

அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத்தின் உலகளாவிய தலைவர் ஹஸ்ரத் ஜந்தாவது கலீஃப் பத்துல் மஸ்லீஹ்

(அய்யதஹ்-ல்லாஹ்-த் தஆலா பின்ஸரிஹில் அஸ்ஸீல் - அல்லாஹ் தனது வல்லமைமிக்க உதவியினால் அவர்களை வலுப்படுத்துவானாக)

அவர்கள் 03.02.2017 அன்று ஆற்றிய ஜாழு ஆழு பேருரையின் சுருக்கம்

இன்று பங்களாதேவின் ஆண்டு மாநாடு ஆரம்பமாகின்றது. இந்த முறை அவர்களது ஆண்டு மாநாட்டின் இறுதி நாளில் நான் சொற்பொழிவாற்றுவதாக இல்லை. எனவே, குத்பாவிலேயே இது பற்றிய விஷயங்களை நான் பேச வேண்டும் என்ற தங்களது விருப்பத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் விளையின் அருளால் பங்களாதேல் ஜமாஅத்தும் மிகுந்த கலப்பற்ற தூய உள்ளம் கொண்டவர்களின் ஜமாஅத் ஆகும். இந்த நாட்டிலும் கூட அங்குள் அஹ்மதிகள் தமது உயிர்களைத் தியாகம் செய்துள்ளனர். 12 ஆல்லது 13 பேர் அங்கு ஷஹ்ராகி இருக்கின்றனர். கொடுமைகளையும் சகித்துக் கொண்டனர். இப்போதும் சகித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், உண்மையான இஸ்லாமாகிய அஹ்மதிய்யத்தின் மீதுள்ள நம்பிக்கையிலும் நிச்சய உறுதியிலும் மிகவும் உறுதியானவர்களாக அவர்கள் திகழ்கின்றனர். அல்லாஹ் அவர்களது ஈமானையும் உறுதியையும் எப்போதும் மேலும் அதிகரித்துக் கொண்டேயிருக்குமாறு செய்வானாக!

இவ்வாறே இன்று செராவியோனிலும் ஆண்டு மாநாடு ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. அங்கும் கூட சீதோஷ்ண நிலையின் காரணமாக அவர்கள் கவலை அடைந்திருந்தனர். பாதுகாப்பு தொடர்பான சில அபாயங்களும் இருந்தன. அவர்களும் மாநாடு எல்லா வகையிலும் அருளுக்குரியதாக அமைய துஆ செய்யுமாறு கூறியிருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் இந்த மாநாட்டையும் அருளுக்குரியதாக ஆக்குவானாக!

எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த மாநாடுகள் நடத்தப்படுகின்றதோ அந்த நோக்கத்தின் ஆன்மாவைப் புரிபவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பிறகு, அந்த நோக்கத்தைப் பெறக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அந்த மாநாடுகள் பங்களாதேவிலோ அல்லது செராவியோனிலோ அல்லது வேறு எங்கு நடந்தாலும் சரி நாம் மாநாட்டின் நோக்கத்தை அடைய வேண்டும். அந்த நோக்கம் என்ன? ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸ்லீஹ் (அலை) அவர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மாநாடு தொடர்பாக கூறியுள்ள அவையே மாநாட்டின் நோக்கங்களாகும். மாநாடு ஆரம்பமாகும் தருநாட்டில் பங்களாதேவில் உள்ளவர்களும் செராவியோனில் உள்ளவர்களும் இந்த விஷயங்களைக் கேட்டிருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். அதாவது வாக்களிக்கப்பட்ட மஸ்லீஹ் (அலை) அவர்களின் மேற்கோள்களைக் கேட்டிருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். உலகிலுள்ள ஒவ்வொர் அஹ்மதியும் எல்லா சமயத்திலும் இந்த நோக்கத்தை தங்கள் கண் முன்னால் வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், இவை மூன்று நாட்களுக்கு மட்டும் உரிய நோக்கங்கள் அல்ல. மாறாக, இவை ஓர் அஹ்மதி முஸ்லிமின் முழு வாழ்வின் நோக்கமாகும். எனவே, இந்த நோக்கங்களை எல்லா சமயத்திலும் நம் கண் முன் வைத்திருக்க வேண்டும். “மாநாட்டின் ஒரு நோக்கம் தூய்மையும் இறையச்சமும் உருவாக வேண்டும் என்பதாகும்” என்று ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸ்லீஹ் (அலை) அவர்கள் கூறினார்கள்.

