

*Misericórdia
para os
Mundos*

O legado moral do Profeta Muhammad (ﷺ)

Osman Nuri Topbaş

 ERKAM
PUBLICAÇÕES

ISTANBUL - 2014 / 1435

© Erkam Publicações 2014 / 1435 H

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão prévia do detentor dos direitos autorais.

Misericórdia para os Mundos

Osman Nuri Topbaş

Nome original do livro em idioma turco :	Gönül Bahçesinden Öyle Bir Rahmet ki
O autor:	Osman Nuri Topbaş
Tradutor:	Victor “Ahmet” Garcia
Redação:	Victor “Mansour” Pascual
Editor de Cópia para a língua Portuguesa:	Victor “Mansour” Pascual
Graphics:	Rasim Şakiroğlu (Worldgraphics)
Publicado por:	Erkam Publicações
ISBN:	978-9944-83-618-0
Endereço:	Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C Başakşehir, Istanbul, Turkey
Tel:	(+90-212) 671-0700 pbx
Fax:	(+90-212) 671-0717
E-mail:	info@islamicpublishing.net
Web site:	www.islamicpublishing.net
Impresso por :	Erkam editora
Language:	Portuguese

Misericórdia para os Mundos

O legado moral do Profeta Muhammad (ﷺ)

Osman Nuri Topbaş

ÍNDICE

Prefácio	9
Introdução	15
Capítulo 1	
<i>Exemplos da vida do Profeta</i> ﷺ:	
NORMAS PARA UMA MORAL SUBLÍME – I.....	29
Capítulo 2	
<i>Exemplos da vida do Profeta</i> ﷺ:	
NORMAS PARA UMA MORAL SUBLÍME – II	43
Capítulo 3	
<i>Exemplos da vida do Profeta</i> ﷺ:	
NORMAS PARA UMA MORAL SUBLÍME – III.....	55
Capítulo 4	
AMOR PELA FAMÍLIA PROFÉTICA.....	71
Capítulo 5	
RETIDÃO E JUSTIÇA-I	85
Capítulo 6	
RETIDÃO E JUSTIÇA – II	99
Capítulo 7	
RESPONSABILIDADE.....	115

Capítulo 8	
CONSCIÊNCIA DA ORIENTAÇÃO	133
Capítulo 9	
CONTEMPLAÇÃO.....	149
Capítulo 10	
RAIOS DE SABEDORIA DO CORAÇÃO DE RUMÍ.....	161
Capítulo 11	
O MÊS SAGRADO DO RAMADAN: REÍNAMENTO ESPÍRITUAL PARA A VIDA	177
Capítulo 12	
DESPERDÍCIO – I: NO TOCANTE A FÉ, CRENÇA E ADORAÇÃO	193
Capítulo 13	
DESPERDÍCIO – II: NO TOCANTE AO TEMPO.....	209
Capítulo 14	
DESPERDÍCIO– III: NO TOCANTE AO CONHECIMENTO	223
Capítulo 15	
DESPERDÍCIO – IV: NO TOCANTE A MORAL	241
Capítulo 16	
DESPERDÍCIO– V: NO TOCANTE A MEDITAÇÃO.	257

ÍNDICE

Capítulo 17

DESPERDÍCIO – VI:

NO TOCANTE AO SUSTENTO E A CARIDADE..... 275

Capítulo 18

DESPERDÍCIO– VII:

NO TOCANTE A SAÚDE E O CONSUMO DE COMÍDA E

BEBÍDA..... 289

Capítulo 19

“NÃO HÁ DESCULPA PARA VIOLAR A FRONTEIRA ENTRE

O LÍCITO E O ÍLÍCITO”: Uma entrevista sobre a sensibilidade

islâmica e o mundo dos negócios 307

PREFÁCIO

Todos os louvores são para Allah, o Todo-Poderoso, mais compassivo, mais benéfica, que nos trata com misericórdia e benevolência, perdoando nossos pecados. E que a paz esteja com o nosso mestre, o Profeta Muhammad ﷺ, que foi enviado como misericórdia para os mundos, e é o curador, prenúncio e intercessor da humanidade.

Toda existência no universo repousa sobre o amor ea misericórdia de Allah, e Allah Todo-Poderoso trata os seres humanos com a benevolência especial. Mesmo aqueles sem fé respirar e encontrar sustento graças à misericórdia de Allah. Embora testemunhas muitos tipos de crueldade, corrupção e rebelião, o mundo ainda é sustentado pela misericórdia infinita de Allah.

É claro que Allah ama a misericórdia e compaixão, por misericórdia divina abrange ira divina. Allah descreve Seu último mensageiro, o Profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, como uma misericórdia para os mundos, dizendo :

E nós não enviou você guardar como uma misericórdia para a humanidade. (Anbiya', 12 /107).

Tudo o que existe faça uso desta misericórdia, mas é os seres humanos que derivam a maior vantagem. Todos os benefactions estamos concedidos são nada, mas graças divinas brilhantes do que a Sun da Misericórdia. Todas as belezas e harmonias da Natureza são expressões do mesmo. É um tal misericórdia que as asas coloridas de uma borboleta, a elegância de um florescimento subiu, a delicadeza das flores da primavera, as virtudes dos seres humanos, e as qualidades divinas que têm alimentado muitas personalidades nobres são todas as reflexões e os favores de sua beneficência. E os seres humanos alcançar felicidade e salvação apenas seguindo as normas mais elevadas de moralidade, exemplificados pelo maior de caracteres, o Profeta Muhammad ﷺ, que é um guia exclusivo para a humanidade.

Assim, toda a existência é sempre grato a ele. Nós mesmos podemos pagar esta dívida, enviando bênçãos para ele e amá-lo muito. Para amá-lo requer amar aqueles a quem ele ama, bem, então o amor dos membros da sua família também deve encontrar espaço em nossos corações. Entre eles estão os grandes califas corretamente guiados : Hadrat Abu Bakr, que Allah esteja satisfeito com ele, a quem foi dado o título de "o mais fiel "; Hadrat'Umar, que se tornou o modelo para a justiça; Hadrat'Uthman, que era um monumento de consciência e honestidade, e Hadrat Ali, o Portão do Conhecimento, a quem o Profeta ﷺ amava profundamente. Devemos aproveitar e seguir os princípios espirituais que herdamos de todos eles.

Tais princípios de vida pode salvar a humanidade de atrocidades e crueldade, e, conseqüentemente, da punição eterna, e nos levam a uma era de bem-estar. Nossa ignorância destes princípios divinos é um desastre para a moralidade e justiça, justiça e conhecimento. A sociedade e seu governo, no entanto, só pode ficar sobre os pilares do conhecimento, moralidade e justiça. Nós podemos assumir a respon-

sabilidade por esta realidade somente através de uma adoção voluntária dos valores apropriados.

Devemos refletir profundamente, a fim de abraçar esses valores corretamente. Tal reflexão só pode ser realizado em uma atmosfera espiritual, e não em um ambiente inundado com desejos egoístas. Assim, é essencial para educar tanto o intelecto eo coração à luz das mensagens divinas. Pode-se chegar a um grau de luz ou através da empresa do justo ou através seguindo a orientação espiritual de nossos mestres eruditos. Entre eles está o nosso mestre principal, Hadrat Mawlana Jalaluddin Rumi, que Allah santificar o seu segredo, que tem o maior de talentos para trazer corações até o vencimento.

A vida adornada com bênçãos espirituais é para ser vivida com misericórdia e compaixão. Tais bênçãos emanam do Profeta Muhammad ﷺ, que é uma misericórdia para a humanidade. Isso Profeta da Misericórdia nos deu, como um presente, os princípios para viver cada momento de nossas vidas. Um tal princípio importante no momento é libertar-nos do hábito de resíduos.

Hoje pode-se facilmente observar resíduos de fé e prática, perda de tempo, desperdício de aprendizagem, perda de sensibilidade moral, desperdício de reflexão espiritual, perda de meios de subsistência e filantropia, e os resíduos de saúde e sustento, para não mencionar os resíduos de os próprios seres humanos.

Os muçulmanos devem lamentar tudo isto. Devemos esforçar-se para educar os nossos filhos, que são confiados a nós por Allah, para viver a vida na atmosfera espiritual do Alcorão e na tradição do Profeta, como uma geração fiel. Os muçulmanos devem manter a delicada linha entre o que é permitido eo que é proibido em todas as circunstâncias, deixando de lado desculpas vazias.

O amor pela capital e de outros bens materiais nos governa, enquanto deveríamos estar governando posses mundanas. A caridade, compaixão e altruísmo deve ser a marca registrada de muçulmanos. Precisamos respirar, agir e falar com misericórdia em todos os momentos, assim como o Profeta ﷺ fez. Se formos para merecer o Paraíso, então, devemos rever as nossas vidas. Precisamos muito à luz destes princípios mostrados adiante na vida do Profeta da Misericórdia. Precisamos de algum sacudindo, se quisermos encontrar nosso verdadeiro eu!

Este livro pretende ajudar os leitores a descobrir como a nossa vida pode ser orientada em direção a viver verdadeiramente bem. As versões anteriores de alguns capítulos foram publicados na revista mensal Altinoluk.

Que o Senhor aceite nossas orações e recompensar a nossa boa vontade, e nos mostrar misericórdia.

Ó Senhor! Por favor, ajude-nos a alcançar a forma do Profeta ﷺ que sempre foi do concurso para os fiéis. (Tawbah, 9/128). Por favor, conceda-nos a sua misericórdia!

Amin. ...

Introdução

Precisamos interiorizar o caráter moral do Profeta ﷺ para que possamos pagar a nossa dívida de gratidão para com ele e proteger a nossa fé em uma atmosfera espiritual. A adesão a Allah vem em primeiro lugar, depois vem a adesão e lealdade ao Profeta ﷺ, a honra eterna do universo, uma vez que a sua afeição e misericórdia para sua comunidade são mais fortes do que uma mãe por seu filho.

INTRODUÇÃO

- Nosso Senhor não enviou o Profeta ﷺ salvar como uma misericórdia para a humanidade. Tal misericórdia era que toda a criação surgiu devido à sua existência, e todos os seres são classificados por Allah na proporção do seu amor por ele.

- Tal misericórdia, foi que a sua compaixão e beneficência cercar toda a humanidade, até mesmo toda a criação.

- Tal misericórdia, ele foi que ele foi concedido a todas as almas e mentes como uma fonte de vida, amor e sabedoria, conhecimento e aprendizagem; adornado com bênção infinita.

- Tal misericórdia era que o Alcorão, um guia para o caminho verdadeiro, foi dotado por ele.

- Tal misericórdia, ele foi que ele se tornou único entre os mensageiros. Como o mais querido de Allah, foi-lhe concedido o espiritual Viagem Noturna pelos céus e na presença de Allah.

- Tal misericórdia era que, sem ele, todos os mundos se transformaria em um deserto desolado.

- Tal misericórdia, ele foi que a origem da criação surgiu com seu glorioso ser. Todos os Mensageiros anteriores estavam cientes do seu ser glorioso e abençoado.

Tal misericórdia era que todas as belezas são reflexos dele. Não há flores de flor sem uma pitada de sua luz. Sem flor se desenrolaria sem ele. Ele é um rosebud espiritual, composta por gloriosa substância, que não se desvanece, mas refresca dia a dia.

Tal misericórdia era que Allah Todo-Poderoso proclama seu mérito e valor, elogiando-o.

Elogio de Allah para ele está acima de todos os outros tributos. Allah proclama que Ele mesmo, junto com seus anjos, abençoa o Profeta-a beleza, o orgulho eterno do universo-antes de decretar que todos os fiéis devem pedir bênçãos sobre ele e saudá-lo com uma saudação. (Ahzab, de 33 /56).

Que graça para nós, ter sido concedida a honra do Profeta Escolhido entre os 124 mil profetas enviados por Allah! Tal bênção de Allah é excepcional. Por isso, cabe-nos a ser gratos e gratidão expressa. Para ser um seguidor do sultão dos Profetas concede honra, mas também coloca uma grande responsabilidade sobre os ombros de um muçulmano, por Allah Todo-Poderoso declarou que a obediência ou desobediência mostrado na direção do Profeta ﷺ é uno com obediência ou desobediência mostrado para o próprio Allah.

Os muçulmanos são destinadas a manifestar gratidão, seguindo o Profeta ﷺ mais perto do que tudo neste mundo e por amá-lo mais do que amamos a nós mesmos. Devemos louvar o Profeta chamando para baixo bênçãos de Allah sobre ele quando seu nome é mencionado ; beneficiando espiritualmente com o seu exemplo de vida, e por amá-lo. Devemos estima-o como modelo e referência para o estabelecimento de nossa personalidade e estilo de vida muçulmano ideal. Dependemos de sua compaixão universal neste mundo, e sua intercessão para a nossa salvação na outra vida.

Somos obrigados a estabelecer um modo de vida que nos permite estar em união com ele em todos os nossos atos e palavras, porque cada pessoa estarão juntos o que ele (ou ela) ama e, portanto, deve levar o seu amado como um exemplo. Quanto mais nós nos comprometemos com a tradição do Profeta, mais nós experimentamos o amor para ele e senti-lo mais perto de nossas almas. Quanto mais se sabe e se lembra dele, mais nós nos orientar para ele. Assim, têm a intenção de observar de perto seus modos perfeitos e personalidade, para segui-lo, adotando sua moral perfeito, e senti-lo no fundo de nossos corações.

Nosso Mensageiro não foi alimentado por humanos, mas por Allah. Ele foi alimentado tão bem que ele manifestou os maiores potenciais da personalidade humana. Ele foi enviado para toda a humanidade como o intérprete do mundo invisível e desconhecido, e como o professor da escola do Senhor. Nenhum livro pode esgotar suas belezas ilimitadas, mas vamos contar alguns exemplos.

Profeta Muhammad ﷺ: e sua preocupação profunda por sua comunidade

A compaixão que o Profeta ﷺ sentia por sua comunidade foi ainda maior do que a que uma mãe sente por seu filho. É dito no Alcorão:

Certamente um Apóstolo chegou a você a partir de entre vós; doloroso para ele é a sua queda em aflição, profundamente preocupado é ele para você, para os crentes (ele é) compassivo. (Tawbah, 9/128).

O Profeta disse ﷺ inúmeras orações de misericórdia e compaixão para a sua comunidade. Um dia, o Profeta ﷺ chorou enquanto orava: "Ó Allah! Por favor, salve a minha comunidade,

mostrar a sua misericórdia para com eles! ". Pediu a Allah Todo-Poderoso, o anjo Gabriel para descobrir por que o Mensageiro havia chorado. Quando Gabriel perguntou ao Profeta ﷺ sobre suas lágrimas, ele disse que tinha chorado por preocupação com sua comunidade. Quando Gabriel voltou com este relatório, Allah Todopoderoso disse: "O Gabriel! Conduzir esta boa notícia para Muhammad: "Vamos fazê-lo feliz, não muito, sobre o seu povo." (Muslim, Iman 346).

Ibn Mas'ud narra uma história que mostra o nível de compaixão o Profeta ﷺ mostrou para sua comunidade.

Uma vez, o Profeta ﷺ disse: "Ó Ibn Mas'ud! Por favor, recitar alguns versos do Alcorão para nós "E eu respondi : "Ó Mensageiro de Allah! O Alcorão foi revelado a você. Não é para mim a recitar para você! "O Mensageiro disse:"Eu também gosto de ouvir o Alcorão de alguém. "Então eu comecei a recitar a Surata Nisa'do Alcorão. Enquanto eu estava recitando o versículo: "Como é que vai ser, então, quando Nós trazemos de cada povo uma testemunha e trazê-lo como testemunha contra eles? " (Nisa', 4 /41), o Profeta ﷺ disse: "Você tinha melhor parar de recitar! "Eu olhei para o Profeta e vi lágrimas escorrendo de seus olhos. (Bukhari, Tafsir 4/9 ; muçulmano, Musafirin 247).

Esta história demonstra a preocupação do Profeta para sua comunidade. No Dia do Juízo, será dito

Leia o seu livro, o seu próprio ser é suficiente como um calculador de encontro a você neste dia (Isra'17 /14)

e os pecados do povo serão divulgados. O Profeta ﷺ, que tinha um coração compassivo para sua comunidade, derramar lágrimas,

pois o versículo acima lembrou de que vamos enfrentar na outra vida.

O Profeta ﷺ disse uma vez: "Allah Todopoderoso me deu duas promessas. O primeiro é, Allah não vai puni-los enquanto você está entre eles. O segundo é, Allah não vai puni-los enquanto eles ainda pedir perdão (Anfal, 8/33). Quando eu vou, eu vou sair com a minha comunidade a segunda promessa, que irá salvá-los do castigo infligido por Allah até o Dia do Juízo. " (Tirmidhi, Tafsir 8/3082).

Podemos muito bem esperar que Allah Todopoderoso vai salvar do inferno Seus servos que amam o Profeta ﷺ com todo o coração. Podemos muito bem esperar que Ele não permitirá que tais corações para ser queimado pelo fogo.

Estas narrativas são apenas alguns dos muitos exemplos de compaixão infinita do Profeta para sua comunidade. Devemos sempre monitorar o nosso mundo interior, a fim de ver o sucesso que estamos seguindo sua tradição e respondendo a sua compaixão.

Prophet Muhammad ﷺ: o modesto

Para Muhammad ﷺ, profecia não significa glória temporal. Embora tenha havido profetas que foram reis, ele preferiu ser um servo de Allah, em vez de um rei. Ele ocupou-se com os problemas da sua comunidade. Ele ofereceu assistência aos necessitados. Ele atribuiu o espaço de vida em um canto da mesquita para os pobres dentre os seus companheiros, e ele cuidava pessoalmente esses companheiros, que trabalharam duro para aprender a religião do Islã.

Sua humildade era extraordinária. Ele nunca se preocupou com seus próprios interesses. Sua única preocupação era ajudar as pessoas a encontrar o verdadeiro caminho para que pudessem alcançar a salvação, tanto neste mundo e no outro.

Hadrat A'ishah falou sobre como o Profeta ﷺ usado para ajudá-la com o trabalho doméstico. "Meu pai Abu Bakr enviou-nos uma perna de carneiro uma noite. O Profeta ﷺ seguiu enquanto eu tentava cortá-la, e eu segurei-o enquanto ele tentava cortá-la. "Um dos ouvintes perguntou A'ishah se tinham tentado isso no escuro. Hadrat A'ishah respondeu: "Quando tivemos óleo para colocar na lâmpada de óleo, nós preferimos usar esse petróleo por alimentos. A família do Profeta costumava passar meses sem um pedaço de pão, ou sem ferver uma chaleira de comida em casa. " (Ahmad, VI:217; Ibn Sa`ad, I:405).

Prophet Muhammad ﷺ: o generoso

Um dia, alguém perguntou ao Profeta ﷺ dar-lhe algo para comer. O Profeta ﷺ disse: "Não tenho nada que eu possa dar-lhe, mas você pode comprar alguma coisa em meu nome, e eu vou pagar por isso mais tarde, quando eu tenho algum dinheiro." Hadrat Umar ouviu a conversa. Ele não gostava de ver o Profeta ﷺ em dificuldade. Ele disse: "Ó Mensageiro! Se você tem, você pode dar, mas se você não tem, você não deveria dar. Antes de Allah você não é responsável para dar o que você não tem! "

O Profeta ﷺ não estava feliz com o que Hadrat Umar disse. Vendo isso, um outro companheiro disse: "Ó Mensageiro, que minha mãe e meu pai ser sacrificado para você! Você deveria dar. Não tenha medo de que o Senhor do Universo vai cortar suas rações! " O Profeta ﷺ sorriu para essas palavras, porque espelhava

seus desejos. Ele respondeu: "Eu sou ordenado a fazê-lo de qualquer maneira." (Haythami, X, 242).

Quando uma pessoa pobre veio até a porta do Profeta ﷺ, ele usou primeiro a perguntar a sua família o que não estava em casa. Se ele ficou sabendo que eles não tinham nada além de água, ele, então, pedir a seus companheiros para atender às necessidades dessa pessoa. E ele não ficaria satisfeito até que ele sabia que essas necessidades foram atendidas. Outro exemplo deste tipo é contada por Anas.

"Alguns bens foram trazidos para o profeta do Bahrein. O Profeta ﷺ disse: "Que todos os bens ser colocado na mesquita. "O Mensageiro de Allah nunca tinha recebido uma quantidade maior. . Ele foi para realizar a oração. Depois disso, ele estava com os bens e deu-los aos transeuntes até que nada foi deixado por si mesmo. " (Bukhari, Salat 42).

O Profeta ﷺ usado para encontrar grande alegria em dar alegria aos fiéis por satisfazer as suas necessidades. Uma vez ele disse: "Anjo Gabriel transmitiu as palavras de Allah Todo-Poderoso, quando disse : ". Esta religião [Islam] é aquele que eu escolher para você e com o qual estou contente "Só a generosidade e boa moralidade ir com religião. Faça desta religião exaltado com essas duas características, enquanto você viver como os muçulmanos " (Haythami, VIII, 20; Ali al-Muttaqi, al-Kanz VI: 392). . Assim, é nosso dever de respeitar os princípios morais que o Profeta ﷺ exibidos para que possamos elevar nossa religião e espiritualmente resgatar nossa fé.

A nossa primeira lealdade deve ser para Allah, nosso segundo ao Profeta ﷺ. Essa é a função de alguém que orou por sua comunidade, antes que ele orou por si mesmo, e que, quando ele fez o seu próprio sacrifício, desde animais de sacrificio para todos aqueles em sua comunidade que não podiam pagar os seus próprios. Nossa lealdade

alcança zênite quando, movido pelo grande amor e carinho, fazemos o seu modo de vida de uma fonte espiritual para toda a nossa própria conduta. O Profeta ﷺ descrito como caro ele ama os membros de sua comunidade devotos que seguem o seu caminho : "Alguns dos que me amam melhor irá aparecer depois do meu tempo. Eles estarão dispostos a sacrificar suas propriedades e famílias para a chance de me ver. " (Muslim, Jannah 12).

Se não consegue seguir os princípios estabelecidos pelo Profeta ﷺ, vamos experimentar perdas e talvez até mesmo perder nossas vidas sofrendo dolorosas contradições entre nossas unidades internas e externas. Isto é assim porque Allah criou o ser humano com dois conjuntos de características: tanto aqueles que nos atrair para Ele, e aqueles que nos afastar Dele, atraente que esses vícios podem ser. É dito no Alcorão :

"Então, Ele inspirou ele [o ser humano] para entender o que é certo e errado para ele. Ele vai realmente ser bem-sucedido que purifica. " (Sura Shams, 8-9).

Os mundos internos daqueles que não são espiritualmente treinado à luz do Alcorão ea tradição do Profeta são como florestas segurando muitos animais, a partir do mais selvagem ao mais dócil. Cada pessoa, de acordo com sua natureza, abriga o caráter de um animal. Alguns são tão manhoso como raposas, alguns são tão feroz como hienas, alguns são tão ambiciosos e gananciosos como formigas, e alguns são tão venenosas como cobras. Alguns vão te morder se você derrame eles, alguns vão sugar seu sangue, e alguns vão sorrir em seu rosto enquanto apunhalando pelas costas. Cada uma destas características é incorporado em um animal diferente.

Pessoas que não conseguem se salvar da escravidão para suas inclinações inferiores são incapazes de construir uma personalidade firme. Alguns deles abrigar os caracteres de um ou dois animais, outros abrigar as características de muitos animais. E uma vez que os mundos interiores das pessoas permeiam todo o seu comportamento, uma pessoa sábia pode facilmente notar que personagens que estão abrigo dentro.

Não era o comunismo, um sistema fundado sobre o sangue de 20 milhões de pessoas, o produto de mundos interiores selvagens? Não são as pirâmides, construídas para os cadáveres dos faraós individuais em detrimento dos trabalhadores incontáveis que foram enterrados vivos, monumentos a implacável tirania? O passado tem muitas lições para aqueles que ainda são ignorantes, mas pode-se facilmente testemunhar hoje exemplos de tirania e tormento que surpreendem até mesmo a hiena mais selvagem. Todos eles revelam que, se a sociedade é dominada por pessoas de rã-humorada, pântanos vai se espalhar. Se uma sociedade é dominada por pessoas de cobra-humorada, tudo será envenenado : terror e anarquia se espalhará. E se a sociedade é dominada por pessoas de rosa-humorada e misericordioso, jardins de rosas vai se espalhar : a sociedade vai encontrar a paz real.

Tudo isso é visível a partir da história. Na história, ele é o Profeta Muhammad ﷺ, mestre de todos os profetas, que era a figura ímpar, pois foi ele que transformou o tempo eo espaço em um jardim. Ao longo de 23 anos de missão, ele ofereceu à humanidade um jardim de rosas que não se desvanece. Durante seu tempo de profecia, o certo eo errado, na sua totalidade, tornou-se clara como cristal. Percepções humanas sobre o criador, o universo ea natureza do eu foram todos esclarecidos por ele. Naquele tempo, os seres humanos compreenderam que este mundo é um campo de

testes. Uma sociedade ignorante se transformou em uma sociedade baseada no conhecimento. Os crentes começaram a entender que o corpo humano surge a partir de uma gota de água, que os pássaros emergem de ovos, e que as árvores e vegetais surgem a partir de sementes. Os fiéis começaram a contemplar a lógica eo sentido da criação, e suas almas estabelecidos para horizontes infinitos da sabedoria.

Foi formação do Profeta que permitiu a comunidade que ele levou a desenvolver o mais alto grau de compaixão, dedicação, sacrifício e sensibilidade para a justiça. . The Messenger se tornou o centro de uma bolsa cuja vida foi fundada ao ganhar o prazer de Allah. Todos os corações foram, então, preenchido com a emoção da busca. Todo mundo perguntou : "O que Allah quer de nós? Em que condição seria o Profeta ﷺ deseja nos ver? "Desta forma, a noite se transformou em dia, e no inverno se transformou em primavera. Assim que a idade da história da humanidade tornou-se uma verdadeira Idade de Ouro.

