

190. To carry out orders of Hadrat Khalīfatul Masih and the officers appointed by him.
191. To carry out the orders of Sadr Majlis, Nā'ib Sadr Awwal, Nā'ib Sadr Saf Dom and other office bearers of the Majlis.
193. To regularly carry out all the programs of Majlis Ansārullāh.
194. To abide by the prescribed reformative measures in the event of negligence or default.
195. It shall be necessary that all the office-bearers and members are fully aware of the rules and regulations contained in the Constitution and abide by them.

Financial Obligations

192. To pay the prescribed subscriptions of Majlis Ansārullāh. In case of financial inability, a member may obtain exemption from Sadr Majlis.

Prescribed Rates of Ansār Chanda (Dues) for earning members:

- Ansār dues are 1% of the take home income.
- Ijtimā' dues are 1/8 of the total Ansār dues
- Publication dues are \$10 yearly per Ansār

Prescribed Rates of Ansār Chanda (Dues) for non-earning members:

- Ansār dues: \$24/Year
- Ijtimā' dues: \$12/year

22.
 - ii. Any member who is in arrears as regard dues of Majlis Ansārullāh shall not be allowed to participate or vote in the elections of Majlis Ansārullāh.
 - iii. A member who is in arrears of obligatory dues (Chanda Ām/Wasiyat, Chanda Jalsa Salana) for six months or more shall not be eligible to vote or become an office-bearer.

Education Syllabus for 2013

The Holy Qur'ān:

Chapter 24, Surah Āl Nur Verses: 36-41 (From January – June 2013).

Chapter 24, Surah Āl Nur Verses: 52-58 (From July - December 2013).

Every household should have at least one copy of Holy Qur'ān with either English or Urdu translation. <http://www.alislam.org/quran/search2/showChapter.php?ch=24>

Hadith: Given on Pages 16 to 27

- January to June: Hadīth No: 1 to 5
- July to December: Hadīth No: 6 to 10

Book: “Conditions of Bai'at and Responsibilities of an Ahmadī” / “Shara'it e bait aur Ahmadī Ki zimmedarian”

- January to June: Conditions 1 to 5
- July to December: Conditions 6 to 10

Essay Writing Competition: Deadline to submit essay is July 31, 2013

Topics:

1. Importance of congregational salāt in an Ahmadī Muslim family
2. How to inculcate love of Allah in our children in a society where materialism rules
3. Significance of prayers in parenting

Instructions (All essays must):

- Be in English, on one of the approved topics (listed above)
- Contain between 2,500 and 3,500 words.
- Be submitted in MS Word format.
- Be free of spelling and factual errors.
- List all bibliographic references.

Prizes: The following prizes will be awarded at National Ijtimā':

First: \$300.00 Second: \$200.00 Third: \$100.00

Essay should be submitted to Qā'id Ta'lim (Education), Monas Ahmad Chaudry (714-488-7407), E-mail at: gaid.talim@ansarusa.org or submitted by mail on CD (in MS Word format) to: Monas Ahmad Chaudry, 2859 E Stearns St, Brea, CA 92821-4710

Suggested English Learning Resources:

1. <http://www.1-language.com> or for Free Materials
<http://www.usalearns.org/index/>

The Holy Qur'ān Section

Chapter 24, Surah Āl Nur Verses: 36-41

36. Allāh is the Light of the heavens and the earth. The similitude of His light is as a *lustrous* niche, wherein is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is as it were a glittering star. It is lit from a blessed tree—an olive—neither of the east nor of the west, whose oil would well-nigh glow forth even though fire touched it not. Light upon light! Allāh guides to His light whomsoever He will. And Allāh sets forth parables to men, and Allāh knows all things full well.

37. *This light is now lit* in houses with regard to which Allāh has ordained that they be exalted and that His name be remembered in them. Therein is He glorified in the mornings and the evenings

38. *By men, whom neither merchandise nor traffic diverts from the remembrance of Allāh and the observance of Prayer, and the giving of the Zakāt.* They fear a day in which hearts and eyes will be agitated,

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ
كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي
زُجْجَةٍ، الزُّجْجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى
نُورٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
فِيهَا اسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ﴿٣٧﴾

رِجَالٌ، لَا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٨﴾

39. So that Allāh may give them the best reward of their deeds, and give them increase out of His bounty. And Allāh does provide for whomsoever He pleases without measure.

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ
يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَزِدُّ
مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

*40. And *as to* those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one thinks it to be water until, when he comes up to it, he finds it to be nothing. And he finds Allāh near him, Who then fully pays him his account; and Allāh is swift at reckoning.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيَعَةٍ يَّحْسِبُهُ الظَّمآنُ مَاءً ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ
وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّهٖ حِسَابَهُ ۗ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٠﴾

41. Or *their deeds are* like thick darkness in a vast and deep sea, which a wave covers, over which there is another wave, above which are clouds: layers of darkness, one upon another. When he holds out his hand, he can hardly see it: and he whom Allāh gives no light—for him there is no light at all.

أَوْ كظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ
مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ
سَحَابٌ ۖ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ
وَإِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَ
لَمَن جَعَلَ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤١﴾

Chapter 24, Surah Āl Nur Verses: 52-58

52. The response of the believers, when they are called to Allāh and His Messenger in order that he may judge between them, is only that they say: ‘We hear and we obey.’ And it is they who will prosper.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَنْقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

53. And whoso obeys Allāh and His Messenger, and fears Allāh, and takes Him as a shield *for protection*, it is they who will be successful.

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
يَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٣﴾

54. And they swear by Allāh their strongest oaths that, if thou command them, they will surely go forth. Say, 'Swear not; *what is required is actual obedience in what is right.* Surely, Allāh is well aware of what you do.'

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن
أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ ؕ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۚ
طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

55. Say, 'Obey Allāh, and obey the Messenger.' But if you turn away, then upon him is his burden, and upon you is your burden. And if you obey him, you will be rightly guided. And the messenger is not responsible but for the plain delivery of the Message.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ
عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ؕ وَإِن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا ؕ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

56. Allāh has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them Successors in the earth, as He made Successors *from among* those who were before them; and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them; and that He will surely give them in exchange security *and peace* after their fear: They will worship Me, *and* they will not associate anything with Me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ؕ
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ؕ وَمَن كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

57. And observe Prayer and give the Zakāt and obey the Messenger, that you may be shown mercy.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

58. Think not that those who disbelieve can frustrate *Our plan* in the earth; their abode is Hell; and it is indeed an evil resort.

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

Hadith Section

Hadīth No 1:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنْتُ فِيهِ وَجَدَ يَهْتَبُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ - (بخاری کتاب الایمان باب حلاوة الایمان)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - تین باتیں ہیں - جس میں وہ ہوں ، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا - اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اسکا رسولؐ باقی تمام چیزوں سے اُسے زیادہ محبوب ہو - دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو -

Hadrat Anas (peace be on him) narrates that Prophet of Allāh (may peace and blessings of Allah be on him) stated that there are three things that if a person possesses, he will taste the deliciousness and sweetness of faith. That, God and His Prophet are dearer to him above all; and that, he or she loves someone for Allah's sake only; and that, he, after Allah pulled him out of disbelief, abhors to return to disbelief just as he abhors being thrown in fire.

Hadīth No 2:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

(ترمذی کتاب الدعوات)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں! کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں! کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں!

Hadrat Abu Hurairah (peace be on him) narrates that Prophet of Allāh (may peace and blessings of Allah be on him) stated that our God descends down every night to the nearest skies. When a third of the night remains then Allah inquires is there anyone who calls upon Me so that I can answer the caller, is there anyone who begs of Me so that I can give him, is there anyone who asks for forgiveness so that I grant forgiveness to him.

Hadīth No 3:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ
عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ -

(ترمذی البواب الدعوات باب دعوة المسلم مستجابة)

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت
اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قراخی اور
آرام کے وقت بکثرت دعا کرے۔

Hadrat Abu Hurraira (peace be on him) narrates that Prophet of Allāh (may peace and blessings of Allah be on him) stated that a person who desires that Allah grants acceptance to his prayers at the time of difficulties and distresses should pray abundantly at the time of ease.

Hadīth No 4:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي أَرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

(ابوداؤد کتاب العناسل باب زیارة القبور)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا اس کا جواب دینے کیلئے اللہ تعالیٰ میری رُوح کو واپس لوٹا دیگا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو اس درود کا ایسا اجر اور ثواب ملے گا جیسے خود حضورؐ سلام و درود کا جواب مرحمت فرما رہے ہوں)

Hadrat Abu Hurairah (peace be on him) narrates that Prophet of Allāh (may peace and blessings of Allah be on him) stated that the person who will invoke peace on me, Allah will return my soul back to me so that I reply to his invocation of peace (this means that the one who invokes peace on the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be on him) will get the reward and blessings of this salutation as if the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be on him) himself is responding to him).

Hadīth No 5:

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جِئْتَ
 تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ قَلْبَكَ ،
 الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ
 مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ
 وَأَفْتَوْكَ .
 (مسند احمد ۲۲۴-۲۲۸)

حضرت وابصہ بن معبذؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے
 فرمایا۔ کیا تم نیکی کے متعلق پوچھتے آئے ہو؟ میں نے عرض
 کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا۔ اپنے دل سے پوچھ۔ نیکی
 وہ ہے جس پر تیرا دل اور تیرا جی مطمئن ہو۔ اور گناہ وہ ہے
 جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے لیے اضطراب کا موجب بنے
 اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دیں اور اسے درست کہیں۔

Hadrat Wabisa bin Ma'bad (peace be on him) narrates that once I visited the Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) and he asked me, "Are you here to inquire about piety?" I responded, Yes. The Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) replied, Ask your heart, piety is that upon which your mind finds satisfaction and your heart find satisfaction. And, sin is that which bothers your mind and becomes the cause of anxiety for your heart even if people give edict to justify it for you and call it right.

Hadīth No 6:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَضَرَ اللَّهُ
امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ قَرِيبَ مَبْلَغٍ أَوْعَى
مِنْ سَامِعٍ - (ترمذی کتاب العلم باب الحدیث عن تبلیغ السماع)
حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ اور
خوشحال رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور آگے اسی طرح لے
پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن
کو بات پہنچائی گئی ہے، سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے اور سمجھ
سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔

Hadrat Ibn Mas'ud (peace be on him) narrates that Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be on him) stated that May Almighty Allah flourish that person who heard something from me and conveyed it accurately to others because there are many who remember it better than the ones who heard it originally.

Hadīth No 7:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَازْتَعُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ مَجَالِسُ الْعِلْمِ -

التدريب والترهيب باب الترتيب في مجازة العلماء من باب لطيف في الكليات

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور ریاض الجنۃ سے کیا مراد ہے آپؐ نے فرمایا مجالس علمی۔ یعنی ان مجالس میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔

Hadrat Abdullah bin Abbas (peace be on him) narrates that Holy Prophet of Allah (may peace and blessings of Allah be on him) stated that when you walk through the gardens of heaven, graze a lot. The companions inquired what was meant by the gardens of heaven. He replied that educational gatherings (meaning, acquire as much knowledge as you can in such gatherings).

Hadīth No 8:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ
 ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا
 وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَكَ - (ابن ماجه باب ثواب معلم الناس)
 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا بہترین چیزیں جو انسان اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے
 وہ تین ہیں۔ نیک اولاد جو اس کیلئے دعا گو ہو۔ صدقہ جاریہ جس
 کا ثواب اسے پہنچتا رہے اور ایسا علم جس پر اس کے بعد والے
 عمل کرتے رہیں۔

Hadrat Abu Qatada (peace be on him) narrates that Prophet of Allah (may peace and blessings of Allah be on him) stated that there are three excellent things that a person leaves behind after his death: pious child who prays for him; a charitable act whose ongoing blessings continue to reach him; and such knowledge on which people coming after him continue to act upon.

Hadīth No 9:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا - (مسلم كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل)

حضرت زید بن ارقمؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے : اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو بے فائدہ ہے : اس دل سے جس میں تیرا خشوع نہیں، اس نفس سے جو سیر نہیں ہوتا اور اس دعا سے جو قبول نہیں کی جاتی۔

Hadrat Zaid bin Arqam (peace be on him) narrates that Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be on him) use to pray, O my Allāh! I seek your protection from knowledge that does not benefit; heart that does not have Your fear; self that does not satiate; and prayer that does not gain acceptance.

Hadīth No 10:

عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
فَلَيْسَ مِنَّا . (ابوداؤد كتاب الصلوة باب كيف يستحب الترتيل في القراءة)
حضرت بشیر رضی بن عبد المنذر بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں
پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

Hadrat Bashir bin Abdul Mundhir (peace be on him) narrates that the Holy Prophet of Allāh (may peace and blessings of Allah be on him) said that the one who does not recite the Holy Qur'ān melodiously is not one of us.

Book Section

CONDITION

The initiate shall solemnly promise that he/she shall abstain from shirk [associating any partner with God] right up to the day of his/her death.

Almighty Allah Will Not Forgive *Shirk*

Allah the Almighty says in *sūrah al-Nisā'*, verse forty-nine:

إِنَّ الْمَلَأَةَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ . وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

'Surely, Allah will not forgive that any partner be associated with Him; but He will forgive whatever is short of that to whomsoever He pleases. And whoso associates partners with Allah has indeed devised a very great sin.'

The Promised Messiah^{as} says in this respect that:

Similarly, Allah has said in the Holy Qur'an:

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... الخ

This means that every sin is forgivable except *shirk*. Therefore, do not go near *shirk* and consider it to be a forbidden tree. (*Damimah Tuhfah-e-Golarhviyyah, Rūhānī Khazā'in*, vol. 17, pp. 323–324, footnote)

Then the Promised Messiah^{as} says:

Shirk here does not merely mean bowing before stones, etc.; rather, it is also *shirk* that you should depend entirely on worldly means and emphasise worldly idols. This is what *shirk* is. (*Al-Hakam*, vol. 7, No. 24, June 30, 1903, p. 11)

Almighty Allah says in the Holy Qur'an:⁷

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

And *remember* when Luqmān said to his son while exhorting him, 'O my dear son! associate not partners with Allah. Surely, associating partners with God is a grievous wrong.'

The Holy Prophet^{sa} feared the spread of *shirk* in his *ummah* [followers]. One *hadīth* states:

'Ubādah Bin Nasī told us about Shaddād Bin 'Aus that he was crying. He was asked, 'Why do you cry?' He replied, 'I have remembered something that I heard from the Holy Prophet^{sa} and it has made me cry. I heard the Holy Prophet^{sa} say that, "I fear about *shirk* and their secret desires in my *ummah*." I asked, "O Prophet of Allah, will your people be involved in *shirk* after you?" The Holy Prophet^{sa} responded, "Yes, even though

7. (*Luqmān*, 31:14)

my people will not worship the sun and the moon, the idol and the stone, they will suffer from ostentations in their actions and they will be prey to their hidden desires. One of them will start the day fasting but then he will come across a desire and he will break the fast and indulge in his desire.”
(*Musnadu Ahmadabni Haibal*, vol. 4. p. 124, printed in Beirut)

Diverse Forms of *Shirk*

It is clear from this *ḥadīth* that even if one does not indulge in manifest *shirk* of worshipping idols or the moon, resorting to ostentation and following one’s desires are also forms of *shirk*. If an employee exceeds the limits of due obedience to his employer, and by way of flattery praises him and believes that his sustenance depends on him, that too is a form of *shirk*. If someone is proud of his sons and believes that he has so many sons who are growing up and would gain employment, make earnings and take care of him, or that none of his collaterals would be able to compete with him because of his grown sons, that too is *shirk*. (In the Indian subcontinent, rather in the entire third world, such competition with collaterals is a loathsome habit.) Such people rely entirely upon their sons who turn out to be disobedient, or die in accidents, or become disabled; the entire support of such people thereby falls to the ground.

The Promised Messiah^{as} says:

Tauḥīd [Unity of God] does not simply mean that you say *lā ilāha ill.Allāh*⁸ with your tongue but then hide hundreds of

8. There is none worthy of worship except Allah.

idols in your heart. Anyone who gives reverence to his own plans, mischief or clever designs as he should revere God, or depends upon another person as one should depend upon God alone, or reveres his own ego as he should revere God alone, in all such conditions he is an idol-worshipper in the sight of Allah. Idols are not merely those that are made of gold, silver, copper or stones. Rather, every thing, every statement, or every deed, which is revered in a manner that befits Almighty Allah alone, is an idol in the sight of Allah.... Remember that the true Unity of God, which God requires us to affirm and upon which salvation depends, is to believe that God in His Being is free from every associate, whether it be an idol or a human being, or the Sun or Moon, or one’s ego, or one’s cunning or deceit; it is also to conceive of no one as possessing power in opposition to Him, nor to accept anyone as Sustainer, nor to hold anyone as bestowing honour or disgrace, nor to consider anyone as Helper or Supporter; and it is also to confine one’s love to Him and one’s worship, and one’s humility, and one’s hopes, and one’s fear to Him. No Unity can be complete without the following three types of particularisations. First, there is the Unity of Being—that is, to conceive the whole universe as nonexistent in contrast with Him and to consider it mortal and lacking reality. Secondly, the Unity of Attributes—that is that *Rabūbiyyat* [Lordship] and *Ulūhiyyat* [Godhead] are confined to His Being and that all others who appear as sustainers or benefactors are only a part of the system set up by His hand. Thirdly, the Unity of love, sincerity and devotion—that is, not to consider anyone as an associate of God in the matter of love and worship and to be

Condition 1

entirely lost in Him. (*Sirāj-ud-Dīn ‘Īsā’ī ke Chār Swāloñ kā Jawāb, Rūḥānī Khazā’in*, vol. 12, pp. 349–350)

I have briefly explained this before. In this respect, Ḥaḍrat Khalīfatul Masīḥ I^{ra} says:

To associate anyone in the name, action, or worship of Allah constitutes *shirk*, and to carry out all good deeds solely for the pleasure of Allah is called worship. People believe that there is no Creator except Allah, and they also believe that life and death are in the hands of Allah Who has complete control and power over them. Even though they believe in this, they prostrate in front of others, tell lies, and perform circuits before others. Instead of worshipping Allah, they worship others; instead of fasting for Allah, they fast for others; and instead of praying to Allah, they pray to others and give alms for them. To uproot these false notions, Almighty Allah raised the Holy Prophet Muḥammad^{sa}. (*Khuṭabāt-e-Nūr*, pp. 7–8)

III CONDITION

That he/she shall keep away from falsehood, fornication/adultery, trespasses of the eye, debauchery, dissipation, cruelty, dishonesty, mischief and rebellion; and that he/she will not permit himself/herself to be carried away by passions, however strong they might be.

Nine kinds of sins are mentioned in this condition, and the initiate, everyone who claims to belong to the Jamā'at of the Promised Messiah^{as}, should eschew those sins.

Falsehood—the Greatest of Evils

Indeed, falsehood is the greatest of all evils. Once someone asked the Holy Prophet^{sa} for advice because that person was suffering from many weaknesses and did not think that he could leave all of them at once. The Holy Prophet^{sa} told him, 'Promise that you will always speak the truth and will never tell a lie.' Just by adopting the path of truthfulness, he was

freed from all of his sins one by one. Whenever he thought of committing a sin, he thought that if he were caught he would be presented before the Holy Prophet^{sa}. He had promised not to tell a lie. If he were to speak the truth [about the act], he might be humiliated or punished. Gradually, he was freed from all his sins. Indeed, falsehood is the root of all evils.

I will now elaborate upon this further. Almighty Allah says in the Holy Qur'an:⁹

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُسَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

That is *God's commandment*. And whose honours the sacred things of Allah, it will be good for him with his Lord. And cattle are made lawful to you but not that which has been announced to you. Shun therefore the abomination of idols, and shun false speech.

Here, uttering falsehood has been mentioned together with *shirk*. Allah also says:¹⁰

أَلَا لِلَّهِ الْعَلِيِّنَ الْخَالِصُ . وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ . إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Hearken, it is to Allah *alone* that sincere obedience is due. And those who take for protectors others beside Him *say*, 'We serve them only that they may bring us near to Allah in station.' Surely, Allah will judge between them concerning that

9. (*al-Hajj*, 22:31)

10. (*al-Zumar*, 39:4)

wherein they differ. Surely, Allah guides not him who is an ungrateful liar.

There is another *ḥadīth* in *Ṣaḥīḥ Muslim*:

Ḥaḍrat ‘Abdullāh Bin ‘Amr Bin al-‘Āṣ^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Whoever has the following four characteristics is a real hypocrite, and whoever has one of these characteristics has an element of hypocrisy until he leaves that habit:

- When he speaks, he tells a lie. [His speech is mingled with falsehood, and he utters falsehood.]
- When he makes a contract, he breaks it.
- When he makes a promise, he breaks it. [This is also a form of falsehood.]
- When he argues, he starts using foul language.’

All of these characteristics are related to the telling of lies. Then there is another *ḥadīth*.

Ḥaḍrat Imam Mālik^{ra} relates that, ‘I have heard that Ḥaḍrat ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd^{ra} used to say, “Adopt truthfulness because truthfulness leads towards virtue, and virtue leads to Paradise. Avoid falsehood because falsehood leads to disobedience, and disobedience conveys one to Hell. Do you not know that it is said that such and such spoke the truth and obeyed; or that he lied and was involved in sin?”’ (*Al-Mu‘aḥḍā Lil Imam Mālik*, Kitāb-ul-Jāmi‘, Bābu mā jā’a fiṣ-ṣidqī wal-kadhib)

Then there is a *ḥadīth* in *Musnadu Aḥmadabni Ḥaībal*:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Whoever invited a young child to give him something and

did not do so, it would be counted as a lie.’ (*Musnadu Aḥmad-abni Ḥaībal*, vol. 2, p. 452, printed in Beirut)

This point is very important for moral training. Keep in mind that for the moral training of children you should not say such things even by way of jest. Otherwise, children will pick up the habit of telling lies in daily conversation, and lying would become a firm habit later in their lives. Gradually they will lose all feelings and inhibitions against telling lies.

Ḥaḍrat Ibn-e-Mas‘ūd^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Truth guides to virtue, and virtue guides to Paradise. A person keeps telling the truth till in the sight of Allah he is named truthful. Lying leads to vice, and vice leads to the Fire; and a person keeps lying till in the sight of Allah he is named a liar.’ (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitābul-Adabi, Bābu Qaulillāhe Ittaqullāha wa kūnū ma‘aṣ Ṣādiqīn)

Ḥaḍrat ‘Abdullāh Bin ‘Amr Bin al-‘Āṣ^{ra} narrates that, ‘A man came to the Holy Prophet^{sa} and said, ‘O Prophet of Allah, what are the deeds that lead to Paradise?’ The Holy Prophet^{sa} replied, ‘Speaking the truth. When a servant of Allah speaks the truth, he becomes an obedient servant, and when he becomes an obedient servant, he becomes a true believer, and a true believer finally enters Paradise.’ The man asked again, ‘O Prophet of Allah, what is the action that leads to Hell?’ The Holy Prophet^{sa} replied, ‘Falsehood. When someone tells a lie, he becomes disobedient, and disobedience is *kufūr* [disbelief], and someone who is established on disbelief finally enters Hell.’ (*Musnadu Aḥmadabni Ḥaībal*, vol. 2, p. 176, printed in Beirut)

The Promised Messiah^{as} says:

The Holy Qur'an has regarded the uttering of falsehood to be an abomination as Allah says:¹¹

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Here the words falsehood and idolatry have been used in conjunction. Indeed, falsehood is an idol because otherwise no one would leave the truth. Just as an idol has nothing but artificial polish, so too, falsehood has no reality behind it. Those who tell lies lose their credibility so much that even when they speak the truth one thinks that perhaps there is an element of falsehood in it. If those who are given to telling lies want to cut down their habits, they will not find it easy; they have to struggle for a long time before they get used to speaking the truth. (*Malḡūzāt*, vol. 3, p. 350)

The Promised Messiah^{as} also says:

Of all the natural conditions of man, one that is an essential part of his nature is truthfulness. Normally, unless a person is moved by some selfish motive, he does not wish to tell a lie. He is naturally averse to falsehood and is reluctant to have recourse to it. That is why he dislikes a person whom he knows to be a liar and looks upon him with disdain. But this natural condition by itself cannot be considered moral. Even children and the insane exhibit this quality. The fact is that so long as a person does not renounce the selfish motives which prevent him from telling the truth, he cannot be considered

11. Shun therefore the abomination of idols, and shun false speech. (*al-Hajj*, 22:31)

truthful. If a person tells the truth only when he stands to lose nothing, but tells a lie when his honour, property or life are threatened, how can he be considered better than children and the insane? Do minors and the insane not speak this kind of truth? There is hardly anyone in the world who would tell a lie without any motive. Therefore, the truth that is forsaken when faced with possible loss can never form part of true morals. The real occasion of telling the truth is when one apprehends loss of life or property or honour. In this context, the divine teaching is:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ¹²

وَلَا يَأْتِ الشُّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا¹³

وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمٌ قَلْبِهِ¹⁴

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ¹⁵

كُفُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِمَنۢ لَّكُمۡ زُكُوٰتٌ عَلٰٓىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوۡ الْوَالِدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ¹⁶

وَلَا يَخْرُجُ مِنْكُمۡ شَرَانٌ قَوْمٍ عَلٰٓىٰ اَلَا تَعْدِلُوۡا¹⁷

12. (*al-Hajj*, 22:31)

13. (*al-Baqarah*, 2:283)

14. (*al-Baqarah*, 2:284)

15. (*al-An'ām*, 6:153)

16. (*al-Nisā'*, 4:136)

17. (*al-Mā'idah*, 5:9)

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ ۙ¹⁸
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ¹⁹
 لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ²⁰

Keep away from idol worship and lying because falsehood too is an idol; one who relies upon it ceases to rely upon God. Hence, by telling lies, one loses God.

When you are summoned to testify to the truth, do not refuse to do so.

Do not conceal true testimony; and he who conceals it, his heart is certainly sinful.

And when you speak, speak only what is absolutely true and fair, even when you testify against a close relative.

Hold fast to truth and justice, and bear witness only for the sake of Allah; never utter a lie even if telling the truth may endanger your lives or your parents' lives or other loved ones like your children.

Let not hostility towards a people prevent you from giving true testimony.

Truthful men and truthful women will earn great reward.

They are accustomed to counselling truth...

They do not keep company with the untruthful.

18. (*al-Aḥzāb*, 33:36)

19. (*al-Aṣr*, 103:4)

20. (*al-Furqān*, 25:73)

(*Islamī Uṣūl kī Philosophy, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 10, pp. 360–361)

Keep Away From Adultery

The second condition of *bai'at* also includes a commitment to avoid adultery. In this respect, Almighty Allah says in the Holy Qur'an:²¹

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

And come not near unto adultery; surely, it is a foul thing and an evil way.

In a *ḥadīth*, Muḥammad Bin Sīrīn narrates that the Holy Prophet^{sa} admonished to do the following. Then he narrates a long *ḥadīth* that includes the admonition that chastity and truthfulness are better and everlasting in contrast to adultery and falsehood (*Sunanud-Dārimīyyi*, Kitāb-ul-Waṣāyā, Bābu mā yustaḥabbu bil-waṣīyyati minat-tashahhudi wal kalām)

Here adultery and falsehood have been mentioned together. This also illustrates how major a sin lying is.

The Promised Messiah^{as} says:

Do not go near adultery. That is to say, avoid all occasions that create that thought in your mind. Avoid all ways that carry a risk of getting involved in this sin. Whoever commits adultery goes to the limit of the evil. Adultery is a very evil way. It stops you from reaching your true objective and

21. (*Banī Isrā'īl*, 17:33)

carries major risks in it. He who is unable to get married should try to maintain his chastity in other ways; for instance, he should keep fasts or reduce his food intake, or should do hard physical work. (*Islami Uşūl kī Philosophy, Rūhānī Khazā'in*, vol. 10, p. 342)

The Promised Messiah²⁵ has admonished to stay away from things that lead to adultery. Sometimes the youth ignore this matter. They get used to watching films that are not fit to be seen. They are beneath good moral standards. Avoid them because that is also a form of adultery.

Keep Away From the Trespasses of the Eye

The second condition also refers to a third kind of evil, which is the trespasses of the eye. Avoiding it is known as *ghaḍḍ-e-başar*²².

Ḥaḍrat Abū Raiḥānah²⁴ narrates that he was with the Holy Prophet^ṣ in an expedition and one night heard the Holy Prophet^ṣ say, 'Fire is forbidden to touch the eye that remains awake for the sake of Allah, and fire is forbidden on the eye that sheds tears for the fear of Allah.'

Ḥaḍrat Abū Shuraiḥ²⁴ narrates that he heard one narrator say that the Holy Prophet^ṣ also said that, 'Fire is forbidden on that eye which, instead of watching, is cast down when confronted with something that Allah has forbidden to see, and fire is also forbidden to touch the eye that has been taken out in the way

22. A term in the Holy Qur'an, which literally means: keeping the eyes cast down.

of Allah the Glorious.' (*Sunanud-Dārimiyyi*, Kitāb-ul-Jihādi, Bābu filladhī yas-haru fī sabīlillāhi Ḥārisan)

Then there is another *ḥadīth*.

'Ubādah Bin Aş-Şāmit²⁴ narrates that the Holy Prophet Muḥammad^ṣ said, 'Assure me of six things concerning you, and I will assure your entry into Paradise:

- When you speak, say the truth.
- When you make a promise, fulfil it.
- When you are given a trust, convey it when demanded. [There should be no excuses.]
- Safeguard your private parts.
- Keep your eyes cast down.
- Hold your hands from cruelty.'

(*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 5, p. 323, printed in Beirut)

Ḥaḍrat Abū Sa'id Khudrī²⁴ relates that the Holy Prophet^ṣ directed, 'Refrain from sitting in the streets.' It was said to him, 'Messenger of Allah, we cannot help sitting in the streets.' He said, 'In that case fulfil the obligations due to the street.' He was asked, 'What is due to the street?' He replied, 'Reciprocation of greetings, restraining of looks, guiding those who ask for directions, enjoining good and forbidding evil.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 3, p. 61, printed in Beirut)

The Promised Messiah²⁵ writes that:

The Holy Qur'an, which lays down appropriate directions with reference to the natural desires and weaknesses of man, has adopted an excellent course in this regard²³:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

Direct the believing men to restrain their looks and to guard their *furūj*. That is the act through which they will attain purification.

Furūj does not refer merely to the private parts. It refers to all parts of the entry in the body including the ears. It has been prohibited to hear the song of an unrelated woman. Remember, it is proven by hundreds of experiments, that if God prohibits something, man has to leave it sooner or later. (*Malfūzāt*, vol. 7, p. 135)

The Promised Messiah^{as} also says:

Islam has enjoined men and women equally on the observations of these conditions. As women are prescribed to wear the veil, so too are men commanded to keep their eyes down. *Ṣalāt* [obligatory Prayer], fasting, *Zakāt* [obligatory alms], *Hajj* [Pilgrimage to the House of God in Mecca], the distinction between *halāl* [lawful] and *harām* [unlawful], avoiding un-Islamic customs to honour God's commandment, are all injunctions that make the door of Islam very narrow and that is why everyone cannot enter this door. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 5. p. 614)

This should make it clear for men that they should keep their eyes down. Modesty is not just for women, it is also for men.

23. (*al-Nūr*, 24:31)

Then the Promised Messiah^{as} says:

God Almighty has not only set forth excellent teachings for acquiring the quality of chastity, but has furnished man with five remedies against unchaste behaviour. These are [1] to restrain one's eyes from gazing upon women who are outside the prohibited degrees, [2] to safeguard the ears from listening to their voices, [3] to refrain from listening to the stories about them, [4] to avoid occasions that might furnish incitement towards this vice, and [5] to control oneself during the period of celibacy through fasting, dieting, etc...

We can confidently claim that this excellent teaching with all its devices that is set forth in the Holy Qur'an is peculiar to Islam. It should be kept in mind that as the natural condition of man, which is the source of his passions, is such that he cannot depart from it without a complete change in himself; his passions are bound to be roused when they are confronted with the occasion and opportunity for indulging in this vice; therefore, God Almighty has not instructed us that we might freely gaze at women outside the prohibited degrees and might contemplate their beauty and observe all their movements in dancing, etc., but that we should do so with pure looks. Nor have we been instructed to listen to the singing of these women and to lend an ear to the tales of their beauty, but that we should do so with a pure intent. We have been positively commanded not to look at their beauty whether with pure intent or otherwise, nor to listen to their musical voices or to descriptions of their good looks, whether with pure intent or otherwise. We have been directed to eschew all this as we eschew carrion, so that we

should not stumble. It is almost certain that our free glances would cause us to stumble some time or another.

As God Almighty desires that our eyes and our hearts and all our limbs and organs should continue to be in a state of purity, He has furnished us with this excellent teaching. There can be no doubt that unrestrained looks become a source of danger. If we place soft bread before a hungry dog, it would be vain to hope that the dog should pay no attention to it. Thus, God Almighty desired that human faculties not be provided with any occasion for secret functioning and not be confronted with anything that might incite dangerous tendencies. (*Islāmī Uṣūl kī Philosophy, Rūhānī Khazā'in*, vol. 10, pp. 343–344)

Keep Away From Wickedness and Immorality

The second condition also enjoins saving oneself from wickedness and immorality.

Almighty Allah says in the Holy Qur'an:²⁴

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

And know that among you is the Messenger of Allah; if he were to comply with your wishes in most of the matters, you would surely come to trouble; but Allah has endeared the faith

24. (*al-Hujurāt*, 49:8)

to you and has made it *look* beautiful to your hearts, and He has made disbelief, wickedness and disobedience hateful to you. Such indeed are those who follow the right course.

In a *ḥadīth* pertaining to this subject, Ḥaḍrat Aswad^{ra} narrates from Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} that:

When someone is fasting, he should not indulge in foul talk, nor talk of wickedness or ignorance. If someone deals with him in ways of ignorance, he should simply respond, 'I am fasting.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 2, p. 356, printed in Beirut)

The Holy Prophet^{sa} has also said, 'To rebuke a believer is wickedness and to fight him is disbelief.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 1, p. 439, printed in Beirut)

'Abdur-Raḥmān Bin Shibl narrates the Holy Prophet^{sa} said, 'The merchants are wicked.' The narrator adds that he was asked, 'Does Allah not make trade lawful?' The Holy Prophet^{sa} said, 'Why not? But when they make a deal, they tell lies and raise the price making statements under oath.'

The narrator adds that:

The Holy Prophet^{sa} said, 'The wicked will be in hell.' He was asked, 'Who are the wicked?' He answered, 'Some women are wicked.' A man asked, 'Prophet of Allah, are they not our mothers, sisters, and wives?' He answered, 'Why not? But when something is given to them, they are not grateful; and when a hardship befalls them, they do not show patience.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 3, p. 428, printed in Beirut)

The businessmen need to ponder over this. Clean dealings are a condition of *bai'at*.

The Promised Messiah^{as} says:

It is established from *ḥadīth* that the wicked should be punished before the disbelievers.... This is the way of Allah, that when a nation becomes wicked and immoral, another nation is made to rule over it. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 2, p. 653)

Then he says:

When wickedness and immorality exceeded their limits, and people started disrespecting the commandments and signs of Allah, and were lost into the affairs of the world and its adornment, God caused their ruin at the hands of Halākū and Changez Khān. It is written that at that time a cry was heard from heaven:²⁵

أَيُّهَا الْكُفَّارُ أَقْتُلُوا الْفُجَّارَ

In short, the wicked and the immoral are lower and more despicable than disbelievers in the eyes of Allah. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 3, p. 108)

Then he says:

The prayer of the wicked tyrant is not accepted because he is unmindful of Allah, and thus Allah cares not for him. If a son is unmindful of his obligations to his father, the father does not care about him, because of his disobedience. Why should

25. O disbelievers kill the transgressors.

Allah care for such people? (*Al-Badr*, vol. 2, February 13, 1903, p. 28, col. 2)

Keep Away From Cruelty

The second condition also enjoins avoiding cruelty. The Holy Qur'an says:²⁶

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمٍ

But the parties differed among themselves. So woe to those who were cruel by way of the punishment of a grievous day.

Ḥaḍrat Jābir^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'Beware of cruelty because cruelty will appear as darkness on the Day of Judgement. Beware of greed, stinginess and envy because greed, stinginess and envy caused the destruction of the earlier nations. It incited them to bloodshed and to dishonour that which was sacred.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 3, p. 323, printed in Beirut)

To usurp the rightful belonging of others is also cruelty.

Ḥaḍrat 'Abdullāh Bin Mas'ūd^{ra} narrates that, 'I asked the Holy Prophet^{sa}, "What is the greatest cruelty?" He said, "The greatest cruelty is that a brother should unlawfully occupy one arm's length of land from his brother. On the Day of Judgement, even a pebble from the land he has usurped will be placed as a chain around his neck; and no one knows the depth of the earth except Allah Who has created it.'" (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 1, p. 396, printed in Beirut)

26. (*al-Zukhruf*, 43:66)

Some people fail to discharge the obligations to their sisters, brothers and neighbours, or illegally occupy their properties and land. Please ponder over this. As Aḥmadīs, the conditions upon which we have taken the pledge require us not to usurp the rights of anyone, nor to be cruel. We need to fear Allah greatly about this matter.

There is a *ḥadīth* that:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} said, 'Do you know who a pauper is?' We answered, 'Among us a pauper is one who has no cash or property.' He said, 'A pauper from among my people would be one who faces the Day of Judgement with a record of *Ṣalāt* and fasting and *Zakāt*, but who will have abused one, falsely calumniated someone else, devoured the substance of a third, shed the blood of a fourth and beaten a fifth. Then each of them will be allotted a portion of his good deeds. Should they not suffice, their sins and defaults will be transferred from them to him and he will be thrown into the Fire.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Taḥrīmiz-Zulmi)

Please ponder over this matter. All of us who are guilty of such misdeeds need to be fearful. May Allah safeguard every one of us from appearing in His presence in the condition of such a pauper.

The Promised Messiah^{as} says:

The members of my Jamā'at, wherever they might be, should listen with attention. The purpose of their joining this Movement and establishing the mutual relationship of spiritual preceptor and disciple with me is that they should achieve a

high degree of good conduct, good behaviour and righteousness. No wrongdoing, mischief, or misconduct should even approach them. They should perform the five daily Prayers regularly, should not utter falsehood and should not hurt anyone by their tongues. They should be guilty of no vice and should not let even a thought of any mischief, wrong, disorderliness, or turmoil pass through their minds. They should shun every type of sin, offence, undesirable action, passion, and unmannerly behaviour. They should become pure-hearted and meek servants of God Almighty, and no poisonous germ should flourish in their beings.... Sympathy with mankind should be their principle and, they should fear God Almighty. They should safeguard their tongues and their hands and their thoughts against every kind of impurity, disorderliness and dishonesty. They should join the five daily Prayer services without fail. They should refrain from every kind of wrong, transgression, dishonesty, bribery, trespass, and partiality. They should not participate in any evil company. If it should be proved that one who frequents their company does not obey God's commandments... or is not mindful of the rights of people, or is cruel or mischievous, or is ill-behaved, or is seeking to deceive the servants of God Almighty by speaking ill or abusively of him, or is guilty of imposture towards the persons with whom they have entered into a covenant of *bai'at*, it should be their duty to repel him and to keep away from such a dangerous one. They should not design harm against the followers of any religion or the members of any tribe or group. Be true well-wishers of every one, and take care that no mischievous or vicious person, or disorderly one or ill-behaved one, should ever be of your

company, or should dwell among you; for such a person could at any time be the cause of your stumbling.

These are matters and conditions that I have been urging from the beginning, and it is the duty of every member of my Jamā'at to act upon them. You should indulge in no impurity, mockery or derision. Walk upon the earth with good hearts, pure tempers, and pure thoughts. Not every evil is worth fighting, so cultivate the habit of forgiveness and overlooking defaults, and behave with steadfastness and meekness. Do not attack anyone improperly, and keep your passions under complete control. If you take part in a discussion, or in an exchange of views on a religious subject, express yourself gently and be courteous. If anyone misbehaves towards you, withdraw from such company with a greeting of peace. If you are persecuted or reviled, be mindful that you should not meet stupidity with stupidity, for otherwise you will be counted in the same category as your opponents. God Almighty desires that you should become a *jamā'at* that should set an example of goodness and truthfulness for the whole world. Hasten to exclude everyone from your company who sets an example of evil, mischief, provocation and ill-behaviour. He who cannot dwell among us in meekness, goodness and piety, using gentle words and comporting himself in ways of good conduct, should depart from us quickly, for God does not desire that such a one should dwell among us. He will die miserably, for he did not adopt the way of goodness. Therefore, be alert, and be truly good-hearted, gentle and righteous. You will be known by your regular attendance at Prayer services and your high moral qualities. He who has the seed of evil embedded in

him will not be able to conform to this admonition. (*Tābligh-e-Risālat*, vol. 7, pp. 42–44. *Ishtihār (The Announcement)*, May 29, 1898, p. 2)

Keep Away From Dishonesty

Almighty Allah says about dishonesty in the Holy Qur'an:²⁷

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ عَوًّا أَيْمًا

And plead not on behalf of those who are dishonest to themselves. Surely, Allah loves not one who is perfidious *and* a great sinner.

According to a *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'If someone gives you something for safekeeping, return it to him. Do not be dishonest with anyone, even if he has been dishonest with you.' (*Sunano Abī Dāwūd*, Kitāb-ul-Buyū', Bābu fir-Rajuli ya'khudhu Ḥaqqahū...)

The Promised Messiah^{as} says:

Of the various forms of discarding evil, the second is the virtue known as honesty and integrity, which is the indisposition to harm anyone by taking possession of his property mischievously and dishonestly. It should be clear that honesty and integrity constitute a natural human condition. That is why an infant, which is by nature simple and naïve, and,

27. (*al-Nisā'*, 4:108)

because of young age, has not yet acquired any bad habits, dislikes what belongs to others so much so that it is with great difficulty that [he] allows a strange woman to breast-feed [him]. (*Islāmī Uṣūl kī Philosophy, Rūhānī Khazā'in*, vol. 10, p. 344)

Keep Away From Mischief

Almighty Allah says about mischief in the Holy Qur'an:²⁸

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

'And seek, in that which Allah has given thee, the Home of the Hereafter; and neglect not thy lot in this world; and do good to others as Allah has done good to thee; and seek not to make mischief in the earth, verily Allah loves not those who make mischief.'

Ḥaḍrat Mu'ādh Bin Jabal^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} said, 'Combat is of two types: One that is waged for the pleasure of Allah under the leadership of an *Imam* [divinely guided leader]. A person engaged in such combat spends his best property in the way of Allah, is comforting his companions, and avoids mischief. For such a person, everything—his sleeping and waking time—earns merit in the sight of Allah. And there is another who engages in combat for pride, ostentation, and to talk about his valour. He disobeys the *Imam* and

28. (*al-Qaṣaṣ*, 28:78)

creates mischief in the earth. Such a one can never equal the first one in rank.' (*Sunano Abī Dāwūd*, Kitāb-ul-Jihād, Bābu fī man yaghzū wa yaltamis-ud-Dunyā)

Ḥaḍrat Asmā' Bint Yazīd^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'Should I inform you about the best of people?' The Companions^{ra} said, 'Certainly, tell us O Prophet of Allah.' He said, 'When they witness a desirable scene, they start remembering Allah.' Then he said, 'Should I tell you about the worst of people? The worst people are those who go about back-biting and creating discord between people. Their wish is that the obedient servants of Allah get involved in sin.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥaḍībal*, vol. 6, p. 459, printed in Beirut)

The Promised Messiah^{as} says:

Do not engage in fighting or discord with those who leave you because you have joined a Movement established by Almighty Allah; instead, pray for them in secret that Almighty Allah may grant them the insight and cognition that He has granted you. With your pious example and good behaviour, prove that you have adopted the right path. Listen! I am appointed to admonish you repeatedly to avoid all occasions of discord and disturbance. Have patience even if you hear abuse. Respond to evil with goodness. If you encounter discord, slip away from that situation or respond with kind words.... I do not like when I learn that someone has quarrelled despite being a member of my Jamā'at. Almighty Allah does not like that the *jamā'at* that is destined to become a model for mankind should adopt such ways, which are not the ways of righteousness. Indeed, I tell you

that Almighty Allah has emphasised this matter so much that if someone—declaring his membership of the Jamā'at—does not show patience and perseverance, he does not belong to this Jamā'at. The utmost cause of your provocation might be that you hear people abusing me. Leave that matter for God to decide. You cannot judge it. Leave my affair to God; you should show patience even in the face of such abuse. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, p. 157)

Keep Away From the Ways of Rebellion

The second condition of *bai'at* also requires that the initiate shall safeguard himself from the ways of rebellion. In explaining two verses of *surāh* al-Baqarah, the Promised Messiah^{as} says:²⁹

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

That is:

And fight them until the rebellion is removed, and religion is professed only for Allah.

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُوَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

29. (*al-Baqarah*, 2:194)

30. (*al-Baqarah*, 2:218)

That is:

Fighting (in the Holy city of Mecca) is a heinous thing, but to hinder men from the ways of Allah and to be ungrateful to Him, and to expel the righteous men from the Sacred Mosque is more heinous in the sight of Allah. And rebellion, that is, interfering in the peaceful living, is worse than killing... (*Jang-e-Muqaddas, Rūhānī Khazā'in*, vol. 6, p. 255)

The Promised Messiah^{as} also said:

I see that many ignorant and mischievous people from among the Hindus and Muslims demonstrate such activities against the government that smell of rebellion. I suspect that a time will come when the ways of rebellion will be established in their hearts. Therefore, I admonish the members of my Jamā'at who are settled in Punjāb and [the subcontinent of] India who, by the Grace of God, number in hundreds of thousands, that they should remember this teaching of mine that I have been impressing upon them in my speeches as well as in my writings for the last twenty-six years, that they should be truly loyal to this government that has done us favours.... Remember it well that a person who entertains any rebellious thoughts against the government cannot continue to be a member of my Jamā'at. I consider it a great impertinence that we be ungrateful to a government that delivered us from the clutches of tyrants and under which we are making progress. Almighty Allah says in the Holy Qur'an³¹:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

31. (*al-Rahmān*, 55:61)

That is: The reward for goodness is nothing but goodness.

In a *ḥadīth*, the Holy Prophet²⁴ says that, ‘Anyone who is ungrateful to people cannot be grateful to Allah.’ Just imagine, if you move outside the protective shade of this government, where will you find refuge? Name one government that will grant you protection. Every Islamic government is grinding its teeth to kill you because according to them you are disbelievers and apostates. Be then grateful for this favour of Allah.... To spread the doctrines that a bloody *Mahdī* will come and will apprehend all the Christian monarchs is a concocted approach that has blackened and hardened the hearts of our opposing Muslims. Such doctrines can, and definitely will, incite the ignorant to rise in rebellion at some time. Therefore, we are striving that Muslims may get rid of such doctrines. Remember, a faith that lacks human sympathy, is not from God. God has taught us, ‘Be merciful on earth so that you may be shown mercy in Heaven.’ (*Majmū‘ah Ishti-hārāt*, vol. 3, pp. 582–585)

Do Not be Carried Away by Passion

The second condition also draws the initiate’s attention to not being carried away by passion. The Promised Messiah²⁵ says:

The fourth stage of spiritual progress is that which is mentioned by Almighty Allah in the noble verse of the Holy Qur’an:³²

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقِيقُونَ

32. And who guard their chastity— (*al-Mu‘minūn*, 23:6)

That is, higher in status than the believers of the third rank are those who guard themselves against the carnal passions and unlawful lust. This rank is higher than the third rank because at the third rank one only sacrifices wealth that is dear to him. But a believer at the fourth rank sacrifices something that is dearer to him than wealth—the carnal passions. Man is so enamored with his carnal passions that he spends large sums to satisfy his lust. He gives no importance to wealth when pursuing such desires. It has been observed that there are many stingy people who do not give a penny to the needy, but destroy their households by spending large amounts on visiting women of ill repute. It is thus established that the carnal passions are a fierce flood that carries with it a filthy habit like stinginess. It is therefore obvious, that in comparison with the strength of faith that cures stinginess and prepares one to part with his beloved property for the sake of Allah, a much stronger and long-lasting faith in combating Satan is required to safeguard oneself from the deluge of carnal passions, because such faith tramples under its foot the old serpent called *Nafs-e-‘Ammārah* [the self that incites to evil]. As far as stinginess is concerned, it can be avoided during times of satisfying the carnal passions or for ostentation and show, but this deluge that is raised by the upsurge of carnal passions is a very severe and long-lasting deluge that cannot be averted except with the mercy of Allah. Just as the bone is the hardest part and longest living in the components of the body, so too the strength of faith needed for safeguarding from this deluge is hardest and longest lasting so that it may persist in combating this enemy for a long time. And that too with the mercy of Allah, because the deluge of carnal passions is such a devastating

flood that nobody can safeguard himself from it except with the mercy of Allah. That is why Ḥaḍrat Yūsuf^{as} had to say³³:

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

That is:

‘And I do not absolve myself of weakness; for the soul is surely prone to enjoin evil. It is not possible to safeguard oneself from its attack except that Allah the Almighty should have mercy.’

The phrase mentioned in this verse is:³⁴

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

Similar words were used at the time of Noah’s deluge:³⁵

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ

This points out that the deluge of carnal passions is similar to the deluge of Noah in its severity and danger. (*Barāhīn-e-Aḥmadiyyah*, vol. 5, *Rūḥānī Khazā’in*, vol. 21, pp. 205–206)

In summary, the carnal passions will always try to vanquish you. Avoid them, ever seeking the mercy of Allah. In these days, many other paths to it have been opened. Therefore, we need to pray and turn to Allah seeking His mercy more than ever before.³⁶

33. (*Yūsuf*, 12:54)

34. ...Save that whereon my Lord has mercy. (*Ibid.*)

35. There is no shelter for *anyone* this day, from the decree of Allah, excepting those to whom He shows mercy. (*Hūd*, 11:44)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Hearken, it is to Allah *alone* that sincere obedience is due. And those who take for protectors others beside Him *say*, ‘We serve them only that they may bring us near to Allah in station.’ Surely, Allah will judge between them concerning that wherein they differ. Surely, Allah guides not him who is an ungrateful liar.

