ZAINAB

Jul – September 2019 Bai'at Utgave Lajna Ima'illah Norge

Tilbedelse er en måte å skape nærhet til Gud på!
s. 11

Sjirk, en utilgivelig synd
s. 13

Å bli et bedre menneske ved å avstå fra de store syndene
s. 15

10 BETINGELSER FOR BAI'AT

I. Den som inngår troskapspakten skal med oppriktig hjerte love å avholde seg fra sjirk (å sette noen lik med Allah) frem til den dag han/hun går i graven.

II. At han/hun skal avholde seg fra all form for løgn, hor, øyets overtredelser, utsvevelse og utskeielser, grusomhet, uhederlighet, stifte ufred og opprør. Og ved opphisselse av sine sanselige begjær skal han/hun ikke la seg bli drevet av disse, hvor sterke de enn måtte være.

III. At han/hun regelmessig vil forrette de foreskrevne fem daglig bønnene i overensstemmelse med Gud og Profetens befaling. Og at han/hun vil gjøre sitt beste for å be tahadjud (frivillig nattbønn), nedkalle durud (velsignelser) over sin hellige Profet, må Allahs velsignelser og fred være med ham, gjøre det til sin vane å daglig be om tilgivelse for sine synder og å gjøre istighfar (be om at Gud dekker over ens feil) og med oppriktig kjærlighet, ved å ihukomme Gud, den Opphøydes velsignelser, gjøre det til sin daglige vane å lovprise og forherlige Ham.

IV. At han/hun, under opphisselse av sine sanselige begjær, ikke urettmessig vil påføre Allahs skapninger generelt og muslimer spesielt noen lidelser. Verken gjennom tungen, hånden eller på andre måter.

V. At han/hun vil forbli trofast mot Allah under alle omstendigheter, i sorg og glede, motgang og framgang, i lykke og under prøvelser, og at han/hun under alle omstendigheter vil være tilfreds med Allahs forordning, og være beredt til å møte alle ydmykelser og lidelser på Hans vei og aldri vende seg bort fra denne veien ved motgang av noe slag - tvert om skal han/hun marsjere fremad.

VI. At han/hun vil av holde seg fra å følge uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter, og vil underkaste seg helt Den hellige Koranens autoritet og gjøre Allahs ord og Profetens utsagn til rettesnor i alle livets faser.

VII. At han/hun vil oppgi sitt hovmod og sin forfengelighet, og leve sitt liv i beskjedenhet, ydmykhet, munterhet, overbærenhet og saktmodighet.

VIII. At han/hun vil holde troen, troens ære og sympati for islam mer kjært enn sitt liv, sine eiendeler, sin ære, sine barn og alle andre kjære.

IX. At han/hun hengivent vil tjene Allahs skapninger - alene for Allahs skyld, og at han/hun vil gagne menneskeheten etter sine beste gudgitte evner og nådegaver.

X. At han/hun vil knytte et broderlig bånd til denne ydmyke person for Allahs skyld alene, og adlyde meg i alt godt og forbli trofast mot dette løftet til den dag han/hun dør. At han/hun skal utvise en slik hengivenhet for opprettholdelse av dette broderlige båndet hvis like ikke er å finne i verdslige forhold og relasjoner, og ikke er å finne i andre sammenhenger som krever oppriktig pliktoppfyllelse.

ZAINAB

Amir AMJ Norge
Zahoor Ahmad Ch.

President Lajna Ima'illah Norge
Balqees Akhtar

Redaktør Urdu-del
Mansoora Naseer

Redaktør Norsk-del
Mehrin Shahid
Andleeb Anwar

Korrektur Norsk-del
Madiha Ahmad
Shazia Ali

Grafisk Design
Zoya Smamah Shahid
Fakiha Choudry

Adresse: Baitun Nasr moské
Søren Bulls vei 1
1051 Oslo
kontakt@ahmadiyya.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

Vers Fra Den hellige Koranen **2**

Hadith **3**

Utsagn av Den utlovede Messias[as] **4**

Fredagspreken av Khalifatul-Masih V[aba] **5**

Den hellige Profeten[saw] og hans ihukommelse og lovprisning av Gud **8**

Tilbedelse, en måte å skape nærhet til Gud på **11**

Sjirk – En utilgivelig synd **13**

Å bli et bedre menneske ved å avstå fra de store syndene **15**

Guds kjærlighet kan kun oppnås ved ydmykelse **17**

Uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter **18**

Hadrat Zainab Binte Khazima[ra] **21**

Waqfat-e-nau fra Australia sitt møte med Hudoor[aba] **22**

Høyt blodtrykk **24**

Nasirats hjørne **27**

I Allahs navn den mest Nåderike, evig Barmhjertige

Vers fra den hellige Koranen

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَايُبَايِعُوْنَ اللهَ ط يَدُاللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَوْفٰى
بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْ تِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

Sannelig, de som svor deg troskap, svor alene Allah troskap, Allahs hånd var over deres hender. Så den som da bryter (sin ed), bryter (den) kun til skade for seg selv. Og den som oppfyller den pakt han har sluttet med Allah, vil Han snart gi en stor belønning.

(Sura 48, vers 11)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِا لْعِبَادِه ○

Og blant mennesker er det den som ville selge sin sjel for å vinne Allahs velbehag. Og Allah er nådig mot tjenerne.

(Sura 2, vers 208)

Hadith

حَدَّ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَا نُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَ نْصَارِىُّ قَالَ

اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَا هِيْمَ التَّيْمِىُّ اَنَّهٗ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّمَا الْاَ عْمَالُ بِا لنِّيَّاتِ،

وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ

لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلَى مَا هَا جَرَ اِلَيْهِ وَ فِىْ رِوَايَةٍ اِلٰى دَنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى امْرَأَةٍ

يَتَزَوَّ جُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ۔

(Hadeeqat-us-Saleheen, 2003 utgave, side 25)

Omar ibn al-Khattab (må Allah være tilfreds med ham) (som satt på talerstolen) sa: Jeg har hørt Allahs sendebud (Allahs velsignelser og fred være med ham), si: Gjerningene er alene bestemt av intensjonene. En vil bare kunne få det en virkelig har til hensikt å ha. Den som har emigrert for Allahs og Hans sendebuds skyld, belønnes for sin emigrasjon til Allah og Hans sendebud. Den som har emigrert for sine verdslige mål, eller for en kvinne som han ønsker å gifte seg med - en slik emigrasjon er bare å betrakte som rettet mot det han ønsker.

Utsagn av Den utlovede Messias; Hadrat Mirza Ghulam Ahmad[as]

Mine venner som har inngått en pakt med meg, må Gud gjøre meg og dere i stand til å gjøre slike ting som ville behage Ham. I dag er dere få i tallet og blir behandlet med forakt. Dere gjennomgår en periode med store prøvelser. Ifølge Hans faste planer ble det bestemt av Gud siden uminnelige tider at det fra alle kanter vil bli gjort forsøk på å få dere til å feile. Dere vil bli herset med på alle mulige måter, og dere vil også måtte tåle all slags snakk. Hver og en av dem som vil bringe dere sorger med sin tunge eller med sin hånd vil gjøre det i den tro at han gjør det i islams tjeneste. Så vil dere også bli testet fra himmelen slik at dere blir prøvd på alle mulige måter. Hør derfor, at for dere ligger veien til seier ikke i retning av den rene fornuft som dere måtte ha, eller at dere skal gjengjelde hån med hån eller at dere skulle ta igjen for mishandling med mishandling. Hvis dere tar en slik kurs, vil deres hjerter hardne og dere vil bli tilbake kun med ord, som Gud den Allmektige avskyr og ser på med motvilje. Så oppfør dere ikke på en slik måte at dere blir utsatt for to forbannelser – menneskenes forbannelse og Guds forbannelse.

(Roohani Khazain, s. 546-548: Azala-e-Auham s. 446)

Tenk aldri et øyeblikk på at Gud vil la deg gå til spille, du er sannelig et frø plantet i jorden av selveste Guds hånd. Således erklærer Gud: Dette frø vil spire og gro og vil forgrene seg ut i alle retninger og vil bli til et mektig tre.

"Så velsignet være den som har tro på Guds verden og ikke behøver å frykte for de mellomliggende prøvelser." Husk at betydningen av prøvelser som kommer er at Allah dermed kan skjelne mellom hvem av dere som er sanne i sin Bai'at-pakt og hvem av dere som er falske. Den som snubler ved hvilken som helst prøvelse vil ikke skade Gud det minste, og hans onde skjebne vil til sist lede ham til helvete. Gid han aldri var blitt født. De som forblir trofaste til slutten, hvor mye de enn har blitt stilt overfor store ulykker og har gått gjennom perioder med stor rystelse og frykt, de som har vært utsatt for hån og har blitt utledd av folkeslag, og som verden vil behandle med stor forakt, det er de som vil reise seg seirende til slutt, og velsignelsens porter vil bli slått opp for å ønske den velkommen.

Slik har Gud rettledet meg at Han talte til meg at jeg skulle gjøre det klart for mine tilhengere at slike blant mennesker som har trodd og deres tro ikke har noe spor av jordiske motiver og heller ikke er skjemmet av feighet eller løgn, deres er en tro som aldri feiler i å adlyde kravene til lydighet på noe nivå. Slik er mennesker avholdt av Gud. Det er om dem at Gud erklærer at de gikk sannhetens vei.

(Roohani Khazain bind 20 s. 309: Al-Wassiyyat s. 11)

Hentet fra:

Utvalg av Den utlovede Messias'[as] skrifter, s. 14

FREDAGSPREKEN AV KHALIFATUL-MASIH V[ABA]
2. MARS 2018

Dersom vi ser på Den hellige profeten[saw] sin praksis ser vi en forbløffende moralsk standard. Kaster vi et blikk på hans hjemlige liv, ser vi at han formante sine koner fra å håne høyden til en av hans andre koner da dette ville forårsake emosjonell smerte hos vedkommende; og rådet samtidig konen til ikke å vise et snev av misnøye mot handlingene til den førstnevnte konen. Til tider lærer han barna høy grad av moral ved å oppfordre dem til ikke å ødelegge andre personers frukt ved å kaste steiner på trær, og at dersom det er ekstrem sult kan en plukke opp frukten som allerede har falt ned på bakken. Men fremfor alt, ba han om at de aldri blir rammet av en slik situasjon hvor de blir nødt til å *plukke opp* frukt for å spise, og at Gud selv forsørger dem. På denne måten lærte han barna å vende seg til Gud for å oppfylle sine ønsker fremfor å ta noe som tilhører en annen. Selv om dette kan være tillatt i dårlige tider, bør en strebe etter høyere grad av moral da dette er dyd.

LØGN ER EN SYND OG SANNFERDIGHET ER OPPLØFTET MORAL

Hudoor[aba] sa: Løgn er en synd og sannferdighet er oppløftet moral. For å fremme kjærlighet til sannhet fra barndommen av, ga Den hellige profeten[saw] følgende råd som er berettet av en ledsager.

" En dag kom Den hellige profeten[saw] på besøk i vårt hjem. Etter en stund mens Den hellige profeten[saw] fremdeles var tilstede, ønsket jeg, grunnet min

umodenhet, å gå ut og leke. For å hindre meg i å forlate denne velsignede atmosfæren, sa min mor til meg: «Kom hit og jeg vil gi deg noe». Til dette spurte Den hellige profeten[saw] at: «Ønsker du virkelig å gi ham noe?» Hvorpå min mor svarte: «Ja, jeg vil gi ham en bit av daddel». Til dette sa Den hellige profeten[saw] at: «Hvis ikke dette var din intensjon og du kun sa dette for å rope på barnet, ville du ha blitt funnet skyldig i løgnets synd.»
På denne måten ble barnet i ung alder bevisst på viktigheten av sannferdighet og avsky mot uærlighet, noe han husket og tok med seg videre til livet.

LEDEREN TIL FOLKET ER DERES TJENER

Din høye moral vil kun bli anerkjent når du anser deg selv som en tjener og anvender dine egenskaper i å tjene folket. Særlig bør vervhavere i menigheten være oppmerksom på dette.

DE TO MORALTILSTANDENE

Høy moral kjennetegnes av to tilstander: tilstanden av trengsel og motgang, og tilstanden av letthet og overflod. Den som i tider av trengsel viser tålmodighet og søker å behage Allah, viser høy moral. Og den som, mens han nyter overflod og makt, forblir ydmyk og opprettholder rettferdighet, vil i høyst grad anses som en svært moralsk person. Begge disse tilstandene ble manifestert av Den hellige profeten[saw]. Moral kan kun manifesteres i en person gjennom to tilstander: enten gjennom trengsel eller overflod. Dersom kun én av aspektene er manifestert, kan ikke ens sanne moral avgjøres. Ettersom Allahs intensjon var å perfeksjonere Den hellige profeten[saw] sin moral, ble livet hans fordelt mellom Mekkaperioden og Medinaperioden. I Mekka viste han sterk utholdenhet i møtet med motgang han opplevde fra fiendens side. Til tross for ekstreme forfølgelser behandlet han dem med godhet og medfølelse, og mislyktes ikke med oppgaven sin om å spre Allahs budskap til dem. Da han deretter ble gitt makt i Medina, og de samme fiendene ble presentert for ham som fanger, tilgav han mesteparten av dem og søkte ikke hevn til tross for at han hadde tilstrekkelig makt.

DEN HELLIGE PROFETEN[SAW] VAR SKIKKELSE MED ALLE DE PERFEKTE MORALENE.

Den hellige profeten[saw] er den perfekte rollemodellen ved at han på en perfekt måte har manifestert med alle de oppløftede moralene. Derfor sa Allah følgende: "og du bygger visselig på høye moralske egenskaper" (Al-Qalam: 5). Selv i en tid fylt med trengsel viste han høy grad av moral og demonstrerte en slik utholdenhet som etterlot verden i en tilstand av forundring. Da han således ble gitt makt over Arabia, som allerede nevnt, tilgav han forbryterne. Dette er moralske egenskaper som en sann muslim alltid bør huske på, samt praktisere.

TO FORMER FOR MORAL

Det finnes to former for moral. Den første formen demonstreres av de nyutdannede folk i dag som oppfører seg hyklersk og smigrende i møte med andre, men deres hjerter er fylt med ondskap. Dette strider imot læren til Den hellige Koranen. Den andre formen for moral er den som kommer av sann sympati uten noen form for hykleri og smiger.

EN SOM IKKE BRYR SEG OM MORAL ER IGNORANT

Den utlovende Messias (fred være med ham) sier at moral er nøkkelen til andre dyder. De som ikke evner å rense sin moral vil sakte, men sikkert oppleve et tomrom av manglende dyder. Min tro er at alt i verden har en hensikt, selv gift og skitt er av

bruk. Derfor må en ikke glemme viktigheten av å forbedre egen moral da denne er overordnet alle dyder.

VÆR GODHJERTET MOT DINE FORELDRE SELV OM DE ER IKKE-TROENDE

Spørsmål om hvordan behandle foreldre som ikke er ahmadiyyamuslimer og aktivt imot trossamfunnet er ofte stilt. Den utlovende Messias[as] sa følgende idet han ga råd til en mann om hans foreldre: 'Be for dem og vær sympatisk mot dem. Vis dem moral tusen ganger sterkere enn før og overbevis dem om den sanne islam gjennom ditt oppriktige eksempel. Ettersom de ikke er muslimer, ba Den utlovende Messias[as] mannen om å være et slikt eksemplar som vil resultere i at de blir overbevist om den sanne islam. Moralens mirakel er av en slik betydning at andre mirakler ikke kan måle seg med det. Kjennetegnet av sann islam er at den leder mennesker til en høyere tilstand av moral og han skiller seg ut på grunnlag av dette. Kanskje vil Gud implementere kjærlighet for islam i deres hjerter gjennom deg. islam hindrer deg ikke i å tjene dine foreldre. Der troen din i verdslige omgivelser ikke blir påvirket, bør du fullt ut adlyde foreldrene og tjene dem av hele ditt hjerte og sjel.'

STOLTHETENS DJEVEL HINDRER MENNESKER FRA Å GJØRE GODE DYDER

Den utlovende Messias[as] sier at: 'Stolthet er et onde som fratar folk dyder og pådrar gudommelig misnøye'. Den utlovende Messias[as] sier videre at: 'Sufiene sier at det er demoner av dårlig moral i mennesket. Når en begynner å bli kvitt dem, vil den siste til å forlate være stolthet eller egoisme som kun forlater ved Guds nåde og menneskers ivrige bønn. Det er mange som viser ydmykhet og tror at de er veldig ydmyke, men akk så har de en form for egoisme i seg. Derfor bør vi være bevisst på hvor fort egoisme kan dannes. For enkelte springer stolthet ut av rikdom og de ser på andre som mindre heldige. Noen ganger springer stoltheten ut fra familiebakgrunn hvor en anser seg selv som overlegen andre. Noen ganger springer stolthet ut av kunnskap, hvor en er rask til å peke ut feil som ytres av andre og roper ut at denne personen ikke evner å tale korrekt. Med andre ord er det ulike former for stolthet, og alle formene fratar en person dets dyd fra å fordelaktig tjene andre. Vi burde unngå alle disse formene.

Å FORLATE MORAL ER EN SYND OG ONDSKAP

Å forlate moral er en synd og ondskap. Dersom du forkaster moral vil det føre til synd og dårlig oppførsel, og du vil bli fratatt evnen til å være godhjertet. Når en person begår utroskap, for eksempel, innser han ikke hvor mye smerte han påfører kvinnens mann. Dersom han kunne føle denne smerten, og innehar moral, vil han aldri begå en slik handling igjen. Hadde han vært bevisst på de farlige følgene av sine handlinger, ville han med ett avstått fra det. Noen ganger stjeler tyver og etterlater ikke noe for en fattig mann å spise av. Andre ganger fratar han en fattig mann alt det han har samlet opp gjennom årene.

Kilde:
(Ch. Hameedullah), Wakil A'la
Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan.
Faks datert: 7. Mars 2018
Oversatt av: Aeman Qayoom

DEN HELLIGE PROFETEN[SAW]

OG HANS IHUKOMMELSE OG LOVPRISNING AV GUD (*ZIKR-E-ILAHI)*

Mahira Karim

Vår hellige profet Muhammad[saw] pleide å ihukomme og lovprise Gud i en stor grad. Vi vet at Gud, den allmektige, verdenenes Herre, og Den hellige profeten[saw] hadde dyp og gjensidig kjærlighet for hverandre. Ofte pleide Profeten[saw] å stå lenge i bønn under nattens siste del, så lenge at hans føtter pleide å hovne opp.

Ved en anledning sa hans kone, Hadrat Aisha[ra], til ham: «Gud har beæret deg med Sin kjærlighet og nærhet, så hvorfor utsetter du deg for så mye ubehag?». Han svarte: «Hvis Gud ved Sin nåde og barmhjertighet har tildelt meg Sin kjærlighet og nærhet, er det da ikke min plikt å gjengjelde takknemlighet overfor Ham? Takknemligheten bør øke i forhold til gunsten som mottas». Deres kjærlighet for hverandre er beundringsverdig, en type kjærlighet vi også bør strebe etter for Gud og Hans Profet.

TROEN PÅ ÉN GUD

Den hellige Profetens[saw] kjærlighet for Gud vokste allerede i hans unge alder. Selv i sin barndomm lovpriste han kun Allah, det Vesenet som eksisterer av seg selv og som er fullkommen. Dette gjorde han allerede før Guds åpenbaring til ham[saw] om Sin enhet. Dette var derimot ikke tilfellet for resten av Arabia.

På Profetens[saw] tid hadde avgudsdyrkelse utbredt seg i Mekka. Selv om araberne mente å stamme fra Abraham[as], var Abrahams[as] monoteistiske tro nærmest ikke-eksiterende. Selv om Hadrat Abraham[as] hadde lært bort monoteisme til araberne, trodde nesten hele Arabia på polyteistiske former for religion. Til tross for dette hevdet de at de tilba den samme guden som Hadrat Abraham[sa] lærte dem om. Deres forklaring på å tilbe noen andre lå i at noen mennesker var fremstående i sin kontakt med Gud, og at det var vanskelig for alminnelige mennesker å nå den samme kontakten med Ham. De mente derfor at deres forbønn på vegne av andre var lettere akseptert av Gud.

Også den hellige Profetens[saw] stamme, Quraish, hadde polyteistisk tro. Særlig var avguden *Bu'ana* høyt respektert. Til og med Profetens[saw] egen onkel, Abu Talib, pleide å tilbe *Bu'ana.* Den hellige Profeten[saw] unngikk alle mulige praksiser som tydet på avgudsdyrkelse. I stedet trivdes han i ensomhet og ihukommelse og lovprisning av Allah alene.

Mekkanerne som observerte Profeten[saw] sa ofte at «Muhammed har visselig falt i kjærlighet for sin Herre». Den hellige Profeten[saw] var visselig en sann elsker av sin Herre. Det er et faktum at man ihukommer den man elsker. Ofte rommer tankene våre kun den personen vi elsker, dag inn og dag ut. Og slik var også kjærligheten til Den hellige profeten[saw] for Allah. For han, var Allah alene hans første og siste kjærlighet, og brukte derfor all tid han hadde til rådighet på å ihukomme og lovprise Gud. Ifølge en beretning sa Hadrat Aisha[ra] en gang at den hellige Profeten[saw] ihukommet Allah i hvert eneste øyeblikk.

Profeten[saw] ihukommet og lovpriste Allah om dagen og på natten, i ensomhet og i selskap med andre, i våken tilstand, men også da han sov. En gang sa han: «Når jeg sitter i en samling, leser jeg *Istighfar(søke Allahs tilgivelse)* mer enn sytti ganger».

FØRSTE ÅPENBARING

Selv om resten av Arabia fulgte polyteistisk praksis, rokket Profeten aldri fra troen på, og kjærligheten til, Allah. *Tauhid* – Guds Enhet var avtrykt i hans hjerte fra en tidlig alder. Da Profeten passerte 30 års alder, ble han stadig mer besatt av kjærligheten til Gud og tilbedelse av Ham. For å få ro fra mekkanernes ugjerninger, og for å få fred for sin meditasjon, flyktet han ofte til Hira-hulen som lå på toppen av en ås, ca. to mil fra Mekka. Der pleide han å tilbe i flere dager i strekk. Det var i denne hulen, da profeten var 40, at Gud talte til han gjennom en skikkelse:

«Resiter i din Herres navn, som skapte, skapte mennesket av en klump blod. Resiter, og din Herre er all nådens Herre, som lærte ved pennen – lærte mennesket hva det ikke visste» (92:2-6).

Versene hadde en voldsom mening som skulle i senere tid reformere troen på avgudsdyrkelse i Mekka og resten av Arabia. Versene var også en manifestasjon på Guds Enhet, at det var Gud alene som var Skaperen av Profeten[saw] og alle andre, og alt annet. At det var Han alene som skulle tilbes, og ingen andre. Denne åpenbaringen sådde frøet som skulle vokse i form av kjærlighet og ihukommelse til ene og alene, Allah.

Selv om det var så sent som i alder av 40 at Den hellige Profeten[saw] fikk vitne Guds tale til ham og erklære Sin Enhet, hadde han aldri tvilt på Guds Enhet, og tilbrakte derfor mesteparten av tiden til å ihukomme og lovprise Skaperen.

Allerede med den første åpenbaringen påla Gud et stort ansvar på Profeten[saw]. Åpenbaringen befalte han om å stå opp og gjøre seg klar til å kunngjøre den Ene Guds navn, den ene Skaperen som har skapt mennesket og sådd frøet for kjærligheten til Ham og medmennesker. Til tross for det tunge ansvaret, tilbrakte Profeten[saw] mesteparten av tiden sin til lovprisning av Gud. Han pleide å forlate sin seng ved midnatt og tilbe

Gud, helt til det var tid for å gå til moskeen for morgenbønn.

KJÆRLIGHET TIL GUD I VANSKELIGE TIDER

Den hellige Profeten[saw] måtte gjennom utrolig vanskelige tider for å spre budskapet til Allah. Han ble forfulgt av mekkanerne og måtte flykte fra byen han elsket høyt. Han mistet flere av sine kjære i sin livstid, og levde et liv i fattigdom. Han måtte også føre krig i forsvar, og levde også gjennom en periode med hungersnød. Hans største sorg, derimot, var å vitne at de ikke-troende hånet den han elsket høyest, Gud.

Men Profeten[saw], gjennom tykt og tynt, var standhaftig. Gud sier følgende i Koranen «Og Allahs ihukommelse er visselig sterkere (enn alle andre tanker)» (29:46). Altså er det i Allahs ihukommelse at sjelen finner ro. Derfor pleide den hellige Profeten[saw], uansett forhold, bruke sin tid til å ihukomme og lovprise Gud. Han lot seg aldri rokke i sin tro uansett hvor smertefulle utfordringene var.

Da Profetens[saw] død var nær, sa han igjen og igjen; «Ve jødene og de kristne. De oppfordret til tilbedelsen av gravene til sine profeter». Han sa også «Dere vil lære å betrakte meg over alle andre profeter, og som mer vellykket enn noen av dem. Men vær varsomme, ikke gjør min grav til et tilbedelsessted. La min grav forbli en grav. Andre kan tilbe gravene til sine profeter og gjøre dem til pilgrimssentre, steder hvor de kan søke tilflukt og utføre askese, gjøre ofringer og takksigelser. Andre kan gjøre dette, men ikke dere. Dere må huske det eneste målet deres – dyrkningen av den Ene og Eneste Gud». Hans siste budskap til sine tilhengere ble nettopp dette, å tilbe Allah, og ihukomme og lovprise alene Ham, ingen andre.

Den hellige Profeten[saw] skal ha ihukommet og lovprist Gud også da døden stod og ventet på han. Hans kjærlighet til Gud var stor, og hadde lengtet lenge etter å treffe Skaperen. Profetens[saw] siste ord sies å være «Til min Venn, Den mest opphøyde, til min Venn, Den mest opphøyde».

Kilder:

Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmood, (1916): *Remembrance of Allah, Zikr-e-Ilahi*, Islam International Publications Ltd, https://www.alislam.org/library/books/Remembrance-of-Allah.pdf

Ahmad, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmood (2013), *Profeten Muhammads[saw] liv*, Islam International Publications Ltd

Ahmad, Hafiz Muzaffar: *Muhammad[saw] The Perfect Man*, https://www.alislam.org/library/books/Muhammad-The-Perfect-Man.pdf

TILBEDELSE, EN MÅTE Å SKAPE NÆRHET TIL GUD PÅ!

Kiran Khalil

Hensikten med menneskets skapelse er tilbedelse av Allah. Om vi prøver å oppnå dette målet i all oppriktighet vil vi ikke bare kunne frigjøre oss fra synden, men også få styrken til å handle rettferdig og oppfylle de pliktene vi har i forhold til samfunnet rundt oss.

De fem daglige bønnene (salât) er den beste og viktigste formen for tilbedelse som Allah har lært oss. Det er en av de fem grunnleggende kravene som en muslim er forpliktet til å utføre. Salât er gitt høyeste prioritet i Den hellige Koranen. Det er mange fordeler med salât beskrevet i Allahs bok. I begynnelsen av Koranen er en rettferdig persons identitet uttrykt ved en som tror og utfører Salât. I kapittel 29 vers 46 sier Allah at:

> "... For bønnen holder visselig (mennesket) borte fra skjendige tanker og alt det onde."

Guds tilbedelse, i en eller annen form, er vanlig for alle religioner i verden. Hensikten med å tilbe Gud i islam er å fremkalle Hans hjelp og veiledning i å lede et målrettet liv i denne verden.

Når vi anerkjenner noe, er det fordi vi setter pris på dets egenskaper. Guds attributter tiltrekker

mennesket. Hans egenskaper vekker et ønske om å oppnå Hans nærhet hos mennesket.

De ulike tilbedelsene som er beskrevet, er intet annet enn midler til å trene sjelen og disiplinere seg selv. De fem grunnleggende pilarene i islam er trosbekjennelse, bønn, faste, almisse og pilegrimsreise.

Bønn er den andre av de fem hovedtrekkene i islam, den første er tro på Guds enhet. Bønn er den mest effektive måten å etablere og styrke ens fellesskap med sin Skaper og å komme nærmere Ham. Det er et dynamisk fenomen, Gud hører og reagerer på bønn. I tilbedelse er det ikke behov for en mellommann mellom menneske og dets Skaper.