இது தற்காலிகமாக பேண வேண்டிய ஒரு விஷயமல்ல. மாறாக, நிரந்தரமாக பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். பிறகு மாநாட்டிற்கு வருவது உங்களிடம் அல்லாஹ் விளையின் மீதுள்ள அச்சம் பற்றிய உண்மையான அறிவை வழங்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். இதுவும் நிரந்தரமாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். வெறுமேன அச்சப்படுவதைப் பற்றி இங்கு கூறியில்லை. மாறாக, தனது நேசத்திற்குரிய இறைவன் தன் மீது வெறுப்படைந்து விடக்கூடாதே என்ற அச்சம் இருக்க வேண்டும். மாநாட்டிற்கு வருவதன் மூலமாக மாநாட்டின் ஆன்மீக குழுவானது பரஸ்பரம் ஒருவருக்காக மற்றவரது உள்ளத்தில் மென்மையை உருவாக்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் விளையின் அன்பைப் பெறுவதற்காக அவர்களில் ஒருவர் மற்றவர் மீது வைத்துள்ள அன்பில் முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும். பரஸ்பரம் அவர்களுக்கிடையில் எத்தகைய சகோதாத்துவம் உருவாகி விட வேண்டும் என்றால், உலகம் அதை பார்த்து பொறாமை கொள்ள வேண்டும். அதாவது, இத்தகைய முன்மாதிரிகள்தான் உண்மையான இஸ்லாமிய போதனைகளை வெளிப்படுத்துவதாகும் என்று உலகம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும்.

ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸ்லீஹ் (அலை) அவர்கள் தம்மை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் தாழ்மைக் குணத்தையும் பணிவையும் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தின் அவசியத்தையும் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றார்கள். கார்வத்தையும் அகங்காரத்தையும் முற்றிலும் தங்களிடமிருந்து அவர்கள் வெளியேற்றி விட வேண்டும். தமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் தரத்தைப் பெற்று இஸ்லாத்தின் உண்மையான அழகிய போதனையை தமது நாட்டிலுள்ளவர்களிடம் அவர்கள் பரப்ப வேண்டும். எங்கெல்லாம் அஹ்மதிகள் இருக்கின்றனரோ அங்கு அவர்கள் இதனைச் செய்ய வேண்டும். எதிர்ப்புகள் இருந்தால் அவை நமது பணியை முடிவுக்குக் கொண்டு வர முடியாது. நுட்பமான ஞானத்துடன் செயல்பட்டவாறு தப்லீக் பணியை எல்லா இடங்களிலும் நாம் தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். இதுவே நமது குறிக்கோளாகும். இன்று எல்லா இடங்களிலும் இஸ்லாம் அவப்பெயருக்கு ஆளாக்கப்படும்போது சுயமே முஸ்லிம் நாடுகளில் ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமின் இரத்தத்தின் தாகமுடையவராக இருக்கின்றனர். முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்தின் போதனையை விட்டு விலகி வெகு தொலைவில் சென்று விட்டனர்.

இந்நிலையில் அஹ்மதிகளாகிய நாம்தான் உலகிற்கு இஸ்லாத்தின் அழகிய போதனைகளைத் தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்கு எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் அவசியமான விஷயம் அல்லாஹ்வடன் தொடர்பை உருவாக்குவதாகும்.