The Promised Messiah^{as} says:

Believe in the God, Whose existence is confirmed unani- mously by the Torah, the Gospels and the Holy Qur’an. Do not fashion a god whose existence is not proven by the unani- mous testimony of these three books. Accept that which is testified by intellect and human conscience and is testified by the books of God. Do not believe in God in a manner that creates discord between the books of God. Do not commit adultery. Do not tell lies. Avoid the evil look. Safeguard your- selves from wickedness, immorality, cruelty, dishonesty, and ways of rebellion. Do not be overpowered by carnal desires. Establish the five daily Prayers because human natures undergo five kinds of trials. Be grateful to your noble Messenger and invoke blessings upon him, for he is the one who showed you the way of recognising God in the age of darkness. These are the principles that are the distinguishing features of my Community. The way this Community establishes human

36. (*al-Zumar*, 39:4)

Condition II

sympathy, avoiding to do harm to human beings, and forsaking the opposition of the official in charge, are not found in other Muslims. Because of their own mistakes, their principles are of a different type, which do not need explanation at this time. (*Ḍamīmah Tiryāq-ul-Qulūb, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 15, pp. 524–526)

III CONDITION

That he/she shall regularly offer the five daily Prayers in accordance with the commandments of God and the Holy Prophet Muḥammad^ṣ and shall try his/her best to be regular in offering the tahajjud and invoking durūd on the Holy Prophet Muḥammad^ṣ. That he/she shall make it his/her daily routine to ask forgiveness for his/her sins, to remember the bounties of God and to praise and glorify Him.

Observe Five Daily Prayers

The first point mentioned in this condition is that the initiate will observe five daily Prayers in accordance with the commandment of Allah and His Messenger^ṣ. The commandment of Allah is that men and women as well as children who have reached the age of ten should offer Prayers at their appointed times. Men have been commanded to establish five

daily Prayers in congregation, to visit the mosques and inhabit them, and to search for the Grace of Allah. There is no concession in the matter of five daily Prayers. In cases of travel or sickness, some of the requirements have been made lenient, for instance combining Prayers or reducing the number of *rak'āt*. The fact that only during sickness one is permitted not to go to mosque to join Prayers shows the importance of Prayer in congregation.

I will read some excerpts, but I wish to stress that everyone who takes the pledge should ponder that whereas we are making a pledge to sell ourselves, are we obeying this explicit commandment of the Holy Qur'an? Every Aḥmadī has the duty to remind himself. You should examine yourself, and watch your own actions. If we all start examining ourselves, a great revolution can be achieved.

In the Holy Qur'an Allah says:³⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

And observe Prayer and give the *Zakāt*, and obey the Messenger, that you may be shown mercy.

In *sūrah Ṭā Hā*, verse fifteen it is commanded:³⁸

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

'Verily, I am Allah; there is no God beside Me. So serve Me, and observe Prayer for My remembrance.'

37. (*al-Nūr*, 24:57)

38. (*Ṭā Hā*, 20:15)

There are numerous other verses in the Holy Qur'an about establishing Prayer. I will now present one *ḥadīth*.

Ḥaḍrat Jābir^{ra} relates that he heard the Holy Prophet^{sa} say that, 'Neglecting to offer Prayer brings a man closer to apostasy and disbelief.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Īmān, Bābu Bayāniṭ-lāq-ismil-Kufri 'Alā man Tarkaṣ-Ṣalāh)

The Holy Prophet^{sa} has said, 'The comfort of my eye is in the Prayer.' (*Sunan Al-Nasa'i*, Kitābu 'Ishratin-Nisā'i, Bābu Hubbin-Nisā'i)

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'The first thing for which a person would be called to account is the Prayer. If he succeeds in this account, he would be successful and will attain salvation. If that account is deficient, he will be ruined and will be a loser. If there is a shortfall in the obligatory Prayers, Allah will make it up from his *nawāfil*. Similarly, all his other deeds will be accounted for.' (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitāb-uṣ-Ṣalāti, Bābu Inna Awwala mā Yuḥāsabu bihil 'Abdu...)

Then it is said in a *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} has related that he heard the Holy Prophet^{sa} saying, 'Tell me if one of you had a stream running at his door and he should take a bath in it five times every day, would any dirt be left upon him?' He was answered, 'No dirt would be left on him.' The Holy Prophet^{sa} observed, 'This is the case of the five Prayers. Allah wipes out all faults in consequence of them.' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitābu Mawāqīṭiṣ-Ṣalāti, Bābuṣ-Ṣalātil Khamsi Kaffāratun Lil Khaṭa'i)

The Promised Messiah^{as} says:

Offer the Prayer. Offer the Prayer. That is the key to all good fortune. (*Izāla-e-'Auhām, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 3, p. 549/First edition, p. 829)

He also says:

The essence and spirit of Prayer lie in supplications. (*Ayyām-uṣ-Ṣulḥ, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 14, p. 241)

He also says:

So all ye people who count yourselves as members of my Jamā'at, in heaven you shall be counted members of my following only when you truly begin to advance on the paths of righteousness. Offer your five daily Obligatory Prayers with such concentration and awe of mind as though you were seeing God in front of you. Observe the days of fasting for the sake of God in full sincerity. All among you who are liable for *Zakāt* should never fail to discharge this important obligation. And those upon whom the pilgrimage to Mecca has become obligatory, without any obstacles standing in the way, should duly undertake that blessed journey. Do all good deeds with the proper care they deserve, forsaking evil from a real repulsion arising from the heart. Be very sure that no action, whatsoever, can take you to God if it is devoid of righteousness. The root of everything good is *taqwā* [righteousness]; in whatever action this root is not lost, that action will never be devoid or futile. (*Kaṣṭī-e-Nūḥ, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 19, p. 15)

The Promised Messiah^{as} says:

What is the Prayer? It is the supplication made humbly in the form of *tasbīḥ* [glorification] and *tahmīd* [praise of God], *taqdīs* [proclaiming His holiness], *istighfār* [seeking His forgiveness] and *durūd* [calling down His blessings on the Holy Prophet^{sa}]. When you are occupied with the Prayer, do not confine yourselves only to the prescribed Prayers like heedless people whose Prayer is all formality and has no reality behind it. When you observe the Prayer, besides the prescribed supplications taught by the Holy Qur'an and the Holy Prophet, you should set forth your supplications in your respective vernaculars so that your hearts may be moved by your humility and your earnestness. (*Kashī-e-Nūḥ, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 19, pp. 68–69)

The Promised Messiah^{as} further says:

The Prayer is so powerful that the heavens incline towards the human with it. The one who does full justice to Prayers feels that he has died; his soul has melted and fallen at the threshold of Allah... A house in which Prayer is offered in this manner will never face destruction. It is said in *ḥadīth* that if Prayer had been ordained to the people of Noah, they would not have been ruined. *Hajj* is obligatory but with certain prerequisites; so is fasting and *Zakāt*. But the obligation to offer Prayer has no prerequisites. All other obligations are discharged once a year, but the Prayer is ordained five times a day. As long as the Prayer is not performed in accordance with all its requirements, it does not earn the blessings that it carries.

Such allegiance [without discharging these obligations] in not of any benefit. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 3, p. 627)

The Promised Messiah^{as} says:

Prayer is obligatory on every Muslim. It is narrated in *ḥadīth* that some people accepted Islam and submitted, 'O Prophet of Allah, please release us from the obligation of Prayer because we are traders. Because we tend to cattle, sometimes we are not sure about the cleanliness of our clothes. Moreover, we do not have the time.' The Holy Prophet^{sa} said, 'Take heed, if there is no Prayer, there is nothing. Faith without worship is no faith at all.'

What is Prayer? To submit your weaknesses before God and to seek their solutions from Him. At times, to stand straight before him in awe of His Grandeur—ready to carry out His commands. At times, to prostrate before Him in complete submission. To beg from him all that you need. That is Prayer. To praise Him like a beggar, to move His Mercy by narrating His Greatness and Grandeur, and then asking. A 'faith' that does not have this [type of Prayer] is no faith at all.

A man is needy at all times to seek Allah's pleasure and beg for His Grace. Only through His Grace can we accomplish anything. O Allah, grant us the ability to belong entirely to You to stay firmly upon the path of Your pleasure and thereby earn Your pleasure. Prayer means love of God, fear of God, to always keep Him in mind—and that is what faith is.

So anyone who wants to be freed from the obligation of Prayer cannot accomplish anything more than the animals—eating, drinking, and sleeping. This certainly is not faith.

This is the way of the disbelievers. The popular saying, ‘The moment of heedlessness is the moment of disbelief’ is undoubtedly true and correct.’ (*Al-Hakam*, vol. 7, March 31, 1903, p. 8)

How to achieve concentration in Prayer? The Promised Messiah^{as} says [that a person who derives no pleasure from Prayer should beg before Allah]:

Allah the Almighty! Thou knowest how blind and sightless I am, and at the moment I am like the dead. I know that in a little while I shall be called and shall present myself before Thee and no one will be able to stop me. But my heart is blind and unenlightened. Do Thou cause to descend upon it such a flame of light that thereby it may be inspired with Thy love and devotion. Do Thou bestow upon me such grace that I shall not be raised up sightless and blind.

When he supplicates in this manner and persists in the supplication, he will see that a time will arrive when something will descend upon him while he is engaged in such a Prayer that will melt his heart. (*Malḥūzāt*, new edition, vol. 2, p. 616)

Be Regular in Tahajjud

The third condition stipulates that one should offer *tahajjud* Prayers. Almighty Allah says:³⁹

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً لَّكَ. عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

39. (*Banī Isrāʾīl*, 17:80)

And offer *tahajjud* with the recitation of the Qur'an in a part of the night as a supererogatory service for thee. Very soon thy Lord will raise thee to an exalted station.

Ḥaḍrat Bilāl^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘You should be very regular in *tahajjud*. That has been the practice of the righteous ones in the past and is a means of attaining nearness to God. This is a habit that safeguards against sin, removes blemishes and safeguards from physical illness.’ (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitāb-ud-Da'wāṭ, Bābu Fī Du'ā'in Nabīyyi)

In another *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Our Lord descends every night to the lowest heaven. When one-third of the night remains, Allah says, “Who will call upon Me, so I should respond to him? Who will beg of Me, so I should grant him? And Who will ask my forgiveness, so I should forgive him?” Allah the Almighty keeps saying so until dawn breaks.’ (*Musnadu Aḥmadabni Ḥaībal*, vol. 2, p. 521, printed in Beirut)

Many members of the Community write letters for prayers. If they practice this method of prayer themselves, they will see the blessings of Allah pouring upon them.

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Allah the Almighty says that whoever is an enemy of My friend, I declare war on him. My servant can be close to Me through things that I love and that I have made obligatory upon him. By offering *nawāfil* My servant gets so close to Me

that I start loving him. When I make him a friend of Mine, I become the ears with which he hears, the eyes with which he sees, the hands with which he holds, and the feet with which he walks. That is, I fulfil all that he desires. If he begs of Me, I provide for him; if he seeks My protection, I grant him protection.’ (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb-ur-Riqāqī, Bābut-Tawāḍu’i)

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} said, ‘Allah will have mercy on a man who gets up at night for his [voluntary] Prayer and awakens his wife for the same purpose, and if she hesitates he sprinkles water over her face to wake her up. And, Allah will have mercy on a woman who gets up at night to offer [voluntary] Prayer and awakens her husband for the same purpose, and if he hesitates she sprinkles water over his face to wake him up.’ (*Sunano Abī Dāwūd*, Kitāb-ut-Taṭawwu’i, Bābu Qayāmil-Laili)

The Promised Messiah^{as} says:

Our Jamā’at should make it incumbent upon itself to offer *tahajjud*. Anyone who cannot do more should make at a minimum two *rak’āt* because he will get an opportunity to make some supplications. Supplications made at this time have a very special characteristic because they are offered with true pain and eagerness. Until there is a special pain and heartfelt agony, how can one wake up from comfortable sleep? To wake up at this time creates a heartfelt pain, which creates a condition of devotion and distress, which in turn become the means of acceptance of supplication. But someone who is lax in waking up is obviously lacking in pain and anguish. But one

who wakes up, obviously there is a pain that is waking him up. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 2, p. 182)

The Promised Messiah^{as} also says:

Get up at night and supplicate that Allah the Almighty may guide you to His path. The companions of the Holy Prophet^{sa} also received their training step by step. What were they before? They were like the a seed sown by a farmer. The Holy Prophet^{sa} in turn watered and prayed for it. The seed was healthy, and the soil was fertile. With watering, it yielded excellent fruit. They walked the path of the Holy Prophet^{sa} without hesitation. They did not wait for day or night. You should repent with a true heart. Wake up for *tahajjud*. Straighten your hearts. Leave your weaknesses, and make your words and deeds correspond to the will of Allah the Almighty. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 1, p. 28)

Be Very Regular in Sending Durūd Upon the Holy Prophet Muḥammad^{sa}

The third condition also requires that the initiate shall be ever eager to send *durūd* upon the Holy Prophet^{sa}. In this connection Almighty Allah says in the Holy Qur’an:⁴⁰

إِنَّ الْمَلَأَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

40. (*al-Aḥzāb*, 33:57)

Allah and His angels send mercy on the Prophet. O ye who believe! You *also* should invoke blessings on him and salute *him* with abundant salutations of peace.

Ḥaḍrat ‘Abdullāh Bin ‘Amr Bin al-‘Āṣ^{ra} narrates that he heard the Holy Prophet^{sa} saying:

When you hear the caller of *adhān*, repeat the words that he is saying. Then invoke Allah’s blessings upon me. He who invokes Allah’s blessing upon me, Allah will grant him His mercy ten-fold.’ Then he said, ‘Whoever begs Allah that He may grant me *waṣīlah*—which is one grade in Paradise, which Allah will grant to one of His servants, and I hope that I am that one—my intercession for such a one will become permissible. (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-uṣ-Ṣalāti, Bābul-Qauli mithli Qaulil Mua’dhdhini liman Sami’ahū Thumma Yuṣalli ‘Alan Nabiyyi)

Everyone should keep in mind that in order to win the pleasure of Allah, to attain His love, and to have our prayers find acceptance with Allah, we need the intermediation of the Holy Prophet^{sa}. The best way to do that—as we are told in the *ḥadīth*—is to invoke Allah’s blessings upon him. The Promised Messiah^{as} has also admonished that *durūd* should be recited abundantly.⁴¹

41. Bless O Allah, Muḥammad and his progeny as You did bless Abraham and his progeny. Certainly You are Praiseworthy and Glorious. Prosper O Allah, Muḥammad and his progeny, as You did prosper Abraham and his progeny. Certainly You are Praiseworthy and Glorious.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مُجِيدٌ۔

Ḥaḍrat ‘Amir Bin Rabī‘ah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘A Muslim who invokes Allah’s blessings upon me will continue to receive the blessings from the angels as long as he continues. Let him, if he wishes, shorten the time or prolong it.’

Ḥaḍrat ‘Umar Bin al-Khaṭṭāb^{ra} says, ‘The supplication remains suspended between heaven and earth. Until someone invokes blessings upon the Holy Prophet^{sa}, no part of it goes up to be presented before Allah the Almighty.’ (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitāb-ul-Witri, Bābu mā jā’a fī Faḍliṣ-Ṣalāti ‘Alan Nabiyyi)

Ḥaḍrat ‘Abdullāh Bin Mas‘ūd^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, ‘On the Day of Judgement, the closest to me will be those who invoke Allah’s blessings upon me most frequently.’ (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitāb-ul-Witri, Bābu mā jā’a fī Faḍliṣ-Ṣalāti ‘Alan Nabiyyi)

The Promised Messiah^{as} narrates his personal experience as follows:

Once it so happened that I was completely absorbed in invoking Allah’s blessing upon the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him, for a long period of time because I was certain that the paths of reaching Allah the

Almighty are very narrow and cannot be found except through the intermediation of the Holy Prophet^{sa}. As Allah also says:⁴²

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْمَوَسِيلَةَ

After a period of time I saw a vision that two water-men enter my house, one from the interior side and the other from the exterior. On their shoulders they were carrying waterskins filled with the light Divine. They said:⁴³

هَذَا بِمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(*Ḥaqīqat-ul-Wāḥyī*, p. 128, footnote, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 22, p. 131, footnote)

Through invoking blessings upon the Holy Prophet^{sa}... it is my personal experience that, divine grace in the shape of wonderful light proceeds in the direction of the Holy Prophet^{sa} and is absorbed into his bosom and then issuing therefrom numberless streams of it reach everyone deserving them according to his capacity. Certainly, no grace can reach anyone without the agency of the Holy Prophet^{sa}. Invoking blessings on the Holy Prophet^{sa} brings into movement his throne from which these streams of light issue. He who desires to obtain the grace of God Almighty should invoke blessings on him persistently, so that divine grace might be brought into motion. (*Al-Hakam*, February 28, 1903, p. 7)

42. ...and seek the way of approach unto Him...
(*al-Mā'idah*, 5:36)

43. This is a consequence of the blessings you invoked upon Muḥammad^{sa}.

The Promised Messiah^{as} says:

Man is a servant or slave. A slave is one who carries out all commandments of the master. Similarly, if you want to achieve grace through the Holy Prophet^{sa} it is essential that you become his slave. Almighty Allah says in the Holy Qur'an:⁴⁴

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

Here, slave means an obedient servant and not a creation. To become a slave of the Holy Prophet^{sa}, it is essential to invoke Allah's blessings upon him, not to disobey any of his commandments and to carry out all his injunctions. (*Al-Badr*, vol. 2, No. 14, April 24, 1903, p. 109)

The Promised Messiah^{as} says:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِعَدَدِ هَمِيهِ وَغَيْبِهِ وَحُزْنِهِ لِهٰذِهِ
الْاُمَّةِ وَاَنْزِلْ عَلَيْهِ اَنْوَارَ رَحْمَتِكَ اِلَى الْاَبَدِ

(*Barakātud-Du'ā'*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 6, p. 11)

Translation: O Allah send down blessings and peace on him and on his people proportionate to the amount of his suffering and sorrow for the sake of the *ummah* and send down upon him the light of Thy mercy forever.

Be Regular in Istighfār

The third condition also enjoins *istighfār*. Almighty Allah says in the Holy Qur'an:⁴⁵

44. Say, 'O My servants who have committed excesses against their own souls!...' (*al-Zumar*, 39:54)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ . إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا .
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِّنَاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا

'And I said, 'Seek forgiveness of your Lord; for He is the Exceedingly Forgiving. He will send down clouds pouring rain for you in abundance, and He will strengthen you with wealth and *with* children, and He will give you gardens and He will give you rivers.'

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ . إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Glorify thy Lord with *His* praise and seek forgiveness of Him. Surely He is Oft-returning with *compassion*.⁴⁵

There is a *ḥadīth* on this subject.

Ḥaḍrat Abū Burdah Bin Abī Mūsā⁴⁶ narrates from his father that the Holy Prophet⁴⁷ said, 'Allah the Almighty has entrusted me with two trusts that I must convey to my *ummah* in the following verses of the Holy Qur'an:⁴⁷

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ . وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ

But Allah would not punish them while thou wast among them, and Allah would not punish them while they sought forgiveness.

Therefore, when I leave them, I will leave *istighfār* with them up until the Day of Judgement.' (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitābu Tafsīril-Qur'an. Tafsīru Sūratil-Anfāl)

45. (*al-Nūḥ*, 71:11-13)

46. (*al-Naṣr*, 110:4)

47. (*al-Anfāl*, 8:34)

Ḥaḍrat Ibn-e-'Abbās⁴⁸ relates that the Holy Prophet⁴⁹ said, 'Whoever clings to *istighfār* (i.e., performs it regularly and often) Allah the Almighty grants him a way out of all difficulties, and grants him ease under all difficulties, and grants him provisions from ways that he could not imagine.' (*Sumano Abī Dāwūd*, Kitāb-ul-Witri, Bābun fil-Istighfār)

The Promised Messiah⁵⁰ says:

...*istighfār*, which brings strength upon the roots of faith, is mentioned in two ways in the Holy Qur'an. One: to strengthen the love of Allah in one's heart, and through the relationship with Allah, stop the emergence of sins that arise in privacy—to be engrossed completely in God and to thereby seek His help. This is the *istighfār* of the elect, who consider it a ruin to be separated from Allah even for the briefest of the moments. They recite *istighfār* so that the mercy of Allah may keep sustaining them.

The second type of *istighfār* is to emerge from the bondage of sin and to flee towards Allah; to try that, as a tree is firmly planted in the soil, your hearts should become completely devoted to Allah. Your hearts should thereby be captivated by the love of Allah and, by attaining pure nourishment, be saved from the dryness and decline of sin.

These two types of *istighfār* have been called as such because *ghafara*, from which [the word] *istighfār* has been derived, means 'covering' or 'suppressing.' In other words, *istighfār* means that Allah may suppress the sins of someone who has immersed himself in His love and may not permit the roots of humanness from being exposed. Rather, He should grant him a place under the mantle of His Holiness;

and if a root has been exposed because of any sin, He should cover it up again and save it from the ill-consequences of exposure.

Since Allah is the Source of all Grace, and His Light is ever-ready to remove all kinds of darkness, the only way of discovering the straight path is that we spread both arms towards this Fountain of Purity in fear of this dreadful condition so that the Fountain may move towards us with great force and should carry away all impurities. There is no greater sacrifice for pleasing Allah than to accept death for His sake and present ourselves before Him. (*Sirāj-ud-Dīn 'Īsā'ī ke Chār Swāloṅ kā Jawāb, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 12, pp. 346–347)

The Promised Messiah^{as} also says:

...When one seeks strength from Allah—that is, does *istighfār*—[one's] weaknesses can be removed with the help of the Holy Spirit and [one] can be safeguarded from sin like the Prophets and Messengers. And if there be someone who has already become a sinner, *istighfār* saves him from the consequences of his evil deeds, i.e., from punishment. For no darkness can stay in the face of light. But the wrong-doers who do not do *istighfār* suffer the consequences of their misdeeds. (*Kashtī-e-Nūḥ, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 19, p. 34)

The Promised Messiah^{as} also says:

Some people have an awareness of sin, others do not. Therefore, Allah the Almighty has made *istighfār* incumbent for all times, so that one should continue to seek Allah's protection from all sins—obvious or hidden, known or unknown, whether

committed by hand, legs, tongue, nose, or eyes. These days the prayer of Ḥaḍrat Ādam^{as} should especially be recited:⁴⁸

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

This prayer has already been accepted. Do not spend your life in heedlessness. Anyone who eschews heedless life will hopefully never be afflicted with any great misfortune because such misfortune does not befall without divine permission. I was revealed the following prayer in this regard:⁴⁹

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمِكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَأَنْصُرْنِي وَأَرْحَمْنِي

(*Malfūzāt*, new edition, vol. 2, p. 577)

Istighfār and Repentance

The Promised Messiah^{as} says:⁵⁰

وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

Remember, the Muslims have been bestowed two things—one for obtaining strength and the other for the practical demonstration of the strength that has been obtained. *Istighfār* is for obtaining strength. It is also called seeking help. The *ṣūfīs* have said that as physical strength and power are fostered through

48. ...'Our Lord we have wronged ourselves; and if Thou forgive us not and have not mercy on us, we shall surely be of the lost.' (*al-A'raf*, 7:24)

49. O my Lord, everything is in your service. O My Lord, protect me, and help me, and have mercy on me.

50. And that you seek forgiveness of your Lord, *and* then turn to Him.... (*Hūd*, 11:4)

exercise, in the same way *istighfār* is spiritual exercise. Through it, the soul obtains strength and the heart achieves steadfastness. He who desires strength should do *istighfār*.

Ghafara literally means covering and suppressing. With *istighfār*, man tries to suppress and cover [those] emotions that keep him away from God. Thus, the only meaning of *istighfār* is that the poisonous elements that may well-nigh destroy a man may be overpowered, and one should give practical shape to the commandment of God by avoiding all obstructions.

Remember that Almighty Allah has created two types of elements within human beings. One: the poisonous element, which is activated by Satan. Second: the remedial element. When someone is proud and considers himself to be worth something, and does not seek help from the remedial fountain, the poisonous element gains the upper hand. But when he considers himself unworthy and insignificant and feels within him the need for divine help, Allah creates a fountain for him that makes his soul flow. This is the meaning of *istighfār*, namely, to find this strength to overpower the poisonous element. (*Malḡūzāt*, new edition, vol. 1, pp. 348–349)

Always Express Gratitude to Allah

The third condition also includes an injunction to remain ever-thankful to Allah. In this respect Allah the Almighty says in the Holy Qur'an:⁵¹

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds.

51. (*al-Fātiḡah*, 1:2)

Then Allah says:⁵²

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

All praise is due to Allah, to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And His is all praise in the Hereafter; and He is the Wise, the All-Aware.

Ḥaḡrat Abū Hurairah^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} said, 'Every matter of importance that is not begun with the praise of Allah remains defective.' Another version is: 'Every speech that is not begun with the praise of Allah is devoid of blessings.' (*Sunano Ibn-e-Mājah*, Abwāb-un-Nikāḡ, Bābu Khutbatin-Nikāḡ, Ḥaḡith No. 1894. Also *Sunano Abi Dāwūd*, Kitāb-ul-Adab, Bāb-ul-Hadyi fil Kalām, Ḥaḡith No. 4832)

There is another *ḡaḡith*:

Ḥaḡrat No'mān Bin Bashīr^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said from his pulpit, 'He who is not grateful for small favours cannot be grateful for the bigger ones. He who cannot be thankful to men cannot render thanks for the favours of Allah. To talk about the blessings of Allah the Almighty is thankfulness; to not mention them is ingratitude.' (*Musnadu Aḡmadabni Ḥaḡibal*, vol. 4, p. 278, printed in Beirut)

Ḥaḡrat Mu'ādh Bin Jabal^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} held him by his hand and said, 'Mu'adh, I swear in the name

52. (*Sabā'*, 34:2)

of Allah! I do love you and counsel you that you should not miss supplicating after every *Ṣalāt*.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allah, help me in remembering You, and being grateful to You and worshipping You in the best manner.' (*Sumano Abi Dāwūd*, Kitāb-ul-Witri, Bābun fil-Istighfār)

The Promised Messiah^{as} says:

If someone ponders deeply, he would realise that all praises and good attributes belong to Allah the Almighty alone. No human or other creature deserves true praise and appreciation. If one were to reflect without any tinge of selfishness, one would obviously discover that one who creates something, at a time when it did not exist nor was there any information about its existence, such a one should be worthy of praise. And [such a one should also be worthy of praise] who created necessary means at a time when nothing existed, nor was there any information available about the basic requirement for creation, sustenance, good health, and maintenance of existence. And [such a one should also be worthy of praise] who had mercy on a creature that suffered great misfortune and who had relieved it from that misfortune. And [such a one should also be worthy of praise] who does not let the efforts of a hard worker go to waste and gives full reward to those who make the effort. Even though payment of due wages is a right of the labourer, someone who makes due payment can also be a benefactor. All of these are excellent traits that can make one worthy of praise and appreciation.

Now, ponder and you will recognise that all the praiseworthy attributes belong to Allah alone because He alone possesses all these attributes in perfection; and nobody else does.... In short, only Allah the Almighty is perfect in His being and worthy of praise in an excellent manner. In comparison to Him, no one deserves praise by virtue of its own being. If someone else deserves praise, it is only secondary in nature. This, too, is a Mercy of Allah the Almighty because even though He is One, without any partner, He has included others in those praises in a secondary sense. (*Ro'idād-e-Jalsah Du'ā'*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 15, pp. 598–602)

Giving a general admonition to the Jamā'at, the Promised Messiah^{as} says:

If you desire that the angels should praise you in heaven, then endure beating and be joyful, hear abuse and be grateful, experience failure and do not cut asunder your relationship with God. You are the last Jamā'at of God, so practice virtue at its highest level. Anyone from among you who becomes slothful will be cast out of the Jamā'at like a foul thing and will die in sorrow without having caused any harm to God. I give you the good news that your God truly exists. All are His creatures, but He chooses the one who chooses Him. He comes to the one who goes to Him. He bestows honour upon the one who honours Him. So approach Him with straight hearts and pure tongues, eyes and ears so that He may accept you. (*Kashī-e-Nūḥ*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 19, p. 15)

The Promised Messiah^{as} also says:

Don't think that God will let you go to waste. You are a seed of the Hand of God which was sown in the earth. God says that this seed will grow and flourish and its branches will spread in all directions and it will become a huge tree. So blessed is he who believes in what God says and does not fear the trials that he suffers on his way to God. For the coming of trials is essential so that God may try you to see who is true in his declaration of *bai'at* and who is false. Whoever slips at a trial, he would do no harm to God whatsoever and ill-luck would take him to hell. Were he not born, it would have been better for him. But all those who remain steadfast till the end—they will be shaken with quakes of calamities, and storms of misfortune will batter them, people will jeer and mock them, and the world will treat them with extreme hatred—shall at last come out victorious. And doors of blessings shall be opened to them. God addressed me and said that I should inform my Jamā'at that those who believe and their belief is not adulterated with worldly considerations and is free from hypocrisy and cowardice and is such as it does not fall short of any stage of obedience, these are the people who are favourites of God. And God says that these are the very people who have a sure footing with their Lord. (*Al-Waṣīyyat, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 20, p. 309)

May Allah the Almighty enable all of us to hold fast to these admonitions. May He make us true Aḥmadīs and grant us the ability to be always true to our pledge of allegiance. May He make us truly obedient to Allah the Almighty and His

Apostle. May we never commit anything that blemishes the lovely Jamā'at of the Promised Messiah^{as}.

O Allah! Forgive our mistakes, conceal our shortcomings, count us always among those who are obedient and faithful to You. Make us hold fast to the pledge of allegiance. Include us among those whom You love. Enable our future generations also to remain true to the pledge. May we never distance ourselves from You. Grant us Your true recognition. O Most Merciful of all mercifuls, have mercy upon us. Accept all our supplications. Make us the inheritors of all the prayers that the Promised Messiah^{as} made for those who join his Jamā'at.

[From the concluding address delivered at the Annual Convention of the Ahmadiyyah Muslim Jamā'at, Germany, on August 24, 2003, in which fourth, fifth and sixth conditions of bai'at were explained in detail.]

...This is a very important subject and its need is felt in this age even more. As we move away from the period of the Promised Messiah^{as}, we are prone to feel proud of belonging to the lineage of a particular Companion^{ra} of the Promised Messiah^{as}, yet we are often not as conscious of the sacrifices rendered by our forefathers as we should be. And, though we have inherited their genes, the standards of spirituality have declined. While it is a natural phenomenon that as we move away from the period of Prophethood, some shortcomings and weaknesses may occur, it is important to note that progressive communities do not rest assured by simply blaming the new conditions of changed times as the root of this ill. On the contrary, they keep striving, trusting in the glad tidings and prophecies as members of the Jamā'at of the Promised Messiah and the Mahdī^{as}. It is they who will educate the world in the teachings of the Holy Prophet Muḥammad^{sa}. The condition set forth for us to achieve this

goal is that we should stand firm in the belief of the Oneness of God, not only for ourselves but that we should strive to make our next generations stand firm in this belief as well. Now I will present to you an excerpt from the writings of the Promised Messiah^{as} to clarify what he expected of those who took his covenant of *bai'at*...

The Promised Messiah^{as} say:

Seeking forgiveness at my hands demands a type of a death so that you may be given birth to a new life. It is purposeless to take the pledge of *bai'at* without sincerity of heart. When you take my pledge of *bai'at*, God expects an undertaking from your heart. So the one who accepts me with a true heart and truly seeks forgiveness of his sins, the Forgiving and Merciful God surely forgives his sins. Thus he becomes like a person just born of his mother; then the angels protect him. (*Malfūzāt*, vol. 3, p. 262)

IV CONDITION

That under the impulse of any passions, he/she shall cause no harm whatsoever to the creatures of God in general and Muslims in particular, neither by his/her tongue, hands, nor any other means.

As is clear from this condition, one should not cause harm whether by one's hands or by one's tongue in a fit of anger, under the pretext of one's self-respect or honour. Clearly, it is mandatory that one should not harm any Muslim. This has been made obligatory upon us. We have to especially abide by this condition because Muslims associate themselves with our dearly Beloved Master the Holy Prophet Muḥammad^ṣ. We cannot even imagine harming them. In seeking the help of Allah, the Most Powerful and the Almighty God, Who is the Lord of All Powers, against those self-appointed 'ulemā' who are a blemish on the fair name of Islam—who have exceeded all bounds in their enmity of the Messiah and the Mahdī^ṣ of the age—we prostrate at His threshold imploring Him to seize them. We do so because the

Prophet of Allah had declared them to be the worst of the creation; otherwise, we neither nurse unnecessary grudges against them nor are we angry with anyone. We act upon the commandments of the Almighty Allah. In exhorting us to suppress our anger the Almighty Allah says:⁵³

الْمَلِدِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Those who spend in prosperity and in adversity, and those who suppress anger and pardon men; and Allah loves those who do good.

It was by virtue of this verse that a slave of Ḥaḍrat Imam Ḥusain^ṣ, won his freedom. It is said that the slave erroneously dropped something hot (it could have been water) on Ḥaḍrat Ḥusain^ṣ. He looked at him angrily. The slave was intelligent and knew the Holy Qur'an as well. He promptly quoted the part of the verse about the suppression of anger.⁵⁴

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ

Ḥaḍrat Ḥusain^ṣ said, 'You are right; I suppress my anger.' Now the servant thought that though the anger had been brought under control, it would still remain in his heart. It was possible that he would be chastised for some other mistake later. So he quoted the second part of the verse:⁵⁵

53. (Āl-e-'Imrān, 3:135)

54. ...and those who suppress anger... (Āl-e-'Imrān, 3:135)

55. ...and pardon men... (Āl-e-'Imrān, 3:135)

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

Ḥaḍrat Ḥusain said, 'I have forgiven you.' The slave's knowledge and promptness gave him immediate benefits. Now he quoted the third part of the verse:⁵⁶

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Ḥaḍrat Ḥusain responded, 'I hereby grant you freedom.' In those days, slaves used to be bought. It was not possible to gain one's freedom so easily. The slave's quick-wittedness and knowledge got him freedom from his master who was God-fearing. This is the teaching of Islam.

Adopt Forgiveness and Forbearance

With regard to moral qualities that relate to the attainment of virtue, the Promised Messiah^{as} says:

Of these, the first moral quality is forgiveness, that is, to forgive someone's sins. The virtue in this is that the person who commits a sin causes harm to someone else and, therefore, becomes liable to be punished or to be put in jail or to be fined or be chastised with direct action. Thus, to forgive him, if forgiveness is appropriate, would be a good deed. In this connection the teaching of the Holy Qur'an is:^{57,58}

وَالكَافِرِينَ الْغَائِبِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

حِزْبًا سَيِّئًا سَيِّئًا مَثَلَهُمْ غَفَاوَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

56. ...and Allah loves those who do good. (*Āl-e-ʿImrān*, 3:135)

57. (*Āl-e-ʿImrān*, 3:135)

That is, the virtuous are those who suppress their anger when it is appropriate and forgive when it is appropriate to forgive sins.

A bad deed should be requited with an equal amount and in situations where forgiveness of sin is corrective without causing any harm—that is, forgiveness is granted when the occasion warrants and not otherwise—then it merits reward. (*Islamī Uṣūl kī Philosophy, Rāḥānī Khazā'in*, vol. 10, p. 351)

There is a famous tradition of the Holy Prophet^{sa} that many have heard. Pointing towards his chest, the Holy Prophet^{sa} said: 'Taqwā lies in here.' That is to say, that pure and matchless *taqwā*, if it were to be found anywhere, lived only in the heart of the Holy Prophet^{sa}. Besides *taqwā* there is nothing else in his heart.

So, O people, O community of believers, for you the everlasting instruction is that the example you have to emulate is the model of the Holy Prophet^{sa}. So, search your hearts. Are you making efforts at imbuing yourselves with *taqwā* by emulating the example of the Holy Prophet^{sa}? Do you also have the fear of Allah, and is His love in yourselves? As a result, do you have sympathy for and do you do good towards His creation?

Now I place before you the tradition in full:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said: 'Do not be jealous of one another. Do not quarrel among yourselves. Do not entertain malice against each other. Do not have enmities against one another. None of you should

58. (*al-Shūrā*, 42:41)

overbid on a contract that has been settled by the other. O servants of Allah, be brothers to one another. A Muslim is a brother to another Muslim. He does not oppress his brother. He does not derogate him nor thinks low of him.' Then pointing towards his chest the Holy Prophet^{sa} said three times, 'Taḳwā is in here. It is enough evil for a man to think low of his brother. The blood, property and honour of every Muslim are unlawful for another Muslim.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri wa-Ṣilah, Bābu Taḥrīmī-Zulmīl Muslimī Wa Khadhliḥ)

Do Not Cause Harm to Anyone

It has been stated in the fourth condition that one should not cause harm to another person whether by one's hand or one's tongue or through any other means. I will now explain this condition of *bai'at*. From the saying of the Holy Prophet^{sa} that I have presented before, you should focus on the words 'do not be jealous.' Jealousy ultimately develops into enmity. A person who has jealousy in his heart always wants to harm the person of whom he is jealous. Jealousy is a type of disease that while it causes harm to the other person, it also consumes the person who is jealous. It gives rise to many other petty feelings of spite, such as: why the other person has a better business, or more wealth or more talented children. In the case of women, jealousy may arise because of someone's better jewellery. Even in religious matters—where good deeds must be appreciated and where people should try to move forward in rendering service to the religion—efforts are made to place obstacles in the way of those who are rendering religious

service by making accusations against them so that they, too, are deprived of performing service to the religion.

Then the Holy Prophet^{sa} admonishes us not to quarrel with each other. Quarrels take place over petty matters. To give an example, sometimes an officer on duty warns a child who has been mischievous in a gathering that if he were to do it again he would be dealt with firmly or be corrected. The parents, sitting nearby, immediately roll up their sleeves for a fight, and the person performing the duty is put down in a terrible way. Through this action of theirs, they not only broke a condition of *bai'at* and spoiled their good manners, they also banished from the minds of their next generation the respect for the organisation of the *Jamā'at* and the distinction between good and bad.

Then we are directed not to have enmity towards each other. Enmities start from petty matters. Hearts are filled with spite and malice. Some people are always on the lookout for an opportunity to avenge them, while the instruction is not to have enmity with, nor malice for, anyone. Once a Companion^{ra} humbly asked the Holy Prophet^{sa} to give him simple, but unforgettable advice in a few words. The Holy Prophet^{sa} advised him to 'shun anger' and then again he said, 'shun anger.' When you keep in your mind that you should shun anger, then malice and spite will go away automatically.

Another habit of 'injuring or harming someone, or making another person's deal go sour' is to overbid on a contract concluded by the other. In this saying, we have been asked to desist from such actions. A higher price is offered to acquire a thing only to bring the other person's business down while no

personal gain is achieved from such a bid. This also applies to proposals for marriage. Aḥmadīs should keep that prohibition in mind.

Then the admonishment is not to oppress anyone, not to think low of anyone, nor to derogate anyone. An oppressor never achieves nearness to Allah. Then, how is it possible that on the one hand one would enter into a pledge of allegiance with the one appointed by Allah to win His favour and on the other one would oppress people by snatching their rights. It is a common practice in our villages not to give brothers their rights, not to give sisters their share of inheritance simply because they have been married to a different family, lest the property move out of the family. There are those that oppress their wives, those that do not respect their rights, and there are wives who do not respect the rights of their husbands. There are many such matters that fall under this category. Many such actions are indicative of the low treatment of others. While you claim to have taken *bai'at* and you claim to give up these evil deeds, how can you commit these actions? The clear-cut commandment is that it is not permissible for a Muslim to think poorly of another Muslim under any circumstances. Similarly, the blood, property and honour of a Muslim are made unlawful for another Muslim. So, having accepted the Appointed One of this age, you who act upon Islamic teachings the most, how can these deeds be tolerated on your part, and how can you still be considered a member of the Jamā'at of the Promised Messiah^{sa}?

I would now present to you some *ahādīth* that illustrate what the Companions^{ra} of the Holy Prophet^{sa} did in not

taking these matters lightly and what changes they made in themselves after they had accepted Islam.

Ḥaḍrat Abū Dhar al-Ghaffārī^{ra} used to provide drinking water from his tank. Some members of a family came by. One of them asked the others as to which of them would go to Abū Dhar^{ra} to hold him by his hair and ask him to render an account of himself. One of them said that he would do it. He went over to Abū Dhar^{ra} when he was standing near the tank. He started questioning him. Abū Dhar^{ra}, who was standing at this time, sat down and then he lay down. One of them asked him, 'Abū Dhar^{ra}, why did you sit down and then why did you lie down?' He replied that, 'the Holy Prophet^{sa} told us, "When anger overcomes one of you while he is standing he should sit down so that this anger would subside; failing that, he should lie down."' (Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal, vol. 5, p. 152, printed in Beirut)

In another *ḥadīth* the narrator states that:

We were sitting in the company of 'Urwah Bin Muḥammad when a man came by. He started talking in a manner that angered 'Urwah Bin Muḥammad. The narrator states that when his anger boiled he got up. After performing ablution, he came back to them. He told us that he had heard of a narration passed down by his father through his grandfather, 'Atiyyah, who was a Companion of the Holy Prophet^{sa}, that the Holy Prophet^{sa} had said: Anger comes from Satan. Satan was made from the fire, and fire is put out by water; so when one of you gets angry, he should perform the ablution. (Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal, vol. 4, p. 226, printed in Beirut)

Ḥaḍrat Ziyād Bin ‘Alāqah^{ra}, on the basis of a narration provided by his uncle Ḥaḍrat Qaṭbah Bin Mālik^{ra} that the Holy Prophet^{sa} used to supplicate, ‘O my Allah, I seek thy refuge from bad morals, evil deeds and evil desires.’ (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitābud-Da‘wāt, Bābu Du‘ā’i Ummi Salamah, Ḥadīth No. 3591)

I now present before you what the Promised Messiah^{as} said in this regard and what he expects of the members of the Jamā‘at.

The Promised Messiah^{as} says:

The members of my Jamā‘at, wherever they might be, should listen with attention. The purpose of their joining this Movement and establishing the mutual relationship of spiritual preceptor and disciple with me is that they should achieve a high degree of good conduct, good behaviour and righteousness. No wrongdoing, mischief, or misconduct should even approach them. They should perform the five daily Prayers regularly, should not utter a falsehood and should not hurt anyone with their speech. They should be guilty of no vice and should not let even a thought of any mischief, or wrong, or disorderliness, or turmoil pass through their minds. They should shun every type of sin, offence, undesirable action, passion, and unmannerly behaviour. They should become pure-hearted and meek servants of God Almighty, and no poisonous germ should flourish in their beings.... Sympathy with mankind should be their principle and, they should fear God Almighty. They should safeguard their tongues and their hands and their thoughts against every kind of impurity, disorderliness and dishonesty. They should join the five daily Prayer

services without fail. They should refrain from every kind of wrong, transgression, dishonesty, bribery, trespass, and partiality. They should not participate in any evil company. If it should be proved that one who frequents their company does not obey God’s commandments... or is not mindful of the rights of people, or is cruel or mischievous, or is ill-behaved, or is seeking to deceive the servants of God Almighty by speaking ill or abusively of them, or is guilty of imposture towards the persons with whom they have entered into a covenant of *bai‘at*, it should be their duty to repel him and to keep away from such a dangerous one. They should not design harm against the followers of any religion or the members of any tribe or group. Be true well-wishers of everyone, and take care that no mischievous, vicious, disorderly, or ill-behaved person, should be ever of your company, or should dwell among you; for such a person could at any time be the cause of your stumbling....

These are matters and conditions that I have been urging from the beginning, and it is the duty of every member of my Jamā‘at to act upon them. You should indulge in no impurity, mockery or derision. Walk upon the earth with good hearts, pure tempers, and pure thoughts. Not every evil is worth fighting, so cultivate the habit of forgiveness and overlooking defaults, and behave with steadfastness and meekness. Do not attack anyone improperly, and keep your passions under complete control. If you take part in a discussion, or in an exchange of views on a religious subject, express yourself gently and be courteous. If anyone misbehaves towards you, withdraw from such company with a greeting of peace. If you are persecuted or reviled, be

mindful that you should not meet stupidity with stupidity, for otherwise you will be counted in the same category as your opponents. God Almighty desires that you should become a *jamā'at* that should set an example of goodness and truthfulness for the whole world. Hasten to exclude everyone from your company who sets an example of evil, mischief, provocation and ill-behaviour. He who cannot dwell among us in meekness, goodness and piety, using gentle words and comporting himself in ways of good conduct, should depart from us quickly, for God does not desire that such a one should dwell among us. He will die miserably, for he did not adopt the way of goodness. Therefore, be alert, and be truly good-hearted, gentle and righteous. You will be recognised by your regular attendance at Prayer services and your high moral qualities. He who has the seed of evil embedded in him will not be able to conform to this admonition. (*Ishtihār (The Announcement)*, May 29, 1898. *Majmū'ah Ishtihārāt*, vol. 3, pp. 46–48)

He further said:

A man should not be conceited, nor indecent, nor ill-mannered towards the fellow beings. He should act with love and goodness and should not bear ill-will towards anyone for personal reasons. He should behave firmly or gently in accordance with the occasions or conditions. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 5, p. 609)

Adopt Meekness and Humility

With respect to meekness and humility the Promised Messiah⁵⁵ says:

...Seek forgiveness of Allah before the punishment of God comes to close the door of forgiveness. While the laws of this world are feared, why is it the laws of God are not? When calamities have occurred one has to go through them. Everyone should try to get up for *tahajjud* and to include *qunūt*⁵⁹ in the five daily Prayers as well. Repent from everything that would incur the wrath of Allah. Repentance means giving up all evil deeds and everything that goes against the pleasure of God and undergoing a true change and making progress and adopting the way of righteousness. In this, too, lies the mercy of Allah. Make your habits decent. Shun anger, replacing it with gentleness and meekness. Along with adopting good morals you should give charity as well.⁶⁰

يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Which means that for seeking the pleasure of God you feed the poor, the orphans, and the needy, and you say that you perform these acts only for the pleasure of the Almighty Allah, and you fear that extremely terrible Day.

In brief, pray, ask forgiveness and keep giving charity, so that the Almighty Allah may deal with you with His Grace and Mercy. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 1, pp. 134–135)

59. A supplication for help and forgiveness of Allah made in *witr* Prayer.

60. (*al-Dahr*, 76:9)

Then he says:

Friends! Hold fast to this rule: deal with all people with kindness. Kindness increases intelligence, and forbearance promotes deeper thinking. Anyone who does not adopt this way is not of us. Anyone from our Jamā'at who cannot tolerate the abuse and harshness of our opponents is permitted to have recourse to the courts, but it is not appropriate that he should counter harshness with harshness and create a dispute. This is the admonishment we have given our Jamā'at, and we express our displeasure and declare that the one who does not act upon it is not of our Jamā'at. (*Tabligh-e-Risālat*, vol. 6. p. 170, *Majmū'ah Ishtihārāt*, vol. 2, p. 472)

CONDITION

That he/she shall remain faithful to God in all circumstances of life, in sorrow and in happiness, in adversity and in prosperity, in felicity and in trial; and that he/she shall in all conditions remain resigned to the decree of God and keep himself/herself ready to face all kinds of indignities and sufferings in His way and shall never turn away from Him at the onslaught of any misfortune; on the contrary, he/she shall march forward.

Allah the Almighty says in the Holy Qur'an:⁶¹

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْوَدْدِ
بِالْعِبَادِ

And of men there is he who would sell himself to seek the pleasure of Allah; and Allah is Compassionate to His servants.

61. (al-Baqarah, 2:208)

In explaining this verse of the Holy Qur'an, the Promised Messiah^{as} says:

The people of the highest grade among the people—that is, people who are completely lost in the pleasure of Allah, and sell their selves to earn the pleasure of God—are the people upon whom the mercy of Allah descends.... In this verse Allah the Almighty says, 'Only he is delivered from all tribulations who sells his self in My way and for My pleasure. He proves with his utmost endeavours that he belongs to God and considers his entire being as something that has been fashioned for obedience of the Creator and service to the creation...' (*Islāmī Uṣūl kī philosophy, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 10, p. 385)

Then he says:

A loved one of God sells his being in the way of God. In return, he earns the pleasure of God. Such are the ones upon whom the special mercy of God descends. (*Islāmī Uṣūl kī philosophy, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 10, p. 473)

Then he says:

There are some people who sell their beings hoping that He would be pleased... (*Paighāmi Sulḥ, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 23, p. 473)

For such people, Allah the Almighty has given the glad tidings:⁶²

62. (al-Fajr, 89:28–31)

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّاتِي.

And thou, O soul at peace! Return to thy Lord well pleased with Him and He well pleased with thee. So enter thou among My servants. And enter thou My Garden.

People who are reconciled to the will of Allah, and suffer all hardships and tribulations for His sake, are never left unrewarded by Allah the Almighty. There are many among us who are embodiments of shortcomings and defects. We commit many errors and sins. But if we are in the habit of reconciling to the will of Allah, and are ever-prepared to, and do, suffer all indignities for Him, if we are not like the wailing woman who put up a big clamour on any small suffering, for such patient ones there is a glad tidings from the Holy Prophet^{sa}.