Tão gracioso era o mensageiro de Allah que, através de sua presença, muitos poços escuros estavam cheios de luz gloriosa. Tudo o que está por trás das campanhas de difamação contra ele que superfície de tempos em tempos é a ignorância dos caluniadores, e as suas más intenções.

Todo ser vivo sobrevive no ambiente adequado à sua natureza. Esta lei natural é válido para os seres humanos também. As abelhas necessitam de flores desabrochando, e não pode viver sem eles. Os ratos habitam lugares imundos, e não florescem em jardins de rosas. Em apenas desta forma, as almas sublimes são alimentadas pela glória que emana da realidade de Maomé. Almas maus prosperam em malícia.

Hadrat Abu Bakr usado para olhar para o rosto do Profeta ﷺ e dizer com espanto : "Ó meu Senhor! O que um rosto bonito! "O que Abu Bakr estava testemunhando era o próprio o seu mundo interior reflete no rosto do Profeta. Assim, quando o Profeta ﷺ disse: "Eu não fiz uso da propriedade de outra pessoa como eu usei a propriedade de Abu Bakr, "Abu Bakr respondeu em lágrimas : "Ó Mensageiro de Allah! Não que eu e minha propriedade pertence você? " (Ibn Maja, Muqaddimah 11). Estas palavras são evidências claras de que Abu Bakr comprometeu-se tão completamente ao Profeta ﷺ que ele se uniu com ele. Ele fez o seu mundo interior um espelho para o Profeta. Por outro lado, Abu Jahl, o principal inimigo de Allah e Seu Mensageiro, costumava ter uma aversão para o rosto do Profeta. Olhando para ele, ele não receberia um reflexo positivo, mas foi confrontado por sua própria infidelidade e violência. Cada viu sua verdadeira personalidade, seu mundo interior, diante do Profeta.

Os profetas são como espelhos brilhantes. Neles, todo mundo vê sua imagem, o seu mundo interior. No espelho se encontra com a pessoa que olha para ele. Espelhos refletem a verdadeira imagem de quem olha.

É bem conhecido que as línguas venenosas e escritos sem sentido gravemente ofender as pessoas religiosas inocentes que amam o Profeta ﷺ caro. Aqueles que se os inimigos dos muçulmanos, o Alcorão eo Profeta fazer, mais cedo ou mais tarde, enfrentar a vingança de Allah Todopoderoso. É Ele que é a salvaguarda da religião do Islam.

Note-se bem que é impossível apagar tendência inata dos seres humanos para com o que é certo. Allah Todopoderoso dotou os seres humanos com essa fome espiritual. Não importa quantos esforços são empreendidos para difundir o ateísmo, as belas

flores da religião, enraizadas nas profundezas espirituais dos seres humanos, vão surgir para a vida. A necessidade de servidores para se aproximar de seu Senhor nunca pode ser interrompido. Tais sentimentos sublimes não pode ser rescindido, porque é o poder divino que os estabeleceu. A forma inata dos seres humanos é para se aproximar de Allah e ter necessidade de uma religião.

Que Allah ilumine os corações e os olhos com a luz do Profeta ﷺ! Que Allah nos ajude a ser entre a comunidade do sultão dos profetas! Que Allah abençoe os nossos corações com a felicidade do clima da época de ouro do Profeta! Que Allah nos tornar servos sinceros com ele, e os seguidores de merecimento do Profeta ﷺ!

Amin. .

CAPÍTULO 1

Exemplos da vida do Profeta ﷺ

Normas para uma Moral Sublime - 1

Devemos tomar a personalidade exemplar do Mensageiro de Allah como guia em todos os momentos de nossas vidas. Toda bênção de Allah que invoco sobre o Profeta ﷺ é destinado a trazer-nos reflexões de sua vida espiritual. Qualquer muçulmano que consegue adotar as características nobres do Profeta ﷺ como humildade, aceitação e submissão pode chegar facilmente a verdadeira felicidade e salvação.

Exemplos da vida do Profeta ﷺ

NORMAS PARA UMA MORAL SUBLIME – 1

Um crente pode desenvolver um carácter espiritual perfeito só adotando a moralidade sublime do Profeta ﷺ. Este objectivo é realizável na medida em que se ama o Profeta, o orgulho do universo, e reverencia o seu exemplo.

A partir da língua bendito do Mensageiro de Allah, a humanidade ouviu palavras celestiais que curadas e iluminados corações. Por meio da atuação do Messenger, a glória da criação, os seres humanos são concedidos um oceano infinito do perdão. É devido ao Messenger, o mestre do universo, que a raça humana é dirigida por Allah Todo-Poderoso com as palavras "O Meu servos! "

Em face de todas estas bênçãos de Allah, nós, como o povo de Maomé, deveria viver de acordo com seu caminho, fazendo de todo o coração o que ele nos ordenou a fazer e abstendo-se de que ele nos proibiu.

Allah, o Todo-Poderoso concedeu a posição mais honrosa, a "Estação elogiado, " (al-maqam al-Mahmud) ao Profeta ﷺ. Allah também aconselhou o Profeta como convém à sua posição honrosa. E uma vez que o Profeta ﷺ foi tão suave e carinhoso para com seu povo, ele nos convidou para acompanhá-lo, para que possamos seguir juntos o caminho que Allah lhe mostrou. Aqui estão alguns desses conselhos.

O Profeta ﷺ: "Meu Senhor me mandou para o temem em todos os momentos, seja sozinho ou em público. Eu aconselho você a me acompanhar nisso. "Para seguir esta orientação, ele meticulosamente todas as ordens de Allah comentando,""Eu juro por Allah que eu sou o único entre vocês que teme, se submete a, e respeita Allah o mais! " (Sahih Bukhari, Nikah 1).

Quando ele estava prestes a sair de um grupo de pessoas, o Profeta sempre orava "Ó Allah! Por favor, dê-nos uma parte do que o medo que vai colocar uma barreira entre nós e os pecados! " (Tirmidhi, Da`awat 79).

O Profeta ﷺ teve a honra de conhecer Allah mais profundamente do que qualquer outro ser humano. Ele disse uma vez para os companheiros: "Se você soubessem o que eu sei, você iria rir menos e chorar mais."Ao ouvir estas palavras, os Companheiros caiu em prantos. (Bukhari, Tafsir 5/12).

Allah, o Todo-Poderoso promete paraíso aos Seus servos que O temem em segredo ou em público. É dito no Alcorão:

E, como para aquele que teme ficar na presença de seu Senhor e proíbe a alma de baixos desejos, então certamente o Jardim-que é a morada. (Nazi'at, 79/40-41).

Isto é o que lhe foi prometido: (é) para todos que se transforma frequentemente (de Allah]) e mantém (Seus limites), que teme a

Allah Beneficente em segredo e vem com um coração penitente.
(Qaf, 50/32-33).

Os seus lados afastar de (seus) camas, eles invocam seu Senhor com temor e na esperança, e eles passam (benevolente) fora do que temos dado a eles. (Sajdah, 32/16).

As noites dos Mensageiros e Amigos de Allah, que eles gastam com medo de Allah e na esperança da Sua beneficência, são mais brilhantes do que o dia, para as suas noites são preenchidas com a serenidade ea espiritualidade de sua prostração em lágrimas.

O Profeta ﷺ disse: "Meu Senhor me ordenou para julgar com justiça se em momentos de raiva ou de paz. (Eu aconselho o mesmo a você). "Pode-se facilmente deixar uma posição de equilíbrio para um extremo em momentos de raiva, e julgar injustamente. Mas devemos lembrar Allah e no outro e agir com paciência, não se inclinam à injustiça.

Nosso Senhor diz no Alcorão:

Ó vós que credes! Seja mantenedores de justiça, portadores de testemunho de amor de Allah embora possa ser contra vós mesmos. ... "
(Nisa', 4/135).

... Agir com equidade, porque Allah ama aqueles que agem de forma equitativa. (Hujurat, 49/9).

Tocando sobre várias questões, O Profeta ﷺ disse: "Há três condições para a salvação: a agir com justiça em tempos de cólera,

bem como a paz, a gastar moderadamente, não só na pobreza, mas também em termos de riqueza, e para temer Allah tanto em privado e público. (Haythami, I:90).

Uma pessoa de alto escalão veio ao Profeta para pedir-lhe para suspender a punição de um ladrão. O Profeta ﷺ respondeu-lhe: "Gostaria de levar a cabo essa punição, mesmo que o culpado fosse minha filha Fátima." (Bukhari, Anbiya'54; Muslim, Hudud 8, 9).¹

Justiça é essencial para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Portanto Hadrat'Umar disse:"A justiça é essencial para um governo bem-sucedido. "

Durante o reinado de'Umar ibn'Abdul-Aziz`, que reinou por apenas dois anos e meio, no período de 92 anos de longa'Umayyad e é considerado o quinto grande califa do Islam, os povos do'estado Umayyad viveu em paz e segurança por causa da governança solidária e justa. Não Crueldade não trazer a paz, e os Estados não podem ficar sem justiça. A história de um arquiteto cristão que processou o sultão otomano, Mehmed o segundo lugar, é um exemplo histórico a esse respeito. Embora o juiz do tribunal, Hizir Bey, era um amigo próximo do Sultão, seu veredicto foi, todavia, contra o sultão. Esta história mostra como os otomanos considerado justiça a ser fundamental para a governança do Estado.

O Profeta ﷺ disse: "Meu Senhor me ordenou que gastar moderadamente na pobreza e na riqueza. (Eu aconselho o mesmo a você). "Se

1. Bukhari, al-Maghazi 53; Nasa`i, al-Qat'al-Sariq, 6, VIII, 72-74.

Allah decretou que sejamos pobres ou ricos, deveríamos gastar com moderação, e nunca resíduos. O Profeta ﷺ aconselhou-nos a apreciar a riqueza, antes de enfrentar a pobreza.

Allah, o Todo-Poderoso delinea como gastar moderadamente:

... E não desperdiçar desperdiçada. Certamente os esbanjadores são os companheiros dos demônios, e Satanás está sempre ingrato para com o seu Senhor. (Isra', 17/26-27).

E não se manter a mão algemada ao seu pescoço nem esticá-la adiante para a máxima (limite) de seu alongamento para frente, a fim de que você deve (depois) Sente-se culpado, destituídos. (Isra', 17/29).

O Profeta ﷺ disse: "Aqueles que gastam moderadamente e manter afastado de desperdício nunca vai crescer pobre." (Ibn Hanbal, I: 477). E, "Quem pede a Allah para decidir entre dois ou mais cursos de ação por meio da oração consultivo (istikharah) * não vai se decepcionar, e quem pede conselho não vai se arrepender, e quem gasta moderadamente não vai crescer pobre." (Haythami, al-Majmu'ah al-Zawa'id, II: 280). Um crente deve estar ciente de que a soberania pertence a Allah, e que o ser humano, como um deputado de Allah, detém posses apenas temporariamente. Devemos gastar apenas o quanto precisamos para nós mesmos, e passar o resto do caminho de Allah.

Allah diz no Alcorão:

... E eles lhe perguntar sobre o que eles deveriam gastar. Dize-lhes: O que você pode poupar. (Baqarah, 2/219).

O Profeta ﷺ aconselhou-nos a ser ricos em coração mesmo quando não são ricos materialmente: "Salvar-se do fogo, dando caridade, nem a metade de uma data. E que aqueles de vocês que não pode

encontrar ainda que muito se salvar do fogo dizendo boas palavras ".
(Bukhari, Adab 34).

Bem-estar real vem através de gastos no caminho de Allah. Pode-se servir e passar no caminho de Allah só por ganhar por meios legítimos, não ansiando por benefícios materiais. O Profeta ﷺ disse a este respeito, "bens legítimos e úteis, nas mãos de uma pessoa justa, estão além de louvor." (Ibn Hanbal, IV:202).

Crentes justos são compassivo e carinhoso. A compaixão nos obriga a dar o que temos para aqueles que não têm. Na verdade, a compaixão exige que correr para atender as necessidades do carente. A compaixão ea generosidade trazer uma tranquilidade muçulmano tanto espiritual neste mundo e salvação na outra vida.

Aqueles que são ricos e grato, e aqueles que são pobres e paciente, são ambos raros. Ambos os grupos são servos valiosos aos olhos de Allah. As pessoas que são ricos, mas generoso e agradecido, e as pessoas que são pobres mas honrados e paciente, são iguais em estima humana, e ambos ganhar o prazer de Allah. No entanto, as pessoas que são ricos, mas arrogante e mesquinho, e as pessoas que são pobres, mas rebelde e impaciente, são ambos dispraised no Islã. O Profeta ﷺ disse: "Ó Senhor! Eu busco refúgio em você a partir do teste mal da riqueza e da pobreza. " (Muslim, Dhikr 49). Assim, aqueles que têm os personagens espirituais de contentamento, aceitação e submissão são os verdadeiramente ricos. E pode-se manter a alegria de tal riqueza só por passar no caminho de Allah.

Quando uma campanha foi iniciada para levantar recursos para a batalha de Tabuk no caminho de Allah, os pobres companheiros fizeram o seu melhor para se juntar a essa campanha, fazendo sacrifícios ou de seus esforços ou de suas posses limitadas. Um deles foi Abu'Aqil que ganhou dois baldes de datas, trabalhando a noite toda. Ele trouxe um balde para a sua casa e deu o segundo para a batalha de Tabuk. O Profeta ﷺ disse-lhe: "Que Allah multiplique tanto o balde que você deixou em casa eo que você trouxe aqui!" (Tabari, Tafsir, X:251).

O Profeta ﷺ disse: "Uma vez que um dirham da caridade foi recompensado mais de cem mil dirhams! "Os companheiros perguntaram : "Como isso aconteceu? "O Profeta ﷺ respondeu: "Um homem tinha apenas dois dirhams de mercadorias. Ele tomou a metade dela-ou seja, um dirham-e deu-lhe de distância. Outro homem, muito rico, levou cem mil dirhams de sua mercadoria e deu para a caridade. " (Nasa'i, Zakat 49). O primeiro homem deu metade do que ele tinha. O segundo contribuiu muito mais do que o primeiro, mas seu dom era apenas uma fração de seus bens. Assim, o valor de nossas esmolas não vem do quanto nós damos, mas de quão sensível estamos em termos de auto-sacrifício. A história a seguir também aponta este fato.

Um homem entrou na presença de Hadrat'Uthman, dizendo:"Ó gente rica! Eu admiro você. Você obtém todas as bênçãos, dando caridade, emancipar os escravos, e indo na Peregrinação! "

Hadrat'Uthman lhe perguntou:"Você realmente nos admira? "

O homem disse : "Sim, eu realmente admiro você! "

Hadrat'Uthman respondeu : "Juro por Allah que apenas um dirham de caridade dada por um homem pobre em condições difíceis

é mais valioso do que dez mil dirhams contribuídos por um rico. " (Ali al-Muttaqi, VI, 612/17098).

Shaykh Sa'di dá os seguintes conselhos a este respeito: "A Allah, o Todo-Poderoso não fechar a porta do bem a ninguém. Então saiba que a bondade de todos é medido de acordo com sua capacidade. Pequena quantidade de um pobre homem de esmolas é mais valioso do que a quantidade enorme de um homem rico. A perna de um gafanhoto é um fardo enorme para uma formiga. "

Assim, o valor da esmola ou fazer favores é avaliada de acordo com o nível do sacrifício envolvido. A história dos três mártires do Islã na Batalha de Yarmuk, quando tudo o que ofereceu o único copo de água que tinham um com o outro antes de seu último suspiro, é um bom exemplo nesse sentido.

O ideal dos companheiros foi identificar com o caráter moral do Profeta ﷺ. Dessa forma, eles conseguiram chegar ao auge de compaixão e de vida ascética (zuhd). Eles viviam em completa devoção, seguindo os princípios de vida do Profeta ﷺ. Eles se abstiveram de todas as formas de extravagância e desperdício. Os ricos entre eles estavam agradecidos, e os pobres eram paciente. A atitude altruísta do profeta ﷺ na distribuição dos despojos de guerra é um exemplo de como ele era grato em tempos de abundância, e sua ligação a pedra sobre a barriga, para não sentir as dores da fome é um exemplo de como ele foi paciente em tempos de pobreza.

O Profeta ﷺ disse: "Allah, o Todo-Poderoso ordenou-me para visitar meus parentes, mesmo que eles não se manter em contato comigo. (Eu aconselho o mesmo a você). "Allah Todo-Poderoso exorta seus servos para manter relações com a família e tratá-los

com bondade. Enfatizando a importância de visitar e cuidar de parentes, o Profeta ﷺ disse: "Allah me enviou com a missão de manter o parentesco, para destruir ídolos. e para afirmar a Unicidade de Allah, não atribuindo parceiros a Ele ". (Muslim, Musafirin 294).

Cabe a nós, devido a nossa fé, para manter contato com a família e para que eles saibam, delicadamente, o que todos nós somos convidados a por Allah mesmo que eles não podem responder a nossa preocupação para eles. O Profeta ﷺ disse: "Voltando favores para seus parentes não significa que a sua responsabilidade em relação a eles é cumprida. Aquele que cumpre que a responsabilidade continua a fazer favores, apesar de não serem devolvidos, e permanece em contato com aqueles que não ficar em contato si mesmos. " (Bukhari, Adab 15; Abu Dawud, Zakah 45).

O Profeta ﷺ é novamente o melhor exemplo a este respeito. Sempre que um animal abatido, enviou parte dele para os parentes de sua esposa Khadija(Bukhari, al-Manaqib al-Ansar 20).

O Profeta ﷺ novamente disse : "Saiba sua árvore de família de modo que você pode manter o seu relacionamento com os seus membros. " (Ali al-Muttaqi, al-Kanz, X: 220, não 29162.).

Allah, o Todo-Poderoso diz no Alcorão que aqueles que ignoram parentes visitando e não cuidar deles serão perdedores :

... aqueles que violam o pacto com Allah após a sua confirmação e cortada em pedaços o que Allah tem ordenado manter unido (fé e os laços de parentesco) e fazem corrupção na terra ;. estes é que são os perdedores " (Baqarah, 1 / 27).

[O hipócritas!] Mas se você realizado de comando, você seria a certeza de fazer o mal na terra e para cortar os laços de parentesco! Estes é que Allah amaldiçoou, Ele os fez surdo e cego " (Muhammad, 47/22-23).

O Profeta ﷺ também disse que aqueles que ignoram visitar parentes estarão em perda sepultura. Ele disse: "Aqueles que cortar os laços de parentesco não pode merecer o Paraíso. " (Bukhari, Adab 11) E ele disse: "Allah, o Todo-Poderoso vai punir dois grupos de pessoas em outra vida : tiranos e aqueles que negligenciam seus parentes. Estes dois grupos são também aqueles que merecem mais ser punido na vida mundana. " (Abu Dawud, Adab 43; Tirmidhi, Qiyamah 57).

O Profeta ﷺ disse: "Meu Senhor me mandou dar a quem tirou de mim. (Eu aconselho o mesmo com você) "Diz-se no Alcorão.:

"E não são igualmente o bem eo mal. Repelir (mal) com o que é melhor, quando eis! ele entre quem e você era inimizado seria como se ele fosse um amigo quente. " (Fussilat, de 41/34).

O Profeta ﷺ disse: "Não romper relações com quem rompe relações com você! Dê a quem nunca deu a você! Perdoe quem você prejudicado! " (Ibn Hanbal, IV:148, 158).

O povo de Meca sofria de fome e seca no segundo ano da Hégira. O Profeta ﷺ ajudou, apesar de terem lutado contra ele por vinte anos, enviando-lhes o ouro, cevada e datas. Foi Abu Sufyan que receberam esses recursos para distribuir aos pobres do coraixitas.

Um ser humano é obrigado a apreciar favores e bom tratamento. Tais características apaziguar mesmo um inimigo. Mesmo Abu

Sufyan, o principal inimigo do Profeta, me senti mais amável para com ele por causa de seu favor para com os pobres de Meca. Ele disse: "Que Allah recompensar o filho do meu irmão [o Profeta era sobrinho de Abu Sufyan]! Ele cumpriu os direitos de seus parentes". (Yaqubi, *al-Tarikh*, II:56).

Muitas pessoas abraçaram o Islã devido ao caráter nobre de coração do Profeta.

A história do Profeta Joseph é outro exemplo neste sentido. Seus irmãos jogaram em um poço, porque eles invejavam. No entanto Profeta Joseph tratou-os bem de muitos anos após o evento, quando ele se encontrou com eles no palácio do sultão do Egito como um vizir. Após seu favor a eles, disse :

... Por Allah! Agora tem Allah certamente escolheu você sobre nós, e nós certamente pecadores. (Yusuf, 12/ 91).

Cabe-nos a encontrar uma maneira de os corações daqueles que desejam direcionar ao caminho verdadeiro e virtuoso. A maneira mais fácil de fazer isso é exercitar a generosidade, compaixão e perdão.

A fim de ser crentes perfeitos e conquistar o amor de Allah, deveríamos

sempre ter em nossos corações o temor de Allah ;

observar a justiça em todos os momentos, seja na raiva ou aliviar ;

passar no caminho de Allah, gastando moderadamente sobre nós mesmos se na riqueza e na pobreza ;

manter contato com parentes ;

mostrar honra, mesmo para com aqueles que se comportam inexoravelmente em direção a nós, e perdoa até mesmo aqueles que nos tiraniza.

Que Allah nos guie para seguir o conselho do Profeta ﷺ como a sombra segue o que lança-lo! Que Allah nos adornar com o caráter moral do Profeta, que é o principal exemplo para a humanidade, e incluem-nos entre Seus servos justos!

Amin. ..

CAPÍTULO 2

Exemplos da vida do Profeta *Normas para uma Moral Sublime - 2*

Devemos ter em mente que Allah, o Todo-Poderoso criou o homem a precisar um do outro. Qualquer sociedade contém tanto os ricos e poderosos e os pobres e fracos. Alguém poderia perguntar: "Por que Allah, o Todo-Poderoso permitiu que as pessoas sejam pobres?" E a resposta é simples: Deus confiou a pobres para os ricos ...

Exemplos da vida do Profeta ﷺ

NORMAS PARA UMA MORAL SUBLÍME – 2

O amor dá a tudo relacionado ao amado. A montanha de Uhud, por exemplo, não é uma montanha comum nas mentes dos muçulmanos, porque o Profeta ﷺ adorei. A cidade de Medina era uma cidade comum, mas tornou-se um bem-aventurado, uma após a Hégira, quando o Profeta ﷺ foi morar lá. Isso Cidade iluminada se tornou querido para todos os muçulmanos, porque foi identificada com o Profeta.

Assim, o amor de Allah requer amor de que Allah mais ama, que é o Profeta. Allah, o Todo-Poderoso diz no Alcorão :

Dize-lhes: Se você ama a Allah, em seguida, siga-me, Allah vai te amo. (Al-i'Imran, 3/ 31).

Portanto, aquele que se esforça para seguir a Allah e ao Seu Mensageiro, certamente, ser contado entre os servos amados, pela graça de Allah. Compromisso com o meio de Allah e Seu Mensageiro conduzirá necessariamente fiéis em tais traços espirituais como expressão de amor e misericórdia para com toda a criação por causa do Criador, a partilha de recursos com o resto dos fiéis, o desenvolvimento de uma capacidade de perdoar os outros, e vendo criação através do olho do Criador.

Como mariposas circulando uma chama, os Companheiros considerado união espiritual com o Profeta ﷺ como a maior bênção neste mundo, por isso eles receberam a graça divina. E aqueles muçulmanos que, ao longo da história, refletidas em suas pessoas o personagem venerável do Profeta ﷺ amadureceu as qualidades divinas inerentes à sua criação, e tornou-se tochas pioneiros da fé e da moral para a humanidade.

O remédio mais eficaz para a alma doente é amar e seguir o Profeta ﷺ admirando seu caráter extraordinário.

Desde o Profeta ﷺ deseja se unir com a sua comunidade no Paraíso, ele quer que a gente observar as regras de Allah. Allah, o Todo-Poderoso diz no Alcorão :

Certamente um mensageiro chegou a você a partir de entre vós ; doloroso para ele é a sua queda em angústia, excessivamente solícita respeitando você, para os crentes (ele é) compassivo. (Tawbah, 9/ 128).

Estamos, portanto, obrigado a prestar atenção de que o Profeta ﷺ aconselhou-nos a seguir para que possamos unir-se com ele à beira da piscina de Kawthar, a parte mais nobre do Paraíso. Aqui estão alguns desses conselhos.

O Profeta ﷺ disse : "Meu Senhor me ordenou para refletir, mesmo quando estou em silêncio. (Eu aconselho o mesmo a você)."

Allah, o Todo-Poderoso dotado de todas as criaturas, com uma capacidade de pensar, de acordo com suas capacidades. Em todos os seres vivos, exceto para os seres humanos e os gênios, esta capacidade assume a forma de instintos naturais para a sobrevivência física. Instinct ajuda os animais a se alimentar, se defender e se reproduzir.

Os seres humanos, por outro lado, está dotado com a capacidade de reflectir. Essa capacidade nos ajuda a chegar mais perto de Allah e tornar-se Seus servos honrados. As pessoas não devem usar essa capacidade especial apenas para a busca de prazeres sensuais do mundo. Isso é realmente um erro grave para a humanidade!

Quanto mais se reflete sobre as maravilhas da criação e desenvolve a sensibilidade na reflexão, maior de um gosto do amor divino ea paz da outra vida.

A reflexão é a maior ferramenta para a realização de nossa capacidade espiritual humana cheia O Alcorão, o melhor guia para a salvação, do primeiro ao último exorta-nos a refletir profundamente sobre a sabedoria na criação humana, na concepção do universo, e em suas próprias palavras milagrosas. O Alcorão frases suas advertências em termos tais como "Você não acha? ""Você não contemplar? ""Você não entende os exemplos referidos pela humanidade pelo Alcorão? "Então, quem quer viver uma vida em sintonia com a dignidade humana deve entrar na atmosfera de reflexão guiada pelo Alcorão.

Allah, o Todo-Poderoso diz no Alcorão :

Porventura não refletem em si mesmos : Allah não criou os céus ea terra e tudo quanto existe entre os dois, mas com a verdade, e (para) um termo nomeado? (Rum, 30/8).