அல்லாஹ்வின் முன்பு குளிந்து துறுக்கள் செய்ய வேண்டும். நமது பணிகளில் அருள் ஏற்படுவதற்கு அல்லாஹ்விடம் தான் கேட்க வேண்டும். பிறகு நமது செயலாவிலான முன்மாதிரிகள் மூலமாக அழகிய நல்லொழுக்கத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும். அதன் மூலமாக இஸ்லாத்தின் போதனைக்கு ஏற்ப இறை வணக்கத்தின் உயர்வான தரத்தைப் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதை அஹ்மதிகளிடம் பாருங்கள் என்று கூறும் அளவிற்கு உலகத்திற்கு அது தென்பட வேண்டும். இந்த மாநாடு மூன்று நாட்களுக்காக அஹ்மதிகளை ஒன்று திரட்டி மார்க்க விஷயங்களைக் கூறுவதற்காக மட்டும் நடத்தப்படவில்லை. மாறாக, இந்த சற்றுச் சூழலில் இருந்தவாறு அதாவது இந்த மூன்று நாட்களில் இங்கு உருவாகின்ற இந்த சற்றுச் சூழலில் இருந்தவாறு தங்களது உள்ளங்களிலுள்ள துருக்களை அவர்கள் அகற்ற வேண்டும். சந்தேகமின்றி கொள்கை அளவில் இங்கு வசிக்கும் அஹ்மதிகள் மிகவும் வலுவாக இருக்கின்றனர். நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றே இதற்காக பங்களாதேவிலுள்ள அஹ்மதிகள் தங்களது உயிர்களையும் தியாகம் செய்துள்ளனர். ஆனால், இஸ்லாத்தின் மறுமலர்ச்சியின் இந்தக் காலக்கட்டத்தில் நமது செயலாவிலான நிலைமைகளையும் நாம் உயர்வான தாத்திற்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதைத்தான் நம்மில் ஓவ்வொருவரிடமும் அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். அல்லாஹ் கூறியின்னள் வழிமுறைக்கு ஏற்ப தொழுகைகளைப் பேணுங்கள். உங்களது தொழுகைகளில் தொழுகையின் ஆண்மாவை நிலைநாட்ட முயற்சி செய்யுங்கள். இது தொடர்பாக கடந்த இரண்டு குத்பாக்களில் நான் மிகவும் விளக்கமாக எடுத்துக் கூறியுள்ளேன். உங்களது எல்லா தகுதிகளையும் பயன்படுத்தியவாறு அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளைச் செலுத்துங்கள். ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போன்று மாநாட்டின் ஒரு நோக்கம் தூய்மையையும் இறையச்சத்தையும் உருவாக்குவதாகும்.

இறையச்சம் தொடர்பாக விளக்கமிற்கவாறு ஓரிடத்தில் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலை) அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள்: தக்வா என்பதன் பொருள் தீமையின் நூண்ணிய வழிகளிலிருந்து விலகியிருப்பதாகும். ஆனால், நினைவில் கொள்ளுங்கள். நான் நல்லவன் என்று ஒரு நபர் கூறுவது மட்டும் நன்மையாகாது. நான் எவரது பொருளையும் அபகரித்துக் கொள்ளவில்லை; எவரது பொருளையும் கொள்ளவைடிக்கவில்லை; எவரது உரிமைகளையும் பறிக்கவில்லை; திருடவில்லை; விபச்சாரம் செய்யவில்லை என்று கூறுவது நன்மையாகாது. அத்தகைய நன்மை இறைஞானியின் பார்வையில் நகைப்பிற்குத் தகுதி உடையதாகும். இவை நன்மைகள் அல்ல. இவை பரிகாசம் செய்வதாகும் ஏனென்றால், அவர் இந்த தீமைகளைச் செய்தால், திருடனால், கொள்ளவையடித்தால் அவர் அதற்கான தண்டனையைப் பெறுவார். எனவே, இது ஒன்றும் இறைஞானியின் பார்வையில் மதிக்கத்தக்க நன்மை அல்ல. மாறாக, மனித இனத்திற்கு தொண்டு செய்வதும், அல்லாஹ்வின் வழியில் முழுமையான உண்மையையும் நன்றியுணர்வையும் வெளிப்படுத்துவதும், அவனது வழியில் உயிரையும் கூட தருவதற்குத் தயாராக இருப்பதும்தான் உண்மையாகும்.