Sufferings of a Muslim are an Expiation for Sins

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'No Muslim suffers any calamity, suffering, pain, discomfort, or anxiety, even as small as the prick of a thorn, but Allah wipes out instead some of his defaults and his sins.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Thawābil-Mo'mini fī mā yuṣībuhū min Maraḍin au Ḥuznin au naḥwa dhālik)

In another *ḥadīth* Ḥaḍrat Ṣuhaib Bin Sinān^{ra} has related that:

The Holy Prophet^{sa} said, 'Wondrous is the case of a believer; there is good for him in everything, and it is so for him alone. If he experiences something agreeable, he is grateful to God and that is good for him; and if he experiences adversity, he is steadfast and that is good for him because he earns merit for his steadfastness.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-uz-Zuhdi, Bābul Mo'mini Amruhū kulluhū Khair)

Sometimes Allah makes His servants go through sufferings related to his children. There is excessive wailing and crying at the death of children, especially among the women. Thanks to Allah, He has granted to the Aḥmadiyyah Muslim Jamā'at mothers who are very patient and reconciled to His will. But sometimes there are instances of complaining, especially among the illiterates or those with meagre education. In fact, I have also observed some cases among those with good education that they utter words of ingratitude.

There is a *ḥadīth* that the Holy Prophet^{sa} used to take a pledge from women-Companions^{ra} in this respect. The *ḥadīth* runs as follows:

Ḥaḍrat Usaid^{ra} relates that he heard from a woman-Companion^{ra} who had taken a pledge at the hand of the Holy Prophet^{sa} that the pledge included the following: 'We will not disobey the Holy Prophet^{sa}, will not tear our faces in wailing, will not raise a hue and cry during mourning, and will not tear our clothes or keep our hair ruffled.' (*Sumano Abi Dāwūd*, Kitāb-ul-Janā'iz, Bābun fin-Nauḥ)

Real Time to Show Patience is When Tragedy Strikes

Ḥaḍrat Anas^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} passed by a woman who was crying by the side of a grave. He said to her, 'Be mindful of thy duty to Allah and be steadfast.' She retorted, 'Leave me alone; you have not been afflicted as I have been.' She had not known who he was. Someone told her, 'That was the Holy Prophet^{sa}.' She proceeded to the door of the Holy Prophet^{sa} and not finding any doorman went in and said to him, 'I had not recognised you.' He said, 'Steadfastness means to be resigned at the time of the first shock of grief.' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb-ul-Janā'iz, Bābu Ziyāratil-Qubūr)

Another important point that has been emphasised in the fifth condition is [to remain steadfast] no matter how hard the circumstances, how long the period of hardship, how apparent the worldly attractions, how likely the benefits from diverse worldly activities, and how luring the attractions offered by the worldly powers that tells you not to worry because: 'as an Aḥmadī, even as you maintain ties to the Jamā'at, you can still conduct your professional affairs, serve the Jamā'at, and sacrifice financially.' All of these are caused by *Dajjāl* [Antichrist] to move you away from Allah and the Jamā'at. Therefore, the Promised Messiah^{as} says that if you have taken the pledge, stay away from these snares. Do not be misled by these attractions. Remain faithful to Allah. If you turn to Him, you belong to the Promised Messiah^{as} and will receive everything. The following is a beautiful admonition of the Holy Prophet^{sa} in this respect.

Ḥaḍrat Ibn-e-'Abbās^{ra} has related that: I was once riding with the Holy Prophet^{sa}. He said, 'My dear child, I am going to teach you a few things: Keep Allah in mind, He will safeguard you; keep Allah in mind, you will find Him nearby. When in need, ask only of Allah; if you need help, ask Him alone for help. Remember, if the whole world joins together to benefit you, it can do nothing to benefit you, except if Allah wishes and decrees it for you. And if they all join to hurt you, they can do nothing to hurt you, except if Allah decrees the harm for you. The pens have been stored away and the ink has dried.'" (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitābu Ṣifatil-Qiyāmah, Bāb No. 59)

Another version is:

Keep Allah in mind, you will find Him before you. Recognise Allah in times of ease, He will recognise you in times of hardship. Remember, what escaped you was not decreed for you; and what is decreed for you will definitely come to you. Remember, the help of Allah comes as a result of steadfastness, and times of ease and times of hardship are commingled, and every hardship is followed by times of ease. (*Riāḍ-uṣ-Ṣāliḥīn Lil Imam An-Nawawī*, Bāb-ul-Murāqabah, Ḥadīth No. 62)

Nothing that the Holy Prophet^{sa} did was against the pleasure of Allah; yet, he prayed fervently, he prayed for the pleasure of Allah.

Ḥaḍrat Muḥammad Bin Ibrāhīm^{ra} narrates a *ḥadīth* from Ḥaḍrat 'Āishah^{ra}, 'Once I was sleeping by the side of the Holy Prophet^{sa}. During a time at night I did not find him there. While searching around, my hand touched his feet while he

was prostrating. He was praying, “Allah, I seek the protection of Thy pleasure against Thy displeasure; and I seek the protection of Thy forgiveness against Thy punishment. I cannot count the ways of praising Thee. You are as You have described Your Holy Self.” (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitāb-ud-Da’wāt, Bābu Mā Jā’a fi ‘Aqdit-Tasbiḥi Bil-yad)

Another tradition says that:

Someone from Medina heard from Ḥaḍrat ‘Abdul Wahhāb Bin al-Ward^{ra} that Ḥaḍrat Mu’āwiyah^{ra} wrote to Ḥaḍrat ‘Āishah^{ra} requesting some advice. She replied, ‘*Assalāmo ‘Alaikum*. I have heard the Holy Prophet^{sa} say, “One who seeks the pleasure of Allah, even at the cost of displeasing some people, Allah is Sufficient for him against them. But he who displeases Allah for the sake of pleasing some people, Allah hands him over to those people.”’ (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitāb-uz-Zuhd, Bābu Mā Jā’a fi Ḥifẓil-Lisān, Ḥadīth No. 2414)

You Are the Last Jamā‘at Established by Allah

The Promised Messiah^{as} writes:

It is inevitable that you should be tried with diverse types of pain and misfortune as the faithful before you were tried. Be mindful, lest you should stumble. So long as you have a firm relationship with heaven, the earth can do you no harm. Whenever harm befalls you, it will be through yourself and not through your enemy. Even if you lose all honour on earth, Allah will bestow eternal honour upon you from heaven. So

do not let go of Him. It is inevitable that you be persecuted and suffer many disappointments, but do not lose heart, for it is Allah Who tests you whether you are steadfast in His cause or not. If you desire that angels should praise you in heaven, then endure beating and be joyful, hear abuse and be grateful, experience failure and do not cut your relationship with Allah. You are the last Jamā‘at of Allah, so practice virtue at its highest level. Anyone from among you who becomes slothful will be cast out of the Jamā‘at like a foul thing and will die in sorrow and will be able to do no harm to Allah. I give you the good news that your God truly exists. All are His creatures, but He chooses the one who chooses Him. He comes to the one who goes to Him. He bestows honour upon him who honours Him. (*Kashtī-e-Nūḥ, Rūḥānī Khazā’in*, vol. 19, p. 15)

Then the Promised Messiah^{as} says:

What we need to do is to please Allah. That requires sincerity, truthfulness, and fidelity, not that the efforts of our Jamā‘at be limited to mere verbiage. When Allah is pleased with us, He puts blessings in our affairs and opens the doors of His grace and blessings.... This narrow gate—the gate of truthfulness and fidelity—is not easy to cross. We can never be boastful that we start receiving dreams or revelations and thus we sit idly and refrain from utmost striving. Allah the Almighty does not like that.... (*Al-Badr*, vol., 3, No. 18–19, May 8–16, 1904, p. 10)

Then he says:

Every true believer passes through such circumstances. If he becomes His with sincerity and fidelity, Allah becomes his

friend. But if the structure of faith is weak, there are dangers. We have no knowledge of the secrets of anybody's heart... but anyone who totally belong to God receives His protection. Although He is the God of everyone, He manifests especially to those who hand themselves over to God. To hand oneself over to God means that the self be totally demolished and nothing should remain of it. That is why I tell my Jamā'at again and again that they should take no pride in taking the pledge. If the heart is not purified, there is no merit in placing their hands in my hand... But anyone who makes a true pledge attains forgiveness of even major sins and receives a new life. (*Malḡūzāt*, new edition, vol. 3, p. 65)

Those Who Belong to the Promised Messiah^{as} Cannot be Separated From Him

Then the Promised Messiah^{as} says:

He who does not wish to follow me can depart from me. I do not know how many terrible and thorny forests I may have to cross. Why do those who are tender-footed put themselves to trouble with me? Those who are mine will not depart from me, neither on account of misfortune, nor in consequence of the vilification of people, nor through heavenly trials and tribulations. Those who are not mine, vain are their affirmations of friendship, for they will soon be separated from me and their last state will be worse than their first. Shall we be afraid of earthquakes; shall we become frightened by trials in the cause of Allah? Can we be separated by any trial that comes from our Beloved Allah? Certainly not, but only through His

grace and mercy. Those who wish to depart may do so; we bid them farewell. But they should remember that after thinking ill and cutting asunder, if they should again incline towards me, such inclination would not receive the honour from God as is bestowed upon the faithful, for the stain of ill-thinking and treachery is a big stain. (*Anwār-ul-Islam, Rūḡānī Khazā'in*, vol. 9, pp. 23–24)

Steadfastness

One hundred years ago, two elders of the Jamā'at demonstrated perfect fidelity and steadfastness. They were true to their pledge, very true. They were enticed with different kinds of attractions to break the pledge, but these princes of steadfastness paid no attention to them and remained true to their pledge. The Promised Messiah^{as} has paid excellent tribute to them. They are Ṣāḡhibzādah Sayyed 'Abdul Laṡif Shahīd^{ra} and 'Abdur-Raḡmān Khān^{ra}. I present an excerpt from the Promised Messiah^{as}:

Ponder with faith and fairness that if a Jamā'at were based entirely on deceit, falsehood, and trickery, could its members demonstrate such steadfastness and valour that they should not forsake this path, accept being trampled under stones and—not worrying about their wives and children—offer their lives despite the repeated promises of release on condition of renouncing *bai'at*? Sheikh 'Abdur-Raḡmān^{ra} was slaughtered in Kabul in the same manner. He made no protest nor begged for release by renouncing *bai'at*.

This alone is the sign of a true faith and a true *Imam*. When someone attains a true understanding and the heart is permeated with spiritual sweetness, such a person does not fear being killed in this path. Of course, those whose faith is skin-deep, and faith has not permeated their limbs and veins, can turn apostate like Judas Iscariot. There are examples of such apostates in the life of every Prophet. Thanks to Allah that a large party of the faithful is with me; every one of them is a sign for me. This is the Grace of my Lord.

رَبِّ إِنَّكَ جُنْبِي وَرَحْمَتِكَ جُنْبِي وَأَيَاتِكَ غِذَائِي
وَفَضْلِكَ رِزَائِي

Translation:

O my Lord, You are my Paradise, and Your Mercy is my protection, and Your signs are my nourishment and Your Grace is my mantle.

(*Ḥaqīqat-ul-Wahyi, Rūhānī Khazā'in*, vol. 22, pp. 360–361)

The history of the Aḥmadiyyah Muslim Jamā'at over the last one hundred years bears witness that such examples of faithfulness and fidelity have been repeatedly demonstrated. There were losses of lives and property. There were martyrdoms. Children were killed in the presence of fathers, and fathers were killed in the presence of children. Then did Allah—Who is the Greatest in rewarding faithfulness—permit this blood to be spilled in vain? No. He showered His Mercy upon their progenies in an unprecedented way. Many of you who are present here or are spread in many countries are personal witnesses to this. Indeed, many of you

are the recipients of these blessings. This is a consequence of the fidelity that you have shown towards Allah and the way you remained true to the pledge of allegiance. When the time of ease comes, do not forget this pledge of *bai'at* nor let your future generations forget it. Always remain faithful to the dear Allah, so that His blessings may continue to pour on your future generations; transfer this relationship of fidelity to the coming generations.

VII CONDITION

That he/she shall refrain from following un-Islamic customs and lustful inclinations and shall completely submit himself/herself to the authority of the Holy Qur'an; and that he/she shall make the Word of God and the sayings of the Holy Prophet Muḥammad^ṣ his/her guiding principles in every walk of his/her life.

The Promised Messiah^ṣ admonishes us not to follow the un-Islamic customs that people have added to their faith because of the influence of the society in which they live. These customs have been adopted from other religions. For example, there are some frivolous customs during celebrations of marriage—like showing off the dowry given to the bride by her groom's family, or the gifts brought by them, or publicly displaying the dowry given to the bride by her own family. There is quite a show. Islam only enjoins *ḥaq mehr* [bride's due right] to be publicly announced as a part of the

religious marriage ceremony. All other customs are frivolous. First, when showing off the dowry from either side, those who are well-off want to show that they are giving more than their counterparts did in their marriage. All of this is worldly competition and show.

These days, there are many among you whom Allah the Almighty has blessed greatly after migration⁶³. This is one of the blessings of joining the Jamā'at of the Promised Messiah^ṣ. It is a consequence of the sacrifices made by your forefathers and a blessing resulting from the supplications offered by them. But there are some who, instead of being thankful by bowing before Allah the Almighty and spending in His way, become a prey to self-exultation and demonstration by excessive spending in marriages.

A lot of food is wasted in marriage celebrations and *wali-mahs* [reception given by husband after the marriage has been consummated]. Many dishes are prepared for public display. As a consequence, those who are not so well-off go into debt in order to have bridal dowry to display publicly. Some parents have to go into debt for fear of criticisms from their in-laws that their daughter has not brought much dowry with her. The groom's family should fear Allah. Do not permit your poor in-laws to go into debt in order to maintain your own false sense of self-esteem because the claim you make is that you are Ahmadiṣ and are committed to abide by the ten conditions of *bai'at*.

63. The reference is to members of the Jamā'at who have migrated from the rule of oppressive Islamic governments to western countries for religious freedom.

I have thus far briefly mentioned one custom during marriage. If I elaborate upon the subject further, I can cite many other prevailing customs during marriage ceremonies.

When the customs take root, their victim is blinded and gradually comes fully into the grip of carnal desires, whereas the pledge during *bai'at* is that he/she will safeguard completely from the carnal desires and will be completely subservient to the sovereignty of Allah and the Holy Prophet^{sa}. What do Allah and His Apostle expect from us? Only that we forsake frivolous customs and abide by the commandments of Allah.

Allah the Almighty says in the Holy Qur'an:⁶⁴

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَمَا عَلِمَ انَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ. وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

But if they do not accept this invitation of yours, then know that they only follow their own evil inclinations. And who is more erring than he who follows his evil inclinations without any guidance from Allah? Verily Allah guides not the unjust people.

In this verse Allah has given a very clear verdict that should make us fearful: those who follow their vain desires will never be rightly guided.

We claim that we have recognised and accepted the Imam of the Age but despite taking a pledge with the Imam to forsake all vain customs we are clinging to them. Everyone should examine himself: Are we taking retrograde steps? If we are true to the pledge and—fearing our Lord and eschewing

64. (al-Qaṣaṣ, 28:51)

carnal desires—we turn to our Beloved Allah and praise Him, He gives us the glad tiding of Paradise.

As Almighty Allah says in the Holy Qur'an:⁶⁵

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ

But as for him who fears the station of his Lord, and restrains his soul from evil desires, the Paradise shall surely be *his* home.

I will present a few *aḥādīth* pertaining to the topic of rituals and customs.

Ḥaḍrat 'Āishah^{ra} has related that the Holy Prophet^{sa} said, 'An innovation in religion which has nothing to do with matters of faith is to be rejected and is unacceptable.' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb-uṣ-Ṣulḥi, Bābu Izaṣṭalāḥū 'alā ṣulḥin jaurin)

Ḥaḍrat Jābir^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} addressed us and his eyes were showing redness, his voice became louder, and he was very excited as if he was warning us of an invading army. He said, 'The enemy is about to attack you any time during the day or night.' He also said, 'I and the Hour have been sent in close proximity.' (He joined his two fingers to demonstrate the closeness while he said this.) Then he added, 'Now I tell you that the best discourse is the Book of Allah and the best guidance is the guidance given by Muḥammad^{sa}. The most evil thing is to introduce innovations in religion; and every innovation leads to error.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Jumu'ati, Bābu Takhfīfīṣ-Ṣalāti wal-Khuṭbah)

65. (al-Nāzi'āt, 79:41–42)

Ḥaḍrat ‘Amr Bin al-‘Auf^{ra} has narrated that the Holy Prophet^{sa} said, ‘The person who revives any one of my *sunnah* so that others start practicing it, he will reap the reward equal to all those persons’ rewards who act upon that *sunnah*, and their reward shall remain with them as well. The person who introduces an innovation and others adopt it, he shall share in the sins of all those who act on it, and their sins will remain with them as well.’ (*Sunan Ibn-e-Mājah, Kitābul-Muqaddimah, Bābu man Aḥyā Sunnatan qad umītat*)

Evolving Innovations and Rituals Deserve to be Rejected

In short, the Holy Prophet^{sa} told us in the above-quoted *aḥādīth* that those innovations that have nothing to do with faith, which take one away from faith, which disrespect the commandments of Allah and His Apostle, are all worthy of rejection. They are all useless and ought to be shunned. Stay away from them because they will gradually corrupt faith.

You can see that innovations have taken a firm foothold in other religions and have corrupted them. This, indeed, was bound to happen because it was destined that Islam should remain the only living faith. But if you make a close examination you will find that other religions such as Christianity—despite being one religion—have made many local customs in different countries as a part of faith in that country. We observe the same phenomenon in Africa. When the path of innovations is opened, new innovations continue to creep up.

The Holy Prophet^{sa} has expressed grave concern and has given severe warnings to those who create innovations in

matters of religion. He was very concerned about it. A *ḥadīth* relates that he said, ‘I am terrified at the thought of you falling prey to these innovations and lustful inclinations. I am afraid that this may cause great harm to the religion and may lead you astray!’

These days, you are living in Western societies that have many customs and rituals of their own which can create distance between you and your religion and that can diminish the beauty of Islamic teachings for you. The lustre of worldliness is far more attractive; therefore, there is need for great caution at every step. Instead of adopting their wrong customs, we must present the beautiful teachings of Islam. Each Aḥmadī should possess such a strong character that Western culture should have no effect on him/her whatsoever. For instance, women are enjoined to observe *purdah* [the veil] according to Islamic teachings. It is in the interest of a woman’s integrity that she attains a prominent status in society due to the fact that she observes Islamic *purdah*. When a woman observes *purdah* willingly and she herself tells others the benefits of this Islamic injunction, it will have a far greater impact on others as compared to men who propagate the advantage of *purdah* in this society. Those women who observe *purdah* acquire many more chances to perform *tabligh* due to their unique prominence in society. This matter requires great attention.

There exist many other social evils in Western society. To adopt them merely because we live in this society and we feel compelled to do so is, indeed, a worrisome situation. For instance, it is wrong on your part to befriend someone who consumes alcohol and to accompany him to a restaurant or a

bar thinking that: 'he would drink alcohol but I will drink coffee or some other beverage.' Great caution is required. One day, you may be influenced by him to try just one sip and then God forbid, it becomes your habit to drink. Keep the following *ḥadīth* of the Holy Prophet^{sa} in mind:

Ḥaḍrat Abū Barzah^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} said, 'I fear that you may be tempted by the lusts of the flesh and sexual cravings, and I am afraid of the evil consequences of sensual temptations.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥaḍībal*, vol. 4, p. 423, printed in Beirut)

The Promised Messiah^{as} says:

Until a man truly endeavours and works hard, he cannot attain the treasure of divine understanding which Islam contains and which brings a death upon the life tainted by sin. Allah the Almighty says very clearly:⁶⁶

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ

It is easy for someone to boast that he believes in God, and despite this claim, to lack altogether the impact caused by real belief. Such a claim would be utter nonsense. Such people have no regard for God, and God cares for them not. (*Al-Hakam*, vol. 9, No. 29, August 17, 1905, p. 6)

66. But as for him who fears to stand before his Lord, and restrains his soul from evil desires, the Garden shall surely be his home. (*al-Nāzi'āt*, 79:41–42)

Then he says:

One who is fearful of standing before God and secures himself against the selfish desires attains the station of Paradise. To secure oneself against the carnal desires is the death of the ego. By doing so, one can please God in this very world and thereby attain Paradise. (*Al-Badr*, vol. 1, August 3, 1905, p. 2)

The Holy Qur'an is Our Guide to Islamic Teachings

Refraining from unwanted customs and rituals, and restraining oneself from lustful inclinations, are indeed part of Islamic teachings. To comprehend this teaching, we turn towards the Holy Qur'an as our Guide. The truth of the matter is that if a believer adopts the Holy Qur'an as the source of guidance in his daily life, all his evils will start vanishing automatically. His heart shall contain no lustful desires because this is the pure Book which completes the *sharī'ah* as a way of life. Keeping in view all facets of human life, Allah the Almighty revealed this Book to the pure heart of the Holy Prophet^{sa}. And then whenever it was required, the Holy Prophet^{sa} expounded upon the teachings through his practices, actions, and sayings. That is the reason why the Promised Messiah^{as} has instructed us to accept the Book as fully binding upon us. I would, therefore, like to present references from the Qur'an, the *ḥadīth* and some writings of the Promised Messiah^{as} with respect to this topic.

Allah the Almighty says:⁶⁷

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

And indeed We have made the Holy Qur'an easy to understand and to remember. But is there anyone who would receive admonition?

There is a *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Abū Mūsā al-Ash'arī^{ra} relates that the Holy Prophet^{sa} said, 'The example of a believer who recites the Qur'an and acts accordingly is like that of a citron that tastes good and smells good. And a believer who does not recite the Qur'an but acts upon it is like a date, which is good in taste but has no smell. And the example of a hypocrite who recites the Qur'an is like the basil, which smells good, but tastes bitter. And the example of a hypocrite who neither recites the Qur'an nor acts upon it is like the colocynth, which tastes bitter and has bad smell.' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitābu Faḍā'ilil-Qur'an, Bābu Ithmī man ra'ā bi-Qirā'atil-Qur'ani au ta'akkala bihi au fakhura bih)

The Promised Messiah^{as} says:

...the Holy Qur'an is filled with deep points of wisdom. It excels the Bible in every way in teaching true goodness. In particular, the lamp that shows the Real and Unchangeable Allah is held by none other than the Qur'an. Allah knows how many would have fallen victim to the worship of creatures if Qur'an had not been revealed. Thanks to Allah that the Unity

67. (*al-Qamar*, 54:18)

that had disappeared from the world has been re-established. (*Tōḥfah-e-Qaiṣariyyah*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 12, p. 282)

Your Life Lies in the Holy Qur'an

Then the Promised Messiah^{as} says:

Do not leave the Holy Qur'an as a forsaken thing because therein lies your life. Those who honour the Holy Qur'an will be the honoured ones in Heaven. Those who give precedence to the Qur'an over every *ḥadīth* and saying will be granted precedence in heaven. There is no book for humanity on the face of the earth except the Qur'an; and there is no Messenger and Intercessor for the children of Adam except Muḥammad, the Chosen one, may peace and blessings of Allah be upon him. (*Kaṣṣī-e-Nūḥ*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 19, p. 13)

The Promised Messiah^{as} also says:

The Holy Qur'an attracts its true followers with its spiritual qualities and inherent light. It illumines their hearts and then manifests mighty signs to establish such a strong bond with God as cannot be broken by a cutting sword. It opens the eye of the heart and closes the dirty pond of sin. It grants the blessing of delicious converse with Allah and grants knowledge of the Unseen. It informs the supplicant of the acceptance of prayers. Anyone who opposes a true follower of the Holy Qur'an, is shown by the mighty signs of Allah the Almighty that Allah is with His servant who follows His Book. (*Chashma-e-Ma'rifat*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 23, pp. 308–309)

Then he says:

Beware! Do not take a single step in contravention of Allah's teaching and the Guidance contained in the Qur'an. Verily, I tell you truly that whosoever evades even the least of the seven hundred commandments embodied in the Holy Qur'an, he slams the door of salvation upon himself. Only the Holy Qur'an has opened the real and perfect paths of salvation; all others were only its shadows. Therefore, you should study this Holy Scripture with the utmost attention and deepest thought; and you should love it as you have never loved anything else. For indeed, as God has conveyed to me:

الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ

All kinds of goodness in contained in the Qur'an—and this is the truth. Unfortunate, indeed, are those who give preference to other things over it. The Holy Qur'an is the fountainhead for all your success and salvation. There is not even a single religious need that has not been provided for you in this Holy Book. On the Day of Judgement, the Holy Qur'an will attest to or falsify your faith; and apart from the Qur'an there is no other book under heavens that can provide you with guidance without a reference to the Qur'an. It is, indeed, a great blessing of God that He has bestowed a book like this upon you. Verily, I tell you truly that the book that has been read to you, had it been read to the Christians, they would not have perished; and the blessing and guidance that have been vouchsafed upon you, had they been extended to the Jews in place of the Torah, some of their sects would not have ended up denying the Day of Judgement. Realise, therefore, the value of the blessing bestowed upon you. It is a precious blessing, and a

great treasure. Without the Holy Qur'an, the whole world would have been no better than a dirty clot of half-formed flesh. Indeed, it is a book compared to which all other sources of guidance amount to nothing at all. (*Kashf-e-Nūh, Rūhānī Khazā'in*, vol. 19, pp. 26–27)

Everyone of us should analyse as to what extent he loves the Holy Qur'an and obeys its commandments and tries to practice them in his life. There are ways of manifesting love. The most important thing for an Ahmadi is to make it obligatory upon him to recite a minimum of two or three *rukū'*⁶⁸ of the Holy Qur'an regularly. Then, taking the next step, he should read it with translation. By reciting the Holy Qur'an daily along with reading the translation, its beautiful teachings subconsciously filter into the deep layers of the mind.

Another matter enjoined by the Promised Messiah^{as} in the sixth condition is to adopt the ordinances of Allah and His Apostle as a code of life in every matter and to refer to them whenever the need arises. This is not mere lip-service. If you ponder over this directive, it will cause great concern. Allah the Almighty says:⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَلَمَّا تَسَاءَلْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

O ye who believe! obey Allah, and obey His Messenger and those who are in authority over you. And if you differ in

68. The Holy Qur'an is divided, for the convenience of recitation into 30 *pānahs* (parts), and each *pānah* is divided into *rukū'*.

69. (*al-Nisā'*, 4:60)

anything among yourselves, refer it to Allah and *His* Messenger if you are believers in Allah and the Last Day. That is best and most commendable in the end.

Again, He says:⁷⁰

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

And obey Allah and the Messenger that you may be shown mercy.

Again, He says:⁷¹

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

They ask thee concerning the spoils of wars. Say, 'The spoils belong to Allah and the Messenger. So fear Allah, and set things right among yourselves, and obey Allah and His Messenger, if you are believers.

In these verses, Allah the Almighty directs us to earnestly obey His commandments and to practise them sincerely. We are also instructed to act according to the explanation of these commandments provided by the Holy Prophet^{sa}. Exhibit full obedience to the appointed leaders and the organisation of the Community; only then it can be said that you have truthfully fulfilled your dues to your *bai'at*.

70. (*Āl-e-Imrān*, 3:133)

71. (*al-Anfāl*, 8:2)

I will now present some *aḥādīth* on this subject.

Ḥaḍrat 'Ubādah Bin Aṣ-Ṣāmit^{ra} narrates, 'We made a solemn pledge at the hand of the Messenger of Allah on the condition that we will pay heed to and obey all his directives whether we like them or not.' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitābul-Aḥkām, Bābu Kaifa Yubāyi'ul-Imāmūn-Nās)

'Abdur-Raḥmān Bin 'Amr As-Salamī and Ḥaḍrat Ḥujr Bin Ḥujr said, 'We went to 'Irbād Bin Sāriyah^{ra} who said, "One day the Apostle of Allah led us in the morning Prayer, then gave us a very effective and eloquent exhortation at which the eyes shed tears and the hearts became fearful. A man among the audience said, 'O Apostle of Allah! It seems as if it were a farewell exhortation! So, what injunction do you give us?' He then said, 'I enjoin you to fear Allah, hear and obey even if your *Amīr* [Leader] be an Abyssinian slave, for a time is coming that those of you who live after me will see great disagreement. You must then follow my rightly guided *Khulafā'* [caliphs] and me. Stick to it and hold fast to it. You have to avoid innovations in the religion, for every innovations introduced in the name of religion is an undesirable one, and every innovation is a manifest error.'" (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Kitābul 'Ilmi Bābu mā Jā'a Fil-Akhdhi Bis Sunnah. Also *Sunano Abī Dāwūd*, Kitāb-us-Sunnati, Bābu Luzūmis Sunnah)

We, the Aḥmadīs who claim complete obedience to the Holy Prophet^{sa} and declare our absolute faith, should always keep this advice and the *ḥadīth* in our minds.

Ḥaḍrat Anas^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'Whoever possesses the following three qualities will taste the sweet

delight of faith: first, Allah and His Apostle become dearer to him than anything else. Second, he loves a person only for the sake of Allah's love! Third, he hates to revert to disbelief as he hates to be thrown into the fire!' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitābul-Īmān, Bābu Ḥalāwatil Īmān)

The Promised Messiah^{as} says:

Look, Allah the Almighty says in the Holy Qur'an:⁷²

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

The only way to please Allah the Almighty is to be fully obedient to the Holy Prophet^{sa}; and there is no other way that will lead you to the communion with God. The final objective of man should always be to find the One God who is without any partner. He should shun associating anyone with God and indulging in innovations! He should be obeying the Messenger^{sa} and not following his personal lusts and base desires. Listen, I say it again: Man cannot succeed in any other way but by treading the true path of the Messenger^{sa} of Allah.

We have only one Messenger^{sa}; and only one Holy Qur'an was revealed to that Messenger^{sa}—obeying whom we can find God. The innovations introduced by the present day *fuqarā'* [hermits] and the methods of *durūd* and *wazā'if* [prayer incantations] invented by the leaders of the hermitages are all a tool that leads a man astray. Stay away from them. These people have tried to break the Seal of the Prophets and in a way have made a different *sharī'ah*. You should remember that the key

72. Say, 'If you love Allah, follow me: then will Allah love you... (*Āl-e-'Imrān*, 3:32)

for opening the door of Allah's blessings and grace is only to adhere to the injunctions of the Holy Qur'an and to follow the Holy Prophet^{sa} and to establish Prayer and keep fasting in the established manner. That person is lost who adopts any new path instead of following those established ways. That person shall end up dying in failure who does not comply with the dictates of Allah and His Messenger and walks divergent paths. (*Malḥūzāt*, new edition, vol. 3, pp. 102–103)

The Promised Messiah^{as} again says:

Almighty Allah says in the Holy Qur'an:⁷³

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

The only way to please Allah the Almighty is to be fully obedient to the Holy Prophet^{sa}. It is a common observation that people have become a slave to and are entangled in various kinds of customs. When someone dies, instead of praying for the deceased, as they should, they perform various rituals that are innovations. These customs are contrary to the teachings of the Holy Prophet^{sa}. Carrying them out is disrespectful to him in the sense that his teachings are not considered to be sufficient and final. Otherwise, there was no need to introduce these customs. (*Malḥūzāt*, new edition, vol. 3, p. 316)

73. Say, 'If you love Allah, follow me: then will Allah love you... (*Āl-e-'Imrān*, 3:32)

Then he says:

This temporary life will come to an end—whether spent in constrained circumstances or times of ease. But the matter of the Hereafter is very hard. It is an everlasting abode that has no end in time. If one goes to that life in a condition that one's affairs with Allah are straight, and the fear of Allah had overpowered one's heart, and with repentance from sins, he had secured himself from everything that Allah has designated as sin, the Grace of Allah will guide him. He will be pleased with his Lord, and his Lord will be pleased with him. But if one does not do so and spends this life in heedlessness, his end is dangerous. Therefore, at the time of *bai'at*, make a firm determination of what *bai'at* is and what benefits it provides. If it is done merely for worldly objectives, it is useless. But if it is for the sake of faith and pleasure of Allah, then it is blessed and carries its real aims and objectives. It can be hoped that it will provide all the benefits that the true *bai'at* provides. (*Malfūzāt*, vol. 6, p. 142)

May Allah enable us to accept the Promised Messiah^{as} as the Imam of this Age from the core of our heart! With great pain and care he wanted to prepare a Jamā'at for establishing the Kingdom of God and His Messenger, and advised us with anguish in his heart. May Allah make us deserving of what he wanted us to be, and may we fully comply with all the conditions of the pledge of *bai'at*. May we act upon them, and always keep them before our eyes. No action of ours should make us guilty of contradicting the teachings of the Promised Messiah^{as}, and we should always be examining our deeds. May Allah the Almighty help us.

Today, with the grace of Allah the Almighty, after *du'ā'* this Convention⁷⁴ will reach its end. May we for the entire year, indeed for the entire life, be the recipients of the blessings and spiritual benefits of this Convention. May Allah cultivate and maintain the bond of love in our coming generations for Allah, His Messenger, the Promised Messiah^{as} and *khilāfat*. May Allah expose not our past shortcomings and sins, and may He forgive us, and may He, out of His sheer Grace, keep us among the Jamā'at of His dear ones. Our Allah! You are Forgiving and Merciful. Forgive our sins. Take mercy on us. Take us under the cover of Your forgiveness and mercy. Never allow us to depart from You. *Āmīn, yā Rabbal 'Ālamīn*⁷⁵!

74. Reference is to the Annual Convention of the Ahmadiyyah Muslim Jamā'at, Germany, on August 24, 2003.

75. Accept our supplication, O Lord of All the Worlds.

VIII

CONDITION

That he/she shall entirely give up pride and vanity and shall pass all his/her life in humbleness, cheerfulness, forbearance and meekness.

[From the Friday sermon delivered at Frankfurt, Germany, on August 29, 2003, in which seventh and eighth conditions of bai'at were discussed in detail.]

Next to *Shirk*, There is no Affliction Like Arrogance

After exhibiting his pride, Satan had decided from the very beginning that he would try his utmost to hinder men from becoming true servants of Allah. He had made up his mind to entrap mankind through various ways. Even when man would perform a virtuous act, Satan would make him self-conceited, and thus through his personal vanity and egotism, he could be led to be proud and arrogant. This sense of pride would, in the end, make man lose the reward of his virtuous

act. Satan himself disobeyed Allah's command due to his personal vanity. Therefore, from day one, through the use of this very tool in its various forms, he resolved to lead man astray from the right path. Only the servants of the Gracious God, who are His special servants and are engaged in His worship, generally remain unharmed of Satan's attack. Otherwise, it is through the trap of pride that Satan usually succeeds in holding mankind in his captivity.

One must not take it lightly that we accepted the condition at the time of making *bai'at* that we would not indulge in pride and vanity. Give up arrogance in its entirety. It is not easy. Arrogance has many diverse forms. Satan attacks mankind utilising different methods. It is an extremely terrifying state! Actually, it is only through the Grace of Allah that one can be saved from it. Therefore, in the seventh condition, the Promised Messiah^{as} also introduced a way to obtain Allah's Graces. He said if we try to break away from the habit of arrogance, but do not fill in the emptiness with humility and meekness, then arrogance would attack us again. Therefore, adopt humbleness! Allah the Almighty loves the way of humility. The Promised Messiah^{as} himself demonstrated humbleness to such an extent that it has no parallel. That is the reason that Allah the Almighty was so pleased with him that He said to him in a revelation: (Urdu) 'He liked your humble ways!' We claim to have made *bai'at* with the Promised Messiah^{as}, and we have accepted him as the Imam of the Age. Therefore, it is all the more important for us to adopt this moral quality.

Man has no reason to show arrogance and haughtiness. In the Holy Qur'an Allah the Almighty says:⁷⁶

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالِ عُلْوًا

And walk not in the earth haughtily, for thou canst not rend the earth, nor canst thou reach the mountains in height.

This verse makes it clear that man has no position at all to strut about. What is it that he is so proud of? Some people think they are the kings of the time. They do not wish to come out of their limited circle. Remaining within their limited circles, they think of themselves as something grand. I am going to give the example of the smallest circle—that of domestic circumstances. It is truly alarming to see how savagely some men mistreat their wives and children. Some girls write to me telling me they have now become adults, but since their childhood they have been witnessing the oppressive treatment of their fathers towards their mothers and themselves, but now they cannot tolerate it any more. They used to hide in their rooms as soon as their father entered the house. If their mother or anyone of them happened to say anything against his likings, the father was so cruel that he would beat them. It is only arrogance that has turned fathers like this to commit such extremities. Most of them keep a nice posture outside their homes and people think no one is as noble as those persons. Thus, the outsiders have a favourable opinion about them. But there are some who keep an

76. (Bani Isrā'īl, 17:38)

arrogant attitude both inside and outside of their homes, and their condition is obviously well known to all. Consequently, on coming of age, the children of such ill-mannered and arrogant men, especially their sons, show a reaction to their father's cruelty to their mothers, sisters or themselves. They start confronting their father, and when the time comes when the father becomes weak in his old age, they take their revenge. There are several circles in society, and the circle of domestic affairs is only one of them. There is also a social circle outside the home. If you take a survey, you will continuously discover such examples of arrogance in all these circles.

The extreme form of arrogance is found in the wider circle: due to arrogance some nations, countries, and governments look down upon the rest. They despise poor nations and countries. Today, this is a major cause of disorder and trouble in the world. If the arrogance is eliminated, disorder shall disappear, but the arrogant nations and governments do not realise that when Allah decides to break the disdainful attitude of the haughty, they disappear forever from the face of the earth.

Allah says in the Holy Qur'an:⁷⁷

فَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

And do not puff up your cheek before men in pride nor walk in the earth haughtily; surely, Allah loves not any arrogant boaster.

77. (Luqman, 31:19)

As is evident from this verse, Allah says that we should not walk around displaying pride and arrogance. The proud people have a special style of their own. Allah does not like a stiff-necked person walking around. Some people habitually stand proudly in front of their subordinates, but they show humbleness in front of their superiors. The evil of hypocrisy is evident in such persons. Thus, the trait of arrogance breeds many other evils; slowly and gradually all paths of virtue are fully closed. Such persons drift away from religion and also from the *Nizām-e-Jamā'at* [Organisation of the Jamā'at]. As their arrogance increases, they move further away from the nearness and blessings of Allah and His Messenger.

It is mentioned in one *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Jābir^{ra} narrated that the Holy Prophet^{sa} said, 'On the Day of Judgement the dearest to me, the closest to me, shall be those who are the best in good morals. And those among you shall be most severely under the wrath and farthest from me who are *tharthār*, those who are foul-mouthed and vain babblers; *mutashaddiq*, those who talk making wry faces and distend their cheeks; and *mutfaihiq*.' The Companions^{ra} asked, 'O Messenger^{sa} of Allah! We know the meaning of *tharthār*, and *matashaddiq*, but who are the *mutfaihiq*? He replied, '*Mutfaihiq* are those who speak haughtily, arrogantly.' (*Sunan-ut-Tirmadhī*, Abwāb-ul-Birri wa-Ṣilah, Bābu fī Ma'ālil Akhlāq)

Ḥaḍrat Ibn-e-Mas'ūd^{ra} narrated that the Holy Prophet^{sa} said, 'Three things are the roots of every sin. One should avoid them. Refrain from arrogance because it was due to arrogance that Satan was instigated not to prostrate to Adam. Second,

stay away from greed because it was greed that made Adam eat the fruit of the forbidden tree. Third, avoid jealousy because it was out of jealousy that one of Adam's sons killed his brother.' (*Ar-Risālah Al-Qushairiyyah*, Bāb-ul-Ḥasadi, p. 79)

Ḥaḍrat 'Abdullāh Bin Mas'ūd^{ra} narrated that the Holy Prophet^{sa} said, 'One whose heart has arrogance as little as a small grain will not be allowed to enter Paradise.' One man said, 'O Prophet of Allah! Man wishes to be well-dressed, to have good shoes on, and to look good.' The Holy Prophet^{sa} replied, 'This is not arrogance,' adding, 'Allah the Almighty is Elegant and likes elegance, that is, He likes beauty. Real arrogance is when man rejects what is true, considers people lowly, holds them in contempt and treats them badly.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Īmān, Bābu Taḥrīmīl-kibri wa Bayānihī)

Another tradition relates that:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrated that the Holy Prophet^{sa} said, 'Heaven and Hell had a discussion and argument. Hell said that great oppressors and haughty people entered in it; Heaven said that weak and meek people entered in it. On this Allah the Almighty said to Hell, "You are the manifestation of My punishment. Through you I punish whomsoever I wish." And He said to Heaven, "You are the manifestation of My mercy. I grant mercy on whomsoever I please through you; and both of you shall have your full share that may belong to you."' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Jannati wa Ṣifati Ni'amihā wa Ahlihā, Bābun-Nāri yadkhaluhā-Jabbārūna wal-Jannatu yadkhaluhā-Ḍu'aafā'a)

May Allah make it so that each Aḥmadī seeks mercy from Allah the Almighty by treading on the path of humility, meekness and civility, and becomes worthy of Allah's Paradise, and may each home be free from the sin of arrogance.

A *ḥadīth* recounts that:

Ḥaḍrat Abū Sa'īd Khudrī^{ra} and Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} related that the Holy Prophet^{sa} said, 'Honour is the garment of Allah the Almighty and grandeur is His mantle. Allah the Almighty says, "Therefore, I shall punish him who attempts to snatch them from Me."' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Taḥrīmīl-Kibr)

Arrogant Shall Never Enter Paradise

So, in the long run, arrogance incites man to confront Allah. When Allah the Almighty has decreed that He shall not forgive one who associates partners with Him, then how can one who claims to be god-like be pardoned? It was indeed arrogance that created people in the mold of the Pharaoh. You have read about the end that these Pharaoh-like people met and have also witnessed some in this age. It is indeed a cause for fear; each Aḥmadī should try and avoid even the slightest particle of arrogance because it tends to spread and completely engulf man. Allah the Almighty has given us this warning, 'This is My mantle; I am Lord of all the worlds, Grandeur belongs to Me; accept it and show humility. If you try to cross these lines, you shall be punished. Even if you have arrogance only equal to a grain, punishment is in your fate.' In conjunction with this warning, however, a glad tidings

is also given. Allah says, 'I shall save you from the torment of Fire if you have the slightest degree of faith,' as is mentioned in a *ḥadīth*:

Ḥaḍrat 'Abdullāh^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'One whose heart has arrogance only equal to a grain will not enter Paradise and one whose heart has faith only equal to a grain will not enter Fire.' (*Sunan Ibn-e-Mājah*, Al-Muqaddimah, Bābu Fil-Īmān, Ḥadīth No. 59)

The Promised Messiah^{as} says:

I tell you truly that on the Day of Judgement after '*shirk*'—associating partners with Allah—there will be no evil like arrogance. It is an evil that disgraces man in both the worlds. Divine mercy redresses everyone who believes in the Unity of God, but not the arrogant. Satan, too, claimed to believe in One God; however, he was arrogant and contemptuous towards Adam whom God loved. Satan criticised him and was ruined, and the yoke of curse hung around his neck. So, the first sin for which a person was eternally ruined was indeed arrogance. (*Ā'īnah-e-Kamālāt-e-Islam*, *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 5, p. 598)

He goes on to say:

If you have any element of arrogance, hypocrisy, conceit, or indolence, then you are not worthy of acceptance. Do not deceive yourselves over a few things, in that you have achieved what you could, because God wishes that your entire being should go through a complete revolution. He demands a death

from you, after which He shall give you life. (*Kashti-e-Nūh, Rūhānī Khazā'in*, vol. 19, p. 12)

Deep Connection Between Arrogance and Satan

The Promised Messiah^{as} then says:

Indeed, there are people who, although hundreds of thousands of ranks below those of Prophets of God (peace be on them all) grow arrogant when they have offered the *Ṣalāt* for a couple of days. Similarly, rather than be purified by fasting and performing *Hajj*, they develop conceit and arrogance. Remember, arrogance comes from Satan and makes one satanic. Until man keeps away from it, it becomes an impediment in the acceptance of truth and beneficence of the Divine. Arrogance should not be adopted in any way at all, not with regard to knowledge, not with regard to wealth, not with regard to high rank, not due to caste, ancestry and lineage; for it is mostly due to these things that arrogance develops. Unless one purifies oneself from these conceits one cannot be esteemed in the sight of Allah the Almighty. One cannot be granted the cognizance of God that burns the worthless emotional elements, for this [conceit] belongs to Satan, and Allah the Almighty does not like it...

The Promised Messiah^{as} is stating that there are a few basic activities that should be avoided. Some people consider themselves most virtuous after saying the *Ṣalāt* for a few days; they adopt a strange serious facial expression exuding pride. You must have come across certain long-robed individuals with

tasbīh [rosary] in hand coming out of mosques. Their demeanour exhibits pride and haughtiness. Thank God, the Ahmadiyyah Muslim Jamā'at is free from such long-robed individuals. On their return from *Hajj*, there is tremendous propaganda. Such people fast for appearances. Their visits to perform *Hajj* are also for show. It is all done to feign superiority so that people may say that such a person is virtuous, fasts a lot, is a *hajjī*, and is most pious. All these ostentations stem out of arrogance, or arrogance develops from these ostentations.

The Promised Messiah^{as} also says that some people are arrogant because of their caste or lineage: 'so and so is lower status; how could he be equal to them?' The Promised Messiah^{as} stated that arrogance is of many kinds that take you away from the cognizance of Allah the Almighty, away from His nearness, and thereby in the trap of Satan.

Again, the Promised Messiah^{as} says:

Thus, in my opinion, this is a fine way to be purified. It is impossible to find a better way than to discard arrogance and pride of any sort—about learning, family or wealth. When a person is granted insight by God, he can see that every light descends from heavens and helps remove all forms of darkness. Man is always in need of heavenly light. Even the eye cannot see without the heavenly light of the sun. Similarly, the internal light that removes every kind of darkness and in its place generates the light of *taqwā* and purity also comes down from the heavens. I tell you truly that a man's righteousness, faith, and purity all descend from the heavens. It all depends

on the special grace of Allah. If He wills He bestows it; and if He wills He takes it away.

Thus, real cognizance is indeed that man should consider his 'self' deeply humble and most insignificant and should seek Allah's grace with humility and meekness by falling prostrate at the Divine threshold. He begs for that light of cognizance, which destroys passions of the 'self' and develops a light within and bestows a power and enthusiasm for virtues. Then, if with Allah's Grace he finds this share and at some time acquires a clearer insight or strong conviction, he must not feel pride and conceit. Rather, he should further develop in his humility and submission, for the more insignificant he deems himself, the greater will be the experiences and divine light from Allah that will provide him with [spiritual] light and power.

If a man holds fast to this belief, then it is hoped that with the grace of Allah, his moral condition shall be good. To think high of oneself in the world is also arrogance and brings about the same consequences. It grows to a point that man curses others and holds them in contempt. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 212–213)

He then states:

Arrogance is a most dangerous disease. Whoever develops this meets spiritual death. I know most certainly that this disease is worse than murder. An arrogant person turns into Satan's brother because it was arrogance alone that disgraced Satan. Therefore, it is a prerequisite for a believer that he should not have arrogance; rather, he is required to have humility and meekness. Those who are divinely appointed have humility of

the highest order. The Holy Prophet^{sa} had this quality more than anyone else. One of his servants was asked as to how he was treated. He replied that the truth was that he was served by the Holy Prophet^{sa} more than he served him.⁷⁸

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ)

(*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 437–438)

Arrogance is Most Displeasing in the Sight of Allah

Again, the Promised Messiah^{as} says:

...I admonish my Jamā'at to shun arrogance because arrogance is most loathsome to Allah, the Lord of Glory. You may not perhaps fully realise what arrogance is. So learn it from me because I speak with the spirit of Allah.

Everyone who looks down upon his brother because he considers himself to be more learned, wise, or more accomplished is arrogant. He is arrogant because, instead of considering God to be the Fountainhead of all wisdom and knowledge, he considers himself to be something. Does God not have the power to derange him mentally and instead grant superior knowledge, wisdom, and dexterity to his brother whom he considers inferior? Likewise he too is arrogant who thinks of his wealth or high status and looks down upon his brother. He is arrogant because he has ignored the fact that it is God who has bestowed this status and grandeur

78. Bless O Allah Muhammad and his people and grant them Thy bounties and peace.

on him. He is blind and does not realise that God has power to afflict him with such misfortune as would all of a sudden cast him to the lowest of the low; and again, He has the power to bestow greater wealth and prosperity upon that brother of his whom he considers small. Yet again, that person is arrogant who is proud of his superior bodily health, or of his handsomeness, or good looks, or strength, or prowess, and scornfully makes fun of his brother and teases him and addresses him with derisive names, not satisfied with this he advertises his physical defects. It is so because he is unaware of the existence of a God Who possesses power to suddenly afflict him with such bodily defects as may leave him much worse than his brother.

Similarly, the person who relies on his own strength, and neglects to supplicate to God, is arrogant. This is because he has not recognised divine strengths and powers and instead considers himself to be something. Therefore, O dear ones, remember all this lest you are deemed arrogant in the sight of Allah in some manner and you are unaware of it. A person who corrects a wrong word of his brother with arrogance has also partaken in arrogance. A person who does not wish to listen to what his brother has to say with civility and turns his face away has also partaken of arrogance. He who feels disgust for a poor and needy brother who sits next to him has also partaken of arrogance. A person who looks with derision and ridicule at one who prays has also partaken from arrogance. One who does not wish to be completely obedient to God's appointee and Prophet also partakes of arrogance. One who does not listen attentively to God's appointee and Prophet and does not read his writings with care also partakes

of arrogance. Therefore, try to rid yourselves of any portion of arrogance in you lest you be destroyed and so that you, along with your family, attain salvation. Turn to God, love Him as much as it is possible to love someone in this life and fear your God as much as one may fear someone in this world. Be of pure heart and pure intention and meek, submissive and harmless so that you may be shown mercy. (*Nazūl-ul-Masīh, Rūhānī Khazā'in*, vol. 18, pp. 402–403)

The other part that has been stated in this condition is that one shall spend his life in lowliness, humbleness, cheerfulness, forbearance and meekness. As I mentioned earlier, if you try to free your heart and mind of arrogance, manage to free it, then most necessarily you would have to inculcate a higher quality, a higher characteristic, a higher attribute in you or else Satan would repeat his onslaught, for it is his task not to leave you alone. That quality is of humility and meekness. It is not possible for arrogance and meekness to co-exist. Arrogant people are always deriding and mocking humble people who are servants of the Gracious God. When confronted with such people you are not to adopt their attitude; rather, you are to abide by this commandment of Allah the Almighty:⁷⁹

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا

And the servants of the Gracious God are those who walk on the earth in a dignified manner, and when the ignorant address them, they say, 'Peace!'