Em seguida, foram cansado com a primeira criação? No entanto, eles estão em dúvida a respeito de uma nova criação. Havíamos criado o homem, e nós sabemos o que sua mente sugere a ele, e estamos mais perto dele do que sua veia jugular. (Qaf, 50/15-16).

O Mensageiro de Allah refletida continuamente em Allah, o Criador do Universo. Ele usou a contemplar, sem se mover, por longos períodos. Ele convidou a comunidade também refletir sobre

a criação, e declarou que a contemplação é uma forma excepcionalmente valioso de adoração.²

O Profeta ﷺ disse: "Meu Senhor ordenou para mim que o meu discurso deve ser recordação de Allah. (Eu aconselho o mesmo a você). "

Os amantes têm um desejo de lembrar e citar aqueles que amam. Quanto mais se lembra dos amados, mais o amor aumenta. Assim, aqueles que uma vez provou a fé em Allah vai procurar aumentar o seu amor através de recordação de Allah.

Lembrando Allah não significa necessariamente recitando Seus santos nomes. Isso significa intencionalmente internalizar o amor de Allah em nossos corações, no centro da nossa consciência. Por isso, disse que está no Alcorão :

... Agora certamente por recordação de Allah são os corações definidos em repouso. (13/Ra'd, 28).

Hadrat A'ishah narrou que o Profeta ﷺ estava sempre na recordação de Allah. Allah, o Todo-Poderoso quer que sigamos o Profeta ﷺ nisso.

... E lembre-se seu Senhor e glorificá-Lo muito à noite e pela manhã. (Al'Imran, 3/ 41).

Então, quando você tiver terminado a oração, lembre-se Allah pé e sentada e deitada. (Nisa', 4 /103).

Allah Todo-Poderoso ordena nesse versículo que Seus servos devem se unir seus corações com Ele em todos os momentos, e não

2. Ali al-Muttaqi, *al-Kanz al-Ummal*, XVI, 121.

desista de recordação de Allah, mesmo no meio da guerra, durante os tempos de medo e perigo.

Recordação de Allah é necessário para manter o coração no caminho reto. O Alcorão diz :

E não sejais como aqueles que abandonaram a Allah, para que Ele os fez abandonar as suas próprias almas : estes é que são os transgressores. (Hashr, de 59 /19).

Allah Todo-Poderoso revelou a Moisés e Arão (que a paz esteja com eles) quando iam para a Faraó :

Vá você e seu irmão com minhas comunicações e não ser omissa em lembrar-me. (Ta Ha, 20/42).

Um crente cujo coração se lembra de Allah com as palavras "Ó meu Senhor! "Não posso falar nada, mas a verdade, não pode agir com qualquer coisa, mas justiça, e mostra misericórdia para com toda a criação, pois tais atributos de Allah como o Todo-Compassivo e Misericordiosíssimo manifestará nos fiéis que se lembram de Allah e cantar Seus nomes.

Quem se lembra de Allah e une o seu coração com Allah, atinge o auge de adoração. O Profeta ﷺ diz: "A diferença entre a pessoa que se lembra de Allah e da pessoa que não é como a diferença entre os vivos e os mortos. " (Bukhari, Da`awat 66).

Mais uma vez o Profeta ﷺ disse: "Meu Senhor ordenou para eu ter aulas quando eu olhar para a criação. (Eu aconselho o mesmo a você). "

Allah, o Todo-Poderoso elogia aqueles servos que olham para a criação com os olhos da visão e declara que Ele faz Seus versos (sinais) compreensíveis para esses servidores. Os versículos do

Alcorão exortar a humanidade a tomar todos os acontecimentos como aulas :

Será que eles não atentará para os camelos, como eles são criados? E o céu, como ele é criado no alto? E as montanhas, como eles estão firmemente fixos? E a terra, como é feito uma vasta extensão? (Ghashiyah, 88/17-20).

Será que eles não então viajou pela terra e vi o que era o fim dos seus antecessores : Allah derrubou destruição sobre eles, e os infiéis terão como dele. (Muhammad, / 4710).

A forma mais exaltada do conhecimento, da ciência e da espiritualidade da mesma forma, é ter uma compreensão abrangente da realidade do ser. Mawlana Jalaluddin Rumi قدس سره indicou sua chegar a esta fase com palavras como "eu sou assado e queimado. "Em seu Mathnawi ele conversa com todos os tipos de criaturas e reflete sobre seus sentimentos, interpretando a sua condição. Uma dessas conversas espirituais é com a rosa.

A rosa recebeu sua fragrância através fazendo companhia com o espinho. Ouça a rosa para aprender isso! Ouça o que ele diz: Por que eu deveria me preocupar quando estou com o espinho? Aprendi a rir através de colocar-se com o espinho mal-humorada. Através da união com o espinho eu consegui a minha capacidade de oferecer perfume para o universo.

Yunus Emre, um sufi turco, conversou com um girassol. Ele proferiu a sabedoria e os segredos do universo através da língua de girassol.

Sa'di al-Shirazi disse: "Para mentes inteligentes, cada folha de cada árvore apresenta um livro do conhecimento de Allah. Para mentes ignorantes, todas as árvores junto não oferecem uma única folha."

Tais qualidades espirituais como reflexão, recordação de Allah, e tendo aulas de criação são pré-requisitos para a perfeição espiritual através da clarificação do mundo interior. O Profeta ﷺ reconheceu que Allah o ordenou a cultivar tais qualidades fortemente e aconselhou sua comunidade que ter cuidado nessas questões.

Imam Rabbani colocá-lo de forma eloquente : "O que um bom crente é aquele abençoado, seguindo o exemplo do Profeta! Mesmo pequenos esforços realizados com fé inabAllahvel são considerados grandes esforços nestes dias difíceis do Íslam... " (al-Maktubat al-Rabbani, carta 44)

Que Allah incluem todos nós entre Seus servos afortunados que, com razão, seguem o exemplo do Profeta. Um estilo de vida que segue o caminho do Profeta ﷺ leva a salvação, tanto neste mundo e no próximo. A única receita para a felicidade é encontrada nas regras nobres e forma misericordioso do Profeta. Essa receita transforma sofrimentos mundanos para a salvação eterna, as lágrimas dolorosas em sorrisos eternos.

As observâncias religiosas que desfrutamos neste mundo devem estar em sintonia com estas verdades nobres, pois então poderíamos ser concedida a celebração eterna. Esses princípios incluem a reflexão, memória e observação da criação. Incluem também adornando nossas vidas com a moralidade do Profeta ﷺ através do altruísmo e compartilhar com outras pessoas.

Devemos ter em mente que Allah, o Todo-Poderoso criou o homem a precisar um do outro. Qualquer sociedade contém tanto os ricos e poderosos e os pobres e fracos. Alguém poderia perguntar : "Por que Allah, o Todo-Poderoso permitiu que as pessoas sejam pobres? "E a resposta é simples : Allah confiou a pobres para os ricos. Esta responsabilidade de cuidado é atribuído pelo próprio Allah.

Se os ricos e poderosos refletiu que eles poderiam facilmente encontrar-se na posição dos fracos e pobres, que iria cuidar de quem está em dificuldade e cumprir suas responsabilidades, estendendo as mãos ajudando aos necessitados. Para que a vida terrena é transitória-é quase nada comparado com a vida eterna da outra vida. Enquanto isso, os necessitados talvez alcançar a salvação na outra vida apenas através de sua paciência e gratidão para com Allah, neste mundo.

O Profeta ﷺ disse : "Juro por Allah, em cuja mão é minha vida, que você não pode entrar no Paraíso, a menos que você mostrar misericórdia para com o outro. "Os Companheiros disse: "Ó Mensageiro de Allah! Estamos todos misericordiosos uns com os outros "O Profeta ﷺ respondeu:". Eu não quero mostrar misericórdia para vós sozinho. Quero dizer ser misericordioso para com toda a criação-a misericórdia, que inclui toda a criação " (Hakim, IV, 185/7310).

Portanto, devemos prestar atenção aos gritos silenciosos dentro da nossa sociedade. Nossos principais preocupações deve ser o doente e de idade que vivem em desolação, os órfãos, os jovens enredados em álcool e drogas, e aqueles que sofrem de alienação étnico ou religioso.

Quando nós estendemos nossas mãos e corações para o pobre e necessitado, é o nosso festival de alegria. Os muçulmanos são os órgãos de um único corpo, então cada pessoa que está alienado de nós é como um órgão desligado do nosso corpo. Instando os muçulmanos a manter uma atitude tão inclusiva, o Profeta ﷺ disse: "Os muçulmanos são como um só corpo em amar uns aos outros, para expressar a misericórdia para o outro, e na defesa de um outro. Quando uma parte do corpo está doente, outras partes do corpo sofrem agitação e febre " (Bukhari, Adab 27; muçulmano, Birr 66). .

O que podemos fazer para chegar ao festival real da religião, em que a humanidade encontra a salvação com o rosto sorridente do Islã, o despertar ignorante, e os mais desfavorecidos se alegrar? Devemos pensar muito sobre isso. Precisamos gastar tempo pensando sobre a festa religiosa dos muçulmanos oprimidos e prejudicados em todo o mundo. Que tipo de cartão devemos enviá-los? Como podemos estender os nossos corações e orações a outros muçulmanos sob a opressão, aos órfãos, aos pobres que se sentem como pássaros com asas quebradas? Poderíamos fazê-los sorrir pela primeira vez? Isso pode nos dar o prazer de observar uma verdadeira celebração.

As festas reais que levam à salvação real só será celebrado quando podemos dar respostas positivas a essas perguntas. Felizes são aqueles que vivem de acordo com a ética do Profeta!

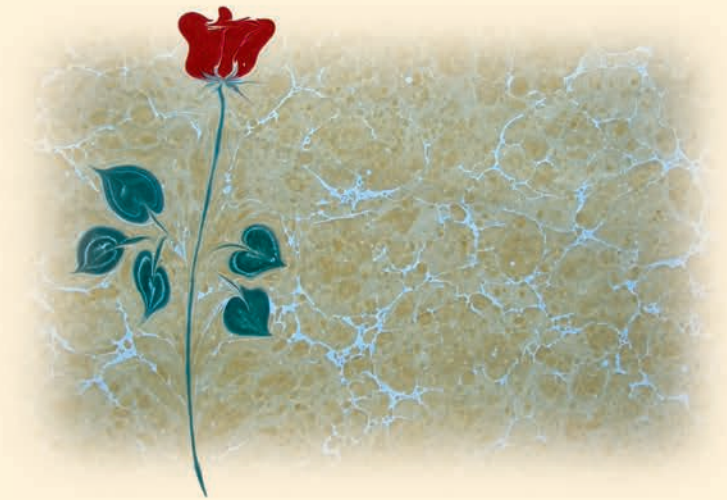
Que Allah ajudar-nos sentir profundamente os sofrimentos de oprimidos irmãos muçulmanos em todo o mundo, fazer nossos corações uma terra quente para eles, e alcançá-los tanto através de ajuda física e oração. Que Allah faça as portas para a outra vida uma eterna festa adornado com felicidade espiritual!

Amin. ..

CAPÍTULO 3

Exemplos da vida do Profeta
Normas para uma Moral Sublime - 3

Para transmitir esta religião também é preciso um coração humilde adornado com a sabedoria do Alcorão e um rosto agradável refletindo a natureza sorridente do Islã. Um deve ser um símbolo do que é bom e certo e falar a linguagem do coração.

Exemplos da vida do Profeta ﷺ

NORMAS PARA UMA MORAL SUBLÍME – 3

Allah, o Todo-Poderoso criou todos os seres, e os seres humanos, em particular, com uma inclinação para o amor. O progresso espiritual os seres humanos fazem depende do grau em que podemos direcionar nosso amor para com Allah e para com o fazer de boas ações neste mundo, o que é uma sala de aula divina onde são examinados por Allah. O objetivo único e final da vida é o amor através do qual nossas almas pode encontrar solução pacífica é Allah Todo-Poderoso, que soprou de Sua alma na nossa. Cada tipo de amor efêmero que é direcionado para um objeto equivocado vagueia em becos sem saída. Se o nosso amor não chega a Allah, ela termina em nada, mas a exaustão para a alma.

Mawlana Jalaluddin Rumi comentou sobre nossa ignorância a este respeito : "Não é surpreendente ver um cordeiro que vai de um lobo, uma vez que o lobo é um inimigo e um predador de cordeiros. O que surpreende é ver um cordeiro se apaixonando por um lobo! "

Nossa natureza e bem-estar exigem que façamos o amor de Allah, o centro de nossas vidas. Portanto, todos os outros amores transitórios devem construir uma escada para nós ao amor divino. Este é um objetivo primordial da criação da humanidade.

O caminho mais curto para alcançar o amor divino é através do amor do profeta ﷺ, o Mensageiro de Allah amado. Este objetivo pode ser alcançado seguindo-o em todos os aspectos da vida. A nossa resposta a ele é exigido por um princípio básico do amor: um amante deve amar tudo o que os amados amados. Tal compromisso firme com as preferências de Allah é o alicerce de amar Allah.

Amor do Profeta ﷺ se revela através tranquilidade na adoração, cortesia nas relações pessoais, polidez na moralidade, a ternura do coração, brilho do rosto, espiritualidade na conversa, e profundidade de perspectiva. A única fonte de onde podem ser utilizadas todas essas belezas é Muhammad ﷺ.

Na verdade, os nossos corações possam beneficiar plenamente do coração do Profeta ﷺ somente quando nos tornamos traças girando em torno de sua luz. Maulana Jalaluddin Rumi nos dá vários exemplos de como o amor divino dissemina no universo. Esses exemplos nos permitem medir o nosso amor pelo Profeta :

Traças Inúmeras saltar para o fogo por causa do amor. Eles vibram em chamas e queimar, dizendo na língua do seu estado, "Você se torna como eu! "....

As chamas e chora vela. Alega-se ao fogo e sofre gravemente. Ele dá a luz enquanto dissolvendo em lágrimas. A vela diz: "É inútil gastar ouro e prata descontroladamente, a fim de trazer a si mesmo lucro. Se você quer lucro espiritual, queimar e derreter como eu!"

O Profeta ﷺ quais amamos afetuosamente chorou de novo e de novo, repetindo "A minha comunidade, a minha comunidade!" Seu amor e compaixão para com a sua comunidade eram incomparavelmente mais fortes do que os de uma mãe amorosa e carinhosa para seus filhos. Ele estava ansioso sobre o que sua comunidade estaria enfrentando, no Dia do Juízo Final, e ele sofreu muito para salvar

seu povo. Ele disse: "No caminho de Allah I foi submetido a tanto sofrimento que ninguém havia enfrentado antes." (Tirmidhi, Qiyamah 34/2472).

O Profeta ﷺ disse aos companheiros: "Cuidado! Eu sou uma proteção para você na terra, enquanto eu estou vivo, e vou continuar na minha sepultura. Vou continuar orando por você para Allah, o Todo-Poderoso, dizendo "Minha comunidade, a minha comunidade!" Até o último trunfo da desgraça." (Ali al-Muttaqi, *al-Kanz al-Ummah*, vol. 14, p. 414).

Para o bem da nossa vida eterna, devemos amar verdadeiramente o Profeta ﷺ mais do que amamos a nós mesmos, já que ele nos disse: "Um crente será em conjunto com o que ele ama." (Bukhari, Adab 96). Todos os muçulmanos devem mostrar lealdade a comunidade do Profeta por causa de seu amor por ele. . Que a lealdade é um indicador de quanto o amamos.

Aqui estão dois conselhos do Profeta ﷺ que podemos usar como capital para investir em direção ao nosso bem-estar mundano e sobrenatural.

1. "Meu Senhor ordenou que eu perdoar quem me oprimia (pessoalmente). (Eu aconselho você a me acompanhar nisso.) "

O perdão é valioso quando se tem a capacidade de punir e retaliar e ainda perdoa vez. Tal comportamento se manifesta amor para com a criação, por causa de nosso amor do Criador. Os muçulmanos devem ser humilde o suficiente para diminuir a vingança, deixando transgressores ao julgamento de Allah, no Dia do Juízo. Tais atos de perdão são atos de mérito espiritual pura para os crentes maduros e decentes. Ao perdoar continuamente outros, a pessoa fiel ganha o perdão de Allah.

Hadrat'Umar disse: "Quem não mostra misericórdia não é misericórdia. Quem não perdoa não é perdoado." (Bukhari, al-Adab al-Mufrad, p. 415, 371).

O perdão não é atraente para a nossa baixa auto. Por isso, é uma grande virtude de perdoar por causa de Allah. Como o valor de um ato depende da sua dificuldade, porque Allah aprecia nossa indulgente a ponto de nossa luta para perdoar.

Um homem que estava fraco a superar a raiva perguntou ao Profeta ﷺ para dar-lhe conselhos. O Profeta ﷺ simplesmente disse: "Não fique com raiva!" O homem perguntou a mesma coisa três vezes. . O Profeta ﷺ lhe deu a mesma resposta três vezes. (Bukhari, Adab 76).

O Profeta ﷺ pediu sua comunidade para desenvolver o hábito do perdão. Ele disse: "Não seja como aqueles que dizem: 'Se as pessoas fazem o bem para nós, vamos fazer o bem a eles. Se eles fazem mal a nós, vamos fazer mal a eles.' Faça uma prática de ser bom para com aqueles que fazem o bem para você e aqueles que fazem o mal para você, da mesma forma!" (Tirmidhi, Birr 63/2007). Um provérbio turco toca no mesmo ponto: "Mesmo a simples troca de um favor de um favor- apenas o retorno maduro um favor para um ligeiro." Tal prática é, de fato, um método de treinamento espiritual.

Quando um inimigo recebe um favor em troca de um ato de maldade, o coração dessa pessoa pode suavizar e hostilidade pode cessar. Através de um ato de perdão, uma pessoa não comprometida pode se tornar um amigo-e um amigo comum pode tornar-se um amigo próximo.

Diz-se no Alcorão:

Jamais poderão equiparar-se a bondade e a maldade! Retribui (óMuhammad) o mal da melhor forma possível, e eis que aquele

que nutria inimizade por ti converter-se-á em íntimo amigo! (Fussilat, 41/34).

Ibn'Abbas interpretado este verso assim: "A frase "o que é melhor" refere-se a ser paciente nos momentos de raiva, e perdoadando quando é feito o mal. Allah, o Todo-Poderoso salva aqueles que podem gerenciar tal prática, tornando os seus inimigos se render e se tornam amigos. " (Bukhari, Tafsir 41/1).

Testemunhas história que a humanidade tem se beneficiado muito com a virtude do perdão. Isso levou os seres humanos longe do mal, injustiça e tirania, e despertou muitos da ignorância moral. Um tal incidente ocorreu quando o Profeta ﷺ conquistou Meca e declarou anistia para o povo da cidade. Ele dirigiu-se ao povo, que se reuniram em torno dos Caaba, "O povo de Meca! O que você acha que eu vou fazer com você? "

Eles responderam: "Nós não esperamos nada, mas bom de você. Você é um irmão com um coração generoso e também o filho de um irmão para nós. Nós acreditamos que você se preocupa com a gente! . "

O Profeta ﷺ disse: "Eu digo a você o que o Profeta Joseph disse a seus irmãos : '(Não haverá) nenhum repreensão contra você neste dia, porque Allah vos perdoe, e Ele é o mais misericordioso dos misericordiosos. (Yusuf, 12/ 92). "

Quando o Profeta teve a chance de manter cativos os adoradores de ídolos de Meca, que tinha tiranizados os muçulmanos por muitos anos, em vez disso ele perdoou dez e libertá-los. O coração dos adoradores de ídolos suavizou, e muitos abraçaram o Islã no final.

Enquanto Zainab, a filha amada do Profeta, foi emigrar para juntar seu pai, em Medina, alguém chamou Habbar ibn Aswad correu para ela com uma lança. Zainab caiu em uma pedra e foi ferido gravemente. Ela estava grávida e abortou. Por fim, ela morreu por causa dos ferimentos que sofreu. Habbar, que cometeu muitos outros crimes contra os muçulmanos, fugiu quando os muçulmanos conquistaram Meca.

Algum tempo depois, enquanto o Profeta estava sentado em um círculo conselho com os companheiros, Habbar entrou em sua presença. Ele abraçou o Islã e pediu perdão por seus crimes anteriores. O Profeta o perdoou, e além disso, proibiu os Companheiros a prejudicá-lo por causa de seus atos anteriores. Allah diz no Alcorão :

Leve ao perdão, e ordenar o bem e afastar-se do ignorante. ('Araf, 7/99).

O Profeta costumava perdoar todas as ofensas pessoais contra ele. No entanto, ele também usou para se certificar de que a justiça foi feita, se os crimes foram cometidos contra o público. Nesses casos, ele permitiu a ninguém para intervir na punição do agressor. Se um crime é direcionado para o público, então os direitos das pessoas deve ser protegida. Se uma ofensa pública é perdoada, tal ato abre caminho para mais injustiça.

Foi um dos atributos mais marcantes do Profeta para perdoar por amor a Allah. Ele perdoou mesmo aqueles que indignados e torturaram enquanto ele estava entregando a mensagem de Allah- ele iria orar para que Allah levá-los para o caminho verdadeiro e honrá-los com o Islã. O Profeta já foi apedrejado pelos ignorantes adoradores de ídolos de Taif. Anjo Gabriel veio a ele declarar que ele estava pronto para destruir essas pessoas, mediante solicitação. O Profeta respondeu: "Não!. Eu só gostaria de ter pessoas de sua

geração adorar a Allah sozinho, nem ídolos " (Bukhari, Bad'al-Khalq 7; Muçulmana, Jihad 111). E o povo de Taif abraçou o Islam antes de tempo-devido, talvez, a esta oração do Profeta.

Alguém chamou Mistah, um homem pobre dado muita ajuda financeira por Hadrat Abu Bakr, juntou-se às pessoas más que caluniou Hadrat A'ishah, filha de Abu Bakr. O que me perturbou Mistah Abu Bakr muito. A vítima calúnia era a mãe da comunidade e da esposa do Profeta, bem como seu próprio filho amado. Abu Bakr estava tão irritado com a ingratidão de Mistah que ele prometeu não para ajudá-lo ainda mais. Mistah e sua família tornaram-se indigentes. Então o versículo do Alcorão foi revelado :

"... Você não ama que Allah deve perdoá-lo?" (Nur, 24/22).

Ao ouvir isso, Abu Bakr disse : "Sim, eu definitivamente quero ser perdoado! "Ele se arrependeu sua ira, e voltou para a oferta de apoio financeiro Mistah (Bukhari, Maghazi 34; muçulmano, Tawbah 56).

Ele é Allah, que é quem perdoa final. Os muçulmanos têm prazer em perdoar na medida em que o amor de Allah está em seus corações. Aqueles que desejam provar a união com o ser divino precisa perdoar, pelo amor de Allah. A vitória espiritual vai para aqueles que voluntariamente perdoar as pessoas que os tratam injustamente. .

2. O Mensageiro de Allah constantemente aconselhou sua comunidade : "Meu Senhor ordenou que recomendam o bem e evitar o mal. (Eu aconselho você a me acompanhar nisso.)"

Para ordenar o direito e impedir que o errado é o serviço mais importante que qualquer um pode realizar para a humanidade. É o resultado da criação amorosa por causa de seu Criador. O que

os seres humanos precisam de mais é encontrar a salvação pela fé. Chamar as pessoas para o caminho verdadeiro, portanto, é um dever sagrado. Este dever é chamado. "A profissão dos profetas ", diz Allah, o Todo-Poderoso no Alcorão :

Certamente então vamos questionar aqueles a quem (os Mensageiros) foram enviados, e certamente nós também vai questionar os Mensageiros. (Sura'Araf, 7/ 6).

Profeta Muhammad ﷺ comprometeu-se a ligar para o verdadeiro caminho. Durante sua última peregrinação à Caaba, a "Farewell Peregrinação ", ele perguntou ao povo se ele tinha feito corretamente o seu trabalho. Como estamos a sua comunidade, seu trabalho também é o nosso trabalho.

É dito no Alcorão :

E quem fala melhor do que aquele que pede a Allah enquanto ele faz o bem, e diz: Eu sou certamente daqueles que se submetem? (Fussilat, de 41 /33).

E que, dentre vós não deve ser um partido que convidam ao bem, que recomendam o bem e proibir o mal, e estes é que devem ser bem sucedido. (Al'Imran, 3/ 104).

O Profeta ﷺ disse: "Eu juro por Allah que é muito melhor para você que Allah guiar um homem ao Islã através de você do que você deve possuir camelos vermelhos [a propriedade mais valiosa na época]. " (Bukhari, Ashab al-Nabi 9).

Felizes são os fiéis que merece esta recompensa! O Profeta ﷺ, mais uma vez, disse: "A pessoa que chama para o caminho certo recebe tanta recompensa espiritual, como todos aqueles que seguem, sem qualquer redução da recompensa daqueles que seguem." (Muslim, Ilm 16).

A recompensa que resultem para atos sinceros, por amor de Allah fica cada vez maior, assim como uma bola de neve torna-se uma avalanche. Por isso, é nosso dever alertar os não crentes e também os crentes ignorantes que não são fortes na fé e exortá-los a encontrar o caminho certo. Isso, é claro, ser a melhor ajuda para eles, e podemos esperar bênção para chamá-los para o caminho de Allah.

Nossos esforços para chamar para o caminho de Allah são, de fato, um indicador da nossa sinceridade na fé. O Profeta ﷺ diz: "Se algum de vocês devem testemunhar um ato de maldade, que ele alterá-lo pela sua mão. Se ele não puder, deixe que ele alterá-lo por suas palavras. Se ele ainda não pode, deixá-lo sentir desgosto em seu coração. A última opção é o menor nível de fé." (Muslim, Iman 78).

Há advertências severas para aqueles que se esquecem sobre a chamada para o verdadeiro caminho. O Profeta ﷺ disse a este respeito : "Juro por Allah Todo-Poderoso que me dotado de minha vida, que você nem recomendam o bem e evitar o mal, ou você vai atrair a ira de Allah. Depois você vai orar a Allah para perdoá-lo, mas suas orações não serão respondidas." (Tirmidhi, Fitan 9).