I TILBEDELSE ER DET IKKE BEHOV FOR EN MELLOMMANN MELLOM MANN OG HANS SKAPER

Det å utføre de daglige bønnene er obligatorisk for enhver voksen muslim. For barn er det ikke obligatorisk før de er ca. 10 år gamle. Å opprettholde bønn krever kontinuerlig innsats og overtalelse. Når barn når modenhet blir det obligatorisk for dem å utføre sine bønner. Men det er viktig å huske at ingen person eller regjering har rett til å tvinge dem til å utføre sine bønner, ettersom en bønn utført i tvang ikke har noen betydning. Den bør utføres frivillig. Dette er mellom et individ og dets Gud. I Den hellige Koranen leser vi at Hadrat Ismael[ra] pleide å formane medlemmer av hans husstand å tilby sine bønner regelmessig på en kjærlighetsfull og snill måte. Det er kjent at i hjem hvor eldre er regelmessige i deres bønner, begynner barn å kopiere dem og blir dermed også regelmessige i sine bønner.

Gjennom salât rettes menneskets oppmerksomhet mot dommedagen og Gud. Det er derfor viktig for en troende å sørge for at alle utfører bønn regelmessig og nøyaktig.

Kort sagt er salât den mest grunnleggende delen av en muslims tro. Hadith betegner salât som troens kjerne. Målet til enhver muslim bør være å oppnå denne kjernen. Vi må ikke glemme regelmessigheten av bønn i det daglige livet. Bønnen blir i Koranen beskrevet som formålet med menneskets liv. Den utlovede Messias[as] har også fremhevet dette som et av hans fremste mål; å innprente et levende forhold mellom mennesket og Gud. Derfor bør enhver ahmadiyyamuslim være oppmerksom på sine fem daglige bønner. Ahmadiyyalæren handler om å etablere bevissthet i menneskets hjerte til Den Ene og Evige Gud.

Kilder:

https://www.alislam.org/library/book/book-religious-knowledge/islam-religion-obedience/islamic-acts-worship/

https://www.alislam.org/library/book/selected-verses-holy-quran/worship/

SJIRK – EN UTILGIVELIG SYND

Hadiqa Muqaddas Butt

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِہٖ وَ یَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ مَنۡ
یُّشۡرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِیۡدًا

Sannelig, Allah vil ikke tilgi at det settes noen ved siden av Ham, men Han vil tilgi det som er utover dette for hvem Han vil. Og den som setter noen ved siden av Allah, han er sannelig fart vill langt (fra den rette vei).

(Sura An Nisa, vers 117)

Sjirk kommer fra arabisk og betyr 'å dele'. I islam er sjirk et uttrykk for avgudsdyrkelse eller polyteisme. Det de aller fleste tenker på når de hører ordet sjirk, er å tilbe andre skapninger enn Gud. Til tross for at dette er et riktig utsagn, finnes det også mange andre måter å begå sjirk på. Mange av dem er veldig dagligdagse handlinger, som er lette å overse i en ellers hektisk hverdag. Det er først når det blir satt lys på det, at folk blir oppmerksomme på hvor mye sjirk som kan være involvert i deres hverdag.

Hvordan og når begår man sjirk? Først og fremst kan man dele sjirk inn i to deler; større sjirk, som er åpen og tydelig, og mindre sjirk, som er skjult eller gjemt. Den mest åpenbare handlingen er som nevnt det å tilbe andre skapninger enn Allah, slik som i religioner som f.eks. hinduismen. Denne formen for sjirk forekommer ikke i islam, fordi muslimer skal tro på en gud, Allah alene. Dette gjør det lett for oss å tro at vi klarer å holde oss unna sjirk, som er en utilgivelig synd ifølge den islamske læren. Imidlerid er det ikke den eneste måten å begå sjirk på.

I den hellige Koranen står det følgende:

وَ لَقَدۡ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ وَ اِلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۚ لَئِنۡ اَشۡرَکۡتَ لَیَحۡبَطَنَّ
عَمَلُکَ وَ لَتَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ

Og det er visselig åpenbart deg og dem før deg: Hvis du tilskriver (Allah) partnere, så skal ditt arbeid visselig gå fortapt, og du vil visselig høre til taperne.

(Sura Az Zumar, vers 66).

Det å tro at objekter har spesielle helbredende 'krefter' eller gir lykke, er også sjirk. Uansett om disse objektene inneholder skrifter fra Den hellige Koranen eller andre islamske symboler. Eksempler på slike objekter kan være smykker, skrifter, 'hellig' vann, osv. Noen folk henger opp objekter utenfor hjemmene sine i håp om at de skal beskytte dem mot ulykke. Det de ikke vet er at det kun er Allah alene som kan beskytte dem. Små handlinger fra hverdagene våre, som med det første kan virke ganske uskyldige, kan også anses som sjirk. Eksempler på dette, som de aller fleste kan kjenne seg igjen i, er å komme med et ønske når man ser et stjerneskudd, eller når klokken viser tiden 11:11. Om man skal ønske seg noe, er det kun Allah, Den allmektige, man skal henvende seg til. Alt utenom dette blir sjirk.

Andre handlinger; som å engasjere seg i magi, trolldom, eller spådom i forsøk på å se det usynlige eller forutsi fremtidige hendelser, er også eksempler på sjirk. Det er kun Allah alene som vet slike ting. Det å utsette de fem daglige bønner etter sitt behov er også sjirk. Allah har gjort det klart for oss i Koranen at de fem bønnene skal bes på deres oppgitte tidspunkter. Hvis man ser på en film eller er opptatt med skolearbeid, og tenker at det går fint å utsette bønn til litt senere, så tar vi helt feil. Det å velge noe annet fremfor bønn blir også en form for sjirk, ettersom vi velger noe hverdagslig fremfor

Allahs befaling. Hvis en person kaster bort et religiøs bud for å oppfylle et verdslig ønske, blir han skyldig i sjirk.

Den første betingelsen i troskapspakten for Ahmadiyya muslimsk trossamfunn lyder slik:

"Den som inngår troskapspakten skal med oppriktig hjerte love å avholde seg fra sjirk (å sette noen/noe lik med Allah) frem til den dag han/hun går i graven."

Den utlovede Messias[as] sier: «Jeg har gjentatte ganger fortalt min menighet at det holder ikke bare å gjengi ordene i troskapspakten. Du vil ikke oppnå frelse før du forstår den sanne essensen av den .... Jeg anbefaler deg gjentatte ganger at du skal rense deg på samme måte som Den hellige Profetens[saw] ledsagere forvandlet seg. Så se opp til de fantastiske og rene forandringene.» Historien har vist at Profetens[saw] ledsagere gikk gjennom mange år av fiendskap for deres tros skyld. De forlot all form for åpen og skjult sjirk.

I fredagspreken fra 29. oktober 2010, belyste Hadrat Mirza Masroor Ahmad[aba] dette temaet:

"Selv et snev av sjirk er uakseptabelt for Gud. En muslim som hevder å være trofast ved Guds enhet, trenger å forstå finessen av konseptet Guds enhet og alvorligheten av sjirk, og være ekstremt forsiktig i denne raske utviklingsverdenen. Det kan sies at muslimer allerede verbalt anerkjenner Guds enhet ved å si trosbekjennelssen... Det finnes mange blant muslimene som praktiserer latent sjirk ved å bøye seg foran graver av hellige personer, ved å gi ofringer, eller ved å be foran disse gravene. Når en dårlig handling som dette fortsetter fra generasjon til generasjon, vil troen på Gud etter hvert svekkes."

I den samme fredagspreken snakket Hudoor[aba] om hvorfor medlemmer av trossamfunnet skal fraståfeiringer som Halloween. I den vestlige verden i dag tenker man at det å kle seg ut i kostymer, gå fra dør til dør og spørre om godteri, kun er en form for underholdning hvor både små og store morer seg. Det mange ikke vet er at dette konseptet har røtter som utgår fra sjirk. Historien bak Halloween er å ofre noe til spøkelsesåndene, slik at de lar deres hjem være i fred under denne kvelden. Barn kledd i kostymer skal gjenspeile de åndene, og ofringene gjøres i from av godteri. Er det ikke ganske åpenbart at dette er ren sjirk? Det er kun Allah alene som kan beskytte våre hjem, og det er Han vi alltid skal tilbe og henvende oss til.

Åpenbar eller skjult, liten eller stor, uansett hva så er sjirk noe vi alle skal unngå, og vi bør be til Allah om veiledning på den rette vei, og evnen til å fraståfra denne utilgivelige synden. Da følgesvennene til Den hellige Profeten[saw] spurte ham om hvordan de kan unngå sjirk, lærte Profeten[saw] dem en bønn;

"O Allah, vi søker tilflukt hos deg fra å bevisst assosiere partnere med deg. Og vi søker din tilgivelse fra å gjøre så uvitende."

Kilder:

- https://www.alislam.org/archives/sermons/summary/FSD20101029-EN.pdf
- https://www.alislam.org/quran/4:117
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sjirk_(Islam)
- https://www.alislam.org/quran/39:66
- https://muflihun.com/nasai/37/4020
- https://www.alislam.org/library/books/Conditions-of-Baiat-Responsibilities-of-Ahmadi.pdf

Å BLI ET BEDRE MENNESKE
VED Å AVSTÅ FRA DE STORE SYNDENE

Shazia Sabahat

Ordet synd betyr alle de handlingene som gjør menneskelige sjelen syk og fører oss vekk fra Gud. Hadrat Khalifatul-Masih V[aba] resiterte vers 121 fra sura Al An'am i sin fredagspreken (05.02.10) for å forklare synd og dette verset er gjengitt i det følgende:

"Og unngå synder, de åpenbare og de skjulte. Sannelig, de som erverver seg synd, skal belønnes for det som de har begått."

(6:121)

Hudoor[aba] forklarte bokstavelig betydningen av det arabiske ordet *Ithm* i verset og sa at det betyr synd, forbrytelse, noe galt, eller en tanke-prosess som hindrer en fra å gjøre noe godt, eller egger til å utføre en ulovlig handling. Videre sa Hudoor[aba] at arabiske ordet *dhanb* også assosieres med synd, men forskjellen ligger i selve betydningen. *Dhanb* er en synd som blir begått både ubevisst og bevisst, mens *ithim* er en synd som generelt blir begått bevisst.

Verset over retter oppmerksomheten mot to ting: for det første handler det om å unngå både de åpenbare og de skjulte synd ved å reflektere og tenke over sine handlinger før de gjøres. For det andre lærer vi at enkelte handlinger fremstår som uskyldige, men i realiteten resulterer de med vonde konsekvenser. Man innser hvor vanskelige disse handlingene er å bli kvitt og hvor korrupte de er etter å ha begått dem. De fleste "store" synder er et resultat av små feilgrep og "mindre" synder som man overser, men som etterhvert blir større og større og dermed vanskeligere å bli kvitt. Ut ifra dette blir det feil å si hva som er en stor synd og hva som er en liten synd, når de begge til slutt resulterer i at man går lenger og lenger vekk fra meningen med vår eksistens, nemlig tilbedelse. Den utlovede Messias[as] sa:

"Dersom noen er syk, uavhengig av om sykdommen er liten eller stor, kan ikke vedkommende bli frisk hvis ikke det blir tatt medisin eller hvis man ikke anstrenger seg for å kurere sykdommen. En svart flekk som oppstår på ansiktet til en person forårsaker stor bekymring, og enda stor dersom den sprer seg til hele ansiktet. På samme måte er synd en flekk som sverter en persons hjerte. Små synder blir til store synder siden man ikke er nøye med å unngå dem. En liten synd er lik en liten flekk på ansiktet som etterhvert sprer seg og sverter hele ansiktet til vedkommende."

(Malfoozat, bind 1, s.9)

Den hellige Profeten[saw] har også forklart hva som er store og små synd, og har beskrevet disse annerledes for forskjellige personer i forskjellige situasjoner. En gang ble det spurt hva som blir ansett som en god og dydig handling, og Profeten[saw] svarte at:

Å ta vare på sine foreldre er en svært dydig handling.

I et annet tilfelle svarte Profeten[saw] at en dydig handling er å utføre *tahajjud*. Ved enda en anledning svarte han at:

For vedkommende vil det være en svært dydig handling dersom han gjør jihad. Det blir dermed tydelig at definisjonen til en dydig handling varierer fra forskjellige mennesker som er i forskjellige situasjoner.

Baksnakking er et eksempel på noe som blir sett på som ubetydelig og lite, men egentlig er noe svært alvorlig og en stor synd. En hadith sammenligner det å baksnakke med å spise sin brors kjøtt. I det hverdagslige livet støter man ofte på folk som nyter sladder. Det starter med at man får vonde tanker om en annen, dermed setter man ord på dem og gjør både seg selv til en synder, og den andre som lytter også. Helt fra vi er små barn, lærer vi den gylne regelen:

Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

Det er en fin huskeregel når trangen til å baksnakke sniker seg frem. Man ville ikke likt å bli snakket om bak ryggen sin, og bør dermed ikke gjøre det samme mot noen annen.

I den aller første Bai'at betingelsen gir en ahmadiyyamuslim løfte om å avholde seg fra *sjirk* med et oppriktig hjerte. *Sjirk* vil innebære å sette noen lik med Allah. Å avstå fra *sjirk* handler om å tro på at Gud er allmektig og skaperen av alt. Men det har også en dypere mening, spesielt i den moderne verden vi lever i. Det er lett å bli distrahert av verdslige ting i vårt hverdagsliv. Ofte blir vi oppslukt av tv-, pc- eller mobilskjermen og glemmer selve meningen med vår eksistens, nemlig å tilbe Gud. Noe som egentlig kan være nyttig for oss (teknologien) blir noe som fører oss vekk fra å tenke på Gud og blir til en synd, eller faktisk også *sjirk*. I flere fredagsprekener har Hudoor[aba] nevnt folk som sitter oppe til langt ut på natten og ser på filmer eller serier. Dette gjør at de ikke er i stand til å våkne for *fajr* eller *tahajjud* bønn.

De fem obligatoriske bønnene som skal gjennomføres i løpet av dagen, skal bidra til at vi kommer nærmere Gud. Dermed er disse fem bønnene første steget til å bli et bedre menneske, og for å klare å avstå fra synder. Dette er kun mulig med Guds hjelp og velsignelse. Å hele tiden være observant på sin oppførsel og handlinger er altså helt essensielt. Samtidig er det også viktig å stadig søke Allahs tilgivelse. Dette er et vakkert hjelpemiddel som ikke kun vasker vekk synder vi er bevisst over, men også de syndene som vi begår ubevisst.

GUDS KJÆRLIGHET
KAN KUN OPPNÅS VED YDMYKELSE

Madiha Ahmad

«Den som bøyer seg i støvet (er ydmyk) oppnår Den elskede» er en del av et vers fra Den utlovede Messias'as dikt. Heri ligger oppskriften til menneskets suksess.

I Den hellige Koranen sier Gud om Sine ydmyke tjenere:

«og Den nåderikes (sanne) tjenere er de som vandrer i ydmykhet på jorden. og når noen uvitende taler til dem, sier de: salam (fred)»

(Sura al furqan vers 64)

Den syvende betingelsen i troskapspakten for å bli en del av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn er:

«At han/hun vil oppgi sitt hovmod og sin forfengelighet, og leve sitt liv i beskjedenhet, ydmykhet, munterhet, overbærenhet og saktmodighet».

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba i sin tolkning av denne betingelsen forteller; det å oppfylle dette kravet er ikke så lett som en tror. Arroganse kan forekomme i forskjellige tilstander og satan har flere metoder å angripe mennesket på. Det er kun ved Guds nåde og barmhjertighet at en kan skjermes mot dette. Videre sier Hudooraba at: Den utlovede Messiasas har fortalt oss at ved å oppfylle den syvende betingelsen vil du leve etter Guds ønsker og dermed bli belønnet med Hans nåde og barmjertighet.

Det motsatte av ydmykhet er stolthet og arroganse. Den utlovede Messiasas har sagt at etter sjirk er arroganse det verste som finnes. Profeten Muhammadsaw har til og med sagt at:' Den som har en dråpe arroganse i seg vil ikke kunne komme til paradiset.' (Hadeeqat-us-Saleheen, side 811) Arroganse oppstår når mennesket har eller viser følelser av ubegrunnet betydning av overbærende stolthet. En arrogant person vil se ned på og/eller oppføre seg dårlig mot enkelte personer som i hans øyne er mindreverdige.

Den mest likte personen blant folk er den som viser ydmykhet, munterhet og barmhjertighet til sine medmennesker. Den personen blir det alltid snakket pent om bak hans rygg, ingen kan tenke noe galt om han og vil over tid utvikle seg til å bli et forbilde for andre mennesker. Ingen foretrekker å være med en arrogant person. Gud elsker de som handler etter Hans bud og er god mot sine medmennesker. Det er like viktig å oppfylle medmenneskers rettigheter som Guds. Det er kun da mennesket kan oppnå Guds kjærlighet.

UISLAMSKE SKIKKER OG LYSTIGE TILBØYELIGHETER

Asma Javaid

Enhver som entrer dette trossamfunnet, forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å leve i tråd med de ti betingelsene Den utlovede Messias[as] fastsatte i troskapsløftet. Dette er et løftet vi gir til Gud om at vi, i våre daglige liv, ikke skal glemme denne eden, og til enhver tid, og ved ethvert veiskille ha fokus på disse ti betingelsene.

Denne artikkelen skal ta for seg den sjette betingelsen, som lyder slik:

«At han/hunvil avholde seg fra å følge uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter, og vil underkaste seg helt Den hellige Koranens autoritet og gjøre Allahs ord og Profetens utsagn til rettesnor i alle livets faser.»

Koranen sier følgende om profeten Muhammad[saw]:

«og han tar deres byrde fra dem, og lenkene som var på dem.»

Hadrat Khalifatul-Masih IV[ra], sier i sin utdypning av dette verset at de byrder og lenker det henvises til her er skikker og tradisjoner som ligger utenfor islam, men som vi likevel velger å følge. Dette verset erklærer dermed jihad mot skikker og tradisjoner, og trossamfunnet burde også derfor med jevne mellomrom rette oppmerksomhet mot dette. Hudoor siterer videre Den utlovede Messias[as]:

«Det er ingenting i veien for en naturlig fremvisning av livets gleder, men når disse tradisjonene blir en byrde, så vil de bli forbudt. Profeten Muhammad[saw] har sagt at intensjonen er avgjørende. Noen handlinger som i utgangspunktet utføres helt uskyldig, kan utvikle seg til å bli en tradisjon som utføres med grobunn i en frykt for andre enn Allah. Og på det tidspunktet, utvikler denne tradisjonen seg til å bli sjirk. Og det er da denne tids imam sin oppgave å stoppe nasjonen fra slike handlinger.»

(Fredagspreken 16.12.1983)

I samfunnet idag finnes flere uislamske skikker og tradisjoner hvis eneste formål er større inntjening for handelsstanden, og uheldigvis er det mange som lar seg lokke og tømmer sine lommer. Et eksempel på dette er mors og farsdag, som for hvert år markeres i større grad enn tidligere. Det er absolutt ingenting i veien for å kjøpe gaver til sine foreldre, islam oppfordrer til godhet mot foreldre. Men foreldre skal vises godhet og respekt hele året gjennom. Det blir feil når denne godheten skal konsentreres til en spesiell dag, og dette kun skal gjøres fordi «alle» andre gjør det. Dette blir dermed umiddelbart en slik «*uislamsk*» skikk som vi har lovet å holde oss unna. Det samme gjelder bursdagsfeiring, som igjen ikke har noen grobunn i islam.

Hadrat Khalifatul-Masih IV[ra] uttalte ved en anledning at dette er nettopp den typen skikker vi må føre en kamp mot, og redde trossamfunn fra den tunge byrden disse representerer. Han fortsatte med å si at slike skikker ikke burde tas lett på. De kan medføre en større tilbøyelighet mot det verdslige og påføre stor skade på ens åndelige styrker. Vær derfor forsiktig så disse skikkene ikke tar fullstendig overhånd.

(Khutbat-e-Tahir, bind 2 s. 636)

Hadrat Khalifatul-Masih V[aba] sier angående den sjette betingelsen at når vi bor her i vesten, er vi omringet av slike skikker som skjuler den vakre islamke læren samt fører oss vekk fra religionen.

Det er derfor viktig at man trår meget forsiktig når man beveger seg i dette samfunnet. Enhver ahmadi bør ha en slik sterk karakter at dette samfunnets påvirkninger ikke trenger inn.

(Sharait-e-bait aur ahmadi ki zimmedariyan, s.106)

En annen form for skikker er de som gjennomføres i forbindelse med bryllupsfeiringer. Det argumenteres da med at dette er en gledens dag som burde feires til det fulle. Men vi må aldri glemme, selv ikke under bryllupsfeiringer, at vi er ahmadiyyamuslimer. Vi har lovet Den utlovede Messias[as] å leve våre liv etter den islamske læren, og islam lærer oss å følge en middelvei i alt vi foretar oss. Hadrat Khalifatul-Masih V[aba] har sagt at det blir feil å tenke at bryllupsfeiringen kun er en feiring og en individuell sak om hvordan denne feiringen gjennomføres. En må huske at profeten Muhammad[saw] pleide å fokusere på lovprisning av Allah og gudfryktighet under bryllup-seremonier. Videre har alle råd tilknyttet ekteskap grobunn i gudfryktighet. Det er derfor viktig at en holder seg til de ting som er tillatt, og ikke prøver å overskride de grenser som er satt.

(Mash'alerah, bind 5, del 3 s. 152-153)

Altså det er ingenting i veien for å feire brylupsdagen slik man ønsker, men som ahmadiyya-muslimer må vi alltid huske at våre liv og handlinger må gjenspeile det løftet vi har gitt Den utlovede Messias, fred være med ham. Bryllupsfeiringen bør derfor foretas inenfor de grenser som er satt av kalifatet, det vil si innenfor de grenser som er satt av islam. Ved siden av de materielle sidene av feiringen, bør familien også ha fokus på bønn for ekteparet.

En del av bryllupsfeiringen er at kvinner samler seg for å synge og spille «dholki». Det er ingenting i veien for dette, men en bør være forsiktig med å synge sanger som er negativ innstilt mot svigerfamilien. Hadrat Khalifatul-Masih IV[ra] sa ved en anledning at det skal være forskjell mellom et dødsfall i familien og bryllupsfeiring. Og man kan derfor spille så mye «dholki» og synge så mye man ønsker. Men ikke gjeonnomfør skikker og tradisjoner som ikke er tillat.

(Majlis-e-irfan, utgitt av Lajna Ima'illah Karachi s. 134)

Når det gjelder mehndi feiringen til jenta, har Hudoor, Hadrat Khalifatul Masih V[aba] sagt følgende:

«Tillatelsen gitt av meg når det gjelder mehndifeiringen er begrenset til husets fire vegger, og jentas venninner. Vær likevel oppmerksom på at stemmene ikke skal kunne høres utenfor husets vegger. Jeg har fått høre at det idag også brukes lydanlegg for musikk, dette er ikke tillatt. Og på samme måte burde det heller ikke pyntes med overflødig lys. Det holdes idag flere fester i «mehndi» og «mayo» sitt navn, og blir nesten ansett å være en obligatorisk del av bryllupsfeiringen, dette er heller ikke tillatt.»

(Rundskriv datert 11.02.2010)

Videre sa Hudoor[aba] følgende i sin fredagspreken av 15.01.2010:

«Mehndifeiringen får idag like stor oppmerksomet som selve bryllupsfeiringen. Jeg har tidligere rettet oppmerksomhet mot dette og advart at det ikke bør forbrukes mye på mehndifeiringen. Og nå sier jeg det igjen, klart og tydelig; ikke følg slike uvesentlige skikker og tradisjoner og stans dette øyeblikkelig.»

De fleste av oss pleier i disse dager å skrive «family time» på innbydelsen til bryllupet. Det eneste formål med dette skal være at familien til brudeparet skal få muligheten til å tilbringe tid sammen, og f.eks få tatt bilder uten at det skal være problem med «pardah». En ser imidlertid at det er flere som bruker denne tiden til

å utføre nettopp de handlinger som ikke er tillatt i islam. Det er egentlig ganske rart at noen kan tro at det er greit å gjøre noe Allah misliker, bare fordi man er alene, og ingen andre fra menigheten er tilstede. Husk igjen hva vi har lovet Den utlovede Messias[as], om at vi skal gjøre Allah og Profetens[saw] ord til rettesnor i livet, dette løftet gjelder likegodt når man er i forsamling som når man er alene. Hadrat Khalifatul-Masih V[aba] har sagt om «family time» at det er mange som bruker denne tiden til dans, enten det er jenter som danser blant jenter, eller gutter som danser blant gutter. Og dette gjøres til musikk som er så uanstendig at det er helt uakseptabelt.

(Khutbat-e-Masroor, bind 3 s. 666-688)

Videre har vi nå begynt å se at venninner og kusiner av bruden samler seg rundt scenen idet brudgommen skal ankomme. Det er fare for at man i denne situasjonen kan komme med en spøk eller uttalelse som kan farge forholdet mellom brudeparet og deres familier i negativ forstand. At jenter samler seg slik rundt brudgommen er videre uansett fullstendig i strid med den Islamske læren om tildekkelse og fromhet.

«FOR Å BLI EN DEL AV TROSSAMFUNNET TIL DEN UTLOVEDE MESSIAS[AS], ER DET VIKTIG Å GI AVKALL PÅ ALLE SLIKE SKIKKER OG TRADISJONER SOM VIL MISFARGE RELIGIONEN»

En annen form for tradisjon som har begynt å tre frem i større grad er «baby shower» og «bridal shower» som begge stammer fra den pakistansk/indisk kulturen og den vestlige kulturen. I lys av den sjette betingelsen, bør hver av oss som velger å følge disse uislamske skikker, reflektere over hvilken vei de ønsker å følge.

Hver for seg kan alle de skikker og tradisjoner som er nevnt her, eller andre liknende tradisjoner virke ufarlige. Men det handler om å ta et valg, det handler om å velge å leve etter det løftet vi har avgitt. Resten av verden handler slik de ønsker å gjøre, og etter det som anses rett hos dem. Så hvorfor kan ikke vi utvise samme styrke og holde fast ved våre islamske verdier. Ikke frykt denne verden, velg heller å frykte Allah som vi har avgitt et løfte til. Hadrat Khalifatul-Masih V[aba] har ved en anledning sagt at for å bli en del av trossamfunnet til Den utlovede Messias[as], er det viktig å gi avkall på alle slike skikker og tradisjoner som vil misfarge religionen. Ikke bruk andres handlinger som unnskyldning, ikke vis til andre når du blir tatt. Ta ansvar for egne handlinger, og hold dere unna handlinger som ikke er tillatt.

(Khutbat-e-Masroor, bind 3 s. 691-693)

Må Allah hjelpe oss med å innse det ansvaret som påhviler oss i lys av trosskapsløftet vi har avgitt, og leve våre liv slik Allah ønsker. Amen.

HADRAT ZAINAB BINTE KHAZIMA[RA]

Shazia Sabahat

Hadrat Zainab[ra] var den femte konen til Profeten Muhammad[saw]. Hennes far het Khazima bin Abdullah. Hadrat Zainab[ra] ble født i Mekka 13 år før profetdømmet. Siden hun tilhørte slekten Hilaal bin Amir bin Sa'sah, fikk hun dermed kallenavnet Hilaaya og Amriya. Hadrat Zainab[ra] var en svært generøs person og stilte alltid opp for de i nød. Det var veldig vanlig på den tiden i Arabia at man fikk tildelt et kallenavn ut ifra egenskaper man hadde. Derfor var Hadrat Zainab[ra] kjent som Ummul Masakeen (mor til de i nød). Hun hadde et svært stort hjerte, var omtenksom, og tok spesielt godt vare på de fattige og ga dem hva de enn måtte trenge (mat, penger, osv.).