79. (*al-Furqān*, 25:64)

Ḥaḍrat Abū Sa'īd Khudrī^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'Anyone who adopts a degree of humility, Allah will elevate his status to a degree so much so that he will be granted a place in *'Iliyyin* [i.e., the highest of the high]. And the one who shows arrogance in front of Allah and adopts a degree of vanity, Allah will lower his spiritual status to such a degree so much so that He will make him reach *Asfal-us-Sāfilin* [the lowest of the low].' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥaḍībal*, Bāqī Musnadil Mukthirīna minaṣ-Ṣaḥābah, Musnadu Abī Sa'īd al-Khudrī)

Your safety is to leave the company of such persons by saying '*salām*' to them. It is better for you because your spiritual levels will be raised, and the opponents will be falling among the lowest of the low.

Again, it is narrated in *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrated that the Holy Prophet^{sa} said, 'Your wealth does not decrease by giving *ṣadaqah* [charity]. And the more a person forgives others, the more Allah grants him honour; the more a person adopts humility and humbleness, the more Allah raises his status.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Istihbābil 'Afwi Wat-Tawāḍu'i)

'Iyāḍ Bin Ḥimār al-Mujāshī'i^{ra} narrated that the Holy Prophet^{sa} said, 'Allah has revealed to me that you should adopt humbleness to the extent that no one shows his pride to the others and no one commits any act of aggression against another.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Jannati wa Ṣifati Na'imihā Wa Ahlihā, Bābuṣ-Ṣifātillatī yo'arafu bihā fid-Dunyā Ahlul-Jannati Wa Ahlun-Nār, Ḥadīth No. 7210)

There is another tradition we should also keep in mind as with respect to mutual matters and dealings.

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} said, 'Wealth does not decrease when it is spent in the way of Allah, and the extent to which a servant of God forgives another, Allah the Almighty increases his honour likewise. The more humility and humbleness one adopts, the greater is the status one is granted by Allah the Almighty.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Istihbābil 'Afwi Wat-Tawāḍu'i)

So each Aḥmadī should adopt the habit of forgiving each other. This would elevate one's status in the Hereafter, and Allah the Almighty shall continue to increase one's honour in this world as well. Allah the Almighty does not leave anything that is done for His cause without a reward.

Status of the Meek in the Eyes of the Holy Prophet Muḥammad^{sa}

How great was the status of the meek in the eyes of the Holy Prophet^{sa} might be determined by this *ḥadīth*:

Ḥaḍrat Abū Sa'īd Khudrī^{ra} narrates with reference to the Holy Prophet^{sa} that he loved the meek. Ḥaḍrat Abū Sa'īd Khudrī^{ra} said that he heard the Holy Prophet^{sa} praying:

اللَّهُمَّ أَحْيِيْ مِسْكِيْناً وَأَمِتِّيْ مِسْكِيْناً وَاحْتُسِرِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسْكِيْنِ -

O Allah keep me alive in a state of meekness, give me death in a state of meekness, and raise me from among the group of the meek.

(*Sunano Ibn-e-Mājah*, Kitābūz-Zuhd, Bābu Mujālasatil-Fuqarā'i)

Thus, each Aḥmadī should adopt the same path and should tread the ways on which our master the Holy Prophet^{sa} was. Each Aḥmadī should try and be counted among the meek, for the pledge of *bai'at* states that, 'I shall spend my life in meekness.'

It is narrated in one tradition:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that, 'Ḥaḍrat Ja'far^{ra} Bin Abī Ṭālib used to love the meek and needy. He would sit in their gatherings and would talk to them, and the meek and needy would talk to him. Therefore, the Holy Prophet^{sa} would call Ḥaḍrat Ja'far^{ra} with the title of 'Abul Masākin [i.e., the father of the meek].' (*Sunano Ibn-e-Mājah*, Kitābūz-Zuhd, Bābu Mujālasatil-Fuqarā'i)

The Promised Messiah^{as} says:

If you wish to find Allah the Almighty, seek Him near the hearts of the meek. This is the reason Prophets of God adopted meekness. Similarly, it is required that people of bigger nations do not deride smaller nations; none should say their ancestry is higher. Allah the Almighty states that when you come before Me I shall not enquire of you about your nation; rather, the question would be, what are your deeds? Likewise, the Prophet^{sa} of God said to his daughter that 'O Fāṭimah, Allah the Almighty shall not enquire into one's lineage. If you commit a wrong Allah the Almighty shall not condone you because you are the daughter of the Prophet.

Thus, you should watch what you do at all times. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 3, p. 370)

He also states:

It was an essential requirement for *ahl-e-taqwā* [righteous people] that they spend their life in poverty and meekness. This is a branch of *taqwā* by which we are to ward off the unjustified anger. The last and most crucial stage for great pious and honest people is indeed to shun anger. Haughtiness and conceit are borne out of anger, and similarly, anger is at times a consequence of haughtiness and conceit. Anger is aroused only when man gives preference to one's *nafs* [self] over the other. (*Report Jalsah Sālānah*, 1897, p. 49)

He states:

If you wish that God in heaven is pleased with you, then be as if you are two brothers from one womb. The more esteemed among you is one who forgives the sins of his brother, and wretched is one who is obstinate and does not forgive. Such a person is not from me. (*Kashf-e-Nūh, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 19, pp. 12–13)

VIII

CONDITION

That he/she shall hold faith, the honour of faith and the cause of Islam dearer than his/her life, wealth, honour, children, and all loved ones.

The pledge to prefer faith over the world is a pledge that everyone who is constantly linked with the Jamā'at and attends meetings and *ijtimā'āt* repeats over and over again. Banners are set up at every *ijtimā'*, *jalsah*, etc. Often, one of these banners displays the idea of giving preference to faith over the world. Why has this matter been given so much importance? Without it, faith cannot survive. It is not an easy task to act upon this requirement. To achieve it, one should constantly ask for Allah's help. This high standard can only be established with His grace. For us who are (with the grace of Allah) in *bai'at* of the Promised Messiah^{as}, Allah the Almighty has given the instruction in the Holy Qur'an:⁸⁰

وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

And they were not commanded but to serve Allah, being sincere to Him in obedience, *and* being upright, and to observe Prayer, and pay the *Zakāt*. And that is the religion of *the people* of the right path...

By offering *Ṣalāt* on time and in congregation, and by spending in the cause of Allah and helping the needy, we can establish ourselves upon the correct religion. Thus, we can incorporate the teachings into our lives and enforce them in our conduct; and when we worship Allah and act upon His teachings, Allah the Almighty will give us the ability to do so. He will strengthen our faith to such an extent that ourselves, our ambitions, and our children will all appear insignificant in comparison to our faith. So, when everything will be purely for Allah the Almighty, and nothing will be considered our own possession, then Allah will not let us go to waste. He guards the honour, protects the children, and puts His blessings on such people. He enlarges their possessions, always keeps them wrapped in His Mercy and Favour, and removes all their fears. As Allah says in the Holy Qur'an:⁸¹

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Nay, whoever submits himself completely to Allah, while he is excellent in conduct, shall have his reward with his Lord. No fear *shall come* upon such, neither shall they grieve.

80. (*al-Bayyinah*, 98:6)

81. (*al-Baqarah*, 2:113)

Essence of Islamic Teachings

Then Allah says:⁸²

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

And who is better in faith than he who submits himself to Allah, and he is a doer of good, and follows the religion of Abraham, the upright? And Allah took Abraham for a special friend.

In this verse, the essence of teachings of Islam is recorded. One should be completely obedient and should follow the commands of Allah with all his strengths. He should dedicate himself to faith and be gracious. One should not fear that his wealth or children would be wasted. Allah, Who is better than anyone else in returning favours and in rewarding efforts, will reward these actions Himself. As has been explained earlier, He Himself will protect his life, wealth, and honour. Allah the Almighty does not let such people or their future generations go to waste.

Referencing the Qur'an, the Promised Messiah^{as} says:⁸³

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Whoever submits before God, dedicates his life in His path, and is eager to do righteous deeds shall get his rewards from

82. (*al-Nisā'*, 4:126)

83. (*al-Baqarah*, 2:113)

the fountainhead of nearness to God. There is neither fear nor grief on such people. Whoever devotes all his faculties to the path of God, and whoever is active doing truly righteous deeds with his words, conduct, movements, standing, and his entire life is purely for the sake of God, will have a special reward. God will deliver him from fear and grief. (*Sirāj-ud-Dīn 'Īsā'ī ke Chār Swālon kā Jawāb, Rūhānī Khazā'in*, vol. 12, p. 344)

It is narrated in a tradition:

Ḥaḍrat Mu'āwiyah Bin Ḥaidah al-Qushairi^{ra} says while narrating the story of his acceptance of Islam, 'I reached the Holy Prophet^{sa} and I asked him, "What message has our Lord given you for us, and what religion have you brought?" He said, "God has sent me with the religion of Islam." I asked, "What is the religion of Islam?" Ḥuḍūr^{sa} replied, "Islam is that you surrender your entire being to Allah, abandon all other deities, establish *Ṣalāt*, and give *Zakāt*." (1: *Kanzul-'Ummāl Li 'Alāiddīn al-Muttaqī al-Hindī*, Kitāb-ul-Īmāni wal-Islāmi min Qismil-Af'āl. Wa fihī Arba'atu Abwābin, Albābul awwalu, alfaṣluth-thānī fī Ḥaḡiqatil-Islām. 2: *Shu'aabul-Īmāni Lil-Baihaqī*, As-Sādis was-Sittūna min shu'aabil-Īmāni wa huwa Bābun fī Mubā'adatil-kuffāri wal-Mufsidīna wal-ghilḡati 'Alaihim)

There is another tradition:

Ḥaḍrat Sufyān^{ra} says that once I said, 'O Messenger of Allah, tell me something of Islam after which I will not have to ask anyone else and I should be fully satisfied.' Ḥuḍūr^{sa} replied, 'You should say: "I believe in Allah the Almighty, then

become firm on it, and stay on it with fortitude.” (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Īmān, Bābu Jāmi‘i Auṣāfil-Islam)

What was the conduct of the Companions^{ra}? The following incident is recorded in *ḥadīth*. In the beginning, alcohol was not forbidden in Islam. Companions^{ra} would drink and sometimes get intoxicated. But even in this state, faith and its honour were dominant in their minds. They placed faith as more important than all other things. When the commandment prohibiting alcohol came, some people were sitting together drinking and some were intoxicated. When they heard of the prohibition, they acted upon it immediately.

Ḥaḍrat Anas Bin Mālik^{ra} narrates, ‘I was serving wine prepared from dates to Abū Ṭalḥah Anṣārī^{ra}, Abū ‘Ubaidah Bin Jarrāḥ^{ra} and Ubayy Bin Ka‘ab^{ra}. Someone came and said alcohol has been forbidden, and when Abū Ṭalḥah^{ra} heard this he said to Anas^{ra}, “Get up and break the containers of wine.” Anas^{ra} adds that he got up and hit the containers with the bottom of the stone vase and it broke them.’ (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitābu Akhbār-il-Aḥādī, Bābu mā Jā’a fī Ijāzati-Khabaril-Wāḥidiṣ-Ṣudūq)

Revival of Islam Demands a Ransom from Us

The Promised Messiah^{as} says:

Revival of Islam demands a ransom from us. What is it? It is us dying in this very path. This is the death upon which the life of Islam, the life of Muslims, and the manifestation of the

Living God depend. This is exactly what is called Islam, and God now wants to revive this very Islam. To bring about this great undertaking, it is essential that a grand enterprise that would be effective in every aspect should be established by His own initiative. So, the Wise and Powerful God did exactly that by sending this humble one for the reformation of mankind. (*Fat-ḥe-Islam, Rūḥānī Khazā’in*, vol. 3, pp. 10–12)

Then he says:

Until man becomes a servant of Allah with sincerity and purity, it is hard to attain any rank. Allah the Almighty testifies about Ibrāhīm:⁸⁴

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

That Ibrāhīm is a man who lived up to his word. To cleanse one’s heart in this manner, to fill it up with the love of Allah, to live according to the wishes of Allah, and to be an obedient servant whose desires are in perfect harmony with the desires of Allah, like a shadow. All of these things are achieved with prayer. *Ṣalāt* is for praying indeed, and one should pray at every stage. But if one offers the *Ṣalāt* as if he were asleep, and does not know [the nature and importance of] *Ṣalāt*, then it is not *Ṣalāt* at all.... Therefore, it is required that man should not be lazy in offering the *Ṣalāt*, nor should he be inattentive. If our Community wishes to become a Jamā‘at, it should adopt a type of death. It should avoid selfish matters and selfish

84. And of Abraham who fulfilled the commandments.
(*al-Najm*, 53:38)

motives, and it should give Allah the Almighty priority over everything. (*Malḡūzāt*, new edition, vol. 3, pp. 457–458)

Means of Obtaining Salvation From Sin— Certainty of Faith

Then the Promised Messiah^{as} says:

O ye, the seekers of God: pay attention and listen. There is nothing like certainty of faith. Certainty rescues one from sin. Certainty gives one strength to do good. Certainty makes one a true lover of Allah. Can one give up sin without certainty? Can one desist from the desires of the flesh without convincing manifestation? Can one find any satisfaction without certainty? Can one bring about a true change without certainty? Can one achieve true happiness without certainty? Is there any such penance or ransom that can make one give up sin?... One should remember that without certainty, one cannot come out of a dark life, nor can one attain the Holy Spirit. Blessed are those who have been delivered from doubts and misgivings because they alone will be delivered from sin. Blessed are those who have escaped uncertainty and doubt because they will get rid of sin. Blessed are you when you are given the treasure of certainty because after that your sin will disappear. Sin and certainty cannot co-exist. Would one put his hand in a hole in which he could see a poisonous snake? Can one stand at the place where stones rain from a volcano, or where lightning strikes, or at the place of attack of a vicious lion, or at a place where a deadly plague is wiping out the human race? If you have this much certainty

about God as about the snake, or the lightning, or the lion, or the plague, then it is not possible for you to defy Him nor to break the ties of sincerity and loyalty with Him. (*Kashf-e-Nūḡ*, *Rūḡānī Khazā'in*, vol. 19, pp. 66–67)

The Promised Messiah^{as} also said:

Perfect understanding is the root of fear, love and appreciation. Whoever is given the perfect knowledge is given the perfection of fear and love as well. Whoever is given perfect fear and love is given freedom from every sin that originates from recklessness. For this salvation, we are not dependent on any blood, we are not in need of any cross, and we do not need any penance. Instead, we only need one sacrifice, the sacrifice of the 'self'. Its need is felt by our conscience, and this sacrifice is named Islam. Islam entails putting out your own neck for sacrifice. It means to put your soul on the threshold of God with total willingness. This charming name is the soul of all revealed laws and the crux of all commandments. To put out one's neck to be sacrificed with real pleasure and contentment requires perfect love and perfect devotion. Perfect love requires perfect understanding. Thus, the word Islam points to the fact that true sacrifice needs perfect understanding and perfect love. And it needs nothing else. (*Lecture Lahore*, *Rūḡānī Khazā'in*, vol. 20, pp. 151–152)

May Allah the Almighty grant us the ability to act upon all these exhortations.

*[From the Friday sermon delivered at the Faql Mosque,
London, United Kingdom, on September 12, 2003, in
which ninth condition of bai'at was discussed in detail.]*

The teachings of Islam are so beautiful that they have not left any aspect of human life untouched. All of these favours of Allah the Almighty demand that this teaching, which descended on His dear Prophet^{sa}, be adopted as part of our lives. We bear even greater responsibility as we have joined and claimed to have joined the Jamā'at of the true lover and servant of the Holy Prophet^{sa}, and the Imam of this Age. Thus, whereas Allah the Almighty has drawn attention towards His worship and the discharge of one's obligations toward Him, He has also drawn the attention toward the discharge of our obligations to humans. He has also commanded us regarding the rights of different relatives and relationships that need to be discharged. It is due to this importance that the Promised Messiah^{as} mentioned in the ninth condition of *bai'at* kindness towards the creation of Allah the Almighty and the obligations owed to them.

IX

CONDITION

That he/she shall keep himself/herself occupied in the service of God's creatures for His sake only and shall endeavour towards the beneficence of mankind to the best of his/her God-given abilities and powers.

Allah the Almighty says in the Holy Qur'an:⁸⁵

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْمِحْسَنِ وَأَهْلِ السَّبِيلِ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا لِّأَقْرَبٍ

And worship Allah and associate naught with Him, and *show* kindness to parents, and to kindred, and orphans, and the needy, and to the neighbour that is a kinsman and the neighbour that is a stranger, and the companion by *your* side, and the

85. (*al-Nisā'*, 4:37)

wayfarer, and those whom your right hands possess. Surely, Allah loves not the proud *and* the boastful.

Kind Treatment to All

In this verse, Allah the Almighty commands not only to treat your brothers, your near ones, your relatives, your acquaintances, and your neighbors kindly, but also be compassionate to them, help them if they are in need, and be beneficent to the best of your ability to even those people whom you do not know and have no relationship or association with. And be beneficent to those whom you have only met temporarily. If they are in need of your sympathy or your help and can benefit from you, then you must help them. By doing so, a beautiful culture of Islam will be established. Develop compassion for God's creatures, with the understanding that it is something more than a good deed, it falls into the category of benevolence. Benevolence means not expecting the return of your favours; benevolence is exercised by man purely for the sake of Allah the Almighty. In this way, such a beautiful society will be established where there will be no dispute between husband and wife, mother-in-law and daughter-in-law, brothers, and neighbors. Everyone will try to be benevolent to the other. Each person will try to give others their rights with love and care, and will do so purely to win the love of Allah. In today's society, this is even more urgent than ever before. Allah says that if you do not follow this path, then you will be counted as arrogant. And Allah does not like arrogance.

Arrogance is such an affliction that all mischief originates from it.... In the seventh condition, I have mentioned the subject in depth already; therefore, it is not necessary to go into another detailed discussion about it. Briefly, this condition of *bai'at* requires you to be kind to God's creation so that you may become favourable in the sight of Allah the Almighty and get the rewards in both the worlds. The kindness you show towards others should be motivated by heartfelt love and not to seek acknowledgement from people for the favour. Allah says in the Holy Qur'an:⁸⁶

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

And they feed, for love of Him, the poor, the orphan, and the prisoner.

One interpretation of this is that despite their own needs, those who love Allah take care of the needs of others in order to attain the love of Allah the Almighty. They themselves stay hungry, yet they feed others. They do not show miserliness by suggesting that what they are giving is also required to meet their own needs. Instead, they help as much as they can. They do this to be virtuous and to get the approval of Allah, and not to get any acknowledgement from others. They give what they could enjoy or utilise themselves, always keeping in mind the instruction of Allah that you should only give for the sake of Allah, what you like for yourself. They are not like those who help the needy and boast about it. Some people are in the habit of giving only their used items or worn clothing as

86. (*al-Dahr*, 76:9)

gifts. These people should respect the dignity of their brothers and sisters. It is better for them not to give a gift at all if they cannot afford it. At a minimum, they should tell the recipient that the items are used and then ask the recipient if they are willing to accept them.

Some people write to me saying that they want to give—for the weddings of poor girls—good clothes that have only been worn for a day or two and were not used again because they were too small or for some other reason. In this regard, it must be clear that even if these items are being given through the auxiliary organisations of Ahmadiyyah Muslim Jamā'at, like *Lajnah Imā'illāh* or *Khuddām-ul-Ahmadiyyah*, or even if they are being given individually, they should respect the dignity of the poor. They should give away items in a condition that they are still worth giving. The items should not be completely worn out with stains, stench of sweat, etc. If such clothes are given, they should be washed, cleaned, and mended first. As I have said, our auxiliary organisations like *Lajnah Imā'illāh* also distribute such clothes. They should make it clear to the recipients that these clothes are used and that they should only accept them if they choose to. Everyone has a sense of honour, and as I have said earlier, this sense of honour should be respected.

The Promised Messiah^{as} says in explaining the verse:⁸⁷

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

...Remember that God the Almighty likes good deeds very much, and He desires that sympathy be shown for His

87. (*al-Dahr*, 76:9)

creation. If He desired harm, He would have directed us to be bad; but the Majesty of God is free from this. (Holy is Allah and Great is His station)...

Therefore, all of you who have established a relationship with me should remember that you should show compassion for everyone regardless of their religion; and be good to all without any discrimination because this is the teaching of Holy Qur'an:⁸⁸

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Those captives and prisoners [at the time of the Prophet^{sa}] were mostly non-believers. Now, you can see the scope of kindness in Islam. In my opinion, perfect moral teaching is not found anywhere except in Islam. Once I regain my health, I will *inshā'Allah* write a comprehensive treatise on moral teachings because I want to make my expectations clear to the Jamā'at. It will be a comprehensive guide for my Jamā'at, and it should show how to seek God's pleasure. I am deeply grieved when I see or hear that someone did something that does not fully conform to Islamic teachings. I am not happy about these incidents. I still view my Jamā'at like a child who takes two steps and falls four times. But I do believe that Allah the Almighty will make it perfect. Therefore, you should make an effort, plan, strive, and pray continuously that Allah may show His grace, because nothing is possible without His grace. When He favours, He opens up all ways. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 218–219)

88. (*al-Dahr*, 76:9)

With the Grace of Allah, due to the pious influence of the Promised Messiah^{as}, and by acting on his teachings, many of the ills that the Promised Messiah^{as} was concerned about [regarding the Jamā'at] at that time disappeared from the Jamā'at. With the Grace of Allah, a very large segment was totally freed from them, and it still is. As we are moving away from that stage, Satan continues to attack with the ills of society. Therefore, in accordance with the concerns of the Promised Messiah^{as}, we should continue to strive to avoid those ills with effort and prayer. We should ask for the Grace of Allah in accordance with his teaching, so that Allah the Almighty may always keep the Jamā'at of Promised Messiah^{as} perfect. I will now present a few traditions.

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} narrates that the Messenger of Allah said, 'Allah the Almighty and the Glorious will say on the Day of Judgement, "O son of Adam, I was sick but you did not attend to Me." Man will say, "O Lord. How could I attend to You? You are the Lord of all the worlds." Allah the Almighty will say, "Did you not know that so and so of My servants was sick? You did not attend to him. Did you not know that if you had done so, you would have found Me near him? O son of Adam, I asked you for food but you did not give Me any food." Upon this the son of Adam will say, "O my Lord. How could I feed You whereas You are the Lord of all the worlds?" Allah the Almighty will say, "Do you not remember when a servant of Mine asked you for food? You did not feed him. Did you not know that if you had fed him, you would have had a reward with Me? O son of Adam! I asked you for water, but you did not give Me any water." Son of Adam will say, "O

my Lord. How could I serve you water, whereas You are the Lord of all the worlds?" Upon this, Allah the Almighty will say, "Such and such person asked you for some water, but you did not offer him any. If you had given him water, you would have had its reward with Me." (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Faḍli 'Iyādāt-il-Mariḍ)

Then, there is this narration:

Ḥaḍrat 'Abdūllāh Bin Mas'ūd^{ra} states that the Messenger of Allah said, 'All creatures are God's family. So, Allah likes the person, from among all humans, who treats His family (creatures) well and looks after their needs.' (*Mishkāt-ul-Maṣābiḥ*, Kitāb-ul-Ādāb, Bābush-Shafaqati war-Raḥmati 'alal-Khalq)

There is another *ḥadīth* in which Ḥaḍrat 'Alī^{ra} narrates that the Messenger of Allah said:

'Every Muslim has six obligations with regard to other Muslims:

1. When he meets him, he should say '*Assalāmo 'Alaikum*.'
2. When one sneezes, he should say, '*Yarḥamukumul-lāh*' [may Allah have mercy on you].
3. When he is sick, he should visit him. (Some people have, with the grace of Allah, this good habit, and they go to hospitals to visit sick ones whether they know them or not. They take fruits and flowers for them. This form of social service is very good.)
4. When one calls him for help, he responds to him.
5. When one dies, he comes to his funeral.

6. And he desires for them what he desires for himself, and even in his absence he wishes him well.'

(*Sunanud-Dārimiyyi*, Kitāb-ul-Istīdhān, Bābun fī Ḥaqqil-Muslimi 'alal-Muslim)

It is reported that:

Ḥaḍrat 'Abdullāh Bin 'Umar^{ra} narrates that the Messenger of Allah said, 'Do not be jealous of one another. Do not raise prices to harm each other. Do not hold grudges against each other. Do not turn your backs on each other, and do not be indifferent to each other. And do not bid on deals that are closed. Instead, you should live like servants of God and be brotherly to each other. A Muslim does not wrong his brother. He does not insult him, and he does not embarrass or humiliate him.' He pointed to his chest and said, "Piety is here." He repeated these words three times, then he said, "It is enough misfortune for a man that he should look at his Muslim brother with disdain. Every Muslim's blood, wealth, honour and respect are sacred and sanctified for the other Muslim.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Birri waṣ-Ṣilah, Bābu Taḥrīmī-Zulmil Muslimī Wa Khadhlih)

Then it is reported that:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} states that the Holy Prophet^{sa} said, 'Whosoever helps remove the worldly anguish and suffering of a Muslim will have his anguish and suffering removed by Allah the Almighty on the Day of Judgement. Whosoever brings relief to a poor person and brings ease to him will have ease created for him by Allah the Almighty in the hereafter.

Whosoever covers up the faults of a Muslim will have his faults covered up by Allah the Almighty in the hereafter. Allah the Almighty is keen to help him who is keen to help his brother. Whosoever goes in search of knowledge will have the ways to Paradise facilitated to him by Allah the Almighty. Those who sit in any of the houses of Allah the Almighty and read the Book of Allah the Almighty and are engaged in teaching and learning will attain peace and tranquillity from Allah the Almighty; Allah the Almighty's mercy covers them, angels keep them in their circle, and Allah the Almighty mentions them to His near ones. One who slackens in actions will not succeed with only his name and his family, and he will not go to Paradise by virtue of his family ties.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-udh-Dhikr, Bābu Faḍlil Ijtimā'i 'alā Tilāwatil-Qur'ani wa 'aladh-Dhikr)

What is mentioned in the beginning is to be mindful of the rights of other people and help to remove the worries and difficulties of your brethren. If you do so, on the Day of Judgement, Allah the Almighty will deal with you with the same kindness and will remove your worries and hardships. It is the favour of the Holy Prophet^ṣ upon us. He said that if you wish that Allah should cover you with His forgiveness, then you should help and comfort the distressed, the afflicted, and the destitute as much as you can. Then, Allah will deal with you with kindness. Try to cover the weaknesses of your brethren. Do not try to find their faults or make them public. You do not know how many weaknesses and faults you have that you will have to account for on the Day of Judgement. Thus, if you had overlooked the faults of your brethren, if you

had tried to counsel them with sympathy instead of making their weaknesses public, Allah will overlook your faults as well. These are the rights of people. If you discharge them, you will inherit the blessings of Allah the Almighty.

Then it is reported in a tradition that:

Ḥaḍrat Abū Hurairah^ṣ narrates that the Holy Prophet^ṣ said, 'Charity does not reduce your wealth. The person who forgives the transgressions of others will be given even greater honour by Allah the Almighty. No one is dishonoured by forgiving the faults of others.' (*Musnadu Aḥmadabni Ḥa'ibal*, vol. 2. p. 235, printed in Beirut)

Then it is reported that:

Ḥaḍrat 'Abdullāh Bin 'Umar^ṣ states that the Holy Prophet^ṣ said, 'The Gracious God will be Merciful to those who show mercy to others. You show mercy to the dwellers of the earth, and the One in the heavens will have mercy on you.' (*Sunano Abi Dāwūd*, Kitāb-ul-Adab, Bābun fir-Raḥmah)

The Promised Messiah^ṣ says:

Remember that there are two commandments of Allah the Almighty. First, associate no partner with Him, neither in His being and attributes, nor in His worship. Second, be compassionate to the others. Benevolence does not imply that it should be only for your brothers and relations, but it should be for anyone, any human, and any of God's creation. Do not consider whether someone is a Hindu or a Christian. I tell you truthfully that Allah the Almighty has taken the responsibility of ensuring justice to you; He does not want you to take

it upon yourselves. The more congeniality you adopt, the more humble and serving you are, the more Allah the Almighty will be pleased with you. Leave your enemies to Allah the Almighty. The Day of Judgement is near. You should not be confounded by the opposition. I perceive that you will suffer a lot more at their hands because those who fall short of decency become ferocious as if a dam is broken and a flood bursts out. A pious person needs to control his tongue. (*Malfūzāt*, vol. 9, pp. 164–165)

Then he says:

Beware there are two categories of rights. One is Allah's right and the second is the human right. Even in connection with the right of Allah, the affluent encounter difficulty, and arrogance and conceit keep them deprived. For example, they dislike standing next to a poor person in Prayer. They cannot have him sit next to them, and thus they remain deficient in matters of Allah's right. Mosques are indeed the houses for the poor, and these people consider it below their stature to go there. Similarly, they cannot take part in special activities in connection with the rights of man. A poor man is prepared for any service. He can massage your feet, bring water, wash clothes and does not hesitate if he has to help remove the human refuse. But the rich consider such tasks to be insulting and disgraceful and are thus deprived of these blessings as well. Thus, prosperity can also stop you from doing a number of virtuous deeds. This is why it is reported in traditions that the poor will enter Paradise five hundred years earlier. (*Malfūzāt* new edition, vol. 3, p. 368)

He also says:

Compassion for God's creation is such a thing that if man gives it up and moves away from it, he gradually becomes a beast. This is what the humanity of man demands, and one is human only as long as one treats one's brother with kindness, tenderness, and benevolence. There should be no discrimination in this matter. Just as Sa'dī said, 'human beings are like parts of a body.' Remember, in my estimation the scope of sympathy is very wide. One should not exclude any group or individual. I do not say—like the ignorant people of this age—that you should limit your kindness to only Muslims. I say that you should have sympathy for all of God's creation no matter who they are, whether a Hindu, or a Muslim, or something else. I never approve the words of such people who wish to limit sympathy only to their own people. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 216–217)

He also says:

Thus, to be kind to the human race and have compassion for it is a very great type of worship and it is a great way to win the pleasure of Allah the Almighty; but I see a great deficiency is shown in this regard. Others are considered inferior. They are mocked at instead of being looked after and helped in a time of calamity and distress. Those who do not treat the poor well, even consider them inferior, I fear they may get afflicted by the same calamity. Those whom Allah has blessed should express their gratitude and should deal with His creation kindly and humanely. They should not be proud of God-given abundance, and they should not

viciously trample the poor. (*Malḥūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 438–439)

He also says:

The great details about the rights of parents, children, other relatives, and the destitute as described in the Qur'an are not, in my estimation, written in any other book.

As Allah the Almighty says:⁸⁹

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْمِحْنَةِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
بِالْمِحْنَةِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
مُخْتَلًا فَخُورًا

And worship Allah and associate naught with Him, and *show* kindness to parents, and to kindred, and orphans, and the needy, and to the neighbour that is a kinsman and the neighbour that is a stranger, and the companion by *your* side, and the wayfarer, and those whom your right hands possess. Surely, Allah loves not the proud *and* the boastful.

(*Chashma-e-Ma'rifat, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 23, pp. 208–209)

Ḥaḍrat Khalifatul Masīḥ I^{ra} says in this regard:

The intention should be in accord with the verse:⁹⁰

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِينًا

89. (*al-Nisā'*, 4:37)

90. (*al-Dahr*, 76:11)

...Verily, we fear our Lord, and the day that is: 'Abūs and *Qamṭarīr*.

'Abūs is hardship, constraint, and straitness. And *Qamṭarīr* is prolonged. It states that day of Day of Judgement will be hard and long.

By virtue of feeding the hungry, Allah the Almighty will also safeguard one from the intensity and duration of suffering during a famine. As a result:⁹¹

قَوِّمَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا

God Almighty protects one from the evil of this day, and this protection is due to one's cheerfulness and happiness.

I say once again: remember helping the poor and the needy in this day and age and it will save you from the difficulties of the Judgement Day. May God Almighty grant you and me the opportunity to strive for attaining the respect and pleasure of the Everlasting, *Āmīn*.

(*Haqā'iq-ul-Furqān*, vol. 4, pp. 290–291)

This is a distinction for Aḥmadiyyah Muslim Jamā'at that it takes part in social welfare activities as much as it has the capacity for with the resources available to it. It does as much as it possibly can for the in service of people and \humanity, staying within its means, both as individuals and as the Jamā'at. The members of the Jamā'at help to fight hunger, treat the poor, help in education and in the marriages of the

91. So Allah will save them from the evil of that day, and will grant them cheerfulness and happiness. (*al-Dahr*, 76:12)

poor by joining in aid programs under the auspices of the Jamā'at. This fulfils their pledge of *bai'at* as they should.

May we never become like those nations and countries, which destroy their excess crops rather than help the suffering humanity because they see no political purpose or advantage in helping them. They think that poor people do not accept all their directives and dictates. Such people are kept starved and deprived as a punishment. May Allah enable Aḥmadiyyah Muslim Jamā'at to serve humanity even more than ever before.

At this time, I want to say that this service to humanity is being performed at the Jamā'at level according to its capacity. The sincere members of the Jamā'at are given the ability by Allah the Almighty to serve humanity. They give large sums of money with which service to humanity is provided. With the grace of Allah, there are doctors and teachers who have dedicated their lives and are serving in Africa, Rabwah, and in Qādiān as well. I appeal to every Aḥmadī doctor, every Aḥmadī teacher, every Aḥmadī lawyer, and every Aḥmadī who by virtue of his profession can serve humanity in any way, to try to help the poor and the needy. As a reward, Allah the Almighty will increase your wealth and your lives even more. *Inshā'Allah*, if all of you will provide this service with the intention of fulfilling a pledge to the Imam of the Age, then you will see, *inshā'Allah*, there will be such a rain of God's blessings and favours that you will not be able to contain them.

The Promised Messiah^{as} and His Concern for Humanity

The Promised Messiah's^{as} advice on kindness to humanity, particularly the kindness and help for your brethren, was explained on one occasion:

My condition is that if someone is in pain and his cry reaches me, even if I am in Prayer I feel like breaking my Prayer so that I may help him if he can benefit from it. I should show compassion to him as much I am capable. This is against good morals that one should not assist his brother in distress or hardship. If you cannot do anything for him, you should at least pray for him. You should apply the same morals towards strangers and Hindus, not just your brethren, and you should show compassion to them all. One should never be careless and unconcerned.

Once I was out walking and someone named 'Abdul Karīm was with me. He was a little ahead of me. Along the way, we met an old lady of seventy or seventy-five years. She gave him a letter to read for her, but he scolded her and pushed her aside, and it grieved me. She gave me the letter. I stopped and read it, and I explained it to her thoroughly. This embarrassed him, because he had to stop and wait anyway even though he was deprived of the reward. (*Malḥūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 82–83)

The Promised Messiah^{as} also says:

Be kind and merciful to humanity, for all are His creatures. Do not oppress them with your tongue, your hands, or in

any other way. Always work for the good of mankind. Never unduly assert yourself with pride over others, even those who are placed under you. Never use abusive language for anyone, even if he abuses you. Be humble in spirit, kind, gentle, and forgiving, sympathetic towards all, and wish them well, so that you may be accepted.... If you are big, have mercy on those who are small and not contempt. If you are wise and well-versed in learning, serve the ignorant with words of wisdom. Never desire to bring disgrace on their lack of knowledge by trying to show off your own learning. If you are rich, instead of treating them with self-centred, disdainful pride, you should serve the poor. (*Kashti-e-Nūh, Rūhānī Khazā'in*, vol. 19, pp. 11–12)

Then he said:

People will mistreat you and will hurt you in every way, but members of my Jamā'at should not be provoked. Do not use hurtful words in the heat of emotions. Allah the Almighty does not like such people. Allah the Almighty wants to make our Jamā'at exemplary.

He further says:

Allah the Almighty loves the *muttaqī* [righteous]. You should always remain in awe of God's Majesty and be mindful that all are God's creatures. Do not persecute anyone, and do not have a quick temper or look at anyone with disdain. If there is one bad person in a Jamā'at, he can spoil others also. If your temper is inclined towards anger, then carefully examine the source of its fury. This aspect is very critical. (*Malfūzāt*, vol. 1, pp. 8–9)

He also says:

Be such that your sincerity, loyalty, tenderness, and sensitivity should reach heaven. God protects such a person and gives him blessings when he sees that his heart is full of sincerity and loyalty. He sees your hearts and looks into them, not at your words and speech. If He finds the heart of a person to be pure and clean, He descends upon it and makes it His home. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 3, p. 181)

He also said:

I repeat that those who are beneficial to mankind and are perfect in faith, sincerity, and loyalty will most certainly be saved. Therefore, you should try to develop these qualities in you. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, p. 184)

He also says:

You cannot be accepted in the presence of the Lord unless you are pure, both on the outside and inside. If you are big, then have mercy on those who are small and not contempt. If you are wise and well-versed in learning, serve the ignorant with words of wisdom. Never desire to bring disgrace on their lack of knowledge by trying to show off your own learning. If you are rich, instead of treating them with self-centred, disdainful pride, you should serve the poor. Beware of the ways of destruction. Fear the Lord, and be righteous.... How unfortunate is the man who fails to believe in things coming from the Mouth of God, which I have stated to you. If at all you desire that God in heaven be pleased with you, hasten to become one among yourselves as though you were brothers born of

the same mother. Only he is the most honoured among you who most forgives the transgressions of his brother.... Unfortunate is he who remains obdurate and does not forgive. (*Kashī-e-Nūh, Rūhānī Khazā'in*, vol. 19, pp. 12–13)

He also said:

To be compassionate towards God's creation is indeed a highly meritorious act, and Allah the Almighty likes it very much. What can be more valuable than showing compassion for such a person? Do you think that a master would be pleased with a friend if one of his servants went to his friend, but the friend did not take care of his servant? Never, even though the friend did not directly hurt the master. The kind treatment of his servant and hospitality shown to him amount to respecting the master. Similarly, God dislikes when someone ignores His creation, because He holds His creation dear. Thus, a person who shows kindness to His creation indeed pleases God. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 4, pp. 215–216)

May Allah the Almighty give us the ability to act upon these admonishments of the Promised Messiah^{as} and May he enable us to be true to the pledge that we have made with Him.

X CONDITION

That he/she shall enter into a bond of brotherhood with this humble servant of God, pledging obedience to me in everything good for the sake of God, and remain faithful to it until the day of his/her death. That he/she shall exert such a high devotion in the observance of this bond as is not to be found in any other worldly relationship and connection that demand devoted dutifulness.

[From the Friday sermon delivered at the Faḍl Mosque, London, United Kingdom, on September 19, 2003, in which tenth condition of bai‘at was discussed in detail.]

In this condition, the Promised Messiah^{as} is taking a pledge from us that by joining this organisation we are establishing a bond of brotherhood with him. Every Muslim is a brother of the other Muslim. But the relationship of love and brotherhood that is being established means much more

than that. You are not merely establishing a bond of equals; instead, you are acknowledging that it is a command of Allah and His Messenger^{sa} to accept the Messiah that was promised. Therefore, you are establishing this bond for the sake of Allah the Almighty. You are making this contract to uphold the religion of Allah the Almighty and to convey and spread the religion of Islam to all corners of the world. This bond can only be successful and long-lasting if you pledge to be obedient in everything good and keep this pledge until death. You should be mindful that this bond does not remain inactive, but should become stronger every day. It should be so strong and its standard should be so high that, in comparison, all other relations, bonds, and friendships should prove weaker. The bond should be so matchless and strong that in its comparison all other bonds and relations should seem meaningless.

Then he says that the thought can cross one’s mind that in family relationships sometimes the rule of give and take—to compromise, to accept, and to have one’s decisions accepted occasionally—is applicable. Here it must be understood that this, instead, is the bond of a slave and servant. Indeed, it should be even more than that. You have to be obedient without any grumbling. You never have the right to say that such and such cannot be done or that you cannot do such and such at this time. When you have taken the *bai‘at* and have entered the organisation of the Jamā‘at of the Promised Messiah^{as}, you have given everything of your’s to the Promised Messiah^{as}. You have to obey his decisions; you have to act upon his teachings. Since the system of *khilāfat* exists after him, you have to follow the decisions and the instructions of the *Khalifah* of the time. Here you should not think

that the servant or the subordinate has to obey because he is helpless and is obligated to serve. Servants sometimes grumble too. Always keep in mind that although your condition is that of a servant, it is really much higher because it is a bond of brotherhood and acknowledgement of obedience for the sake of Allah the Almighty that comes with the pledge of sacrifice. The reward for sacrifice is received only if the sacrifice is offered with pleasure. This condition is such that the more one thinks about it, the deeper one submerges oneself in the love of the Promised Messiah^{as} and the more one will find oneself bound by the organisation of the Jamā'at.

In the Noble Qur'an, Allah the Almighty says:⁹²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

O Prophet! When believing women come to thee, taking the oath of allegiance *at thy hands* that they will not associate anything with Allah, and that they will not steal, and will not commit adultery, nor kill their children, nor bring forth a scandalous charge which they themselves have deliberately forged, nor disobey thee in what is right, then accept their allegiance and ask Allah to forgive them. Verily, Allah is Most Forgiving, Merciful.

92. (al-Mumtahinah, 60:13)

This verse emphasizes that the pledge of *bai'at* should be taken from women so that they will not perform *shirk*, nor steal, nor commit adultery, nor kill their children (i.e. they will be mindful of proper upbringing of their children), nor accuse anyone falsely, and nor disobey in anything good. Here, the question arises whether a Prophet, who is appointed by Allah, can ever give a command that is not good. If a Prophet can do so, then can a *Khalifah* also give commands that are not good? In this regard, it must be clearly understood that a Prophet can never give any such command. A Prophet will only say what is right; he will not say anything otherwise. That is why at many places in the Holy Qur'an it is mentioned that one must obey the commands of Allah and His Prophet^{as}, and one must carry them out. Nowhere is it specified that you are to obey only the good commands. The question then arises, why are there two different instructions? As a matter of fact, these are not differing instructions. Some people have made an error in understanding them. So, as I said earlier, all commandments coming from a Prophet are good. A Prophet can never give a command that is against the command of Allah or the commands of the *shari'ah*. He is appointed by Allah to carry out those commands so how can he go against them? It is good news for you that by accepting the Prophet—the one commissioned by God—and by entering into his fold, you have become secure because no command given to you is wrong. Every command given to you is favoured by Allah.

Definition of ‘Ma‘rūf’ and ‘Ghair Ma‘rūf’

Sometimes people move away from the organisation, mislead others, and create problems in their circle by getting caught the tangle of obedience only in ‘ma‘rūf’ decisions and good commands. They should understand not to delve into the definition of ‘ma‘rūf’ and ‘ghair ma‘rūf’ decisions on their own accord. Ḥaḍrat Khalīfatul Masīḥ I^{ra} explaining this states:

There is one more error and that is in understanding of the ‘obedience in good things’ that we will not obey in those matters that we think are not ‘good’. This word has also come with reference to the Holy Prophet^{sa}.⁹³

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

Have these people made a list of faults of the Holy Prophet^{sa} also? Similarly, Ḥaḍrat Ṣāhib has written ‘obedience in good things’ in his conditions of *bai‘at*. There is wisdom in it. I do not doubt anyone of you at all. I have explained these things lest anyone of you be deceived subtly. (*Khuṭabāt-e-Nūr*, pp. 420–421)

The Promised Messiah^{as} expounding on the subject of ‘enjoins them to do good’ writes:

This Prophet directs you in matters that are not opposed to sane reason. And he prohibits you from things that common sense also prohibits you from. And he makes pure things lawful and impure things unlawful. And he removes the burdens from the nations that they were buried under. And he

93. (*al-Mumtaḥinah*, 60:13)

frees them from shackles that were preventing their necks from being straightened. Therefore, these people who will believe in him and will strengthen him by joining him and will help him and will follow the light that has been brought down with him, they will escape the hardships of this world and the hereafter. (*Barāhīn-e-Aḥmadiyyah*, vol. 5, *Rūḥānī Khazā‘in*, vol. 21, p. 420)

Thus, just as a Prophet does not deviate from the commandments of Allah the Almighty, his *Khalīfah*—who is appointed by Allah the Almighty through a party of believers—also perpetuates the same teaching, the same commandments that Allah the Almighty has conveyed to us through the Holy Prophet^{sa}. In this age, they have been explained to us by the Promised Messiah^{as} in accordance with the prophecies of the Holy Prophet^{sa}. So now, this system of *khilāfat* has been established in the Jamā‘at through the Promised Messiah^{as} in accordance with the prophecies of the Holy Prophet^{sa}, and it will last, *inshā‘Allah*, till the end of time. Through it, decisions have been made according to *sharī‘ah* and wisdom and will continue to be this way, *inshā‘Allah*. These are the ‘good decisions’. If, at any time, the *Khalīfah* of the time makes such a decision because of a mistake or misunderstanding, that carries the risk of causing some harm, then Allah the Almighty will bring about such means that will prevent bad consequences. In this regard, Ḥaḍrat Muṣleḥ-e-Mau‘ūd^{ra} states:

It is possible that the *Khalīfah* of the time makes a mistake in personal matters. But in such matters on which depends the physical and spiritual progress, even if he commits an error,

Allah the Almighty safeguards His Jamā'at and somehow makes him aware of the error. In the terminology of sages, it is called 'lesser sanctity'. That means, the Prophets enjoy a 'greater sanctity' but the *Khulafā'* have 'lesser sanctity' and Allah the Almighty does not permit any such major mistakes by them that may cause disaster for the Jamā'at. Their decisions may have partial and minor mistakes, but in the end, the result will be victory for Islam and defeat for its enemies. Thus, because the *Khulafā'* enjoy 'lesser sanctity', their policy will emanate from Allah's. While it is true that they will be the one speaking, their tongues will be in motion, their hands will move, their minds will work, yet behind all of this will be the hand of Allah. They can make minor errors in finer details. Sometimes their advisors can give them wrong advice. But crossing these intermediary obstacles, they will be the one who will be victorious. And when all the links are put together, the resulting chain will be good and it will be so strong that no power will be able to break it. (*Tafsīr-e-Kabīr*, Ḥaḍrat Mirzā Bashīr-ud-Dīn Maḥmūd Aḥmad^{ra}, vol. 6, pp. 376–377)

From this, it is evident that 'not good' is that which is a blatant violation of commandments of Allah the Almighty and the instructions of the *sharī'ah*. Ḥaḍrat 'Alī^{ra} narrates that the Holy Prophet^{sa} sent away an expedition and appointed a leader for it so people should listen to him and obey him. This leader had a fire set up and commanded his companions to jump into it. Some people did not obey him and said, 'We have become Muslims to escape the fire.' But some people were prepared to jump into the fire. When the Holy Prophet^{sa}

heard of this, he observed that, 'If they had jumped into the fire, they would have stayed in it forever.' He also said, 'No obedience is obligatory if it involves disobedience to Allah. Obedience is necessary only in 'good decisions'. (*Sunano Abī Dāwūd*, Kitāb-ul-Jihād, Bābun fiṭ-Ṭā'ati)

Further explanation of this *ḥadīth* is found in the narration of Ḥaḍrat Abū Sa'īd Khudrī^{ra} who narrates that:

The Holy Prophet^{sa} sent Ḥaḍrat 'Alqamah Bin Mujazziz^{ra} on a battle. When he reached there or was on the way, a contingent of his army asked for permission to proceed separately. He gave them permission and appointed Ḥaḍrat 'Abdullāh Bin Ḥudhāfah^{ra} Bin Qais al-Sahmī as their leader. I was among those who went with him. While they were in journey, they set up fire for keeping warm or for cooking. 'Abdullāh Bin Ḥudhāfah^{ra} (who had a humorous nature) said, 'Is it not obligatory on you to obey what I say?' They said, 'Why not?' Upon this 'Abdullāh Bin Ḥudhāfah^{ra} said, 'Will you obey any command I give you?' They said, 'Yes we will obey it.' 'Abdullāh Bin Ḥudhāfah^{ra} said, 'I do tell you to jump into this fire.' On this, some people stood up and started preparing to jump into the fire. When 'Abdullāh Bin Ḥudhāfah^{ra} saw that they were actually going to jump into the fire, he asked them to stop themselves from doing so. Upon our return, the Companions reported it to the Holy Prophet^{sa}. The Holy Prophet^{sa} said, 'If any one of your leaders tells you to disobey Allah the Almighty, you should not obey him.' (*Sunano Ibn-e-Mājah*, Kitāb-ul-Jihād, Bābu Lā Ṭā'ata fi Ma'ṣiyatillāh)

One thing is quite evident from this *ḥadīth*—the decision not to obey was not of one individual. Some people were prepared to jump into the fire on account of the order to obey their leader under all circumstances. They had heard and thought that it was the Islamic teaching to obey the leader in every way, in every condition, and in every form. But some Companions²⁴ who had better understanding of the commandments of Allah, and had benefited more from the company of the Holy Prophet²⁴, refused. They did not act upon it because it was suicidal, and suicide is expressly prohibited in Islam. Secondly, when ‘Abdullāh Bin Ḥudhāfah²⁴, who was their leader, saw the seriousness of a few, he too grew worried and stopped them because it was only a joke. After this, the Holy Prophet²⁴, by his explanation, defined the principle of ‘goodness’ as to what is ‘good’ and what is ‘not good’. It should be clear that a Prophet or the *Khalīfah* of the time can never say such a thing even as a joke. That is why Allah the Almighty has said that if you see a violation of a clear command by a leader, you should have recourse to Allah and the Prophet²⁴. Now in this age, righteous *khilāfat* has been established after the Promised Messiah²⁵. You should turn to the *Khalīfah*. His decision will always be the ‘good decision’. His decision will be in accordance with the commandment of Allah and the Prophet²⁴. Therefore, as I said earlier, you have the good news that now you are always under ‘good decisions’.