No entanto, deve-se ter cuidado com as regras e princípios do chamado para o caminho de Allah. Esforços de alguém, caso contrário, pode trazer prejuízo para a fé, em vez de serviço. Devemos ser profundamente conhecedor sobre o significado do que é certo e bom. Qualquer chamada pelo ignorante é obrigado a ter erros de forma e conteúdo.

A base de uma boa chamada é o conhecimento e um coração puro. Sem o conhecimento ea sabedoria que não se pode ser bem sucedido, assim como uma série não pode oferecer um copo vazio para um convidado.

Não é uma boa idéia para quem tem falhas morais e sofre de egoísmo para tentar chamar as pessoas para Allah. Tal pessoa pode causar resultados piores. Para transmitir esta religião bem, é preciso um coração humilde adornado com a sabedoria do Alcorão e um rosto agradável refletindo a natureza sorridente do Íslam. Um deve ser um símbolo do que é bom e certo e falar a linguagem do coração.

Chamando para o caminho de Allah deve ser acompanhado por bondade e beneficência, bem como islâmico cortesia. Este tratamento vai fazer uma audiência pronto para receber a mensagem. Nós todos respondem bem a um bom tratamento e comportamento respeitoso.

A pessoa que chama para o caminho de Allah é suposto para fechar os olhos para os últimos fracassos ou erros daqueles abordados, uma vez que o público tem um direito incondicional de aprender o que é a mensagem. O chamador não deve excluir ninguém da mensagem, tendo em conta que muitas árvores florescem fora das pedras, e que a graça de Allah é sem limites.

O Profeta ﷺ não fechar a porta da mensagem do Íslam para as pessoas como Habbar ibn Aswad, que causou a morte de sua filha Zainab, ou'Ikrimah ibn Abi Jahl, que realizou todos os tipos de atos hostis até a conquista de Meca, ou Wahshi, que martirizado tio do Profeta, Hadrat Hamza, ou Hind, esposa de Abu Sufyan, que selvaticamente mastigou fígado de Hadrat Hamza. Não importa se a pessoa convidada para o Íslam é tão forte em blasfêmias como Faraó : ele ou ela não podem ser excluídas da chamada para o caminho de Allah. Quando Allah o Todo-Poderoso pediu profeta Moisés para visitar Faraó, que fingia ser ele mesmo um Allah, Ele instruiu-o a chamar Faraó ao caminho certo cuidado.

Quem chama ao Islã deve pregar a grandeza da misericórdia e compaixão de Allah para os pecadores que se desesperou com eles. É dito no Alcorão :

Dize-lhes: Ó meus servos, que agiram de maneira extravagante contra suas próprias almas! Não se desespere da misericórdia de Allah, porque Allah perdoa as faltas por completo, porque Ele é o Indulgente, o Misericordioso. E voltar para o seu tempo Senhor após vez, e submeter-se a Ele, antes que vem a você o castigo : então você não deve ser ajudado. (Zumar, 39/53-4).

Precisamos de bons e sábias palavras para chamar a Allah aquelas pessoas que sentem-se presos em uma vida pecaminosa.

Assim, é um dever dos crentes para fazer o nosso melhor, sem negligência, para chamar as pessoas para o caminho de Allah. Quanto aos resultados dos nossos esforços, devemos resignar-nos à vontade de Allah. Não devemos realizar este trabalho egoísta, pensando em contar com "a economia de alma "para a nossa própria salvação. Devemos simplesmente se esforçar para fazer os princípios do Islã conhecidas de todos.

É a arte do coração de ler o significado eo mistério da criação. Allah, o Todo-Poderoso tem manifestado muita sabedoria através de suas criaturas, e Ele os criou em números ilimitados. O universo é uma sala de aula espetacular para aqueles com os dons ea prontidão para aprender. Esses amigos de Allah como Jalaluddin Rumi Mawlana e Yunus Emre foram alunos estrela nesta sala de aula. Eles ganharam a sabedoria divina dos mistérios deste universo, e com o que aprenderam, eles continuam a borrifar perfume espiritual sobre anseio corações.

Nosso Senhor abriu todo o universo como um livro a partir do qual todos nós possamos aprender.

Nosso Senhor se manifesta muitas lições, em todos os seres, para os corações que podem sentir e olhos que podem ver. Sua manifestação atrai a nossa atenção para a sabedoria de dar.

A abelha tem uma vida de 45 dias, em média. Durante esse tempo, ele produz mel, mas a quantidade que faz é, talvez, cem vezes mais do que o que ele precisa. . A vida da abelha não é para si, mas para os outros.

Fruto de uma árvore de ameixa contém a semente pela qual ele mantém suas espécies vivas. Ameixeiras, no entanto, produzir muitos mais ameixas que são necessários para a reprodução. Os frutos de árvores para que outros possam se beneficiar dele.

Estes estão entre os exemplos maravilhosos de altruísmo exibidos na criação, por nosso Senhor. Nosso Senhor nos oferece a árvore avião para nos dizer o que esta vida terrena é sobre. A enorme árvore avião perde suas folhas no inverno, e ao fazê-lo, mostra-nos em silêncio que a morte é real. Na primavera, ela nos mostra que o aumento da morte também é real. O plátano não dá fruto, e é inútil para madeira. Quando sua vida é feito, ele só pode ser usado para lenha. Isso significa que o seu legado é pequena. Ele silenciosamente nos adverte : "Esteja ciente, e entender que vocês são seres finitos. Não seja tão inútil como eu sou! "Devemos tentar ser como a da oliveira, e ganhar habilidades que dão o máximo benefício para os outros. A oliveira tem nenhum milagre tronco, mas ele começa a dar frutos no ano que é plantada, e ele continua a tendo indefinidamente. A rosa, também, nos diz em silêncio : "Estou sempre sorrindo com a minha cor e aroma, embora eu suportar os espinhos no meu corpo. Eu aconselho o mesmo com você! "

Prosperidade sem dar aos outros, a saúde ea educação, sem status ou gratidão-tudo isso é como ser um plátano morto. É importante

para os crentes a ser como árvores de fruto, e trabalhar para ser mais proveitosa o tempo todo.

As pessoas de fé devem se perguntar : "Como grande parte da minha maneira de pensar e agir são egocêntricos? Quanto eu pensar em outras pessoas em necessidade? Quantos sacrifícios eu faço? O que pode a abelha, a rosa, a árvore de ameixa, ea oliveira significa para mim? "

Como um ser humano é mais altamente honrado do que uma abelha ou uma árvore, devemos esforçar-nos para ser mais benéfico para a criação de uma abelha ou uma árvore. O ser humano é a mais honrada das criaturas de Allah. Deveríamos, portanto, para nos servir uma vez, mas outros milhares de vezes. É dito no Alcorão :

... E eles lhe perguntar sobre o que eles deveriam gastar. Dize-lhes: O que você pode poupar. (Baqarah, 2/ 219).

Que o Senhor nos ajude devidamente a conhecer e agradecer a Allah por tudo beneficência, e que possamos ser, ao longo de nossas vidas, em sintonia com a vontade de Allah. Que Allah nos ajude a sermos pessoas de quem os outros se beneficiam em todos os aspectos, em nossas palavras, em nossos atos e em nossas atitudes, e que Ele nos incluir entre os sinceramente fiéis. Que Allah nos ajude a pensar e agir em harmonia com a Sua vontade!

Amin. ..

CAPÍTULO 4

Amor pela família Profética

A Família Profética teve o privilégio de presenciar a beleza do rosto, a eloquência de suas palavras e a descência sempre presente em seu comportamento. Eles eram especialmente amados pelo Profeta e por isso foram treinados em suas qualidades detalhadamente

AMOR PELA FAMÍLIA DO PROFETA (SAW)

O Profeta ﷺ disse: "Amai a Allah, porque Ele te tratou com beneficência. Ama-me porque você ama a Allah e amo a minha família, porque você me ama!" (Tirmidhi, al-Manaqib, 31/3789).

Amor e Amizade

Amor e amizade crescer fora de sentir e agir em conjunto. Quanto mais as coisas são compartilhados entre as pessoas, mais a amizade eo amor que sentem. O amor se manifesta plenamente quando o amante vê seus atributos no amado.

Allah, o Todo-Poderoso ama aqueles servos a quem ele vê seus belos atributos, e Ele lhes permite aproximar-se Dele. Hadrat Jacob amava seu filho Hadrat Joseph mais caro de todos os seus doze filhos, porque ele viu o reflexo de seus próprios sentimentos, pensamentos, habilidades e qualidades em Joseph. Entre os muçulmanos, aqueles em que as qualidades do Profeta ﷺ foram refletidas mais claramente, e, portanto, mais amado, são os membros de sua família, o povo da casa do Profeta.

O Profeta das famílias teve o privilégio de testemunhar de perto a beleza do seu rosto, a eloquência de suas palavras, ea decência de

seu comportamento. Eles foram especialmente caro ao Profeta ﷺ para ele os treinou a si mesmo, tanto em atos e atitudes.

Essas pessoas gloriosas da Casa pagou um preço pesado, coração e alma, durante toda a vida em seu merecimento de amor do Profeta. Eles passaram pelo caminho do sofrimento, onde o Profeta ﷺ tinha ido antes. As pessoas pagam o preço de seus amores, especialmente aqueles que amam profundamente, eo preço mais alto pago neste mundo transitório é o preço de amar a Allah. A família foram os contribuintes mais privilegiadas deste preço. Grande foi o seu compromisso, e grande foi o seu êxtase espiritual.

A Família do Profeta (Ahl al-Bayt)

Ahl al-Bayt significa que as pessoas da casa-ou seja, a casa do Profeta, a Glória de existência. Eles são as pessoas honradas que foram educados mais diretamente pela sabedoria profética e da moralidade. Eles são os mestres da comunidade muçulmana, um monumento de sinceridade e compromisso com o Profeta ﷺ.

O termo Ahl al-Bayt, a família, é usado principalmente para os membros da família do Profeta ﷺ, e neste sentido inclui o Profeta ﷺ e sua família-Ali, Ja'agora, 'Aqil, 'Abbas e suas famílias-que Allah esteja satisfeito com todos eles. Como se trata de uma obrigação para os muçulmanos pronunciar a fórmula chamada bênção de Allah sobre o Profeta ﷺ, assim também é uma obrigação para nós para prestar homenagem e expressar o amor para a família.

É natural para os amantes de amar o que lhes faz lembrar de sua amada. Esse amor pode se estender até os pertences do amado, hábitos e lugares familiares. Quando amamos alguém, nós nos lembramos do que amamos, sempre observamos estilo e comportamento semelhante em outras pessoas, e por isso, convidamos essas pessoas

em nosso círculo. A intensidade deste fenômeno depende da intensidade do nosso amor. Se amamos alguém profundamente, a maneira da pessoa de se vestir, sentado, ou a pé encontra um lugar em nosso coração. Carinho dos muçulmanos para visitar o manto honrosa do Profeta ﷺ ou recortes de seu bendito barba é um exemplo particular deste efeito do amor.

O amor de Allah é o auge do amor. Avançar na dignidade é o amor do Profeta ﷺ, nosso mestre, para quem o universo foi criado no início. Aqueles que tomam o amor do Profeta ﷺ profundamente em si também ame a sua família, e seguirão as suas honrosas.

Zayd ibn Arqam disse : "Um dia, o Profeta ﷺ nos dirigiu em pé pelo manancial chamado Hum em algum lugar entre Meca e Medina. Ele primeiro elogiou Allah o Todo-Poderoso e nos deu alguns conselhos, dizendo: 'Ó povo! Eu também sou um ser humano. E o enviado do meu Senhor, o anjo Gabriel, virá para mim em breve. Eu vou aceitar o convite do meu Senhor e ir embora. Estou deixando duas coisas importantes com você. O primeiro é o Livro de Allah, que é o guia glorioso levando-lhe o caminho certo. Siga-o com sinceridade.' O Profeta ﷺ nos deu mais alguns conselhos sobre como seguir o Alcorão, e depois continuou: 'Eu também deixar com vocês a minha família. Temei a Allah e mostrar respeito a minha casa! Temei a Allah e mostrar respeito a minha casa!'"

Os ouvintes perguntou Zayd que os membros da família eram, e se as esposas do Profeta ﷺ foram incluídos entre eles. Zayd respondeu: "Suas esposas também são da família. No entanto, os membros cruciais da Household são Ali, Aqil, Ja distante, ea família de'Abbas, que estão proibidos de tirar esmolas." (Muslim, al-Fada'il al-Sahabah, 36).

Salman é um de nós

Em adição aos membros biológicas do Profeta domésticos, há também os seus membros espirituais. Salman al-Farisi, apesar de um estrangeiro, de forma tão natural que se manifesta o caráter de um muçulmano que o povo de Meca e Medina ambos reivindicados Salman como membro de suas respectivas comunidades. Ao ouvir a discussão de Salman, o Profeta ﷺ exaltou sua posição, dizendo: " Salman é um de nós, um de minha casa " (Ibn Hisham, III, Waqidi, II, 446-7 ; Ibn Saad, IV, 83; Ahmad, II, 446-7 ; Haythami, VI, 130).

Esta declaração do Profeta ﷺ mostra que a condição básica para ser contado entre o agregado familiar é compromisso com o Islã e uma vida piedosa. A porta está aberta para os outros, fora das relações de sangue e casamento, para tornar-se membros da família do Profeta-e esta é a posição mais alta um muçulmano pode alcançar.

A história de Mu'adh ibn Jabal, que é conhecido por seu compromisso, é um bom exemplo. Um dia, o Profeta ﷺ acompanhado Mu'adh para os arredores de Medina. Ele estava mandando-o para o Iêmen para servir como governador. Hadrat Mu'adh estava andando, enquanto o Profeta ﷺ estava andando. Ele deu-lhe alguns conselhos, e então disse, "Mu'adh! Talvez você não vai me ver novamente. Talvez você vai visitar meu túmulo quando você voltar!" Ouvindo isto, Mu'adh começou a chorar. "Não chore!" O Profeta ﷺ disse. Então ele se virou em direção a Medina e comentou : "Entre as pessoas, aqueles que estão mais próximos de mim são os que temem a Allah e estão mais comprometidos em sua fé. "

Em outro lugar, o Profeta ﷺ, a honra do universo, mais uma vez especificada a condição básica para filiar-se a ele, dizendo que "Meus companheiros são aqueles que estão mais comprometidos

dos em sua fé. " (Abu Dawud, al-Fitan, 1/4242). Outro exemplo é'Usamah ibn Zayd. Um dia, Ali e'Abbas veio ao Profeta ﷺ perguntando quem ele mais amava entre a sua casa. O Profeta ﷺ disse que amava Fátima, sua amada filha, a maioria. Eles disseram: "Ó Mensageiro! Nós não estamos perguntando sobre as mulheres. "O Profeta ﷺ respondeu:"Então, o mais querido para mim entre meu agregado familiar é'Usamah ibn Zayd, que tem a bênção de Allah Todo-Poderoso e minha também. " (Tirmidhi, al-Manaqib, 40 / 3819)

O grande transmissor de tradições proféticas, Hakim al-Tirmidhi, informou que os amigos de Allah de tempos posteriores são acreditados para estar entre os Domicílios, espiritualmente embora não biologicamente, como eles estão em constante lembrança de Allah, e do Profeta ﷺ foi enviado por Allah para estabelecer Sua lembrança nos corações humanos. (Hakim al-Tirmidhi, al-Kitab al-Khatm al-Awliya', p. 35-6).

Assim, é preciso ter o amor eo temor de Allah criar raízes em nossos corações, e para estar em união com Allah e do Profeta ﷺ o tempo todo, para que possamos unir o círculo espiritual da Casa. O Profeta ﷺ disse: "As pessoas estão com quem elas amam. "O sinal claro de tal posição pode ser observado em seus atos e devoções.

Os modos da Família

O Profeta ﷺ desejou aos membros de sua família, a quem ele amava muito, para viver uma vida de compromisso, a fim de ser um bom exemplo para a humanidade. Ele sempre canalizada-los para viver uma vida simples, humilde e gentil, que é o caminho que conduz à salvação na outra vida. Ele sempre avisou que a "verdadeira vida é a vida de outra vida. " (Bukhari, al-Riqaq, 1). Por este aviso que esperava

afastá-los longe do mesmo atos mundanos permitidos, de modo a incentivá-los a um maior compromisso e uma mais presente temor de Allah. Ele não estava apreensivo para que pudessem desenvolver uma inclinação para as coisas do mundo.

O Profeta ﷺ tinha um amor especial por sua filha Fátima. Nenhum pai poderia expressar mais amor do que o Profeta fez ﷺ para Fátima. Estamos, portanto, da opinião de que o nome de uma filha Fatimah trará bênção para a família e desenhá-lo mais perto do Profeta ﷺ.

O Profeta ﷺ disse: "Fátima é parte de mim. Qualquer um que perturba-la, me perturba, e qualquer um que lhe agrada, me agrada. "Ele também anunciou a boa notícia de que ela seria contado uma das mulheres mais virtuosos no paraíso. . No entanto, por outro lado, advertiu-lhe para não confiar em ser sua filha, e estar ciente do Dia do Juízo. "Ó Fátima! Siga maneiras que irá salvá-lo de Hellfire! Eu não tenho o poder de salvá-lo, mas vou estar ligado a você, porque você é a minha família. " (Muslim, al-Iman, 348, 351).

O Profeta ﷺ amado Hadrat Fatimah tanto que ele queria que o próximo mundo para ela mais do que este. Ele pediu a ela para se envolver com a vida mundana apenas a forma mais modesta, e para dar de seus pertences extras em caridade. Ele sempre avisou contra qualquer inclinação para os desejos mundanos, mas encorajou-a em coisas do espírito. One day the Prophet ﷺ saw Fatimah wearing a necklace. He said nothing, but Hadrat Fatimah, who was a sensitive and delicate person, upon seeing his face, immediately understood his thought. She immediately went out and sold the necklace and distributed its price, though she herself needed that money. The Prophet ﷺ was very happy when he learned what his daughter had done. (Nasa' i, al-Ziynat, 39).

Hadrat Fatimah era fisicamente fraco e frágil. Trabalho Doméstico iria cansá-la, e de tomada de fogo e cozinhar foram difíceis. Às vezes faíscas iria queimar seu vestido enquanto ela estava soprando sobre o fogo, e ela estava preocupada com a poeira levantada pesado quando ela limpava a casa. Suas mãos feriria quando ela virou a pedra de moinho para fazer farinha.

Uma vez que alguns prisioneiros de guerra foram levados à presença do Profeta ﷺ. Hadrat Fatimah perguntou ao Profeta para atribuir um deles como uma criada, para ajudá-la com o trabalho doméstico. O Profeta ﷺ rejeitou a idéia. "Ó Fátima! Temei a Allah! Execute as tarefas obrigatórias Allah Todo-Poderoso ordenou em total compromisso, e fazer a sua parte na família. Faça sua oração da noite, quando na cama, recitando subhan Allah ("exaltado é Allah ") 33 vezes, Alhamdu lillah ("louvado seja Allah ") 33 vezes, e Allahu akbar ("Allah é maior ") 34 vezes-uma centena de todos juntos. Isso vai ser melhor para você do que ter uma empregada doméstica. "Hadrat Fátima respondeu com grande empenho e resignação : "Estou verdadeiramente contente com Allah o Todo-Poderoso e Seu Mensageiro! "Então, o Profeta ﷺ não atribuiu uma criada para sua filha a quem ele tanto amava. (Abu Dawud, al-kharaj, 19-20/2988).

Outra narrativa sobre este evento relata que o Profeta ﷺ declarou : "Juro por Allah que eu não posso atribuir uma criada para você, enquanto os pobres devotos de fora da minha porta (Ahl al-Suffah) está amarrando pedras contra a barriga para evitar a fome. Eu vou gastar o resgate Eu vou ficar para esses cativos na Ahl al-Suffah " (Ahmad, I, 106).

O Profeta ﷺ acostumados a filha Fatimah a um estilo humilde de vida, porque ela seria a mãe espiritual da Casa e de seus nobres sucessores-Abdul-Qadir al-Gaylani, Baha'uddin al-Naqshbandi, Ahmad al-Rifa'i, e muitos mais amigos de Allah-, bem como ser-

vir como um modelo para as mulheres muçulmanas. Como outro exemplo de como o Profeta ﷺ treinado espiritualmente sua família, podemos examinar o capítulo 33 do Alcorão. Surata Ahzab diz:

Ó esposas do Profeta! você não é como as outras mulheres. Tenha em seu guarda, não seja suave em (seu) discurso, para que ele, em cujo coração é um anseio doença, mas falar uma palavra que é bom. E ficar em suas casas, e não mostrar sua elegância como a exibição de ignorância de outrora. Mantenha-se a oração e pagam o zakat, e responder a Allah e Seu Mensageiro. Ó Gente da Casa! Allah só deseja afastar a impureza de você, e para purificar um (completa) de purificação. (Ahzab, 33/32-33)

Durante seis meses após esta revelação, a caminho da mesquita a cada dia para a manhã, a oração, o Profeta ﷺ iria parar na porta de Hadrat Fatimah e gritar, "Ó Gente da Casa! Acorde para a oração! "Allah só deseja afastar a impureza de você, e para purificar você (completa) de purificação " (Tirmidhi, al-Tafsir, 33/3206).

Mais uma vez, nas noites em que eles podem não ser capaz de acordar para as orações da meia-noite por si só, devido ao cansaço, o Profeta ﷺ acordava Hadrat Ali e Hadrat Fatimah batendo em sua porta. Anas ibn Malik disse: "Eu nunca vi ninguém tão gentil para com os membros da família como o Profeta ﷺ era. "Tal declaração também significa que ninguém pode educar os membros da família de forma tão eficaz como o Profeta ﷺ fez. O Profeta ﷺ ensinou sua família para viver em total submissão a Allah e ser exemplos para os outros a esse respeito. Como o Profeta ﷺ foi treinado diretamente por Allah Todo-Poderoso e se tornou o mestre de todos os Mensageiros de Allah, de modo que os membros de sua família que foram treinados diretamente por ele tornaram-se os mestres de toda a humanidade.

A família era, na verdade, composta de pessoas do coração, que se fundiram em torno do Profeta ﷺ enviado como misericórdia para o universo. Como o vento da manhã traz o perfume do jardim de rosas, para que o agregado familiar, que cresceu sob o treinamento espiritual do Profeta ﷺ, na maturidade transmitido a sua espiritualidade com grande sinceridade e submissão. Como uma vela pode acender inúmeras velas, portanto, essas velas de bênção trouxemos a glória do Profeta ﷺ para geração após geração. . Aqueles que têm a sorte de ser iluminado por qualquer uma dessas velas saboreia o prazer de alcançar a fonte de luz, Muhammad ﷺ.

Assim, a essência espiritual de todas as linhagens sufis nascidos de Hadrat Ali e Hadrat Abu Bakr deve ser traçada através Ja'muito al-Sadiq, o Imam da Casa. Hadrat Imam al-A'zam, o fundador da escola Hanafi de jurisprudência, era um estudante de destaque e filho espiritual de Ja'muito al-Sadiq. Imam al-A'zam conta como ele espiritualmente beneficiou de Ja'muito al-Sadiq : ". Então eu teria perecido se não tivesse sido para os últimos dois anos, por meio do qual eu passei um tempo com Ja'muito al-Sadiq "

Assim, o agregado familiar tornou-se um instrumento excepcional para a transmissão do caráter e da personalidade do Profeta ﷺ através da idades.

O Amor pela Família do Profeta

Allah diz no Alcorão :

... O povo da casa! Allah só deseja afastar a impureza de você, e para purificar um (completa) de purificação. (Ahzab, 33/33).

Assim, como este versículo diz claramente, é o próprio Allah que vindica da Casa. O Profeta ﷺ amava seus familiares caro e tam-

bém desejava que sua comunidade para amá-los. Ele disse: "Ame a Allah, porque Ele te tratou com beneficência. Ama-me porque você ama a Allah e amo a minha família, porque você me ama!" (Tirmidhi, al-Manaqib, 31/3789).

Abu Bakr, que identificou-se totalmente com o Profeta ﷺ, também foi exemplar em expressar respeito para com a família. Ele gostaria de exortar o povo, "Tenha amor pelo Profeta ﷺ, e comportar-se decentemente com ele!. Eu juro por Allah que os parentes do Profeta ﷺ são mais querido para mim do que a minha própria família. "

Amor da Casa é tão importante que nós oramos por seus membros, juntamente com o Profeta ﷺ, na recitação que acompanha nossos cinco orações diárias. Isto mostra a importância da posição do agregado familiar na religião. O outro conjunto de parentes que nunca mereceu tal respeito? Imam Shafi'i, o fundador de uma das quatro principais escolas de jurisprudência, disse: "Ó de casa do Profeta! O amor por você é uma obrigação ordenado no Alcorão por Allah. A oração de quem não elogiá-lo não é aceitável. Isso deve ser suficiente para a honra! " (Muhammad al-Farsa, *al-Fasl al-Kitab*, p. 522).

O assassinato que balançou os Céus

O assassinato de Hadrat Husayn, neto de Muhammad ﷺ, a quem o Profeta ﷺ amava profundamente, beijou gentilmente, e até mesmo colocar em seu ombro enquanto rezava, é uma das maiores atrocidades da história do Islã. Este evento notório ainda é um trauma na consciência muçulmana. Todos os que estavam envolvidos neste assassinato receberam a ira de Allah. Este assassinato atroz era tão detestado no mundo muçulmano que o nome do

califa do tempo , ou seja, Yazid , tem sido usado por muçulmanos ao longo dos séculos como um insulto. Todos os muçulmanos , não importa que denominação ou escola eles seguem , sempre senti pesar pelo assassinato selvagem de Hadrat Husayn . Portanto, não há razão para a inimizade , e não deve haver nenhuma inimizade entre sunitas e Shi `a muçulmanos por conta da morte de Husayn . No entanto, alguns desordeiros provocantes agir como se existe um estranhamento básico. Muçulmanos das duas seitas nunca deve se comportar como inimigos. Hoje, todos os muçulmanos devem se unir mais do que nunca . Como Allah diz no Alcorão:

Os crentes são irmãos , mas ... (Hujurat 49/10) .