தொடர்ந்து ஹஸலீர் (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: தீய செயல்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், திருத்தூதியவர்கள் அல்லது நம்பிக்கைத் துரோகம் செய்வர்கள், வஞ்சம் வாங்குபவர்கள் ஆகியோருக்கு இங்கு தண்டனை வழங்கப்படுவது இறைவனின் நடைமுறையிலுள்ள விஷயமாகும். அவர்கள் இந்த உலகிலேயே அதற்கான தண்டனையைப் பெற்று விடுகின்றனர். தண்டனையைப் பெறாத வரையில் அவர்கள் மரணிப்பதில்லை. ஏதாவதொரு வகையில் அவர்களுக்கு தண்டனை கிடைத்து விடுகின்றது. நினைவில் கொள்ளுங்கள்! இந்த விஷயங்களிலிருந்து விலகியிருப்பது மட்டும் நன்மை ஆகாது.

தொடர்ந்து ஹஸலீர் (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: தக்வா (அதாவது தீமைகளிலிருந்து விலகியிருப்பது என்பது) மிகவும் கீழ்நிலையிலுள்ள தகுதியாகும். இதற்கான உதாரணம், உயர்ந்த ரகத்திலுள்ள சுவையுள்ள உணவை வைப்பதற்காக ஒரு பாத்திரம் நன்றாக சுத்தம் செய்யப்படுகின்றது. ஒரு பாத்திரத்தை நன்றாக சுத்தப்படுத்தி விட்டு அதை வெறுமேனே வைத்து விட்டால் அதில் உணவைப் போடாமல் இருந்தால் அதனால் வயிறு நிரம்பி விடுமா? ஒருபோதும் நிரம்பாது. காலியாக இருக்கின்ற பாத்திரத்தை முன்னால் வைப்பதன் மூலம் உங்களது வயிறு நிரம்பி விடுமா? ஒருபோதும் அல்ல, இதுபோன்றே தக்வாவை நீங்கள் பரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு கூறுகின்றார்கள்: தக்வா என்றால் என்ன? தக்வா என்பது நஃப்பே அம்மாராவை சுத்தப்படுத்துவதன் பெயர் மட்டுமேயாகும். பிறகு அந்தப் பாத்திரத்தில் உணவைப் போட வேண்டும். உணவு என்பது அல்லாஹ் கூறியின்னள் அந்த நன்மைகளாகும். அதில் அல்லாஹ்விற்கு செலுத்த வேண்டிய உரிமைகளும், அடியார்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய உரிமைகளும் வந்து விடும்.

ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மல்லுது (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: “நன்மைகள் அந்தப் பாத்திரத்தில் போடப்படுகின்ற உணவுகளாகும். அந்த உறுப்புகளுக்கு ஆற்றலை வழங்கி மனிதனிடமிருந்து நற்செயல்கள் வெளிப்படுகின்ற வகையில் அதற்கு தகுதியுடையவனாக அவை அவனை ஆக்கி விடுகின்றன.” எனவே, நன்மைகளைச் செய்ய வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளைச் செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் மூலமாக அல்லாஹ்விற்குரிய உரிமைகளைச் செலுத்த வேண்டும். அவனது அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளையும் செலுத்த வேண்டும். “நற்செயல்கள் மனிதனிடமிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் இறை நெருக்கத்தின் மிக உயர்ந்த தகுதியை அவன் பெற முடியும்.” இந்த இரு விஷயங்களும் அவரிடம் இருந்தால், அவரிடம் நன்மைகள் வளர்ச்சியடைந்து அவரது தக்வாவின் தரமும் உயர்ந்து விட்டால் பிறகு அதன் மூலம் அவருக்கு இறை நெருக்கமும் கிடைத்து விடும். பிறகு ஒர் உண்மையான முஸ்லிம் மிகவும் முக்கியமாகப் பேண வேண்டிய விஷயம் இறை வணக்கமாகும். துஆ என்றால் என்ன? இறை வணக்கம் என்றால் என்ன? இதில் தொழுகையின் பங்கு என்ன இருக்கின்றது? என்ற விஷயத்தை விளக்கியவாறு ஓரிடத்தில் ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மல்லுது (அலை)

அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள்: ‘துஆ எத்தகைய விடை முறிவு என்றால் ஒரு பிடி மண்ணை பொன்னாக ஆக்கி விடுகின்றது’ துஆவின் மூலமாக அத்தகைய தாக்கம் ஏற்பட வேண்டும். ‘அது அகத்திலுள்ள அழுக்குகளைக் கழுவுகின்ற தண்ணீர்கும்’ ஆனால், எத்தகைய துஆவாக அது இருக்க வேண்டும்? அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: ‘இந்த துஆவின் மூலமாக ஆன்மா உருகி விட வேண்டும்’ எத்தகைய துஆவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது உள்ளத்திலிருந்து வர வேண்டும். அத்துடன் ஆன்மா உருகிவிட வேண்டும் ‘அது தண்ணீர் போன்று ஒடி ஏக இறைவனின் சந்நிதியில் சென்று விழுகின்றது’ அதாவது அவை அல்லாஹ்வின் முன்பு எடுத்து வைக்கப்படுகின்றன. ‘அது இறைவன் முன்னிலையில் நிற்கவும் செய்கின்றது. ரூக்குவும் செய்கின்றது. ஸஜ்தாவும் செய்கின்றது. இதன் நிழல்தான் இஸ்லாம் கற்றுத் தந்துள்ள அந்த தொழுகையாகும்’ அதாவது துஆ உள்ளத்திலிருந்து எழுகின்றபோது அமைதியற்ற நிலையில் சில நோம் அது நிற்கின்றது. சில நோம் அது ரூக்குவில் செல்கின்றது. ஸஜ்தா செய்கின்றது. இது ஆன்மாவின் பல்வேறான நிலைமைகளாகும். இதன் வெளிப்படையான நிலைமைகள் இஸ்லாம் கற்றுத் தந்துள்ள தொழுகையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. ‘ஆன்மாவில் நிற்றல் என்பது இறைவனுக்காக ஒவ்வோர் அச்சத்தையும் திகிலையும் சகித்தவாறு அவனது கட்டளையை ஏற்றுக் கொள்ள ஆயத்தமாக இருப்பதை வெளிப்படுத்திக் காட்டுகின்றது. மேலும் ஆன்மா ஸஜ்தா செய்வது என்பது இறைவனின் சந்நிதியில் வீழ்ந்து தண்ணைப் பற்றிய எண்ணத்தை மற்றிலும் தொலைத்து விடுவதாகும். தன்னை மற்றிலும் அழித்து விடுவதாகும்.’ எதுவும் மனிதனுக்காக எஞ்சியிருப்பதில்லை. அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்காக ஆகி விடுகின்றது. தொடர்ந்து ஹாஸ்ரி (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: இந்த தொழுகைதான் இறைவனை சந்திக்க வைக்கின்றது.

“எனவே, உடல் ரீதியான இறை வணக்கத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால், ஆன்மாவிற்கும் உடலுக்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பின் காரணமாக ஆன்மாவிற்கு அல்லாஹ்வின் பக்கம் செல்வதற்கு அசைவு ஏற்பட வேண்டும்” அதாவது ஆன்மா அல்லாஹ்வின் பக்கம் செல்ல வேண்டும். “மேலும் அது ஆன்மீக நிற்றலிலும் சிரம் பணிதலிலும் ஈடுபட வேண்டும்.” ஏனென்றால், மனிதனின் வெளிப்படையான நிற்றல், குனிதல், சிரம் பணிதல் ஆகியவற்றின் மூலம் எத்தகைய அந்தஸ்து அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானதாக ஆகி விட வேண்டும். ஆன்மா ரூக் செய்ய வேண்டும். ஆன்மா ஸஜ்தா செய்ய வேண்டும். வெளிப்படையான முறையில் மனிதனுக்கு துக்கத்தின்போதும் மகிழ்ச்சியின்போதும் ஏற்படுகின்ற அதே நிலை ஆன்மாவிலும் ஏற்பட வேண்டும். மனிதன் அழுவும் செய்கின்றான். சிரிக்கவும் செய்கின்றான். இறைவனுடன் உள்ள தொடர்பிலும் இதே நிலைமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். “ஆன்மீக நிற்றலிலும் சிரம் பணிதலிலும் ஈடுபட வேண்டும். ஏனென்றால், மனிதன் முன்னேற்றங்களைப் பெறுவதற்கு முயற்சிகளின் தேவை உடையவனாக இருக்கின்றான்.”