Alle disse gode egenskapene var noe Hadrat Zainab[ra] alltid hadde, altså også før hun ble muslim. Gud lar aldri slike godhjertede handlinger gå til spille, og Han velsignet henne med en livspartner som Hadrat Muhammad[saw]. Historikere beretter at hennes første ekteskap var med Ubaida bin Al-Haris. Hadrat Zainab[ra] og Ubaida bin Al-Haris immigrerte sammen til Medina. Når muslimer (familie og nære venner av Profeten Muhammad[saw]) ble boikottet fra Mekka i tre år i dalen Shaib-e-Abi Talib, var dette ekteparet blant dem. Ubaida bin Al-Haris deltok i slaget ved Badr og fikk martyrdød. Hadrat Zainabs[ra] andre ekteskap var med fetteren til Profeten[saw], Abdullah bin Jahash. Når Abdullah bin Jahash skulle delta i slaget ved Uhud, ba han til Gud om at han skulle være en sterk og modig kjemper for sin Gud og Profet. Gud hørte på hans bønner, og han kjempet hardt i slaget, og fikk martyrdød.

Profeten Muhammad[saw] sendte ekteskapsfrieri til Hadrat Zainab[ra] når hun hadde blitt enke to ganger. Hun godtok frieriet, og de giftet seg i den hellige måneden Ramadan. På det tidspunktet var hun 35 år. Noen historikere skriver at hun kun levde tre måneder etter ekteskapet med Profeten[saw], mens andre historikere mener at hun gikk bort etter åtte måneder. I løpet av Profeten Muhammads[saw] liv, var det to koner som gikk bort, og Hadrat Zainab[ra] var den eneste av de som Profeten[saw] leste begravelsesbønn for.

Kilde:

https://www.alislam.org/library/browse/pdf/.urdu.pdf.Zainab-bint-Khuzema/?l=Urdu#page/8/mode/1up

WAQFAT-E-NAU FRA AUSTRALIA SITT MØTE MED

HADRAT KHALIFATUL-MASIH V ABA

Av Safia Sahar Qaisrani

HVA BØR WAQFAT-E-NAU BLI?

- *En waqf-e-nau spurte Hudoor(aba): Du har tidligere sagt at det er best om guttene blir misjonærer, men hva bør jentene bli?*

Hudoor(aba) sa at de bør bli gode jenter, de bør tilegne seg religiøs kunnskap. Misjonærene er til for å misjonere ute, men jentene kan også misjonere. De bør i hjemmene sine oppdra sine barn og samtidig også misjonere. Det er derfor Hadrat Musleh Maudra har sagt at man vil få en revolusjon om man klarer å rettlede 50% av jentene i vårt trossamfunn.

TILLATELSE OM JOBB FRA MARKAZ

- *En waqf-e-nau spurte om barn som er waqf-e-nau kan jobbe hvor som helst når de blir eldre?*

Hudoor(aba) sa at hvis de får tillatelse fra trossamfunnet kan de det, men ikke ellers. De bør tjene troen. Jentene bør også spørre om tillatelse. Hvis trossamfunnet sier at de ikke har behov for deg vil de gi deg tillatelse til å jobbe en stund. Men det er nødvendig å spørre og få tillatelse. Forteller ikke deres waqf-e-nau administrasjon at dere ikke skal gjøre noe uten å spørre trossamfunnet? Jeg har gjentatte ganger rådet at dere bør fylle ut skjemaet for waqf og melde dere til tjeneste for troen når dere fyller 15 år. Deretter bør dere igjen bekrefte det ved fullført utdanning. Dere bør da fortelle at dere er ferdig utdannede og spørre om hvordan dere kan tjenestegjøre. Deretter vil dere bli fortalt om dere kan jobbe og samtidig tjene trossamfunnet eller om dere kun skal tjene troen. Trossamfunnet vil da sette dere til tjeneste hvor det er ønskelig.

- *En waqf-e-nau spurte Hudoor(aba) om du hadde hatt en datter som var waqf-e-nau, hvilket yrke ville han ønsket for henne?*

Til dette svarte Hudoor(aba) at ved Guds nåde har jeg en datter, men på den tiden fantes ikke en waqf-e-nau ordning, og hun er derfor ikke med i waqf-e-nau. Men hva jeg ville ønsket for henne? Jeg ville oppdratt henne godt og fortalt henne hva waqf-e-nau er slik at hun selv kunne velge hvordan hun på best mulig måte kan tjene trossamfunnet.

Hudoor(aba) sa videre at ellers har jeg for jentene utpekt seks retninger som de kan velge mellom; læreryrket er godt, medisin er bra. Profeten Muhammad(saw) har sagt at det er to lærdommer som er veldig gode; den religiøse læren og læren om kroppen, derfor kan man velge medisin. Videre kan kvinner være gode lingvister. Lær dere språk og oversett litteraturen. Noen jenter går også inn i forskning. Arkeologi er en annen retning de velger. Ellers er det også mulig å lære dere religionens lære og lære den videre til andre. Hudoor(aba) sa videre at alle velger sitt eget felt etter sine interesser. Vi gir waqf-e-nau så mye frihet som mulig slik at det ikke er noen tvang. Det har aldri vært utøvet tvang ovenfor noen. Derfor har jeg utpekt seks til syv felter som man kan velge mellom.

Hudoor(aba) oppfordret alle til å lese rapportene fra samlingene jeg har med barn eller hør dem på MTA, da vil alle skjønne dette. Knytt dere til MTA. Jeg har egne samlinger med studenter fra videregåendeskoler og universitet. Se på disse også! Dere må også høre på mine prekener. I begynnelsen av dette året, i april tror jeg, holdt jeg en preken om waqf-e-nau. Denne bør dere høre og lese. I tillegg bør dere lese og høre prekene jeg har holdt i år og i fjor ved waqf-e-naus ijtima som er på engelsk.

HØYT BLODTRYKK

Dr. Hibbatul-Hai Chughtai

HVA ER HØYT BLODTRYKK?

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn normalt. Det måler hvor hardt blodet presser mot veggene i blodårene. Blodtrykket kan variere igjennom dagen og er ikke konstant, avhengig av situasjon og tid på dagen. Det blir brukt to tall for å måle blodtrykket, for eksempel 140 over 90. Det første tallet kalles overtrykk eller det systoliske blodtrykket, som er trykket når hjerte slår. Det andre tallet kalles undertrykket eller det diastoliske blodtrykket, som er trykket i blodårene mellom pulsslagene. Blodtrykket fører blodet gjennom kroppen. Høyt trykk på sikt kan skade blodårene. Dette kan føre til sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, øyeforandringer og nyreskade.

HVA ER ÅRSAKEN?

Årsaken til høyt blodtrykk er ikke kjent med sikkerhet. Mer enn 90 prosent har ikke noen sikker årsak. Det antas å være et resultat av flere faktorer.

RISIKOFAKTORER ER:

- Overvekt
- Høyt blodtrykk eller andre hjerte- og karsykdommer i familien
- Lite fysisk aktivitet
- Usunt kosthold, spesielt høyt inntak av bordsalt
- Høy alder
- Høyt kolesterol
- Diabetes
- Røyking
- Enkelte nyre- og hormonsykdommer
- Alkoholmisbruk
- Langvarig stress

HVA ER SYMPTOMENE?

De fleste har ingen symptomer og blir oppdaget tilfeldig. Symptomer som kan oppstå er hodepine, tretthet, svimmelhet og tendens til neseblødning, særlig ved svært høyt blodtrykk.

HVORDAN FÅR JEG DIAGNOSEN?

Når blodtrykksmålingene i gjennomsnitt over tid er forhøyet kalles det hypertensjon. Derfor blir det målt flere ganger før du får diagnosen. Blodtrykket måles i millimeter kvikksølv (mmHg). Normale blodtrykksverdier er fra ca. 120/80 til nærmere 140/90 mmHg.

Det finnes flere måter å måle blodtrykket på. Hos legen får du en blodtrykksmansjett festet på overarmen som pumpes opp med luft. Noen har «kontortrykk», som betyr at du får høyt blodtrykk på grunn av at du er nervøs. Blodtrykket kan også måles ved hjelp av en automatisk blodtrykksmåler som du har på deg en hel dag.

HVA KAN JEG GJØRE SELV?

Det er flere ting du kan gjøre selv for å forebygge og redusere høyt blodtrykk.

- Reduser inntaket av salt. Sjekk saltinnholdet på matvarer og retter. Se etter «nøkkelhullmerket». Lag mest mulig mat fra bunnen av. Da har du bedre kontroll på innholdet i maten. Smak på maten før du salter. Tilsett litt av gangen. Erstatt salt med sitron, pepper eller ulike typer eddik. Gi maten mer smak med friske urter, oregano, basilikum og persille. Løk, hvitløk, chili og andre grønnsaker fremhever

smaken. Vær obs på at det kan være mye salt i produkter som buljong, soyasaus, marinader, parmesan, blandingskrydder og dressinger.

- Øke inntaket av kalium (så lenge du ikke har en nyresykdom). F.eks. i banan, avokado, brokkoli, tørket frukt, søtpotet, spinat, erter, laks, hvite bønner, nøtter og melk.
- Sørg for regelmessig, fysisk aktivitet. Det anbefales 30 minutter 5 dager i uka. F.eks. å gå, jogge, sykle eller svømme.
- Gå ned i vekt dersom du er overvektig. Overvekt øker belastning på hjertet ditt.
- Ha et sunt og variert kosthold. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Halvparten bør være grønnsaker. Samtidig øk mengden av fullkorn og reduser mengden av fett og sukker.
- Slutt å røyke.
- Tran eller omega-3 tilskudd daglig er nyttig.
- Drikker som inneholder koffein øker blodtrykket, som f.eks. kaffe. Et moderat inntak er akseptabelt.
- Lær å håndtere stress.
- Studier viser at det å spise mørk sjokolade, kan føre til lavere blodtrykk. Dette forskes mer på. Men man skal uansett alltid være forsiktig med mengde.
- Pass på at du har nok vitamin D. Noen studier viser at mangel muligens kan ha sammenheng med høyt blodtrykk.

BEHANDLING MED MEDISINER

Behov for behandling vil legen din vurdere ut fra en totalvurdering. Målet med behandlingen er å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer og tidlig død. For de fleste som får blodtrykksmedisiner er dette en livslang behandling. Det finnes mange ulike medisiner. Valg av behandling gjøres i samarbeid med legen din, slik at du får den behandlingen som gir best effekt og minst bivirkninger. Flere hundretusener personer behandles med medisiner i Norge. Husk at medisiner kan ikke erstatte en sunn livsstil!

PROGNOSE OG TOTALRISIKO

Risikoen for høyt blodtrykk øker med alderen, hvis du er arvelig belastet, er gravid, er overvektig, ikke trener, røyker, spiser usunt eller lever et stressende liv. Dersom høyt blodtrykk ikke blir behandlet på mange år, øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Den totale risikoen for slik sykdom avhenger imidlertid av flere faktorer. Det er derfor viktig å se på andre ting enn kun blodtrykket. Det er summen av alle disse risikofaktorene som bestemmer din totalrisiko. Jo flere risikofaktorer, jo større grunn til å behandle blodtrykket. Jo færre risikofaktorer, jo større grunn til å satse på ikke-medikamentelle råd.

Nasirats
HJØRNE

BØNN

Allah sier følgende i Koranen:

Vår Herre, gjør oss begge til folk som er Deg hengivne, og oppreis av vårt avkom, et folk som er Deg hengivent, og belær oss våre ofre og bønner, og vend Deg nådig til oss, for Du er Den som stadig vender Seg (til oss i Din nåde), den Barmhjertige.

(2:129)

Formålet med menneskets skapelse er å tilbe Allah. Av alle våre plikter, er bønn en av de pliktene islam legger størst vekt på. Regelmessig tilbedelse av Allah er både en av de fem søylene i islam, og en av de ti betingelsene for Bai'at utgitt av Hadrat Masih-e-Maud[as]. I en alder av 10 år er alle barn pliktet til å be de fem daglige bønnene, men bønn uten den rette intensjon har ingen betydning. Man må selv vurdere *hvorfor* man velger å be. Bønn er en bro bygget mellom mennesket og dets skaper. Det er veien vi kan bruke til å be om tilgivelse for våre feil og til å takke for Allahs velsignelser over oss. Bønnen bringer oss nærmere vår skaper. Et bånd med Allah gir oss muligheten til å dele våre bekymringer og gir en indre ro som mange i verden leter etter, og det skal vi takke for.

BAI'AT OG DEN UTLOVEDE MSSIAS[AS] SINE FORVENTNINGER

Et kjennetegn ved Ahmadiyya muslimsk trossamfunn er at dets medlemmer har akseptert Den utlovede Messias[as] som imam, og hans kalifer som de rettledende lederne av vårt samfunn på oppdrag fra Allah. Den utlovede Messias[as] ble tildelt kunnskap av Allah om islam og den hellige Koranen, og med denne kunnskapen, ble vi kjent med flere ting som tidligere var ukjente og som fjernet mange misoppfatninger om islam.

Allah sier i den hellige Koranen i sura 3, vers 111, at:

"Dere er den beste menighet som er frembrakt for menneskeheten; dere påbyr det rette og forbyr det onde og tror på Allah."

Vi ahmadiyyamuslimer må ta et troskapsløfte, Bai'at, for å kunne regne oss med i dette trossamfunnet. Betingelsene i Bai'at reflekterer den sanne islamske læren slik den står i den hellige Koranen og sunnah til Den hellige Profeten[saw]. Den utlovede Messias[as] ønsket å skape et fellesskap av troende som skulle være "de beste menneskene oppdratt til fordel for menneskeheten», og "som påbyr det rette og forbyr det onde" som nevnt i verset ovenfor.

Hva innebærer det å være de beste menneskene? Jo, det kan vi lese oss fram til i de 10 betingelsene. Den utlovede Messias[as] ønsker at vi skal kun stole på Allah og ikke forvente noe fra andre enn Ham. Det

er Ham vi skal be til. I tillegg er det viktig å be de fem daglige bønnene med god oppmerksomhet. I den andre betingelsen står det faktisk at vi bør prøve å stå opp tidlig om morgenen og be tahajjud bønn også. Den utlovede Messias[as] ønsket at ahmadiyyamuslimer skulle jobbe til fordel for menneskeheten og av den grunn har han i den fjerde betingelsen skrevet at man skal ikke føre noen av Allahs skapninger noe vondt. Det er veldig viktig å vise omsorg og hensyn for andres følelser; først da kan vi oppnå Guds kjærlighet.

I verset som er gitt ovenfor står det at man skal påby det rette. Allah, den opphøyde ønsker at Hans kjære mennesker skal unngå å følge unødvendige skikker og tradisjoner. I stedet vil Han at vi skal følge det som står i den hellige Koranen, uansett hvor mye motstand vi får av andre. Vi bør spre islam blant folk slik at andre også får vite om sannheten, og dette kan vi ikke klare hvis vi ikke selv kjenner til religionen og holder den mer kjært enn våre venner og alt annet. Sannhet er en annen egenskap som er viktig å være tilstede hos en ahmadiyyamuslim. I tillegg er det viktig at vi istedet for å bli arrogante og stolte over egne egenskaper og ferdigheter, lever våre liv i ydmykhet og beskjedenhet.

Den utlovede Messias[as] etablerte dette trossamfunnet etter å ha fått beskjed fra Gud og med dette hviler det et stort ansvar på oss at vi som inngår troskapspakt lever våre liv i henhold til det og har en urokket tro på at Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas var den Messias og profet som var blitt lovet i alle religioner.

MATTEPRØVE

Av Frida Zahoor, Nedre Romerike

VITS

Det var en gang på skolen en gutt som spurte læreren: «Hva betyr I don't know?» Læreren svarte: «Jeg vet ikke». Så sa gutten: «Det burde du jo vite for du er jo lærer.»

GÅTE

Hvilken konge er det som ikke lever?

Svar: Balkongen.

Av: Zara Nawaz, jamaat Tønsberg, myare soem

OPPSKRIFT PÅ KJEMPEDEILIGE COOKIES!

Dette trenger du:

- 80 gram smør
- 150 gram brunt sukker (brun farin, den fuktige typen med rørsukkersirup)
- 125 gram hvitt sukker
- 1 egg og en eggeplomme
- 250 gram hvetemel
- 0,5 ts bakepulver
- 0,5 ts salt
- 10 gram vaniljesukker
- 200 gram melkesjokolade

Slik gjør du:

1. Bland de tørre ingrediensene godt sammen.
2. Smelt smøret i en egen bolle og bland inn det brune og det hvite sukkeret, et helt egg og en eggeplomme.
3. Bland melblandingen med smør- og sukkerblandingen. Kna dette sammen til en fast deig.
4. Del melkesjokoladen i terningen og kna de inn i deigen.
5. Rull deigen til du får en fin avlang rund form og skjær ca. 1 til 2 cm tykke runde skiver. Legg skivene på et brett med bakepapir.
6. Sett brettet i ovnen på 170° C i ca. 10 minutter til du får en fin farge. Cookiesene skal være ganske lyse, så følg godt med.

BYTT OM BOKSTAVENE OG FINN DE RIKTIGE ORDENE

R	G	J	K	E	L	Æ	H	T	I

L	T	I

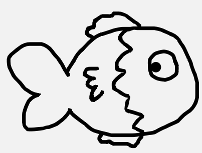
L	L	E	A

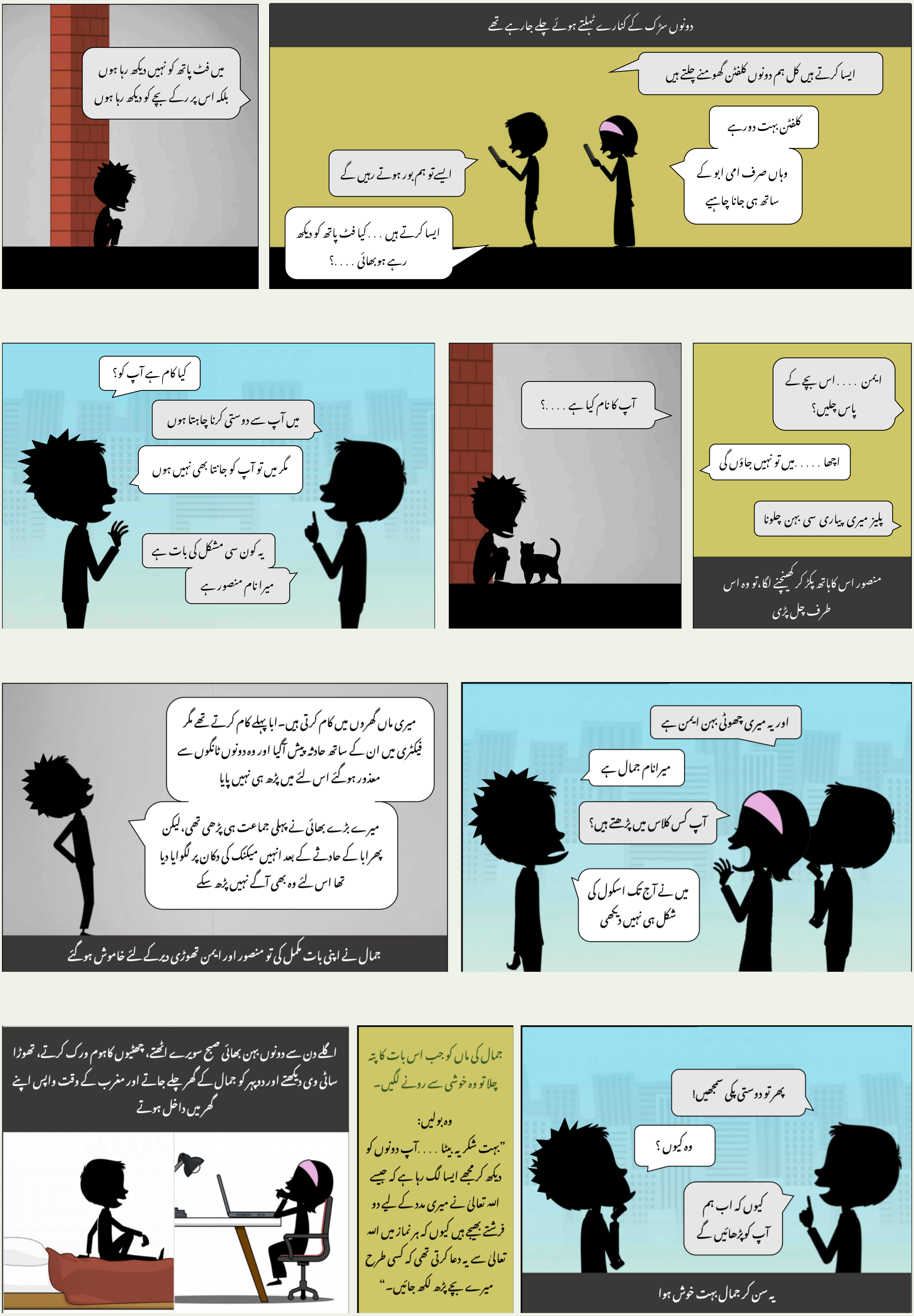
K	E	I	K

T	H	A

M	T	O

N	O	N	E




دونوں سڑک کے کنارے ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے تھے
ایسا کرتے ہیں کل ہم دونوں کلفٹن گھومنے چلتے ہیں
کلفٹن بہت دور ہے
وہاں صرف امی ابو کے ساتھ ہی جانا چاہیے
ایسے تو ہم بور ہوتے رہیں گے
ایسا کرتے ہیں . . . کیا فٹ پاتھ کو دیکھ رہے ہو بھائی . . . .؟
میں فٹ پاتھ کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس پر رکے بچے کو دیکھ رہا ہوں
ایمن . . . . اس بچے کے پاس چلیں؟
اچھا . . . . میں تو نہیں جاؤں گی
پلیز میری پیاری سی بہن چلو نا
منصور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا، تو وہ اس طرف چل پڑی
آپ کا نام کیا ہے . . . .؟
کیا کام ہے آپ کو؟
میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں
مگر میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں
یہ کون سی مشکل کی بات ہے
میرا نام منصور ہے
اور یہ میری چھوٹی بہن ایمن ہے
میرا نام جمال ہے
آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟
میں نے آج تک اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی
میری ماں گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ابا پہلے کام کرتے تھے مگر فیکٹری میں ان کے ساتھ حادثہ پیش آگیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوگئے اس لئے میں پڑھ ہی نہیں پایا
میرے بڑے بھائی نے پہلی جماعت ہی پڑھی تھی، لیکن پھر ابا کے حادثے کے بعد انہیں میکنک کی دکان پر لگوا دیا تھا اس لئے وہ بھی آگے نہیں پڑھ سکے
جمال نے اپنی بات مکمل کی تو منصور اور ایمن تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوگئے
پھر تو دوستی پکی سمجھیں!
وہ کیوں ؟
کیوں کہ اب ہم آپ کو پڑھائیں گے
یہ سن کر جمال بہت خوش ہوا
جمال کی ماں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے رونے لگیں۔
وہ بولیں:
"بہت شکریہ بیٹا . . . . آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے دو فرشتے بھیجے ہیں کیوں کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ کسی طرح میرے بچے پڑھ لکھ جائیں۔"
اگلے دن سے دونوں بہن بھائی صبح سویرے اٹھتے، چھٹیوں کا ہوم ورک کرتے، تھوڑا سا ٹی وی دیکھتے اور دوپہر کو جمال کے گھر چلے جاتے اور مغرب کے وقت واپس اپنے گھر میں داخل ہوتے

جذبہ

ایمن .... منصور، اب اٹھ بھی جاؤ۔کب سے صبح ہو گئی ہے!
کیا کروں گا اٹھ کر.... کوئی کام ہی نہیں ہے
منصور انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا۔تم لوگوں کی گرمیوں کی چھٹیاں میرے لئے دردِ سر بن جاتی ہیں
اُٹھو ورنہ اب ناشتہ نہیں ملے گا!
یہ سن کر ایمن اور منصور جلدی سے اٹھ بیٹھے
امی .... آپ جلدی اٹھنے کو کہتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتیں کہ سارا دن ہم کریں کیا....؟
ہر سال چھٹیوں میں یہی مسئلہ سامنے آتا تھا، دونوں بہن بھائی دن بھر کمپیوٹر گیم کھیلتے یا محلے میں دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہتے، پھر گھر آکر امی کو تنگ کرتے
آج شام جب ایمن اور منصور نے ایک بار پھر امی کو تنگ کرنا شروع کیا تو امی کو غصہ آگیا
دونوں پارک جاؤ.... وہاں جا کر کھیلو!
دوسرے بچے بھی تو کھیلے ہیں
کوئی آپ کی طرح اپنی امی کو تنگ نہیں کرتا!
امی کو غصہ ہوتا دیکھ کر دونوں بہن بھائی آہستہ آہستہ باہر کھسک گئے

لطیفے

دو بچے فرنیچر اٹھانے میں اپنے والدین کی مدد کر رہے تھے کہ ان کے والد نے دیکھا کہ ایک بچہ کپڑوں کی الماری اٹھانے کی کوشش میں پسینے سے شرابور ہے۔ والد نے بچے کو مخاطب کر کے کہا: ''میں نے تمھارے بھائی سے کہا تھا کہ وہ تمھاری الماری اٹھانے میں مدد کرے''۔ بچے نے جواب دیا: ''ابو! بھائی مدد کر تو رہا ہے وہ الماری کے اندر ہینگر سنبھالے کھڑا ہے''۔

ایک آدمی عینک لگوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور تقریباً دس فٹ کے فاصلے پر ایک کارڈ اس کے سامنے رکھ کر پوچھا: ''کیا آپ اس کارڈ کے حروف پڑھ سکتے ہیں؟''۔ اس آدمی نے جواب دیا: ''جی نہیں ڈاکٹر صاحب!''۔ ڈاکٹر نے کارڈ مریض کے اور قریب لاتے ہوئے کہا: ''کیا اب یہ حروف پڑھ سکتے ہیں؟''۔ مریض نے جواب دیا: ''جی نہیں بالکل نہیں''۔ ڈاکٹر بہت جھنجھلایا اور کارڈ مریض کی آنکھوں کے سامنے رکھ کے بولا: ''اور اب؟''۔ مریض نے جواب دیا: ''ڈاکٹر صاحب! میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں ان پڑھ ہوں''۔

پہیلی

دھوپ کبھی نہ اسے سکھائے،
سوکھا جب سائے میں آئے

جواب: پسینہ

اللہ کے احکامات سے واقفیت:

قرآن کریم ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔اس کو ترجمہ سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ۷۰۰ احکامات ہیں جیسے جھوٹ نہ بولنا، خیانت، ظلم اور غصہ نہ کرنا، صبر اور امن قائم کرنا اور سب سے زیادہ اپنے نفس کو شیطان کے راستہ سے روکنا، خدا کی محبت میں بڑھاتے ہیں۔

حقوق العباد:

اللہ کے بندوں کی خدمت، ہمسائیوں، دوستوں، استاد اور والدین کا احترام اور سلام میں پہل کرنا اور معاف کرنا خدا کے قریب لے جاتی ہے۔

قناعت پسندی:

اصل میں شکر گزاری ہے جس میں ہم اللہ کی تمام نعمتوں اور احسانوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں اور جو ہمیں نہیں ملیں اس میں خدا کی طرف سے اپنے لئے بہتری خیال کرتے ہوئے ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت مسیحِ موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت کا حصہ بنایا ہے۔

خدمتِ اسلام:

اپنا علم بڑھانا۔اپنے سکول کی تعلیم اور دین کے علم یا نصاب کو توجّہ سے سیکھنا بھی خدمتِ دین ہے۔اچھا علم اور اچھے اخلاق تبلیغ کے مددگار ہیں۔اپنا وقت صرف کر کے جماعت کے کاموں میں خوشی سے حصہ لینا اور تبلیغ کے لئے چندہ ادا کرنا (مالی قربانی)۔

اطاعتِ امام:

مومن کی یہ ذمہ داری ہے، کہ وہ حضرت مسیحِ موعود علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے اس عہد کو پورا کرے اس طرح وہ حضرت مسیحِ موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے گا بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بھی بہتر کر سکے گا۔

تمام دنیا کے احمدی مسلمان ہر سال جلسہ سالانہ یو۔کے، کے موقع پر حضور ایدہ اتعالیٰ بنصرہ العزیز کے ہاتھ پر تجدیدِ بیعت توبہ برائے تقویٰ و طہارت کرتے ہیں

اس بیعت کے بعد یہ **آپ کی ذمہ داری** ہے کہ دس شرائط بیعت کے علاوہ،

- ☐ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگیں۔کوئی پریشانی ہو تو کسی دوسرے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں۔
- ☐ حضرت مسیحِ موعود علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لئے دعائیں کریں۔
- ☐ جماعت احمدیہ کے بارہ میں اپنے علم میں اضافہ کریں
- ☐ خلافت کیلئے دعا کرنے کی عادت پیدا کریں، جماعت احمدیہ کی کامیابی اور ترقّی کے لئے دعائیں کریں۔
- ☐ خطبہ جمعہ ضرور سنیں اور خلیفہ وقت کی خدمت میں دعا کے لئے خط لکھتی رہیں۔