Estar envolvido em controvérsias irracionais traz nenhum benefício. Ele prejudica a unidade da comunidade muçulmana e fere as almas benditas do passado. Fanatismo sectário , sempre que surgiu entre os muçulmanos , sempre criou danos. Mesmo pequenos atritos oferecem uma oportunidade para aqueles que lucram com a divisão dos muçulmanos. Assim, é nosso dever estar atentos em todos os momentos , para não cair na armadilha de desunião , e para manter longe de discussões desnecessárias .

Para ser bem sucedido neste devemos estabelecer um terceiro ponto de compromisso comum, juntamente com o Alcorão ea tradição Profeta , e que é o amor da família. Esse amor , que é ordenada pelo Profeta ﷺ bem , é uma qualidade que todos os muçulmanos devem cultivar .

Os otomanos sempre prestou homenagem para a família, e também homenageou toda a linhagem de sangue do Profeta ﷺ . Eles consideravam o serviço da Casa tão altamente que um escritório chamado Naqib al- Ashraf (Chefe dos descendentes do Profeta) foi estabelecida no Império Otomano para proteger a dignidade da Casa

Nós , descendentes de antepassados abençoados, deve animar os nossos corações com o amor do Alcorão e da família , para que possamos ser dignos do amor do profeta ﷺ . Devemos tomar o Profeta ﷺ como exemplo em nossos atos e palavras. Vamos identificar com ele e sua Ahl al- Bayt .

Ó Senhor ! Por favor, deixe-nos ter uma parte do espírito do Profeta ﷺ , de sua família e companheiros, e dos Amigos de Allah !

Amin ...

CAPÍTULO 5

Retidão e Justiça - 1

Não devemos esquecer que Allah, que sempre ordenou a retidão e justiça, nunca abandona aqueles que sofrem injustiça. Aqueles que creem serem capazes de escapar em todas as injustiças que cometem se escondendo atrás da religião, jamais serão capazes de se justificar perante Allah o juiz dos juizes.

RETIDÃO E JUSTIÇA-1

Ética islâmica incluir todos os aspectos da beleza humana e perfeição e levar a alma humana para o zênite de virtudes. Eles têm uma essência excepcional, pois eles são inabalavelmente fundada sobre direitos e justiça. Isso ocorre porque a paz da humanidade só pode ser assegurada se forem observados os direitos e justiça.

Então, quais são os direitos e justiça?

A definição mais geral é "para tratar a todos e tudo de acordo com o seu vencimento; julgar a verdade, e se comportar para com todos de uma forma equilibrada e moderada. "

Nesta definição, para dar a alguém mais do que seu por direito é violar os direitos dos outros, ao mesmo tempo dar-lhe menos do que o seu por direito é usurpar os seus direitos, ou seja, para violar a justiça. As pessoas de fé sincera são extremamente cuidadoso para evitar tal crime. Ou seja, um crente se sente compelido a dar a cada ser humano o que for legitimamente devido.

Islam exige justiça em todas as fases da vida e em todos os tipos de situações. Buscando uma vida que agrada a Allah nos obriga a observar o equilíbrio de direitos e justiça, pois a justiça ocupa um lugar central entre as ordens divinas e proibições. Assim, um crente deve primeiramente agir com justiça para com o seu Criador, em seguida, em direção a outras criaturas e, finalmente, em relação a ele ou ela mesma.

Assim, cada crente deve observar justiça ao medir bens, quando julgar as pessoas, ao escrever os registros, e quando a depor em tribunal. Além disso, devemos prestar a devida atenção ao que é devido a Allah em nossas orações rituais e devoções. Devemos observar a sua devida forma, porque esse é um direito que pertence ao nosso Senhor. Seus servos são responsáveis por elas para ele.

A pessoa fiel que organiza a vida de acordo com esta consciência e as medidas de direito e justiça atinge o estado de ahsan al-taqwîm, "o melhor design." Isso porque a observância dos direitos e da justiça estão entre os atributos divinos. The Beautiful Name al-Adl', "o Justo", indica que Allah, o Todo-Poderoso é o dono absoluto do direito e da justiça, e mesmo que Ele é o direito ea justiça se. Este nome exaltado é sempre manifestando neste mundo, mas ele vai se manifestar em toda a sua majestade no julgamento divino no outro. Allah diz no Alcorão Noble :

Vamos configurar balança da justiça para o Dia do Juízo, para que nenhuma alma será defraudada no mínimo, e se há (não mais do que) o peso de um grão de mostarda, vamos trazê-lo (a conta) : e suficiente que devemos ter em conta. (Anbiya', 21 /47).

Nunca devemos esquecer que Allah, o Todo-Poderoso, que ordena a Seus servos para observar os direitos e justiça, sempre apoia aqueles que são submetidos a injustiça. Aqueles que pensam que eles podem fugir com o que eles fazem na vida mundana não pode escapar de joelhos para baixo e tentar explicar-se perante Allah, o Todo-Poderoso, o juiz sobre todos os juizes.

Podemos dizer que a humanidade, de todos os seres, tem a responsabilidade mais pesada em relação aos direitos e à justiça. O ser humano é a mais nobre das criaturas e todos os outros seres são colocados à nossa disposição. Consequentemente, nós carregamos a responsabilidade de seus direitos e bem-estar. É por isso que a

humanidade tem a obrigação não só para proteger os seus próprios direitos, mas também os direitos de todos. Somos responsáveis pelos direitos de plantas, animais e coisas inanimadas, bem como a nossa.

Entre os amigos de Allah, encontramos excelentes exemplos de cuidadosa observância dos direitos de todos. Em um relato, Bayazid al-Bistami, um dos amigos de Allah, descansou sob uma árvore e comeu uma refeição, e depois continuou em uma viagem. Depois de alguns quilômetros, ele notou uma formiga em sua bolsa de viagem. "Ó meu Senhor", ele exclamou: "Eu separei esta formiga da sua pátria! "Ele voltou para a árvore onde ele havia comido, e deixou a formiga.

O poeta Firdawsi tem este belo dístico em seu Shāhnāma : "Não problemas com a formiga carregando um grão de trigo! Ela também vive sua vida-ea vida é doce ".

No Dia do Juízo, todas as outras criaturas serão ressuscitados juntamente com a humanidade, e reivindicar os direitos que foram violados durante a sua vida neste mundo. Esta é por isso que é proibido fazer um animal sofrer, fadiga indevidamente, ou mesmo para cortar o galho de uma árvore, sem necessidade. Estamos autorizados a matar animais nocivos em caso de necessidade, mas mesmo quando matando um animal perigoso que não deve causar dor desnecessária. Por exemplo, ao tentar proteger-se de uma cobra, é apropriado para despachá-lo com um único golpe.

Em resumo, todas as pessoas de fé deve compreender o verdadeiro significado de direitos e responsabilidades e ser extremamente cuidadoso em estabelecer a justiça. Para um crente, apenas conduzir em todas as relações está entre a maior das virtudes. No entanto, para aqueles que montar a escada de maturidade, não é uma virtude ainda maior do que isso: o perdão na justiça.

A virtude do perdão na justiça

Aqueles de fé sincera que alcançar um horizonte mais amplo de visão preferem responder com o perdão e a misericórdia em vez de exigir justiça em seus assuntos pessoais. Isso é porque eles esperam que Allah pode tratá-los na outra vida com o perdão, a misericórdia, bondade e beneficência em vez de justiça. Allah elogia bons traços de caráter :

Se você punir, então punir com o gosto daquele com o qual você estava aflito. Mas se você suportar pacientemente, em verdade, é melhor para o paciente. (Nahl, 16/126).

Não é o nosso principal objectivo de receber tratamento gentil e generoso de Allah? É por isso que os servos virtuosos e bons não retaliar quando eles sofrem de crueldade e dureza, pois eles não preferem punir. Eles preferem ser paciente para o bem de Allah, e superar a sua raiva. Tais servos sempre tomar o caminho da tolerância, e visam a receber a misericórdia divina se através constantemente de misericórdia com outros servos de Allah.

Como já mencionamos, por causa deste princípio Abu Bakr perdoou a pessoa que caluniou nossa mãe A'ishah e continuou dando-lhe uma esmola (Bukhari, Maghazi, 34 ; muçulmanos, Tawbah, 56), incentivado por este versículo do Alcorão :

Que aqueles entre vocês que são dotados de graça e amplitude de meios resolver por juramento contra ajudar os seus parentes, os necessitados, e aqueles que deixaram suas casas na causa de Allah : deixá-los perdoar e esquecer. Você não deseja que Allah deve perdoá-lo? (... Nur, 24/22)

E é por isso que as pessoas sábias se comportar de acordo com a orientação deste verso:

A boa ação ea má ação não são iguais. Repelir a ação mal com aquele que é melhor, então eis! ele, entre quem e que havia inimizade (será) como um amigo íntimo. (Fussilat, de 41 /34).

Um dos grandes exemplos dessa moralidade no Sagrado Alcorão é o caso do profeta Joseph que sofreu uma terrível injustiça cometida por seus irmãos. Sem deixá-los saber sua verdadeira identidade, este grande profeta generosamente oferecido hospitalidade e presentes para seus irmãos quando eles se aproximaram dele pedindo ajuda. Tendo recebido tudo isso, eles se tornaram conscientes de que seu benfeitor era Joseph. e deu testemunho da verdade;

Eles disseram : "Por Allah! na verdade tem Allah preferiu você acima de nós, e nós certamente têm sido culpados de pecado " (Yusuf, 12/ 91).

Profeta Joseph exibido um grande espírito de perdão e fortaleceu sua virtude, dizendo :

Este dia não deixe nenhum opróbrio ser (cast) em você : Allah vai te perdoar, e Ele é o mais clemente dos misericordiosos! (Yusuf, 12/ 92).

Além disso, Joseph culpa o diabo, nem seus irmãos, quando ele diz:

Satanás. .. tinha semeado inimizade entre mim e meus irmãos. .. (Yusuf, 12/ 100).

"Eu fui vendido como escravo. Graças a você, os egípcios também veio a saber que Eu sou o filho de um profeta! "É elogio de José aos seus irmãos que a maioria exhibe sua virtude. Ele não só perdoou-ele também velado a crueldade ea injustiça que lhe mostrou

no passado. . Isto levou os irmãos errantes a franca admiração do irmão que tinha traído.

Com base na alta moralidade do Profeta Joseph, podemos dizer que prefere a misericórdia sobre a justiça e perdoar o culpado manifesta um nível totalmente diferente de restauração e orientação. Mas, para merecer tal tratamento, a pessoa culpada deve estar arrependido e arrependido por seus crimes, e compreender seus defeitos. Nunca devemos esquecer isso. Porque, se a pessoa culpada recebe o perdão, mesmo que ele não se sente arrependido, então perdoá-lo deixa de ser virtuoso e torna-se um sinal de fraqueza e incapacidade em seu lugar.

Se misericórdia e perdão depende função com sucesso sob a condição e caráter da pessoa culpada. Perdoar uma pessoa ímpia e cruel pode incentivar a pessoa a continuar seu curso de comportamento. Se a pessoa culpada é improvável que alterar a sua conduta quando perdoados, então aqueles que ele tem tratado injustamente irá naturalmente exigir sua punição.

Podemos perdoar os culpados, quando os nossos direitos pessoais sejam transgredidos. No entanto, crimes públicos que envolvem os direitos das outras pessoas exigem o pleno estabelecimento da justiça, caso contrário, a impunidade vai incentivar mais crimes. Toda a sociedade pode ser danificado pela crueldade de tais pessoas.

O nosso guia de vida, o Mensageiro de Allah, usada para perdoar o comportamento ultrajante contra sua pessoa. No entanto, ele nunca foi tolerante com a injustiça cometida contra os outros. Ele iria prosseguir problemas até que o povo injustiçado tiveram seus direitos restaurados.

Esta é a nossa medida em observar os direitos e justiça. Apenas as pessoas que praticam a justiça desta forma irá praticá-lo corretamente. E se nós tratamos as pessoas com justiça, em primeiro lugar, pode-se esperar que eles nos tratam com justiça em troca. O que quer que a paz ea felicidade são possíveis na vida humana depende da manutenção das escalas de direitos e justiça em equilíbrio.

Justiça mundana é indispensável para assegurar a ordem ea harmonia das sociedades. No entanto, a justiça tem outras implicações na arena da consciência e da sensação de que os seres humanos entram na presença de seu Senhor. A justiça divina segue suas próprias regras.

Lutando com o conceito de justiça divina tem levado muitos extraviados. Observamos que, neste mundo, todas as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Alguns deles são ricos, alguns são pobres, alguns têm deficiência no nascimento, alguns são saudáveis, e alguns viver por muito tempo, enquanto outros têm vidas mais curtas. Uma vez que todas estas coisas são determinadas por Allah, o Todo-Poderoso, as disparidades podem parecer contradizer a justiça divina. Essa é a conclusão do raciocínio áspero eo coração ignorante. No entanto, a partir da janela de fé e sabedoria, podemos discernir outra coisa. Justiça se baseia no merecedor de alguma coisa.

Justiça está envolvido apenas se algo é merecido!

As pessoas não foram criadas porque merecíamos a ser criado. A criação da humanidade a partir do nada é um grande dom divino para o qual não há gratidão adequada. Como um presente magnífico que é para aparecer no reino da existência do reino da não-existência, e dentro do reino da existência a ser criado como um ser humano, a mais nobre de todas as criaturas, e não como serpente ou uma centopéia, uma pedra ou um pedaço de solo ou

uma erva daninha, ou uma folha. Esta e muitas outras disposições são simplesmente dado a nós, gratuitamente. Qual o preço que pagamos para receber tal recompensa?

Dada esta situação extraordinária, a exigir "justiça" de Allah com uma atitude cética por causa de privações temporárias é condenar-se à destruição. Estamos devia nada. Justiça exige algo merecedor, o que significa ter um direito intrínseco a ela, ganhando por isso o trabalho, ou pagar um preço por isso. Mas que tipo de preço que pagamos pelo privilégio de ser criado? O trabalho poderia intitular-nos ser humano? Nada, nada.

Allah, o Todo-Poderoso quis que a vida terá duas etapas, uma etapa mundana e uma segunda etapa, na outra. Na primeira etapa, Allah se manifesta mais claramente através do atributo da Graciosa, enquanto que no segundo, ele mais claramente se manifesta através do atributo da Just. É em nome da Graciosa que Allah criou o universo e os seres humanos, e não em nome do Just.

Toda a riqueza adquirida por criaturas é um dom fornecido por Allah. Allah não é obrigado a fornecer as Suas criaturas com dons idênticos. Na verdade, se quaisquer duas criaturas eram iguais em todos os aspectos, então a existência de um deles seria inútil e absurdo. Atributo de Allah de perfeição al-Muta'Ali, "exaltado acima de tudo, "o que transcende até mesmo a imaginação, não permite que o inútil e absurdo. Allah, o todo-poderoso criou todas as coisas e ordenou-lhes com um equilíbrio preciso. Allah é realmente livre de todas as falhas.

Assim, ninguém pode perguntar: "Que tipo de culpa que eu cometer, que eu sou curto? ""Por que eu nasci para pais ignorantes em vez dos educados ""Por que eu nasci pobre em vez de rico? "Todas essas diferentes situações? surgem através de diferenças na

manifestação da bondade divina. Podemos aprender essa verdade de um evento da Era de Felicity.

Tha'labah pediu o Mensageiro de Allah para uma oração para se tornar rico. O Profeta ﷺ respondeu: "Ó Tha'labah! Um pouco de riqueza, e gratidão, é melhor do que um monte de riqueza e ingratidão. "Então ele disse:"O Tha'labah! Não é a minha condição de vida um bom exemplo para você? "

Mas Tha'labah não compreendeu o significado dessa orientação : ele insistiu em se tornar rico. Seu desejo poderoso cegou a advertência do Profeta. Então o Mensageiro de Allah orou para que Tha'labah tornássemos ricos. . E ele ficou rico-, mas ele caiu em ingratidão e descontentamento. Perto do fim de sua vida, ele estava profundamente arrependido. Ele disse em seu leito de morte : "Será que eu escutei o conselho do Profeta ﷺ! "Ele era terrivelmente triste que ele havia seguido um desejo que tinha virado sua longa vida em uma prisão.

É por isso que se deve sempre ter em mente o versículo do Alcorão :

Então você será questionado que o Dia sobre a alegria (você o espectáculo de!). (Takâthur, 102/ 08).

Para se contentar com o que Allah nos concede é uma responsabilidade e um sinal de maturidade, para a desigualdade do divino recompensas não é injustiça. Allah, o Todo-Poderoso pode criar um servo de perfeita saúde, criando um outro com alguma deficiência. Ele pode criar um com altas capacidades intelectuais, criando um outro com menos. Ele pode desejar alguma criatura para ser uma cobra e fazê-la rastejar sobre a terra, enquanto se pode desejar outra criatura para ser um pássaro e fazê-lo voar no ar. Estas diferenças

não constituem motivos para as criaturas se opor à sua própria existência.

Os animais têm inteligência e sentimento apenas o suficiente para manter as suas vidas, e eles estão todos felizes com o que são. Eles não têm nenhuma preocupação além de encher seus estômagos e satisfazer seus desejos naturais. Eles não perguntam por que eles não foram criados como seres humanos! E assim como um animal ou uma planta não pode razoavelmente perguntar: "Por que não foi criado humana?", Para que as pessoas que sofrem de algum tipo de privação, se a deficiência, doença ou pobreza, não pode razoavelmente acusar Allah de injustiça.

Além disso, se a riqueza de pequeno ou grande teria sido melhor para uma pessoa só será determinado nas escalas de medição na outra vida. Recursos menores significam responsabilidades menores, enquanto mais recursos significa maiores responsabilidades.

Quem não conseguir segurar a sabedoria e mistérios da predestinação é melhor fora simplesmente submeter-se a discricção de Alá. Recordamos Abu Talhah e sua esposa, Umm Sulaym , dois Companheiros do Profeta ﷺ . O filho de Abu Talhah , que estava gravemente doente , morreu enquanto Abu Talhah estava longe de casa . Umm Sulaym banhado e envolto o corpo da criança . Quando Abu Talhah chegou em casa , ele perguntou a sua esposa como seu filho estava fazendo. Umm Sulaym respondeu: " Sua dor é longo. Eu acho que ele se sente aliviado. "

Quando Abu Talhah foi sobre sair na manhã seguinte , o inteligente e piedoso Umm Sulaym disse :

"Ó Abu Talhah ! Olhe o que o nosso vizinho fez! Quando eu perguntei a ela para dar a volta a propriedade que eu emprestei a ela , ela não queria devolvê-lo ! "

"Como é impróprio que é! ", Disse Abu Talhah .

Então Umm Sulaym disse: "Ó Abu Talhah ! Seu filho era uma relação de confiança dado a você por Deus . Ele levou-o de volta. " Abu Talhah ficou chocada no início, e ficou em silêncio por um tempo. Então ele recitou: " Nós pertencemos a Deus, e Deus, estamos constantemente a regressar . " (Veja , Bukhari , Janâ'iz 42, aqiqah 1; muçulmano, Adab 23 , Fadâ'il as- Sahaba 107).

O que um belo exemplo da consciência de que todos os prêmios de Alá neste mundo de testes são uma confiança que nos foi dada por pouco tempo ! Tal atitude de contentamento e de entrega é apropriado tanto quando Deus nos dá bênçãos e quando Ele levá-los de volta.

Na verdade, ser capaz de dizer , seguindo o exemplo do Profeta Abraão ؑ : "Eu me entreguei ao Senhor dos Mundos ", apesar de todas as dificuldades de mudança de nossos testes, é um dos principais sinais de ser um servo louvável

Ó meu Senhor ! Que você possa conceder-nos vidas guiadas por um estado de rendição sincera para você! Que Tu nos tornar defensores dos direitos e da justiça ! Que Você derramar sobre nós o seu perdão e misericórdia , juntamente com os direitos e justiça , e tratar -nos com o seu perdão , no Dia do Juízo !

Amin ...

CAPÍTULO 6

Retidão e Justiça - 2

Este mundo é um lugar de testes. Nós não viemos aqui sem propósito, nem estamos aqui deixados por nossa conta. ... Nós não estamos neste mundo simplesmente para satisfazer os nossos desejos mais baixos. Dessa forma podemos arriscar a nossa vida eterna.

RETIDÃO E JUSTIÇA-2

Este universo ordenado não chegou a existir por acaso. Nem foi criado como uma ferramenta para a satisfação dos desejos. Ele foi criado para um propósito nobre, e foi feito um local de exame para os seres humanos. Consequente, nem a criação do universo, nem a criação da humanidade é um absurdo.

Nada é criado em vão, sem sabedoria ou a razão, por outro belo nome de nosso Senhor é al-Haqq-o Direito, o Real, a Verdade. Ele é livre de fazer qualquer coisa absurda ou inútil. Todas as coisas que vêm d'Ele está certo. O Alcorão declara:

Ele é quem criou os céus ea terra com a verdade. (An'am, 6/73).

Olhe para o universo como um todo, a humanidade, e em outras criaturas. Cada um é uma obra de arte maravilhosa. A sua criação apresenta inúmeras sabedorias e lições, medidas sutis e contrapesos. Cada pessoa de mente sã deve refletir cuidadosamente sobre a manifestação desse poder divino.

Allah, o Todo-Poderoso dirige nossa atenção para esta verdade com um aviso.

Ele levantou-se o céu e definir a medida, então não exceder a medida. .. (ar-Rahman, de 55 anos / 8).

E não criamos os céus ea terra, e tudo quanto existe entre ambos, para o esporte. Criamos eles não economizar com a verdade, mas a maioria deles não sabe. (Ad-Dukhān, 44/38-39).

Será que alguém pensa que ele é para ser deixado sem rumo? (Qiyamah 75/36).

Você supor que vos criamos em vão, e que você não deve ser trazido de volta para nós? (Mu'minun 23/115)

O nobre Alcorão afirma claramente que este mundo é um lugar de testes. Nós não viemos aqui sem propósito, nem estamos aqui deixados por nossa conta. Temos uma vontade que nós podemos usar para o bem ou para o mal, mas o nosso Senhor estabeleceu alguns limites, e nos ordenou a observar esses limites. Não estamos neste mundo simplesmente para satisfazer os nossos desejos mais baixos. Quem persegue esses desejos podem facilmente e sem querer tornar-se um tirano. Dessa forma podemos arriscar a nossa vida eterna.

Na verdade, a servidão significa observar os limites estabelecidos por Allah. Ao observar esses limites, a humanidade salva-se do castigo divino. Quem quebra-lhes preparou sua própria punição, e, portanto, tem-se tiranizado. Não se deve esquecer que o oposto da justiça é tirania.

O oposto da justiça é a tirania

Na nobre Alcorão, Allah Todo-Poderoso observa como atributos da humanidade:

"... Lo! ele (o homem) tem-se revelado um tirano e um tolo. "
(Ahzab, de 33/72)

Ignorância violenta, jahiliyyah, é uma das principais causas que levam à injustiça e opressão. O oposto do jahiliyyah mencionado no Alcorão Noble é o conhecimento, 'ilm.

O verdadeiro conhecimento é aquele que leva a humanidade ao reconhecimento de Allah-isto é, para o nosso conhecimento Allah Todo-Poderoso em nossos corações. Portanto, assim como a ignorância destina a humanidade a injustiça, por isso o conhecimento nos direciona para a bondade, justiça e verdade.

O núcleo e origem da verdade é Allah, o Todo-Poderoso. Direito e verdade são dadas a conhecer a nós pelo criador e possuidor do cosmos. No Nobre Alcorão, Allah nos diz:

... Diga: A orientação de Allah é a orientação de fato, e somos ordenados a se render ao Senhor dos Mundos. (An'am, 6/71).

Permanecer indiferente aos mandamentos e proibições de Allah e Seu Mensageiro, os nossos guias para a felicidade sem fim é uma má idéia. Quem faz isso, tiraniza a si mesmo. A injustiça mais grave é deliberadamente permanecer cegos para verdades definitivas. Toda injustiça define sua própria punição. O castigo correspondente a um crime cometido contra verdades definitivas é um castigo sem fim. Assim, deixando de manter a fé com Allah, destina um para o inferno para sempre, porque é a mais grave injustiça e opressão contra todas as bênçãos do próprio Senhor.

Embora a injustiça provoca evidentemente outros a sofrer, em última análise, leva quem o comete em um terrível castigo. A injusta mais se machucar. É por isso que no Alcorão que freqüentemente encontramos a expressão "os que se tiranizar."

Rumi سره قدس diz da justiça e da injustiça: "O que é a justiça? Ele está molhando árvores de fruto. O que é injustiça? Ele está mol-

hando espinhos "e "Uma pessoa sem noção de justiça é como uma cabra que amamenta um lobo bebê."

Ou seja, a injustiça que essa pessoa se alimenta vai levar a sua própria destruição. Ele se destina a ele a entrar em colapso e desaparecer.

A história testemunha que aqueles que violam os direitos dos outros para os seus interesses privados temporários só preparar os seus próprios fins horríveis. Finalmente, eles são destruídos por suas próprias obras. Assim, mesmo que seja muito difícil, é preciso sempre defender a justiça e apoiar a direita.

Na linguagem mais simples, a injustiça significa fazer as pessoas sofrerem sem uma boa razão.

Apesar do fato de que os seres humanos têm o lugar mais nobre em toda a criação, nós negligenciamos o nosso valor elevado e dignidade para perseguir prazeres transitórios, desejos humildes e paixões fugazes. Desta forma, através do pecado e rebelião contra a ordem divina, as pessoas destinam-se a castigo interminável. Mas quem deve ser responsável por esta situação?

A capacidade de agir com justiça e misericórdia para com os outros é antes de tudo o resultado do nosso agir com justiça e misericórdia para com nós mesmos. E o nosso melhor guia para alcançar este fim é o Profeta Muhammad ﷺ.