இதுவும் ஒரு வகையான முயற்சியாகும். ஓன்றாக இணைந்துள்ள இரு பொருள்களில் ஓன்றை நாம் எடுத்து விடும்போது அதனுடன் இணைந்துள்ள அடுத்த பொருளில் சிறிது அசைவு ஏற்படும் என்பது வெளிப்படையான ஒரு விஷயமாகும். ஆனால் உடலாவிலான நிற்றல், ரூக் செய்தல், ஸஜ்தா செய்தல் ஆகியவற்றால் மட்டும் எந்தப் பலனும் ஏற்படாது. இந்த பங்கைப் பெறுவது இறைஞானத்தைப் பெறுவதில் அடங்கி இருக்கின்றது. இறைஞானம் இறைவனின் அருளாலேயே கிடைக்கின்றது. அவர்கள் பிரிதோரிடத்தில் இதற்கு இவ்வாறு விளக்கம் அளித்துள்ளார்கள்: அதாவது, எல்லாமே அல்லாஹ்வின் அருளால்தான் கிடைக்கின்றது. ஆனால், அல்லாஹ்வின் அருளைப் பெறுவதற்கும் அல்லாஹ்வின் முன்னால் குனிய வேண்டும்; அவனிடமே கேட்க வேண்டும். அல்லாஹ்வின் அருளால் இந்த இறைஞானம் கிடைக்கும்போதுதான் ஒருவருக்கு உண்மையான தொழுகையும் கிடைக்கும். இதற்காக முயற்சி செய்வதும் உழைப்பதும் அவசியமானதாகும். தக்வாவும் உண்மையான இறைவனைக்குமும் எப்போது முழுமையடையும் என்றால் இப்போது இதற்கு முன்னர் ஒரு மேற்கோளிலிருந்து நான் விளக்கிக் கூறியிருப்பதுபோன்று அதற்காக இரு விஷயங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ்விற்குரிய உரிமைகளைச் செலுத்த வேண்டும். அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளையும் நாம் செலுத்தும்போதுதான் அவை முழுமை அடைகின்றது. இந்த விஷயத்தை விளக்கியவாறு ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவ்வுது (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: “அசல் விஷயம் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் விட கடினமானதும் இக்கட்டான நிலையும் அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளையும் அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளைச் செலுத்த வேண்டும். தக்வாவும் உண்மையான இறைவனைக்குமும் அதற்குடன் அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளையும் நாம் செலுத்தும்போதுதான் அவை முழுமை அடைகின்றது. இந்த விஷயத்தை விளக்கியவாறு ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவ்வுது (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: “அசல் விஷயம் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் விட கடினமானதும் இக்கட்டான நிலையும் அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளையும் அடியார்களுக்குரிய உரிமைகளைச் செலுத்துவதில்தான் இருக்கின்றது. அதாவது, எல்லா நோமும் இதனை எதிர்கொள்ள வேண்டியது வருகின்றது. ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த சோதனை நம் முன்னால் இருந்து வருகிறது. எனவே, இந்நிலையில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும்.

ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவ்வுது (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: என்னுடைய கொள்கை என்னவென்றால், எதிரியுடன் கூட அளவுக்கு அதிகமாக கடுமையுடன் நடந்து கொள்ளக் கூடாது. சிலர் இயன்றவரை அந்த எதிரியின் நாசத்திற்கும் அவர் அழிந்து போவதற்கும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். பிறகு இதே கவலையில் இருந்தவாறு இதற்காக ஆகுமான மற்றும் அனுமதிக்கப்படாத வழிகளைக் கடைப்பட்டதைக் கூட அவர்கள் பொருப்படுத்துவதில்லை. அவருக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதற்காக பொய்யான அவதாறுகளை அவர் மீது கூட பொய்யைப் புனைந்து கூறுகின்றனர். அவரைப் பற்றி புறம் பேசுகின்றனர். மற்றவர்களை அவருக்கு எதிராகத் தூண்டுகின்றனர். இப்போது கூறுந்கள் “சாதாரண