اللہ کرے کہ ہم سب کو اپنے عہدِ بیعت کو پورا کرنے والی ہوں اور اللہ ہمیں اپنی محبت اور قربت میں بڑھادے آمین۔

ناصرات کارنر

حدیث: مجھے قرآن سناؤ

حضرت ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے فرمایا 'مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ' میں نے حیران ہو کر عرض کیا حضور میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔

فرمایا:۔مجھے دوسرے سے قرآن سننا بہت اچھا لگتا ہے۔

تب میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔جب میں اس آیت پر پہنچا

فَكَيْفَ اِذَاجِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ شَهِيْدًا

توفرمایا:

بس کرو۔تلاوت ختم کرنے کے بعد جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔

(صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب قول المقری)

شرائطِ بیعت — احمدی کا وعدہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 1889 میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تو اس سلسلہ کے قائم کرنے کا مقصد نیک لوگوں کی جماعت بنانا تھا جو کہ خدا سے محبت کرتے ہوں،اللہ سے تعلق مضبوط کرنے اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لئے تیار ہوں۔وہ اس سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے بیعت کرنے سے پہلے تحریر فرمودہ دس شرائطِ بیعت کو اچھی طرح سے پڑھیں اور خدا سے دعا اور استخارہ کریں۔

پہلی بیعت 23مارچ 1889 کو لدھیانہ (انڈیا) میں ہوئی۔اول 40افراد نے بیعت کی۔اس بیعت کا نام، **بیعت توبہ برائے تقویٰ و طہارت** رکھا گیا۔

ان **دس شرائطِ بیعت** میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے طریقے بتائے ہیں جیسے کہ

شرک سے بچنا:

دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبت بھی خدا سے دور لے جاتی اور یہ خیال کرنا کہ ہماری ترقی اور انعامات،ذاتی محنت اور ذہانت سے ہے اور خدا کے فضل اور توفیق کو بھول جانا بھی شرک ہے۔

تقویٰ:

کا مطلب ہے ہر ایسے کام سے خود کو بچائے رکھنا جو ہمیں سیدھے راستہ سے دور لے جائے

ذکرِ الٰہی:

باقاعدہ نماز، موقع ملنے پر نوافل اور تہجد ادا کرنا، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں کرنا، تسبیح و درود شریف پڑھنا۔

ہر کام کرنے سے پہلے دعا پڑھنا اور دن بھر میں ایسے کام (جان بوجھ کے یا غلطی سے) کے لئے جو خدا سے دور لے جائیں، استغفار کرنا۔

دعائیہ اعلانات

- محترمہ طاہرہ زرتشت صاحبہ اپنے پیارے بیٹے عزیزم ایاد احمد زرتشت کے میڈیکل کا امتحان پاس کرنے پر دعا کی درخواست کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک، متقی اور خادم دین بنائے اور مزید اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جائے۔ آمین
- محترمہ صائقہ منصور صاحبہ اپنی اولاد اور خاوند کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ صفیہ انوری صاحبہ اپنے خاوند کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ عصمت صدف صاحبہ اپنے سسر کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ فہمیدہ سہیل صاحبہ اپنے شوہر کی مکمل شفایابی اور اپنے بچوں کی اعلیٰ کامیابیوں کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ ثوبیہ خان صاحبہ اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے بچائے اور خادم دین بنائے۔ آمین
- محترمہ صدیقہ وسیم صاحبہ اپنی اور اپنی فمیلی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ شمع راحیلہ صاحبہ اپنی صحت اور اپنی فیملی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ سدرہ نواز صاحبہ اپنی ساری فیملی اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ نتاشا عمران صاحبہ اپنے بچوں کے نیک خادم دین بننے اور ساری فیملی کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ عابدہ سلطانہ صاحبہ اپنے بچوں کے خادم دین اور نیک بننے کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ شہناز اختر صاحبہ اپنی صحت اور اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ نصرت ادریس صاحبہ اپنے بچوں کی صحت و سلامتی، درازئ عمر اور خلافت سے وابستہ رہنے نیز اپنی اور اپنے میاں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔
- محترمہ سلطانہ قدوس صاحبہ، محترمہ زاہدہ غضنفر صاحبہ، محترمہ امتہ القیوم صاحبہ اور محترمہ رعنا گل انور صاحبہ اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔

پکوان

کھجور کا حلوہ

(سعیدہ نعیم — مجلس بیت النصر)

اشیاء:

کھجور — آدھا کلو
دودھ — 3 کلو
چینی — 3 چھٹانک
دال چنا — ایک پاؤ
گھی — ایک پاؤ
کیوڑہ — 4 چائے کے چمچ
پستہ، بادام، الائچی

ترکیب: کھجوریں بڑی بڑی ہوں۔ ان کو دھولیں اور گٹھلی نکال لیں۔ دال کو دودھ میں بھگو دیں اور ابال لیں۔ جب دودھ خشک ہو جائے، اتار لیں اور باریک پیس لیں۔ پھر کھجور کو مسل لیں اور پسی ہوئی دال میں ملادیں۔ ایک برتن میں گھی گرم کر کے الائچی کو کڑکڑالیں پھر اس میں دال ملی کھجوریں ڈال کر بھونیں جب خوب بھن جائے تو پھر اس میں چینی ڈال کر بھونیں، چینی کا پانی خشک کر کے اس میں کیوڑہ ڈال کر اتار لیں۔ اب اوپر پستہ بادام چھیل کر ڈال دیں۔

کڑاہی گوشت

(امتہ الباسط شاہد — مجلس بیت النصر)

اشیاء:

گوشت — 1 کلو
پیاز — 2 عدد
ٹماٹر — 3 عدد
ادرک اور لہسن — 2 چمچ
ہلدی — آدھا چمچ
سرخ مرچ — آدھا چمچ
دھنیا پاؤڈر — آدھا چمچ
زیرہ پاؤڈر — آدھا چمچ
قصوری میتھی — 1 چمچ
دہی — آدھا کپ
تیل — 1 کپ
ہرا دھنیا
ہری مرچ — 7 عدد
نمک — حسب ذائقہ

ترکیب: تیل میں ادرک لہسن کو ہلکا بھون کر اس میں گوشت ڈال دیں۔ تھوڑا سا بھون کر اس میں پیاز اور ٹماٹر ڈال دیں۔ اب نمک، مرچ، دھنیا، زیرہ اور قصوری میتھی ڈال کر مکس کر لیں اور دہی ڈال کر 50 منٹ ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ پھر اچھی طرح بھون کر اوپر ہری مرچ ڈال کر 2 منٹ بھونیں اور پھر آخر میں سبز دھنیا، ادرک کاٹ کر اور پیاز کو ہلکا سا بھون کر ڈال دیں۔

بہتر کرتی ہیں۔ اس بات سے آگاہ رہیں کہ سویا ساس، تیار شدہ مکس مصالحے اور ڈریسنگ جیسی مصنوعات میں بہت زیادہ نمک ہو سکتا ہے۔

- پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ (اگر گردے کی بیماری نہیں ہے)۔ مثال کے طور پر ۔کیلے، آووکادو، بروکلی، خشک پھل، میٹھا، آلو، پالک، مٹر، سفید پھلیاں، گری دار میوے اور دودھ میں۔
- باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی اپنائیں۔ یہ ہفتے میں 30 منٹ 5 دن کیا جاتاہے۔ مثال کے طور پر پیدل چلنا، سائیکلنگ یا سوئمنگ وغیرہ۔
- اگر وزن زیادہ ہو تو وزن کم کریں۔ موٹاپا آپ کے دل کے لئے نقصان دہ ہے۔
- صحت مند اور متوازن خوراک۔ ہر روز سبزیوں، پھلوں اور بیریز وغیرہ کی کم سے کم پانچ حصے کھائیں۔ نصف سبزیوں کا ہونا چاہیے اور نصف گندم کا۔ چربی اور چینی کی مقدار کو کم کریں۔
- تمباکو نوشی کا استعمال ختم کریں۔
- روزانہ اومیگا3 مفید ہے۔
- مشروبات جس میں کافین شامل ہو اس سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جیسے کافی۔
- سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں۔
- مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈارک چاکلیٹ کھانا چاہیے۔اس پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے لیکن آپ کو ہمیشہ مقدار کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔
- اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہو سکتی ہے۔

ادویات کے ساتھ علاج

علاج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ڈاکٹر تشخیص کرے۔ علاج کا مقصد دل کی بیماری اور قبل از وقت موت کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت سی مختلف ادویات ہیں۔علاج کا انتخاب آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس علاج کے بہترین اثرات حاصل کر سکیں اور ادویات کے ضمنی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ ناروے میں ہزاروں افراد کا علاج ان ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ادویات صحت مند طرز زندگی کی جگہ نہیں لے سکتیں!

خطرہ

اگر آپ موٹے ہیں یعنی وزن زیادہ ہے، ورزش اور جسمانی مشقّت نہیں کرتے، تمباکو نوشی، غیر متوازن غذا یا سٹریس سے زندگی گذارتے ہیں تو عمر کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا بہت سالوں تک علاج نہ کیا جائے تو دل کی بیماری میں اضافے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ تاہم ایسی بیماری کا خطرہ کئی عوامل پر منحصر ہے۔اس لیے بلڈ پریشر کے مقابلے میں دوسرے عوامل کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تمام خطرے والے عوامل ہیں جو مجموعی خطرے کا تعیّن کرتے ہیں۔

تنگ دستی نہ ہو اگر غالب

تندرستی ہزار نعمت ہے

ہائی بلڈ پریشر

(مناہل یعقوب)

ہائی بلڈ پریشر کیا ہے؟

(ہائی بلڈ پریشر) کا مطلب ہے کہ جسم کی رگوں میں خون کا دباؤ عام سے کہیں زیادہ ہو۔ .بلڈ پریشر دن کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے اور یہ مسلسل نہیں ہوتا بلکہ دن کی صورت حال اور وقت پر منحصر ہوتا ہے۔خون کے دباؤ کی پیمائش کرنے کے لیے دو نمبروں کا استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر .140/90 پریشر کے ذریعے جسم میں خون جاتا ہے۔لمبے وقت کے لیے ہائی بلڈ پریشر یعنی خون کا زیادہ دباؤ رگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔یہ ہارٹ اٹیک، اسٹروک، آنکھ میں تبدیلیوں اور گردے کے نقصان جیسی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔

ہائی بلڈ پریشر کی کیا وجہ ہے؟

ہائی بلڈ پریشر کا سبب معلوم نہیں ہے۔ 90 فیصد سے زائد کی اصل یا یقینی وجہ معلوم نہیں بلکہ یہ کئی عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے جیسا کہ

- زیادہ وزن
- خاندان میں ہائی بلڈ پریشر یا دیگر بیماریاں
- کم جسمانی سر گرمی
- غیر صحت مند غذا، خاص طور پر نمک کا غیر ضروری استعمال
- زیادہ عمر
- ہائی کولیسٹرول
- ذیابیطس
- تمباکو نوشی
- گردے اور ہار مونز کی خرابی
- شراب کا استعمال
- طویل دباؤ

ہائی بلڈ پریشر کی کیا علامات ہیں؟

اکثر لوگوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ کچھ علامات خون کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جن میں سر درد، تھکاوٹ وغیرہ ہیں۔

تشخیص کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟

جب بلڈ پریشر کی پیمائش اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے لہٰذا تشخیص حاصل کرنے سے قبل کئی بار ماپا جاتا ہے۔ عمومی بلڈ پریشر اقدار تقریباً 120/80 سے تقریباً 140/90 ملی میٹر ایچ جی ہے۔

بلڈ پریشر کی پیمائش کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ڈاکٹر سے آپ کو ایک بلڈ پریشر کف ملتا ہے جو ہوا سے پمپ ہوتا ہے۔بلڈ پریشر ایک خود کار طریقے سے بلڈ پریشر مانیٹر کا استعمال کرتے ہوئے ماپا جا سکتا ہے جو آپ سارا دن پہنتے ہیں۔

ہم اپنے لیے خود کیا کر سکتے ہیں؟

ہائی بلڈ پریشر کو روکنے اور کم کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں جو آپ خود کو کر سکتے ہیں

– نمک کو کم کریں۔کھانے کی اشیاء اور مشروبات میں نمک کی مقدار کو چیک کریں اور بہتر کنڑول کریں۔کھانا تیار کرتے وقت نمک چکھیں۔ ایک وقت میں تھوڑا سا شامل کریں۔نمک کی بجائے ذائقہ بہتر کرنے کے لیے لیموں، مرچ یا سرکہ استعمال کریں۔اسی طرح تازہ جڑی بوٹیاں، سلاد اور املی کے استعمال سے بھی کھانے کو اچھا ذائقہ دیا جاسکتا ہے۔ پیاز، لہسن، مرچ اور دیگر سبزیاں بھی ذائقہ کو

شیخ سعدی کہتے ہیں:

انسان بھی کیا شے ہے۔ **دولت کمانے** کے لیے اپنی **صحت کھو دیتا** ہے اور پھر **صحت کو واپس پانے** کے لیے اپنی **دولت کھوتا** ہے۔ **مستقبل** کو سوچ کر اپنا **حال** ضائع کرتا ہے پھر **مستقبل** میں اپنا **ماضی یاد** کر کے روتا ہے۔ **جیتا ایسے** ہے جیسے **کبھی مرنا** ہی نہیں اور **مرتا** ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔

اصل طاقت

دودھ پیتے موسیٰ **غرق نہیں** ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہاء پر تھے اور فرعون **غرق ہو گیا**، حالانکہ وہ **اپنی طاقت** کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے۔

تکبر

"**تکبر** چاہے **دولت** کا ہو، **طاقت کا** ہو، رتبے کا ہو، **حیثیت کا** ہو، **حسن کا** ہو، علم کا ہو، **حسب و نسب** کا ہو، حتیٰ کے **تقویٰ کا** ہی **کیوں** نہ ہو، **انسان کو رسوا کر** کے ہی چھوڑتا ہے۔"

انمول موتی

"**ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں** سے **بچنے کی کوشش** کرو کیونکہ انسان **پہاڑوں** سے نہیں **پتھروں** سے ٹھوکر کھاتا ہے۔"
کسی کا **ظرف** دیکھنا ہو تو اسے **عزت** دو۔ **فطرت** دیکھنی ہو تو **آزادی** دو۔ **خصلت** دیکھنی ہو تو اس کے **ساتھ کھانا** کھاؤ۔
صبر دیکھنا ہو تو اس پر **تنقید** کر کے دیکھو۔ **نیت** دیکھنی ہو تو **قرض** دو۔ **خلوص** دیکھنا ہو تو اس سے **مشورہ** کرو۔

صحت مند رہنے کا راز

بسم اللہ کے بغیر کبھی کوئی چیز منہ میں نہ ڈالیں چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو اور جب ختم کر لو تو بھی شکر ادا کرو۔

اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگو تو کبھی پہل نہ کرو چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو، پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک وہ لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈالے تم شروع نہ کیا کرو۔ اس سے اللہ راضی ہو گا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔

بیوٹی بکس

آلو کی ماسک: ابلے ہوئے آلو میش کر کے اس ہیں اس میں عرق گلاب، لیموں کا رس اور شہد ملا کر ہفتہ میں دو تین بار چہرے پر ماسک لگانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ ان شاءاللہ

چہرے کی مساج کے لیے: کیلے کے چھلکوں پہ بیکنگ پاؤڈر اور لیموں کا رس ڈال کر فریز کر لیں اور چہرے پر مساج کریں۔

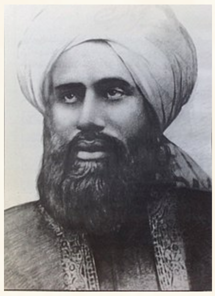
دھنک کے رنگ آپ کے سنگ

حدیث نبوی ﷺ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”حزن و غم میرا رفیق ہے۔ علم میرا ہتھیار ہے۔ صبر میری چادر ہے۔ رضاء الٰہی میری پونجی ہے۔ عجز و انکساری میرا فخر ہے۔ زہد میرا پیشہ ہے۔ اللہ پر یقین میری قوت ہے۔ صدق میرا شفیع ہے اور خدا کی اطاعت میرے لیے کافی ہے۔“ (شفاعیاض ص 85)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام 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۔“ (ملفوظات، جلد ششم، صفحہ 145)



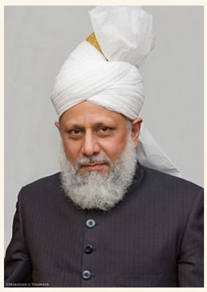
حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینے سے پہلے دردانگیز تقریر فرمائی:

”اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو سن لو کہ بیعت بک جانے کا نام ہے۔ ایک دفعہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اشارتاً فرمایا کہ وطن کا خیال بھی نہ کرنا سو اس کے بعد میری ساری عزت اور سارا خیال انہی سے وابستہ ہو گیا اور میں نے کبھی وطن کا خیال تک نہیں کیا۔ پس بیعت کرنا ایک مشکل امر ہے۔۔۔ اب تمہاری طبیعتوں کے رخ خواہ کسی طرف ہوں تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی اگر یہ بات تمہیں منظور ہو تو میں طوعاً و کرہاً اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔“ (بدر 2 جون 1908ء)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینے کے بعد فرمایا:

”گو میں بہت ہی کمزور انسان ہوں مگر خدا تعالیٰ نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈال دی ہے مجھے یقین ہے کہ خدا اس کے ادا کرنے کی توفیق مجھے عطا فرمائے گا۔ آپ سب لوگ متحد ہو کر اسلام اور احمدیت کی ترقی کی کوشش میں میری مدد کریں۔“

(جماعت احمدیہ کا تعارف، صفحہ 153)



حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے پہلی بیعت عام سے قبل فرمایا:

”احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں۔ بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے۔“ (الفضل 24 اپریل 2003ء)

ترانہ

(جمیل الرحمٰن)

یہ بیعت نہیں ہے یہ سودا ہے دل کا
جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ
وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ

پرندوں سے قدسی شجر بھر گئے ہیں
سبھی بولیوں میں اثر بھر گئے ہیں

اُٹھا شورِ توحید اس شان سے پھر
فلک بھر گیا بحر و بر بھر گئے ہیں

امڈتے ہوئے عاشقوں کے یہ ریلے
محبت کے سجدے دعاؤں کا سایہ

الوہی نظارے صدا دے رہے ہیں
زمیں پر ثریا سے ایمان آیا

نظام خلافت کے یہ معجزے ہیں
کہ دریا سمندر میں اب ڈھل رہے ہیں

زمانے تجھے خبر اس جنوں کی
ہتھیلی پہ دل لے کے سب چل رہے ہیں

پھر دین کا علم سیکھو اور دین کا علم دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا ہر ایک کا اپنا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے، کس طرف رجحان ہے، جتنا بھی فری ہینڈ ملتا ہے ہم وقف نو کو دیتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں کیا اسی لیے چھ سات مضامین بتائے ہوئے ہیں جو چاہو انتخاب کر لو اور ان میں سے جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ میری کلاسوں کی رپورٹس پڑھا کرو اور سنا کرو اور میری مختلف ملکوں کی کلاسوں کی جو رپورٹس ہوتی ہیں انہیں پڑھ لیا کرو یا ایم ٹی اے پر سن لیا کرو تو ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا۔ اپنے آپ کو ایم ٹی اے سے جوڑیں۔ کالج اور یونیورسٹی میں جو طلبا طالبات ہیں ان سے بھی علیحدہ علیحدہ کلاسیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا کریں اور ضرور سنا کریں۔ میرے خطبات بھی سنا کریں۔ امسال شروع میں میرا خیال ہے اپریل میں شاید وقف نو کے بارہ میں خطبہ دیا تھا وہ دیکھیں اور پڑھیں پھر اسی طرح اس سال بھی اور پچھلے سال بھی میں نے یوکے میں وقف نو کے اجتماع پر جو ایڈریس کیے تھے وہ پڑھیں۔ یہ دونوں ایڈریس انگریزی میں تھے۔

واقفات نو کو کیا بننا چاہیے

ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ جیسے حضور انور نے فرمایا ہے کہ لڑکوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ مربی بنیں تو پھر لڑکیوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ اچھی لڑکیاں بنیں، دین کا علم حاصل کریں، مربی باہر تبلیغ کرنے کے لیے بنیں گے تو لڑکیاں جو ہیں وہ بھی تبلیغ کر سکتی ہیں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں۔ اس لیے حضرت مصلح موعودؓ نے فرمایا تھا کہ اگر پچاس فیصد لڑکیوں کی اصلاح ہو جائے تو ہر ایک جماعت کے اندر ایک انقلاب آجائے گا۔

جاب کے سلسلہ میں مرکز سے اجازت

ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ جب وقف نو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں؟

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا اگر جماعت اجازت دے گی تو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ جماعت کی خدمت کرنی چاہیے۔ لڑکیاں بھی جماعت سے پوچھیں۔ اگر جماعت کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہیں اجازت دیں گے کہ تم کچھ وقت باہر جاب کر سکتی ہو لیکن اس کے لیے پوچھنا اور اجازت لینا ضروری ہے۔ ابھی تک تم لوگوں کو تمہاری وقف نو کی انتظامیہ یہ بتاتی نہیں کہ جماعت سے پوچھے بغیر اجازت لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ میں نے بارہا یہ ہدایت دی ہے کہ جب پندرہ کے ہو جاؤ تو وقف کا فارم پُر کر کے اپنے آپ کو پیش کرو پھر جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ اپنے آپ کو پیش کرو اور بتاؤ کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، یہ میری تعلیم اور ڈگری ہے اور مجھے بتایا جائے کہ میں اب کیا کروں۔ پھر تمہیں بتائیں گے کہ اپنا کام کر لو اور جماعت کی خدمت بھی ساتھ ساتھ کر لو یا اپنے آپ کو پوری طرح جماعت کے سپرد کرو۔ پھر جماعت جہاں خدمت لینا چاہے گی لے گی۔

> لجنات حضور انور کے ارشاد کے مطابق روزانہ دو نوافل کا التزام کرے۔ جماعت ناروے نے نفلی روزہ کے لیے ہر سوموار کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ آسٹریلیا کی واقفاتِ نو کی کلاس

12 اکتوبر 2003

(از شعبہ واقفات)

واقفات نو کے لیے خدمت کے میدان

ایک واقفہ نے سوال کیا کہ حضور اگر آپ کی بیٹی ہوتی اور وہ وقف نو میں ہوتی تو آپ اس کے لیے کیا پسند کرتے کہ وہ کس فیلڈ میں جائے؟

اس سوال کے جواب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری بیٹی تو ہے لیکن اس وقت وقف نو تحریک نہیں تھی اس لیے وقف نو میں نہیں ہے اور اس کے لیے میں کیا پسند کرتا، میں اس کی صحیح تربیت کرتا کہ وقف نو کیا چیز ہے تو اسے خود اپنے لیے پسند کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح بہتر رنگ میں جماعت کی خدمت کر سکتی ہے۔

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا باقی میں نے لڑکیوں کے لیے چھ سات مضامین بتائے ہوئے ہیں ان میں سے انتخاب کر لو، ٹیچنگ اچھی ہے، میڈیسن اچھی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ دو علم بڑے اچھے ہیں علم الادیان اور علم الاجسام، ایک دین کا اور دوسرا میڈیسن کا، تو میڈیسن میں جا سکتی ہیں۔ پھر Linguist عورتیں اچھی بن سکتی ہیں۔ زبانیں سیکھو اور لٹریچر کے تراجم کرو۔ پھر بعض لڑکیاں ریسرچ میں بھی جاتی ہیں۔ آرکیالوجی میں بھی گئی ہیں یا

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ

(ندرت انور)

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ایک ایسے معاشرے اور ماحول میں جنم لیا اور بڑے ہوئے جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جانوروں سے بدتر سمجھی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو خاوند کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ورثے میں تقسیم ہو جاتی تھی اور اسے یہ حق بھی حاصل نہ ہوتا کہ وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکے۔ ہمارے پیارے آقا محمد ﷺ نے بیوگان سے شادی کر کے یہ مثال قائم کی کہ عورت کا یہ حق ہے کہ ایک خاوند کے فوت ہو جانے پر اگر وہ چاہے تو شادی کر کے اپنی باقی زندگی کو اطمینان و سکون سے گزار سکے۔ حضرت محمد ﷺ نے جن بیوگان سے نکاح کیا ان میں ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو "ہلالیہ" اور "عامریہ" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہلال بن عامر بن صعصعہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش بعثت نبوی سے تیرہ سال پہلے ہوئی تھی۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا غرباء اور مساکین کا بہت خیال رکھتی تھیں اور انہیں دل کھول کر کھانا کھلایا کرتی تھیں اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا "ام المساکین" کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں۔ کمزوروں اور یتیموں کی خبر گیری کرتیں اور بہت ہی دریادلی سے ہر وقت ان کی مدد کو تیار رہتی تھیں۔

اکثر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح عبیدہؓ بن الحارث سے ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحشؓ سے ہوا جو آنحضرت ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور اسلام کے عظیم مجاہد بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے جنگ احد میں شہادت کا درجہ پایا۔ جب آنحضرت ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنے نکاح کا اختیار آنحضرت ﷺ کو دے دیا۔ یہ نکاح رمضان کے بابرکت مہینہ میں ہوا۔ رسول کریم ﷺ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر بارہ یا ساڑھے بارہ اوقیہ سونا مقرر کیا جو تقریباً چار سو درہم یا پانچ سو درہم کے برابر بتایا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 35 سال تھی۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور شعب ابی طالب میں محصور ہونے والے مسلمانوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ قید رہیں۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت ﷺ کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حجرہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آنحضرت ﷺ کی لمبی رفاقت نصیب نہ ہوئی بلکہ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند ماہ ہی زندہ رہیں اور ربیع الثانی کے مہینہ میں اپنے حقیقی مولا سے جا ملیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے دو نے آپ ﷺ کی زندگی میں وفات پائی مگر یہ اعزاز صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کو حاصل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور مغفرت کی دعا کی (اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے وقت نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی)۔ آپ ﷺ کے ہاتھوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کی تدفین ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا "جنت البقیع" میں دفن ہوئیں۔ مدینہ میں وفات پانے والی ازواج مطہرات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلی خاتون تھیں۔

ماخوذ: بسلسلہ خلافت احمدیہ صد سالہ جوبلی۔ ام المساکین حضرت زینبؓ بنت خزیمہ۔ لجنہ اماء اللہ

https://www.alislam.org/library/browse/pdf/.urdu.pdf.Zainab-bint-Khuzema/?l=Urdu#page/8/mode/1up

شادی کے موقع پر جوتا چھپائی اور دودھ پلائی کی رسم کے بارے میں تو بارہا منع کیا گیا ہے اور اللہ کے فضل سے اب دیکھنے میں بھی نہیں آ رہی ہیں لیکن وہی بات کہ ایک بات ختم نہیں ہوتی تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے کسی اور چیز کو پکڑ لیتے ہیں مثلاً شادی کے دن جب دولہا اسٹیج پر آئے تو دلہن کی سہیلیاں اور کزنز وغیرہ اس کا راستہ روکیں اور اس دوران ہنسی مذاق میں بعض باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو نامناسب ہیں اور مزید یہ کہ ایسے موقع پر دونوں فریق میں بدمزگی بھی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی یہ بات حیاء کے منافی ہے۔

Baby shower یعنی گود بھرائی کی رسم جو خالصتاً ہندوانہ رسم ہے اور Bridal shower وغیرہ جیسی رسمیں بھی اب معاشرہ کا حصہ کا بنتی جا رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسمیں نارویجن معاشرہ کی دیکھا دیکھی راہ پا رہی ہیں یا پاکستانی اور ہندوستانی معاشرہ میں ہو رہی ہیں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ ''خوشیوں میں ایک خوشی جو بہت بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے وہ شادی کی خوشی ہے اور یہ فرض ہے لیکن ان میں بعض رسمیں خاص طور پر پاکستانی اور ہندوستانی معاشرہ میں راہ پاگئی ہیں جن کا اسلام کی تعلیم سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب رسوم کو ادا کرنے کے لیے اس حد تک خرچ کیے جاتے ہیں کہ معاشرہ میں ان رسوم کی ادائیگی بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے۔'' (خطبہ جمعہ 15 جنوری 2010)