O melhor exemplo de justiça

Nosso Senhor enviou nosso profeta ﷺ para ilustrar o comportamento humano ideal, e desta forma esclarecida os mandamentos e proibições divinas. A vida louvável do Profeta ﷺ demonstra as intenções de Allah para os seres humanos através de exemplos humanos vivos. Nosso nobre religião, o Islã, é uma religião da vida real, como

ele pode realmente ser vivida da melhor maneira. Seus princípios diferem das visões de mundo humanos que são puramente teórica e não podem ser postas em prática. Assim, o entendimento da justiça no Islã, embora exaltado, também é muito concreto. As responsabilidades são claras.

Quando o Profeta ﷺ ordenou sua comunidade para fazer algo, ele e seus parentes foram os principais responsáveis para aplicar esse comando. Quando ele proíbe algo, ele e seus parentes eram os principais responsáveis pela abstenção dela. Em matéria de justiça, ele não assume qualquer privilégio, nem ele conceder privilégios para pessoas ricas ou influentes. A vida do Profeta Muhammad ﷺ está cheia de exemplos de comportamento virtuoso que fazem uma maravilha. Aqui estão alguns.

Mesmo que fosse minha filha Fâtimah...

Durante a Era da Felicidade, uma mulher de uma família nobre do clã de Banu Makhzum cometeu um roubo, e a vítima invocou a lei contra ela. Parentes da mulher procurou alguém para interceder com o Profeta ﷺ para que ela pudesse escapar da punição. Finalmente, eles decidiram enviar 'Usamah ibn Zayd, que foi um dos companheiros mais queridos do Profeta ﷺ. 'Usamah foi ao Profeta ﷺ e perguntou se ela poderia ser poupado. O Profeta ﷺ escutou, e seu rosto mudou de cor. Ele olhou para seu amado companheiro de censura e perguntou: "Você está defendendo o cancelamento de um dos limites de Allah? "

Ouvindo isso, tornou-se 'Usamah totalmente arrependido. Ele pediu desculpas e disse: "Ó Mensageiro de Allah! Por favor, orem a Allah pelo meu perdão " (Bukhari, Maghazi, 53; NASA'i, Qat'al-Sâriq, 6, VIII, 72-74) . .

Então o Profeta ﷺ levantou-se e anunciou: "Unidas antes foram destruídos pelo seguinte motivo : Quando alguém com uma família nobre ou um posto mais alto cometido o roubo, eles costumavam deixá-lo livre, mas quando algum roubo pobre e sozinho cometido, eles iria puni-lo imediatamente. Por Allah, se Fátima, filha de Maomé, estavam a cometer roubo, eu cortaria sua mão " (Bukhari, Anbiya', 54; muçulmano, Hudud, 8, 9)!.

No Nobre Alcorão, Allah diz:

"Ó vós que credes! Seja firme na justiça, testemunhas de Allah, mesmo que seja contra vós mesmos ou (seus pais) ou (sua) afins, seja (a preocupação caso) o rico ou o pobre, para Allah é mais perto até ambos (eles que você é). Portanto, não siga paixão, para que não prescreve (de verdade) . . " (An-Nisa 4/135)

Este episódio mostra claramente que nosso Profeta, cuja vida toda foi uma espécie de explicação do Alcorão, ficou para o Estado de direito e respeito para as exigências da justiça, mesmo que sua própria família fosse envolvida. Ele certamente rejeitado concessão de vantagens a pessoas de influência social.

Sustentando a justiça

Mesmo antes de ele foi confiada a missão de profeta , Muhammad ﷺ participaram de uma associação cívica de Meca conhecida como a Aliança do virtuoso (Hilf al-Fudul). Esta Aliança foi criado para fazer justiça predominam nos negócios e na vida social. O grupo usou para ajudar os estrangeiros , cujos direitos foram violados e que (por falta de conexões sociais) não foram capazes de insistir em que lhes é devido. Ele iria trabalhar para extrair o poderoso que era devido aos pobres, e para restabelecer o respeito pelos direitos dos pobres.

Esta sensibilidade relativa à aplicação dos direitos e da justiça pode ser visto por toda a vida do Profeta. Uma pega um vislumbre dele nas seguintes palavras proféticas :

"... Qualquer sociedade em que um homem pobre não pode receber seu por direito , sem ser ferido não pode prosperar por muito tempo. .. " (Ibn Maja , Sadaqat , 17).

"... Como deve Allah purificar uma sociedade (dos pecados), onde os direitos dos pobres não são extraídos do poderoso? " (Ibn Maja , Fitan , 20).

"No Dia do Juízo Final, de todas as pessoas, o mais querido e mais próximo a Allah vai ser apenas governantes. E no Dia do Juízo , de todas as pessoas , o mais indigno de ser amado e distante de Allah vai ser governantes injustos " (Tirmidhi , Ahkam , 4/1329 ; NASA'i , zakat , 77).

Mais uma vez, no último ensino relatou dele, quando o Profeta ﷺ estava prestes a partir deste mundo , ele disse: "Cuidado com as orações designadas! Tenha cuidado com as orações designadas. E ter medo de Allah sobre os direitos daqueles que estão sob sua proteção " (Abu Dawud , Adab , 123-124/5156 ; Ibn Maja , Wasaya , 1).

Obstrução da justiça: um quinhão do Inferno

O orgulho do universo, o nosso Profeta Muhammad ﷺ , declarou:

"Eu sou apenas um ser humano. Você vem me pedindo decisões sobre questões em disputa entre vocês. Pode acontecer que um de vocês é mais talentoso em apresentar suas provas e fazendo o seu caso do que outros. E eu posso decidir em favor dele, com base no que eu ouço. No entanto, se eu decidi em favor de alguém com

base em evidências enganosas , já alocados a essa pessoa uma parte do inferno ". (Bukhari , Shahadat , 27; muçulmano,'Aqidah , 4)

Na verdade , algumas pessoas podem encobrir suas ações injustas e convencer as pessoas de sua inocência através de acuidade mental e capacidade de falar de forma eficaz. Deixe que eles não acho que eles vão sair com seus crimes! Mesmo que eles enganam os tribunais deste mundo , no tribunal divino da outra vida , tudo será conhecido , e os direitos serão restaurados para a defraudado. Tal situação terrível na outra vida é muito mais terrível do que qualquer um pode experimentar neste mundo.

Portanto, quem pede ao juiz para a justiça deve pesquisar a sua consciência para saber se ele é realmente certo nesse caso.

A questão da justiça é importante não só em algumas dimensões da vida , mas em todos eles. Ele deve ser implementado nos negócios, na educação e em questões relativas ao meio ambiente , bem como no seio da família.

Justiça entre os próprios filhos

Para discriminar em favor dos filhos e filhas é um desrespeito contra do decreto de Allah, e um sinal de fé débil e fraco Íslam.

É do conhecimento comum que as filhas têm sido privados de muitos de seus direitos e sofreu várias opressões. É totalmente injusto e tirânico de considerar o gênero como critério de superioridade, uma vez que Allah declara que o único critério de superioridade é taqwa-consciência reverente e cuidado para com Allah.

Um dos Companheiros do Profeta ﷺ estava em uma reunião com o Profeta ﷺ. Quando seu filho pequeno correu, abraçou-o e colocou-o no colo. Depois de um tempo, sua filha entrou também.

O companheiro mandou ela se sentar ao lado dele. Percebendo isso, o Profeta ﷺ disse: "Você não deveria observar a justiça entre os seus filhos?"

Assim, ele indicou que não se deve discriminar entre um filho e uma filha, com base em seu gênero. Não se deve preferir um sobre o outro, simplesmente com base nisso.

Nu'man ibn Bashir relata:

Meu pai me levou ao Profeta ﷺ e disse: "Eu dei um escravo que eu possuía para este meu filho."

O Profeta ﷺ perguntou: "Você deu o mesmo com seus outros filhos?"

Meu pai disse: "Não, eu não tenho."

E o Mensageiro de Allah disse: "Então mudar sua decisão sobre o presente." (Bukhari, Hibah 12, Shahadat 9; muçulmano, Hibât 9-18).

Distribuir os direitos de cada um de acordo com seu merecimento

Após a vitória em Khaybar , o Profeta ﷺ usado para enviar Abdullah ibn Rawâhâ lá para lidar com a cobrança de impostos. Cada vez, Abdullah teria cuidadosamente estimar a quantidade de datas a ser cobrado e que recolher o montante relevante do imposto.

Alguns juAllah que cultivadas em Khaybar estavam descontentes com a estimativa de Abdullah , e tentou suborná-lo para mudar a imposição. Eles recolheram jóias de suas esposas e ofereceu-Abdullah , dizendo: "Tudo isso pode ser seu se você nos dá uma pausa no imposto! "

Abdullah respondeu: "Eu não gosto de você , por causa de muitas ações más. Mas eu juro por Allah que a minha antipatia não vai me impedir de tratá-lo com justiça. Agora você está me oferecendo um suborno. Mas aceitar suborno é proibido : nós não fazemos isso. "

Quando estes juAllah entenderam que não podiam subornar Abdullah , eles apreciaram a sua integridade. Eles disseram: "Aqui estão os da justiça e da verdade que guardam os céus ea terra em ordem de marcha. " (Muwatta', Musâqât , 2).

Allah diz:

Ó vós que credes! Sede testemunhas firmes para Allah no patrimônio líquido, e não permitas que o ódio de qualquer povo seduzi-lo e não sejas justiça. Lidar com justiça, que está mais próximo de reverência.. ... (Ma'idah , 5/8)

Quão grande é a nossa religião , que comanda a estrita observância da justiça , mesmo para com aqueles que se opõem a ela! Um muçulmano consciente sempre respeite o direito e está em conformidade com as exigências da justiça , já que ele mantém em mente que, se ele comete injustiça , mesmo contra um descrente , ele será responsabilizado por isso. De fato, em uma tradição profética do Mensageiro de Allah disse: "Cuidado com a maldição dos oprimidos , pois não há véu entre a sua maldição e Allah. " (Bukhari , Zakat 41 , 63, 60 Maghazi , Tawhid 1; Muslim, Iman 29, 31).

Aqui está outro exemplo histórico da observância dos direitos e do tratamento oferecido apenas para os não-muçulmanos.

Nos primeiros dias do Islâm , a cidade de Homs estava sob proteção muçulmano. Quando os muçulmanos ouviram que o militar bizantino estava marchando na direção deles , eles imediatamente devolveu o imposto que haviam recolhido dos moradores de Homs.

Eles disseram: "Uma vez que estamos sob ataque militar agora , nós não somos capazes de protegê-lo. Nós só recolheu estes impostos de você em troca de protegê-lo. Agora você está livre para fazer o que quiser. "

O povo de Homs disse: "Nós juramos por Allah que o seu governo e da justiça são melhores para nós do que a opressão ea injustiça que sofreu sob o nosso governo mais cedo. Vamos defender a cidade sob o comando de seu governador. "

A população judaica e cristã de outras cidades que assinaram pactos com os muçulmanos escolheu agir da mesma forma. No final, quando o militar muçulmano ganhou vitória, estes cidadãos abriram suas cidades para os muçulmanos que retornam e saudou seu governo. Eles passaram a viver em paz e pagando seus impostos.

O militar muçulmano estabelecido esta tradição de justiça , não só em Homs , mas também em todas as cidades que originalmente conquistadas, quando teve que se retirar mais tarde. E a tradição continuou. Por exemplo, na era turco, quando Plevn foi conquistada por forças europeias , Gazi Osman Pasha retornou os impostos que haviam sido recolhidos das pessoas cristãs de Plevn. Foi bem entendido que o imposto tivesse existido para pagar por sua proteção.

É por causa dessas medidas sensíveis que muitos pensadores não-muçulmanos ao longo da história tenham apreciado a grandeza da justiça ensinada pelo Islã. De fato, quando os revolucionários franceses foram confrontados com a elaboração de uma Declaração dos Direitos do Homem , em 1789 , eles fizeram a investigação de todos os sistemas jurídicos do mundo. Lafayette, que era então um

membro da comissão , estudou a lei islâmica. Ele relatou ter exclamou: "Ó glorioso árabe! Você descobriu a verdadeira justiça! "

Justiça é o principal pilar que sustenta as sociedades e mantém os estados de funcionamento. Um velho provérbio diz: "Um incrédulo pode prosperar , mas um tirano não vai. "Outro diz: É verdade que as nações e estados funcionar graças a governadores que possuem força e poder "Justiça subjaz regra. ". No entanto, força e poder são aceitáveis para as pessoas apenas na medida em que elas refletem justiça. Pode , sem direito torna-se opressão. Indicando este , Abu Bakr disse: "Justiça sem poder é impotência. Poder sem justiça é tirania. ", Ou seja , o poder deve ser limitado por justiça para ser útil , mas a justiça deve ser entregue pelo poder para ser eficaz.

Em Kutadgu Bilig , Yusuf Hâcip diz: "A injustiça é como o fogo : destrói tudo o que se aproxima. Justiça é como a água : ela se alimenta , onde quer que flui "Se a água da justiça não pode salvar uma sociedade que está queimando com o fogo da opressão , que a água perdeu a sua pureza , a sua fluidez , e seu caráter essencial.. Qualquer sistema de justiça que é incapaz de responder os gritos dos oprimidos é como a água poluída.

Quando , após o falecimento do Profeta , Abu Bakr foi eleito para ser califa , ele anunciou seu gabinete para as pessoas com modéstia admirável. "Ó povo! Estou escolhido como califa mesmo que eu não sou a melhor pessoa no meio de vós. Se eu levar as minhas funções corretamente, por favor me ajude nesta causa. Se eu fiz de errado , por favor me mostre o caminho certo. .. " (Ibn-i Sá , III, 182-183 ; Suyuti , Târikhu'l-Khulafa , s 69, 71-72 ; Hamidullah , Íslamo Peygamberi , II, 1181).

Decorre o espírito desta declaração de que cabe aos muçulmanos para apoiar apenas os governadores , e avisá-los sem hesitação quando eles fazem algo errado.

Resistencia a injustiça e opressão

O Profeta ﷺ disse: "A melhor jihad é falar a verdade diante de um governante injusto. " (Abu Dawud , Malâhim , 17; Tirmidhi , Fitan , 13). Isso porque onde a verdade não é falado , prevalecer mentiras. Para se manter em silêncio quando é hora de defender o direito é para se transformar em um demônio em silêncio. Para permanecer em silêncio diante de uma pessoa injusta é a adorá-lo como um ídolo.

As pessoas ao redor Faraó que o encorajou a reivindicar divindade e exigir "Eu não sou seu senhor mais alto? "Agiu como demônios , apesar de ter a forma de seres humanos. Uma vez que eles apoiaram a opressão do Faraó , eles estavam destinados a compartilhar sua decepção. Bajulação em opressores por causa do ganho mundano é um motivo de humilhação permanente.

Aqueles cujos corações apoiar o direito são abençoados pelo poder do direito. Firmemente apoiada pela direita , essas pessoas apoiá-lo em troca. São eles que oferecem resistência aos opressores.

Assim, Hasan al-Basri não permanecer em silêncio contra a opressão de Hajjaj o Tirano , cuja injustiça é bem conhecido. Hasan , tendo todos os tipos de riscos , declarou a verdade, e distribuiu o que era legitimamente devido. E Imam al-A'zam Abû Hanifa , que não quis apoiar as políticas injustas do califa Jafar Mansur de qualquer forma , rejeitou sua nomeação para ser qadi chefe de Bagdá.

Palavras de verdade são a voz da fé. Dizer a verdade e distribuir o que é justamente devido estão entre as marcas de pessoas maduras de fé. Enquanto há pessoas que fazem estas coisas , as estradas à tirania será fechada.

Aqueles que , seguindo os desejos de base , cometer ou suportar a opressão deve saber bem que mentiras e ganhar força apenas vitórias temporários. Vitória eterna é para além deles, para o destino de opressão é a desaparecer. Desde rejeitar o que é verdadeiro e violar as medidas de direito e justiça significa oposição e rebelião contra Allah, as pessoas injustas , exaltados estão condenados , mais cedo ou mais tarde para encontrar castigo pelo poder divino.

A história de opressão e injustiça estão cheios de exemplos de manifestação da vingança divina. A este respeito, o nobre Alcorão diz :

... E nunca tinha Nós destruimos as comunidades a não ser que o povo dele eram injustas. (Qassas de 28 /59). [S.17]

Algumas pessoas se apegam a força bruta , porque a tirania parece brilhante no início. .. mas só no início. A história nos mostra repetidamente a escuridão no final. Justiça, por outro lado , pode ser difícil para começar , mas o seu fim é brilhante e pacífica.

Um muçulmano que segue a justiça-em todos os lugares , sempre, e para todos-ganha o amor de Allah e Seus servos , e chega a nobreza e felicidade em ambos os mundos. Mas aqueles que partem de justiça por causa de desejos humildes podem receber nada. Mesmo que eles obter benefícios fraudulentos e efêmeros , nada . Mesmo que eles obter benefícios fraudulentos e efêmeros , estes produzem nada mas os danos , arrependimento e decepção no final.

Que o Senhor proteja os nossos corações de flexão para a ti-

rania por uma questão de vantagem temporária. Que Ele possa contar todos nós entre Seus servos felizes e afortunados que são capazes de viver de acordo com os princípios do direito e da justiça, e que entram a Presença Divina com a mente em paz!

Amin ...

CAPÍTULO 7

Responsabilidade

A responsabilidade de empatia ligada à solidariedade religiosa é muito importante. Apesar da nossa separação concreta, os muçulmanos são destinadas a considerar uns aos outros como membros de um só corpo, tudo dependendo do mesmo coração.

RESPONSABILIDADE

Os seres humanos são a mais nobre das criaturas eo ornamento mais precioso do universo. Allah, o Todo-Poderoso tem proporcionado a humanidade com muitas bênçãos e capacidades que ele não deu a outras criaturas. No retorno para estes, Allah fez os seres humanos seres responsáveis.

Allah, o Exaltado depositou em nós tendências para a imoralidade , bem como inclinações para reverente consciência e cuidado para com ele. E Ele nos concedeu o livre arbítrio para escolher entre os dois, colocando-nos , assim, para o teste neste mundo. Ele derramou sobre nós a liberdade de optar por bons ou maus desde que estaremos contentes com o resultado que nós recebemos.

Como condição prévia do processo mundano, Ele determinou diferentes condições de vida para cada um de Seus servos.

Os seres humanos são criados com diferentes habilidades e condições , a fim de garantir a continuidade da vida social humana em ordem, harmonia e paz. Se todos os seres humanos eram dotados de qualidades idênticas , capacidades profissionais idênticas , e material idêntico e condições espirituais , não pode haver divisão do trabalho na sociedade e, conseqüentemente , nenhuma ordem pacífica da vida humana. Em vez disso , os seres humanos são criados à precisamos uns dos outros , assim como as nossas duas mãos precisam um do outro , a fim de se lavarem. O curso da vida humana é

projetado para todas as pessoas a cooperar em seus assuntos , assim como todas as peças de uma máquina são necessários para o bom funcionamento da máquina. Assim, o fato de que os seres humanos têm diferentes oportunidades neste reino mundano de julgamento não é sem sabedoria.

Diferentes circunstâncias criar diferentes responsabilidades para os fiéis , bem como a atribuição de direitos diferentes. Uma de posição social , seja ela qual for , faz exigências especiais sobre consciência e fé. Allah, o Todo-Poderoso tem exigido seus servos pobres , fracos e necessitados de ser paciente , pois eles vão receber uma indemnização no outro para que eles sofrem neste mundo. Allah Todo-Poderoso também exigiu seus servos ricos , poderosos e capazes de tomar cuidado ganância e arrogância , eles devem ser gratos vez.

Dando graças a Allah não é uma questão de palavras. A verdadeira maneira de agradecer é oferecer sustento para aqueles que dela necessitam. Ele está apoiando o fraco para o prazer de Allah , buscando atender suas necessidades e receber suas bênçãos. Atos como estes são as melhores expressões de gratidão.

Certamente agora e , em seguida, devemos perguntar-nos : "Eu sou forte e saudável : por que é assim e tão deficientes e doentes? Eu sou rico : por que é assim e tão pobre "Devemos responder a essas perguntas por meio do raciocínio , "Allah confiou estas bênçãos para mim, então eu sou responsável por eles. Eu devo fazer o meu melhor para usar essas oportunidades para ajudar aqueles que lhes falta ".

O Profeta ﷺ disse: "Aquele que permanece indiferente a um companheiro tristeza muçulmano não é um de nós. " (Hakim , IV, 352 ; Haythami , I, 87).

A responsabilidade de empatia ligada à solidariedade religiosa é muito importante. Apesar da nossa separação de concreto, os muçulmanos são destinadas a considerar uns aos outros como membros de um só corpo, tudo dependendo do mesmo coração. Assim como a dor sofrida por um membro é sentida em todo o corpo, por isso a dor de qualquer muçulmano que sofre é um julgamento de consciência para todos nós.

Quando Ozi Castelo caiu para um cerco e todos os seus habitantes foram assassinados, sultão otomano Abdulhamid eu estava profundamente entristecido. "Ó meu Senhor, meu soldado filhos e pessoas inocentes são massacrados", ele gritou. A partir da profundidade de sua tristeza, ele perdeu a sua saúde e, finalmente, tornou-se paralisado e morreu: a manifestação de um profundo senso de responsabilidade. Como foi grande a sua sensibilidade, que flui da fé, que tirou a vida de um poderoso sultão! Se quisermos obter a aprovação divina, então nós fiéis devem buscar a amar uns aos outros, para servir uns aos outros, e para apoiar uns aos outros com este grau de sensibilidade.

Nós, os crentes também precisam um do outro para boas ações e orações. Crentes fracos e sofredores precisam das boas ações dos ricos e poderosos, e os crentes ricos e poderosos precisam das bênçãos do sofrimento e fraco.

Mawlana Jaláluddín Rumi expressa esta elegantemente:

Assim como a beleza procura um espelho claro, tão generosidade procura os pobres. Como a beleza exterior de uma pessoa bonita é refletida em um espelho, de modo que a beleza interior de uma pessoa que dá é revelada através necessidade dos outros.

Por outro lado, aqueles que sofrem diversas dificuldades não se deve considerar o que eles experimentam a ser castigo. Eles pre-

cisam saber que tais desafios são testes divinos. Se eles são pacientes e agradecidos a Allah em todas as situações , eles vão receber uma compensação para o que eles sofrem.

Assim, no que respeita à boa vontade de Allah, o rico grato eo paciente pobres são iguais. A única diferença entre eles é que um grupo está sendo julgado pela pobreza , enquanto o outro grupo está sendo julgado pela riqueza.

Para mostrar-nos um exemplo de cada um , porque Allah o Todo-Poderoso nos fala dos profetas Salomão e trabalho. Embora Salomão ﷺ tinha riqueza ilimitada , ele nunca se tornou arrogante. Posses não ocupar o seu coração, e ele sempre se manteve grato a Allah. É por isso que Allah o cumprimentou no Alcorão , dizendo que "ni'mal-'abd "" como excelente servo! "

Por outro lado Job ﷺ , que foi julgado pela pobreza e pela doença , estava sempre consciente de que era Allah, que havia decretado esses ensaios devem cair em cima dele. Ele aceitou sua condição e nunca se queixou. Por causa de seu consentimento com o decreto divino , o Profeta Jó ﷺ recebeu o mesmo elogio divino " , ni'mal-'abd "" como excelente servo! " , Assim como profeta Salomão. Assim, a coisa mais importante na visão de Allah não é como um certo servo é tentado , mas sim como ele responde ao seu julgamento.

É por isso que os crentes sinceros devem acima de tudo objetivo de se contentar com Allah. A fim de erradicar esta atitude firmemente dentro de nós mesmos , nos assuntos espirituais , devemos admirar e imitar as pessoas que estão mais virtuoso do que nós. Em assuntos materiais , devemos ter em mente aqueles que estão em situação pior , e ser grato. Não devemos queixar-se difíceis condições decretadas por Allah Todo-Poderoso, mas ser consolado pela fé que as condições que sofrem de iluminará nossa contabilidade no outro. Para Allah, o Todo-Poderoso vai questionar

mais vigorosamente aqueles a quem Ele deu a maioria dos recursos na vida deste mundo. Aqueles que receberam menos de recompensas será realizada menos responsável. A justiça divina , então, manifestar-se dessa maneira.

Segue-se que uma pessoa nascida em uma primitiva ou uma sociedade ignorante é menos responsável por aceitar verdadeiras crenças religiosas do que uma pessoa nascida em uma sociedade religiosa e civilizado : suas condições não são comparáveis. Assim, os dons divinos concedidos a cada empregado são os fatores que determinam os limites eo grau de nossa responsabilidade.

Na nobre Alcorão Allah diz:

Tarefas Allah nem uma alma para além do seu alcance. (Baqarah , 2/ 286)

Ou seja, Allah mantém Seus servos responsáveis exatamente na medida do poder e da oportunidade que Ele nos concede. Isto implica que cada um de nós é responsável por todas as empresas de que poderíamos ter realizado , e ainda não o fez. Devemos ter bem em mente que devemos ser responsabilizados na outra vida para cada boa ação que poderíamos ter feito , mas absteve-se de fazer , bem como para os serviços desprovidos tais como aconselhar os outros em direção a fé e as boas obras, e advertindo-os contra a injustiça ea mal.

Neste ponto, um importante problema surge para os muçulmanos graves. Por enquanto , é fácil estimar a quantidade de esmolas que devemos na nossa riqueza, é difícil identificar o quanto serviço que devemos devido aos nossos outros benefícios mundanos , e muito menos os dons espirituais concedidos a nós por Allah. Por exemplo, fazendo um esforço na causa de Allah é um dever com o

qual Allah, o Todo-Poderoso tributa o servo. No entanto , ao contrário de esmola , o seu montante ou proporção nunca é definido.

Se a sua riqueza é tão grande que você deve corretamente uma centena de milhões de dólares em donativos , sua responsabilidade não é descarregada , se você pagar um milhão para os pobres. A responsabilidade decorrente de dons espirituais pode ser considerado em termos similares. Algumas pessoas recebem mais esses presentes , e outros, menos. Vamos dizer que a capacidade do coração de este último é um copo pequeno , enquanto a capacidade do coração do primeiro é uma grande chaleira. Se uma pessoa que tem uma grande chaleira derrama de que só o valor de um copo de água , isso significa que ele seja avarento ou inutilmente transportando cerca de uma chaleira vazia. Capacidade é uma questão de decreto divino , e as diferenças entre nós faz-nos responsáveis em diferentes graus.