பகைமையின் காரணமாக எந்த அளவு தீமைகளுக்கு அவர்கள் வாரிசாகி விடுகின்றனர்? பிறகு இந்த தீமைகள் தமது பிள்ளைகளை ஈன்றெடுக்கும்போது” அதாவது ஒரு தீமையிலிருந்து இன்னொரு தீமை உருவாகும் போது “பிறகு இந்த தீமைகள் தமது பிள்ளைகளை ஈன்றெடுக்கும்போது” இதன் விளைவு எதுவரை சென்று சேரும்? நான் உண்மையாகவே கூறுகின்றேன். எவரையும் உங்களது சொந்த பகைவராக ஒருபோதும் கருதாதீர்கள். காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படும் இந்த பழக்கத்தை முற்றிலுமாக விட்டு விடுங்கள். இறைவன் உங்களுடன் இருந்து நீங்களும் இறைவனுக்காக ஆகி விட்டால் அவன் எதிரிகளைக் கூட உங்களது தொண்டர்களை சார்ந்தவர்களாக ஆக்கி விட முடியும். ஆனால், நீங்கள் இறைவனுடன் உள்ள தொடர்பையே முறித்துக் கொள்வீர்கள் என்றால், மேலும் அத்துடன் அவனுடன் உள்ள நட்புறவில் எதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்லை என்றால் அவனது விருப்பத்திற்கு மாற்றமாக பிறகு இறைவனை விட உங்களுக்கு பெரிய எதிரி வேறு யார் இருக்க முடியும்? படைப்பினங்களின் பகைமையிலிருந்து மனிதனால் தப்பிக்க முடியும். ஆனால், இறைவன் உங்கள் எதிரியாகி விட்டால் பிறகு எல்லா படைப்பினங்களும் சேர்ந்து உங்களுக்கு நண்பர்களாக இருந்தாலும் அதனால் எதுவும் நடக்க முடியாது. எனவே, உங்களது வழிமுறை நபிமார்கள் அலைஹிமுஸ்ஸலாம் கடைபிடித்தது போன்ற வழிமுறையாக இருக்க வேண்டும். எந்த சொந்த பகையும் இருக்கக் கூடாது என்பதே இறைவனின் விருப்பமாக இருக்கின்றது. நன்றாக நினைவில் கொள்ளுங்கள். மனிதன் எவர் மீதும் சொந்த பகை வைக்காமல் இருந்தால்தான் அவருக்கு சிறப்பும் நற்பாக்கியமும் கிடைக்கின்றது. எவர் மீதும் சொந்த பகை இருக்கக் கூடாது. எனினும், அல்லாஹ் மற்றும் தூதரின் கண்ணியத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அந்தப் பகைமை இருந்தால் அது வேறு விஷயமாகும். அதாவது, எந்த நபர் அல்லாஹ்விற்கு அவனது தூதருக்கு மதிப்பளிக்காமலும் இன்னும் சொல்வதென்றால் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதரின் எதிரியாக இருக்கின்றாரோ அவரை நீங்கள் உங்களது எதிரியாகக் கருதுங்கள். ஆனால், அவரை எதிரியாகக் கருதுவது என்பதன் பொருள் நீங்கள் அவர் மீது இட்டுக்கட்டி பொய்யான விஷயங்களைக் கூறுவதல்ல. காரணமின்றி அவருக்கு துண்பமிழைப்பதற்குத் திட்டம் தீட்டுவதல்ல. ஒருபோதும் இதற்கு பொருள் இதுவல்ல. மாறாக, அவரை விட்டுப் பிரிந்து தனியாக சென்று விடுங்கள். மேலும் அவரது விவகாரத்தை அல்லாஹ்விடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள்.