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ''حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جو دین میں برائی اور بدعت پیدا کرنے والی ہے اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی مثالیں دے کر بچنے کی کوشش نہ کریں، خود بچیں لیکن یہ بہانہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں نے کیا تھا اس لیے ہم نے بھی کرنا ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ خود بھی مشکل میں گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں اور بعض جو ان کے قریبی ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔'' (خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 691 – 693)

آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے اسلامی تعلیمات اور ان کی حکمتوں سے آگاہ کریں۔ اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارا رہنما قرآن شریف ہے اور قرآن پر عمل کر کے دکھانے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں۔ بچوں میں دین کا شعور اور ہمیں اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر بھی دین کے لیے غیرت پیدا کرنی ہوگی تاکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کوئی خوف، ڈر اور احساس کمتری نہ ہو۔

جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آٹھویں شرط بیعت میں ارشاد فرمایا کہ ''یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردیٔ اسلام کو اپنی جان اور مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔''

اب اگر چھٹی اور آٹھویں شرط بیعت پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ قال اللہ اور قال الرسول اور دین کی عزت اور ہمدردیٔ اسلام کو ہم ہر ایک چیز پر ترجیح دینے کا عہد کر رہے ہیں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس ارشاد پر اس مضمون کو ختم کرتی ہوں کہ ''پس رسم و رواج سے بچنا اور ہوا و ہوس سے بچنا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے اور اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما قرآن شریف ہے اور اصل میں تو اگر ایک مومن قرآن شریف کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے تو تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہوا و ہوس کا خیال تک بھی دل میں پیدا نہیں ہوتا۔'' (شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں صفحہ 109)

نہیں روکتا لیکن اسلام میانہ روی کا مذہب ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس رشاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ''یہ کہنا کہ شادی بیاہ صرف خوشی کا اظہار ہے، خوشی ہے اور ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر شادی بیاہ صرف شور وغل اور رونق اور گانا بجانا ہوتا تو آنحضرت ﷺ نے نکاح کے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہو کر اور پھر تقویٰ اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے تو توجہ نہ دلاتے۔ بلکہ شادی کی ہر نصیحت اور ہر ہدایت کی بنیاد ہی تقویٰ پر ہے۔ پس اسلام نے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے جن جائز باتوں کی اجازت دی ہے ان کے اندر ہی رہنا چاہیے اور اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دین میں بگاڑ پیدا ہو۔ (مشعل راہ جلد پنجم حصہ سوم ص152 – 153)

شادی کی تیاریاں ضرور کریں مگر ساتھ ساتھ دعائیں کرنا اور صدقات دینا بھی از حد ضروری ہے کہ جو رشتہ قائم ہونے جارہا ہے وہ دائمی ہو، گھروں کی آبادی کے سامان ہوں، پاک اور نیک نسلیں پیدا ہوں جو توحید اور اسلام سے وابستہ رہیں، خلافت کی اطاعت اور خلافت سے محبت کرنی والی ہوں۔ آمین

شادی کے مواقع پر گھر میں ڈھولک بجانا اور بچیوں اور خواتین کا گانے گانا جائز ہے مگر وہ اس طرح کے نہ ہوں جس میں سسرال والوں کو برا کہا جارہا ہو کہ ساس ایسی ہے، سسر ویسا ہے۔ بعض گانے سن کر تو یوں لگتا ہے کہ ساری برائیاں سسرال والوں ہی میں ہیں اور حیرت کی بات یہ کہ گانے والی خواتین بھی کسی کی ساس اور نندیں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ''شادی میں ڈھولک جتنا چاہیں بجائیں، یہ منع نہیں ہے۔ گانا بھی گائیں، آخر شادی اور موت میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے لیکن اس موقع پر ناجائز رسمیں نہ کریں۔'' (مجلس عرفان۔ شائع کردہ لجنہ اماءاللہ کراچی صفحہ 134)

جہاں تک بچی کی شادی میں رونق کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''مہندی کی رسمیں گھر کی چار دیواری میں، سہیلیوں کی حد تک کرنے کی اجازت میں نے دی ہے۔ اس میں ہر جگہ یہ مدِّ نظر رہے کہ آوازیں اتنی اونچی نہ ہوں کہ گھر سے باہر نکلیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل ڈیک بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے گیتوں وغیرہ کے لیے کوئی ساؤنڈ سسٹم استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح روشنیوں کا بھی بلاوجہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مہندی وغیرہ کی رسموں اور مایوں کے نام پر کئی کئی دن دعوتوں کا اہتمام رہتا ہے اور یہ شادی کے فرائض میں سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں۔'' (سرکلر بابت 10/02/11)

آپ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا ''مہندی کی ایک رسم ہے اس کو بھی شادی جتنی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ پہلے میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ مہندی کی رسم پر ضرورت سے زیادہ خرچ اور بڑی بڑی دعوتوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اب میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ان بے ہودہ رسم و رواج کے پیچھے نہ چلیں اور اسے بند کردیں۔'' (15 جنوری 2010)

اب شادی کے کارڈز پر فیملی ٹائم لکھا جاتا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دولہا اور دلہن کے والدین، بہن، بھائی، اپنی اپنی فیملی کے ساتھ تصاویر بنوالیں اور خاندان کے باقی افراد کے ساتھ کچھ وقت ساتھ گذار لیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس ارشاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ ''بعض لوگ اکثر مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ علیحدہ پروگرام بناتے ہیں اور پھر اسی طرح کی لغویات اور ہلڑ بازی چلتی رہتی ہے۔ گھر میں علیحدہ ڈانس ناچ ہوتے ہیں چاہے لڑکیاں لڑکیاں ہی ڈانس کر رہی ہوں یا لڑکے ہی لڑکے بھی کر رہے ہوں لیکن جن گانوں اور میوزک پر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایسی لغو ہوتی ہیں کہ برداشت نہیں کی جاسکتی۔'' (خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 666 – 668)

شکل اختیار کر جاتی ہیں اور انہیں ان کے کرنے پر غیر اللہ کا خوف مجبور کر دیتا ہے چنانچہ اس مقام پر نہ صرف وہ منع ہو جاتی ہیں بلکہ شرک میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس وقت کے امام کا فرض ہے کہ وہ قوم کو لازماً ان چیزوں سے روک دے۔" (خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر 1983)

اب اس وقت جو رسمیں راہ پا چکی ہیں یا پا رہی ہیں ان میں سے بعض قسم کی وہ رسمیں ہیں جن کو صرف پیسہ کمانے کی غرض سے شروع کیا گیا اور ان پر عمل کرنے والے بغیر سوچے سمجھے ان کے ہاتھوں کی کٹھ پتلیاں بن کر اپنی جیبیں خالی کر کے ان کی تجوریاں بھر رہے ہیں۔

آج سے کئی سال پہلے تک مدر ڈے اور فادر ڈے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہی مارکیٹ میں اس کے حوالے سے کچھ اسپیشل نظر آتا تھا۔ اب تو جیسے ہی یہ دن قریب آتے ہیں دوکانیں انواع واقسام کی چیزوں سے بھر جاتی ہیں۔ والدین کو تحفتہً کوئی چیز دینے سے اسلام روکتا نہیں ہے بلکہ قرآن اور احادیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ملتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ایک مخصوص تاریخ اور دن کو ہی یہ اہتمام اس لیے کرنا ہے کہ باقی معاشرہ بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ہم نے بھی اپنی دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اس دن کو کس طرح منایا ہے۔ اسی طرح سالگرہ منانا، اس دن کیک کاٹنا وغیرہ۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمروؓ بن عوف سے روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ "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 ہو گی۔" (شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں صفحہ 105)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ 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۔ (شرائط بیعت اور کی احمدی ذمہ داریاں صفحہ 104)

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ "پس یہ ساری وہ رسمیں ہیں جن کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے اور جماعت کو ان بوجھوں سے آزاد کرنا ہے ورنہ بہت سارے جھگڑے بھی چل پڑیں گے۔ رسمیں اپنی ذات میں بھی بے ہودہ چیزیں ہیں اور آپ کو ان سے آزاد کرانا آپ کی اپنی بھلائی میں ہے لیکن اس کے نتیجے میں پھر اور جو بد اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے دنیا داری بڑھ جاتی ہے، روحانیت کو بڑا شدید نقصان پہنچتا ہے اس لیے رسموں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر آپ ان سے صرف نظر کریں گے تو یہ بڑھ کر آخر کار آپ پر قابو پا جائیں گی پھر یہ پیر تسمہ پا بن جائیں گی۔" (خطبات طاہر جلد دوم صفحہ 636)

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا ارشاد ہے کہ "آج کل آپ یہاں 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 طریقے ہیں کیونکہ دنیاداری کی چکا چوند زیادہ اثر پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس معاشرہ 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 چاہیے۔ ہر احمدی کا اتنا مضبوط کیریکٹر ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مغربی معاشرہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔" (شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں صفحہ 106)

اب دوسری قسم کی وہ رسمیں ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر لازم سمجھی جاتی ہیں اور ان کو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کو صحیح طرح منانا چاہیے۔ ہمارے بچوں کا حق ہے، اب تو موقع آیا ہے، اگر اب بھی نہ کریں تو کب کریں گے۔ اسلام ہرگز بھی ہمیں کسی بھی خوشی کو منانے سے

معاشرہ کی رسومات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات

(سعدیہ جاوید — مجلس نصر)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے بیعت کا لینے کا حکم ملا تو آپؑ نے دس شرائط بیعت مقرر فرمائیں اور جو بھی جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے وہ ان شرائط پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اس مضمون میں خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان فرمودہ دس شرائط بیعت میں سے چھٹی شرط بیعت کے حوالے سے کچھ عرض کرے گی۔

اس شرط بیعت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ''یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہواوہوس سے باز آجائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔''

یعنی بیعت کنندہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ رسم و رواج اور بدعات سے دور رہے گا۔ نیز یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس بارے میں ارشاد فرمایا: ''حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام 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 لیے شامل کر لیے ہیں کہ تم جس معاشرہ میں رہ رہے ہو اس کا وہ حصہ ہیں۔ دوسرے مذاہب میں چونکہ وہ رسمیں تھیں اس لیے تم نے بھی اختیار کر لیں۔'' (شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں صفحہ 101)

اصل بات یہ ہے کہ ابتداء میں یہ تمام رسومات جن کو ہم دیکھا دیکھی اپناتے ہیں ہمارے لیے بوجھ نہیں بنتیں کیونکہ ہم ان کو اپنی اور اپنے بچوں کی خوشیوں اور ان کی خواہشات کے لیے کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہی ہمارے لیے بوجھ اور گلے کا طوق بن جاتی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔

خدا تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ''اور ان کے بوجھ (جو ان پر لادے ہوئے تھے) اور طوق جو ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے وہ ان سے دور کرتا ہے۔'' (الاعراف :158)

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ''اس میں ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ وہ ان کے بوجھ اتارتا ہے اور ان کی گردنوں سے ایسے طوق دور کرتا ہے جنہوں نے انہیں باندھ رکھا تھا۔ اس سے مراد حلال و حرام کے مابین وہ عادتیں ہیں جو قوموں پر بوجھ بن جایا کرتی ہیں کہ ان کی آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ رسم و رواج کے غلام بن کر رہ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بدرسوم کے خلاف جہاد کا اعلان ہے۔ ان آیات کی روشنی میں میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پر لازم ہے وقتاً فوقتاً رسوم و رواج کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ ''خوشی کے طبعی اظہار سے ممانعت نہیں لیکن جب یہ رسمیں بوجھ بن جائیں تو پھر انہیں منع کیا جائے گا۔ نیتوں پر دارومدار ہوتا ہے بعض دفعہ بے تکلفی سے بعض باتیں خود بخود رونما ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ رسم کی

پھر دوسری شرط میں **فساد** سے بچنے کی تاکید فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے **وَلَا تَبۡغِ الۡفَسَا دَ فِی الۡاَرۡضِ ط اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الۡمُفۡسِدِیۡنَ۔** (القصص:78) یعنی اور زمین میں فساد (پھیلانا) پسند نہ کر یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت اسماءبنت یزیدؓ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین لوگوں کے بارہ میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! ضرور بتائیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وہ کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو ذکر الٰہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا: کیا میں تم کو شریر ترین افراد سے نہ آگاہ کروں؟ شریر ترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کی غرض سے چلتے پھرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرماں بردار لوگوں کے بارہ میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: تمہیں چاہیے 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 دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے 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 لیے 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۔ (ملفوظات جلد چہارم صفحہ نمبر157 جدید ایڈیشن)

پھر اسی شرط میں اس بات کا بھی عہد ہے کہ **بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا۔** حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: **وَقٰتِلُوۡہُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَۃٌ وَّیَکُوۡنَ الدِّیۡنُ لِلّٰہِ** ط یعنی اس حد تک ان کا مقابلہ کرو کہ ان کی بغاوت دور ہو جائے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ کے دین کی ہو جائے۔ (البقرہ:194)

پھر فرمایا: **قُلۡ قِتَالٌ فِیۡہِ کَبِیۡرٌ** ط **وَصَدٌّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَکُفۡرٌۢ بِہٖ وَالۡمَسۡجِدِالۡحَرَامِ** ق **وَاِخۡرَاجُ اَہۡلِہٖ مِنۡہُ اَکۡبَرُ عِنۡدَاللّٰہِ** ج **وَالۡفِتۡنَۃُ اَکۡبَرُمِنَ الۡقَتۡلِ** ط **وَلَا یَزَالُوۡنَ یُقَاتِلُوۡنَکُمۡ حَتّٰی یَرُدُّوۡکُمۡ عَنۡ دِیۡنِکُمۡ اِنِ اسۡتَطَاعُوۡا** ط (البقرہ:218) یعنی شہر حرام میں قتل تو گناہ ہے خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور کفر اختیار کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کو مسجد حرام سے خارج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز قتل سے بڑھ کر ہے۔ (جنگ مقدس روحانی خزائن جلد6 صفحہ255)

پھر اسی شرط دوم میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ **نفسانی جوشوں کے وقت اس کا مغلوب نہیں ہو گا۔** حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزار ہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لیے برباد کر دیتا ہے اور شہوات کے حاصل کرنے کے لیے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔۔۔ پس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہالے جاتا ہے اس لیے یہ بدیہی امر ہے کہ بنسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذریعہ سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیرپا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد21 صفحہ205)

نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونا انسان کے لیے ایک سخت امر ہے سوائے اللہ کے فضل کے انسان خواہشات کے سحر سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے خدا کا دامن مضبوطی سے تھام لیں تاکہ نفس کی اصلاح ممکن ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

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 یہ عرض کی گئی کہ یارسول 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 یارسول اللہ! فساق کون ہیں؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا عورتیں بھی فساق ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یارسول اللہ! کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 نمبر 3 صفحہ 428 مطبوعہ بیروت)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔۔۔ 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 653 جدید ایڈیشن)

پھر فرمایا فاسق اور فاجر 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 آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہو؟ (تفسیر حضرت مسیح موعود جلد 3 صفحہ نمبر 611 جدید ایڈیشن)

شرط دوم میں ہے کہ **ظلم نہیں کرے** گا اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا بلکہ انہیں جہنم کی سزا سے ڈراتا ہے اور دنیا میں بھی ظالموں کا قلع قمع کر دیتا ہے جیسے فرعون و ہامان کا کیسا انجام ہوا ظلم کیا ہے؟ یہی کہ دوسروں کے حقوق دبانا کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا اپنی طاقت کے زعم میں کمزوروں کا جینا حرام کر دینا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ (الزخرف:66) پس ان لوگوں کے لیے جنھوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو دردناک دن کے عذاب کی صورت میں۔

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کیا جس کے پاس نہ روپیہ ہو سامان حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ جیسے اعمال لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہو گی اور کسی پر تہمت لگائی ہو گی کسی کا مال کھایا ہو گا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہو گا کسی کو مارا ہو گا پس ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دیجائیں 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 دیئے جائیں گے۔ اور اس طرح جنت کی بجائے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی شخص دراصل مفلس ہے۔ (حدیقۃ الصالحین صفحہ 812) اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

پھر شرط دوم میں ہے کہ **خیانت نہیں کرنا** ارشاد ربانی ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ۔ (الانفال:59) یعنی اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک ننگ سے جس کا ساتھ اوڑھنا بچھونا بہت برا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کیونکہ یہ اندرونے کو خراب کر دیتی ہے یا اس کی چاہت برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ (حدیقۃ الصالحین صفحہ 831)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ 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 آ چکا ہے۔ (ابوداؤد)

جماعتی عہدہ جات بھی امانت ہوتے ہیں انہیں خلوص نیت سے نبھانا چاہیے۔

جھوٹ کی بھی کئی اقسام ہیں" جیسے جھوٹی قسم کھانا، جھوٹے وعدے کرنا اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا۔ بسا اوقات دنیوی فائدہ کی خاطر انسان غلط بیانی سے کام لیتا ہے، دروازے پہ گھنٹی کی آواز سن کر بچوں سے کہہ کہا جاتا ہے کہ کہہ دو کہ متعلقہ شخص گھر پہ نہیں یا پھر جاب پہ بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لینا، بچوں سے کوئی وعدہ کر لینا کہ فلاں چیز لے دیں گے مگر پھر ٹال دینا۔ آنحضور ﷺ تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرماتے ہیں بلکہ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ "تمہیں سچ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ سچ نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ فسق وفجور کا باعث بن جاتا ہے اور فسق وفجور سیدھا آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔" (حدیقہ الصالحین صفحہ 816)

زنا سے بچو: اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیت 33 میں فرماتا ہے کہ: **وَلَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ کَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِیۡلًا۔** یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ یقیناً یہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ: انسان کسی اجنبی عورت کے پاس اکیلا رات بسر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہو یا وہ محرم رشتے دار ہو۔(حدیقہ الصالحین صفحہ 826)

آجکل کے ترقی یافتہ معاشرہ میں بغیر نکاح کسی سے جنسی تعلق قائم کرنا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ اس برائی سے بچے اپنے خیالات اور نگاہوں کو زنا کاری کی راہوں سے محفوظ رکھے۔فحش لٹریچر، گندی فلمیں اور مخلوط محفلوں سے اعتراض کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پاک دامن رہنے کے پانچ اصول بتائے ہیں: 1۔اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ 2۔کانوں کو نامحرم کی آواز سے بچانا۔ 3۔نامحرموں کے قصے نہ سننا۔ 4۔ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ 5۔اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ:34)

پھر دوسری شرط میں جس برائی سے بچنے کی تاکید فرمائی وہ بد نظری ہے۔ اس سے مراد غض بصر ہی ہے یعنی نظروں کو جھکائے رکھنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں غض بصر کہتے ہیں اور ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے لا محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جسے عفت واحصان کہتے ہیں۔(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ 36)

حدیث مبارکہ ہے کہ: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تم گفتگو کرو تو سچ بولو۔جب وعدہ کرو تو وفا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو عند الطلب دے دیا کرو۔اپنے فروج کی حفاظت کرو۔ غض بصر سے کام لو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔(مسند احمد بن حنبل جلد صفحہ 323 مطبوعہ بیروت)

اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ: اسلام نے شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کیے ہیں پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے مردوں کو بھی ویسا ہی تاکیدی حکم ہے۔(ملفوظات جلد 5 صفحہ 614 جدید ایڈیشن)

فسق وفجور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اگر تمہاری اکثر باتیں مان لے تو تم ضرور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور تمہارے لیے کفر اور بد اعمالی اور نافرمانی سے سخت کراہت پیدا کر دی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ (الحجرات:8)

اصلاح نفس کا ذریعہ

کبیرہ گناہوں سے بچاؤ

(شاہدہ نسرین ناصر)

ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے جسم، لباس، گھر اور ماحول کی صفائی کرتے ہیں گھر کے باغیچے کی جھاڑیوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اسی طرح اپنے نفس کے چمن کی آبیاری کے لیے گندے خیالات اور شیطانی وساوس کی جھاڑیوں کو اکھاڑ پھینکنے کی بھی کوشش ضروری ہے تاکہ نیکی کی دوڑ میں سبقت حاصل کرکے مقصدِ حیات کو پالیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَنُدۡخِلۡکُمۡ مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا (النّساء :32)
یعنی جن باتوں سے تمہیں روکا جاتا ہے اگر ان میں سے بڑی بڑی باتوں سے تم دور رہو تو ہم تم سے تمہارے عیب دور کردیں گے اور تمہیں معزز مقام میں داخل کریں گے۔

گویا اللہ تعالیٰ نے انسان پر رحم کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو صغیرہ گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلطی سے دوسری اور پھر تیسری پیدا ہوتی ہے اسی طرح پھر گناہ کی انتہا ہو جاتی ہے اس انتہا کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں وَ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ : اگر کوئی درمیان میں اس بدی سے علیحدہ ہو جائے تو ہم اسے اسے عزت کے مقام پر پہنچائیں گے۔ (حقائق الفرقان تفسیر النّساء: آیت 32)

اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دس شرائط بیعت میں سے شرط **نمبر دو یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فسا اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے** میں بیان کردہ برائیوں کے بارے میں بتایا جائے گا اگر ہم ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہمارے گناہ بخش دے گا۔

اصل میں تو سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے۔ اس لیے جب کسی شخص نے آنحضرت ﷺ سے یہ کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں جس پر میں عمل کر سکوں کیونکہ میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں اور تمام برائیوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عہد کرو کہ ہمیشہ سچ بولو گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولو گے اس وجہ سے ایک ایک کرکے اس کی ساری برائیاں چھوٹ گئیں کیونکہ جب بھی اسے کسی برائی کا 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 شرمندگی ہوگی یا سزا ملے گی اس طرح آہستہ آہستہ اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں (شرائط بیعت از خلیفۃ الخامس صفحہ 18 – 29)

ہمیں بھی اس قبیح برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجۡتَنِبُوۡا قَوۡلَ الزُّوۡرِ۔ (الحج:31)

اپنے بیٹوں کے نام ایک ماں کا پیغام

(طاہرہ زرتشت — مجلس اوورے رومریکے)

اپنے مولیٰ سے پیار کرنا تم
جان اپنی نثار کرنا تم

میرے لختِ جگر مرے پیارو!
چند باتیں ہیں یاد رکھنا تم

دنیا اِک عارضی ٹھکانہ ہے
دل نہ اس سے کبھی لگانا تم

سامنا جب بھی ہو مصائب کا
سر اسی در پہ بس جھکانا تم

ذاتِ باری پہ ہو یقیں پختہ
صدق سے، ہر قدم اٹھانا تم

جھوٹ، کبر وریا، عداوت سے
اپنا دامن سدا بچانا تم

حکم جو بھی ملے خلافت سے
سر کو ہر حال میں جھکانا تم

عہدِ بیعت ہے عہد عاشق کا
جاں لٹانی پڑے لٹانا تم

عزت و مال و آبرو اولاد
عہد اپنے پہ وار جانا تم

ناز ہم کو بھی ہو گا تب تم پر
شان اسلام کی بڑھانا تم

حق کا پرچم نہ سرنگوں ہو کبھی
سب سے اونچا اسے اڑانا تم

توبہ سے قربِ الٰہی حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”بخوبی یاد رکھو کہ گناہ ایسی زہر ہے جس کے کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور نہ صرف ہلاک ہی ہوتا ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے اور اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ نعمت اس کو مل سکے۔ جس جس قدر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی اسی قدر خدا تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ روشنی اور نور جو خدا تعالیٰ کے قرب میں اسے ملنی تھی اس سے پرے ہٹتا جاتا ہے اور تاریکی میں پڑ کر ہر طرف سے آفتوں اور بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیطان اس پر اپنا قابو پا لیتا ہے اور اُسے ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن اس خطرناک نتیجہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ اس ہلاکت کے گڑھے سے بچ جاتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کے قرب کو پا سکتا ہے۔ وہ سامان کیا ہے؟ رجوع الی اللہ یا سچی توبہ۔ خدا تعالیٰ کا نام ”توّاب“ ہے، وہ بھی رجوع کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے لیکن جب انسان رجوع کرتا ہے یعنی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پھر خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اس کریم رحیم خدا کا رحم اور کرم بھی جوش میں آتا ہے اور وہ اپنے بندہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔“ (ملفوظات، جلد4، صفحہ 141 – 142 ایڈیشن 2003، مطبوعہ ربوہ، از خطبہ جمعہ 2 مئی 2014)

ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں: ”آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اس کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ اور ناکام واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جس طرح بندہ نتائج مانگتا ہے یا نتائج کی خواہش رکھتا ہے ضروری نہیں کہ اسی طرح اور اسی وقت اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کچھ عرصہ بعد اور کسی اور رنگ میں ان دعاؤں اور صدقات کے نتائج ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اسی وقت فوری طور پر نتائج ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پس یہ کامل ایمان ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، میں استغفار قبول کرتا ہوں، میں صدقات قبول کرتا ہوں یعنی جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہو اور آئندہ گناہوں اور کمزوریوں سے بچنے کا عہد بھی کر رہا ہو اور بھرپور کوشش بھی کر رہا ہو تو وہ اس کو قبول کرتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی مہربانی کا یہ حال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ اتنی کشائش نہ رکھتے ہوں کہ صدقہ دے سکیں تو معروف باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے رکنا ہی ان کو صدقہ کا ثواب دے دے گا۔ ان کی عبادتیں اور استغفار اور نیک عمل جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں وہ جہاں عبادتوں اور استغفار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی وہاں نیک عمل صدقات کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔“ (خطبہ جمعہ 24 فروری 2017)

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادات، صدقات اور استغفار کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے والے ہوں۔ آنحضرت ﷺ کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث ہوں اور ان سے حصہ پانے والے ہوں۔ آمین

حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے ویسے ہی قرب الٰہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔“
(الحکم 24 جنوری 1904 صفحہ 12)

عبادات، صدقات اور استغفار کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحم کو جوش میں لاتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ انسان کے اندر بے شمار کمزوریاں ہوتی ہیں بسا اوقات ہم دنیاوی کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی عبادتوں کی ادائیگی کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم میں سے اکثر یہ حق ادا نہیں کرتے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے اور اس کے رحم کو جوش دلانے والا اور دشمنوں اور مخالفین کی کوششوں کو ناکام و نامراد کرنے والا بننا ہے تو ہمیں ان امور کی طرف بہرحال توجہ دینی ہو گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش کو حاصل کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ اور استغفار اور صدقات قبول کرتا ہوں تو یہ اس لیے کہ تم توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دو تا کہ تمہاری مشکلات دور کروں، تمہاری بے چینیاں دور کروں، تمہیں اپنے قریب کروں، تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کروں، تمہیں صحیح عبد بننے کی توفیق عطا کروں اور تم پر اپنا رحم کروں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَلَمْ یَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰہَ ھُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَۃَ عَنْ عِبَادِہٖ وَیَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰہَ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔ (التوبہ :104)

کہ کیا انہیں علم نہیں ہوا کہ بس اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ منظور کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

صدقہ اور دعا کی اہمیت اور تعلق کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ: **”صدقہ“** صدق سے لیا ہے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خدا سے صدق رکھتا ہے۔ سچائی کا تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا **”دعا“**۔ دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقّت پیدا ہوتی ہے۔ دعا میں ایک قربانی ہے۔ صدق اور دعا اگر یہ دو باتیں میسّر آجائیں تو اکسیر ہے۔“ (ملفوظات جلد 7 صفحہ 87 – 88 حاشیہ۔ ایڈیشن 1985۔ مطبوعہ انگلستان)