Uma vez que é impossível saber a quantidade exata de responsabilidade devido aos dons divinos nos deu, nunca devemos colocar demasiada confiança nas orações designadas e que temos realizado e as boas ações e obras de caridade que temos realizado. Pode ser que a capacidade da nossa "responsabilidade recipiente "é tão grande que nossas boas ações estão muito longe de enchê-lo!

Recebemos muitas ilustrações deste princípio da Idade de Felicity. Por exemplo, um beduíno , uma vez veio ao Profeta ﷺ e declarou que iria observar apenas os atos obrigatórios de adoração. O Profeta ﷺ observou: "Se ele mantém a sua promessa , ele será entregue. "Isso porque a capacidade de essa pessoa era só isso. No entanto , o Profeta ﷺ aconselhado repetidamente Mu'ADH , um de seus companheiros mais próximos, que suas observâncias eram "não é suficiente. "Finalmente o Profeta ﷺ disse-lhe : "Devo informá-lo da coisa em que o cumprimento de todos estes depende? "Quando

Mu'adh disse : "Sim, por favor , ó Mensageiro de Allah "O Profeta ﷺ segurou a língua e disse:"Proteja a sua língua "!

Mu'ADH , em seguida, perguntou:"Será que estamos responsabilizado por aquilo que dizemos? "E o Profeta ﷺ respondeu:"Ó Mu'adh! Que Allah te fazer bem! A única coisa que empurra as pessoas para o inferno é apenas as palavras produzidas por línguas! "

Não temos certeza se temos um copo ou uma chaleira grande em nossas mãos , para que possamos identificar o grau de nossa responsabilidade. Na verdade , não quero nem saber. Talvez tenhamos um grande barril de responsabilidades! Ainda assim, cada um gosta de fingir : "Tenho apenas uma pequena taça. ... por isso é o suficiente para me dar um pouco do meu pequeno copo! "Muitas pessoas que gostam de grande generosidade divina e por isso estão segurando grandes barris ainda comparar-se para aqueles que possuem pequenos copos, e dizer de suas poucas boas ações que "Eu enchi meu copo. "Muitas outras pessoas estão totalmente fora de suas mentes : eles comparam a sua situação particular para a riqueza global da sociedade , descontar seus vastos recursos , e confortar suas consciências por cuidar de si mesmos , deixando todo o trabalho para os outros.

No entanto, devemos saber que dons divinos concedidos a uma sociedade e os indicados para os indivíduos não devem ser comparadas. É por isso que nunca deve se sentir satisfeito com os serviços que prestamos para a causa de Allah. Nunca devemos assumir que temos cumprido o nosso dever completamente. A fim de cumprir a nossa responsabilidade para os dons divinos nos concedeu , devemos continuar a fazer esforços até nosso último suspiro.

Devemos também ter o cuidado de cair na armadilha de considerar-nos isentos de fazer esforços na causa de Allah , porque nós sofremos alguma privação. Nosso exemplo é Abdullah ibn Umm

Maktum , dos Companheiros do Profeta , que era cego. No entanto , ele participou da expedição militar Qadisiya , dizendo: "Eu posso carregar a bandeira , pelo menos! "Outro exemplo vem da campanha Tabuk. Um pobre companheiro foi considerado como isento de participar , porque ele não tinha um monte. Mas ele se juntou à expedição de qualquer maneira por chegar a um acordo com outro companheiro de emprestar sua montaria. O acordo era que, se eles ganharam a batalha e ele sobreviveu , ele daria toda a sua parte do botim de guerra em troca do uso do suporte. As pessoas daquela época mostrou muitos exemplos de auto-sacrifício. Eles entenderam que o grau de esforço necessário para realizar uma boa ação aumenta a recompensa que se obtém em troca.

Todos os serviços sinceros empreendidos para agradecer a Allah são sinais de maturidade de coração. Eles são todas as ocasiões para se aproximar de nosso Senhor. Assim, mesmo se sofrer alguma doença , deficiência ou pobreza , não devemos abandonar servindo Íslam , dizendo que "eu tenho uma desculpa válida. .. "Em vez disso , devemos eliminar os obstáculos do caminho e se esforçam para fazer tudo o que pudermos para servir o religião de Allah.

Allah diz no Alcorão nobre :

Ó vós que credes! Se você ajudar a Allah, Ele vai ajudar você e fará com que seus pés firmes. (Muhammad , 47/ 7).

Não se ponha em perigo!

Durante o período de'Umayyad , o exército muçulmano, que desejam realizar a predição do Profeta ﷺ sobre a conquista de Constantinopla , a capital bizantina , avançou muito perto da cidade. Entre os soldados foi Abu Ayyub al-Ansari , o famoso companheiro que serviu como sede do Profeta em Medina , quando o

Profeta ﷺ partiu Meca. . A luta foi intensa , e os soldados bizantinos eram protegidas por grandes muralhas da cidade. Um soldado muçulmano de Medina cobrado seu cavalo para o exército bizantino. Vendo o quão perigoso era a situação e tendo em mente a ordem divina , "não ser lançado por suas próprias mãos em ruína ", o exército muçulmano ficou chocado. "Meu Allah! ", Disseram, "Olhe para ele , correndo descaradamente em perigo! "

Ao ouvir esta , Abu Ayyub al-Ansari disse-lhes : "Aquele versículo do Alcorão foi revelado sobre nós , os muçulmanos originais de Medina. Depois , Allah fez a sua religião prevalecer através da entrega de Meca, que disse: "A partir de agora , vamos cuidar de nossas próprias posses e trabalhar para torná-los mais rentáveis e fecunda. "Então o versículo foi revelado ao Profeta ﷺ :

Passe a sua riqueza para a causa de Allah , e não ser moldado por suas próprias mãos em ruína , e fazer o bem. Lo! Allah ama o beneficente. (Baqarah , 2/ 195).

"Fundição-se por suas próprias mãos a ruína'mostra o perigo de ser ocupado com assuntos particulares e negligenciando a responsabilidade de fazer esforços na causa de Allah. "

Tal era a situação de Abu Ayyub al-Ansari. Tendo observado este aviso divino com sinceridade extremo , e se preocupar com o cumprimento a sua responsabilidade, ele nunca considerou que as suas obras o suficiente e nunca parou de tentar o seu melhor para a causa de Allah. Durante uma expedição militar , em que participou com a paixão de sua fé, ele alcançou o posto de martírio. Ele tinha oitenta anos de idade. (Veja Abu Dawud , Jihad , 22/2512 ; Tirmidhi , tafsir , 2/2972).

Califa'Umar ibn'Abd al-Aziz , cujo reinado de dois anos e meio ano estava cheio de grandes realizações , usados para refletir a auto-

crítica. Como sua esposa consolou-o , ele dizia : "Ó Fátima! O que vou dizer quando meu Senhor me questiona sobre as pessoas sob minha regra? E o que eu vou dizer , se o Mensageiro de Allah me lembra da minha responsabilidade? "Quando ele reflete sobre estas questões , dizem eles, pode-se facilmente perceber como ele estava lutando , como um pássaro caído na água , batendo suas asas. ...

Na nobre Alcorão , Allah diz:

"Ó vós que credes! Temei a Allah, com observância direita, e morrer não salvar como aqueles que se renderam (Lhe). " (Al Imran , 3/ 102).

"E servir o seu Senhor, até o inevitável (morte) vem até você." (Hijr , 15/99).

"Então, quando você está dispensado , ainda trabalham, e se esforçam para agradar o seu Senhor". (Inshirâh , 94/7-8).

Seguindo os versos sagrados , devemos continuar a fazer esforços com todo o nosso coração e aumentando a frequência até o fim de nossas vidas. Mais uma vez , o Profeta ﷺ é nosso exemplo a este respeito. Ele costumava orar toda a noite até de manhã pedindo a Allah perdão, apesar de seus pecados passados e futuros haviam sido perdoados.

Quando sua comunidade foi a construção de uma mesquita , o Profeta ﷺ realizado pedras em suas costas. Ele usado para coletar lenha para cozinhar a refeição da família quando saíram para os campos. Quando o exército muçulmano estava em marcha durante a campanha Badr , ele trocou o tempo em seu camelo em turnos com três de seus companheiros. Os companheiros tentaram dispendar suas voltas a seu favor, mas ele não quis aceitar isso, dizendo: "Você não são melhores caminhantes do que eu, e eu não sou menos

necessitados de recompensas divinas do que você é." (Ibn Sa'd, II , 21; Ahmad, I, 422)

Em suma, uma vez que não se pode medir as capacidades e oportunidades que Allah nos concedeu, devemos dedicar-nos até o nosso último suspiro para servir a causa da verdade, tanto quanto pudermos.

A melhor maneira de pagar o que devemos para o divino dom da fé é para explicar a mensagem do Islã para as pessoas sem fé e pecadores. Devemos orientá-los para o Islã de uma forma respeitosa e aceitável. É preciso ter cuidado. Pecadores são como pássaros feridos-eles são curados e não por raiva, mas por misericórdia. Nunca devemos transferir nossa antipatia do pecado para uma antipatia para com o pecador. Tal comportamento refinado é mais facilmente aprendido em um ambiente influenciado por uma perspectiva adequada Sufi.

Hoje em dia, uma vez que muitas pessoas sofrem de fraqueza da vontade, temos de comportar-se como médicos em um hospital. Assim como o fornecimento de pessoas doentes com o caminho para a recuperação é de responsabilidade humanitária de um médico, para fornecer orientação para a cura das doenças espirituais das pessoas é a nossa responsabilidade.

Na verdade, o nosso Profeta ﷺ disse: "A religião é o conselho." (Bukhari, Iman, 42).

Então, para que possamos entender que parecer deverá ser emitido repetidamente, ele repetiu suas dizendo três vezes. Não confie em seus atos! Nenhum ato humano é suficiente para pagar a nossa dívida de gratidão a Deus por todos os Seus dons. É por isso que os servos virtuosos e bons , e até mesmo profetas, gostaria de

ser julgado não apenas com base em suas obras , mas também na base do perdão e da misericórdia divina.

Um dia, o Mensageiro de Deus ﷺ perguntou aos seus companheiros para manter longe de extremos e de levar uma vida equilibrada. " Mantenha-se o caminho do meio , seja direta (na religião) . Cuidado! Nenhum de vocês pode ser salva simplesmente por causa de seus atos. "

Seus companheiros responderam com surpresa : "Ó Mensageiro de Deus, que isso também se aplica a você ? "

E o nosso Profeta ﷺ disse : " Ela se aplica a mim também. No entanto, se Deus me perdoa de sua misericórdia e generosidade , que é outra coisa! " (Muslim , Munâfiqîn , 76, 78)

Em uma outra tradição profética é declarado : " Mesmo que um homem estava a fazer esforços contínuos e manter prostrar em adoração desde o dia de seu nascimento até o dia de sua morte, suas obras ainda seria insuficiente , no Dia do Juízo. " (Ahmad , c. IV , s . 185).

Ou seja, mesmo um crente tão dedicado e piedoso deve entender que seus atos por si só não são suficientes para salvá-lo.

Nosso Profeta ﷺ afirmou que os seres humanos não são capazes de adorar a Deus como Ele merece. Ele tomou essa posição mesmo que ele próprio costumava adorar tanto durante a noite que seus pés se tornaria inchado. Sua oração foi: " Ó meu Senhor ! Eu sou incapaz de elogiar você como você merece! Só Você pode louvar -se! " (Muslim , Salat , 222)

Assim, aquilo que é próprio para nós não é para nos consolar por nossos atos , mas para pedir a Deus perdão e generosidade , mesmo enquanto estamos trabalhando duro.

RESPONSABILIDADE

Não pode haver dúvida de que as nossas responsabilidades são mais pesados do que nunca, neste momento de crise espiritual, quando as pessoas estão em ruínas sob o jugo de delícias temporários e desejos mesquinhos. Que o Senhor conceda que fazemos esforços adequados às nossas responsabilidades! Que Ele possa perdoar nossas falhas e deficiências e honrar a todos nós com o Seu Paraíso e Sua beleza.

Amin. ..

CAPÍTULO 8

Consciência da Orientação

O Mensageiro de Deus ﷺ nos disse que os fiéis devem ser unidos como os tijolos de uma parede. Ele nos alertou, ainda, que para dormir com o estômago cheio, enquanto o próximo está com fome não é compatível com a ética islâmica. Em suma, os crentes são confiados a outro.

CONSCIÊNCIA DA ORIENTAÇÃO

O termo al-mu'min , que é o termo geral usado para indicar qualquer um que acredita em Allah, também é um dos belos nomes divinos. Quando ele é usado para Allah, isso indica que Allah é a fonte de segurança. Ele fornece confiança para os fiéis e Ele torna-os seguros. Ele também é Allah que atribui aos Seus mensageiros o atributo de fidelidade : Ele é o único que os torna dignos de confiança. Considerado desta forma, uma "pessoa de fé "é uma pessoa que mantém a fé , uma pessoa de confiança que inspira um sentimento de segurança nos outros.

Um sentimento de respeito para com o que lhes foi confiada ajuda a manter vivos os laços de fé entre os crentes. Um forte estado advertência profética esta verdade :

Quando Allah, o Poderoso e Majestoso deseja arruinar um servo, Ele remove a modéstia dele. Tendo perdido a modéstia, aquele servo cai sob a ira divina. Tendo caído sob a ira divina , perde credibilidade. Sem confiança, ele só pode ser um traidor. Tendo-se tornado um traidor , ele perde misericórdia. Quando a misericórdia está perdido, ele é censurável e condenados. Quando ele é censurável e condenados, seus laços com o Islã são cortadas! (Ibn Maja , Fitan , 27).

Como a tradição profética explica , credibilidade é uma das condições assegurando solidez da fé. É por isso que Allah nos

advertiu em muitas ocasiões, para protegê-lo com cuidado. Aqui estão alguns exemplos do Alcorão.

E se um de vocês confia (qualquer coisa) para outro , aquele que tem a confiança entregar-se aquilo que é confiado a ele (de acordo com o pacto entre eles) e deixá-lo observar o seu dever para com Allah seu Senhor. .. (Baqarah , 2/283)

... Quem desviou vai trazer o que ele desviou com ele no Dia da Ressurreição. (Al Imran , 3/ 161)

Ó vós que credes! Trair não Allah e Seu Mensageiro , nem conscientemente trair suas confianças. (al-Anfal , 8/ 27)

Lo! Allah ordenou-lhe que você restaurar depósitos para os seus proprietários, e, se você julgar entre as pessoas, que você julga com justiça. .. (Nisa', 4 /58)

A confiabilidade é uma das cinco propriedades distintivas dos profetas. Mesmo antes do Islã , nosso Profeta ﷺ era conhecido como uma pessoa extremamente confiável entre os árabes , que lhe deu os nomes "fiéis" (al-Amin) e "a confiança " (as-Sadiq) Mesmo Abu Jahl , que era o arquiinimigo do Mensageiro de Allah, disse-lhe: "Ó Muhammad! Eu não estou dizendo que você é um mentiroso. Mas eu não aceito a mensagem que você trouxe. .. "Ao proferir tal declaração , ele estava confessando que ele aceitou a veracidade do nosso Profeta ﷺ , mas foi derrotado por seus desejos egoístas. Na verdade , esta situação é afirmado no seguinte versículo do Alcorão Sagrado :

"... Mas na verdade eles não negam que você (Maomé); Os malfeitores desrespeitam as revelações de Allah" (An'am , 6/ 33)

Para respeitar trusts e manter promessas , ninguém chegou perto do Profeta ﷺ. Abdullah ibn Abil-Hamsa relacionado um bom exemplo.

Antes , ele foi enviado como um profeta , eu tive uma transação comercial com o Mensageiro de Allah, e eu me tornei em dívida com ele. Eu disse a ele que eu iria fazer o pagamento imediatamente se ele esperou por mim, e eu partiu daquele lugar. Mas eu esqueci a minha promessa. Após três dias, eu lembrava. Quando voltei para o lugar onde tínhamos falado , eu achei que ele ainda estava lá. No entanto, o Mensageiro de Allah não ficar com raiva por causa do que eu tinha feito. Ele apenas disse: "Meu jovem, você tem me incomodado! Eu estive esperando por você durante três dias. " (Abu Dawud , Adab , 82/4996).

Nosso Profeta ﷺ era conhecido entre o seu povo para a integridade , justiça e confiabilidade. Na verdade a nossa mãe Khadija , que era uma mulher nobre e respeitado de Meca, admirava sua grande personalidade , de tal forma que ela propôs o casamento com ele.

Mesmo os juAllah de Medina, que se opunham à expansão do islamismo usado para consultá-lo quando eles entraram em divergências entre si, porque eles tinham certeza de sua justiça e integridade. E o Mensageiro de Allah ﷺ iria resolver seus litígios.

Quando a carta em que o Profeta ﷺ convidou o imperador bizantino Heráclio ao Islã chegou ao imperador em Damasco , Abu Sufyan também estava visitando aquela cidade. Heráclio perguntou Abu Sufian muitas perguntas sobre nosso Profeta ﷺ. O imperador perguntou se o Profeta ﷺ nunca foi acusado de ser um mentiroso, se ele usou para manter suas promessas. Mesmo que ele era naquele tempo um inimigo do Islã , Abu Sufyan sentiu-se

compelido a dizer que o Profeta ﷺ nunca mentiu e nunca quebrou suas promessas.

Assim, vemos que, mesmo aqueles que não acreditam na profecia de nosso Profeta ﷺ reconheceu sua integridade e veracidade. Na verdade, quando ele emigrou de Meca, ele estava segurando alguns itens que lhe foram confiadas pelo politeístas locais. Nosso Profeta ﷺ nomeado Ali para retornar os itens aos seus proprietários.

Em suma , os muçulmanos , assim como os não-muçulmanos confiava nele.

Seu senso de veracidade era extremamente forte. Uma vez uma mulher chamada seu bebê , dizendo. "Vem! Veja o que eu vou te dar!" O Profeta ﷺ perguntei o que ela pretendia dar ao bebê. Ela lhe disse que iria dar à criança algumas datas. O Profeta ﷺ comentou: "Se você tivesse que dar-lhe nada , você estaria cometendo o pecado da mentira. " (Abu Dawud , Adab 80/4991 ; Ahmad , III, 447) Sua sensibilidade aplicado não só para as pessoas mas também para os animais. Quando ele viu que um de seus companheiros chamado seu cavalo , dando a falsa impressão de que ele tinha algo que o cavalo pode comer, ele estava tão perturbado que ele chamou o homem e avisou-o para não enganar ele. (Veja Bukhari , Iman , 24)

Desde o nosso Profeta ﷺ olhou para Criação com uma misericórdia dado a ele pelo Criador, ele teve o cuidado para com todos os seres. Certa vez, quando os muçulmanos estavam retornando de uma expedição militar , alguns companheiros pegou alguns filhotes de um ninho e acariciou-los. Em seguida, a mãe pássaro retornou. Ela não conseguia encontrar seus filhotes e começou a vibrar suas asas em dor. Quando o Mensageiro de Allah soube disso , ele ordenou que os companheiros para colocar os filhotes de volta imediatamente e não prejudicar a mãe. (Veja , Abu Dawud , jihad, 112)

Ibn Abbas relatou que um homem estava afiando seu abate-faca enquanto a ovelha que estava indo para açougueiro estava deitado à sua frente. Mensageiro de Allah disse : "Quantas vezes você quer para matá-lo? Você deve ter aguçado a sua faca antes de tê-lo deitado antes de você. " (Hakim , IV, 257)

Ele proibiu as pessoas de quebrar um galho verde. Ele relatou que uma certa mulher que realizou orações religiosas , mas deixou seu gato com fome, iria para o inferno por causa do gato, enquanto uma mulher pecadora que fornecia água para um cão prestes a morrer de sede receberia a misericórdia divina. Ele considerou toda a criação como confiada à humanidade por Allah, e queria que os fiéis a serem os representantes de segurança e paz na terra.

Todo muçulmano deve estar ciente do fato de que ele ou ela pertence à comunidade de um profeta que assumiu os atributos da Fiel (al-Amin) ea confiança (Sadiq). Assim, um crente deve ser fiel em palavras e ações. Todas as outras pessoas, até mesmo todas as outras criaturas , devem estar a salvo de mãos e língua de um crente. Um crente é destinado a demonstrar caráter islâmico forte, porque as pessoas admiram pessoas exemplares com forte caráter e dignidade, e assim eles segui-los. Nosso Profeta ﷺ queria que sua comunidade para fazer parte confiabilidade de sua identidade.

O Mensageiro de Allah exortou os crentes , "Devolva o item que é confiada a você (na hora). Não traia (mesmo) aqueles que te traí! " (Abu Dawud , Büyü', 79/3534) Considerou perder itens confiadas a ser uma causa de grave corrupção. Um dia, enquanto ele estava conversando com seus companheiros, um homem perguntou ao Profeta ﷺ , "Quando é que o Dia do Juízo virá? "

Ele respondeu: "Aguarde até que o dia do juízo , quando as pessoas estragar as coisas que lhes são confiadas. "

O homem insistiu : "Quando as pessoas vão estragar as coisas que lhes são confiadas? "

E o Profeta ﷺ respondeu: "Aguarde até que o dia do juízo , quando as pessoas confiam assuntos para pessoas não qualificadas" (Bukhari , Ilm , 2)

Todos os dons divinos concedidos a humanidade são itens mantidos em confiança. Em seu Sermão da Despedida do Profeta ﷺ disse: "... Eu estou confiando-lhe duas coisas importantes. Contanto que você se apegam a eles, você não vai errar. Eles são o Livro de Allah ea prática de seu Profeta. .. "Assim, o Alcorão ea tradição profética Noble são as coisas mais sagradas que nos foram confiados por Allah e Seu Mensageiro.

O Mensageiro de Allah ﷺ também declarou que os crentes têm responsabilidades importantes um para o outro. Ele nos disse que os fiéis devem ser unidos como os tijolos de uma parede e que todos nós devemos sentir a dor experimentada por qualquer um de nós. Ele nos alertou , ainda, que para dormir com o estômago cheio , enquanto o próximo está com fome não é compatível com a ética islâmica. Em suma , os crentes são confiados a outro.

Adotando o princípio de que é preciso mostrar misericórdia para com todas as criaturas para o bem de seu Criador , nossos ancestrais otomanos estabeleceram mais de 26.000 fundações de caridade. Eles tentaram servir a humanidade , animais e até mesmo plantas. Esse foi o resultado de sua criação visualização como uma relação de confiança. Na ausência de tal visão , o que teria levado os nossos egrégios avós para ajudar os crentes que vivem em Aceh (Indonésia) agora , que está localizado no outro extremo do mundo , com todos os meios disponíveis? Eles ajudaram aqueles muçulmanos distantes materialmente , bem como oferecendo-lhes apoio

militar contra o potências coloniais. Seu senso de responsabilidade estendida não só para o seu próprio país, mas também fora dela.

A pátria precioso em que somos levados também é um dever sagrado. A observância dos deveres religiosos , e proteção da vida , honra e bens, só são possíveis por meio da proteção de nossa pátria. A emigração de nosso Profeta ﷺ para Medina transmite muita sabedoria a este respeito, pois indica a importância de ter uma pátria segura para viver de acordo com a sua religião.

Olhando para a nossa história , vemos que a terra em que vivemos tornou-se uma pátria para nós pelo sangue dos mártires , que morreram pela honra de carregar a confiança do Islã para o resto do mundo. Consciente de proteger essa confiança , Alparslan envolveu-se em uma túnica branca-ou seja, sua mortalha-e disse a seus soldados : "Hoje , somos todos iguais! "Ele inspirou seus soldados pelo martírio pretendendo-se. Quando Suleiman , o Magnífico, olhou para sua marinha vitoriosa , que tinha virado para o Mar Mediterrâneo em um lago Otomano, ele comentou: "Agora não é a hora de ostentação e orgulho. É um momento para agradecer a Allah, que nos concedeu esta vitória! "Quando as unidades militares otomanos em marcha forragearam o campo de provisões , eles usaram para deixar o pagamento para o produto levaram pendurado nos galhos das árvores. Esta é uma ilustração notável de como a tutela da pátria foi entendido na época. E quando Osman Pasha , o veterano de Plevna, acreditava que ele não podia mais proteger seus cidadãos não-muçulmanos , ele lhes reembolsado o imposto que ele havia coletado a partir deles. Esta é uma outra manifestação marcante da consciência de tutela e da justiça.

Allah, o Todo-Poderoso ajuda os crentes quando defendem seu país e da religião. O seguinte evento é notável : mostra o estado mental e grau de fé dos nossos antepassados recentes , e teve lugar

durante a Guerra Çanakkale (Dardanelos a campanha da I Guerra Mundial). Foi apenas um dia antes do festival que comemora o fim do Ramadã. Vehip Pasha, o comandante da frente, sem entusiasmo convocou o jovem imã da 9ª Divisão. "O Imam!", Disse. "Amanhã é o Festival Ramadã. Soldados quer fazer festival (EID) oração juntos. Apesar dos meus melhores esforços, eu não poderia mudar de idéia. No entanto, a situação é bastante perigoso. No momento em que pode vir a ser uma oportunidade para o inimigo para atacar e destruir-nos completamente. Eu preciso de você explicar isso para os soldados de uma forma que eles possam compreender! "

Imediatamente após o Imam saiu da presença do Pasha, um homem com um rosto brilhante apareceu a ele.

"Ó meu filho!", Disse o homem misterioso ao Imam. "Cuidado! Não diga nada aos soldados! Vamos esperar para ver. As coisas acontecem apenas de acordo com o decreto divino".