உங்களுக்கு இது சாத்தியம் என்றால் அவரது சீர்த்திருத்தத்திற்காக துஆ செய்யுங்கள். உங்கள் தாப்பிலிருந்தும் அவருடன் எந்த புதிய சண்டையையும் ஆரம்பித்து விடாதீர்கள். இது நாஃப்ஸை தூய்மைபடுத்துவதுடன் தொடர்புடைய விஷயமாகும். ஹஸ்ரத் அலி (ரவி) அவர்களின் ஒரு சம்பவத்தை விளக்கியவாறு ஹஸ்ரத் மஸ்ஹூர் மல்லுகு (அலை) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: ஹஸ்ரத் அலி (ரவி) அவர்கள் ஒரு எதிரியுடன் போர் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். இறைவனுக்காக மட்டுமே அவருடன் போர் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். இறுதியில் ஹஸ்ரத் அலி (ரவி) அவர்கள் அவனை தனக்கு கீழே விழச் செய்தார்கள். அவனது நெஞ்சின் மீது ஏறி அமர்ந்தார்கள். அப்போது உடனே அவன் ஹஸ்ரத் அலி (ரவி) அவர்களது முகத்தில் துப்பினான். அவர்கள் உடனடியாக அவனது நெஞ்சிலிருந்து கீழே இறங்கி விட்டார்கள். அவனை விட்டு விட்டார்கள். எனென்றால், இதுவரை நான் இறைவனுக்காக மட்டும் உன்னுடன் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால், இப்போது நீ எனது முகத்தில் துப்பியதன் காரணமாக இப்போது எனது நாஃப்ஸின் கொஞ்சம் பங்கும் இதில் வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது. எனவே, நான் எனது நாஃப்ஸிற்காக உன்னை கொலை செய்வதை விரும்பவில்லை. இதிலிருந்து தெளிவாகத் தெரிவது என்னவென்றால், தனது நாஃப்ஸின் எதிரியாக இருக்கும் ஒருவனை அவர்கள் எதிரியாகக் கருதவில்லை.

எனவே, இதுபோன்ற இயல்பையும் பழக்கத்தையும் உங்களிடம் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். தன்னை ஏற்றுக் கொண்டவர்களைப் பார்த்து அன்னார் கூறுகின்றார்கள்: உங்களது சுய பேராசையின் காரணமாகவும் சுய நோக்கங்களுக்காகவும் எவருக்காவது நீங்கள் துண்பமிழைத்தால் அல்லது அவருடன் உள்ள பகைமையின் தொடரை விரிவாக்கிக் கொண்டே சென்றால் பிறகு இதை விட இறைவனுக்கு வெறுப்புட்டக்கூடிய வேறு என்ன விஷயம் இருக்க முடியும்?

எனவே, எந்தவொரு சொந்த பகையின் காரணமாகவும் எவருக்கும் துண்பமிழைக்கக் கூடாது. மேலும், அல்லாஹ் மற்றும் தூதரின் எதிரியை உங்களது எதிரியாகக் கருதுங்கள். அவர் இருக்கும் இடத்திலிருந்து எழுந்து சென்று விடுங்கள். அவருக்காக துஆ செய்யுங்கள். அவரை சீர்திருத்த முயற்சி செய்யுங்கள். அவரது தாக்குதல்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வழிகளின் மூலம் பதில் கூறுங்கள். ஆனால், அந்த எதிரியின் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தீயதாகக் கருதியவாறு எதிரிகளுக்கு எதிராக முழுமையான முறையில் தவறான வழிமுறையைக் கடைபிடித்தவாறு பகைமை காட்டுவதும் தவறாகும்.

அல்லாஹ் நமக்கு இறையச்சத்தைப் பற்றிய உண்மையான அறிவையும் அதனைப் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையையும் வழங்குவானாக! நம் மீது அருள் புரிந்தவாறு அல்லாஹ்வின் நெருக்கத்தைப் பெற்றுத் தரக்கூடிய வகையில் நமது தொழுகைகளும் இறைவனைக்கங்களும் இருக்கும்படி செய்வானாக! இறையச்யார்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய உரிமைகளின் நூட்பான வழிகளைப் புரிந்து கொள்பவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குவானாக! நமது ஒவ்வொரு செயலும் அது உலகத்துடன் தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் நாம் எந்நிலையிலும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியைப் பெற வேண்டும். அதற்கே முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அதை செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதற்கான நல்வாய்ப்பை அல்லாஹ் நமக்கு வழங்குவானாக!

Friday Sermon delivered by Hadhrath Khaleefathul Masih Alkhamis (atba)

on 03.02.2017 at Baitul Futuh London

Translated by Moulavi M. Rafeeq Ahmad

Published By Nazarath Nashr-O-Isha'ath, Sadr Anjuman Ahmadiyya - Qadian, 143516