”**استغفار**“ جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف 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 مقرّبوں کا ہے۔ ہر وقت استغفار اس لیے چاہنا کہ ایک دل میں خدا ہی ہر وقت یاد رہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں مضبوط ہوتا جائے۔ یہ استغفار تو مقرّبوں کا ہے جو ایک طرفۃ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں۔ یعنی ایک لحہ کے لیے بھی خدا سے علیحدہ ہونا سمجھتے ہیں کہ ہماری تباہی ہو جائے گی۔ اس لیے 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 ہے۔“ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب، روحانی خزائن، جلد 12 صفحہ 346 – 347، از خطبات مسرور، جلد 12۔ خطبہ جمعہ 2 مئی 2014)

اور فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا قرب قرآن کریم کی پیروی سے ملتا ہے اور ایسا قرب پانے والے کے لیے خدا تعالیٰ پھر نشانات دکھاتا ہے زبانی جمع خرچ نہیں کرتا۔“
(چشمۂ معرفت، روحانی خزائن۔ جلد 23 صفحہ 309، از خطبات مسرور۔ جلد 12۔ خطبہ جمعہ 2 مئی 2014)

اپنی عبادتوں کے یہ معیار حاصل کرنے کے لیے جھکے گا، اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مٹانے والا ہو گا اور ان خصوصیات کو اپنانے والا ہو گا تو پھر وہ خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے والا ہو گا وہاں وہ خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوق کا بھی حق ادا کرنے والا ہو گا اور پھر یہ نمازیں اس کے دنیاوی معاملات سلجھانے والی بھی بن جائیں گی۔ پس قرب الٰہی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے اور وہ حق تبھی ادا ہو گا جب اس کی ادائیگی باقاعدہ کی جائے۔

دعا: جو قرب الٰہی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ "دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الٰہی ہے۔ دعا کے ذریعہ ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔" (ملفوظات جلد 4 صفحہ 45 ایڈیشن 2003 مطبوعہ ربوہ)

روزہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے تو میرے لیے ہیں میں ہی ان کی جزا بن جاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو جاتا ہے روزوں کے ذریعہ اگر تمام شرائط کے ساتھ وہ رکھے ہوں۔ فرمایا روزہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدّر ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے اپنے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے۔ یہ خوشی اسے دنیا میں ملتی ہے اور ایک وہ خوشی جو اسے آخرت میں ملے گی جب وہ اپنے ربّ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہو گا۔ (بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ یریدون أن یبدلوا کلام اللہ)

پس محض روزہ رکھنا کافی نہیں بلکہ اتنی دعاؤں کے ساتھ، اتنی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اور اتنی بے نفسی اور فنا کی حالت میں روزہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت حاصل کر لے۔ اگر ہمارا روزہ خدا کے حضور قبولیت حاصل نہ کرے تو پھر یہ در حقیقت وہ روزہ نہیں جس کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا تھا بلکہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے۔ پس روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی گردن اور اپنی نسل کی گردن خدا کی آخری اور کامل شریعت قرآن کریم کے جوئے کے نیچے رکھ دے۔

اسی لیے **نفلی عبادت** جو رمضان سے خاص طور پر تعلق رکھتی ہے وہ **تلاوت قرآن کریم** کی کثرت ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کو پڑھا جائے اور پڑھنے سے مراد صرف الفاظ ہی کی تلاوت نہیں بلکہ جسے خدا توفیق بخشے اور علم و فراست عطا فرمائے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے مطالب پر غور کرے اور اس نیت سے پڑھے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی طرف یہ حدیث بھی منسوب ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "**اَفْضَلُ عِبَادَۃِ اُمَّتِیْ تِلَاوَۃُ الْقُرْاٰنِ** کہ میری اُمت کی سب سے بڑی فضیلت رکھنے والی عبادت تلاوت قرآن ہے۔"

ایک اور **نفلی عبادت** جس کا رمضان سے تعلق ہے وہ رمضان میں رات کو اُٹھنا اور **نماز تہجّد** ادا کرنا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: **مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَہٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِہٖ۔** (بخاری کتاب الصوم بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَان)(از خطبات ناصر جلد اوّل، خطبہ جمعہ 31 دسمبر 1965)

عبادات خدا تعالیٰ کے قُرب کا ذریعہ

(راشدہ عفت — مجلس نیدرے رومریکے)

اسلام میں عبادت کی بنیادی غرض یہ ہے کہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کے مطابق بسر ہو اور معرفت الٰہی حاصل ہو۔ پس ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پیدائش کی غرض کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یہی غرض انسان کی پیدائش کی بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے۔

شرائط بیعت اور کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھ کر اور غور کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے اندر اسلام کی حقیقی تعلیم داخل کر کے ہماری اعتقادی اور عملی اصلاح کر کے ہم میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے بغیر وہ عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا جو زمانے کی اہم ضرورت تھی اور ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”اوّل مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقّت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یادِ الٰہی میں مومن کو میسّر آتی ہے یعنی گدازش اور رقّت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عزّوجل کی طرف دل کو جھکانا جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَا تِهِمۡ خٰشِعُوۡنَ۔ یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نمازوں میں اور ہر ایک طور کی یادِ الٰہی میں (صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر ایک طور کی یادِ الٰہی میں) فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور دلی جوش سے اپنے ربّ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 188)

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے کئی سال تک باقاعدہ مسجد میں نمازیں پڑھیں تا کہ لوگ ان کی تعریف کریں لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی کسی گزشتہ نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق یہ بات ڈال دی کہ سب لوگ انہیں منافق کہتے تھے (خواہش ان کی یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں لیکن لوگ انہیں منافق کہتے تھے)۔ آخر ایک دن ان بزرگ کو خیال آیا کہ اتنی عمر ضائع ہو گئی کسی نے بھی مجھے نیک نہیں کہا۔ اگر خدا کے لیے عبادت کرتا تو خدا تعالیٰ تو راضی ہو جاتا۔ یہ خیال ان کے دل میں اتنے زور سے آیا کہ وہ اسی وقت جنگل میں چلے گئے، روئے اور دعائیں کیں اور توبہ کی اور عہد کیا کہ خدایا اب میں صرف تیری رضا کے لیے عبادت کیا کروں گا۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ شخص ہے تو بہت نیک مگر معلوم نہیں لوگوں نے اسے کیوں بدنام کر رکھا ہے۔ بچے اور بوڑھے سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس بزرگ نے خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ خدایا صرف ایک دن میں نے تیری رضا کی خاطر نماز پڑھی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے میری تعریف شروع کر دی۔“ (ماخوذ خطبات محمود جلد 17 صفحہ 705)

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطبہ جمعہ 10 اپریل 2015 میں فرماتے ہیں کہ ”جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع دکھانے والے ہیں، اپنے نفس کو مٹا دینے والے، تذلّل اختیار کرنے والے ہیں، جو انسان خدا تعالیٰ کے آگے

لجنہ جرمنی نے یکم مئی 2019 کو یورپین مشاعرہ منعقد کیا جس کے لیے طرح مصرعہ تھا

”خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری“

(طیبہ رضوان — مجلس اوورے رومریکے)

نوائے مسیحا اٹھی ہر زباں سے ستاروں کو چھونے لگی قادیاں سے
مسلسل پلٹتی ہے اب آسماں سے رہے گا سفر احمدیت کا جاری
خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری

خدا کی محبت، نبی کی اطاعت مبارک ہو تم کو خلافت کی بیعت
یہ دل کا سکوں اور ایماں کی دولت مسیحا کی ہو تم جماعت پیاری
خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری

مٹا کفر، ہر سو خدائی صدا ہے وفائیں نبھانا ہماری ادا ہے
ثریا سے ایمان واپس ہوا ہے دعائیں کرو، رات دن آہ وزاری
خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری

خدا کی ہیں ہم آخری وہ جماعت ملا جس کو ہر آن درس صداقت
کریں راہبر کی مکمل اطاعت رہے ہم پہ فضلوں کی برسات جاری
خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ جاری

یہ لجنہ کی تنظیم، ادبی محافل یہ تبلیغ، چندے، یہ دینی مشاغل
یہ جلسے، یہ لنگر، یہ رونق مسلسل یہ آنا ہمارا، یہ چاہت تمہاری
خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ جاری

سے عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں ہاں تیرے حضور میں ایک گناہ گار کی طرح زاری کرتا ہوں، ایک اندھے نابینے کی طرح ٹھوکروں سے خوفزدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور میرے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں میرا جسم مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے۔اے اللہ تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا۔اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کرتا اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے میری دعا قبول کر لینا۔'' (مجمع الزوائد ھیثمی مطبوعہ بیروت جلد3ص252)

تو اندازہ کریں ان عاجزانہ دعاؤں کا۔کیا ہم اس سے کم عاجزانہ دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طالب ہو سکتے ہیں۔ہمیں تو بہت بڑھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔اصل میں تو یہ وہ طریقے ہیں یا اسلوب ہیں جو آنحضرت ﷺ نے دعا کر کے ہمیں سکھائے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس اسوہ حسنہ پر چل کر اسی طرح عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہوں۔(خطبہ جمعہ 2 جنوری 2004)

بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں
شاید اسی سے داخل ہو دارالوصال میں

اللہ تعالیٰ کو خاکساری پسند ہے

الٰہی بخش کے کیسے تھے یہ تیر
کہ آخر ہو گیا ان کا وہ نخچیر

اسی پر اس کی لعنت کی پڑی مار
کوئی ہم کو تو سمجھا دے یہ اسرار

تکبّر سے نہیں ملتا وہ دلدار
ملے جو خاک سے اس کو ملے یار

کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے
کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے

پسند آتی ہے اس کو خاکساری
تذلّل ہے رہ درگاہ باری

عجب ناداں ہے وہ مغرور و گمراہ
کہ اپنے نفس کو چھوڑا ہے بے راہ

بدی پر غیر کی ہر دم نظر ہے
مگر اپنی بدی سے بے خبر ہے

(از درثمین صفحہ 93)

راستہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا کیونکہ تم تکبر کی عادت کو چھوڑو گے تو جو خلاء پیدا ہو گا اس کو اگر عاجزی اور فروتنی سے پُر نہ کیا تو تکبر پھر حملہ کرے گا۔ اس لیے اس عاجزی کو اپناؤ کیونکہ یہی راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود بھی اس عاجزی کو اس حد تک پہنچا دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی 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 چاہیے۔ انسان کی تو اپنی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تکبر دکھائے اور اکڑتا پھرے۔" (خطبات مسرور جلد اول ص270 – 271)

اے کرمِ خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو　　زیبا ہے کبر حضرت ربِ غیور کو

سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ: "اس لیے میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی نظر 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 لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقلمند یا زیادہ ہنر مند ہے وہ متکبر ہے کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی متکبر ہے کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی۔ 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 اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے وہ بھی متکبر ہے اور 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 اس 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۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے اس نے بھی تکبر سے کام لیا اور وہ جو خدا کے ماموراور مرسل کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے اور وہ جو خدا کے ماموراور 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 ہو تا کہ ہلاک نہ ہو جاؤ تم اپنے عیال سمیت نجات پاؤ خدا کی طرف جھکو 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۔" (نزول المسیح روحانی خزائن جلد18 ص402 – 403)

عجز کی اعلیٰ مثال

وہ وجود جسے اللہ نے رحمۃ اللعالمین بنایا جس کے لیے کائنات بنائی اور وہ پیارا نبی حضرت محمد ﷺ کس طرح اللہ کے حضور عاجزی دکھاتے تھے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی عاجزی کی مثال دیکھیں کہ اللہ کے حضور کس طرح عاجزانہ مناجات کرتے ہیں روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کی شام میں اس طرح دعا کی کہ

"اے اللہ! تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے تو خوب واقف ہے میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر مخفی نہیں میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں تیری مدد اور پناہ کا طالب، سہما اور ڈرا ہوا اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہو کر تیرے پاس چلا آیا ہوں۔ میں تجھ

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ''تکبر بہت خطرناک بیماری ہے جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے 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 ﷺ کا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہے نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا اور یہ بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے انکسار، فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ (ملفوظات جلد چہارم صفحہ 437 – 438 ایڈیشن 2003۔انڈیا)

مقامِ رفعت

حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ: ''وہ عباد الرحمٰن جنہوں نے دنیا میں انکسار اور عدل و احسان کے ساتھ اپنی عمر بسر کی۔ جو دن کے اوقات میں بھی احکام الٰہی کے تابع رہے اور رات کی تاریکیوں میں بھی سجدہ و قیام میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور دعائیں کرتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے انہیں ساتویں آسمان پر جگہ عنایت فرمائے گا۔ یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہی ہیں۔ (مسند احمد بن حنبل جلد 4 ص 207، ص 209) اس کی طرف رسول کریم ﷺ نے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ساتویں آسمان میں جگہ دیتا ہے۔ (کنز العمال جلد 2 ص 25) چونکہ ان لوگوں نے خدا کے لئے ھوْن اور تذلل اختیار کیا ہو گا اس لئے خدا تعالیٰ بھی انہیں سب سے اونچا مقام رفعت عطا فرمائے گا اور انہیں منازل قرب میں سے سب سے اونچی منزل عطا کی جائے گی۔'' (تفسیر کبیر جلد ششم ص 597)

شرط بیعت

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ساتویں شرط بیعت میں فرماتے ہیں کہ: ''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۔'' (مجموعہ اشتہارات جلد اول ص 190)

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام بیعت کنندہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنے خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہر گز فیض حاصل نہیں ہوتا۔'' (ملفوظات جلد سوم ص 455۔ایڈیشن 2003۔انڈیا)

یہ اتنا آسان کام نہیں

اس شرط بیعت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ: ''تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ کہ ہم نے بیعت کرتے ہوئے یہ شرط تسلیم کر لی کہ تکبر نہیں کریں گے، نخوت نہیں کریں گے، بکلی 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 جا سکتا ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس ساتویں شرط بیعت میں ایک

جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا

(سیدہ بشریٰ خالد)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے

جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا   اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما

اس شعر میں انسان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔اس خُلق سے وہ اس زینہ پر پہنچ جاتا ہے جس پر چڑھ کر اسے خدا مل جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عاجزی کرنے والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے"وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا۔ (الفرقان:64)

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"۔

گویا عاجزی اور انکساری ایک ایسا خُلق ہے کہ جب کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کے ماحول میں اور اس سے تعلق رکھنے والوں میں باوجود مذہبی اختلاف کے جس شخص میں یہ خُلق ہو اس پر انگلی اٹھانے کا موقعہ نہیں ملتا بلکہ اس خُلق کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے تعلق رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ عاجزی اگر کسی میں نظر آتی ہے تو وہ آنحضرت ﷺ کی ذات ہے۔ باوجود خاتم الانبیاء ہونے کے آپ اپنے ماننے والوں کو یہی فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو اور اس یہودی کو بھی پتہ تھا کہ باوجود اس کے کہ میں یہودی ہوں اور جھگڑا میرا مسلمان سے ہے اور پھر معاملہ بھی آپ ﷺ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اپنے اس جھگڑے کا معاملہ آپ ﷺ کے پاس ہی لاتا ہے، آپ کی خدمت میں ہی پیش کرتا ہے۔ کیونکہ مذہبی اختلاف کے باوجود اس کو یہ یقین تھا اور وہ اس یقین پر قائم تھا کہ یہ عاجز انسان ﷺ کبھی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔

لہٰذا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلند مقام عاجزی سے ہی ملتا ہے۔ اچھا باغبان یا مالک ہو باغ کا، وہ ہمیشہ درخت کی اُس شاخ کی قدر کرتا ہے جو پھلوں سے لدی ہو اور زمین کے ساتھ لگی ہو۔ اسی طرح مالک ارض و سما اس سر کی قدر کرتا ہے جو زمین کی طرف جھکتا ہے۔ عاجزی کے مقابلے پہ فخر، غرور اور تکبّر ہی ہے یعنی اس کا الٹ، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد تکبّر جیسی کوئی بلا نہیں۔ اگر غور کریں تو تکبّر ہی آہستہ آہستہ شرک کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔

تکبر دراصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے لوگوں کو ذلیل سمجھے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ (مسلم کتاب الایمان تحریم الکبر و بیانہ)

مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو۔

نقصان اپنی ذات کا کرتا ہے۔ ایسا نقصان جس کی تلافی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شرک سے توبہ کر کے سچے خدا کے آستانہ پر نہ جھک جائے۔ شرک کی موجودگی میں کوئی عبادت کام نہیں دیتی۔ شیطان شرک کی ملونی کرواکے ساری محنتیں ضائع کروادیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ انسان بہت اچھی، صحت مند اور صاف ستھری غذا کے ساتھ تھوڑی سی زہر یا جراثیم بھری چیز کھالے۔ مشرک بہت بزدل ہوتا ہے کیونکہ جن جھوٹے معبودوں پر وہ بھروسہ کرتا ہے دراصل ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں۔ اس کے مقابل ایک خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل بھروسہ کرنے والا بہت بہادر اور شجاع ہوتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں: ''یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تحریص اور تاکید ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی **لا اِلٰہ اِلاّ اللہ** کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت ہیچ ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا۔'' (ملفوظات جلد اوّل صفحہ 259)

حقیقت تو یہ ہے کہ تمام دنیا بھی اگر مشرک یا موحد ہو جائے تو خدا کی خدائی میں ذرّہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ انسان شرک کر کے اپنے لیے خود ہی ذلّت کے سامان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین میں اپنا نائب بنایا، احسن تقویم پر پیدا کیا اور باقی ہر چیز اس کے ماتحت رکھی ہے۔ اب اگر وہ خدا کو ترک کر کے اپنے جیسے یا اپنے سے کم تر وجودوں پر بھروسہ کرے گا تو اپنے مرتبے کو گرا کر اسفل سافلین میں شامل ہو گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور کامل توحید پر قائم فرمائے۔ آمین

درس توحید

(از درثمین صفحہ 152)

وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو
جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں

سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی
جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں

واحد ہے لاشریک ہے اور لازوال ہے
سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں

سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل
ڈھونڈو اس کو یارو! بتوں میں وفا نہیں

اس جائے پُر عذاب سے کیوں لگاتے ہو دل
دوزخ ہے یہ مقام یہ بستاں سرا نہیں

نظر آتی ہیں، وہ ذات جس کی کشش فطرت انسانی میں ودیعت کی گئی ہے، جس پر ایمان انسان کی روحانی بقا اور اخلاقی ترقی کی بنیاد ہے اور وہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے مگر مادہ پرستی کے اس دور میں انسانوں کی اکثریت تو اس کی ذات کی ہی منکر ہو چکی ہے اور بہت سے جو بظاہر اس کو ماننے کے دعوے دار ہیں مختلف اقسام کے ظاہری اور مخفی شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیتا ہے۔(لقمٰن:14)

شرک کو ظلم سے اس لیے تعبیر کیا کہ کسی کا حق دوسرے کو دینا ظلم ہے۔ شرک میں انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''اے ابو ہریرہ! کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔'' (مسند احمد 6)

بعض دفعہ نادانستہ طور پر یا کم علمی کی وجہ سے شرک خفی ہماری زندگیوں میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا پر توکل کی بجائے محض اپنی طاقتوں اور محنتوں اور اسباب پر مکمل بھروسہ کرنا، مال و دولت، عہدے یا اولاد پر بھروسہ کرنا، کسی سے ایسی محبت کرنا جیسا کہ اللہ کا حق ہے، کسی سے اللہ کی طرح خوف کھانا، اسی طرح جھوٹ کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ نیک کام اللہ کی بجائے لوگوں کے دکھاوے یا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کیے جائیں یہ بھی شرک ہے۔ اس زمانے میں ہوا و ہوس اور نفس کی خواہشات کی پرستش شرک کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ نماز جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے اسے چھوڑ کر اپنے کاموں کو اس پر فوقیت دینا بھی شرک ہے۔ الغرض سچی توحید پر قائم ہونے کے لیے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے تمام اندرونی بت، بغض، کینہ، تکبر، حسد، ریا، خود پسندی، نفاق وغیرہ کو دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور یہ اللہ کے فضل کے سوا ممکن نہیں۔ اس کے لیے اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: ''شرک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ شرک کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ موٹا اور صریح شرک ہے جس میں ہندو، عیسائی، یہود اور دوسرے بت پرست لوگ گرفتار ہیں۔ جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان قوتوں یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ شرک ابھی تک دنیا میں موجود ہے لیکن یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا کچھ ایسا زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی ہیں۔ یہ جدا امر ہے کہ وہ قومی مذہب کی حیثیت سے بظاہر ان بے ہودگیوں کا اقرار کریں لیکن دراصل بالطبع لوگ ان سے متنفّر ہوتے جاتے ہیں، مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر زہر کی طرح اثر کر رہا ہے اور وہ اس زمانے میں بہت بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا۔'' (ملفوظات جلد دوم صفحہ 56 - 57)

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا۔** (النّساء:49)

یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا اس نے گویا اس کی الوہیت کو چیلنج کیا اور خدا کی خدائی کا قائل ہی نہ رہا۔ اس کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر شرح صدر کے ساتھ یقین لائے اور اسی سے مغفرت طلب کرے ورنہ اسے شرک کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ شرک کرنے والا انسان سب سے زیادہ

شرک ایک ناقابلِ معافی گناہ

(طیبہ رضوان — اورے روم ریکے)

قرآن مجید ہمیں جس خدا کے بارہ میں بتاتا ہے وہ اس عظیم اور لا محدود کائنات کا اکیلا اور یکتا خالق ومالک ہے۔اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرکے اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ وہ وہ ہر شے کا رب بھی ہے۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے اور اس کا نظام چلانے میں کوئی کبھی اس کا شریک نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک اور ہر قسم کی خوبیوں اور صفات سے متصف ذات ہے۔ اس کی صفات لا محدود ہیں۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں توحید خالص کا نظریہ پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے: وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (البقرۃ:164)

تمہارا معبود اپنی ذات میں واحد معبود ہے۔اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت پر اپنی قوموں کو بنیادی طور پر توحید کا ہی پیغام دیا مگر وقت گزرنے کے ساتھ جب ان کی تعلیمات بھلا دی گئیں یا ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو شرک نے جنم لیا۔ جب کوئی انسان اپنی جہالت، کم عقلی یا آباؤ اجداد کے عقیدے سے متأثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، افعال یا عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہی عمل شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے۔ شرک کے معنی صرف بتوں کی پوجا یا ان کو سجدہ کرنا نہیں بلکہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔

شرک کی بڑی اقسام تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ ایک سے زیادہ ہستیاں ہیں جو ایک جیسی طاقتیں، اختیار اور تصرّف رکھتی ہیں اور یہ کہ ان کے درمیان مختلف کمالات تقسیم ہیں۔ کسی میں کوئی کمال پایا جاتا ہے اور کسی میں کوئی دوسرا۔ اللہ کی صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اس کی بعض ایسی صفات بندوں یا مخلوقات میں تسلیم کرنا جو اس نے ان کو نہیں دیں۔ جیسے مردوں کو زندہ کرنا یا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔اسی طرح خدا کی ازلی، ابدی اور باقی رہنے والی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ازلی ہیں۔ اللہ کے افعال میں شرک سے مراد یہ ہے کہ یہ یقین کر لینا کہ خدا کو کسی ذات یا کسی بندے سے ایسی محبت ہے کہ وہ اس کی ہر بات ویسے ہی مان لیتا ہے جیسے وہ بندہ چاہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسے بندے کو خدا سمجھا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیروں، فقیروں کے متعلق لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح مزاروں پر جا کر مردوں سے منتیں، مرادیں طلب کرنا یا ان سے دعائیں مانگنا بھی شرک ہے۔

انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے رب کے ہیں۔ اس کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ محبت بھی اس سے کی جائے اور خوف بھی اسی کا ہو۔ یہ زمانہ سائنسی ترقیات کے عروج کا زمانہ ہے۔ جہاں مخلوق خدا کو ان ترقیات سے بہت سے فوائد پہنچے ہیں وہیں یہ غیر معمولی ترقی انسان کو بے دینی اور الحاد کی طرف بھی لے گئی ہے اور خالق کائنات کے وجود سے انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ پاک ذات جس کی صفات اور عظیم قدرتیں اس کائنات کے ذرّے ذرّے میں جلوہ گر

مُطعَم بن عدی مکہ کا رئیس تھا اُس نے آپ ﷺ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی کہ جب آپ ﷺ طائف سے اوباشوں کے ہاتھوں بے حد تکلیف اور دُکھ اُٹھا کر واپس آئے اور مکہ میں داخل ہونا چاہا تو مکہ والوں نے اجازت نہ دی۔ اُس وقت یہ سردار مُطعَم بن عدی سامنے آیا اور اپنی حفاظت میں لے کر مکہ میں داخل کیا۔ اُس سردار نے کفر کی حالت میں ہی وفات پائی تھی لیکن اُس کے اس احسان کو حُضور ﷺ نے ہمیشہ یاد رکھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقعہ پر جب مکہ کے قیدی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو حضور ﷺ کو مُطعَم بن عدی یاد آ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''اگر مُطعَم بن عدی آج زندہ ہوتا اور مجھ سے ان لوگوں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو یونہی آزاد کر دیتا۔'' (بخاری)

آج ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ **کیا ہم خُدا تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے شکر کا حق ادا کرنے والی ہیں؟** جس خاتم الانبیاء کی محبت کا ہم دعوٰی کرتی ہیں کیا ہماری زندگیاں اُن کے بتائے ہوئے اصولوں اور اُن کے اُسوہ کے مطابق ہیں۔

← اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے کہ اُس کی سچے دِل سے عبادت کریں، اُس کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر بجالائیں، کامل فرمانبرداری اختیار کریں اور اُس کی رضا کو ہر کام پر ہمیشہ مقدّم رکھیں۔

← والدین کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں چُکا سکتے۔ اُن کی خدمت اور اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اُن کا شکریہ ہے کہ اُن سے حُسن سلوک سے پیش آئیں۔ کسی طرح بھی اُن کے لئے دُکھ کا باعث نہ بنیں۔

← خلافت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اُس کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ خلافت کے ہر حکم پر لبّیک کہیں۔ خطبات توجہ سے سُنیں اور اُن پر عمل کریں۔

← نظام خلافت کے ساتھ ایک پورا نظام ہے جو کہ ہمہ وقت بغیر کسی معاوضہ کے دن رات خدمت پر معمور ہے۔ اس نعمت پر شکریہ ہے کہ اُن کا دستِ راست بنیں اور اُن کے لیے ہمیشہ اپنے دلوں میں محبت کے جذبات رکھیں خواہ کسی نے کوئی چھوٹی سی ہی خدمت کی ہو، اُس کی قدر کریں اور چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی یاد رکھیں۔ اُن کے ساتھ عزّت سے پیش آئیں نیز اُن کے لیے دُعا کریں۔

← اس ملک کے بھی ہم پر بہت احسانات ہیں۔ انہوں نے اُس وقت ہمیں پناہ دی اور ہمارے ساتھ رحم کا سلوک کیا جب ہم اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیے گئے۔ اس پر شکریہ ہے کہ ملکی قوانین کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کریں اور ملک و ملت کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں۔ ان کے لیے دُعائیں کریں کہ یہ اپنے رب کو پہچان لیں اور اس کا قُرب پالیں۔

← اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے شکر کی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی بچپن سے شکر کرنا سکھائیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اُس پر قناعت کریں اور شکر بجا لائیں اور گھروں کو جنت نظیر بنائیں۔ یاد رکھیں خوبیوں کو دیکھنے اور گننے سے شکر کی توفیق ملتی ہے مگر عیبوں کو گننے سے نہیں۔

← اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ناشکری کرنے سے گھر تو گھر ملکوں سے بھی برکت اُٹھ جاتی ہے۔

← اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا شمار اُس کے شکر گزار بندوں میں ہو اور ہم آنحضرت ﷺ کے اُسوہ پر عمل کر کے دوسری قوموں کے لیے بھی نمونہ ٹھہریں۔ آمین

آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ "مَنْ لَّا یَشْکُرُ النَّاسَ لَا یَشْکُرُ اللّٰہَ" یعنی جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے آقا محمد ﷺ کے ساتھ جس نے کبھی بھی کوئی ذرّہ بھر نیکی یا بھلائی کی تھی آپ ﷺ نے ہمیشہ اُس کا شکریہ ادا کیا اور اُسے بھلائی کا بہترین صلہ دیا۔

آپ ﷺ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد وہ آپ ﷺ سے ملنے آئیں اور اُنہوں نے بتایا کہ خشک سالی کے باعث اُن کے مویشی مر گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے اُنہیں چالیس بکریاں اور سامان سے لدا ہوا اونٹ عنایت فرمادیا۔

ہجرت کے بعد وہ ایک دفعہ آپ ﷺ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں تو آپ ﷺ بے قرار ہو کر "میری ماں! میری ماں!" کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اُن کے لیے فرش پر بچھادی۔

حضرت حلیمہ کی ایک لڑکی تھی جو بچپن میں آپ ﷺ کو کھلایا کرتی تھی۔ غزوۂ حنین کے موقع پر جو لوگ قید ہوئے اُن میں وہ بھی قید ہو کر آئی۔ حضور ﷺ نے اُنہیں پہچان لیا اور بڑی عزّت اور احترام کا سلوک فرمایا اور اُن کی خاطر اُن کے قبیلے کے چھ ہزار قیدی رہا کر دیے۔

آنحضرت ﷺ کے گھر ایک نوجوان غلام تھا جن کا نام "زید بن حارثہ" تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کے بعد حضور ﷺ نے سب غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ اُن میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے مگر اُنہوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس رہنے کو ترجیح دی اور اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی اس وَفا کا آنحضرت ﷺ پر بے حد اثر تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے زید رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا جو اور کسی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ حضرت زیدؓ بھی حضور ﷺ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔

ایک دن آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنّتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اُسے چاہیے کہ اُمّ ایمن سے شادی کر لے۔ حضرت زیدؓ نے آپ ﷺ کا اشارہ سمجھ لیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ اُس وقت اُمّ ایمن کی عمر حضرت زیدؓ سے دوگنی تھی۔ وہ حبشی الاصل تھیں۔ سیاہ رنگ، ناک پیچھے سے دبا ہوا تھا جس سے ناک کے نتھنے کے سوراخ نظر آتے تھے۔ الغرض اُن میں کوئی ایسی کشش نہ تھی کہ کوئی اُن سے شادی کے لیے تیار ہوتا۔ زیدؓ کی اس نیکی کا صلہ آنحضور ﷺ نے اس طرح دیا کہ ہجرت کے بعد اُس غلام کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کر دی۔ یہ عقد زید کے لیے باعثِ افتخار تھا گو کہ بعد میں یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔

حضرت زیدؓ کی وفا شعاری اور خدمت گزاری کی وجہ سے آپ ﷺ نے اُن کے بیٹے اُسامہ سے بھی ہمیشہ بہت محبت و شفقت کا سلوک فرمایا۔ حضرت اُسامہؓ بتاتے ہیں کہ حضور ﷺ مجھے ایک زانو پر بٹھا لیتے تھے اور حضرت حسنؓ کو دوسرے پر اور ہم دونوں کو چمٹا کر پیار کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے اُن کے بیٹے اُسامہ کو یہ اعزاز بخشا کہ اُن کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت زیدؓ کی وفا شعاری کی شکر گزاری کے طور پر آپ ﷺ نے حضرت اُسامہؓ کو ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اُس وقت حضرت اُسامہؓ کی عمر صرف سترہ سال تھی۔ بڑے بڑے جرنیل صحابہ اُن کے ماتحت تھے۔ منافقین نے چہ میگوئیاں کیں۔ کہ ایک کم عمر ناتجربہ کار لڑکے کو امارت سونپ دی گئی۔ جب آنحضرت ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ "پہلے اُس کے باپ کی سرداری پر بھی تم معترض تھے۔ خُدا کی قسم وہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا اور اُس کے بعد اُسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔"

یعنی اللہ کی ہی عبادت کرو اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔

پیارے آقا حضرت محمد مصطفٰے ﷺ ہر وقت، اُٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہمہ وقت اللہ کی یاد اور اُس کے شکر میں مصروف رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ "ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں نے بستر ٹٹولا آپ ﷺ بستر پر نہیں تھے۔ میں آپ ﷺ کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ ﷺ سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑے تضرّع کے ساتھ دُعا کر رہے ہیں۔"

تیرہ سال تک مکہ میں میرے آقا ﷺ کو قسم قسم کے مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا مگر آپ ﷺ اُس کام سے پیچھے نہیں ہٹے جو آپ ﷺ کے سپرد کیا گیا تھا۔ دشمنوں نے آپ ﷺ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ ﷺ کو اپنے وطن عزیز سے مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کے بعد بھی دشمن نے آپ ﷺ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سارے عرب کو اکسایا اور آپ ﷺ کے خلاف پے درپے فوجیں حملہ آور ہوئیں۔

ان حالات میں بھی ساری مصیبتوں اور ابتلاؤں میں آپ ﷺ ذرّہ بھر نہیں گھبرائے اور کبھی ناشکری کا کوئی کلمہ زبان پر نہ لائے بلکہ ان مشکل ترین حالات میں بھی ہمیشہ زبان شکر سے تر رہتی۔

میری پیاری بہنو! اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ اُس کی مخلوق کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "**وَ اَحۡسِنۡ کَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰہُ اِلَیۡکَ**" اور احسان کا سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تجھ سے احسان کا سلوک کیا۔ (سورۃ القصص:18)

آپ ﷺ ہر ایک شخص کے ساتھ احسان کا سلوک فرماتے اور خاص طور پر غرباء اور مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ ﷺ کا دِل اس قدر گُداز تھا کہ جب کوئی نعمت ملتی تو آپ ﷺ کا رؤاں رؤاں شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا اور خُدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ میں گر جاتے۔ (بوداؤد۔ کتاب الجہاد)

قبیلہ ہمدان کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب آپ ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے سجدۂ شکر ادا کیا۔ جب آپ ﷺ پر درود بھیجنے کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کی اس نوازشِ خاص پر آپ ﷺ کا دِل شکر سے لبریز ہو گیا اور آپ ﷺ سجدہ میں گر گئے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ سفر میں تھے کہ ایک جگہ سواری سے اُتر گئے اور ہاتھ اُٹھا کر دیر تک دُعا کی اور پھر سجدہ میں گر گئے۔ پھر سر اُٹھایا اور دُعا کی اور پھر سجدہ میں گر گئے۔ پھر سر اُٹھایا اور دُعا کی اور پھر سجدہ کیا۔ دیر تک سجدہ میں رہے۔ پھر اُٹھے اور بڑے تضرّع کے ساتھ دُعا کی اور اس کے بعد پھر لمبا سجدہ کیا۔ دُعا سے فارغ ہو کر حضور ﷺ نے فرمایا "میں نے اُمّت کے لیے تین دُعائیں مانگی تھیں وہ قبول ہوئیں۔ جب دُعا قبول ہوتی تو میں شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتا تھا"۔ (ابوداؤد، کتاب السّجود)

مکّہ کی عظیم الشّان فتح کے موقعہ پر جب آپ ﷺ کو اطلاع ملی کہ قُریش مکّہ کی مزاحمت بالکل دم توڑ چکی ہے تب اللہ تعالیٰ کی نُصرت کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھ کر آپ ﷺ کا دل شکر کے جذبات سے بھر گیا۔ آپ ﷺ نے وہیں سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کا سر کُجاوہ کے ساتھ جالگا۔

پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا جذبہ شکر

(طاہرہ زرتشت — مجلس اوورے رومریکے)

ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ کے اخلاقِ حسنہ سے متعلق کسی نے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ " **كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن** " کہ آپ ﷺ کے تمام خلق قرآنِ کریم کے عین مطابق تھے۔

ہمارے آقا آنحضرت ﷺ اپنے رب کی صفتِ شکور کے مظہرِ اتم تھے۔ چھوٹے سے چھوٹے احسان کی قدر کرنا اور اُس پر تشکّر کے جذبات کا اظہار آپ کی سرِشت میں داخل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر اپنے بے شمار انعامات نازل کیے، آپ ﷺ کو بہت بلند مرتبہ پر فائز کیا، آپ ﷺ کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا اور تمام انبیاء میں سے سب سے افضل اور خاتم النبیّین کے لقب سے نوازا۔ آپ ﷺ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں پر عَبد شکور کا حق ادا کرتے تھے۔ ساری ساری رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے۔ پاؤں سوج جاتے، صحابہ عرض کرتے کہ آپ ﷺ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اُٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ ﷺ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں تو آپ ﷺ فرماتے کہ "کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔"

اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کے ذریعہ سے ہی اُس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے " **بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ** " (سورۃ الزمر:67)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک خوبی بیان فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ جلسہ تھا اور وہاں جھگڑا ہو گیا اور بڑے ضبط کا نمونہ دکھایا جماعت نے۔ فرماتے ہیں کہ ”اگر پاک طبع مسلمانوں کو اپنی تہذیب کا خیال نہ ہوتا اور بموجب قرآنی تعلیم صبر کے پابند نہ رہتے اور اپنے غصہ کو تھام نہ لیتے تو بلاشبہ یہ بدنیت لوگ ایسی اشتعال دہی کے مرتکب ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ وہ جلسہ کا میدان خون سے بھر جاتا۔ مگر ہماری جماعت پر ہزار آفرین ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ نمونہ صبر اور برداشت کا دکھایا اور وہ کلمات آریوں کے جو گولی مارنے سے بدتر تھے، ان کو سن کر چپ کے چپ رہ گئے۔“ (روحانی خزائن، جلد 23، چشمہ معرفت، صفحہ 10)

اسی طرح فرماتے ہیں کہ ”اگر میری طرف سے اپنی جماعت کے لیے صبر کی نصیحت نہ ہوتی اور اگر میں پہلے سے اپنی جماعت کو اس طور سے تیار نہ کرتا کہ وہ ہمیشہ بدگوئی کے مقابل پر صبر کریں تو وہ جلسے کا میدان خون سے بھر جاتا۔ مگر یہ صبر کی تعلیم تھی کہ اس نے ان کے جوشوں کو روک لیا۔“ (روحانی خزائن، جلد23، چشمہ معرفت، صفحہ 8)

پھر نفسانی جوشوں کو دبانے کی ایک مثال حضرت سید عبدالستار شاہ صاحبؓ کی ہے۔ عجیب نمونہ ہے۔ روایت ہے کہ ”ایک روز حضرت شاہ صاحب نماز کی ادائیگی کے لیے نزدیکی مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک سخت مخالف احمدیت چوہدری رحیم بخش صاحب وضو کے لیے مٹی کا لوٹا ہاتھ میں لیے وہاں موجود تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی (ڈاکٹر صاحب سرکاری ڈاکٹر تھے، سرکاری ہسپتال میں وہاں تعینات تھے) مذہبی بات چیت شروع کر دی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی کسی بات پر چوہدری رحیم بخش صاحب نے شدید غصہ میں آکر مٹی کا لوٹا زور سے آپؓ کے ماتھے پر دے مارا۔ لوٹا ماتھے پر لگتے ہی ٹوٹ گیا۔ ماتھے کی ہڈی تک ماؤف ہو گئی اور خون زور سے بہنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ آپ نے زخم والی جگہ کو ہاتھ سے تھام لیا اور فوراً مرہم پٹی کے لیے ہسپتال چل دیے۔ ان کے واپس چلے جانے پر چوہدری رحیم بخش بہت گھبرائے کہ اب کیا ہو گا؟ یہ سرکاری ڈاکٹر ہیں۔ افسر بھی ان کی سنیں گے اور بچنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ وہ ان خیالات میں ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے (مسجد) میں ہی دبکے پڑے رہے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال میں جا کر زخمی سر کی مرہم پٹی کی، دوائی لگائی اور پھر خون آلود کپڑے بدل کر دوبارہ نماز کے لیے اسی مسجد میں آ گئے۔ جب ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے اور چوہدری رحیم بخش صاحب کو وہاں دیکھا تو دیکھتے ہی آپ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ”چوہدری رحیم بخش! ابھی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں؟“۔ یہ فقرہ سنتے ہی چوہدری رحیم بخش کی حالت غیر ہو گئی۔ فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی کے ملتجی ہوئے اور کہنے لگے کہ میری بیعت کا خط لکھ دیں۔ یہ اعلیٰ صبر کا نمونہ اور نرمی اور عفو کا سلوک سوائے الٰہی جماعت کے افراد کے اور کسی سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ چوہدری صاحب احمدی ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد ان کے باقی اصحاب خانہ بھی جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے۔ (حضرت ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب، صفحہ 63، مرتّبہ احمد طاہر مرزا، شائع کردہ مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان)

تو یہ چند نمونے ہیں جو میں نے پیش کیے۔ یہ پہلی تین چار شرائط بیعت کے تعلق میں ہیں۔ ان شاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ کچھ اور نمونے بھی پیش کروں کہ لوگوں میں بیعت میں داخل ہونے کے بعد کیا انقلابات آئے تاکہ نئے آنے والوں کو بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی اپنے اندر ایسی پاک تبدیلیاں پیدا کریں اور کبھی ان پر رعب دجال نہ آئے۔ آمین۔

(از خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ 26 ستمبر 2003ء بمقام مسجد فضل لندن)

ساری نمازیں پڑھتے ہیں اور ٹھیک وقت پر نہایت ہی شوق اور عشق اور سوز و گداز کے ساتھ اور نہایت رقّت کے ساتھ کہ ان کی چیخیں بھی نکل جاتیں۔ اکثر ان کے چہروں کو آنسوؤں سے تر دیکھتا اور خشیت الٰہی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر تھے۔ اس وقت ان دونوں بچوں کی بالکل چھوٹی عمر تھی۔ داڑھی کا آغاز تھا۔ میں ان کی اس عمر میں یہ حالت دیکھ کر سجدات شکر بجالاتا نہ تھکتا تھا اور پہلے جو ان کی روحانی کمزوری کا بوجھ میرے دل پر تھا وہ اتر گیا۔

والد صاحب نے اس دوست سے کہا کہ ان کی اس غایت درجہ کی تبدیلی کا عقدہ مجھ پر نہ کھلا کہ اس چھوٹی سی عمر میں ان کو یہ فیض اور روحانی برکت کہاں سے ملی۔ کچھ مدت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ رشد انہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت سے حاصل ہوئی ہے اور والد صاحب کو حضرت صاحب کی بیعت میں شامل کرنے کا ایک بڑا بھاری ذریعہ ہماری تبدیلی تھی۔ (یعنی بچوں کی تبدیلی سے والد احمدی ہوئے) جس نے ان کو حضرت اقدس کی طہارت اور انفاس طیبہ کی نسبت اندازہ لگانے کا اچھا موقعہ دیا۔'' (اصحاب احمد، مطبوعہ 1997ء، جلد1، صفحہ186)

حضرت چوہدری نصر اللہ خانؓ کا نمونہ، جو حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے والد تھے۔ ان کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ ''میری طبیعت پر بچپن سے یہ اثر تھا کہ والد صاحب (چوہدری نصر اللہ خان صاحبؓ) نماز بہت پابندی کے ساتھ اور سنوار کر ادا فرمایا کرتے تھے اور تہجّد کا التزام رکھتے تھے۔ میں اپنے تصوّر میں اکثر والد صاحب کو نماز پڑھتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھتا ہوں۔ بیعت کر لینے کے بعد فجر کی نماز کبوتروں والی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مسجد ہمارے مکان سے فاصلے پر تھی اس لیے والد صاحب گھر سے بہت اندھیرے ہی میں روانہ ہو جایا کرتے تھے۔'' (اصحاب احمد، مطبوعہ 1962ء، جلد11، صفحہ163)

پھر بلاناغہ نمازوں کی پابندی کے بارہ میں حضرت بابو فقیر علی صاحبؓ کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ ''دل بہ یار دست بہ کار'' پر عمل پیرا تھے۔ ایم بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں انگریزوں کا رعب داب بھی بہت تھا۔ وہ کہتا تھا مولوی صاحب! کوئی حادثہ کروادو گے۔ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہو۔ آپ اس کی ایسی باتوں سے بہت تنگ پڑے۔ ایک روز دروازہ اور کھڑکی آپ نے بند کی (دفتر کی) اور اس کے قریب ہو کر بات کرنے لگے تو وہ گھبرا گیا مبادا آپ حملہ کر دیں۔ آپ نے اسے اطمینان دلایا کہ میرا ایسا ارادہ نہیں۔ میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ آپ دفتر میں قضائے حاجت پر وقت صرف کرتے ہیں۔ اسی طرح چائے سگریٹ پینے پر بھی۔ پھر مجھ پر معترض کیوں ہیں؟ کہنے لگا یہ امور تو مقتضائے طبیعت ہیں۔ آپ نے کہا: میں آپ کے ماتحت ہوں، آپ کی فرمانبرداری کروں گا لیکن صرف انہی احکام جو فرض منصبی سے متعلق ہوں۔ دیگر امور کے متعلق اطاعت مجھ پر فرض نہیں۔ اس لیے نمازوں سے آپ کے کہنے پر میں رک نہیں سکتا۔ میری غفلت سے حادثہ رونما ہو یا ٹرین میں تاخیر ہو جائے تو بے شک آپ مجھ سے نرمی کا سلوک نہ کریں۔ یہ کہہ کر آپ نے دروازہ اور کھڑکی کھول دی۔ وہ آپ کی گفتگو سے بہت حیران ہوا۔ اس گفتگو کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کے لوٹے کو ہاتھ ڈالتے ہی وہ کہتا: مولوی صاحب آپ تسلی سے نماز پڑھیں، میں آپ کے کام کا خیال رکھوں گا۔ ایک دن آپ کا روکھا سوکھا کھانا دیکھ کر بھی اس پر بہت اثر ہوا کہ ان کا یہ حال ہے۔'' (اصحاب احمد، طبع ثانی بعد اضافہ – قادیان، بھارت، جلد3، صفحہ61)

یہاں انگلستان میں ایک ہمارے پرانے احمدی بلال نٹل صاحب جب احمدی ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے ''بلال'' نام کا انتخاب کیا اور پھر حضرت بلالؓ ہی کی تتبع میں انہوں نے نماز کی خاطر بلانے میں (اذان دینے میں) ایک خاص نام پیدا کیا۔ انہیں سچ مچ نماز کے لیے بلانے کا از حد شوق تھا۔ (تلخیص از ماہنامہ انصار اللہ، جون 1965ء، صفحہ36)

پھر یہ شرط ہے کہ نفسانی جوشوں کو دبانا۔ اس میں کیا مثالیں ہیں۔

کر دوسرے نمازیوں کا انتظار کیا کرتے۔ مختلف الانواع لوگوں کے لیے اپنی رہائش گاہ کو پانچ وقت کے آنے جانے کی جگہ بنا دینا کوئی معمولی نیکی نہیں۔ خصوصاً ایسی حالت میں اس نیکی کی قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کہ صاحبِ خانہ کا رہن سہن کا معیار خاصا بلند ہو (اور) معاشرتی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہو۔" (اصحاب احمد، مطبوعہ 1965ء، جلد12، صفحہ 152 - 153)

پنجگانہ نماز کے التزام کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام شیخ حامد علی صاحبؓ کے بارہ میں فرماتے ہیں "حِبّی فی اللہ شیخ حامد علی۔ یہ جوان صالح اور ایک صالح خاندان کا ہے اور قریباً سات آٹھ سال سے میری خدمت میں ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھ سے اخلاص اور محبت رکھتا ہے۔ اگرچہ دقائق تقویٰ تک پہنچنا بڑے عرفاء اور صلحاء کا کام ہے مگر جہاں تک سمجھ ہے اتباع سنت اور رعایت تقویٰ میں مصروف ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایسی بیماری میں جو نہایت شدید اور مرض الموت معلوم ہوتی تھی اور ضعف اور لاغری سے میّت کی طرح ہو گیا تھا۔ التزام ادائے نماز پنجگانہ میں ایسا سرگرم تھا کہ اس بے ہوشی اور نازک حالت میں جس طرح بن پڑے نماز پڑھ لیتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کی خدا ترسی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے التزام نماز کو دیکھنا کافی ہے کہ کس قدر ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص پورے اہتمام سے نماز ادا کرتا ہے اور خوف اور بیماری اور فتنہ کی حالتیں اس کو نماز سے روک نہیں سکتیں وہ بے شک خدا تعالیٰ پر ایک سچا ایمان رکھتا ہے۔ مگر یہ ایمان غریبوں کو دیا گیا، دولت منداس نعمت کو پانے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔" (ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد3، صفحہ540)

پھر یہ جو شرط ہے کہ "بلاناغہ پنج وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول ادا کرتا رہے گا" اس کے بارہ میں ایک بزرگ مولوی فضل الٰہی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا ایوب بیگ صاحبؓ کا کیا نمونہ تھا۔ "حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت مرزا ایوب بیگ صاحبؓ سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن میں نے مغرب کی نماز مرزا ایوب بیگ صاحب کے ڈیرے پر پڑھی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی وہیں تھے۔ مرزا ایوب بیگ صاحب کی نماز اَلصَّلوٰۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ کا رنگ رکھتی تھی۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو دنیا کے خیالات سے لاپرواہ ہوتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرا کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے غیر معمولی طور پر نماز لمبی پڑھی۔ نماز کے بعد سب لوگ بیٹھ گئے تو مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آج نماز تو آپ نے بہت لمبی پڑھی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے تو آپ نے نہ بتلایا مگر اصرار ہونے پر کہا کہ جب میں درود پڑھنے لگا تو مجھے کشف ہوا کہ آنحضرت ﷺ ایک پلیٹ فارم پر ٹہل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے عربی الفاظ بھی بتلائے اور دعا کا ترجمہ بھی بتلایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے خدا! میری امت کو ضلالت سے بچا اور اس کی کشتی کو پار لگا۔ میں اس دعا کے ساتھ آمین کہتا رہا۔ پھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا! محمد رسول اللہ ﷺ کی دعائیں قبول فرما اور آپؐ کی امت کو گردابِ ضلالت سے بچا۔ پس جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا ختم کی تو میں نے بھی نماز ختم کر دی۔" (اصحاب احمد، مطبوعہ 1997ء، جلد1، صفحہ 194 - 195)

تو یہ انقلاب ہے کہ جاگتے میں بھی دیدار ہو رہا ہے۔

پھر حضرت ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحبؓ اور حضرت مرزا ایوب بیگ صاحبؓ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت کا کیا اثر ہوا۔ اس بارہ میں ایک روایت یہ ہے بلکہ وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ "ہمارے والد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ جب میرے یہ دونوں لڑکے 1892ء اور 1893ء کے موسم گرما کی تعطیلات میں میرے پاس بمقام کلر ہٹہ ضلع ملتان میں آئے تو میں نے ان کی حالت میں ایک عظیم تبدیلی دیکھی جس سے میں حیران رہ گیا اور میں حیرت سے کہتا تھا کہ اے خدا! تو نے کون سے اسباب ان کے لیے میسّر کر دیے جن سے ان کے دلوں میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ یہ نُوْرٌ عَلیٰ نُوْر ہو گئے۔ یہ

پھر نمازوں کی پابندی اور تہجّد کی ادائیگی کے بارہ میں بھی شرائط بیعت میں حکم آتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ **"میں دیکھتا ہوں کہ میری بیعت کرنے والوں میں دن بدن صلاحیت اور تقویٰ ترقی پذیر ہے اور ایام مباہلہ کے بعد گویا ہماری جماعت میں ایک اور عالم پیدا ہو گیا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سجدہ میں روتے اور تہجد میں تضرّع کرتے ہیں۔ ناپاک دل کے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں اور وہ اسلام کا جگر اور دل ہیں۔"** (ضمیمہ انجام آتھم، روحانی خزائن، جلد 11، صفحہ 315، حاشیہ)

یہاں پھر میں گھانا کی ایک مثال دیتا ہوں جہاں لوگوں نے ایسی تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کی ہیں جو خود میرے تجربے میں آئیں کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور رات کو لیٹ پہنچے، بارہ بجے کے قریب سونے کا موقع ملا۔ رات کو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ڈیڑھ دو بجے کا وقت ہو گا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور سجدہ ریز ہیں۔

ایک روایت آتی ہے حضرت منشی محمد اسماعیلؓ فرماتے تھے کہ مجھے صرف ایک نماز یاد ہے جو میں باجماعت نہیں پڑھ سکا (سوائے مجبوری کے) وہ بھی مسجد سے ضروری حاجت کے لیے واپس آنا پڑا تھا۔ (اصحاب احمد، مطبوعہ 1951ء، جلد اوّل، صفحہ 196)

حضرت منشی محمد اسماعیل صاحبؓ کے بارہ میں ہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت کر کے اپنے شہر سیالکوٹ واپس گئے تو یکدم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سابقہ لغو عادات یعنی تاش کھیلنا اور بازار میں بیٹھ کر گپیں ہانکنا سب چھوڑ دیا ہے اور نماز تہجّد باقاعدہ شروع کر دی ہے۔ ان کے حالات میں اس قدر غیر معمولی تغیّر دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ (تلخیص از اصحاب احمد، مطبوعہ 1951ء، جلد اوّل، صفحہ 200)

قادیان میں نمازوں اور تہجّد کے التزام کے بارہ میں حضرت نواب محمد علی خان صاحبؓ فرماتے ہیں کہ میں قادیان میں سورج گرہن کے دن نماز میں موجود تھا۔ مولوی محمد احسن صاحب امروہوی نے نماز پڑھائی اور نماز میں شریک ہونے والے بے حد رو رہے تھے۔ اس رمضان میں یہ حالت تھی کہ صبح دو بجے سے چوک احمدیہ میں چہل پہل ہو جاتی۔ اکثر گھروں میں اور بعض مسجد مبارک میں آ موجود ہوتے جہاں تہجّد کی نماز ہوتی، سحری کھائی جاتی اور اوّل وقت صبح کی نماز ہوتی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تلاوت قرآن شریف ہوتی اور کوئی آٹھ بجے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ سب خدام ساتھ ہوتے۔ یہ سلسلہ کوئی گیارہ بارہ بجے ختم ہوتا۔ اس کے بعد ظہر کی اذان ہوتی اور ایک بجے سے پہلے نماز ظہر ختم ہو جاتی اور پھر نماز عصر بھی اوّل وقت میں پڑھی جاتی۔ بس عصر اور مغرب کے درمیان فرصت کا وقت ملتا تھا۔ مغرب کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نماز عشاء ختم ہو جاتی اور ایسا ہُو کا عالم ہوتا کہ گویا کوئی آباد نہیں مگر دو بجے سب بیدار ہوتے اور چہل پہل ہوتی۔" (اصحاب احمد، مطبوعہ 1952ء، جلد 2، صفحہ 77)

پھر نواب محمد عبداللہ خان صاحب کے بارہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ **"نماز کے عاشق تھے۔ خصوصاً نماز باجماعت کے قیام کے لیے آپ کا جذبہ اور جدوجہد امتیازی شان کے حامل تھے۔ بڑی باقاعدگی سے پانچ وقت مسجد میں جانے والے۔ جب دل کی بیماری سے صاحب فراش ہو گئے تو اذان کی آواز کو ہی اس محبت سے سنتے جیسے محبت کرنے والے اپنے محبوب کی آواز کو۔ جب ذرا چلنے پھرنے کی سکت پیدا ہوئی تو بسا اوقات گھر کے لڑکوں میں سے ہی کسی کو پکڑ کر آگے کھڑا کر دیتے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے جذبہ کی تسکین کر لیتے۔** یارتن باغ میں نماز والے کمرہ کے قریب ہی کرسی سرکا کر باجماعت نماز میں شامل ہو جایا کرتے۔ جب ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی لی تو وہیں پنج وقت باجماعت نماز کا اہتمام کر کے گویا گھر کو ایک قسم کی مسجد بنا لیا۔ پانچ وقت اذان دلواتے۔ موسم کی مناسبت سے کبھی باہر گھاس کے میدان میں، کبھی کمرے کے اندر چٹائیاں بچھوانے کا اہتمام کرتے اور بسا اوقات پہلے نمازی ہوتے جو مسجد میں پہنچ