These days, one might hear criticism that a worker who was doing a good job was replaced, and therefore the *Khalīfah* of the time or the organisation of the Jamā‘at had not made a ‘good decision’. (Such critics have made their own definition

of good decisions). Therefore, they think that they have the right to speak against the decision wherever and whenever. First of all, no one has the right to speak against the Jamā‘at anywhere. I have already explained this topic in depth. Your duty is only to obey. What is the standard of obedience? Allah the Almighty says in the Holy Qur’an:⁹⁴

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. قُلْ لَا تَقْسَمُوا. طَاعَةٌ
مَعْرُوفَةٌ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

And they swear by Allah their strongest oaths that, if thou command them, they will surely go forth. Say, ‘Swear not; what is required is actual obedience in what is right. Surely, Allah is well aware of what you do.’

The subject of obedience is being discussed in the preceding verses. Believers always say that we heard and accepted. Because of their piety, they are granted nearness [to Allah] and become triumphant. In this verse, we are enjoined to adopt the ‘hear and obey’ attitude like true believers. Do not swear that we will do this and that. Ḥaḍrat Muṣleḥ-e-Mau‘ūd²⁴ has written in its commentary that the hypocrites also make a lot of claims. But the good way is to practice obedience. Allah the Almighty is commanding that such people should adopt the good way to practice obedience according to the proper standard. Be obedient according to the proper customs. The Prophet is not going to give you a command that is against the *sharī‘ah* and against common sense. For example, the Promised Messiah²⁵ says that when you have accepted me, you

94. (*al-Nūr*, 24:54)

should get used to five daily Prayers, give up falsehood, give up arrogance, stop usurping the rights of others, and live together in love and affection. All this comes under the command of 'obey in all good matters'. There are people that do not follow any of this, but instead go around saying that they swear they would do whatever is commanded to them. Similarly, there are different initiatives from *Khulafā'* at different times for the spiritual growth such as about populating the mosques, proper upbringing of children, having more tolerance, courage, and calling people towards Allah, or about different financial sacrifices. These are the matters that one need to obey. In other words, these come under the classification of obedience in 'good matters'. A Prophet or a *Khalīfah* is not going to ask anything that is against the divine commandments or common sense; he is not going to command one to jump into fire or plunge into an ocean. Prophets or *Khulafā'* are always going to lead one along the *sharī'ah*.

Superior Example of Obedience

We find a great example of obedience with the Muslims of the early era when Ḥaḍrat 'Umar^{ra} took the command away from Ḥaḍrat Khālid^{ra} Bin al-Walīd and gave it to Ḥaḍrat Abū 'Ubaidah^{ra} in the course of a battle. Thinking that Khālid^{ra} Bin al-Walīd was performing well, Ḥaḍrat Abū 'Ubaidah^{ra} did not take over the charge from him right away. When Ḥaḍrat Khālid^{ra} Bin al-Walīd learnt that this command had come from Ḥaḍrat 'Umar^{ra}, he went to Ḥaḍrat Abū 'Ubaidah^{ra} and said, 'Since it is the instruction from the *Khalīfah* of the time,

you should implement it without any delay. I have no reservation in serving under your command, and I will continue to work as hard under you as I did when I was the commander.' This is the high standard of obedience. Some foolish person can say that it was 'not a good decision' of Ḥaḍrat 'Umar^{ra}. This is also a wrong notion. We do not know the circumstances as to why Ḥaḍrat 'Umar^{ra} made that decision. He knew it better. There was nothing obvious in this decision that would be against the *sharī'ah*. Note that Allah the Almighty upheld the honour of this decision of Ḥaḍrat 'Umar^{ra} and the battle was won. During the battle, some occasions were such that there were a hundred enemy soldiers against a single Muslim soldier, yet the battle was won.

The Promised Messiah^{as} also received the distinction to be an arbitrator and a judge in the service of his Master—a service that is unparalleled. Therefore, in this age, the claim of obedience and love for the Holy Prophet^{sa} and the claim for love for Allah can be justified by true obedience to the Promised Messiah^{as}, just as Allah the Almighty says:⁹⁵

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Say, 'If you love Allah, follow me: then will Allah love you and forgive you your faults. And Allah is most Forgiving, Merciful.'

95. (*Āl-e-'Imrān*, 3:32)

Whatever Promised Messiah^{as} Attained was by Following the Holy Prophet Muḥammad^{sa}

The Promised Messiah^{as} states:

I have received a full measure of the blessing that were given to the Prophets and honoured ones of God before me purely as a result of the Grace of Allah and not due to any merit of my own. And it was not possible for me to get this blessing if I did not follow the ways of my Master and Lord, the honour of the Prophets and the best of them all, the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him. So, whatever I achieved, resulted from following the his path. I understand—based on my true and complete knowledge—that no one can reach God without following His Prophet^{sa}, may peace and blessings of Allah be upon him, nor can he have a share of the perfect understanding. And here I am going to tell you about the first thing that develops in the heart as a result of the honest and perfect following of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him; so know it that it is the righteous heart. The love of the world departs from the heart, and it desires an eternal and unending pleasure. Then, as a consequence of this righteous heart, a pure and perfect divine love is acquired. And all these blessings are received as inheritance from following the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him. As Allah the Almighty Himself states:⁹⁶

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

That is:

Tell them if you love God, come follow me so that God may love you too.

Indeed, a one-sided claim of love is totally false and absurd. When man honestly loves God, then God also loves him. Then an acceptance for him is spread in the world. A sincere love for him is produced in the hearts of thousands; a force of attraction is granted to him, and a light is given to him that always stays with him. When a person loves Allah with a sincere heart and adopts Him over the whole world and to him nothing is left of the majesty and dignity of anything besides Allah—instead he considers all these others to be worse than a dead worm—then Allah Who sees his heart descends upon it with a weighty manifestation. Just as a refined mirror put in front of the sun provides such a perfect reflection of the sun that it can be said, figuratively and metaphorically, that the same sun that is in the sky is also present in the mirror, likewise Allah descends on such a heart and makes it His throne. This is the purpose for which man was created. (*Ḥaqīqat-ul-Wahyi, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 22, pp. 64–65)

As a result of the love and the affection the Promised Messiah^{as} had for the Holy Prophet^{sa}, Allah the Almighty made the heart of the Promised Messiah^{as} a part of His throne. Allah will continue to descend upon the hearts in the future also according to their respective statures. But now the claim of the love for the Holy Prophet^{sa}, the claim of his perfect obedience, will prove true only when the bond of love and

96. (*Āl-e-'Imān*, 3:32)

obedience with his spiritual son is established. That is why the Promised Messiah²⁵ says, 'Establish a bond of love and obedience with me above all other relations. This is how one will follow the Holy Prophet²⁴ and subsequently attain Allah's love.' He is not saying this lightly. The Holy Prophet²⁴ himself has told us this as he said, 'If you see the time of Messiah and Mahdī, you should go and convey my *salām* to him even if you have to crawl on your knees.' What is the message in this emphasis in taking so much pain to convey this *salām*? What is the wisdom behind it? The Holy Prophet²⁴ is pointing out that the Promised Messiah is dear to him and he is dear to the Promised Messiah. This is matter of principle that you reach the ones you love through their loved ones. Therefore, he says, 'If you want to become my follower, follow the Promised Messiah, accept him as the Imam, and enter his Jamā'at.' That is why it is said in a *ḥadīth*:

'Beware! There will be no Prophet or Messenger between Jesus the son of Mary (the Promised Messiah) and me. Listen carefully that he will be my *Khalīfah* from among my followers after me. He will certainly kill *Dajjāl*, he will shatter the cross, meaning he will destroy the Christian doctrine, and he will abolish *jizyah* [poll tax]. (In the period of the Promised Messiah²⁵, its practice will be abandoned because there will be no religious wars.) Remember, anyone who gets the honour of meeting him, he must convey my *salām* to him. (*Al-Mo'jam Al-ausaṭ Liṭ-ṭabarānī*, Manismuhū 'Īsā. *Al-Mo'jam-uṣ- Ṣaghīr Liṭ-ṭabarānī*, Manismuhū 'Īsā)

Instead of reflecting on this *ḥadīth* and instead of listening to those who have reflected on it and have unlocked its depth,

the scholars of this day have gone after its literal meaning and have misled simple-minded Muslims and have created such a havoc that is beyond belief. We seek the protection of Allah from them, and He is dealing with them and will deal with them in the future, *inshā' Allah*. It is evident from this *ḥadīth* that the Promised Messiah will be a just ruler; he will not do anything against justice, and he is such an *Imam* who will establish equity in the world. Therefore, establish contact with him, follow his commands, and act on his teachings because he will only teach justice and equity, and this is nothing but Qur'anic teachings. People of this age expect that the Messiah will come with hammers and will literally shatter the cross. This is absurdity. It is quite obvious that the Promised Messiah, following his master and patron, will convince others through arguments, and through arguments he will annihilate and expose the Christian doctrine. What is meant by the killing of the *Dajjāl* is only that the Promised Messiah will save the *ummah* from the mischief of the *Dajjāl*. Moreover, since there will be no religious wars, the practice of a poll tax will also cease. Then, there is the instruction to convey the *salām* to the Promised Messiah, but the Muslims, instead of conveying the *salām*, are bent upon opposing the Promised Messiah²⁵. May Allah grant them sense.

There is another tradition from which we learn the status of the Promised Messiah²⁵ and the reason it is essential for us to maintain a bond of obedience with him.

Ḥaḍrat Abū Hurairah²⁴ narrates that the Holy Prophet²⁴ said, 'Until Jesus, son of Mary, who is a Just Ruler and Equitable *Imam*, appears, the end of days will not come. [When he is

sent], he will break the cross, kill the swine, abolish *jizyah* and will distribute such treasures that people will not be ready to accept.' (*Sumano Ibn-e-Mājah*, Kitābul-Fitan, Bābu Fitnatid-Dajjālī wa Khurūjī 'Īsabni Maryama wa Khurūjī Yājūja wa Mājūj)

Since this *ḥadīth* also required interpretation, it was not understood by the people of coarse intellect and they went after its literal meaning giving it an odd and ridiculous explanation. It is quite obvious that 'killing the swine' pertains to eliminating those people who have swine-like characters. The faults of swine compared to other animals are now well-known. When the same faults appear in humans, obviously their cleansing is very much needed. Another point not understood by such [people of coarse intellect] is that he will give and distribute wealth. Just a few days ago, some 'scholars' held a gathering in Pakistan, and using extremely vulgar language against the Promised Messiah^{as} and the Jamā'at, they raised this question that the Messiah was to come and distribute wealth and not to ask people for it. Yet, Aḥmadīs (they instead say Qādiānīs) collect *chandaḥ* [donations], which proves that they are imposters. No sane person can make them understand that these are the spiritual treasures that the Messiah^{as} is distributing that they refuse to accept. The fact of the matter is that they only have the eye for this world and they cannot go beyond it. This is their role. Let them continue. Pakistani Aḥmadīs need not be too apprehensive. In the face of these scholars' filth and absurdities, we should walk away displaying patience and fortitude. In the face of these scholars' filth and absurdities, we do admit that we accept our defeat; we cannot

compete with their filth and absurdities. I must make one point very clear that when man does not say anything, Allah speaks for him, and when Allah speaks, we have seen the pieces of the enemy scattered all over, and we shall see that in the future also, *inshā' Allah*. Therefore, Aḥmadīs should have a loyal relationship with the Promised Messiah^{as} and place emphasis upon prayers. Continue to pray all the time.

These traditions also prove that the Messiah to come will also be the *Imam*. He will also be the *Ḥakam* [Authority]. He will be the prince of justice and equity. You must establish a bond with him, and it is incumbent on you to obey him as the *Ḥakam* and the *Imam*. These teachings are for your betterment and training. You should act upon them so that you join those who are dear to the Holy Prophet^{sa} and who have achieved nearness to Allah the Almighty.

Submission Under All Circumstances

I shall present some traditions that illustrate the importance of submission.

Ḥaḍrat Abū Hurairah^{ra} states that the Holy Prophet^{sa} said, 'It is incumbent on you to listen to and obey the directives of the ruler of the time in austerity or prosperity, happiness or grief, inequity or favouritism—in any and all situations.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Imārah, Bābu Wujūbi Ṭā'atil-Umarā'i fī Ma'ṣiyatin wa Taḥrīmuhā fil-Ma'ṣiyah)

Ḥaḍrat Ibn-e-'Abbās^{ra} states that the Prophet of Allah said, 'If anyone sees something undesirable in his leader and ruler, he should exercise patience because, if anyone is even slightly

distant from the Jamā'at, he will die in ignorance.' (*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb-ul-Fitan, Bābu Qaulin-Nabiyyi Sa-tarauna Ba'di Umūran tunkirūnahā)

Ḥaḍrat 'Arfajah^{ra} states that, 'I heard the Holy Prophet^{sa} saying that when you are gathered together on one hand and have one leader, if someone comes and tries to break your unity so that he may create divisions among you, you ought to kill him. That is, you should cut your ties with him and not listen to him, (i.e., totally ignore his instructions). (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Imārah, Bābu Ḥukmi man Farraqa Amral-Muslimīna wa huwa Mujtami'un)

It is reported from Ḥaḍrat 'Ubādah^{ra} Bin Aṣ-Ṣāmit that we took the covenant with the Holy Prophet^{sa} on the point that we will listen and we will obey whether we like it or dislike it. And that wherever we are, we will not dispute with the incumbent of rightful authority, we will stay firm on the truth or that we will only speak the truth and that we will not be afraid of the rebuke of anyone in matters concerning Allah the Almighty. (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Imārah, Bābu wujūbi Ṭā'atil-Umarā'i fi ghairi ma'ṣiyatin wa taḥrīmohā fil-ma'ṣiyah, Ḥadīth No. 4768)

Ḥaḍrat Ibn-e-'Umar^{ra} states that the Holy Prophet^{sa} said, 'Whoever holds back from obedience to Allah will meet Allah the Almighty on the Day of Judgement in a condition that he would have no valid argument or excuse. And he who dies in a condition that he has not taken a pledge of allegiance with the *Imam* of the time would die the death of ignorance and

apostasy.' (*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb-ul-Imārah, Bābu wujūbi Mulā-zimati Jamā'atil-Muslimīna 'Inda Ḍuhūril-Fitan)

Thus, you are fortunate that you have accepted the Imam of the time and you have entered into a covenant of *bai'at* with him. Now, you have to obey him purely for the sake of Allah. You have to carry out all his commandments. Otherwise, you will be going out of the circle of obedience to Allah the Almighty. May Allah establish every Aḥmadi on the superior standard of obedience. And how do you establish such high standards? These standards can be achieved only by acting on the teachings of the Promised Messiah^{as}.

Who Enters the Jamā'at

The Promised Messiah^{as} says:

Only he enters my Jamā'at who adopts my teachings as the code of his life and acts upon them according to his capacity and capability. The one who just gets his name registered but does not act according to the teachings should be mindful that Allah has decreed to make this Jamā'at a special Jamā'at, and anyone who does not truly belong to this Jamā'at will not be counted among it just because he has registered. A time will come upon him that he would dissociate himself. Therefore, as far as possible, make your deeds subservient to the teaching that is given.

What is that teaching? He says:

Do not say anything that will create disorder, do no evil, show patience in the face of abuse, and do not confront anyone. If

someone confronts you, treat him kindly and gently. Set a good example of soft speech. Honestly obey every command so that God may be pleased with you, and the enemy should realise that after taking the covenant, you are no longer the same person that you were. Testify honestly in litigation. Everyone who enters this Jamā'at should adopt righteousness with all his heart, determination, and strength. The world is nearing its end. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 3, pp. 620–621)

Here, he has said that you should not say anything that will create disorder. Some people are in the habit of spreading rumours for fun. That carries the risk of creating disorder. People have different temperaments. If something unpleasant is stated in the presence of the one who was the subject of that comment, that person will naturally develop a resentment against the person to whom the statement is attributed. Though I feel that it should not produce any ill feeling, there is a way to stop such mischief, and that is that one should directly approach the person to whom the comment was attributed and ask him, 'Have you heard these comments; have you said anything like this?' That will clarify the matter and will also help reform the mischief-makers. Sometimes such mischief-makers pit families against families. Stay away from such mischief and from such mischief-makers. And if possible, try to reform such people.

Evil also develops from direct confrontations, fights and abuses. That also creates discord. The Promised Messiah^{as} tells us: if you are connected to me and you claim submission to me, then shun everything of mischief and evil. You should have such patience and tolerance that even if someone abuses

you, you should show restraint. The door of salvation will open for you when you act upon this teaching. You will join those who have achieved nearness to Allah. There should be no confrontation in any matter. Even being in the right, be humble like one who is in the wrong. No matter what the other person has said, deal with that person with love, affection and sincerity. Your tongue should be so pure, your language so sweet, and good morals so overflowing that people should be attracted towards you. Everyone should realise that you are an Ahmadi. Nothing less than the highest moral values can be expected of you. In short, your high morals will attract others and will become a source for drawing their attention.

Some people give false testaments for personal gain in litigation. They present their case falsely. The Promised Messiah^{as} says that even your vested interests should not prevent you from truthful testimony. Some people here and in other countries make false statements in their efforts to migrate. Stay away from all these things. Submit your [migration] case based on the facts, and if it is granted as such, then you should stay; otherwise you should go back. Sometimes cases are rejected even if they are fabricated; you should try sticking to the truth. *Inshā' Allah*, it will only benefit you. Even if your case is rejected, you will at least not earn the displeasure of Allah.

Develop Brotherhood and Love Among Yourselves and a True Relationship With Allah the Almighty

Advising about mutual love and brotherhood, the Promised Messiah^{as} says:

Develop brotherhood and love among yourselves and give up viciousness and dissension. Totally abstain from any kind of insult and ridicule because they distance you from truth and lead you far away. Treat each other with respect. Everyone should give priority to the comfort of his brother. Create a sincere reconciliation with Allah the Almighty and come back into His obedience.... Get rid of every kind of dispute, hostility and animosity from among yourselves because the time has come that we should abstain from petty matters and become preoccupied with important and magnificent goals. (*Malfūzāt*, vol. 1. pp. 266–268)

Then he says:

Our Jamā'at should have a sincere relationship with Allah the Almighty, and the Jamā'at members should be grateful that Allah the Almighty has not rejected them. Instead, he has shown hundreds of signs of His power to elevate their faith to the level of conviction. Is there anyone among you who can say that he has not seen any sign? I do claim that there is not even one who has had the occasion to stay in my company and yet not seen a fresh sign from Allah with his own eyes.

This is what our Jamā'at needs—that their faith be enhanced, that they should develop true conviction and

understanding of Allah, that there should be no laziness or indifference about the righteous deeds. If one is lazy, and it is a hardship even to perform ablution, how would he offer *tahajjud* [supererogatory Prayers]. If the strength to perform the righteous deeds and the passion to excel in goodness do not develop, it is useless to establish a link with us. (*Malfūzāt*, new edition, vol. 2. pp. 710–711)

In this tenth condition of *bai'at*, the Promised Messiah^{as} has placed great emphasis on having such a strong bond with him that there should be nothing like it in any other relationship of this world. The only reason for this emphasis is, strictly speaking, his sympathy for us. Because the true Islam can be found only and only by accepting him, if we want to save ourselves from drowning, then we have to get on the ark of the Promised Messiah^{as}. He says:

Now rush towards me because this is the time that he who runs toward me now is like the one who gets on board the ship right at the time of a storm. But if someone does not accept me, I see that he is throwing himself into a storm and has no means of saving himself. I am a true intercessor as a shadow and reflection of that Exalted intercessor, who was not accepted by the ignorant people of that age and who was gravely insulted, that is Ḥaḍrat Muḥammad the Chosen one, may peace and blessings of Allah be upon him. (*Dāfi 'ul-Balā'*. *Rūḥānī Khazā'in*, vol. 18, p. 233)

He said this because the claim of the Promised Messiah^{as} is in accordance with the prophecies of the Holy Prophet^{sa}.

Two Benefits of Bai'at at the Hand of Promised Messiah^{as}

Then he says:

Thus, there are two benefits of this *bai'at* that is done at my hand. One is that the sins are forgiven and one is entitled to clemency in accordance with the promise of Allah. The other is that by repenting in the presence of the Apostle, strength is granted and man is saved from the attacks of Satan. Be mindful that the world should not be your objective when you enter this Movement, but your objective should be the pleasure of Allah, because this world is only a passing phase and will pass by one way or the other.⁹⁷

شب تو گزشت و شب سو گزشت۔

Keep this world and its objectives and purposes entirely aside. Do not mix them with faith because this world is doomed to end, but the faith and its rewards are unending. (*Malfūzāt*, vol. 6, p. 145)

The Promised Messiah^{as}—the Strong Fort of Protection for Our Times

The Promised Messiah^{as} says:

O ye dear ones, O ye the flourishing branches of the tree of my being, who, by the mercy of God Almighty, which you enjoy because of having entered into the covenant of *bai'at*

97. A night of hardship or a night of luxury; the night will pass either way.

with me! you are devoting your lives, comfort, and properties to this cause. I am aware that you will deem it your good fortune to carry out whatever I might impose upon you to the full extent of your capacity. But I do not desire to lay down anything by myself as an obligation upon you, so that your service should not be the result of my directive, but should proceed out of your own free will. Who is my friend and who is dear to me? Only he who recognises me. Only he who believes that I have been sent and accepts me as those are accepted who are sent. The world cannot accept me because I am not of the world, but those whose natures have been invested with a portion of the other world accept me and will accept me. He who turns away from me, turns aside from Him Who has sent me. And he who establishes a relationship with me establishes a relationship with Him from Whom I have come. I hold a lamp in my hand. He who comes to me will surely partake of its light, but he who, out of ill-thinking, runs away will be cast into the darkness. I am the citadel of security for this age. He who enters therein will be secure against thieves and robbers and wild beasts. He who seeks to remain away from my walls will be confronted with death from every direction, and even his dead body will not be saved. Who is it who enters my citadel? Only he who discards vice and adopts goodness, and gives up crookedness and treads along the path of truth, and frees himself from the bondage of Satan and becomes an obedient servant of Allah the Almighty. Everyone who does that is in me, and I am in him. But only he has the power to attain to this upon whom Allah the Almighty bestows a pure soul. Then He places His Foot in the hell of such a one's inner self, and it becomes cool as if there

Condition X

had never been any fire in it. Then he marches forward till the spirit of Allah the Almighty dwells in him, and, with a special manifestation, the Lord of the world establishes Himself in his heart. Then his old humanity is consumed and a new and pure humanity is bestowed on him. For him Allah the Almighty becomes a new Allah and establishes a special relationship with him and he is equipped in this very life with the pure fittings of a heavenly life. (*Fat-ḥe-Islam, Rūḥānī Khazā'in*, vol. 3, pp. 34–35)

May Allah the Almighty enable us all to fulfil all our pledges made with the Promised Messiah^{as}; may we remain firmly established upon all the conditions of his *bai'at*; may we, by acting upon his teachings, make our lives like paradise, and may we be judged to be the inheritors of the paradises of the next world. May Allah the Almighty help us. *Āmīn*.

NOTES

Urdu Section

بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کبھی کو چھوڑتا اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں۔ مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سایہ میں ڈال دیتا ہے۔ تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے اور ایک تجلی خاص کے ساتھ رب العالمین کا استواء اس کے دل پر ہوتا ہے“ (یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنا عرش قائم کرتا ہے) ”تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے۔“

(فتح اسلام۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۳۵۳۲)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کئے ہوئے تمام عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تمام شرائط بیعت پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں، آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بھی جنت نظیر بنا دیں اور اگلے جہان کی جنتوں کے بھی وارث ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔

(از خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ ۱۹/ ستمبر ۲۰۰۳ء بمقام مسجد فضل

لندن۔ انگلستان)

اس زمانہ کا حصن حصین حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں

پھر آپ فرماتے ہیں: ”اور تم اے میرے عزیزو! میرے پیارو! میرے درخت و جود کی سرسبز شاخو! جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دروغ نہیں کرو گے لیکن میں اس خدمت کے لئے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا تا کہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ میرا دوست کون ہے؟ اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں۔ اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کئے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں۔ مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حصن حصین میں ہوں۔ جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا۔ مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے۔ اور اس کی لاش

وقت جہاز پر بیٹھ گیا۔ لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔ سچا شفیق میں ہوں جو اس بزرگ شفیق کا سایہ ہوں اور اس کا غل جس کو اس زمانہ کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت ہی تحقیر کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(دافع البلاء۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۳۳)

یہ اس لئے فرمایا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے دو فائدے

پھر آپ فرماتے ہیں: ”غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے مامور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی۔ شب تنور گذشت و شب سور گذشت۔

دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو۔ ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔“ (ملفوظات جلد ششم صفحہ ۱۳۵)

اور ان کو شکر کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے صد ہا نشان دکھائے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کو ہماری صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہو اور اس نے خدا تعالیٰ کا تازہ ہوا نشان اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔

ہماری جماعت کے لئے اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے، خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو، نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ وہ تہجد پڑھے۔ اگر اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت علی الخیرات کے لئے جوش نہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے۔

(ملفوظات جلد دوم۔ صفحہ ۴۱۰، ۴۱۱، جدید ایڈیشن)

اس شرط بیعت میں جو دسویں شرط چل رہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے سے اس قدر تعلق جس کی مثال کسی دنیاوی رشتے میں نہ ملتی ہو پر اس قدر زور دیا ہے۔ جس کی وجہ بھی صرف اور صرف ہماری ہمدردی ہے۔ ہمیں تباہ ہونے سے بچانے کے لئے آپ نے فرمایا ہے کیونکہ سچا اسلام صرف اور صرف آپ کو ماننے سے مل سکتا ہے اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا ہے تو لازماً ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔

آپ فرماتے ہیں: ”اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے کہ جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے

جو صحیح حالات ہوں اس کے مطابق اپنا کیس داخل کرواؤ اور اس میں اگر مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جائیں۔ کیونکہ غلط بیانیوں کے باوجود بھی بعضوں کے کیس ریجیکٹ (Reject) ہو جاتے ہیں توجیح پر قائم رہتے ہوئے بھی آزما کر دیکھیں انشاء اللہ فائدہ ہی ہوگا۔ یا اگر ریجیکٹ ہوں گے بھی تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بنیں گے۔

آپس میں اخوت و محبت پیدا کرو اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرو

پھر آپس میں محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ:

”آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دیوے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کرو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔..... ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ ۲۶۲ تا ۲۶۸)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہئے۔“

دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ، فتنہ پیدا کرنے والے، خاندانوں کو خاندانوں سے لڑا دیتے ہیں۔ ایسے فتنہ کی باتوں سے خود بھی بچو اور فتنہ پیدا کرنے والوں سے بھی بچو۔ اور اگر ہو سکے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ پھر شرّ ایک تو براہ راست لڑائی جھگڑوں سے، گالی گلوچ سے پیدا ہوتا ہے، اس سے فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ تعلق ہے اور میری اطاعت کا دم بھرتے ہو تو میری تعلیم یہ ہے کہ ہر قسم کے فتنہ اور شرّ کی باتوں سے بچو۔ تم میں صبر اور وسعت حوصلہ اس قدر ہو کہ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے تو صبر کرو۔ پھر اس تعلیم پر عمل کر کے تمہارے لئے نجات کے راستے کھلیں گے۔ تم خدا تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو گے۔ کسی بھی معاملے میں مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہئے۔ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تدلل اختیار کرو۔ اور جو مرضی تمہیں کوئی کہہ دے تم محبت پیار اور خلوص سے پیش آؤ۔ ایسی پاک زبان بناؤ، ایسی میٹھی زبان ہو، اخلاق اس طرح تمہارے اندر سے ٹپک رہا ہو کہ لوگ تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں۔ تو تمہارے ماحول میں یہ پتہ چلے، ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ احمدی ہے۔ اس سے سوائے اعلیٰ اخلاق کے اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ تمہارے یہ اخلاق بھی دوسروں کو کھینچنے اور توجہ حاصل کرنے کا باعث بنیں گے۔

پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مقدمات میں ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، جھوٹا کیس بھی اپنا پیش کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا ذاتی مفاد بھی تمہیں سچی گواہی دینے سے نہ روکے۔ بعض لوگ یہاں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی بعض دفعہ باہر آنے کے چکر میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، تو ان باتوں سے بھی بچو۔

کردو جو دی جاتی ہے۔“

وہ تعلیم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ: ”فتنہ کی بات نہ کرو۔ شر نہ کرو۔ گالی پر صبر کرو۔ کسی کا مقابلہ نہ کرو۔ جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ۔ شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھاؤ۔ سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلہ میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جاوے۔ دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے۔“

(ملفوظات جلد سوم جدید ایڈیشن صفحہ ۲۲۰، ۲۲۱)

اب یہاں جس طرح آپ نے فرمایا کہ فتنہ کی بات نہ کرو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ صرف مزالینے کے لئے عادتاً ایک جگہ کی بات دوسری جگہ جا کر کر دیتے ہیں اور ان سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی طبائع ہوتی ہیں، جس کے سامنے بات کی اور بات بھی اس کے متعلق کی تو قدرتی طور پر اس شخص کے دل میں اس دوسرے شخص کے بارہ میں غلط رجحان پیدا ہوگی جس کی طرف منسوب کر کے وہ بات کی جاتی ہے اور وہ بات اسے پہنچائی گئی ہے۔ تو یہ رجحان گو میرے نزدیک پیدا نہیں ہونی چاہئے ایسے فتنوں کو روکنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جس کی طرف منسوب کر کے بات پہنچائی گئی ہو اس کے پاس جا کر وضاحت کر دی جائے کہ آیاتم نے یہ باتیں کی ہیں یا نہیں، یہ بات میرے تک اس طرح پہنچی ہے۔ تو وہیں وضاحت ہو جائے گی اور پھر ایسے فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو بعض

حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ عذر۔ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ (مسلم کتاب الامارۃ باب الامر بلزوم الجماعة عند ظہور الفتن)

پس آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے امام وقت کو مانا اور اس کی بیعت میں شامل ہوئے۔ اب خالصتاً اللہ آپ نے اس کی ہی اطاعت کرنی ہے، اس کے تمام حکموں کو بجالانا ہے ورنہ پھر خدا تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اطاعت کے اعلیٰ معیار پر قائم فرمائے اور یہ اعلیٰ معیار کس طرح قائم کئے جائیں۔ یہ معیار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کر کے ہی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

جماعت میں کون داخل ہوتا ہے

آپ فرماتے ہیں: ”ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن جو محض نام لکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے محض نام لکھوانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آجائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت

اور خوشحالی، خوشی اور ناخوشی، حق تلفی اور ترچھی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لئے حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔

(مسلم کتاب الامارۃ)

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

اپنے سردار اور امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر سے کام لے کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

(بخاری کتاب الفتن، باب قول النبی سترون بعد ی امورا)

پھر حضرت عرفجہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ

فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم ایک ہاتھ پر جمع ہو اور تمہارا ایک امیر ہو اور پھر کوئی شخص آئے اور تمہاری وحدت کی اس لاشی کو توڑنا چاہے تا تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس سے قطع تعلق کرو اور اس کی بات نہ مانو۔ (اس کے احکامات کو بالکل سنی ان سنی کر دو)۔

(مسلم باب حکم من فرق امر المسلمین ہو مجتمع)

حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی

بیعت اس نکتہ پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ ہمیں پسند ہو یا نا پسند۔ اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی امر کے حقدار سے جھگڑا نہیں کریں گے، حق پر قائم رہیں گے یا حق بات ہی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

(مسلم کتاب الامارۃ باب وجود طاعة الامراء)

لینے سے بھی انکاری ہو چکے ہو۔ اصل میں بات یہی ہے کہ ان کی دنیا کی ایک آنکھ ہی ہے۔ اور اس سے آگے یہ لوگ بڑھ بھی نہیں سکتے۔ ان کا یہ کام ہے، ان کو کرنے دیں، پاکستانی احمدیوں کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ ان کے گند اور لغویات سن کر صبر دکھاتے ہوئے، حوصلہ دکھاتے ہوئے، منہ پھیر کر گزر جایا کریں۔ ان کے گند کے مقابلے میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ہم اپنی ہار مانتے ہیں۔ ہم ان کے گند کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ جب بندہ نہیں بولتا تو خدا بولتا ہے اور جب خدا بولتا ہے تو مخالفین کے کٹڑے ہوا میں بکھرتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے انشاء اللہ۔ پس احمدی مسیح موعود سے سچا تعلق قائم رکھیں اور دعاؤں پر زور دیں، ہر وقت دعاؤں میں لگے رہیں۔ ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ آنے والا مسیح امام بھی ہوگا، حکم بھی ہوگا، عدل و انصاف کا شہزادہ ہوگا تو اس سے تعلق ضرور جوڑنا اور اس حکم اور امام کی حیثیت سے اطاعت بھی تم پر ضروری ہے اس لئے تمہاری بہتری کے لئے، تمہاری تربیت کے لئے یہ باتیں جو بتائی ہیں ان پر عمل کرو تا کہ آنحضرت ﷺ کے پیاروں میں بھی شامل ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے قرب پانے والوں میں بھی شامل ہو جاؤ۔

اطاعت ہر حال میں ضروری ہے

اطاعت کے موضوع پر میں چند احادیث پیش کرتا ہوں جن سے اطاعت کی

اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جنگلہ ستی

چلتا ہے کہ کیوں ہمیں آپ سے اطاعت کا تعلق رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب تک عیسیٰ بن مریم جو منصف مزاج حاکم اور امام عادل ہوں گے معبوث ہو کر نہیں آتے قیامت نہیں آئے گی۔ (جب وہ معبوث ہوں گے تو) وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کے دستور کو ختم کریں گے اور ایسا مال تقسیم کریں گے جسے لوگ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔

(سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنہ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم)

و خروج یاجوج و ماجوج)
تو اس حدیث میں بھی چونکہ سمجھنے کی ضرورت تھی، موٹی عقل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور وہ ظاہری معنوں کے پیچھے چل پڑے۔ عجیب مضحکہ خیز قسم کی تشریح کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ خنزیر کو قتل کرنے سے مراد خنزیر صفت لوگوں کا قلع قمع کرنا ہے۔ سؤروں کی برائیاں، باقی جانوروں کی نسبت تو اب ثابت شدہ ہیں۔ تو وہی برائیاں جب انسانوں میں پیدا ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ مال دیں گے، مال تقسیم کریں گے۔ اس کو بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان میں علماء نے جلسہ کیا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، جماعت کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے ایک یہ بھی سوال اٹھایا کہ مسیح نے آ کر تو مال تقسیم کرنا تھا نہ کہ لوگوں سے مانگنا تھا۔ دیکھو احمدی (وہ تو قادیانی کہتے ہیں) چندہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کوئی عقلمند آدمی سمجھا نہیں سکتا کہ مسیح جو روحانی خزانہ بانٹ رہا ہے تم اس کو

اس حدیث پر غور کرنے کی بجائے اور جنہوں نے غور کیا ہے اور اس کی تہ تک پہنچے ہیں ان کی بات سمجھنے کے بجائے آج کل کے علماء اس کے ظاہری معنوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو اس طرح غلط راستے پر ڈال دیا ہوا ہے اور وہ طوفان بدتمیزی پیدا کیا ہوا ہے کہ خدا کی پناہ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ڈھونڈتے ہیں، وہ ان سے نمٹ بھی رہا ہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی نمٹے گا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح موعود منصف مزاج حاکم ہوگا جس نے انصاف کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنی اور ایسا امام ہے جس نے عدل کو دنیا میں قائم کرنا ہے اس لئے اس سے تعلق جوڑنا، اس کے حکموں پر چلنا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا کیونکہ اس نے انصاف اور عدل ہی کی تعلیم دینی ہے اور وہ سوائے قرآنی تعلیم کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کل کے یہ لوگ اس طرح صلیب کو توڑنے کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ ہتھوڑے لے کر مسیح آئے گا اور صلیب توڑے گا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ آنے والا مسیح اپنے آقا اور مطاع کی پیروی میں دلائل سے قائل کرے گا اور دلائل سے ہی صلیبی عقیدے کا قلع قمع کرے گا، اس کی قلعی کھولے گا۔ دجال کو قتل کرنے سے یہی مراد ہے کہ دجالی فتنوں سے امت کو بچائے گا۔ پھر چونکہ مذہبی جنگوں کا رواج ہی نہیں رہے گا اس لئے ظاہر ہے کہ جزیہ کا بھی رواج اٹھ جائے گا۔ اور پھر اس حدیث میں سلام پہنچانے کا بھی حکم ہے۔ اور مسلمان سلام پہنچانے کی بجائے آنے والے مسیح کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی انہیں عقل دے۔

پھر ایک اور حدیث ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام کا پتہ

(حفظ مراتب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دلوں پر اترتا رہے گا۔ لیکن اب آنحضرت ﷺ کی محبت کا دعویٰ، آپ کی کامل اطاعت کا دعویٰ تبھی سچ ثابت ہوگا جب آپ کے روحانی فرزند کے ساتھ محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم ہوگا۔ اسی لئے تو آپ فرما رہے ہیں کہ سب رشتوں سے بڑھ کر میرے سے محبت و اطاعت کا رشتہ قائم کرو تو تم اب اسی ذریعہ سے آنحضرت ﷺ کی اتباع کرو گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو گے۔ آپ یہ بات یونہی نہیں فرما رہے بلکہ رسول خدا ﷺ خود ہمیں یہ بات فرما چکے ہیں جیسے کہ فرمایا کہ اگر مسیح اور مہدی کا زمانہ دیکھو تو اگر گھنٹوں کے بل تمہیں جانا پڑے تو جا کر میرا سلام کہنا۔ اتنی تاکید سے، اتنی تکلیف میں ڈال کر یہ پیغام پہنچانے میں کیا بھید ہے، کیا راز ہے۔ یہی کہ وہ میرا پیارا ہے اور میں اس کا پیارا ہوں۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ پیاروں تک پہنچ پیاروں کے ذریعہ ہی ہوتی ہے۔ اس لئے اگر تم میری اتباع کرنے والے بنا چاہتے ہو تو مسیح موعود کی اتباع کرو، اس کو امام تسلیم کرو، اس کی جماعت میں شامل ہو۔ اسی لئے حدیث میں آتا ہے۔ روایت ہے کہ ”خبردار رہو کہ عیسیٰ بن مریم (مسیح موعود) اور میرے درمیان کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا۔ خوب سن لو کہ وہ میرے بعد امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ ضرور دجال کو قتل کرے گا۔ صلیب کو پاش پاش کرے گا یعنی صلیبی عقیدے کو پاش پاش کر دے گا اور جزیہ ختم کر دے گا۔“

(اس زمانہ میں جو آپ ہی کا زمانہ ہے اس کا رواج اٹھ جائے گا کیونکہ اس وقت مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی۔ جزیہ کا رواج اٹھ جائے گا۔) ”یاد رکھو جسے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو وہ انہیں میرا سلام ضرور پہنچائے۔“

(طبرانی الاوسط و الصغیر)

سب نعمتیں آنحضرت ﷺ کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ بلکہ یکطرفہ محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف و گزاف ہے۔ جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے تب زمین پر اس کے لئے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک گچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اس کو اختیار کر لیتا ہے اور غیر اللہ کی عظمت اور وجاہت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی بلکہ سب کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے تب خدا جو اس کے دل کو دیکھتا ہے ایک بھاری تھیلی کے ساتھ اُس پر نازل ہوتا ہے اور جس طرح ایک صاف آئینہ میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر پڑتا ہے کہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسمان پر ہے اس آئینہ میں بھی موجود ہے ایسا ہی خدا ایسے دل پر اترتا ہے اور اس دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد نمبر ۲۲، صفحہ ۶۲، ۶۳)

پس اس محبت و عشق کی وجہ سے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ سے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاک دل کو بھی اپنا عرش بنایا۔

(۱) آل عمران آیت ۳۲

اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران آیت ۳۲) تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ پایا وہ آنحضرت ﷺ کی پیروی کی وجہ سے ہے

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

”میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی اور میرے لئے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولیٰ، فخر الانبیاء اور خیر الوری حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی ﷺ کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پاسکتا ہے۔ اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو سچی اور کامل پیروی آنحضرت ﷺ کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے پھر بعد اس کے ایک مصطفیٰ اور کامل محبت الہی باعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے اور یہ

کہ جب ایک جنگ کے دوران حضرت عمرؓ نے جنگ کی کمان حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت ابو عبیدہؓ کے سپرد کر دی تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ خالد بن ولید بہت عمدگی سے کام کر رہے ہیں ان سے چارج نہ لیا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کو یہ علم ہوا کہ حضرت عمرؓ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو آپ حضرت ابو عبیدہؓ کے پاس گئے اور کہا کہ چونکہ خلیفہ وقت کا حکم ہے اس لئے آپ فوری طور پر اس کی تعمیل کریں۔ مجھے ذرا بھی پروا نہیں ہوگی کہ میں آپ کے ماتحت رہ کر کام کروں۔ اور میں اسی طرح آپ کے ماتحت کام کرتا رہوں گا جیسے میں بطور ایک کمانڈر کام کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ہے اطاعت کا معیار۔ کوئی سر پھرا کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا فیصلہ اس وقت غیر معروف تھا، یہ بھی غلط خیال ہے۔ ہمیں حالات کا نہیں پتہ کس وجہ سے حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ فرمایا یہ آپ ہی بہتر جانتے تھے۔ بہر حال اس فیصلہ میں ایسی کوئی بات ظاہر بالکل نہیں تھی جو شریعت کے خلاف ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ کی لاج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی اور یہ جنگ جیتی گئی اور باوجود اس کے جیتی گئی کہ اس جنگ میں بعض دفعہ ایسے حالات آئے کہ ایک ایک مسلمان کے مقابلہ میں سو سو دشمن کے فوجیوں کی تعداد ہوتی تھی۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اپنے آقا کی غلامی میں، ایسی غلامی جس کی نظیر نہیں ملتی، حکم اور عدل کا درجہ ملا ہے اس لئے اب اس زمانہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت اور محبت سے ہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت اور محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے اور آنحضرت ﷺ کی اتباع سے ہی

کریں گے۔ حضرت مصلح موعودؑ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دعویٰ تو منافق بھی بہت کرتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ عملاً اطاعت کی جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کیلئے فرما رہا ہے کہ جو معروف طریقہ ہے اطاعت کا، جو دستور کے مطابق اطاعت ہے وہ اطاعت کرو۔ نبی نے تمہیں کوئی خلاف شریعت اور خلاف عقل حکم تو نہیں دینا۔ مثلاً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مان لیا ہے تو بیچ وقت نماز کے عادی بنو۔ جھوٹ چھوڑ دو۔ کبر چھوڑ دو۔ لوگوں کے حق مارنے چھوڑ دو۔ آپس میں پیار محبت سے رہو۔ تو یہ سب طاعت در معروف کے حکم میں ہی آتا ہے۔ تو یہ کام تو کرو نہ اور کہتے پھر وہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ جو ہمیں حکم دیں گے کریں گے۔ اسی طرح خلفاء کی طرف بھی سے مختلف وقتوں میں روحانی ترقی کے لئے مختلف تحریکات ہیں۔ جیسے مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے بارے میں، اپنے اندر وسعت حوصلہ پیدا کرنے کے بارے میں، دعوت الی اللہ کے بارے میں یا متفرق مالی تحریکات ہیں۔ تو یہی باتیں ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے یا دوسرے لفظوں میں طاعت در معروف کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو نبی نے یا کسی خلیفہ نے تمہارے سے خلاف احکام الہی اور خلاف عقل تو کام نہیں کروانے۔ یہ تو نہیں کہنا کہ تم آگ میں کود جاؤ یا سمندر میں چھلانگ لگا دو۔ انہوں نے تو تمہیں ہمیشہ شریعت کے مطابق ہی چلانا ہے۔

اطاعت کی اعلیٰ مثال

اطاعت کی اعلیٰ مثال ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اس طرح ملتی ہے

فیصلوں کے نیچے ہی ہو۔

آج کل بھی اعتراض ہوتے ہیں کہ ایک کارکن اچھا بھلا کام کر رہا تھا اس کو ہٹا کر دوسرے کے سپرد کام کر دیا گیا ہے۔ خلیفہ وقت یا نظام جماعت نے غلط فیصلہ کیا ہے اور گویا یہ غیر معروف فیصلہ ہے۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے اس لئے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ غیر معروف کے زمرے میں آتا ہے (خود ہی تعریف بنالی انہوں نے) اس لئے ہمیں بولنے کا بھی حق ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے کا بھی حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جگہ جگہ بیٹھ کر کسی کو نظام کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بارہ میں پہلے بھی میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ تمہارا کام صرف اطاعت کرنا ہے اور اطاعت کا معیار کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. قُلْ لَا تُفْسِمُوا. طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾۔ (سورۃ النور آیت ۵۴)

اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ۔ دستور کے مطابق اطاعت (کرو) یقیناً اللہ، جو تم کرتے ہو، اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔

اس آیت سے پہلی آیات میں بھی اطاعت کا مضمون ہی چل رہا ہے۔ اور مومن ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اور اس تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ٹھہرتے ہیں اور بامراد ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ مومنوں کی طرح سنو اور اطاعت کرو کا نمونہ دکھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ

پھر جب ہم اس غزوہ سے واپس آگئے تو صحابہؓ نے اس واقعہ کا ذکر نبی ﷺ سے کر دیا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”امراء میں سے جو شخص تم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو“۔

(سنن ابن ماجہ . کتاب الجہاد . باب لاطاعة فی معصیة اللہ)
تو ایک تو اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نہ ماننے کا فیصلہ بھی فرد واحد کا نہیں تھا۔ کچھ لوگ آگ میں کودنے کو تیار تھے کہ ہر حالت میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے، انہوں نے سنا ہوا تھا اور یہ سمجھے کہ یہی اسلامی تعلیم ہے کہ ہر صورت میں، ہر حالت میں، ہر شکل میں امیر کی اطاعت کرنی ہے لیکن بعض صحابہ جو احکام الہی کا زیادہ فہم رکھتے تھے، آنحضرت ﷺ کی صحبت سے زیادہ فیضیاب تھے، انہوں نے انکار کیا۔ نتیجہً مشورہ کے بعد کسی نے اس پر عمل نہ کیا کیونکہ یہ خودکشی ہے اور خودکشی واضح طور پر اسلام میں حرام ہے۔ دوسرے عبداللہ بن حذیفہ جو ان کے لیڈر تھے جب انہوں نے بعض لوگوں کی سنجیدگی دیکھی تو ان کو بھی فکر پیدا ہوئی اور انہوں نے بھی روکا کہ یہ تو مذاق تھا۔ اس واقعہ کے بعد آنحضرت ﷺ نے وضاحت فرما کر معروف کا اصول واضح فرما دیا کہ کیا معروف ہے اور کیا غیر معروف ہے۔ واضح ہو کہ نبی یا خلیفہ وقت کبھی مذاق میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی واضح حکم کی خلاف ورزی تم امیر کی طرف سے دیکھو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اور اب اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہو چکا ہے تو خلیفہ وقت تک پہنچو۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ معروف فیصلہ ہی ہوگا، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہی ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم ہمیشہ معروف

ہیں۔ لیکن کچھ افراد آگ میں کودنے کے لئے تیار ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں ہی رہتے۔ نیز فرمایا: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رنگ میں کوئی اطاعت واجب نہیں۔ اطاعت صرف معروف امور میں ضروری ہے۔

(سنن ابو داؤد . کتاب الجہاد)

اس حدیث کی مزید وضاحت حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے ملتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے علقمہ بن مُجَزَّز کو ایک غزوہ کے لئے روانہ کیا جب وہ اپنے غزوہ کی مقررہ جگہ کے قریب پہنچے یا ابھی وہ رستہ ہی میں تھے کہ ان سے فوج کے ایک دستہ نے اجازت طلب کی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی اور ان پر عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمیؓ کو امیر مقرر کر دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ غزوہ پر جانے والوں میں سے تھا۔ پس جب کہ ابھی وہ رستہ ہی میں تھے تو ان لوگوں نے آگ سیکنے یا کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی تو عبداللہ نے (جن کی طبیعت مزاحیہ تھی) کہا کیا تم پر میری بات سن کر اس کی اطاعت فرض نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کہا: کیا میں تم کو جو بھی حکم دوں گا تم اس کو بجلاؤ گے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں ہم بجلائیں گے۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ اس پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر آگ میں کودنے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر جب عبداللہ بن حذافہ نے دیکھا کہ یہ تو سچ مچ آگ میں کودنے لگے ہیں تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا اپنے آپ کو (آگ میں ڈالنے سے) روکو۔

رنگ میں اسے اس غلطی پر مطلع کر دیتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسے عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کو تو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے لیکن خلفاء کو عصمت صغریٰ حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی اہم غلطی نہیں ہونے دیتا جو جماعت کے لئے تباہی کا موجب ہو۔ ان کے فیصلوں میں جزئی اور معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر انجام کار نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے مخالفوں کو شکست ہوگی۔ گویا بوجہ اس کے کہ ان کو عصمت صغریٰ حاصل ہوگی خدا تعالیٰ کی پالیسی بھی وہی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ بے شک بولنے والے وہ ہوں گے، زبانیں انہی کی حرکت کریں گی، ہاتھ انہی کے چلیں گے۔ دماغ انہی کا کام کرے گا، مگر ان سب کے پیچھے خدا تعالیٰ کا اپنا ہاتھ ہوگا۔ ان سے جزئیات میں معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ان کے مشیر بھی ان کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں لیکن ان درمیانی روکوں سے گزر کر کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ اور جب تمام کڑیاں مل کر زنجیر بنے گی تو وہ صحیح ہوگی اور ایسی مضبوط ہوگی کہ کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکے گی۔“

(تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 376-377)

تو اس سے واضح ہو گیا کہ غیر معروف وہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا تاکہ لوگ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اس شخص نے آگ جلوائی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ میں کود جائیں۔ بعض لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لئے مسلمان ہوئے

سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 420)

پس جب نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے نہیں ہٹتا تو خلیفہ بھی جو نبی کے بعد اس کے مشن کو چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی ایک جماعت کے ذریعہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی تعلیم کو، انہیں احکامات کو آگے چلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے ذریعہ ہم تک پہنچائے اور اس زمانے میں آنحضرت ﷺ کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت کر کے ہمیں بتائے۔ تو اب اسی نظام خلافت کے مطابق جو آنحضرت ﷺ کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ جماعت میں قائم ہو چکا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ان میں شریعت اور عقل کے مطابق ہی فیصلے ہوتے رہے ہیں اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے اور یہی معروف فیصلے ہیں۔ اگر کسی وقت خلیفہ وقت کسی غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو اللہ تعالیٰ خود ایسے سامان پیدا فرمادے گا کہ اس کے بدنتائج نہیں نکلیں گے۔ اس بارہ میں حضرت مصلح موعودؑ فرماتے ہیں:

”یہ تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی معاملات میں خلیفہ وقت سے کوئی غلطی ہو جائے۔ لیکن ان معاملات میں جن پر جماعت کی روحانی اور جسمانی ترقی کا انحصار ہو اگر اس سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی حفاظت فرماتا ہے اور کسی نہ کسی

میں پڑ کر خود بھی نظام سے ہٹ گئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور ماحول میں بعض قباحتیں بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پر واضح ہو کہ خود بخود معروف اور غیر معروف فیصلوں کی تعریف میں نہ پڑیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ایک اور غلطی ہے وہ طاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے کہ جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں طاعت نہ کریں گے۔ یہ لفظ نبی کریم ﷺ کے لئے بھی آیا ہے ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِى مَعْرُوفٍ﴾ (۱) اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے عیوب کی بھی کوئی فہرست بنالی ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب نے بھی شرائط بیعت میں طاعت در معروف لکھا ہے۔ اس میں ایک سر ہے۔ میں تم میں سے کسی پر ہرگز بدظن نہیں۔ میں نے اس لئے ان باتوں کو کھولا تا تم میں سے کسی کو اندر ہی اندر دھوکہ نہ لگ جائے۔“

(خطبات نور صفحہ 420-421)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ كِى تَفْسِيرِ كِرْتِى هُوَ تَحْرِيرِ

فرماتے ہیں:-

”یہ نبی ان باتوں کے لئے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہیں۔ اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھیں۔ اور ان گردنوں کے طوقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں

(۱) الممتحنہ آیت ۱۳۔

کریں گی۔ چوری نہیں کریں گی۔ زنا نہیں کریں گی۔ اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ (اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں گی) جھوٹا الزام کسی پر نہیں لگائیں گی۔ اور معروف امور میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے کیا وہ بھی ایسے احکامات دے سکتا ہے جو غیر معروف ہوں۔ اور اگر نبی دے سکتا ہے تو پھر خلیفہ بھی ایسے احکامات دے سکتا ہے جو غیر معروف ہوں۔ اس بارہ میں واضح ہو کہ نبی کبھی ایسے احکامات دے ہی نہیں سکتا۔ نبی جو کہے گا معروف ہی کہے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ اس لئے قرآن شریف میں کئی مقامات پر یہ حکم ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، انہیں بجالانا ہے۔ کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ جو معروف حکم ہو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو مختلف حکم کیوں ہیں۔ لیکن دراصل یہ دو مختلف حکم نہیں ہیں۔ بعضوں کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نبی کا جو بھی حکم ہوگا معروف ہی ہوگا اور نبی کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، شریعت کے احکامات کے خلاف کر ہی نہیں سکتا وہ تو اس کام پر مامور کیا گیا ہے۔ تو جس کام کے لئے مامور کیا گیا ہے اس کے خلاف کیسے چل سکتا ہے۔ یہ تو تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ تم نبی کو مان کر، مامور کو مان کر اس کی جماعت میں شامل ہو کر محفوظ ہو گئے ہو کہ تمہارے لئے اب کوئی غیر معروف حکم ہے ہی نہیں، جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔

معروف اور غیر معروف کی تعریف

بعض دفعہ بعض لوگ معروف فیصلہ یا معروف احکامات کی اطاعت کے چکر

خدمت کرنا ہی ہے۔ خادم کبھی کبھی بڑبڑا بھی لیتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خادمہ حالت ہی ہے لیکن اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ کی خاطر اخوت کا رشتہ بھی ہے اور اللہ کی خاطر اطاعت کا اقرار بھی ہے اور اس وجہ سے قربانی کا عہد بھی ہے۔ تو قربانی کا ثواب بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان خوشی سے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور نظام جماعت کا پابند ہوتا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُنْفِرْنَ بِإِلْمِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَلْيَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾ (الممتحنہ آیت ۱۳)

اے نبی! جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں (اور) اس (امر) پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ ہی چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی (کسی پر) کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں اور نہ ہی معروف (امور) میں تیری نافرمانی کریں گی تو تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کیلئے اللہ سے بخشش طلب کر۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں عورتوں سے اس پر عہد بیعت لینے کی تاکید ہے کہ شرک نہیں

ہو رہا بلکہ تم اقرار کر رہے ہو کہ آنے والے مسیح کو ماننے کا خدا اور رسول کا حکم ہے۔ اس لئے یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اور اسلام کو اکناف عالم میں پہنچانے کے لئے، پھیلانے کے لئے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اس لئے یہ تعلق اس اقرار کے ساتھ کامیاب اور پائیدار ہو سکتا ہے جب معروف باتوں میں اطاعت کا عہد بھی کرو اور پھر اس عہد کو مرتے دم تک نبھاؤ۔ اور پھر یہ خیال بھی رکھو کہ یہ تعلق یہیں ٹھہرنے جائے بلکہ اس میں ہر روز پہلے سے بڑھ کر مضبوطی آنی چاہئے اور اس میں اس قدر مضبوطی ہو اور اس کے معیار اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے مقابل پر تمام دنیاوی رشتے، تعلق، دوستیاں بچ ثابت ہوں۔ ایسا بے مثال اور مضبوط تعلق ہو کہ اس کے مقابل پر تمام تعلق اور رشتے بے مقصد نظر آئیں۔ پھر فرمایا کہ یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کبھی کچھ لو اور کچھ دو، کبھی مانو اور کبھی منو اور کبھی اصول بھی چل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہو کہ تمہارا یہ تعلق غلامانہ اور خادمانہ تعلق بھی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہئے۔ تم نے یہ اطاعت بغیر چون و چرا کئے کرنی ہے۔ کبھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا، یا ابھی نہیں کر سکتا۔ جب تم بیعت میں شامل ہو گئے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نظام میں شامل ہو گئے ہو تو پھر تم نے اپنا سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دے دیا اور اب تمہیں صرف ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان کی تعلیم کی پیروی کرنی ہے۔ اور آپ کے بعد چونکہ نظام خلافت قائم ہے اس لئے خلیفہ وقت کے احکامات کی، ہدایات کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن یہاں یہ خیال نہ رہے کہ خادم اور نوکر کا کام تو مجبوری ہے،

دسویں شرط بیعت

” یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ

باقرار طاعت در معروف باندھ کر

اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں

ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں

اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔“

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ وقت کے ساتھ

بھائی چارہ کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے

اس شرط میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم سے اس بات کا عہد لے رہے ہیں کہ گو کہ اس نظام میں شامل ہو کر ایک بھائی چارے کا رشتہ مجھ سے قائم کر رہے ہو کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لیکن یہاں جو محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہاں برابری کا تعلق اور رشتہ قائم نہیں

کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اس طرح پر اس بات کی چڑ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد مہری برتے کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۲۱۵ تا ۲۱۶۔ جدید ایڈیشن)

اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان نصائح پر عمل کرنے

کی توفیق دے۔ اور آپ سے جو عہد بیعت ہم نے باندھا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(از خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ ۱۲/ ستمبر ۲۰۰۳ء بمقام مسجد فضل

لندن، انگلستان)

خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۱-۱۲)

پھر فرمایا: ”لوگ تمہیں دکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں۔ جوشِ نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔“

آپ مزید فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو نہ تیزی کرو نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندہ ہوتا ہے تو وہ سب کو گندہ کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔“

(ملفوظات جلد نمبر ۱ صفحہ ۸، ۹)

فرمایا: ”ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سوز و گداز آسمان پر پہنچ جاوے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے نہ کہ ظاہری قیل و قال پر۔ جس کا دل ہر قسم کے گند اور ناپاکی سے مُعَوَّرًا اور مُبَوَّرًا پاتا ہے، اس میں آؤرتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۱۸۱۔ جدید ایڈیشن)

فرمایا: ”میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ نافع الناس ہیں اور ایمان، صدق و وفا میں کامل ہیں، وہ یقیناً بچائے جائیں گے۔ پس تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو۔“

(ملفوظات جلد چہارم۔ صفحہ ۱۸۴۔ جدید ایڈیشن)

فرمایا: ”سو تم اُس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ اُن کی تحقیر۔ اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے اُن کی تذلیل۔ اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے اُن پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ اختیار کرو۔..... کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے۔ اور بد بخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔“

(کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹۔ صفحہ ۱۲ تا ۱۳)

فرمایا: ”در اصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ خادم ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی، مگر نہیں۔ اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ حُسن سلوک گویا مالک

”میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لئے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ اپنے تو درکنار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو۔ لا ابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔“

ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا ایک پٹواری عبدالکریم میرے ساتھ تھا۔ وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ۷۰ یا ۷۵ برس کی ضعیفہ ملی۔ اس نے ایک خط اسے پڑھنے کو کہا مگر اس نے اسے جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر اسے سخت شرمندہ ہونا پڑا۔ کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۸۲-۸۳ جدید ایڈیشن)

فرماتے ہیں: ”اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لئے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو گواپنا ماتحت ہو۔ اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کئے جاؤ..... بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل۔ اور امیر ہو کر غریبوں کی

جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے۔“

یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتی سطح پر یہ خدمت انسانیت حسب توفیق ہو رہی ہے۔ مخلصین جماعت کو خدمت خلق کی غرض سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ بڑی بڑی قوم بھی دیتے ہیں جن سے خدمت انسانیت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں بھی اور ربوہ اور قادیان میں بھی واقفین ڈاکٹر اور اساتذہ خدمت بجالا رہے ہیں۔ لیکن میں ہر احمدی ڈاکٹر، ہر احمدی ٹیچر اور ہر احمدی وکیل اور ہر وہ احمدی جو اپنے پیشے کے لحاظ سے کسی بھی رنگ میں خدمت انسانیت کر سکتا ہے، غریبوں اور ضرورتمندوں کے کام آسکتا ہے، ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ضرور غریبوں اور ضرورتمندوں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ آپ کے اموال و نفوس میں پہلے سے بڑھ کر برکت عطا فرمائے گا انشاء اللہ۔ اگر آپ سب اس نیت سے یہ خدمت سرانجام دے رہے ہوں کہ ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد بیعت باندھا ہے جس کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کی کس قدر بارش ہوتی ہے جس کو آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔“

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بنی نوع انسان کی ہمدردی

بنی نوع انسان کی ہمدردی خصوصاً اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور حمایت پر نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

نجات دے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ (۱) خدا تعالیٰ اس دن کے شر سے بچالیتا ہے اور یہ بچانا بھی سرور اور تازگی سے ہوتا ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یاد رکھو آج کل کے ایام میں مسکینوں اور بھوکوں کی مدد کرنے سے قحط سالی کے ایام کی تنگیوں سے بچ جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ مجھ کو اور تم کو توفیق دے کہ جس طرح ظاہری عزتوں کے لئے کوشش کرتے ہیں ابدالاباد کی عزت اور راحت کی بھی کوشش کریں۔ آمین

(حقائق الفرقان جلد ۴ صفحہ ۲۹۰-۲۹۱)

یہ جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ ہے کہ جس حد تک توفیق ہے خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور جو وسائل میسر ہیں ان کے اندر رہ کر جتنی خدمت خلق اور خدمت انسانیت ہو سکتی ہے کرتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ احباب جماعت کو جس حد تک توفیق ہے بھوک مٹانے کے لئے، غریبوں کے علاج کے لئے، تعلیمی امداد کے لئے، غریبوں کی شادیوں کے لئے، جماعتی نظام کے تحت مدد میں شامل ہو کر بھی عہد بیعت کو نبھاتے بھی ہیں اور نبھانا چاہئے بھی۔ اللہ کرے ہم کبھی ان قوموں اور حکومتوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی زائد پیداوار ضائع تو کر دیتی ہیں لیکن دکھی انسانیت کے لئے صرف اس لئے خرچ نہیں کرتیں کہ ان سے ان کے سیاسی مقاصد اور مفادات وابستہ نہیں ہوتے یا وہ مکمل طور پر ان کی ہر بات ماننے اور ان کی Dictation لینے پر تیار نہیں ہوتے۔ اور سزا کے طور پر ان قوموں کو بھوکا اور ننگا رکھا

(۱) آلذہر آیت ۱۲۔

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا﴾ (۱) تم خدا کی پرستش کرو اور اُس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور اُن سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں (اس فقرہ میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آگئے) اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور جو ایسے ہمسایہ ہوں جو قرابت والے بھی ہوں اور ایسے ہمسایہ ہوں جو محض اجنبی ہوں اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضہ میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔“

(چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۰۸-۲۰۹)

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ اس بارہ میں فرماتے ہیں:

”منشاء یہ ہو کہ اس لئے کھانا پہنچاتے ہیں کہ ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِينًا﴾ (۲) کہ ہم اپنے رب سے ایک دن سے جو عبوس اور قمطریر ہے ڈرتے ہیں۔ عبوس تنگی کو کہتے ہیں اور قمطریر دراز یعنی لمبے کو۔ یعنی قیامت کا دن تنگی کا ہوگا اور لمبا ہوگا۔ بھوکوں کی مدد کرنے سے خدا تعالیٰ قحط کی تنگی اور درازی سے بھی

(۱) النساء آیت ۳۷ (۲) الذہر آیت ۱۱۔

سنجھال کر رکھے۔“

(ملفوظات جلد ۹، صفحہ ۱۶۲-۱۶۵)

پھر فرماتے ہیں:

”یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق اللہ دوسرے حق العباد۔ حق اللہ میں بھی امراء کو وقت پیش آتی ہے اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے مثلاً نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اُن کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے اور اس طرح پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں۔ اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لئے تیار رہتا ہے۔ وہ پاؤں دبا سکتا ہے۔ پانی لاسکتا ہے۔ کپڑے دھو سکتا ہے یہاں تک کہ اُس کو اگر نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اُسے دریغ نہیں ہوتا، لیکن امراء ایسے کاموں میں تنگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غرض امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین پانچ سو برس اول جنت میں جائیں گے۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۳۶۸ جدید ایڈیشن)

فرماتے ہیں: ”پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی

(158)

تفریق نہیں ہے۔ جیسا کہ سعدی نے کہا ہے۔ بنی آدم اعضاءے یک دیگر آند۔

یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے۔ کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو۔ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو خواہ وہ کوئی ہو ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔“

(ملفوظات جلد چہارم جدید ایڈیشن صفحہ ۲۱۶-۲۱۷)

فرماتے ہیں: ”غرض نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں اور اس خدا داد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں۔“

(ملفوظات جلد چہارم۔ صفحہ ۳۳۸-۳۳۹ جدید ایڈیشن)

آپ فرماتے ہیں: ”قرآن شریف نے جس قدر والدین اور اولاد اور دیگر اقارب اور مساکین کے حقوق بیان کئے ہیں۔ میں نہیں خیال کرتا کہ وہ حقوق کسی اور کتاب میں لکھے گئے ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ

(159)

معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دیتا ہے اور کسی کے قصور معاف کر دینے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۲۳۵)

پھر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رحم کرنے والوں پر رحمان خدا رحم کرے گا۔ تم اہل زمین پر رحم کرو۔ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

(ابوداؤد کتاب الادب باب فی الرحمة)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے دو حکم ہیں۔ اول یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں۔ اور دوسرے نوع انسان سے ہمدردی کرو۔ اور احسان سے یہ مراد نہیں کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں ہی سے کرو بلکہ کوئی ہو، آدم زاد ہو اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ہو۔ مت خیال کرو کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انصاف اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کرو۔ جس قدر نرمی تم اختیار کرو گے اور جس قدر فروتنی اور تواضع کرو گے اللہ تعالیٰ اسی قدر تم سے خوش ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو تم خدا تعالیٰ کے حوالے کرو۔ قیامت نزدیک ہے تمہیں ان تکلیفوں سے جو دشمن تمہیں دیتے ہیں گھبرانا نہیں چاہئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تم کو ان سے بہت دکھ اٹھانا پڑے گا کیونکہ جو لوگ دائرہ تہذیب سے باہر ہو جاتے ہیں ان کی زبان ایسی چلتی ہے جیسے کوئی پل ٹوٹ جاوے تو ایک سیلاب پھوٹ نکلتا ہے۔ پس دیندار کو چاہئے کہ اپنی زبان کو

ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سکینت اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپنے رکھتی ہے، فرشتے ان کو گھیرے رکھتے ہیں۔ اپنے مقررین میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جو شخص عمل میں سست رہے اس کا نسب اور خاندان اس کو تیز نہیں بنا سکتا۔ یعنی وہ خاندانی بل بوتے پر جنت میں نہیں جاسکے گا۔

(مسلم کتاب الذکر باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر)

اس میں شروع میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال اور یہ کہ تم اپنے بھائیوں کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو دور کرو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی شفقت کا سلوک تم سے کرے گا اور تمہاری بے چینیوں اور تکلیفوں کو دور کرے گا۔ آنحضرت ﷺ کا ہم پر یہ احسان ہے۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر میں تمہیں ڈھانپ لے تو بے چین، تکلیف زدہ اور تنگدستوں کو جس حد تک تم آرام پہنچا سکتے ہو، آرام پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے شفقت کا سلوک کرے گا۔ اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرو، ان کی غلطی کو پکڑ کر اس کا اعلان نہ کرتے پھرو۔ پتہ نہیں تم میں کتنی کمزوریاں ہیں اور عیب ہیں جن کا حساب روز آخر دینا ہوگا۔ تو اگر اس دنیا میں تم نے اپنے بھائیوں کی عیب پوشی کی ہوگی، ان کی غلطیوں کو دیکھ کر اس کا چرچا کرنے کی بجائے اس کا ہمدرد بن کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی پردہ پوشی کا سلوک کرے گا۔ تو یہ حقوق العباد ہیں جن کو تم ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے۔

پھر حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور جو شخص دوسرے کے قصور

”ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو یعنی بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے (اور) آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تقویٰ یہاں ہے۔ یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ دہرائے، پھر فرمایا: انسان کی بدبختی کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لئے واجب الاحترام ہے۔

(مسلم، کتاب البر و الصلۃ باب تحریم ظلم المسلم و خذله)
پھر روایت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی بے چینی اور تکلیف کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اور اس کے لئے آسانی مہیا کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لئے آسانیاں مہیا کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لئے تیار ہو۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے درس و تدریس میں لگے رہتے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال (مخلوق) کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔

(مشکوٰۃ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

پھر ایک روایت آتی ہے حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ نمبر ۱: جب وہ اسے ملے تو اسے السلام علیکم کہے۔ نمبر ۲: جب وہ چھینک مارے تو یسّر حکمک اللہ کہے۔ نمبر ۳۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔“

بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ خود جا کر خیال رکھتے ہوئے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور مریضوں کی عیادت کرتے ہیں خواہ واقف ہوں یا نہ واقف ہوں۔ ان کے لئے پھل لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں۔ تو یہ خدمت خلق کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔

”نمبر ۴: جب وہ اس کو بلائے تو اس کی بات کا جواب دے۔ نمبر ۵: جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازہ پر آئے۔ اور نمبر ۶: اور اس کے لئے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور اس کی غیر حاضری میں بھی وہ اس کی خیر خواہی کرے۔“

(سنن دارمی، کتاب الاستیذان، باب فی حق المسلم علی المسلم)

پھر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ہمیشہ کامل رکھے۔ اب میں اس بارہ میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ عزوجل قیامت کے روز فرمائے گا اے ابن آدم! میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا۔ اے میرے رب! میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو ساری دنیا کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اس پر ابن آدم کہے گا۔ اے میرے رب! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جب کہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندہ نے کھانا مانگا تھا تو تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم میرے حضور اس کا اجر پاتے۔

اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ ابن آدم کہے گا۔ اے میرے رب! میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا۔ مگر تم نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر میرے حضور پاتے۔

(مسلم کتاب البر والصلۃ باب فضل عیادة المریض)

پھر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

بجز اسلام کے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ مجھے صحت ہو جاوے تو میں اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ لکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور وہ میری جماعت کے لئے ایک کامل تعلیم ہو اور ابتغاء مرضات اللہ کی راہیں اس میں دکھائی جائیں۔ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرزد ہوا اور کسی سے وہ۔ میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی۔ میں جماعت کو ابھی اس بچہ کی طرح پاتا ہوں جو دو قدم اٹھاتا ہے تو چار قدم گرتا ہے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کامل کر دے گا۔ اس لیے تم بھی کوشش، تدبیر، مجاہدہ اور دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بنتا ہی نہیں۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۲۱۸-۲۱۹ جدید ایڈیشن)

اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوت قدسیہ سے اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے بہت سی بیماریاں جن کا آپ کو اس وقت فکر تھا جماعت میں ختم ہو گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑا حصہ ان سے بالکل پاک تھا اور ہے لیکن جوں جوں ہم اُس وقت، اُس زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، معاشرے کی بعض برائیوں کے ساتھ شیطان حملے کرتا رہتا ہے اس لئے جس فکر کا اظہار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے آپ کی تعلیم کے مطابق ہی تدبیر اور دعا سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو

رکھیں اور اس طرح، اس شکل میں دیں کہ اگر وہ چیز دینے کے قابل ہے تو دی جائے۔ یہ نہیں کہ ایسی اُترن جو بالکل ہی ناقابل استعمال ہو وہ دی جائے۔ داغ لگے ہوں، پسینے کی بو آرہی ہو کپڑوں میں سے۔ غریب کی بھی ایک عزت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہئے۔ اور ایسے کپڑے اگر دئے جائیں تو صاف کروا کر، دھلا کر، ٹھیک کروا کر، پھر دئے جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہماری ذیلی تنظیمیں بھی، لجنہ وغیرہ بھی دیتی ہیں کپڑے تو جن لوگوں کو یہ چیزیں دینی ہوں ان پر یہ واضح کیا جانا چاہئے کہ یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں تاکہ جو لے اپنی خوشی سے لے۔ ہر ایک کی عزت نفس ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت خیال رکھنا چاہئے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا﴾ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”..... یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے (سبحانہ تعالیٰ شانہ)..... پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا﴾ (۱) وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے۔ میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم

(۱) الدھر آیت ۹۔

خیال رکھتے ہیں، آپ بھوکے رہتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں۔ تھڑولی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ جو دے رہے ہیں وہ اس کو جس کو دیا جا رہا ہے اس کی ضرورت بھی پوری نہ کر سکے، اس کی بھوک بھی نہ مٹا سکے۔ بلکہ جس حد تک ممکن ہو مدد کرتے ہیں اور یہ سب کچھ نیکی کمانے کے لئے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ کسی قسم کا احسان جتانے کے لئے نہیں کرتے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چیز دیتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے یعنی اس دینے والے کو جس کی ضرورت ہے جس کو وہ خود اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر وہی دو جس کو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ جس طرح بعض لوگ اپنے کسی ضرورتمند بھائی کی مدد کرتے ہیں تو احسان جتا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ایسی عجیب فطرت کے ہیں کہ تحفے بھی اگر دیتے ہیں تو اپنی استعمال شدہ چیزوں میں سے دیتے ہیں یا پہنے ہوئے کپڑوں کے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے بھائیوں، بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہئے۔ بہتر ہے کہ اگر توفیق نہیں ہے تو تحفہ نہ دیں یا یہ بتا کر دیں کہ یہ میری استعمال شدہ چیز ہے اگر پسند کرو تو دوں۔ پھر بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم غریب بچیوں کی شادیوں کے لئے اچھے کپڑے دینا چاہتے ہیں جو ہم نے ایک آدھ دن پہنے ہوئے ہیں۔ اور پھر چھوٹے ہو گئے یا کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکے۔ تو اس کے بارہ میں واضح ہو کہ چاہے ایسی چیزیں ذیلی تنظیموں، لجنہ وغیرہ کے ذریعہ یا خدام الاحمدیہ کے ذریعہ ہی دی جا رہی ہوں یا انفرادی طور پر دی جا رہی ہوں تو ان ذیلی تنظیموں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ایسے لوگ چیزیں دیں تو غریبوں کی عزت کا خیال

ہے اور احسان تو اس نیت سے نہیں کیا جاتا کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا۔ احسان تو انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ تو پھر ایسا حسین معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں نہ خاوند بیوی کا جھگڑا ہوگا، نہ ساس بہو کا جھگڑا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا، نہ ہمسائے کا ہمسائے سے کوئی جھگڑا ہوگا، ہر فریق دوسرے فریق کے ساتھ احسان کا سلوک کر رہا ہوگا اور اس کے حقوق محبت کے جذبہ سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا پیار حاصل کرنے کے لئے اس پر عمل کر رہا ہوگا۔ آج کل کے معاشرہ میں تو اس کی اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا: اگر یہ باتیں نہیں کرو گے تو پھر تکبر کہلاؤ گے اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس سے تمام فسادوں کی ابتدا ہوتی ہے۔..... ساتویں شرط میں اس بارہ میں تفصیل سے پہلے ہی ذکر آچکا ہے اس لئے یہاں تکبر کے بارہ میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمدردی خلق کر دتا کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ بنو اور دونوں جہانوں کی فلاح حاصل کرو۔ اور یہ جو احسان ایک دوسرے پر کرو یہ محبت کے تقاضے کی وجہ سے کرو، احسان جتانے کے لئے نہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (سورة الدهر آیت ۹)۔ اور وہ کھانے کو، اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے، مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔

اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو اپنی ضروریات ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لئے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا

شَيْعًا وَبِأَسْوَأِ الصَّالِحِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿﴾ (النساء آیت ۳۷)۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر (اور) شیخی بگھارنے والا ہو۔

سب کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ صرف اپنے بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں، ہمسایوں سے حسن سلوک کرو، ان سے ہمدردی کرو اور اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرو، ان کو جس حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچاؤ۔ بلکہ ایسے لوگ، ایسے ہمسائے جن کو تم نہیں بھی جانتے، تمہاری ان سے کوئی رشتہ داری یا تعلق داری بھی نہیں ہے جن کو تم عارضی طور پر ملے ہو ان کو بھی اگر تمہاری ہمدردی اور تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر ان کو تمہارے سے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ان کو ضرور فائدہ پہنچاؤ۔ اس سے اسلام کا ایک حسین معاشرہ قائم ہوگا۔ ہمدردی مخلق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا وصف اور خوبی اپنے اندر پیدا کر لو گے اور اس خیال سے کر لو گے کہ یہ نیکی سے بڑھ کر احسان کے زمرے میں آتی

نافرمانی کر کے سزا کی راہ اختیار کر سکو یا صدق و وفا کا اس سے تعلق توڑ سکو۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۶۶-۶۷)

آپ نے فرمایا: ”خوف اور محبت اور قدر دانی کی جڑھ معرفتِ کاملہ ہے۔ پس جس کو معرفتِ کاملہ دی گئی، اُس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی، اُس کو ہر ایک گناہ سے جو بیباکی سے پیدا ہوتا ہے، نجات دی گئی۔ پس ہم اس نجات کے لئے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجتمند اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔ ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لئے گردن آگے رکھ دینا۔ یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی رُوح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام تمام شریعت کی رُوح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کے لئے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے۔ پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لئے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔“

(لیکچر لاہور صفحہ ۶۵-۶۶۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۱-۱۵۲)

اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(از خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ ۲۹ اگست ۲۰۰۳ء بمقام شیورٹ ہال، فرینکلن فورٹ، جرنی)

اسلام کی تعلیم ایک ایسی خوبصورت تعلیم ہے جس نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑا جس سے یہ احساس ہو کہ اس تعلیم میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کا تقاضا ہے کہ اس کے پیارے رسول ﷺ پر اتاری ہوئی اس تعلیم کو اپنا کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اپنے اوپر لاگو کریں۔ اور ہم پر تو اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو آنحضرت ﷺ کے عاشق صادق اور غلام اور اس زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور شامل ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کرنے اور حقوق اللہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے وہاں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے ہمیں مختلف رشتوں اور تعلقوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے اور اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت کی نویں شرط میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر فرمایا ہے۔

نویں شرط بیعت

”یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے

گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں

اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔“

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ

گناہ سے نجات کا ذریعہ۔ یقین

پھر آپ فرماتے ہیں: ”اے خدا کے طالب بندو! کان کھولو اور سنو کہ یقین جیسی کوئی چیز نہیں۔ یقین ہی ہے جو گناہ سے چھڑاتا ہے۔ یقین ہی ہے جو نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے۔ یقین ہی ہے جو خدا کا عاشق صادق بناتا ہے۔ کیا تم گناہ کو بغیر یقین کے چھوڑ سکتے ہو۔ کیا تم جذبات نفس سے بغیر یقینی تجلی کے رک سکتے ہو۔ کیا تم بغیر یقین کے کوئی تسلی پا سکتے ہو۔ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی تبدیلی پیدا کر سکتے ہو۔ کیا تم بغیر یقین کے کوئی سچی خوشحالی حاصل کر سکتے ہو۔ کیا آسمان کے نیچے کوئی ایسا کفارہ اور ایسا نذیہ ہے جو تم سے گناہ ترک کرا سکے۔..... پس تم یاد رکھو کہ بغیر یقین کے تم تاریک زندگی سے باہر نہیں آ سکتے اور نہ روح القدس تمہیں مل سکتا ہے۔ مبارک وہ جو یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک وہ جو شبہات اور شکوک سے نجات پا گئے ہیں کیونکہ وہی گناہ سے نجات پائیں گے۔ مبارک تم جبکہ تمہیں یقین کی دولت دی جائے کہ اس کے بعد تمہارے گناہ کا خاتمہ ہوگا۔ گناہ اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا تم ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو جس میں تم ایک سخت زہریلے سانپ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا تم ایسی جگہ کھڑے رہ سکتے ہو جس جگہ کسی کو وہ آتش فشاں سے پتھر برستے ہیں یا بجلی پڑتی ہے یا ایک خونخوار شیر کے حملہ کرنے کی جگہ ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک مہلک طاعون نسل انسانی کو معدوم کر رہی ہے۔ پھر اگر تمہیں خدا پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ سانپ پر یا بجلی پر یا شیر پر یا طاعون پر تو ممکن نہیں کہ اس کے مقابل پر تم

موقوف ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روبرو کرنے کے لئے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلاق کے لئے بھیج کر ایسا ہی کیا۔

(فتح اسلام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۱۰ تا ۱۲)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا تب تک کوئی درجہ ملنا مشکل ہے۔ جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی ﴿وَإِسْرَٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (۱) کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا۔ تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا اور جیسے غل اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ نماز اصل میں دعا کے لئے ہے کہ ہر ایک مقام پر دعا کرے لیکن جو شخص سویا ہوا نماز ادا کرتا ہے کہ اسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں۔..... پس چاہئے کہ ادائیگی نماز میں انسان سست نہ ہو اور نہ غافل ہو۔ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہئے کہ ایک موت اختیار کرے۔ نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے۔“

(ملفوظات جلد سوم جدید ایڈیشن صفحہ ۲۵۷، ۲۵۸)

اور استقلال کے ساتھ قائم رہو۔

(مسلم کتاب الایمان باب جامع اوصاف الاسلام)

صحابہ کا کیا فعل تھا۔ ایک حدیث میں یہ واقعہ ہے۔ ابتداء میں جب شراب اسلام میں حرام نہیں تھی۔ صحابہ بھی شراب پی لیا کرتے تھے اور اکثر نشہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس حالت میں بھی ان پر دین اور دین کی عزت کا غلبہ رہتا تھا۔ یہ فکر تھی کہ سب چیزوں پر دین سب سے زیادہ مقدم ہے۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت کا بھی حکم آیا ہے تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے شراب پی رہے تھے بعض ان میں سے نشہ میں بھی تھے۔ جب انہوں نے اس کی حرمت کا حکم سنا تو فوراً تعمیل کی۔ اس بارہ میں حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ کسی آنے والے نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے مشکوں کو توڑ ڈالو۔ انس کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور پتھر کی کونڈی کا نچلا حصہ مشکوں پر دے مارا اور وہ ٹوٹ گئے۔

(بخاری کتاب خبر الواحد باب ماجاء فی اجازة الواحد الصدوق)

اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ:

”اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی

یعنی جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ سرچشمہ قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا۔ اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یعنی جو شخص اپنے تمام قوی کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لئے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی بجالانے میں سرگرم رہے سو اس کو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشے گا۔“

(سراج الدین عیسانی کے چار سوالوں کا جواب۔ روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۳۲۴)

ایک حدیث میں آتا ہے۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا۔ میں نے پوچھا ”آپ کو ہمارے رب نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے اور کیا دین لائے ہیں؟“۔ آپ نے فرمایا: ”خدا نے مجھے دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔“ میں نے پوچھا ”دین اسلام کیا ہے؟“۔ حضور ﷺ نے جواب دیا: ”اسلام یہ ہے کہ تم اپنی پوری ذات کو اللہ کے حوالے کر دو اور دوسرے معبودوں سے دست کش ہو جاؤ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

(الاستیعاب)

پھر ایک روایت یہ ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیے جس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یعنی میری پوری تسلی ہو جائے۔ حضور ﷺ نے جواب دیا: تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ

اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ

پھر فرمایا ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء آیت ۱۲۶)
اور دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی خاطر وقف کر دے اور
وہ احسان کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی ہو اور اللہ نے
ابراہیم کو دوست بنا لیا تھا۔

اس آیت میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی مکمل
فرمانبرداری اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی
پیروی کرنے، اس کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرنے اور احسان کرنے
والا ہو۔ پس چونکہ وہ اللہ کی خاطر احسان کرنے والا ہوگا اس لئے کسی کو یہ خیال نہیں آنا
چاہئے کہ اگر ہر وقت وہ دین کی طرف اور دین کی خدمت کی طرف رہا تو اس کا مال یا
اولاد ضائع ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر بدلہ دینے والا ہے،
اگر دینے والا ہے، اس کے اس فعل کا خود اجدادے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے
کہ خود اس کے جان، مال، آبرو کی حفاظت کرے گا۔ ایسے لوگوں کو، ان کی نسلوں کو بھی
اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ﴿بَلَسَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۱)۔

(۱) البقرة آیت ۱۱۳۔

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (سورة البينة آیت ۶)۔ اور وہ کوئی حکم نہیں دیئے گئے
سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے،
ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور یہی قائم رہنے
والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات کا دین ہے۔

پس نمازوں کو قائم کرنے سے یعنی باجماعت اور وقت پر نماز پڑھنے سے، اس
کی راہ میں خرچ کرنے سے، غریبوں کا خیال رکھنے سے بھی ہم صحیح دین پر قائم ہو سکتے
ہیں۔ اور ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں پر لاگو کر سکتے
ہیں جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کی توفیق دے گا، ہمارے ایمانوں کو اس قدر مضبوط کر دے گا کہ ہمیں اپنی ذات،
اپنی خواہشات، اپنی اولادیں، دین کے مقابلے میں بچ نظر آنے لگیں گی۔ تو جب سب
کچھ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کیلئے ہو جائے گا اور ہمارا اپنا کچھ نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے
لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی اولادوں کی
بھی حفاظت کرتا ہے، ان میں برکت ڈالتا ہے، ان کے مال کو بھی بڑھاتا ہے اور ان کو
اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں ہمیشہ لپیٹے رکھتا ہے اور ان کے ہر قسم کے خوف دور
کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿بَلَسَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة آیت ۱۱۳)۔ نہیں
نہیں، سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس
کا اجر اسکے رب کے پاس ہے اور ان (لوگوں) پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

آٹھویں شرط بیعت

”یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا“۔

دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد ایک ایسا عہد ہے کہ جماعت کا ہر وہ فرد جس کا جماعت کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے، اجلاسوں اور اجتماعوں وغیرہ میں شامل ہوتا ہے وہ اس عہد کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ ہر اجتماع اور ہر جلسہ وغیرہ میں بھی بیسز لگائے جاتے ہیں اور اکثر ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ کیوں اس بات کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر ایمان قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے اس کے حصول کے لئے ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہئے۔ اس کا فضل ہی ہو تو یہ اعلیٰ معیار قائم ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شامل ہیں۔ ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ اس طرح حکم فرماتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ ﴿وَمَا أَمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا مَّخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ - حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا۔ اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ پس چاہئے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو“۔

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۳۷۰۔ جدید ایڈیشن)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے یہ ایک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعہ ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقیوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔“

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء، صفحہ ۳۹)

آپ فرماتے ہیں: ”تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشا ہے اور بد بخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشا سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔“

(کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۲۔۱۳)

مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے اور مجھے مسکینوں کے گروہ ہی سے اٹھانا۔

(ابن ماجہ کتاب الزهد باب مجالسة الفقراء)

پس ہر احمدی کو بھی وہی راہ اختیار کرنی چاہئے، ان راہوں پر قدم مارنا چاہئے جن پر ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ چل رہے ہیں۔ ہر احمدی کو اپنے آپ کو مسکینوں کی صف میں ہی رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ یہی عہد بیعت ہے کہ مسکینی سے زندگی بسر کروں گا۔

ایک روایت میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب مساکین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ وہ ان سے باتیں کرتے اور مساکین ان سے باتیں کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ حضرت جعفر کو ابوالمساکین کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔

(ابن ماجہ کتاب الزهد باب مجالسة الفقراء)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

”اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو۔ اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے قاطمہؓ

کی ہے کہ تم اس قدر تواضع اختیار کرو کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، اور کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔

پھر ایک روایت ہے اسے ہمیں آپس کے معاملات میں بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے۔ جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔

(مسلم۔ کتاب البر والصلۃ۔ باب استحباب العفو والتواضع)

پس ہر احمدی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ اگلے جہان میں بھی درجات بلند ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کی عزتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کئے گئے کسی فعل کو کبھی بغیر اجر کے جانے نہیں دیتا۔

آنحضرت ﷺ کی نظر میں مسکینوں کا مقام

مسکینوں کا مقام آنحضرت ﷺ کی نظر میں کتنا تھا، اس کا اندازہ اس حدیث سے کریں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مساکین سے محبت کیا کرو۔ یہ حضرت ابوسعید خدری کہہ رہے ہیں کہ پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اٰخِرِنِّیْ مِنْسٰکِنِیْ وَ اَمْتِنِّیْ مِنْسٰکِنِیْ وَ اٰخِرِنِّیْ فِیْ زُمْرَةِ الْمَسٰکِیْنِ۔ یعنی اے اللہ مجھے

سَلَامًا ﴿﴾ (الفرقان آیت ۶۳) اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو (جواباً) کہتے ہیں ”سلام“۔
حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر ایک درجہ تو اضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرے گا یہاں تک کہ اسے علیین میں جگہ دے گا، اور جس نے اللہ کے مقابل ایک درجہ تکبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ نیچے گرا دے گا یہاں تک کہ اسے اسفل السافلین میں داخل کر دے گا۔

(مسند احمد بن حنبل، باقی مسند المکثرین من الصحابة)
ایسے لوگوں کی مجالس سے سلام کہہ کر اٹھ جانے میں ہی آپ کی بقاء، آپ کی بہتری ہے کیونکہ اسی سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور مخالفین اپنی انہی باتوں کی وجہ سے اسفل السافلین میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔
پھر حدیث میں آیا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے۔ جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔
(مسلم کتاب البر والصلۃ باب استحباب العفو والتواضع)
عیاذ بن حمار بن مجاشع کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی

اطاعت کرنا نہیں چاہتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہوتا کہ ہلاک نہ ہو جاؤ تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکنا اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شرتا تم پر رحم ہو۔“

(نزول المسیح۔ روحانی خزائن۔ جلد ۱۸۔ صفحہ ۲۰۲-۲۰۳)
پھر دوسری بات جو اس شرط میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ اپنے دل و دماغ کو تکبر سے خالی کرنے کی کوشش کریں گے، خالی کریں گے تو پھر لازماً ایک اعلیٰ وصف، ایک اعلیٰ صفت، ایک اعلیٰ خلق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا ورنہ پھر شیطان حملہ کرے گا کیونکہ وہ اسی کام کے لئے بیٹھا ہے کہ آپ کا پیچھا نہ چھوڑے۔ وہ خلق ہے عاجزی اور مسکینی۔ اور یہ ہونے نہیں سکتا کہ عاجز اور متکبر اکٹھے رہ سکیں۔ متکبر لوگ ہمیشہ ایسے عاجز لوگوں پر جو عباد الرحمن ہوں طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، فقرے کتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے مقابل پر آپ نے ان جیسا رویہ نہیں اپنانا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے فرمایا: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْسُکُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هَوْناً وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا

متکبر ہے کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اُس کو دی تھی اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اُس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے وہ بھی متکبر ہے اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے اور وہ جس کی حقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قویٰ میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے وہ بھی متکبر ہے کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اُس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے۔ سو تم اے عزیزو! ان تمام باتوں کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے اُس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر

ہو جاوے اس کے لئے روحانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لئے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر آنحضرت ﷺ میں یہ وصف تھا۔ آپ کے ایک خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ)۔“

(ملفوظات جلد چہارم۔ صفحہ ۲۳۷، ۲۳۸۔ جدید ایڈیشن)

تکبر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں سخت مکروہ ہے

پھر آپ فرماتے ہیں: ”..... میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے۔ مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ پس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔“

ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لئے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقلمند یا زیادہ ہنرمند ہے وہ متکبر ہے کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اُس کو دیوانہ کر دے اور اس کے اُس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی

ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے آسمان ہی سے آتی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔

پس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مسلوب اور لاشیٰ محض سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے۔ اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لئے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بسط اور شرح صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشیٰ سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۲۱۲-۲۱۳ جدید ایڈیشن)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”تکبر بہت خطرناک بیماری ہے جس انسان میں یہ پیدا

کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے۔ اور ان سے بچو۔ بعض لوگ دو چار دن نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ چہرے پر عجیب قسم کی سنجیدگی کے ساتھ رعونت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے بعض دفعہ جبہ پوشوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ میں تسبیح لے کر مسجدوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی گردن پر ہی فخر اور غرور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جماعت احمدیہ ایسے جبہ پوشوں سے پاک ہے۔ پھر حج کر کے آتے ہیں اتنا پروپیگنڈہ اس کا ہو رہا ہوتا ہے کہ انتہا نہیں۔ ایسے لوگوں کے دکھاوے کے روزے ہوتے ہیں اور دکھاوے کا حج ہوتا ہے۔ صرف بڑائی جتانے کے لئے یہ سب ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فلا بڑا نیک ہے۔ بڑے روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، بہت نیک ہے۔ یہ سب دکھاوے تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا دکھاوے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنی ذات پات کی وجہ سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ذات بہت اونچی ہے۔ فلاں تو کمی کمین ہے، وہ ہمارا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ تکبر کی کئی قسمیں ہیں جو تمہیں خدا تعالیٰ کی معرفت سے دور لے جاتی ہیں، اس کے قرب سے دور لے جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انسان شیطان کی جھولی میں گر جاتا ہے۔

پھر آپ فرماتے ہیں:

”پس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے۔ نہ علمی نہ خاندانی نہ مالی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان

یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آوے۔ اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۲)

تکبر اور شیطان کا گہرا تعلق ہے

پھر فرماتے ہیں: ”ہاں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے حالانکہ کروڑوں حصہ نیچے کے درجہ میں ہوتے ہیں جو دو دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں اور ایسا ہی روزہ اور حج سے بجائے تزکیہ کے ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہئے نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے۔ کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور وہ معرفت جو جذبات کے موادِ ذیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔“

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بعض بنیادی چیزیں ہیں اور ان

رب العالمین ہوں، کبریائی میری ہے، اس کو تسلیم کرو، عاجزی دکھاؤ۔ اگر ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو عذاب تمہارا مقدر ہے لیکن ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے دی کہ اگر ذرہ بھر بھی تمہارے اندر ایمان ہے تو میں تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔

(سنن ابن ماجہ کتاب المقدمہ)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: ”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک موحّد کا تدارک کرتا ہے مگر تکبر کا نہیں۔ شیطان بھی موحّد ہونے کا دم مارتا تھا مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی اس لئے وہ مارا گیا اور طوق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کیلئے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا۔“

(آئینہ کمالات اسلام۔ روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۵۹۸)

پھر فرماتے ہیں: ”اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے

میں سے ہر ایک کو اس کا بھرپور حصہ ملے گا۔

(صحیح مسلم کتاب الجنة وصفة نعمها واهلها)

اللہ کرے کہ ہر احمدی عاجزی، مسکینی اور خوش خلقی کی راہوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر حاصل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے والا ہو اور ہر گھر تکبر کے گناہ سے پاک ہو۔

ایک حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عزت اللہ تعالیٰ کا لباس اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جو کوئی بھی انہیں مجھ سے چھینے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔

(صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ)

متکبر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا

پس تکبر آخر کار انسان کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب خدا کا شریک بنانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاف نہیں کروں گا تو پھر جو خود خدا کی کا دعویٰ دار بن جائے اس کی کس طرح بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے مختلف قوتوں میں فرعون صفت لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ایسے فرعونوں کے انجام آپ نے پڑھے بھی اور اس زمانہ میں دیکھے بھی۔ یہ بڑا خوف کا مقام ہے۔ ہر احمدی کو ادنیٰ سے تکبر سے بھی بچنا چاہئے کیونکہ یہ پھر پھیلنے پھیلنے پوری طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وارننگ دے دی ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہ میری چادر ہے، میں

بچو کیونکہ تکبر نے ہی شیطان کو اس بات پر اکسایا کہ وہ آدم کو سجده نہ کرے۔ دوسرے حرص سے بچو کیونکہ حرص نے ہی آدم کو درخت کھانے پر اکسایا۔ تیسرے حسد سے بچو کیونکہ حسد کی وجہ سے ہی آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ (قشیریہ باب الحسد صفحہ ۷۹)

پھر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتی اچھی ہو اور خوبصورت لگے۔ آپ نے فرمایا: یہ تکبر نہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرنے لگے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحريم الکبر و بیانہ)

پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوزخ اور جنت کی آپس میں بحث اور تکرار ہوگئی۔ دوزخ نے کہا کہ مجھ میں بڑے بڑے جابر اور متکبر داخل ہوتے ہیں اور جنت کہنے لگی کہ مجھ میں کمزور اور مسکین داخل ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو فرمایا کہ تو میرے عذاب کی مظہر ہے۔ جسے میں چاہتا ہوں تیرے ذریعہ عذاب دیتا ہوں۔ اور جنت سے کہا تو میری رحمت کی مظہر ہے جس پر میں چاہوں تیرے ذریعہ رحم کرتا ہوں۔ اور تم دونوں

گال پھلا کر، تکبر کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تکبر کرنے والوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور گردن اکڑا کر پھرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے سے کم درجہ والوں کے سامنے اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے اوپر والے کے سامنے بچھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں منافقت کی برائی بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے بہت سی اخلاقی برائیوں کا باعث بن جاتا ہے اور نیکی میں ترقی کے راستے آہستہ آہستہ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، نظام جماعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ان کا تکبر بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ اور رسول کے قرب سے، اس کے فضلوں سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور تم میں سے زیادہ مبغوض اور مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو ثرثار یعنی منہ پھٹ، بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والے ہیں، متشدد یعنی منہ پھلا کر باتیں کرنے والے اور مُتَفَنِّہِق یعنی لوگوں پر تکبر جتانے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ثرثار اور متشدد کے معنی تو ہم جانتے ہیں، مُتَفَنِّہِق کے کبوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مُتَفَنِّہِق تکبرانہ باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں۔