نے کچھ برہم ہو کر کہا: "اچھا اگر بچے کو زندہ لے کر گھر لوٹیں تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹ کہتی تھی۔" آپ نے جواب دیا: "جیسے خدا کی مرضی ہو گی وہی ہو گا۔" ابھی جے دیوی مکان کی ڈیوڑھی تک بھی نہ پہنچی ہو گی کہ غسل کے درمیان ہی ظفر کو خون کی قے ہوئی اور خون ہی کی اجابت ہو گئی۔ چند منٹوں میں بچے کی حالت دگرگوں ہو گئی اور چند گھنٹوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی یااللہ! تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی لے لیا۔ میں تیری رضا پر شاکر ہوں۔ اب تو ہی مجھے صبر عطا کیجیو، اس کے بعد خالی گود ڈسکہ واپس آ گئیں۔ (اصحاب احمد، مطبوعہ 1969، جلد 11، صفحہ 15 – 16)

دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی کتنے انعامات سے نوازا اور چوہدری ظفراللہ خان صاحبؓ جیسا بیٹا انہیں دیا جس نے بڑی لمبی عمر بھی پائی اور دنیا میں ایک نام بھی پیدا کیا۔

پھر بیعت کرنے کے بعد نفسانی جوشوں سے کس طرح لوگ محفوظ ہو رہے ہیں۔ اب اُس زمانے کی نہیں میں اِس زمانے کی مثال دیتا ہوں اور وہ بھی افریقہ کے لوگوں کی۔ افریقہ کے جو Pagan لوگ ہیں ان کے اندر بہت سی گندی رسمیں اور عادتیں پائی جاتی ہیں مگر احمدیت میں داخل ہوتے ہی وہ ان رسموں پر اس طرح لکیر پھیر دیتے ہیں اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں جیسے یہ برائیاں کبھی ان میں تھیں ہی نہیں۔ ایسی رپورٹیں بھی آئیں کہ شراب کے رسیا ایک دم شراب سے نفرت کرنے لگ گئے اور اس کا دوسروں پر بھی بہت گہرا اثر ہوا اور جب وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولوی کہتے ہیں کہ احمدیت نے ان پر جادو کر دیا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے شراب چھوڑ دی ہے۔

یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک مربی صاحب نے مجھے بتایا۔ گھانا میں ہی ایک شخص احمدی ہوا جس میں تمام قسم کی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ شراب کی بھی، زنا کی بھی، ہر قسم کی۔ وہاں رواج یہ ہے کہ گھروں میں لوگ غربت کی وجہ سے یا رہائش کی کمی کی وجہ سے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں اس میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح رہنے کا رواج ہے تو یہ شخص اس طرح کے ماحول میں رہتا تھا۔ عورتوں سے دوستی تھی لیکن **جب احمدیت قبول کی تو سب کو کہہ دیا کہ کسی غلط کام کے لیے کوئی میرے پاس نہ آئے لیکن ایک عورت اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے اس پر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ اسے دور سے دیکھتا تھا تو کنڈی لگا کر فوراً نفل پڑھنا شروع کر دیتا یا قرآن شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دیتا تھا، اس طرح اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ تو یہ انقلاب ہیں جو احمدیت لے کر آتی ہے۔**

پھر ہمارے ایک مبلغ ہیں مکرم مولانا بشیر احمد صاحب قمر، وہ بیان کرتے ہیں کہ خاکسار جماعت احمدیہ غانا کے افراد کے ساتھ ایک عید کی نماز کے بعد پیراماؤنٹ چیف سے ملنے گیا۔ وہ اپنے سب سرکردہ افراد کے ساتھ ہمارے انتظار میں تھے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو احمدی دوستوں نے چیف اور ان کے ساتھیوں کے سامنے بڑے جوش سے اس طرح گانا شروع کیا کہ ایک بوڑھا احمدی جو چیف کے سامنے تھا چھڑی ہوا میں لہرا لہرا کر گا رہا تھا اور باقی دوست جو تین صد کے قریب تھے اس کے پیچھے وہی فقرات دہرا رہے تھے۔ میں نے ترجمان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اسلام کی برکات کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بت پرست اور مشرک تھے۔ ہمیں حلال و حرام اور نیکی بدی کا کوئی علم نہیں تھا۔ ہماری زندگی بالکل حیوانی تھی، ہم وحشی تھے۔ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے۔ احمدیت نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہماری بدیاں ہم سے چھوٹ گئیں اور ہم انسان بن گئے۔ تو یہ لوگ اپنے ہی شہر کے ایک پیرا ماؤنٹ چیف اور دیگر اکابر کے سامنے جو ان کی سابقہ عادات و اخلاق سے پوری طرح واقف تھے اپنی تبدیلی بڑی تحدی کے ساتھ بیان کر رہے تھے اور جماعت کی صداقت کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ (مفہوماً از ماہنامہ انصاراللہ، جنوری 1984ء، صفحہ 30 – 31)

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 الاطاعت فی معصیۃ اللہ)

تو واضح ہو کہ نبی یا خلیفۂ وقت کبھی بھی مذاق میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر امیر کی طرف سے کسی واضح حکم کی خلاف ورزی دیکھو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اور اب اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہو چکا ہے اور خلیفۂ وقت تک پہنچو جس کا فیصلہ ہمیشہ معروف فیصلہ ہی ہوگا ان شاء اللہ اور اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام کے مطابق ہی ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم ہمیشہ معروف فیصلوں کے نیچے ہی ہو۔ کوئی ایسا فیصلہ ان شاء اللہ تمہارے لیے نہیں ہے جو غیر معروف ہو۔

اس کے بعد اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر، آپ کی بیعت کر کے، آپ سے ان دس شرائط پر عہد بیعت باندھ کر ان شرائط پر عمل بھی کیا گیا، اطاعت کا نمونہ بھی دکھایا گیا یا صرف زبانی جمع خرچ ہی رہا کہ ہم ان شرائط پر آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے چند نمونے لیے ہیں جن سے پتہ چلے کہ بیعت کرنے والوں نے اپنے اندر کیا روحانی تبدیلیاں کیں اور کیا روحانی انقلابات آئے اور یہ تبدیلیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور اس زمانہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔

’’حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: ’’میں حلفاً کہتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔‘‘ (سیرت المہدی، مطبوعہ 1935ء، ایڈیشن دوم، جلد اول، صفحہ 165)

تو ایک شرط یہ تھی کہ شرک سے اجتناب کریں گے۔ صرف ہمارے مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ایسے اعلیٰ معیار قائم کر گئی ہیں اور ایسے اعلیٰ نمونے دکھائے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے کہ کیا انقلاب آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے دعا نکلتی ہے۔ نمونے کا ایک واقعہ حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ کا نمونہ ہے کہ آپ کو کس طرح شرک سے نفرت تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے اکثر وفات پا جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک بچہ بیمار ہوا۔ بچے کا علاج شروع کیا گیا۔ ایک آدمی تعویذ دے گیا اور ایک عورت نے یہ تعویذ بچے کے گلے میں ڈالنا چاہا لیکن بچے کی والدہ نے تعویذ چھین کر چولہے کی آگ میں پھینک دیا اور کہا کہ میرا بھروسہ اپنے خالق و مالک پر ہے، میں ان تعویذوں کو کوئی وقعت نہ دوں گی۔ بچہ دو ماہ کا ہوا تو آپ اسے اپنے سسرال موضع ڈسکہ لے آئیں اور چھ ماہ وہاں قیام رہا۔ اب وہ آٹھ ماہ کا ہو چکا تھا۔ آپ اسے لے کر میکے آئیں۔ چھ روز ہوئے تھے کہ وہی جے دیوی ملنے کے لیے آئی اور بچے کو پیار کیا اور آپ سے کچھ پارچات اور کچھ رسد اس رنگ میں طلب کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ گویا یہ چیزیں ظفر پر سے بلا ٹالنے کے لیے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تم ایک مسکین بیوہ عورت ہو اگر تم صدقہ یا خیرات کے طور پر کچھ طلب کرو تو میں خوشی سے اپنی توفیق کے مطابق تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں چڑیلوں اور ڈائنوں کی ماننے والی نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کو موت اور حیات کا مالک مانتی ہوں اور کسی اور کا ان معاملات میں کوئی اختیار تسلیم نہیں کرتی۔ ایسی باتوں کو میں شرک سمجھتی ہوں اور ان سے نفرت کرتی ہوں اس لیے اس بناء پر میں تمہیں کچھ دینے کے لیے نہیں ہوں۔ جے دیوی نے جواب میں کہا کہ اچھا تم سوچ لو۔ اگر بچے کی زندگی چاہتی ہو تو میرا سوال تمہیں پورا ہی کرنا پڑے گا۔

چند دن بعد آپ ظفر کو غسل دے رہی تھیں کہ پھر جے دیوی آگئی اور بچے کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا: ’’اچھا یہی سا ہی راجہ ہے؟‘‘ آپ نے جواب دیا: ’’ہاں یہی ہے۔‘‘ جے دیوی نے پھر وہی اشیاء طلب کیں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے موقع پر دیا تھا۔ اس پر جے دیوی

مطابق (معروف طریق کے مطابق) اطاعت (کرو)۔ یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔

تو اس آیت سے پہلی آیتوں میں بھی اطاعت کا مضمون ہی چل رہا ہے اور مومن ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی 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 کر دیں گے۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دعویٰ تو منافق بھی کرتے ہیں اور اصل چیز تو یہ ہے کہ عملاً اطاعت کی جائے اور منافقوں کی طرح بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کی جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے 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 جس کے بارہ میں تم سوال کر رہے ہو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بیعت میں شامل ہوئے ہو اور مجھے مانا ہے تو پنج وقتہ نماز کے عادی بن جاؤ، جھوٹ چھوڑ دو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑ دو، آپس میں پیار و محبت سے رہو تو یہ سب طاعت در معروف میں ہی آتا ہے۔ اگر یہ کام کوئی نہ کرے اور کہتا پھرے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم اس کو بجالائیں گے اور اسے تسلیم کریں گے تو یہ طاعت در معروف نہیں ہے۔

اسی طرح خلفاء کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف تحریکات بھی ہوتی رہتی ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے بھی جیسا کہ مساجد کو آباد کرنے کے بارہ میں ہے، نمازوں کے قیام کے بارہ میں ہے، اولاد کی تربیت کے بارہ میں ہے، اپنے اندر اخلاقی قدریں بلند کرنے کے بارہ میں، وسعت حوصلہ پیدا کرنے کے بارہ میں، دعوت الی اللہ کے بارہ میں یا متفرق مالی تحریکات ہیں۔ تو یہی باتیں ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں طاعت در معروف کے زمرے میں یہی باتیں آتی ہیں۔ تو نبی نے یا کسی خلیفہ نے تم سے خلاف احکام الٰہی اور خلاف عقل تو کام نہیں کروانے۔ یہ تو نہیں کہنا کہ تم آگ میں کود جاؤ اور سمندر میں چھلانگ لگا دو۔ گزشتہ خطبہ میں ایک حدیث میں میں نے بیان کیا تھا کہ امیر نے کہا کہ آگ میں کود جاؤ۔ تو اس کی اور روایت ملی ہے جس میں مزید وضاحت ہوتی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے علقمہ بن مجزز کو ایک غزوہ کے لیے 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 السہمی کو امیر مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ غزوہ پر جانے والوں میں سے تھا۔ پس جب کہ ابھی وہ رستہ میں ہی تھے تو ان لوگوں نے آگ سینکنے یا کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تو عبداللہ نے (جو امیر مقرر ہوئے تھے اور 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 حذافہؓ نے کہا کیا میں تم کو جو بھی حکم دوں گا تم اس کو بجالاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم بجالائیں گے۔ اس پر عبداللہ بن حذافہؓ 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 حذافہؓ نے دیکھا کہ یہ تو سچ مچ آگ میں کودنے لگے ہیں تو عبداللہ بن حذافہؓ نے کہا اپنے آپ کو (آگ میں ڈالنے سے) روکو۔ (خود ہی یہ کہہ بھی دیا جب دیکھا کہ لوگ سنجیدہ ہو رہے ہیں۔)

کہتے ہیں پھر جب ہم اس غزوہ سے واپس آ گئے تو صحابہؓ نے اس واقعہ کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کر دیا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "امراء

(خطبہ عیدالفطر فرمودہ 15اکتوبر 1909ء خطبات نور، صفحہ 420 – 421)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام (یَاۡمُرُھُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ) کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ''یہ نبی ان باتوں کے لیے 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 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)

تو جب نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، وہی احکامات دیتا ہے جن کو عقل تسلیم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور ان سے پرے ہٹ ہی نہیں سکتا تو خلیفہ بھی، جو نبی کے بعد اس کے مشن کو چلانے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی ایک جماعت کے ذریعہ مقرر کردہ ہوتا ہے وہ بھی، اس تعلیم کے انہی احکامات کو آگے چلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعہ ہم تک پہنچائے اور اس زمانہ میں آنحضرت ﷺ کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وضاحت کر کے ہمیں بتائے۔ **تو اب اسی نظام خلافت کے مطابق جو آنحضرت ﷺ کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ جماعت میں قائم ہو چکا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا ان میں شریعت اور عقل کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں اور ان شاء اللہ ہوتے رہیں گے اور یہی معروف فیصلے ہیں۔ اگر کسی وقت خلیفۂ وقت کی غلطی سے یا غلط فہمی کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو اللہ تعالیٰ خود ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے بد نتائج کبھی بھی نہیں نکلتے اور نہ ہی ان شاء اللہ نکلیں گے۔**

اس بارہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **''یہ تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی معاملات میں خلیفۂ وقت سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن ان معاملات میں جن پر جماعت کی روحانی اور جسمانی ترقی کا انحصار ہو اگر اس میں کوئی غلطی سرزد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی حفاظت فرماتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں اسے اس غلطی پر مطلع کر دیتا ہے۔** صوفیاء کی اصطلاح میں اسے عِصمت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کو تو عِصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے لیکن خلفاء کو عِصمت صغریٰ حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی اہم غلطی نہیں ہونے دیتا جو جماعت کے لیے تباہی کا موجب ہو۔ ان کے فیصلوں میں جزئی اور معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر انجام کار نتیجہ یہی ہو گا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گا اور اس کے مخالفوں کو شکست ہو گی۔ گویا بوجہ اس کے کہ ان کو عصمت صغریٰ حاصل ہو گی خدا تعالیٰ کی پالیسی بھی وہی ہو گی جو ان کی ہو گی۔ بے شک بولنے والے وہ ہوں گے، زبانیں انہی کی حرکت کریں گی، ہاتھ انہی کے چلیں گے، دماغ انہی کے کام کریں گے مگر ان سب کے پیچھے خدا تعالیٰ کا اپنا ہاتھ ہو گا۔ 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 ہو گی اور جب تمام کڑیاں مل کر زنجیر بنے گی تو وہ صحیح ہو گی اور ایسی مضبوط ہو گی کہ کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکے گی۔'' (تفسیر کبیر، جلد 6، صفحہ 376 – 377)

پھر قرآن شریف میں آتا ہے: وَاَقۡسَمُوۡا بِاللّٰہِ جَہۡدَ اَیۡمَانِہِمۡ لَئِنۡ اَمَرۡتَہُمۡ لَیَخۡرُجُنَّ ؕ قُلۡ لَّا تُقۡسِمُوۡا ۚ طَاعَۃٌ مَّعۡرُوۡفَۃٌ ؕ اِنَّ اللّٰہَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ۔ (سورة النور:54)

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

سیّدنا امیر المؤمنین حضرت مرزا مسرور احمد

خلیفۃ المسیح الخامس ایّدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

فرمودہ مورخہ 26 ستمبر 2003ء بمقام مسجد فضل لندن، یو کے

تشہد، تعوّذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد امیر المؤمنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایّدہ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت قرآنیہ تلاوت فرمائی: يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ (الممتحنۃ:13)

گزشتہ خطبہ میں شرائط بیعت کی دسویں اور آخری شرط کے بارہ میں بیان کیا تھا لیکن طاعت در معروف کے بارہ میں مزید کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔

یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں عورتوں سے اس بات پر عہد بیعت لینے کی تاکید ہے کہ شرک نہیں 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 کر سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر خلفاء کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ بھی ایسے احکامات دے سکتے ہیں جو غیر معروف ہوں۔ اس بارے میں واضح ہو کہ نبی کبھی ایسے احکامات دے ہی نہیں سکتا۔ نبی جو کہے گا معروف ہی کہے گا۔ اس کے علاوہ سوال ہی نہیں کہ کچھ کہے۔** اس لیے قرآن شریف میں کئی مقامات پر یہ حکم ہے کہ اللہ اور رسول کے حکموں

کی اطاعت کرنی ہے، انہیں بجا لانا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ جو معروف حکم ہوں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو مختلف حکم کیوں ہیں۔ یہ اصل میں دو مختلف حکم نہیں ہیں، سمجھنے میں غلطی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نبی کا جو بھی حکم ہوگا معروف ہی ہوگا اور نبی کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف شریعت کے احکامات کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اسی کام پر مامور کیا گیا ہے۔ تو جس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے اس کے خلاف کیسے چل سکتا ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے نبی کو مان کر، مامور کو مان کر، اس کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، تم محفوظ ہو گئے ہو کہ تمہارے لیے اب کوئی غیر معروف حکم ہے ہی نہیں۔ جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل رضی اللہ عنہ 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 لیے بھی آیا ہے ”وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ“ (الممتحنۃ:13) **اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے عیوب کی بھی فہرست بنا لی ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب نے بھی شرائط بیعت میں طاعت در معروف لکھا ہے۔ اس میں ایک سرّ ہے۔ میں تم میں سے کسی پر ہر گز بد ظن نہیں۔ میں نے اس لیے ان باتوں کو کھولا تا تم میں سے کسی کو اندر ہی اندر دھوکہ نہ لگ جائے۔“**

منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

اے دوستو جو پڑھتے ہو اُمّ الکتاب کو — اب دیکھو میری آنکھوں سے اِس آفتاب کو
سوچو دعاءِ فاتحہ کو پڑھ کے بار بار — کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار

دیکھو خدا نے تم کو بتائی دعا یہی — اس کے حبیب ﷺ نے بھی پڑھائی دعا یہی
پڑھتے ہو پنج وقت اسی کو نماز میں — جاتے ہو اس کی رہ سے درِ بے نیاز میں

اس کی قسم کہ جس نے یہ سُورۃ اتاری ہے — اس پاک دل پہ جس کی وہ صورت پیاری ہے
یہ میرے رب سے میرے لیے اک گواہ ہے — یہ میرے صدقِ دعویٰ پہ مہرالٰہ ہے

میرے مسیح ہونے پہ یہ اک دلیل ہے — میرے لیے یہ شاید ربّ جلیل ہے
پھر میرے بعد اوروں کی ہے انتظار کیا — توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا

(از درّ ثمین صفحہ 44)

کلام امام الزّماں علیہ الصلوٰۃ والسلام

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

''یہ بیعت جو ہے اس کے معنے اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہو گا۔ لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوّت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی سعی سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانہ کا ہزار دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اوّل انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔''

(ملفوظات، جلد ششم، صفحہ 173)

پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

''بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھاوے۔ صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے۔ جو دنیا کے لیے بیعت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا۔ اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو ملک السّمٰوٰتِ والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے۔''

(ملفوظات، جلد ہفتم، صفحہ 29 – 30)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار حم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے

القرآن الکریم

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُبَایِعُوۡنَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُوۡنَ اللّٰہَ ؕ یَدُ اللّٰہِ فَوۡقَ اَیۡدِیۡہِمۡ ۚ فَمَنۡ نَّکَثَ فَاِنَّمَا یَنۡکُثُ عَلٰی نَفۡسِہٖ ۚ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِمَا عٰہَدَ عَلَیۡہُ اللّٰہَ فَسَیُؤۡتِیۡہِ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ﴿۱۱﴾

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡرِیۡ نَفۡسَہُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰہِ ؕ وَ اللّٰہُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ ﴿۲۰۸﴾

ترجمہ: یقیناًوہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ پس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناًوہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔

ترجمہ: اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے۔ اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔

(سورۃ الفتح، آیت 11) (سورۃ البقرۃ، آیت 208)

حدیث نبوی ﷺ

عَنْ عُبَادَۃَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّہُ قَالَ اِنِّیْ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِیْنَ بَایَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَایَعْنَاہُ عَلَی أَنْ لَّا نُشْرِکَ بِاللّٰہِ شَیْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِیَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰہُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَنْتَھِبَ وَلَانَعْصِیَ بِالْجَنَّۃِ اِنْ فَعَلْنَا ذَالِکَ فَاِنْ غَشِیْنَا مِنْ ذَالِکَ شَیْئًا کَانَ قَضَاءُ ذَالِکَ اِلَی اللّٰہِ۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں ان نقیبوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی تھی اور وہ کہتے تھے: ہم نے آپ ﷺ کی اس امر پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور نہ چوری کریں گے اور نہ زنا کریں گے اور نہ اس جان کو قتل کریں گے جس کی حرمت کا اللہ نے حکم دیا ہے سوائے جائز طور پر، اور لوٹ مار نہیں کریں گے اور ہم کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں جنت ملے گی اور اگر ہم نے اس میں سے کسی بات کی خلاف ورزی کی تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔

(صحیح بخاری جلد 7، کتاب مناقب الانصار، صفحہ 377 - 378)

فہرست مضامین

القرآن الکریم	2
حدیث نبوی ﷺ	2
کلام الامام	3
منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام	4
خطبہ جمعہ	5
پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا جذبہ شکر	14
شرک ایک ناقابل معافی گناہ	18
جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا	21
نظم	24
عبادات خدا تعالیٰ کے قُرب کا ذریعہ	25
نظم	30
اصلاح نفس کا ذریعہ کبیرہ گناہوں سے بچاؤ	31
معاشرہ کی رسومات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات	35
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا	39
حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ آسٹریلیا کی واقفاتِ نو کی کلاس	40
ترانہ	42
دھنک کے رنگ آپ کے سنگ	43
صحت کارنر	45
پکوان	47
دعائیہ اعلانات	48
ناصرات کارنر	49

مجلسِ ادارت

امیر جماعت ناروے

محترم چوہدری ظہور احمد صاحب

صدر لجنہ اماء اللہ

محترمہ بلقیس اختر صاحبہ

نیشنل سیکرٹری اشاعت

منصورہ نصیر

نائبہ سیکرٹری اشاعت

صدیقہ وسیم

مدیرہ حصہ نارویجن

مہرین شاہد

پروف ریڈنگ حصہ اردو

عفیفہ نجم

طاہرہ زرتشت

گرافک ڈیزائنر

فاکہہ چوہدری

فریدہ ظہور

ضویا سامہ شاہد

پرنٹنگ

شمسہ خالد

شائع کردہ

شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ ناروے

Baitun Nasr Moské
Søren Bulls vei 1
1051 Oslo
kontakt@ahmadiyya.no

اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آسکیں اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ و نااتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ بھی غرض نہیں اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں۔ یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الٰہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔۔۔ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا تا دنیا میں محبت الٰہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلا دے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خاص گروہ ہو گا اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیست سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا اور وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیشگوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آب پاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا۔ یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا اور ہمیشہ قیامت تک ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔

(تبلیغ رسالت جلد اوّل)

اسی طرح فرمایا "تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولیٰ کریم اور رسول مقبول ﷺ کی محبت دل پر غالب آجائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔"

(روحانی خزائن، جلد 4 صفحہ 351)

حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے "شرائط بیعت اور احمدی کی ذمہ داریاں" کے موضوع پر خطبات دیے تھے جو کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ہماری بہنوں اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خطبات کا بار بار مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کو ان شرائط کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتاب "کشتی نوح" کے مطالعہ کی تلقین بھی فرمائی تھی۔ اس کے بھی بار بار مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچنے کے لیے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کشتی میں سوار ہونے والے سب بچائے گئے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام جماعت کی کشتی تیار کی ہے۔ اس نظام میں شامل ہونے والے، اطاعت کرنے والے اور مسیحِ پاک کے ارشادات پر عمل کرنے والے سب دنیاداری اور دجال کے تباہ کن مادّی طوفان کے بداثرات سے بچائے جائیں گے۔ ان شاءاللہ

اللہ کرے کہ ہم سب صحیح معنوں میں بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ہمارا شمار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندوں میں ہو۔ آمین ثم آمین

اداریہ

شرائط بیعت کی غرض وغایت اور بیعت کا آغاز

بیعت سے مراد انسان کا خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو اس ہستی کے سپرد کر دینا ہے جو اس کی زندگی میں اصلاح نفس اور تقویٰ کے حصول کے لیے راہنمائی کرتی ہے۔ بیعت اس عہد کو بھی کہتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں تبدیلی کے لیے خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: **"بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی ہے۔"**

(ملفوظات، جلد ہفتم صفحہ 29)

بیعت کا آغاز کب ہوا؟ اس کے لیے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہمیں پہلی بیعت یعنی "بیعت عقبہ" کا ذکر ملتا ہے جو سن 12 نبوی میں اس وقت ہوئی جب کہ سرداران مکہ، رؤساء طائف اور قبائل عرب نے نہ صرف حضرت محمد ﷺ کے مشن کو سختی سے ردّ کیا بلکہ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کے ماننے والوں پر مظالم کی انتہاء کر دی۔ حج کے موقعہ پر آنحضرت ﷺ اپنے گھر سے نکلے منیٰ کے قریب آپ ﷺ نے یثرب "مدینہ" سے آئے ہوئے افراد کو پہچان لیا۔ یہ لوگ مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب نے آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، نہ چوری کریں گے اور نہ زنا کریں گے اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گے، نہ بہتان طرازی کریں گے اور نہ ہی کسی معروف بات میں آنحضرت ﷺ کی نافرمانی کریں گے۔

جب اس دور میں آنحضرت ﷺ کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ ﷺ کے عاشق صادق حضرت امام الزّماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظہور ہوا، نیک اور مخلص لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے درخواست کی کہ حضور ہم سے بیعت لیں اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بیعت کے بارے میں ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوا۔ 1888ء کی پہلی سہ ماہی میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام ہوا جس کے الفاظ مندرجہ ذیل تھے: **اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا۔ اَلَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔**

ترجمہ: جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔

(روحانی خزائن، جلد 3 صفحہ 565)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر قسم کے لوگ اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ صرف وہ لوگ اس سلسلہ میں شامل ہوں جن کی فطرت میں وفاداری اور نیکی کا مادہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یکم دسمبر 1888ء کو ایک اشتہار کے ذریعہ بیعت کا اعلانِ عام کر دیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ احباب استخارہ مسنونہ کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہوں یعنی پہلے دعا کریں، استخارہ کریں اور جب اطمینان ہو تو پھر بیعت کریں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سال ایک اشتہار شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا "تکمیل تبلیغ و گزارش ضروری"، جس میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیعت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا "یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقویٰ شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے تا ایسا متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو۔"

شرائطِ بیعت

I. بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔

II. یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری 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۔

III. یہ کہ بلاناغہ 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 کر کے اس کی حمد و تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔

IV. 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۔

V. 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 دُکھ کے قبول کرنے کے لئے اُس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

VI. یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہوا و ہوس سے باز آجائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکُلّی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنی ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

VII. 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۔

VIII. یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردیٔ اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ عزیز تر سمجھے گا۔

IX. 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۔

X. 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 عقدِ اُخوّت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقات اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

زینب

جولائی تا ستمبر 2019

شرائط بیعت نمبر

لجنہ اماء اللہ ناروے

شرک ایک ناقابل معافی گناہ
صفحہ 18

عبادات خدا کے قرب کا ذریعہ
صفحہ 26

کبیرہ گناہوں سے بچاؤ اصلاح نفس کا ذریعہ
صفحہ 31