(ترمذی ابواب البر والصلۃ باب فی مسالی الاخلاق)

ایک اور حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تین باتیں ہر گناہ کی جڑ ہیں ان سے بچنا چاہئے۔ تکبر سے

خود ان سے کیا ہوتا ہے، باپوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت میں جا کر جب باپ اپنی کمزوری کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس سے خاص طور پر بدلے لیتے ہیں۔ تو اس طرح ایسے متکبرانہ ذہن کے مالکوں کی اپنے دائرہ اختیار میں مثالیں ملتی رہتی ہیں۔ مختلف دائرے ہیں معاشرے کے۔ ایک گھر کا دائرہ اور اس سے باہر ماحول کا دائرہ۔ اپنے اپنے دائرے میں اگر جائزہ لیں تو تکبر کی یہ مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔

پھر اس کی انتہا اس دائرے کی صورت میں نظر آتی ہے جہاں بعض تو میں اور ملک اور حکومتیں اپنے تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو اپنے سے نیچے سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ اور غریب قوموں کو، غریب ملکوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں فساد کی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اگر یہ تکبر ختم ہو جائے تو دنیا سے فساد بھی مٹ جائے۔ لیکن ان متکبر قوموں کو بھی، حکومتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تکبر کرنے والوں کے غرور اور تکبر کو توڑتا ہے تو پھر ان کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں گئے۔

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: ﴿فَلَا تَصَعَّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان آیت ۱۹)۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور (نخوت سے) انسانوں کے لئے اپنے گال نہ پھلا اور زمین میں یونہی اکڑتے ہوئے نہ پھر۔ اللہ کسی تکبر کرنے والے (اور) فخر و مباہات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ یونہی اپنے

قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔

جیسا کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کس بات کی اکڑفوں ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بادشاہ وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے دائرہ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ اور اپنے دائرے میں بیٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ اس کی مثال اس وقت میں ایک چھوٹے سے چھوٹے دائرہ کی دیتا ہوں، جو ایک گھریلو معاشرے کا دائرہ ہے، آپ کے گھر کا ماحول ہے۔ بعض مرد اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ بعض بچیاں لکھتی ہیں کہ ہم بچپن سے اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے باپ نے ہماری ماں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ظلم کا رویہ رکھا ہے۔ باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہم سہم کر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی باپ کے سامنے ہماری ماں نے یا ہم نے کوئی بات کہہ دی جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو ایسا ظالم باپ ہے کہ سب کی شامت آجاتی ہے۔ تو یہ تکبر ہی ہے جس نے ایسے باپوں کو اس انتہا تک پہنچا دیا ہے اور اکثر ایسے لوگوں نے اپنا رویہ باہر بڑا اچھا رکھا ہوتا ہے اور لوگ باہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان جیسا شریف انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ اور باہر کی گواہی ان کے حق میں ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر کے اندر اور باہر ایک جیسا رویہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا تو سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بدخلق اور متکبر لوگوں کے بچے بھی، خاص طور پر لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو اس ظلم کے رد عمل کے طور پر جو ان باپوں نے ان بچوں کی ماں یا بہن یا

اور سوائے عباد الرحمن کے کہ وہ عموماً اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اس حملہ سے بچتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عموماً تکبر کا ہی یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ شیطان انسان کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے۔ کہ ہم نے بیعت کرتے ہوئے شرط تسلیم کر لی کہ تکبر نہیں کریں گے، نخوت نہیں کریں گے، اس کو ہلکی چھوڑ دیں گے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف ذریعوں سے انسانی زندگی پر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے۔ بہت خوف کا مقام ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہو تو اس سے بچا جاسکتا ہے۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لئے بھی اس ساتویں شرط میں ایک راستہ رکھ دیا۔ فرمایا جب تم تکبر کی عادت کو چھوڑو گے تو جو خلا پیدا ہوگا اس کو اگر عاجزی اور فروتنی سے پُر نہ کیا تو تکبر پھر حملہ کرے گا۔ اس لئے عاجزی کو اپناؤ کیونکہ یہی راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ نے خود بھی اس عاجزی کو اس انتہا تک پہنچا دیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کو الہاماً فرمایا کہ ”تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں“۔ تو ہمیں جو آپ کی بیعت کے دعویدار ہیں، آپ کو امام الزمان مانتے ہیں، کس حد تک اس خُلق کو اپنانا چاہئے۔ انسان کی تو اپنی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تکبر دکھائے اور اکڑتا پھرے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَمَسُّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾۔ اِنِّكَ لَنْ تَسْخَرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿﴾۔ (بنی اسرائیل آیت ۳۸) اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ

ساتویں شرط بیعت

”یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔“

شرک کے بعد تکبر جیسی کوئی بلا نہیں

شیطان چونکہ تکبر دکھانے کے بعد سے ابتدا سے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا اور عباد الرحمن نہیں بنے دوں گا اور مختلف طریقوں سے اس طرح انسان کو اپنے جال میں پھنساؤں گا کہ اس سے نیکیاں سرزد اگر ہو بھی جائیں تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق ان پر گھمنڈ کرنے لگے اور یہ نخوت اور یہ گھمنڈ انسان کو آہستہ آہستہ تکبر کی طرف لے جائے گا۔ یہ تکبر آخر کار اس کو اس نیکی کے ثواب سے محروم کر دے گا۔ تو کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکائے گا اور اس نے خود بھی تکبر کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا اس لئے یہی وہ حربہ ہے جو شیطان مختلف حیلوں بہانوں سے انسان پر آزما تا ہے

اپنے اختتام کو پہنچے گا اس جلسہ کی برکات اور فیوض سے آپ سارا سال بلکہ زندگی بھر فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی اللہ، اسکے رسول ﷺ، مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت سے محبت کا تعلق قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی کمزوریوں اور گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں محض اور محض اپنے فضل سے اپنے پیاروں کی جماعت میں شامل رکھے۔ اے خدا تو غفور رحیم ہے۔ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہم پر رحم فرما۔ اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ ہمیں کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔

آمین یا رب العالمین۔

(از اختتامی خطاب بر موقعہ جلسہ سالانہ جرمنی ۲۴/ اگست ۲۰۰۳ء)

خدا تعالیٰ کا فضل اسکی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لا پرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے۔ اسلئے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہئے کہ بیعت کی کیا غرض ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر محض دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے لیکن اگر دین کیلئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے جو سچی بیعت سے حاصل ہوتے ہیں۔“

(ملفوظات جلد ششم صفحہ 142)

اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے کا امام دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس درد اور توجہ سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی حکومت کو دنیا پر قائم کرنے کیلئے اپنی جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں اور جس درد سے نصیحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دے اور جن شرائط پر آپ نے ہم سے عہد بیعت لیا ہے انکی ہم مکمل پابندی کرنے والے ہوں۔ اور ان پر عمل کرنے والے ہوں اور ہمیشہ انکو اپنے سامنے رکھنے والے ہوں۔ ہمارا کوئی عمل کوئی فعل ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف چلتے ہوئے ملزم ٹھہرانے والا نہ ہو اور ہم ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنے والے ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کے بعد اب یہ جلسہ

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لاشریک خدا کی تلاش ہونا چاہئے۔ شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہئے۔ رسوم کا تابع اور ہوا ہوس کا مطیع نہ بننا چاہئے۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔

ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پاسکتے ہیں۔ آجکل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دعائیں اور درود اور وظائف یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں۔ سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا گویا اپنی الگ ایک شریعت بنالی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اسکے رسول کے فرمودہ کا تابع دار نہیں بلکہ اور اور

راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 102-103. جدید ایڈیشن)

پھر آپ فرماتے ہیں:

”﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (۱) اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ آنحضرت ﷺ کی سچی فرمانبرداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرجاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں حالانکہ چاہئے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی بجائے آوری میں آنحضرت ﷺ کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ گویا آنحضرت ﷺ کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھرنے کی کیوں ضرورت پڑتی“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 316. جدید ایڈیشن)

پھر آپ فرماتے ہیں:

”یہ چند روزہ دنیا تو ہر حال میں گذر جاوے گی خواہ تنگی میں گذرے خواہ فراخی میں مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انتطاع نہیں ہے۔ پس اگر اس مقام میں وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اسے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا اور وہ معصیت سے توبہ کر کے ہر ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا تو

(۱) آل عمران آیت ۳۲

کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل ڈر گئے حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ تو الوداعی وعظ لگتا ہے۔ آپ کی نصیحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بات سنو اور اطاعت کرو خواہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہو۔ کیونکہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میرے بعد زندہ رہا تو بہت بڑے اختلافات دیکھے گا۔ پس تم ان نازک حالات میں میری اور میری ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنا اور اسے پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوط گرفت میں کر لینا۔ تمہیں دین میں نئی باتوں کی ایجاد سے بچنا ہوگا۔ کیونکہ ہر نئی بات جو دین کے نام سے جاری ہو بدعت ہے اور بدعت نری گمراہی ہے۔

(ترمذی کتاب العلم باب الاخذ بالسنة، ابو داؤد کتاب السنة باب لزوم السنة)
آنحضرت ﷺ کی کامل پیروی اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہم احمدی جو ہیں ان کو ہر وقت اس نصیحت اور اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اسی طرح ایک روایت ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالیتا ہے۔ نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول دیگر تمام وجودوں سے اسے زیادہ محبوب ہوں۔ دو یہ کہ وہ کسی شخص کو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر محبوب رکھے۔ اور تین یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

(بخاری کتاب الایمان باب حلاوة الایمان)

پھر فرماتا ہے ﴿يَسْمَعُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ - قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾۔ (الانفال آیت ۲) وہ تجھ سے اموال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں۔ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اپنے درمیان اصلاح کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے احکامات کو صحیح طور پر مانو، ان پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کی جو تشریح کی ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ تمہارے جو امراء مقرر ہیں، جو نظام مقرر ہے اسکی پوری اطاعت کرو تو کہا جاسکتا ہے کہ تم نے بیعت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس بارے میں چند احادیث بھی پیش کرتا ہوں۔

حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس امر پر کی کہ ہم پسند کی صورت میں اور ناپسند کی صورت میں بھی ان کا ارشاد سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔

(بخاری کتاب الاحکام، باب کیف یبایع الامام الناس)

عبدالرحمن بن عمر سلمی اور حجر بن حجر بیان کرتے ہیں کہ وہ عرابض بن ساریہ کے پاس آئے پھر عرابض نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ نے بہت موثر فصیح و بلیغ انداز میں ہمیں وعظ فرمایا

ضرورت تلاوت کرے۔ پھر اگلے قدم پر ترجمہ پڑھے اور ہر روز تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ حسین تعلیم غیر محسوس طریق پر دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔

پھر اس چھٹی شرط میں ایک بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو اپنے ہر معاملہ میں دستور العمل کے طور پر سامنے رکھے گا۔ جب ضرورت ہوگی ان سے مشورہ لے گا۔ اب یہ کوئی منہ سے کہنے والی بات نہیں؟ اس عہد کو پورا کرنے کیلئے آدمی غور کرے تو بڑی فکر پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾۔ (النساء آیت ۶۰)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی اور اگر تم کسی معاملہ میں اولوالامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔

پھر فرمایا: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (آل عمران آیت ۱۳۳) اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم رحم کئے جاؤ۔

بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے انکے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی یہ نہایت پیاری نعمت ہے۔ یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں بیچ ہیں۔

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد 19۔ صفحہ 26-27)

پس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہر احمدی کو اپنے اوپر فرض کر لینی چاہئے وہ یہ ہے کہ بلا ناغہ کم از کم دو تین رکوع

آدم زادوں کیلئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ ﷺ۔

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد 19۔ صفحہ 13)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو کلمہ کلمہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے۔ اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے، خدا اپنے بہت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس بندہ کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے۔“

(چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد 23۔ صفحہ 308-309)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے ساتھ سو حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی نالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے

منافع کی مثال ریحان (نیاز بو) کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے منافع کی مثال حنظل کی طرح ہوتی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ناگوار ہوتی ہے۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب اثم من رای بقراءة القرآن او تاکل بہ او فخر بہ)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”..... قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی کے سکھانے کیلئے آگے قدم رکھتا ہے بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا۔ سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی“

(تحفہ قیصریہ۔ روحانی خزائن جلد 12۔ صفحہ 282)

قرآن شریف ہی میں تمہاری زندگی ہے

پھر آپ فرماتے ہیں:

”قرآن شریف کو مجبور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے انکو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لئے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ اور تمام

اس تعلیم کو سمجھنے کیلئے ہمارے لئے رہنما قرآن شریف ہے۔ اور اصل میں تو اگر ایک مومن قرآن شریف کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا دستور العمل بنالے تو تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہوا و ہوس کا خیال تک بھی دل میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ وہ پاک کتاب ہے جو ایک دستور العمل کے طور پر شریعت کو مکمل کرتے ہوئے، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل فرمائی اور پھر جہاں ضرورت تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے فعل سے اپنے قول سے اسکی وضاحت فرمادی اسلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکو اپنے سر پر قبول کرو اس سلسلہ میں قرآن کریم حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ﴿وَلَقَدْ يَسْرَنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ (القمر آیت ۱۸) اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا۔ پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟

حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ایسا مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے سنگترے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تولدیز ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور قرآن پڑھنے والے

حضرت اقدس مسیح موعودؑ فرماتے ہیں:

”جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں کرتا وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہوتی ہے انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے اسے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (۱)۔ یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص متکبرانہ طور پر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور باوجود اس دعویٰ کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں یہ نری لاف زنی ہوگی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔“

(الحکم جلد 9 نمبر 29، مورخہ 17 اگست 1905، صفحہ 6)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو روکتا ہے تو جنت اسکا مقام ہے۔ ہوائے نفس کو روکنا یہی فانی اللہ ہونا ہے اور اس سے انسان خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اسی جہان میں مقام جنت کو پہنچ سکتا ہے“

(بدر جلد نمبر 1 مورخہ 3 اگست 1905، صفحہ 24)

اسلامی تعلیم کے لئے ہمارا رہنما قرآن شریف ہے

پس رسم و رواج سے بچنا اور ہوا ہوس سے بچنا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے اور

کی وجہ سے ان کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہو۔ جب عورت خود پردہ کرے گی اور اس معاشرے میں پردے کی خوبیاں بیان کرے گی تو اس کا بہر حال زیادہ اثر ہوگا بہ نسبت اس کے کہ مرد پردے کے فوائد اور خوبیاں اس معاشرے میں بیان کرتے پھریں۔ تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کو صرف ایک انفرادیت کی وجہ سے تبلیغ کے بھی زیادہ مواقع میسر آجاتے ہیں۔ اس طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر اور بھی بہت سی اس مغربی معاشرے کی برائیاں ہیں۔ انہیں صرف اس لئے اپنانا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مجبوری ہے، یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ مثلاً آپ کی ایسے شخص سے دوستی ہے جو شراب پیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسے ریستورنٹ میں یا بار وغیرہ میں چلے جائیں کہ ٹھیک ہے وہاں بے شک وہ شراب پیتا رہے میں تو کافی یا کوئی اور مشروب پی لوں گا تو یہ بھی غلط ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کسی دن آپ اس سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ خود بھی پہلے ایک گھونٹ لیں اور اس کے بعد اس کی عادت پڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ اس لئے درج ذیل حدیث کو جس میں آنحضرت ﷺ نے بہت فکر کا اظہار فرمایا ہے پیش نظر رکھیں۔

حضرت ابو براءؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ بات جس کے سبب سے میں تمہارے بارہ میں خائف ہوں وہ ایسی خواہشات ہیں جو تمہارے شکموں میں اور تمہاری شرمگاہوں میں پیدا ہو جائیں گی۔ نیز ہواؤ ہوس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کے بارے میں بھی خائف ہوں۔

(مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 423۔ مطبوعہ بیروت)

میں زندہ مذہب صرف اور صرف اسلام نے ہی رہنا تھا۔ لیکن آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ دوسرے مذاہب نے مثلاً عیسائیت نے باوجود اس کے کہ ایک مذہب ہے۔ مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی رسموں کو بھی مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ افریقہ میں بھی یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ پھر جب بدعتوں کا راستہ کھل جاتا ہے تو نئی نئی بدعتیں دین میں راہ پاتی ہیں۔ تو آنحضرتؐ نے ان بدعتیں پیدا کرنے والوں کے لئے سخت انذار کیا ہے، سخت ڈرایا ہے۔ آپ کو اس کی بڑی فکر تھی حدیث میں آتا ہے فرمایا: میں تمہیں ان بدعتوں کی وجہ سے، تمہارے ہواؤ ہوس کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے دین میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔

آج کل آپ یہاں اس مغربی معاشرہ میں رہ رہے ہیں، یہاں کے بے تحاشا رسم و رواج ہیں، جو آپ کو مذہب سے دور لے جانے والے، اسلام کی خوبصورت تعلیم پر پردہ ڈالنے والے رسم و رواج ہیں، طور طریق ہیں۔ کیونکہ دنیا داری کی جو چکا چونڈ ہے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس لئے اس معاشرے میں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تو بجائے ان کی غلط قسم کی رسوم اپنانے کے اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرنی چاہئے۔ ہر احمدی کا اتنا مضبوط کیریئر ہونا چاہئے، اتنا مضبوط کردار ہونا چاہئے کہ مغربی معاشرہ اس پر اثر انداز نہ ہو مثلاً عورتوں میں پردہ کا اسلامی حکم ہے۔ عورتوں کی عزت اسی میں ہے کہ پردہ

بتاتا ہوں کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریق محمد ﷺ کا طریق ہے۔ بدترین فعل دین میں نئی نئی بدعات کو پیدا کرنا ہے ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔

(مسلم کتاب الجمعة باب تخفيف الصلوة و الخطبة)

حضرت عمرو بن عوف بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: جو شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو اس طور پر زندہ کرے گا کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو سنت کے زندہ کرنے والے شخص کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اسے اپنالیا تو اس شخص کو بھی ان پر عمل کرنے والوں کے گناہوں سے حصہ ملے گا اور ان بدعتی لوگوں کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔

(ابن ماجہ باب من احيا سنة قد اميتت)

نئی نئی بدعات و رسوم رد کرنے کے لائق ہیں

تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن رسوم کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو دین سے دور لے جانے والی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ارشادات کی تخفیف کرنے والی ہیں، وہ سب مردود رسمیں ہیں۔ سب فضول ہیں۔ رد کرنے کے لائق ہیں۔ پس ان سے بچو کیونکہ پھر یہ دین میں نئی نئی بدعات کو جگہ دیں گی اور دین بگڑ جائے گا۔ جس طرح اب دیکھو دوسرے مذاہب میں رسوم نے جگہ پا کر دین کو بگاڑ دیا ہے۔ خیر یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اس زمانے

ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہئے۔ اگر ہم اس عہد بیعت پر قائم ہیں، اپنے خدا سے ڈرتے ہوئے ہو اور ہوس سے رکے ہوئے ہیں اور ہم اس پیارے خدا کی تعریف کرتے ہوئے حمد کرتے ہوئے پھر اسکی طرف جھکتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے عوض اپنی جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَبِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النازعات: آیات ۴۱-۴۲) اور وہ جو اپنے رب کے مرتبہ سے خائف ہو اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔

رسم و رواج کے بارہ میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: جو شخص دین کے معاملہ میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ رسم مردود اور غیر مقبول ہے۔

(بخاری کتاب الصلح باب اذا اصطلحو اعلی صلح جود)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے ہمیں خطاب فرمایا۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آواز بلند ہو گئی۔ جوش بڑھ گیا گویا یوں لگتا تھا کہ آپ کسی حملہ آور لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لشکر تم پر صبح کو حملہ کرنے والا ہے یا شام کو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: میں اور وہ گھڑی یوں اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ ایسے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: اب میں تمہیں یہ

خوفناک بھیانک نتائج سامنے لانے والی اور بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور جب رسمیں بڑھتی ہیں تو پھر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ہوا و ہوس کے قبضہ میں چلا جاتا ہے جبکہ بیعت کرنے کے بعد تو وہ یہ عہد کر رہا ہے کہ ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکمل طور پر اپنے اوپر طاری کر لے گا۔ اللہ اور رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہی کہ رسم و رواج اور ہوا و ہوس چھوڑ کر میرے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ ﴿فَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوا لَكَ فَاغْلَمْنَا مَنَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ السَّلْسَلَةَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾۔ (القصص: آیت ۵۱) پس اگر وہ تیری اس دعوت کو قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ محض اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ہرگز ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے جو ہمارے لئے بڑے خوف کا مقام ہے کہ جو لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو پہچان لیا، مان لیا۔ دوسری طرف جو معاشرے کی برائیاں ہیں باوجود امام کے ساتھ عہد کرنے کے کہ ان برائیوں کو چھوڑنا ہے، ہم نہیں چھوڑ رہے تو کہیں ہم پھر پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہے۔ ہر ایک کو یہ محاسبہ کرنا چاہئے۔ ہر

ہے کہ دیکھ لیا ہمارے شریکوں نے بھائی بہن یا بیٹا بیٹی کو شادی پر جو کچھ دیا تھا ہم نے دیکھو کس طرح اس سے بڑھ کر دیا ہے۔ صرف مقابلہ اور نمود و نمائش ہے۔ آج کل آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہاں آنے کے بعد بہت نوازا ہے۔ بہت کشائش عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی برکت ہے اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آپ کے بزرگوں نے دیں اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو بعض ایسے ہیں جو بجائے اس کے کہ ان فضلوں اور برکتوں کا اظہار اس کے حضور جھکتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کریں اس کی بجائے شادی بیاہوں میں نام و نمود کی خاطر، خود نمائی کی خاطر ان رسموں میں پڑ کر یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر شادیوں پر، ولیموں پر کھانوں کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دکھاوے کی خاطر کئی ڈشیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں تو جو غریب یا کم استطاعت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی چیز وغیرہ کی نمائش کی خاطر مقروض ہو رہے ہوتے ہیں پھر بعض دفعہ بچیوں والے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کے مطالبہ کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بہو جہیز بھی نہیں لائی، مقروض ہوتے ہیں۔ تو لڑکے والوں کو بھی کچھ خوف خدا کرنا چاہئے۔ صرف رسموں کی وجہ سے، اپنا ناک اونچا رکھنے کی وجہ سے غریبوں کو مشکلات میں، قرضوں میں نہ گرفتار کریں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم احمدی ہیں اور بیعت کی دس شرائط پر پوری طرح عمل کریں گے۔ تو یہ مختصراً میں نے ایک شادی کی رسم پر عرض کیا ہے۔ اگر اس کو مزید کھولوں تو اس شادی کی رسم پر ہی

چھٹی شرط بیعت

”یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہو او ہوس سے باز آجائے گا
اور قرآن شریف کی حکومت کو بنگلی اپنے سر پر قبول کرے گا
اور قَالَ اللَّهُ اور قَالَ الرَّسُولُ کو اپنے ہر ایک راہ میں
دستوار العمل قرار دے گا۔“

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میرے سے اس
بات پر بھی عہد بیعت کرو کہ رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلو گے۔ ایسے رسم و رواج جو
تم نے دین میں صرف اور صرف اس لئے شامل کر لئے ہیں کہ تم جس معاشرے میں
رہ رہے ہو اس کا وہ حصہ ہیں۔ دوسرے مذاہب میں چونکہ وہ رسمیں تھیں اس لئے تم
نے بھی اختیار کر لیں۔ مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر بعض فضول قسم کی رسمیں ہیں۔ جیسے
بری کو دکھانا یا وہ سامان جو دولہا والے دولہن کے لئے بھیجتے ہیں اس کا اظہار، پھر
جہیز کا اظہار۔ باقاعدہ نمائش لگائی جاتی ہے۔ اسلام تو صرف حق مہر کے اظہار کے
ساتھ نکاح کا اعلان کرتا ہے۔ باقی سب فضول رسمیں ہیں۔ ایک تو بری یا جہیز کی
نمائش سے اُن لوگوں کا مقصد جو صاحب توفیق ہیں صرف بڑھائی کا اظہار کرنا ہوتا

گئے، شہید کئے گئے، بیٹا باپ کے سامنے اور باپ بیٹے کے سامنے مارا گیا تو کیا خدا نے جو سب سے بڑھ کر وفاؤں کا جواب دینے والا ہے اس خون کو یوں ہی رائیگاں جانے دیا؟ نہیں اس نے پہلے سے بڑھ کر ان کی نسلوں پر رحمتوں اور فضلوں کی بارش برسائی۔ آپ میں سے کئی جو یہاں موجود ہیں یا دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اس بات کے چشم دید گواہ ہیں۔ بلکہ آپ میں سے اکثر ان فضلوں کے مورد بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس وفا کا ہی نتیجہ ہے جو آپ نے خدا تعالیٰ سے کی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کئے عہد بیعت کو سچ کر دکھایا۔ کشائش میں کہیں آپ یا آپ کی نسلیں اس عہد بیعت کو بھول نہ جائیں۔ اس پیارے خدا سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھیں تاکہ یہ فضل آپ کی نسلوں میں بھی قائم رہے اور اس وفا کے تعلق کو اگلی نسلوں میں بھی منتقل کرتے چلے جائیں۔

شجاعت دکھلا سکتے ہیں کہ اس راہ میں پتھروں سے کچلا جانا قبول کریں اور اپنے بچوں اور بیوی کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں اور ایسی مردانگی کے ساتھ جان دیں اور بار بار رہائی کا وعدہ بشرط فتح بیعت دیا جاوے مگر اس راہ کو نہ چھوڑیں۔ اسی طرح شیخ عبدالرحمن بھی کابل میں ذبح کیا گیا اور دم نہ مارا اور یہ نہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ میں بیعت کو توڑتا ہوں۔ اور یہی سچے مذہب اور سچے امام کی نشانی ہے کہ جب کسی کو اس کی پوری معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور ایمانی شیرینی دل و جان میں رچ جاتی ہے تو ایسے لوگ اس راہ میں مرنے سے نہیں ڈرتے ہاں جو سٹی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے رگ و ریشہ میں ایمان داخل نہیں ہوتا وہ یہود اسکر یوٹی کی طرح تھوڑے سے لالچ سے مرتد ہو سکتے ہیں۔ ایسے ناپاک مرتدوں کے بھی ہر ایک نبی کے وقت میں بہت نمونے ہیں۔ سو خدا کا شکر ہے کہ مخلصین کی ایک بھاری جماعت میرے ساتھ ہے اور ہر ایک ان میں سے میرے لئے ایک نشان ہے یہ میرے خدا کا فضل ہے۔ رَبِّ اِنَّكَ جَنَّتِي وَ رَحْمَتُكَ جَنَّتِي وَ اِيَّاكَ غَدَائِي وَ فَضْلُكَ رِذَائِي“

(حقیقۃ الوحی۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 360-361)

یعنی اے میرے رب تو میری جنت ہے اور تیری رحمت میری ڈھال ہے تیرے آیات و نشانات میری غذا ہیں اور تیرا فضل میری چادر ہے۔

اس کے بعد بھی جماعت کی سو سال سے زائد کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ وفا اور استقامت کی مثالیں قائم ہوتی رہیں۔ مالی و جانی نقصان پہنچائے

اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں۔ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے۔ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہو سکتے مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں ان کو دواع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر پھر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں کیونکہ بدظنی اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے۔“

(انوار الاسلام۔ روحانی خزانہ جلد 9۔ صفحہ 23۔ 24)

کامل وفا اور استقامت کا نمونہ دکھائیں

آج سے سو سال پہلے حضرت اقدس مسیح موعودؑ کی زندگی میں دو بزرگوں نے کامل وفا کا اور استقامت کا نمونہ دکھایا تھا اور اپنے عہد بیعت کو نبھایا تھا اور خوب نبھایا۔ عہد بیعت کو توڑنے کیلئے مختلف لالچ ان کو دیئے گئے مگر ان استقامت کے شہزادوں نے ذرہ بھر بھی اس کی پرواہ نہ کی اور عہد بیعت پر قائم رہے۔ حضرت اقدس نے ان کو زبردست خراج تحسین پیش فرمایا۔ یہ حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہیدؒ اور عبدالرحمان خان صاحبؒ ہیں۔ حضورؑ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں:

”اب ایمان اور انصاف سے سوچنا چاہئے کہ جس سلسلہ کا تمام مدار مکر اور فریب اور جھوٹ اور افتراء پر ہو کیا اس سلسلہ کے لوگ ایسی استقامت اور

وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں۔..... لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ سب کا خدا ہے مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے اور خدا کے لئے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لئے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو۔ اگر دل پاک نہیں ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا..... مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 65۔ جدید ایڈیشن)

جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے

پھر آپ نے فرمایا:

”پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پر خار باد یہ درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں۔ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ اور جو میرے نہیں وہ عبث دوستی کا دم مارتے ہیں کیونکہ وہ عنقریب الگ کئے جائیں گے

تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو سو وہ عمل نیک دکھاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا اور حقیقت موجود ہے۔ اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے۔ وہ اس کے پاس آجاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے۔ جو اس کو عزت دیتا ہے وہ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد 19۔ صفحہ 15)

پھر آپ فرماتے ہیں ”ہم کو تو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لئے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ قیل و قال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔..... اس ننگ دروازے سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گزرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے فخر نہیں کر سکتے کہ رو یا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو رہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔“

(البدنر جلد 3۔ نمبر 18۔ 19۔ بتاریخ 16.8 / منی 1904)

پھر آپ نے فرمایا ”ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے اگر وہ اخلاص اور

بن در روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے تحریراً کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے نہیں لکھ کر بھیجا۔ السلام علیکم۔ میں نے رسول اللہؐ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے بھی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بالمقابل خود اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔

(ترمذی۔ کتاب الزہد)

تم خدا کی آخری جماعت ہو

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وفا کا تعلق قائم رکھنے

کیلئے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ضرور ہے کہ انواع و نرج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے۔ سو خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا۔ سو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور ضرور ہے کہ تم دکھ دئے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کئے جاؤ۔ سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو

ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش حالی میں پہچان اللہ تعالیٰ تجھے تنگدستی میں پہچانے گا اور سمجھ لے کہ جو تجھ سے چوک گیا اور تجھ تک نہیں پہنچ سکا وہ تیرے نصیب میں نہیں تھا اور جو تجھے مل گیا ہے وہ تجھے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ تقدیر کا لکھا یوں ہی تھا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خوشی بے چینی کے ساتھ مل ہوئی ہے اور ہرنگی کے بعد یسر اور آسانی ہے۔

(سنن ترمذی ابواب صفة القيامة)

آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے حالانکہ آپ کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تھا ہی نہیں، پھر کس درد سے دعا مانگتے تھے۔

روایت ہے کہ محمد بن ابراہیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی۔ پھر رات کے حصہ میں میں نے حضور کو وہاں نہ پایا۔ پھر ٹولنے پر اچانک میرا ہاتھ حضور کو چھو گیا اور ہاتھ حضور کے قدم مبارک پر لگا جبکہ آپ سجدہ کر رہے تھے اور اس دوران دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسا خود تو نے اپنی ذات کی ثناء بیان فرمائی ہے۔

(سنن ترمذی۔ کتاب الدعوات)

پھر ایک روایت میں ہے کہ مدینہ کے ایک شخص سے حضرت عبدالوہاب

جھکوں تو بڑے فوائد حاصل کر سکتا ہوں۔ دنیاوی قوتیں بھی لالچ دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ احمدی ہوتے ہوئے جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے بھی تم یہ کام کر لو۔ یہ کاروبار کر لو اس سے تم اپنے حالات بھی بہتر کر لو گے پھر جماعت کی خدمت بھی چندے دے کر کر لو گے۔ تو یہ سب دجالی فتنے ہیں جماعت سے دور کرنے کے، خدا سے دور کرنے کے۔ اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے بیعت کی ہے تو پھر ان چکروں میں نہ پڑو۔ اس دھوکے سے دور رہو۔ خدا سے وفاداری کا نمونہ دکھاؤ۔ اس کی طرف جھکو تو تم میرے ہو اور تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اس بارہ میں آنحضرتؐ کی بڑی پیاری نصیحت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جبکہ میں آنحضرتؐ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے برخوردار میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں اول یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیرا خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھ تو اسے اپنے پاس پائے گا۔ جب کوئی چیز مانگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور سمجھ لے کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے اور تیری قسمت میں فائدہ لکھ دے۔ اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تیری قسمت میں نقصان لکھ دے۔ قلمیں اٹھا کر رکھ دی گئی ہیں اور صحیفہ تقدیر خشک ہو چکا ہے۔

کریں گی۔ ماتم کے وقت نہ اپنا چہرہ نوچیں گی اور نہ واویلا کریں گی، نہ اپنا گریبان پھاڑیں گی اور نہ اپنے بال بکھیریں گی (یعنی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گی۔ جس سے سخت برہمی، شدید بے صبری اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہو۔)

(ابو داؤد۔ کتاب الجنائز۔ باب فی النوح)

اصل صبر تو صدمہ کے آغاز کے وقت ہی ہوتا ہے

پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا: چلو دور ہو اور اپنی راہ لو۔ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ تم پر نہیں آئی۔ دراصل اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں تھا (تجھی اس کے منہ سے ایسے گستاخانہ کلمات نکلے) جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو رسول اللہؐ تھے تو وہ گھبرا کر آپ کے دروازہ پر آئی۔ وہاں کوئی دربان روکنے والا تو تھا نہیں اس لئے سیدھی اندر چلی گئی اور عرض کیا حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: اصل صبر تو صدمہ کے آغاز کے وقت ہی ہوتا ہے (ورنہ انجام کار تو سب لوگ ہی رو دھو کر صبر کر لیتے ہیں۔)

(بخاری کتاب الجنائز باب زیارة القبور)

ایک بہت ہی اہم نکتہ پانچویں شرط میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، تنگی اور تنگ دستی کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہوں، دنیاوی لالچیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی خیال آتا ہے اگر میں فلاں کام کروں اور اس طرف

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں۔ یہ فضل صرف مومن کیلئے ہی مختص ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی و مسرت اور فریختی نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور اس کی شکرگزاری اس کیلئے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے۔ اور اگر اس کو کوئی دکھ رنج تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس کا یہ طرز عمل بھی اس کیلئے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے۔

(مسلم کتاب الذہد باب المومن امرہ کلمہ خیر)

پھر بعض دفعہ اولاد کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اولاد کے فوت ہونے کی صورت میں بہت زیادہ ماتم کیا جاتا ہے خاص طور پر عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جماعت احمدیہ کو اس نے بہت صبر کرنے والوں اور اس کی رضا پر راضی رہنے والی ماؤں سے نوازا ہے۔ لیکن بعض دفعہ بعض جگہوں سے شکوے کے اظہار بھی ہو جاتے ہیں خاص طور پر کم پڑھے لکھے طبقے میں اور صرف خاص کم پڑھے لکھے طبقے میں ہی نہیں، پڑھے لکھوں میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ ناشکری اور شکوہ کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ خواتین سے بیعت کے وقت اس بات پر عہد لیا کرتے تھے۔ حدیث اس طرح ہے۔ حضرت اُسید ایک دستی بیعت کرنے والی صحابیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت جو عہد ان سے لیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم حضور کی نافرمانی نہیں

مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿﴾ (انجرات ۳۱ تا ۳۸)۔
یعنی اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی رہتے ہوئے اور رضا
پاتے ہوئے۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری جنت میں داخل
ہو جا۔

راضی بقضاء رہنے والوں اور اس کی خاطر دکھ اور مصیبت اٹھانے والوں
کو خدا کبھی بغیر جزاء کے نہیں چھوڑتا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو غلطیوں کو تاحیوں
اور کمزوریوں کے پتلے ہیں اور ہم سے کئی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن
اگر اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہنے کی عادت ہے، اُس کی خاطر ہر مصیبت اٹھانے
کیلئے تیار ہیں اور اٹھاتے ہیں، اُن عورتوں کی طرح نہیں جو ذرہ سے نقصان پر
آسمان سر پر اٹھالیتی ہیں۔ شور مچا کر اور واویلا کر کے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے،
تو ایسے صبر کرنے والوں کے لئے خدا کے رسول ﷺ یہ خوش خبری دیتے ہیں۔

تکالیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی مصیبت کوئی دکھ کوئی رنج و غم کوئی تکلیف اور
پریشانی نہیں پہنچتی یہاں تک کہ ایک کاٹنا بھی نہیں چھینتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو
اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(مسلم کتاب البر و الصلۃ باب ثواب المؤمن فیما یصیبہ من مرض او حزن)
پھر ایک روایت کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

جاتے ہیں وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں
جن پر خدا کی رحمت ہے..... خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے
وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان بیچ دیتا ہے۔
اور جانفشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے
تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعتِ خالق اور خدمتِ خلق کے لئے بنائی گئی
ہے.....“

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب صفحہ 131، 132)

پھر آپ فرماتے ہیں:-

”خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ اور اس کے عوض
میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمتِ خاص کے مورد
ہیں.....“

(رپورٹ جلسہ مذاہب صفحہ 188)

آپ مزید فرماتے ہیں:

”بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں۔ تاکسی
طرح وہ راضی ہو.....“

(پیغام صلح۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 473)

ایسے لوگوں کے بارہ میں ہی خدا تعالیٰ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ
﴿يَا أَيُّهَا الْمُنْفِسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

پانچویں شرط بیعت

”یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا اور ہر ایک ذلت اور ڈکھ کے قبول کرنے کیلئے اُسکی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔“

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾۔ (البقرہ: آیت ۲۰۸)

اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کیلئے بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔

اس کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان جو خدا کی رضا میں کھوئے

سے چارہ جوئی کرے مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سختی کے مقابل سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کریں۔ یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اسکو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔“

(تبلیغ رسالت جلد 6 صفحہ 170)

تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں۔ ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ اُن تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضا مندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عادات انسانی کو شائستہ کریں۔ غضب نہ ہو۔ تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے۔ اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ ﴿يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (۱) یعنی خدا کی رضا کیلئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔

قصہ مختصر دعا سے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ 134.135۔ جدید ایڈیشن)

پھر آپ نے فرمایا:

”سوائے دوستو! اس اصول کو محکم پکڑو۔ ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں اور جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کرے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی رو

(۱) الذہر آیت ۹۔

سے ایسے شخص کو جلد نکال لو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے اور یقیناً وہ بد بختی میں مرے گا کیونکہ اُس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ تم بیچ وقت نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کئے جاؤ گے اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا“

(اشتہار مورخہ 29 مئی 1898ء، تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ 42-43)

پھر آپ فرماتے ہیں:

”انسان کو چاہئے شوخ نہ ہو۔ بے حیائی نہ کرے۔ مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے۔ محبت اور نیکی سے پیش آوے۔ اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے کسی سے بغض نہ رکھے۔ سختی اور نرمی مناسب موقع اور مناسب حال کرے“

(ملفوظات جلد 5 صفحہ 609ء، جدید ایڈیشن)

عاجزی و انکساری کو اپناؤ

پھر فروتنی اور عاجزی کے بارہ میں آپ نے فرمایا:

”..... اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے توبہ کرو جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہئے کہ ہر شخص

بندوں کو دھوکا دینا چاہتا ہے تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے اور چاہئے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو اور ہر ایک کے لئے سچے ناصح بنو اور چاہئے کہ شریروں اور بد معاشوں اور مفسدوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجالس میں گزرنہ ہو اور نہ تمہارے مکانون میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکرا کا موجب ہوں گے.....“

فرمایا: ”..... یہ وہ امور ہیں اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتداء سے کہتا چلا آیا

ہوں۔ میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کار بند ہوں اور چاہئے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو اور یاد رکھو کہ ہر ایک شر مقابلہ کے لائق نہیں۔ اس لئے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو اور صبر اور حلم سے کام لو اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو اور جذبات نفس کو دبائے رکھو اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے جلد اٹھ جاؤ اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیئے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے لفظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ سفاہت کا سفاہت کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بناوے کہ تم تمام دنیا کے لئے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ سواپنے درمیان

رکھتے ہیں اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی اُن کے نزدیک نہ آسکے۔ وہ پنج وقت نماز باجماعت کے پابند ہوں۔ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں۔ وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بیجا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلہ خمیر اُن کے وجود میں نہ رہے..... اور تمام انسانوں کی ہمدری اُن کا اصول ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاویں اور پنج وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں اور ظلم اور تعدی اور ظن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو اُن کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے..... یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں ہے رکھتا اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اُسکی نسبت ناحق اور بے وجہ بد گوئی اور زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افتراء کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے

کر کے فرمایا تھا جب تم میں سے کسی کو غصہ آجائے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک و گرنہ وہ لیٹ جائے۔

(مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5، صفحہ 153، مطبوعہ بیروت)

پھر ایک روایت ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اُن کے پاس ایک شخص آیا جس نے اُن کے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ ان کو غصہ آ گیا راوی کہتے ہیں کہ جب ان کو شدید غصہ آ گیا تو وہ کھڑے ہوئے اور وضو کر کے ہمارے پاس لوٹ آئے پھر اُنہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے میرے دادا عتیہ کے وصیلہ سے جو صحابہ میں سے تھے یہ روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ذریعہ بجھایا جاتا ہے پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اُسے وضو کرنا چاہئے۔

(مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 226، مطبوعہ بیروت)

حضرت زیاد اپنے چچا عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(ترمذی، ابواب الدعوات، باب جامع الدعوات)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں اور اُن کو جماعت سے کیا توقعات ہیں وہ پیش کرتا ہوں، فرمایا:

”میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہیں یا اپنے مقامات میں بود و باش

گی جو ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو بہت سی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جن سے محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں یا دوسرے کو ذلیل سمجھ رہے ہیں تو ایک طرف تو بیعت کا دعویٰ کرنا تمام برائیوں کو چھوڑنے کا عہد کرنا اور دوسرے یہ حرکتیں۔ واضح حکم ہے ایک مسلمان پر یہ کسی طرح بھی جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے اس طرح پر مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کا خون مال اور عزت حرام ہے تو آپ جو اس زمانہ کے مامور کو مان کر اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل درآمد کا دعویٰ کرتے ہیں کے بارے میں کس طرح برداشت کیا جاسکتا ہے کہ یہ حرکتیں ہوں اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود کی جماعت میں بھی شامل رہیں ان باتوں کو چھوٹی نہ سمجھتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے صحابہ کا اس بارے میں کیا عمل تھا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں کیں۔ اس بارے میں احادیث کے مزید نمونے پیش کرتا ہوں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اُن کے ایک حوض سے پانی پلایا جاتا تھا تو ایک خاندان کے کچھ لوگ آئے اُن میں سے کسی نے کہا تم میں سے کون ابوذر کے پاس جائے گا اور اُن کے سر کے بال پکڑ کر اُن کا محاسبہ کرے گا ایک شخص نے کہا میں یہ کام کروں گا چنانچہ وہ شخص اُن کے پاس حوض پر گیا اور ابوذر کو تنگ کرنا شروع کر دیا ابوذر اس وقت کھڑے تھے پھر بیٹھ گئے اُس کے بعد لیٹ گئے اس پر انہوں نے کہا کہ اے ابوذر آپ کیوں بیٹھ گئے اور پھر آپ کیوں لیٹے تھے اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب

فرمایا غصے سے اجتناب کرو۔ پھر آنحضرت نے دوبارہ فرمایا ” غصے سے اجتناب کرو“۔ تو جب غصے سے اجتناب کرنے کو ہر وقت ذہن میں رکھیں گے تو بغض اور کینے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے پھر ایک عادت کسی کو نقصان پہنچانے کی تکلیف پہنچانے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح خراب کرنے کیلئے کسی کے کئے ہوئے سودے پر سودا کرے۔ اس حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ زیادہ قیمت دیکر صرف اس غرض سے کہ دوسرے کا سودا خراب ہو چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ کوئی ذاتی فائدہ اس سے نہیں ہو رہا، یہاں بھی بتادوں کہ کسی کے رشتے کیلئے بھیجے ہوئے پیغام پر پیغام بھی اس زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی منع ہے اس لئے احمدیوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

پھر فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا کسی کو ذلیل نہیں کرنا۔ ظالم کبھی خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ خدا کی خوشنودی کی خاطر بیعت کر کے زمانہ کے مامور من اللہ کو مان رہے ہوں اور دوسری طرف ظلم سے لوگوں کے حقوق پر قبضہ کر رہے ہوں۔ بھائیوں کو ان کے حق نہ دیں بہنوں کو اُن کی جائیدادوں میں سے حصہ نہ دیں صرف اس لئے کہ بہن کی شادی دوسرے خاندان میں ہوئی ہے ہماری جدی پشتی جائیداد دوسرے خاندانوں میں نہ چلی جائے یہ دیہاتوں میں عام رواج ہے تو بیویوں پر ظلم کرنے والے ہوں اُن کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والے ہوں۔ بیویاں خاوند کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والی ہوں تو روزمرہ کے معاملات میں بہت سی ایسی باتیں نکل آئیں

تو اور دین کے معاملے میں جہاں نیکی کو دیکھ کر رشک آنا چاہئے۔ خود بھی کوشش ہونی چاہئے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر دین کے خادم بنیں۔ اس کے بجائے خدمت کرنے والوں کی ناکمیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح شکایات لگا کر اسکو بھی دین کی خدمت سے محروم کر دیا جائے۔

پھر اس حدیث میں آیا ہے کہ جھگڑنا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مثلاً چھوٹی سی بات ہے کسی ڈیوٹی والے نے کسی بچے کو جلسہ کے دوران اُسکی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے ذرا سختی سے روک دیا یا تنبیہ کی کہ اب اگر تم نے ایسا کیا تو میں سختی کروں گا سزا دوں گا تو قریب بیٹھے ہوئے ماں یا باپ فوراً بازو چڑھا لیتے ہیں اور یہ تجربہ میں آئی ہیں باتیں اور اس ڈیوٹی والے بیچارے کی ایسی مٹی پلید کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب تمہاری اس حرکت سے جہاں تم نے عہد بیعت کو توڑا اپنے اخلاق خراب کئے وہاں اپنی نئی نسل کے دل سے بھی نظام کا احترام ختم کر دیا اور اس کے دماغ سے بھی صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر دی۔

پھر فرمایا دشمنیاں مت رکھو۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں دل کینوں اور نفرتوں سے بھر جاتے ہیں۔ تاک میں ہوتے ہیں کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں اپنی دشمنی کا بدلہ لوں حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ کسی سے دشمنی نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت ﷺ سے عرض کی ایسی مختصر بات بتائیں۔ نصیحت کریں جو میں بھول نہ جاؤں آپ نے

دشمنیاں مت رکھو اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اُسے ذلیل نہیں کرتا اور اُسے حقیر نہیں جانتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: اَلتَّقْوَىٰ هَهُنَا یعنی تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے شریکیلے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔

(صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله..... الخ)

کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ

چوتھی شرط میں یہ بیان ہے کہ نہ ہاتھ سے نہ زبان سے نہ کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اس شرط کو مزید کھولتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں سے اس کو سامنے رکھیں فرمایا ”حسد نہ کرو“ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جو آخر کار بڑھتے بڑھتے دشمنی تک چلی جاتی ہے اس حسد کی وجہ سے ہر وقت دل میں جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کا خیال رہتا ہے۔ پھر حسد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس سے دوسرے کو تو جو نقصان پہنچتا ہے وہ تو ہے ہی، حسد کرنے والا خود بھی اس آگ میں جلتا رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو حسد پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کا کاروبار کیوں اچھا ہے۔ فلاں کے پاس پیسہ میرے سے زیادہ ہے۔ فلاں کا گھر میرے سے اچھا ہے۔ فلاں کے بچے زیادہ لائق ہیں۔ عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس زیور اچھا ہے تو حسد شروع ہو گیا پھر اور

مَنْ لَهَا مَمْنٌ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (۲) یعنی نیک آدمی وہ ہے جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں بدی کی جزا اُس قدر بدی ہے جو کی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر گناہ کو بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو یعنی عین غصہ کے محل پر ہو، نہ غیر محل پر تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔“

(اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۰۔ صفحہ ۳۵۱)
ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ اکثر نے سنی ہوگی جس میں آنحضرت ﷺ اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہے یعنی حقیقی اور بے مثال تقویٰ اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ﷺ کا دل صافی ہے اس دل میں سوائے تقویٰ کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔

پس اے لوگو اے مومنوں کی جماعت تمہارے لئے ہمیشہ یہ حکم ہے کہ تم نے جس اُسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ ہے۔ پس اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ کیا تم دل میں اُس اُسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تقویٰ سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر بھی اللہ کا خوف اُسکی خشیت اور اُس کے نتیجہ میں اُسکی مخلوق کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔

اب میں پوری حدیث بیان کرتا ہوں جو یوں ہے:
حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو۔ آپس میں نہ جھگڑو۔ آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے

(۲) الشوریٰ آیت ۳۱

یا کوئی پینے کی چیز تھی آپ نے بڑے غصے سے اسکی طرف دیکھا تو تھا وہ ہوشیار قرآن کا بھی علم رکھتا تھا اور حاضر دماغ بھی تھا فوراً بولا وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ آپ نے کہا ٹھیک ہے غصہ بدل لیا۔ اب اسکو خیال آیا کہ غصہ تو دبا لیا لیکن دل میں تو رہے گا کسی وقت کسی اور غلطی پر مار نہ پڑ جائے فوراً بولا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ معاف بھی کر دیا۔ علم اور حاضر دماغی پھر کام آئی فوراً کہنے لگا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آپ نے کہا چلو جاؤ تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں تو اس زمانہ میں غلام خریدے جاتے تھے اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملتی تھی لیکن غلام کی حاضر دماغی اور علم اور مالک کا تقویٰ کام آیا اور آزادی مل گئی۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیم۔

عفو و درگزر سے کام لو

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایصال خیر کی اقسام کے بیان میں دوسری قسم ان اخلاق کی جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں کے متعلق فرماتے ہیں:
”پہلا خلق ان میں سے عفو ہے۔ یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ پس اس کو بخش دینا اگر بخش دینا مناسب ہو تو اُس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے
﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ (۱) ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

نہیں دوں گا یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے اس کی پابندی تو ہم نے خصوصیت سے کرنی ہی ہے کیونکہ مسلمان تو ہمارے پیارے محبوب پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف منسوب ہونے والے ہیں ان کی برائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوائے اُن نام نہاد علماء کے جو اسلام کے نام پر ایک دھبہ ہیں جنہوں نے اس زمانہ کے مسیح موعود اور مہدی کے خلاف اپنی دشمنی کی انتہاء کر دی ہے ان کے خلاف بھی ہم اپنے خدا سے اُس قادر و توانا خدا سے جو سب قدرتوں کا مالک ہے ایسے شریروں کے خلاف مدد مانگتے ہوئے اُس کے حضور جھکتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی اُن کو پکڑ اور یہ بھی اس لئے کہ خدا کا رسول ان کو بدترین مخلوق کہہ چکا ہے ورنہ ہمیں کسی سے زائد عناد اور کسی کے خلاف غصہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصہ کو دبانے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾۔ (آل عمران آیت ۱۳۵)
یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اور غصہ دبا جانے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اس آیت سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام نے آزادی حاصل کر لی تھی بیان کیا جاتا ہے کہ غلام نے آپ پر غلطی سے کوئی گرم چیز گرا دی پانی

حضور فرماتے ہیں۔ ”میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔
بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں۔ میری بیعت سے خدادل کا اقرار چاہتا ہے پس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا اور اپنے گناہوں سے بچی توبہ کرتا ہے غفور و رحیم خدا اُس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے تب فرشتے اُس کی حفاظت کرتے ہیں“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 262)

چوتھی شرط بیعت

”یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔
نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے“

جیسا کہ اس شرط سے واضح ہے کہ غصہ میں آکر مغلوب الغضب ہو کر اپنی اناء کا مسئلہ بنا کر اپنی جھوٹی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے نہ ہی اپنے ہاتھ سے نہ ہی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا۔ یہ تو ہے ہی ایک ضروری شرط کہ کسی مسلمان کو دکھ

..... یہ اتنا اہم اور ضروری مضمون ہے اور موجودہ زمانہ میں اس کی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے دور جا رہے ہیں ہمیں یہ تو فخر ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فلاں صحابی کی نسل میں سے ہیں لیکن اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں پر کم نظر ہے اگلی نسلوں میں جسمانی خون تو منتقل ہو گیا ہے لیکن روحانیت کے معیار کم ہوئے ہیں بہر حال یہ قدرتی امر ہے کہ جوں جوں نبوت کے زمانہ سے دور ہوتے جائیں کچھ کمیاں کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ترقی کرنے والی جماعتیں زمانے اور حالات کا رونا رو کر وہیں بیٹھ نہیں جایا کرتیں بلکہ کوشش کرتی ہیں ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ خوشخبریاں اور پیش گوئیاں موجود ہیں کہ مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے اور یہ مقدر ہے بشرطیکہ ہم توحید پر قائم رہیں اور اس تعلیم پر نہ صرف خود قائم ہوں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی قائم رکھیں اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی بیعت کرنے والوں سے کیا چاہتے ہیں اس کے بعد شرائط بیعت کی چوتھی شرط سے شروع کروں گا۔

ان پر کھولے جائیں گے۔

خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملوثی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔“

(رسالہ الوصیت، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۹)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور احمدی مسلمان بنائے، ہمیں اپنے عہد بیعت پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی سچی اور کامل اطاعت کرنے والا بنائے۔ ہم سے کبھی کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری جماعت پر کوئی حرف آئے۔ اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہمیں ہمیشہ اپنے فرمانبرداروں اور وفاداروں میں لکھ۔ ہمیں ہمارے عہد وفا اور بیعت پر قائم رکھ، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل رکھ، ہماری نسلوں کو بھی اس عہد کو نبھانے کی توفیق دے۔ کبھی ہمیں اپنے سے جدا نہ کرنا۔ ہمیں اپنی سچی معرفت عطا کر۔ اے ارحم الراحمین خدا ہم پر رحم فرما اور ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ ہمیں ان تمام دعاؤں کا وارث بنا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لئے، اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے لئے کیں۔

(از اختتامی خطاب بر موقعتہ جلسہ سالانہ انگلستان مورخہ ۲۷ جولائی ۲۰۰۳ء)

گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مریگا اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا درحقیقت موجود ہے۔ اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے۔ جو اس کو عزت دیتا ہے وہ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔ تم اپنے دلوں کو سیدھے کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کریگا۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۵)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں۔

”یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعویٰ بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلاء سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا تھا۔ مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور تو میں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی۔ وہ آخر فتیاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے

غالب آجاتی ہے۔ لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے اور یہی استغفار کے معنی ہیں۔ یعنی یہ کہ اس قوت کو پاکیزہ ہر لیے مواد پر غالب آ جاوے۔

(ملفوظات جلد اول صفحہ ۳۲۸-۳۲۹ مطبوعہ ربوہ)

اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہیں

پھر اس تیسری شرط میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے گا۔ اس بارہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (الفاتحہ آیت ۲) تمام حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخْرَةِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ**۔ (سورۃ سبأ آیت ۲) سب حمد اللہ ہی کی ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور آخرت میں بھی تمام تر حمد اسی کی ہوگی اور وہ بہت حکمت والا (اور) ہمیشہ خبر رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر اہم کام اگر خدا تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہر کلام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت اور بے اثر ہوتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ بابو ابوالنکاح اور سنن ابو داؤد کتاب الادب)

استغفار اور توبہ

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾۔ (۱) یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے۔ دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لئے۔ قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلاً مگدروں اور موگر یوں کو اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے اسی طرح پر روحانی مگدر استغفار ہے۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت یعنی مطلوب ہو وہ استغفار کرے۔ غفر ڈھاکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھاکنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے (جو) خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں۔ ایک سخی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریاتی مادہ ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاتی چشمہ سے مدد نہیں لیتا تو سخی قوت

پھر آپؐ نے فرمایا: ”..... جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ خدا کے نبی اور رسولؐ بچتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گنہگار ہو چکے ہیں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے۔ وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۳۴)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لئے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا ہو اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہئے۔ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾۔ (۱) یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق الطاقت بلا میں مبتلا ہو۔ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی: رَبِّ كُنْ لِي سَعِيًّا خَادِمِكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَأَنْصُرْنِي وَأَرْحَمْنِي“۔ (ملفوظات جلد دوم صفحہ ۵۷۷ جدید ایڈیشن)

(۱) الاعراف آیت ۲۳۔

میں دو معنی پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا۔ یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو ایک طرفہ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اس لئے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشوونما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا۔ کیونکہ غَفَرَ جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو اس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں تنگی نہ ہونے دے بلکہ الوہیت کی چادر میں لیکر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی جز گناہ کے ظہور سے تنگی ہو گئی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اس کی برہنگی کے بد اثر سے بچائے۔ سو چونکہ خدا مبدئ فیض ہے اور اس کا نور ہر ایک تاریکی کے دور کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے اس لئے پاک زندگی حاصل کرنے کے لئے یہی طریق مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ بطہارت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائیں تا وہ چشمہ زور سے ہماری طرف حرکت کرے اور تمام گند کو یکدم دفعہ لے جائے۔ خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم درحقیقت اس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں۔“

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب۔ روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۳۳۶-۳۳۷)

ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔“

(البدرد۔ جلد ۲، نمبر ۱۴، بتاريخ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء۔ صفحہ ۱۰۹)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَالْهَبْ بَعْدَهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَحُزْنَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِ أَنْوَارَ رَحْمَتِكَ إِلَى الْأَبَدِ“۔

(برکات الدعاء روحانی خزانہ جلد ۲ صفحہ ۱۱)

ترجمہ:- اے اللہ درود اور سلام اور برکتیں بھیج آپ اور آپ کی آل پر۔ اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں جتنے ہم غم اور حزن آپ کے دل میں اس امت کے لئے تھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے انوار ہمیشہ نازل فرماتا چلا جا۔

استغفار میں مداومت اختیار کریں

پھر اس تیسری شرط میں استغفار کے بارہ میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ - إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح آیت ۱۱ تا ۱۳)

پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر لگا تار برسنے والا بادل بھیجے گا۔ اور وہ اموال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا

اور تمہارے لئے باغات بنائے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا۔

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر آیت ۴)

پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ (اس کی) تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگ۔

یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اس بارہ میں ایک حدیث ہے۔ ابی بردہ بن ابی موسیٰ اپنے والد ابو موسیٰ کے

حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری

امت کو دو امانتیں دینے کے بارہ میں وحی نازل کی جو یہ ہیں۔ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ - وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

(الانفال آیت ۳۴) یعنی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک تو ان میں موجود

ہو اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ پس جب میں

ان سے الگ ہوا تو میں نے ان میں قیامت تک کے لئے استغفار چھوڑا۔

(جامع ترمذی۔ کتاب تفسیر القرآن تفسیر سورة الانفال)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ جو شخص استغفار کو چننا ہوتا ہے (یعنی استغفار کرتا رہتا ہے) اللہ تعالیٰ اس کے

لئے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل سے اس کی کشائش کی راہ پیدا

کر دیتا ہے اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔

(سنن ابی داؤد۔ کتاب الوتر۔ باب فی الاستغفار)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

”..... استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف

سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ ۱۸۲ جدید ایڈیشن)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے۔ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپاشی کی۔ آپ نے ان کے لئے دعائیں کیں۔ بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ تو اس آپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے۔ وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو۔ تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ ۲۸، جدید ایڈیشن)

آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے میں مداومت اختیار کریں

اسی تیسری شرط بیعت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کی کوشش کرتا رہے گا، درود بھیجے گا، اس میں باقاعدگی اختیار کرے گا۔ اس بارہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ السَّلَاةَ وَمَلَايَكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الاحزاب آیت ۵۷)

یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس گنا رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا: میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو جو جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو ملے گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس کسی نے بھی میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لئے شفاعت حلال ہو جائے گی۔

(صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن سمعه ثم

يصلی علی النبی ﷺ.....)

تو یہ سب کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے، خدا تک پہنچنے کے لئے، اپنی دعاؤں کو اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ دلوانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کا وسیلہ اختیار کریں اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ جس طرح حدیث میں آیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، یہی ہے کہ بہت زیادہ درود پڑھنا چاہئے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

ہے۔ یعنی میں ہی اس کا کارساز ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔

(بخاری کتاب الرقاق باب التواضع)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کھڑی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی اور اپنے میاں کو جگایا۔ اگر اس نے اٹھنے میں پس و پیش کیا تو اس کے منہ پر پانی چھڑکا تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔

(ابوداؤد۔ کتاب الصلوٰۃ)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں۔ جو زیادہ نہیں وہ دو ہی رکعت پڑھ لے کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہر حال مل جائیگا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد میں نہ ہو اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ پس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اضطراب اور اضطراب اور قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن جبکہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند

ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سماء دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لئے دعا کرے تو میں اس کی تکلیف کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ یونہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔

(مسند احمد بن حنبل جلد نمبر ۲ صفحہ ۵۲۱، مطبوعہ بیروت)

بہت سارے لوگ دعاؤں کے لئے لکھتے ہیں۔ خود بھی اس طریق پر عمل کریں تو

اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی نازل ہوتے دیکھیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے، جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر دی ہے، حاصل کر سکتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا اور نوافل کے ذریعہ سے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا

ناشنا سا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا لوں۔

جب اس قسم کی دعائیں مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ ۲۱۶ جدید ایڈیشن)

نماز تہجد کا التزام کریں

پھر اس تیسری شرط میں یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾۔ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۰)

سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اُس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس (قرآن) کے ساتھ تہجد پڑھا کر۔ یہ تیرے لئے نفل کے طور پر ہوگا۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔

حضرت بلالؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہئے کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریقہ رہا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ (ترمذی ابواب الدعوات)

احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فردوسی سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس سے اپنی حاجات کا مانگنا بھی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مسؤل کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں، وہ دین ہی کیا ہے۔

انسان ہر وقت محتاج ہے اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اس سے خواستگار ہو کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اے خدا! ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں۔ خدا کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔

پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں۔ یہ سیرت کفار ہے بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔“

(تفسیر حضرت مسیح موعودؑ جلد ۳ صفحہ ۲۱۱-۲۱۲ مطبوعہ ربوہ طبع جدید) نماز میں ذوق کس طرح حاصل ہو۔ اس بارہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا لیکن میرا دل اندھا اور

باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو تاکہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۸-۲۹)

پھر آپ نے فرمایا: ”نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعہ سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی ہے..... جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوٹھ کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لئے مشروط ہے، روزہ بھی مشروط ہے، زکوٰۃ بھی مشروط ہے مگر نماز مشروط نہیں۔ سب ایک سال میں ایک ایک دفعہ ہیں مگر اس کا حکم ہر روز پانچ دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لئے جب تک پوری پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں اور نہ اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۶۲۷ جدید ایڈیشن)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمیں نماز معاف فرمادی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں۔ مویشی وغیرہ کے سبب کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو جب نماز نہیں، تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ کبھی اس کی عظمت اور اس کے

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”نماز پڑھو، نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۸۲۹ طبع اول)

حضور مزید فرماتے ہیں: ”نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے۔“

(روحانی خزائن۔ ایام الصلح۔ جلد نمبر ۱۴۔ صفحہ ۲۴۱)

آپ مزید فرماتے ہیں: ”اے وے تمام لوگو! اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو۔ آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کئے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی پتھو تہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ اور اپنے روزوں کو خدا کے لئے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جز تقویٰ ہے۔ جس عمل میں یہ جز ضائع نہیں ہوگی۔ وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔“

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۵)

آپ فرماتے ہیں: ”نماز کیا چیز ہے۔ وہ دعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب تم نماز پڑھو تو بیخبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو۔ کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے۔ اور بجز بعض ادعیہ ماثورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے

ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ (مسلم کتاب الایمان۔ باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوٰۃ) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پالی۔ اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھائے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو! میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں۔ اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعہ پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔

(ترمذی کتاب الصلوٰۃ باب ان اول ما یحاسب بہ العبد) پھر حدیث میں آتا ہے: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں دن میں پانچ بار نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہؓ نے عرض کیا: رسول اللہ! کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہ معاف کرتا ہے اور کمزوریاں دُور کر دیتا ہے۔

(بخاری کتاب مواقیب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ الخمس کفارة للخطا،)

اور عورتوں دونوں کے لئے۔ اور ان بچوں کے لئے بھی جو دس سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ نماز وقت پر ادا کرو۔ مردوں کے لئے یہ حکم ہے کہ نماز باجماعت کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ مسجدوں میں جاؤ، ان کو آباد کرو، اس کے فضل تلاش کرو۔ شیخ وقتہ نماز کے بارہ میں کوئی چھوٹ نہیں۔ اور سفر میں بھی کچھ رعایت تو ہے یا بیماری میں بھی رعایت ہے۔ یا جیسے یہ ہے کہ جمع کر لو، قصر کر لو۔ اور اگر بیماری میں مسجد نہ جانے کی چھوٹ ہے تو ان باتوں سے اندازہ ہو جانا چاہئے کہ نماز باجماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے بارہ میں اب میں مزید کچھ اقتباسات پڑھتا ہوں لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بیعت کنندہ کو اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو بیچنے کا عہد کر رہے ہیں لیکن کیا اس واضح قرآنی حکم کی پابندی بھی کر رہے ہیں۔ ہر احمدی اپنے نفس کے لئے خود مذکر ہے، خود اپنا جائزہ لیں، خود دیکھیں۔ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ٹٹولنے لگیں تو ایک عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (النور آیت ۵۷)۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

پھر سورۃ طہ آیت ۱۵ میں ہے: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو۔

اور اس طرح بے شمار دفعہ قرآن مجید میں نماز کے بارہ میں احکامات آئے ہیں۔

وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرب کے اونچے مقام تک پہنچاویں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان اُس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ ہرگز اُسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا (اور) سخت ناشکرا ہو۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اسی خدا کو مانو جس کے وجود پر توریہ اور انجیل اور قرآن تینوں متفق ہیں۔ کوئی ایسا خدا اپنی طرف سے مت بناؤ جس کا وجود ان تینوں کتابوں کی متفق علیہ شہادت سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ بات مانو جس پر عقل اور کائنات کی گواہی ہے اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں۔ خدا کو ایسے طور سے نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور بد نظری نہ کرو اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو۔ اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو اور پنج وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر پنج طور پر ہی انقلاب آتے ہیں۔ اور اپنے نبی کریم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے خدا شاسی کی راہ سکھلائی۔“

فرمایا: ”یہ وہ میرے سلسلہ کے اصول ہیں جو اس سلسلہ کے لئے امتیازی نشان کی طرح ہیں جس انسانی ہمدردی اور ترک ایذاء بنی نوع اور ترک مخالفت حکام کی یہ سلسلہ بنیاد ڈالتا ہے دوسرے مسلمانوں میں اس کا وجود نہیں۔ ان کے اصول اپنی بے شمار غلطیوں کی وجہ سے اور طرز کے ہیں جن کی تفصیل کی حاجت نہیں اور نہ یہ ان کا موقع ہے۔“

(ضمیمہ تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۵۲۲-۵۲۶)

تیسری شرط بیعت

”یہ کہ بلا ناغہ پنج وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا۔ اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا۔ اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔“

پنج وقتہ نمازوں کا التزام کرو

اس شرط میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں نمبر ایک تو یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق پانچ وقت نمازیں بلا ناغہ ادا کرے گا۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے مردوں

کے فرو نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کہنا پڑا ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾۔ اِنَّ الْمُنْفِيسَ لَمَآرَآةٍ بِالسَّوِّءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴿١﴾ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملہ سے مخلصی غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خود خدا تعالیٰ رحم فرمادے۔ اس آیت میں جیسا کہ فقرہ ﴿اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ ہے۔ طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ ﴿٢﴾ پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۲۰۵-۲۰۶) خلاصہ کلام یہ کہ فرمایا ہے کہ شہوات تم پر ہمیشہ غلبہ پانے کی کوشش کریں گی۔ لیکن تم ان سے ہمیشہ بچو، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہوئے ان سے بچو۔ آج کل کے زمانے میں تو اس کے بہت سے اور راستے بھی کھل گئے ہیں اس لئے پہلے سے بڑھ کر دعائیں کرنے کی، اللہ کی طرف جھکنے کی اور اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہے۔

اَلَا لِعَلِّهِ الْمَدِيْنُ الْمَخَالِصُ۔ وَالْمَدِيْنُ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى۔ اِنَّ اللّٰهَ يَنْحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِىْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر آیت ۳)

خبردار! خالص دین ہی اللہ کے شایان شان ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اُس کے سوا دوست اپنالئے ہیں (کہتے ہیں کہ) ہم اس مقصد کے سوا اُن کی عبادت نہیں کرتے کہ

(۱) یوسف آیت ۵۳ (۲) ہود آیت ۲۳

شہوات کے پورا کرنے کے لئے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزار ہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لئے برباد کر دیتا ہے اور شہوات کے حاصل کرنے کے لئے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایسے نجس طبع اور بخیل لوگ جو ایک محتاج، بھوکے اور ننگے کو باعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی دے نہیں سکتے شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزار ہا روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوات ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ اس لئے یہ بدیہی امر ہے کہ بہ نسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذریعہ سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنا عزیز مال خدا کے لئے دیتا ہے یہ قوت ایمانی جس کے ذریعہ سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ جیسے پرانے اژدھا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالتی ہے۔ اور بخل تو شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریاء اور نمود کے وقتوں میں بھی دُور ہو سکتا ہے۔ مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دُور ہو ہی نہیں سکتا اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے اسی طرح اس طوفان کے دُور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے۔ کیونکہ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پر آشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحم حضرت احدیت

اعتقاد پھیلا نا کہ کوئی خونہی مہدی آئے گا اور عیسائی بادشاہوں کو گرفتار کرے گا یہ محض بناوٹی مسائل ہیں جن سے ہمارے مخالف مسلمانوں کے دل سیاہ اور سخت ہو گئے ہیں اور جن کے ایسے عقیدے ہیں وہ خطرناک انسان ہیں۔ اور ایسے عقیدے کسی زمانہ میں جاہلوں کے لئے بغاوت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں بلکہ ضرور ہوں گے۔ سو ہماری کوشش ہے کہ مسلمان ایسے عقیدوں سے رہائی پائیں۔ یاد رکھو کہ وہ دین خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا جس میں انسانی ہمدردی نہیں۔ خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زمین پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم کیا جائے۔“

(مجموعہ اشہارات جلد ۳ صفحہ ۵۸۲ تا ۵۸۵)

نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہو

پھر اسی شرط دوئم میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ نفسانی جوشوں کے وقت اس کا مغلوب نہیں ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَفِظُونَ﴾ یعنی تیسرے درجہ سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچاتے ہیں۔ یہ درجہ تیسرے درجہ سے اس لئے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجہ کا مومن تو صرف مال کو جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے لیکن چوتھے درجہ کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے یعنی شہوات نفسانیہ۔ کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی

فرمایا: ”چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں بعض جاہل اور شریر لوگ اکثر ہندوؤں میں سے اور کچھ مسلمانوں میں سے گورنمنٹ کے مقابل پر ایسی ایسی حرکتیں ظاہر کرتے ہیں جن سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ بلکہ مجھے شک ہوتا ہے کہ کسی وقت باغیانہ رنگ ان کی طبائع میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لئے میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو مختلف مقامات پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں جو بفضلہ تعالیٰ کئی لاکھ تک ان کا شمار پہنچ گیا ہے نہایت تاکید سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کو خوب یاد رکھیں جو قریباً ۲۶ برس سے تقریری اور تحریری طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں یعنی یہ کہ اس گورنمنٹ کی پوری اطاعت کریں کیونکہ وہ ہماری محسن گورنمنٹ ہے..... سو یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ایسا شخص میری جماعت میں داخل نہیں رہ سکتا جو اس گورنمنٹ کے مقابلہ پر کوئی باغیانہ خیال دل میں رکھے۔ اور میرے نزدیک یہ سخت بد ذاتی ہے کہ جس گورنمنٹ کے ذریعہ سے ہم ظالموں کے بچے سے بچائے جاتے ہیں اور اس کے زیر سایہ ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے اس کے احسان کے ہم شکر گزار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتا۔ یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سایہ سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کے لئے دانت پیس رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کا فر اور مرد تظہر چکے ہو۔ سو تم اس خدا داد نعمت کی قدر کرو..... اب خواہ نخواہ ایسے

کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کاراشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ ۱۵۷ جدید ایڈیشن)

بغاوت کے طریقوں سے بچو

پھر اسی شرط دوم میں اس بات کا بھی عہد ہے کہ بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ (۱) یعنی اس حد تک ان کا مقابلہ کرو کہ ان کی بغاوت دور ہو جاوے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ کے دین کی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ (۲) یعنی شہر حرام میں قتل تو گناہ ہے لیکن خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور کفر اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مسجد حرام سے خارج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے۔

(جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۵۵)

(۲) البقرة آیت ۲۱۸

(۱) البقرة آیت ۱۹۳

یا رسول اللہ! ضرور بتائیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وہ کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا: کیا میں تم کو شری ترین افراد سے نہ آگاہ کروں؟ شری ترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کی غرض سے چلتے پھرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرمانبردار لوگوں کے بارہ میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۳۵۹ مطبوعہ بیروت)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”تمہیں چاہئے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان سے دنگہ یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لئے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لئے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔..... جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں

خیانت نہ کرو

پھر خیانت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (النساء: ۱۰۸)۔ اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کرو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سخت خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔

ایک حدیث میں ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے اس کی امانت اسے لوٹا دو۔ اور اس شخص سے بھی ہرگز خیانت سے پیش نہ آؤ جو تم سے خیانت سے پیش آچکا ہے۔

(ابوداؤد۔ کتاب البیوع۔ باب فی الرجل یاخذ حقہ)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”دوسری قسم ترک شرک کے اقسام میں سے وہ خلق ہے جس کو امانت و دیانت کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذا پہنچانے پر راضی نہ ہونا۔ سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی واسطے ایک بچہ شیرخوار بھی جو بوجہ اپنی کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز بباعث صغر سنی ابھی بری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا اس قدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے۔“

(اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۲۲)

فساد سے بچو

پھر فساد کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ۷۸)۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعہ دار آخرت کمانے کی خواہش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنا معین حصہ نظر انداز نہ کرو اور احسان کا سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تجھ سے احسان کا سلوک کیا اور زمین میں فساد (پھیلاؤ) پسند نہ کر۔ یقیناً اللہ فساد یوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنگ و طرح کی ہے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اپنے شریک سفر کے لئے سہولت پیدا کرتا ہے اور فساد سے اجتناب کرتا ہے۔ پس ایسے شخص کا سونا جاگنا تمام کا تمام مستوجب اجر ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو فخر کے لئے اور دکھاوے کے لئے اور اپنی بہادری کے قصے سنانے کیلئے لڑتا ہے۔ ایسا شخص امام کی نافرمانی کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ پس ایسا شخص اوپر والے شخص کا ہم پلہ ہو کر نہیں لوٹتا۔

(سنن ابی داؤد۔ کتاب الجہاد۔ باب فیمن یغزو ویلتمس)

حضرت اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے بہترین لوگوں کے بارہ میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں

اسی طرح فرمایا: ”یہ وہ امور اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتداء سے کہتا چلا آیا ہوں۔ میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کار بند ہوں اور چاہئے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو۔ اور یاد رکھو کہ ہر ایک شر مقابلہ کے لائق نہیں ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ اکثر اوقات عنقا اور درگزر کی عادت ڈالو اور صبر اور حلم سے کام لو۔ اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو۔ اور جذبات نفس کو دبائے رکھو اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو۔ اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے جلد اٹھ جاؤ۔ اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیئے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے لفظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ سفاہت کا سفاہت کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بناوے کہ تم تمام دنیا کے لئے نیکی اور راستبازی کا نمونہ ٹھہرو۔ سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راستباز بن جاؤ۔ تم پچوقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کئے جاؤ گے اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔“

(اشتہار مورخہ ۲۹/مئی ۱۸۹۵ء۔ تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۴۲-۴۳)

مرکتب نہ ہوں۔ اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بیجا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں۔ اور کوئی زہریلا خیر ان کے وجود میں نہ رہے..... اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچادیں اور پچوقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں اور ظلم اور تعدی اور عنین اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بیجا فساداری سے باز رہیں۔ اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جوان کے ساتھ آمدورفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے..... یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے اور یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بے وجہ بد گوئی اور زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افترا کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے۔ اور چاہئے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو اور ہر ایک کے لئے سچے ناصح بنو۔ اور چاہئے کہ شریروں اور بد معاشوں اور مفسدوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزرنہ ہو اور نہ تمہارے مکانات میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکرا کا موجب ہوں گے۔“

ﷺ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کی جس کے پاس روپیہ ہو، نہ سامان۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا۔ پس ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یہاں تک کہ اگر ان کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دئے جائیں گے۔ اور اس طرح جنت کی بجائے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی شخص دراصل مفلس ہے۔

(مسلم، کتاب البر والصلة باب تحريم الظلم)

اب سوچیں، غور کریں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہئے۔ جو بھی ایسی حرکات کے مرتکب ہو رہے ہوں ان کے لئے خوف کا مقام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی مفلسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی پیش نہ ہو۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہیں یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلتی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلتی ان کے نزدیک نہ آسکے۔ وہ پنجوقت نماز جماعت کے پابند ہوں۔ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں۔ وہ کسی قسم کی بدکاری کے

کے لئے جنہوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو ورنہ دن کے عذاب کی صورت میں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تار یکیاں بن کر سامنے آئے گا۔ حرص، بخل اور کینہ سے بچو کیونکہ حرص، بخل اور کینہ نے پہلوں کو ہلاک کیا، اس نے ان کو خوریزی پر آمادہ کیا اور ان سے قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی کرائی۔

(مسند احمد جلد نمبر ۳ صفحہ ۲۲۲)

اسی طرح دوسرے کا حق دہانا بھی ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا ظلم سب سے بڑا ہے۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سے ایک ہاتھ زمین دبالے۔ اس زمین کا ایک کنکر بھی جو اس نے ازارہ ظلم لیا ہوگا تو اس کے نیچے کی زمین کے جملہ طبقات کا طوق بن کر قیامت کے روز اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور زمین کی گہرائی سوائے اس ہستی کے کوئی نہیں جانتا جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

بعض لوگ جو اپنے بہنوں بھائیوں یا ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یا لڑائیوں میں جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، زمینیں دبا لیتے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہئے۔ احمدی ہونے کے بعد جبکہ اس شرط کے ساتھ ہم نے بیعت کی ہے کہ کسی کا حق نہیں دباؤں گے، ظلم نہیں کریں گے، بہت زیادہ خوف کا مقام ہے۔

ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ”قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہئے..... یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب ایک قوم فاسق فاجر ہوتی ہے تو اس پر ایک اور قوم مسلط کر دیتا ہے۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ ۲۵۳۔ جدید ایڈیشن)

پھر فرمایا: ”جب یہ فسق و فجور میں حد سے نکلنے لگے اور خدا کے احکام کی ہتک اور شعائر اللہ سے نفرت ان میں آگئی اور دنیا اور اس کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاک، چنگیز خان وغیرہ سے برباد کروایا۔ لکھا ہے کہ اُس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی ’اِنَّهَا الْكُفَّارُ اَقْتُلُوا الْفُجَّارَ‘۔ غرض فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابل نفرت ہے۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۱۰۸ جدید ایڈیشن)

پھر فرمایا: ”ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہو۔“

(تفسیر حضرت مسیح موعود جلد ۳ صفحہ ۶۱۱۔ جدید ایڈیشن)

ظلم نہ کرو

پھر شرط دوم میں ہے کہ ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے: ﴿فَاِخْتَلَفَ الْاَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْاِيْمَةِ﴾ (الزخرف: ۶۲)۔ اس کا ترجمہ ہے: پس ان کے اندر ہی سے گروہوں نے اختلاف کیا۔ پس اُن لوگوں

رکھا ہو تو بخش کلامی نہ کرے، فسق کی باتیں نہ کرے اور جہالت کی باتیں نہ کریں اور جو اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرے تو اسے کہے کہ معاف کرنا نہیں ایک روزہ دار شخص ہوں۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۲۔ صفحہ ۳۵۶ مطبوعہ بیروت)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

عبدالرحمن بن شبل نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تاجر لوگ فاجر ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال نہیں کی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں؟ مگر وہ جب سودا بازی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر قیمت بڑھاتے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مزید فرمایا کہ فاسق دوزخی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! فساق کون ہیں؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا عورتیں بھی فساق ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! کیا وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ شکر نہیں کرتیں اور جب ان پر کوئی آزمائش پڑتی ہے تو صبر نہیں کرتیں۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۴۲۸۔ مطبوعہ بیروت)

تو یہ تاجروں کی بھی سوچنے والی بات ہے کہ بڑی صاف ستھری تجارت ہونی چاہئے۔ یہ بھی شرائط بیعت میں سے ایک شرط ہے۔

رکھنا وغیرہ۔“

آپ نے فرمایا: ”اس جگہ ہم بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام ہی سے خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پا کر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے۔ یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے خدائے تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ کر لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بڑا نہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے۔ اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں۔ نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے۔ بلکہ ہمیں چاہئے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے تاٹھو کر نہ کھاویں۔ کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھو کریں پیش آویں۔ سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں اس لئے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھو کر کا موجب ہو جاتی ہے۔“ (اگر روک ٹوک نہ ہو تو ٹھو کر کا موجب

ہو جاتی ہے)۔ ”اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر ہم امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آدے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوی کو پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آئے جس سے بدخطرات جنبش کر سکیں۔“

(اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۲۳، ۳۲۴)

فسق و فجور سے اجتناب کرو

پھر اسی شرط دوم میں چوتھی برائی فسق و فجور سے اجتناب کے بارہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: ﴿وَاعْلَمُوا أَن فِينَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ﴾ (الحجرات: ۸)۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ تمہاری اکثر باتیں مان لے تو تم ضرور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور تمہارے لئے کفر اور بد اعمالی اور نافرمانی سے سخت کراہت پیدا کر دی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔

ایک حدیث ہے کہ انسؓ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ

سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ سنا جاوے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تجارتی سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخر کار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔“

(ملفوظات جلد ۷ صفحہ ۱۳۵)

پھر آپ فرماتے ہیں: ”اسلام نے شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کئے ہیں۔ پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے مردوں کو بھی ویسا ہی تاکید کی حکم ہے غضب بصر کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کا امتیاز، خدا تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنی عادات رسم و رواج کو ترک کرنا وغیرہ ایسی پابندیاں ہیں جن سے اسلام کا دروازہ نہایت ہی تنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔“

(ملفوظات جلد ۵ صفحہ ۶۱۲ جدید ایڈیشن)

اس سے مردوں کو وضاحت ہو گئی ہوگی کہ ان کی بھی نظریں ہمیشہ نیچی رہنی چاہئیں۔ جیسا صرف عورتوں کے لئے ہی نہیں مردوں کے لئے بھی ہے۔

پھر آپ فرماتے ہیں: ”خدائے تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کیلئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کیلئے پانچ علاج بھی بتلا دیئے ہیں۔ یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ نامحرموں کے قصے نہ سننا۔ اور ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ اگر نکاح نہ ہو تو روزہ

دیتا ہوں)۔ فرمایا: جب تم گفتگو کرو تو سچ بولو۔ جب تم وعدہ کرو تو وفا کرو۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو عند الطلب دے دیا کرو۔ (نال منول نہیں ہونی چاہئے)۔ اپنے فروج کی حفاظت کرو، غضب بصر سے کام لو۔ اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۵ صفحہ ۳۲۳ مطبوعہ بیروت)

حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: رستوں پر مجلسیں لگانے سے بچو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں رستوں میں مجلس لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر رستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا پھر اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر آنے جانے والے کے سلام کا جواب دو، غضب بصر کرو، راستہ دریافت کرنے والے کی راہنمائی کرو، معروف باتوں کا حکم دو اور ناپسندیدہ باتوں سے روکو۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۱۶ مطبوعہ بیروت)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ﴾۔ ذلک اَزْکٰی لِّہُمْ ﴿۱﴾ کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد صرف شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک

(۱) النور آیت ۳۱

زنا سے بچو

پھر اسی شرط دوم میں زنا سے بچنے کی شرط ہے۔ تو اس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (بنی اسرائیل آیت ۳۳)

یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔

ایک حدیث ہے۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے درج ذیل امور کی نصیحت فرمائی، پھر ایک لمبی روایت بیان کی جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ عفت یعنی پاکدامنی اور سچائی، زنا اور کذب بیانی کے مقابلہ میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

(سنن دار قطنی، کتاب الوصایا، باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام)

یہاں زنا اور جھوٹ دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

”زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو۔ اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بری ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کیلئے سخت خطرناک ہے۔ اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہئے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے۔ مثلاً روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے۔“

(اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۲۲)

آپ نے فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں سے دور رہو جن سے خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو۔ نوجوانوں میں بعض اوقات یہ احساس نہیں رہتا۔ فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتیں کہ دیکھی جائیں۔ بڑی اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان سے بھی بچنا چاہئے۔ یہ بھی زنا کی ایک قسم ہی ہے۔

بد نظری سے بچو

پھر دوسری شرط میں تیسری قسم کی برائی بد نظری سے بچنے کی ہے۔ اب یہ کیا ہے یہ غصہ بصر ہے۔

ایک حدیث ہے کہ ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ایک رات انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی۔ اور آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے۔“

ابوشریح کہتے ہیں کہ میں نے ایک راوی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے کی بجائے جھک جاتی ہے۔ اور اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو اللہ عزوجل کی راہ میں پھوڑ دی گئی ہو۔

(سنن دارمی، کتاب الجہاد، باب فی الذی یسہر فی سبیل اللہ حارساً)

پھر ایک حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے بارہ میں چھ باتوں میں مجھے ضمانت دیدو۔

(رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں جانے کی بشارت

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں:

”اور منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے۔ انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے۔ اسی وجہ سے جس شخص کا صریح جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں۔ سواصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو۔ جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چنداں ہرج نہیں (کچھ حرج نہیں) اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے۔ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ نخواہ جھوٹ بولے۔ پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ اس میں خدا کی تعلیم یہ ہے۔

﴿فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (۱) ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا﴾ (۲) ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبِي﴾ (۳) ﴿وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ

(۱) الحج آیت ۳۱ (۲) البقرہ آیت ۲۸۳ (۳) البقرہ آیت ۲۸۴

﴿ذَا قُرْبٰی﴾ (۱) ﴿كٰوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اٰلِوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ﴾ (۲) ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا﴾ (۳) ﴿وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ﴾ (۴) ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (۵) ﴿لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ﴾ (۶)

اس کے ترجمہ میں آپ فرماتے ہیں:-

”بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو۔ اور سچی گواہی گو مت چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو۔ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لئے ہو۔ جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے۔ یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا اور قریبوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ اور چاہئے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں۔ اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔“

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۶۰، ۳۶۱)

(۱) الانعام آیت ۱۵۳، (۲) النساء آیت ۱۳۶، (۳) المائدہ آیت ۹، (۴) الاحزاب آیت ۳۶، (۵) العصر آیت ۴، (۶) الفرقان آیت ۷۳

بتلا، فجو رہو گیا۔

(مؤطا امام مالک۔ باب ماجاء فی الصدق و الکذب)
پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے
بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں پھر وہ اس کو دیتا کچھ نہیں تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۳۴۹ مطبوعہ بیروت)

یہ تربیت کے لئے بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کے لئے دیکھیں مذاق
مذاق میں بھی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہئیں۔ ورنہ اسی طرح مذاق مذاق میں ہی بچوں کو
بھی غلط بیانی کی عادت پڑ جاتی ہے جو آگے چل کر جب پکی عادت ہو جائے تو جھوٹ
بولنے میں بھی عار نہیں سمجھتے اور اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا
سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے
جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف۔ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولے وہ اللہ تعالیٰ کے
ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔

(بخاری، کتاب الادب، باب قول اللہ اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين)
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا عمل کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے

فرمایا: سچ بولنا۔ اور جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو وہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اور جب وہ
فرمانبردار بن جاتا ہے تو حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی حقیقی مومن ہو جاتا ہے تو
انجام کار وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ
دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جھوٹ۔ ایک
شخص جھوٹ بولتا ہے تو نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے
اور جب کوئی کفر پر قائم ہو جاتا ہے تو انجام کار وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۱۷۶ مطبوعہ بیروت)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے۔ جیسا
کہ فرمایا ہے۔ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (۱)
دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی
ہے۔ ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت
نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز مٹمع سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ
بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے
کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا
جھوٹ کم ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا۔ مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ
بولنے کی عادت ان کو ہوگی۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ ۳۵۰)

(۱) الحج آیت ۳۱

عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرب کے اونچے مقام تک پہنچادیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان اُس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ ہرگز اُسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا (اور) سخت ناشکرا ہو۔

صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے۔ عبد اللہ بن عمرو ابن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔

(۱) جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کذب بیانی سے کام لیتا ہے۔ (جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے اور جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے)۔

(۲) اور جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔

(۳) اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ (یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے)۔

(۴) اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔

یہ ساری باتیں جھوٹ سے تعلق رکھنے والی ہیں۔

پھر ایک حدیث ہے۔ حضرت امام مالکؒ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کہا کرتے تھے۔ تمہیں سچائی اختیار کرنی چاہئے کیونکہ سچائی نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ بولا اور فرما نہر دار ہو گیا اور جھوٹ بولا تو

خیال آیا اور ساتھ ہی یہ خیال آتا کہ جب پکڑا گیا تو آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش ہوں گا۔ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے۔ سچ بولا تو یا تو شرمندگی ہوگی یا سزا ملے گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں۔ اصل میں تو جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

اب اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُسَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج آیت ۲۱)

اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو بھی اُن چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے تو یہ اس کے لئے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے چوپائے حلال کر دیئے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے۔ پس بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔

یہاں شرک کے ساتھ جھوٹ بھی رکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ - وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى - إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (الزمر آیت ۴)

ترجمہ: خبردار! خالص دین ہی اللہ کے شایان شان ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اُس کے سوا دوست اپنا لئے ہیں (کہتے ہیں کہ) ہم اس مقصد کے سوا اُن کی

دوسری شرط بیعت

”یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔“

اس ایک شرط میں نو قسم کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ ہر بیعت کرنے والے کو، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان برائیوں سے بچنا ہے۔

سب سے بڑی برائی۔ جھوٹ

اصل میں تو سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے۔ اس لئے جب کسی شخص نے آنحضرت ﷺ سے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس پر میں عمل کر سکوں کیونکہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور تمام برائیوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عہد کرو کہ ہمیشہ سچ بولو گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس وجہ سے ایک ایک کر کے اس کی ساری برائیاں چھوٹ گئیں کیونکہ جب بھی اسے کسی برائی کا

محبت وغیرہ شعائر عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گردانا اور اسی میں کھوئے جانا۔“

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب۔ روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۳۲۹، ۳۵۰)

اس کی پہلے میں نے مختصر وضاحت کر دی ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کسی اسم، کسی فعل اور کسی عبادت میں غیر کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور تمام بھلے کام اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے کرے اس کا نام عبادت ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ کوئی خالق خدا تعالیٰ کے سوا نہیں۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ موت اور حیات خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اور قبضہ اقتدار و اختیار میں ہے۔ یہ مان کر بھی دوسرے کے لئے سجدہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ عبادت الہی کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے روزوں کو چھوڑ کر دوسروں کے روزے رکھتے اور خدا تعالیٰ کی نمازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے لئے زکوٰتیں دیتے ہیں۔ ان اوہام باطلہ کی بیخ کنی کے لئے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔“

(خطبات نور صفحہ ۸۷)

ہزاروں بت جمع ہوں۔ بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور کمر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہئے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہئے۔ ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پتیل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور کمر فریب ہو منزه سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا۔ کوئی رازق نہ ماننا۔ کوئی مُعْزِز اور مُذِلّ خیال نہ کرنا۔ کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا۔ اپنا تدلّل اسی سے خاص کرنا۔ اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا۔ اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ پس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کواہلکۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا۔ اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی

نے فرمایا۔ ہاں! البتہ میری امت شمس و قمر، بتوں اور پتھروں کی عبادت تو نہیں کریں گے۔ مگر اپنے اعمال میں ریاء سے کام لیں گے اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے گا پھر اس کو اس کی کوئی خواہش معارض ہوگی تو وہ روزہ ترک کر کے اس خواہش میں مبتلا ہو جائے گا۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۱۲۴ مطبوعہ بیروت)

شُرک کی مختلف اقسام

گو جس طرح اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ظاہری شرک، بتوں، مورتیوں، چاند کی عبادت کر کے نہ بھی ہو تو ریاء اور خواہشات کی پیروی بھی شرک ہے۔ اگر ایک ماتحت اپنے افسر کی اطاعت سے بڑھ کر خوشامد کی حد تک اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس سے میری روزی وابستہ ہے تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ اگر کسی کو اپنے بیٹوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور یہ بڑے ہو رہے ہیں اور کام پر لگ جائیں گے، کمائیں گے، مجھے سنبھالیں گے اور اب میں آرام سے اپنی بقیہ عمر گزاروں گا۔ یا میرے ان جوان بیٹوں کی وجہ سے میرے شریک میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ (برصغیر میں بلکہ ساری تیسری دنیا میں شریک کی ایک بڑی گندی رسم ہے)۔ مکمل انحصار ان بیٹوں پر ہے۔ اور وہ ناخلف نکلتے ہیں یا کسی حادثہ میں فوت ہو جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کے تو تمام سہارے ختم ہو گئے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”تو حیدر صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہیں اور دل میں

مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا۔ پس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو۔“

(ضمیمہ تحفہ گوٹڑویہ۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 323-324 حاشیہ)
پھر فرمایا: ”یہاں شرک سے صرف یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے۔ اسی کا نام شرک ہے۔“

(الحکم جلد 7 نمبر 24 مورخہ 30 جون 1903 صفحہ 11)

پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمن آیت ۱۴)
اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔

آنحضرت ﷺ کو اپنی امت میں شرک کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے: عبادہ بن نسی نے ہمیں شدا بن اوس کے بارہ میں بتایا کہ وہ رور ہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رور ہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا۔ مجھے ایک ایسی چیز یاد آگئی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس پر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا آپ نے فرمایا۔ میں اپنی امت کے بارہ میں شرک اور مخفی خواہشوں سے ڈرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پہلی شرط بیعت

”بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ
آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو
شُرک سے مجتنب رہے گا۔“

خدا تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا

اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت ۴۹ میں فرماتا ہے:-

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو کہ اس کا کوئی شریک
ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لئے وہ چاہے۔
اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں: ”اسی طرح
خدا نے قرآن میں فرمایا ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ... الخ﴾ یعنی ہر ایک گناہ کی

حصہ کتاب

- جنوری تا جون ۲۰۱۳: حدیث نمبر ۱ تا ۵ — صفحہ ۱۹ تا ۲۳
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۳: حدیث نمبر ۶ تا ۱۰ — صفحہ ۲۴ تا ۲۸

حصہ حدیث

۵۶۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اُن سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اُس نے اُن سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور اُن کے لئے اُن کے دین کو، جو اُس نے اُن کے لئے پسند کیا، ضرور تمکنت عطا کرے گا اور اُن کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو اُس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ ﴿۵۶﴾

۵۷۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

۵۸۔ ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ (مومنوں کو) زمین میں بے بس کرتے پھریں گے جبکہ ان کا ٹھکانا آگ ہے اور بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

۵۲۔ مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے محض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور یہی ہیں جو مراد پا جانے والے ہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

۵۳۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقویٰ اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٣﴾

۵۴۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ۔ دستور کے مطابق اطاعت (کرو)۔ یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ ۗ قُلْ لَا تُقْسِمُوا بِطَاعَةِ مَعْرُوفَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

۵۵۔ کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پس اگر تم پھر جاؤ تو اُس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اُس پر ڈالی گئی ہے اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾

۳۹۔ تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی دے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔

۴۰۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے سراب کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہو جسے سخت پیسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچے اسے کچھ نہ پائے اور اللہ کو اس جگہ پائے پس وہ اسے اس کا پورا پورا حساب دے اور اللہ حساب چکانے میں تیز ہے۔

۴۱۔ یا (ان کے اعمال) اندھیروں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوں جس کو موج کے اوپر ایک اور موج نے ڈھانپ رکھا ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں۔ یہ ایسے اندھیرے ہیں کہ ان میں سے بعض بعض پر چھائے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اور وہ جس کے لئے اللہ نے کوئی نور نہ بنایا ہو تو اس کے حصہ میں کوئی نور نہیں۔

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۳۹

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۗ حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ
فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۴۰

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّعْشَهُ مَوَّجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ مَوَّجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ
ظَلُمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَا
أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِيرْهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝۴۱

۳۶۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہو۔ وہ چراغ شیشے کے شمع دان میں ہو۔ وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہو اور روشن ستارہ ہے۔ وہ (چراغ) زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ اس (درخت) کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو جائے خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو۔ یہ نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ﴿۳۶﴾

۳۷۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ۳۸۔ ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل (خوف سے) اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۗ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۗ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۳۷﴾ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۸﴾

حصہ قرآن مجید

تعلیمی نصاب برائے ۲۰۱۳

قرآن مجید

سُوْرَہ النور (۲۴)

- جنوری تا جون ۲۰۱۳: آیات ۳۶ تا ۴۱
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۳: آیات ۵۲ تا ۵۸

حدیث

- جنوری تا جون ۲۰۱۳: حدیث نمبر ۱ تا ۵
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۳: حدیث نمبر ۶ تا ۱۰

کتاب

شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں

حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ

- جنوری تا جون ۲۰۱۳: شرائط ۱ تا ۵
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۳: شرائط ۶ تا ۱۰