O Imam decidiu ouvir o velho e não dizer nada. Na manhã seguinte, quando os soldados se reuniram na comunidade para a grande oração festival, seus corações cheios de amor divino, um milagre aconteceu. Nuvens desceu e cobriu o encontro. As forças inimigas que estavam assistindo-los através de binóculos poderia fazer nada, mas as nuvens. Naquela manhã, os soldados realizaram a oração festival com uma nova alegria espiritual. Suas vozes fortes declarando a grandeza de Allah tocou para os céus. Enquanto o velho brilhante com cara recitou alguns versos do capítulo do Alcorão Fath (Vitória), os soldados gritaram a afirmação da unidade, a profissão de fé do Islã. O som foi ouvido ainda na sede inimigo. Grande desordem rebentou entre as forças inglesas. Alguns soldado muçulmanos a partir das colônias britânicas, ouvindo o louvor de Allah, tornou-se consciente para a primeira vez que eles estavam lutando contra os muçulmanos como eles. Eles se rebelaram contra

seus comandantes. Os comandantes ingleses executado alguns deles , atirando , e foram obrigados a enviar o resto longe da frente.

Esta é a forma como a tutela da pátria veio até nós : sobre os ombros de pessoas cujos corações estavam cheios de fé , que forneceram ocasiões próprias para exemplos de auxílio divino. Esses soldados otomanos que foram chamados Mehmetciks (imitadores humildes de Muhammad ﷺ) foram distinguidos pelo seu amor a Allah e Seu Mensageiro , e dedicaram-se para ser sacrificado para a Verdade. Eles não deixou de lado a recitação do Alcorão , a observância da oração formal, ou cantar os nomes bonitos de Allah , mesmo durante o tumulto da batalha. Eles correram de uma frente para o outro, esperando que um momento de martírio seria seu tempo para atender seu Senhor. Eles estavam firmemente convencidos de que as nações que detêm rápido à religião , que mantêm indo na direção indicada pelo Alcorão , e que fazem fé na unidade de Allah sua marca registrada viverá eternamente , enquanto as nações que deixam o Alcorão ea queda na escuridão da ignorância deve chegar a um fim terrível. Para uma tradição profética diz: "Certamente , Allah Todo-Poderoso eleva algumas nações por causa deste livro (o nobre Alcorão-ou seja , por causa da sua conformidade com os mandamentos divinos no mesmo) , e Ele humilha os outros por causa de (seu ser afastado , no sentido indicado por) isso. " (Muslim , Musâfirin , 269)

Deve-se olhar para a auto-revelação divina no fato de que os otomanos se transformou em uma potência mundial de uma tribo de quatrocentos tendas através de um respeito notável para o Alcorão Sagrado ea instituição de um militar tão reverente para com a religião que ela "minaretes erguido onde quer que fosse. "

Deve-se lembrar também , como um exemplo de notável este respeito , que as relíquias sagradas do profeta ﷺ foram trazidas para

Istambul durante o reinado do sultão Selim , que eles foram preservados em um lugar especial no PALLahcio de Topkapi que lhes é atribuído , que os otomanos estabeleceram uma tradição de recitar o Alcorão nesse ponto que tem continuado ao longo dos séculos , e que aquele que recitou o Alcorão lá primeiro foi o próprio sultão Selim.

Não devemos esquecer que o segredo deitado debaixo da glória das nações , nas regiões externas e internas é a sua observância da sabedoria do reino espiritual. Toda a magnificência da história do Estado otomano , que durou mais de 600 anos , foi o resultado da ênfase Otomano em espiritualidade.

Assim, como os muçulmanos , o nosso dever de nossa história é o de educar gerações de jovens que têm fé , que estão comprometidos com seus valores espirituais , e que amam a sua terra natal. Isso ocorre porque a proteção da fé, honra , família , vida e propriedade só é possível através da proteção da pátria.

Assim como nossos antepassados , passou para nós à custa de suas vidas e bens , assim também nós devemos transmitir às gerações futuras nossas terras muçulmanas , onde o Corão é abertamente recitado e oração é livremente chamado, em melhores condições do que encontraram. Na verdade, Allah avisa:

Então , nesse dia, você será perguntado sobre o lucro (você gostou do mundo). (Takáthur 102/8).

O mais agradável dos dons divinos é ser livre para exercer funções religiosas de um em um país. Deve-se dar atenção ao sofrimento dos palestinos, e para o estado doloroso da Mesquita de Aqsa , como uma triste indicação do que pode acontecer quando as pessoas perdem a consciência de tutela. O poeta Mehmet Akif disse essa verdade para todos os tempos:

Um país sem um defensor está condenado a ser destruído,
Se você defendê-la , esta pátria não deve ser destruído!

Mesmo assim , as nações podem permanecer vivo apenas através de valores culturais que são específicos para seus próprios personagens e moldada pelo Íslam. A nossa sensibilidade para com a religião e para a história são tanto confia importantes.

Religião é o propósito da criação. Manifesta-se como uma compilação de leis divinas capazes de organizar a vida das pessoas do berço ao túmulo , e prepará-los para a felicidade no outro. A linguagem é o meio de comunicação das verdades estabelecidas pela religião. A história é a tocha que ilumina o futuro das nações através de uma análise das causas e resultados de eventos formados por meio da linguagem e da religião. É por isso que a cultura ea fé são inseparáveis.

Temos de aprender a nossa história islâmica corretamente, e ensiná-lo corretamente. Não é possível explicar adequadamente uma civilização universal através dos escritos de historiadores pseudo-nacionalista trabalhando sob a influência de estudiosos ocidentais que são inimigos do Íslam. História islâmica e, particularmente, a Era de Felicity , oferece soluções para todos os tipos de problemas. Se estamos bem familiarizados com a vida do Profeta ﷺ, estaremos sempre encontrar respostas para novas situações.

Aqui está como o Profeta ﷺ tratava seus inimigos quando eles estavam em necessidade , e como ele tratava os prisioneiros de guerra.

No oitavo ano da Hégira , os habitantes de Meca estavam sofrendo de uma severa seca. O Profeta ﷺ enviado trigo, alimentos , datas e ouro para ajudá-los , apesar do fato de que eles tinham sido atormentar ele e sua comunidade há mais de vinte anos. Abu Sufyan

receberam esta ajuda generosa e distribuiu para as pessoas atingidas pela pobreza da tribo coraixitas. Tais auxílios podem amolecer os corações de até inimigos ferozes. Quando o presente chegou, Abu Sufyan disse: "Que Allah recompensar o filho do meu irmão com o bem: ele tem mantido o seu dever para com os seus familiares!" Desta forma, o Profeta ﷺ amolecido o coração dos habitantes de Meca para o Islã. Alguns deles se tornaram muçulmanos , naquela ocasião , enquanto outros aceitaram o Islã depois. (Ya'qûbî , tarikh, II, 56)

Outro exemplo da vida do Profeta ﷺ relaciona-se com a batalha de Badr. O Profeta ﷺ discutido com seus companheiros o futuro dos cativos tomadas naquela ocasião. A decisão foi a de que os cativos ricos podiam-se resgate com propriedade, enquanto cativos pobres poderia resgate-se pelo ensino da leitura e escrita para os filhos de Madinah. Cada pobre cativo foi resolvida em uma família e atribuído a ensinar dez filhos, o Profeta ﷺ instruiu as famílias para tratar os seus inquilinos muito bem. O irmão de Mus'ab ibn'Umayr Abû'Aziz relatou sua experiência como tal cativo:

Eu era um prisioneiro de guerra na batalha de Badr e foi cedido a uma família de Ansar (Madinian muçulmanos). O Mensageiro de Allah tinha-lhes dito para nos tratam muito bem. Naquela época, o pão era muito escassa. A fim de cumprir as instruções do Profeta, esta família deu sua pequena quantidade de pão para mim, deixando-se apenas com datas a para comer. Eu tinha vergonha de comer o pão enquanto eles não tinham nada para comer-se . Eu queria dar-lhe de volta, mas eles insistiram que eu levá-la. (Haythami , VI, 86; Ibn Hisham , II, 288)

Se quisermos reviver nossa gloriosa civilização, então devemos estudar cuidadosamente estes exemplos e muitos outros a partir da história do Islã. A história é testemunha de que as nações e os indivi-

duos organizam suas vidas de acordo com sua experiência passada. A história é a memória das nações. Unidas vão sempre precisar da advertência e orientação dos acontecimentos históricos . Enquanto uma nação reconhece e paga o devido respeito à sua verdadeira história e do material e líderes espirituais , é uma nação avançada e um grande. Se futuras gerações a conhecer sua própria história melhor do que os estrangeiros fazem e levarem em conta a experiência do passado, não há motivo para se preocupar com o futuro! Quanto àqueles que não contam com o passado, o futuro nunca é seguro. Raízes deve ir fundo no ontem se ramos são para chegar amanhã .

Seria um grave erro de tomar a ciência da história como uma simples enumeração de acontecimentos passados. A verdadeira ciência da história é cheia de sabedoria. Estabelece o chão que separa a verdade da mentira nas histórias de nações, que estão cheios de vários eventos. A fim de organizar adequadamente o futuro das nações, esta terra devem ser conhecidos e suas lições devem ser cuidadosamente considerados. O poeta Akif disse:

Eles definem a história como se repetindo.

Se as pessoas tomou cuidado dele, ele se repetiria!

Precisamos conhecer a história dos tempos proféticos. Precisamos saber os pontos fracos e fortes de outras nações muçulmanas e estados. E nós precisamos conhecer a nossa própria história. Nossos antepassados muçulmanos, os otomanos, estabeleceu uma sociedade baseada na fé. Eles protegiam sua dignidade ao custo de suas vidas, e eles nunca foram escravizados. Nosso passado nos mostra que um leão não pode ser mantido em uma gaiola. Enquanto nossa nação preserva as suas características nobres, não pode ser ligado à escravidão.

Quanto a nós, hoje, se estamos integrados nos valores nacionais e espirituais de nossos antepassados, nós seremos capazes de transporte com honra a confiança que eles deixaram para nós. Se observarmos silenciosamente enquanto os nossos valores nacionais e espirituais são destruídos, isso significa que somos ignorantes da confiança, e pode perdê-lo. Devemos fazer sérios esforços para proteger os trusts derramou sobre nós à custa de tantas vidas. Se o fizermos, não terá que pagar um preço mais elevado para recuperar esses fundos de amanhã. História atesta que confia desprotegidos são perdidos, e só os merecedores podem levá-los de volta.

Que o Senhor nos faz e as futuras gerações de sucesso na proteção de nossos sagrados depósitos! Que Ele nos proteger de cair no pântano da ignorância por negligência da nossa herança. Que Ele nos conceda o dom de se chegar a Sua presença com corações consolado por nosso cumprimento da tutela.

Amin ...

CAPÍTULO 9

Contemplação

Quando observamos o mundo reflexivamente, descobrimos muitas perguntas escondidos nas profundezas de nossas almas. Onde é que viemos? Por que nós existimos? Por que existe o universo? Qual é a origem dos recursos que nos sustentam? Como devemos viver? O que devemos acreditar? Para onde vamos? Qual é o sentido último da vida? Como podemos trabalhar o mistério da realidade da morte? Como podemos nos preparar para a morte?

A alma que está aberto à contemplação facilmente percebe-se que a direção do corpo na oração é a Caaba, mas a direção da alma em cada momento é Allah.

CONTEMPLAÇÃO

A capacidade de refletir, a considerar, é um dom vital com que não só os humanos, mas todos os seres, são dotados. Cada criatura usa esse dom em seu próprio mundo, de acordo com o padrão de sua criação. Entre os animais, a capacidade de considerar serve a preservação da vida corporal e individualidade. Seu escopo é a promoção de beber e comer, o aumento da facilidade, ea produção de descendentes. Portanto a maneira de um animal selvagem de reflexão centra-se na caça e acasalamento. Além disso, ela não tem pensamentos ou preocupações: esses são os seus limites. Ele nunca considera a natureza do universo ou o futuro do mundo. Com os seres humanos, no entanto, o quadro muda.

Mente sensual e mente espiritual

Desde que os seres humanos são criados como as criaturas mais honrosas e valiosas do universo, nossa responsabilidade e missão são grandes. Estamos, portanto, dotado de uma capacidade imensa para a contemplação.

Os seres humanos podem merecer o Paraíso não por causa de nossa mente sensual preocupado com comer e beber, o aumento da facilidade , ea produção de descendentes , mas por causa da nossa mente espiritual : a honra ea dignidade com que foram especialmente dotado.

Se um ser humano não se desenvolve ativamente a capacidade de reflexão espiritual , a capacidade pode ser perdida. A vida decorrente da negligência , no final, trazer nada, mas o arrependimento , na velhice, para uma vida gasta em nada além de loucura na infância, na adolescência ignorância e luxúria na juventude. Comer, beber , e reunindo posses facilmente levar a nossa perda de nossa capacidade de contemplar em um redemoinho de desejos sensuais. Um místico disse, "Para o sábio , este mundo é um palco para a contemplação da arte divina. Para o ignorante , é um estábulo para a acomodação dos desejos. "

Assim, o que faz com que as pessoas verdadeiramente humano é um engajamento na reflexão espiritual que alimenta um clima de consciência. Allah, o Todo-Poderoso deseja que Seus servos tenham fé em Allah e adorá-lo com a consciência profunda. E isso só é possível por contemplar a grandeza divina.

Desenvolvimento da alma

Uma das principais responsabilidades do servo de Allah é desenvolver a alma através da contemplação profunda. Perfeição em moralidade , bondade no comportamento , vigilância de coração, e entrega em adoração seguir de contemplação que promove uma alma em crescimento.

Se olharmos para as belezas da criação como uma lição , que , sem dúvida, encontrar ilustrações de sabedoria. Vamos observar um elefante , por exemplo, gerido por uma criança de dez anos de idade. Veremos um poderoso lutador que nunca foi batido por um outro wrestler forçado para baixo por um pequeno germe invisível. Então, quem é forte e quem é fraco? Quais são os significados de poder e impotência , existência e não-existência?

Quando observamos o mundo reflexivamente , descobrimos muitas perguntas escondidos nas profundezas de nossas almas. Onde é que viemos? Por que nós existimos? Por que existe o universo? Qual é a origem dos recursos que nos sustentam? Como devemos viver? O que devemos acreditar? Para onde vamos? Qual é o sentido último da vida? Como podemos trabalhar o mistério da realidade da morte? Como podemos nos preparar para a morte?

Tais reflexões , quando acompanhados por orientação do Alcorão ea tradição profética , levar o funcionário a uma consciência de sua própria fragilidade e pequenez. Contemplação nos lembra que nosso senso de soberano autodeterminação é uma ilusão. Estamos sempre precisando de nosso Criador. Os seres humanos dependem do Ser Todo-Poderoso para nos sustentar : todos os seres vivos deve depender de um Ser Todo-Poderoso. O que é um grande erro não estar ciente deste fato!

Um crente que avança em direção à maturidade da alma através de colheitas reflexão espiritualidade e sabedoria, em devoção e serviço a Allah. A alma que está aberto à contemplação facilmente percebe-se que a direção do corpo na oração é a Caaba , mas a direção da alma em cada momento é Allah. Hadrat Ali observou, "Adoração sem conhecimento, e Alcorão, recitação , sem contemplação, não trazem tantos benefícios quanto o esperado! "O valor de culto realizado por uma alma ignorante diminui gradualmente , e às vezes que a adoração torna-se nada mais do que a exaustão para o adorador.

Os amigos de Allah, portanto, nos impelem a realizar cada oração, como se estivéssemos realizando a nossa oração final, a jejuar na consciência da benevolência de Allah para conosco, e refletir constantemente sobre os pobres. Eles recomendam que realizamos toda a nossa adoração como contemplação.

Abul-Darda disse: "Uma hora de contemplação é melhor do que quarenta noites de orações extras. " (Al-Daylami , II, 70-71 , não: 2397 , 2400). Tal condição de contemplação faz saborear todas as orações mais profundamente, e também leva a um maior compromisso e maior gratidão para com Allah.

Como crença é fundamental na religião , por isso é a oração. No entanto, as orações são aceitáveis somente quando elas são realizadas com um coração reflexivo e acompanhado por uma vigilância espiritual. Só então é que o servo se aproximar de Allah. Os Companheiros do Profeta ﷺ e os crentes sinceros da geração seguinte foram particularmente distinguido por seus corações contemplativas. Abdullah ibn Mas'ud disse a seus amigos:"Você realiza mais orações do que os Companheiros do Profeta ﷺ fez. Mas eles eram mais desatentos deste mundo, e mais atento do próximo. "

O Senhor quer-nos a contemplar a sua dignidade e grandeza , o mistério e sabedoria inerente ao universo , e Sua benevolência para com Seus servos. Como resultado, vamos entender que esta vida é transitória e que a vida eterna segue em cima dele. Vamos ser bom , comprometido, e humildes servos de Allah.

Contemplação através do Profeta ﷺ

A vida exemplar do Profeta ﷺ nos mostra a importância da contemplação para o progresso espiritual que o Senhor deseja ver em seus servos. O Profeta ﷺ costumava rezar muito tempo à noite que seus pés iria inchar. Quando ele fechou os olhos durante o sono , seu coração iria permanecer acordado. Mesmo em repouso , ele nunca deixou de ser na contemplação e na recordação de Allah.

A'ishah , a esposa do Profeta e Mãe dos Fiéis , nos dá um relato de como vigilante e contemplativa um servo do profeta era.

"Uma noite, o Profeta ﷺ me perguntou: "O A'ishah! Será que você me permitir passar a noite toda adorando meu Senhor? "

Eu respondi: "Eu certamente gostaria de estar com você , mas eu gosto mais o que te faz feliz. "

Assim, ele ﷺ feito ablução e começou a rezar. Ele ﷺ gritou , enquanto ele estava orando, tanto que sua barba , veste, e até mesmo o chão onde ele tornou-se prostrado molhado.

Quando Bilal chegou a chamar a comunidade para a oração da manhã , ele encontrou o Profeta ﷺ nesta condição. Ele perguntou: "Ó Profeta! Por que você está chorando? Seus pecados passados e futuros foram todos perdoados! "

E Profeta ﷺ lhe disse: "Eu não deveria ser um servo agradecido? Juro que esta noite me foi dada tais versículos que aqueles que não refletem devem ser perdoados! Então ele recitou:

Certamente, a criação dos céus e da terra e na alternância da noite e do dia , há sinais para as pessoas de entendimento, aqueles que se lembram de Allah em pé e sentado e deitado de lado e refletir sobre a criação dos céus e da terra : Nosso Senhor! Você não criou esta em vão! Glória a Ti, salvar-nos , em seguida, a partir do castigo do Fogo (Al'Imran , 3/190-191 ; Ibn Hibban , II, 386 ; al-Alusi , al-Ruh al-Ma'ani , IV, 157).. .

O Profeta ﷺ chorou a noite toda quando estes versículos foram revelados. Suas lágrimas caíram como orvalho que uma rosa teria inveja. E as lágrimas dos fiéis que vigilante contemplar a dignidade divina ea grandeza neste mundo será o enfeite de suas noites de passagem, e uma luz contra a escuridão da sepultura.

O Profeta ﷺ praticado contemplação , mesmo antes de ele começou a receber revelações , enquanto em reclusão na caverna no Monte. Hira. Lá ele adorado o Criador através contemplando a

ordem dos céus e da terra , como seu antepassado Profeta Abraão tinha feito. E após a revelação começou, ele persistiu em que o modo de contemplação até sua morte. Todo o seu discurso era recordação de Allah e todo o seu silêncio era contemplação. Assim, ele disse :

"Meu Senhor ordenou que o meu silêncio como uma forma de contemplação. " (Eu recomendo o mesmo para você).

"Contemplar a criação de Allah. " (Ad-Daylami , II, 56; al-Haythami , I, 81).

"Não há adoração igual à contemplação. " (Ali al-Muttaqi , XVI , 121).

Ahmad al-Rifa'i رحمه الله disse : "A contemplação era a adoração do Profeta ﷺ. Ele tinha o hábito de refletir sobre a criação de Allah e Seu beneficência antes de cada oração. Estamos , portanto, a intenção de praticar a contemplação, e para fazer uso dele para ter aulas. "

Por isso, vamos viver em uma atmosfera de contemplação. Aqueles que amam a sabedoria exibido no universo são dignos do Profeta ﷺ.

A visão de um cego: um exemplo de reflexão

Os Companheiros do Profeta que foram treinados espiritualmente por ele exibia uma atitude reflexiva que os ajudou contra os acidentes deste mundo. Aqui é um exemplo.

Abdullah ibn Maktum, que era um homem cego, estava ansioso para se juntar ao exército muçulmano antes da batalha de Qadisiyah. Quando lhe foi dito que ele era isento, que estava profundamente triste. Então, ele reflete sobre si mesmo como um servo comprometido. Ele anunciou: "Eu posso ser útil, mesmo como eu

sou. Desde que eu não posso ver as espadas dos inimigos, eu posso carregar a bandeira na vanguarda sem medo. Nossos soldados vão seguir-me de coragem! "A condição deste Companion cego é um exemplo notável para aqueles que têm olhos para ver..."

Leitura do Livro da Vida

Nada no universo foi criado em vão. Cada átomo se manifesta a sabedoria eo objetivo da criação, e desenha corações a fé eo amor de Allah de uma maneira especial. Este "falar"do mesmo coisas sem voz é chamada de língua de Estado (Lisan al-Hal). Verdadeiro contemplação significa ouvir esse tipo de linguagem, uma vez que merece ser ouvido.

Olhando para os eventos com os nossos olhos para fora por si só não pode produzir uma percepção madura da vida. Observação deve ser acompanhada de reflexão. Somente por meio de atos mútuos da mente e do espírito pode a nossa experiência do mundo tornar-se uma educação. Só então pode transfiguração divina operar para tornar nossas almas amadurecem, poderoso e vital.

Nada pode saciar a nossa sede de contemplação tanto como compreender e amar o Criador do Universo. É dito no Alcorão:

Certamente é por meio da recordação de Allah que os corações são definidos em repouso. (Ra'd, 13:28).

Descobrimo o profundo: tasawwuf

A prática de tasawwuf , ou Sufismo , treinou muitos pioneiros espirituais. Na verdade, seu núcleo é a formação da alma e alcançar a espiritualidade . Tasawwuf é um caminho que leva ao Ser Divino , passando para as profundezas espirituais com sabedoria. Não é um

caminho que exige o abandono da vida mundana inteiramente e limitando-se ao isolamento . Como o grande poeta e místico Yunus Emre disse , sufismo não é uma capa remendada ou um turbante especial; isso não significa cantar os nomes de Deus e nada mais.

Tasawwuf significa , acima de tudo, para contemplar um de responsabilidades e pensar sobre as falhas de alguém, e para avançar na compreensão do sentido da vida. Significa renunciar egoísmo , aprofundando a contemplação, e em movimento, etapa por etapa, para uma posição honrosa terminando em ascensão eterna .

Imam al- A ` zam Abu Hanifa disse:" Se você quiser se juntar a esses Conhecedores , o silêncio deve ser a contemplação, o seu olhar deve ser lição de tomada , e seu desejo deve ser compromisso com o serviço . Essas são as três características dos Conhecedores de Allah. "

Contemplação , contribui muito para a maturidade espiritual em tasawwuf , já que o objetivo real é não realizar orações ou boas obras com o coração não envolvido , mas para submeter-se à vontade do Criador, na sinceridade. Isso só pode ser alcançado através da contemplação consciente.

Contemplação da morte

Podemos reviver o coração e alcançar a espiritualidade perfeita, apenas dando-se egocentrismo. Por isso, o Profeta ﷺ aconselhou: "Lembre-se da morte, que destrói todos os prazeres." (Tirmidhi, al-Qiyamah, 26). A vida deste mundo transitório é nada mais que um instante em comparação com a vida eterna no Além. Então, é aconselhável dar preferência aos desejos momentâneos?

Este mundo é uma sala de aula onde tomamos lições. É nossa responsabilidade de ser estudantes diligentes e sinceros em sala de aula. Vamos para não ser enganado pela noção de que estamos aqui neste mundo para ficar!

Para contemplar a morte é encontrar significado em lembrar o último momento desconhecido antes que enfrentá-lo. Tal contemplação funciona mantendo-nos longe da obsessão com desejos egoístas, que nos prepara para atender nosso Senhor e nos torna capazes de dar boa conta de nós mesmos em Sua presença. Seu objetivo é a transformação da face da morte de um aspecto de horror para um aspecto de beleza. Quando venci o eu inferior através da contemplação da morte, então estamos prontos para enfrentar o próximo mundo. A morte é vista como um prelúdio inevitável encontro com Allah. Então o terror da morte que emociona através de mentes se transforma em antecipação. A morte torna-se a própria noite de núpcias, como disse o grande Sufi Mawlana Jalaluddin: uma noite de união.

Por isso, precisamos contemplação, talvez mais do que qualquer outra coisa. Quanto mais contemplamos, mais sucesso que temos na educação da alma, desenvolvendo uma forte fé, realizando orações sinceras, realizando boas obras, e despertar em nós um espírito que se expande em direção ao horizonte da vida eterna.

Que Deus nos ajudar a ganhar consciência madura e percepção! Que Deus nos conceda uma brisa espiritual da atmosfera serena do Profeta ﷺ, seus companheiros, e os amigos de Allah! Que Deus nos ajude a encontrar a paz em pensamentos e sentimentos nobres, e nos manter longe dos males do egoísmo! Que Deus nos ajude a aplicar a Sua ordem "Ler", examinando todos os incidentes da vida à luz da fé!

Amin ...

CAPÍTULO 10

Raios de Sabedoria do Coração de Rumi

Os amigos de Allah realmente não passar, mesmo quando seus corpos estão enterrados, para os corações dos muçulmanos perfeitos não perecer na sepultura. Em vez disso, os seus serviços espirituais para a humanidade tornar-se eterna. Eles vão manter este serviço de levar as pessoas para o caminho certo, mesmo depois de nossa morte.

RAIOS DE SABEDORIA DO CORAÇÃO DE RUMÍ

Os amigos de Allah são os herdeiros do Profeta ﷺ que depositam sua fé em prática com amor. Eles são os afortunados que seus corações iluminados através do Alcorão ea tradição do Profeta ﷺ. Para aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o Profeta ﷺ e seus companheiros, eles podem servir como guias.

Os amigos de Allah realmente não passar , mesmo quando seus corpos estão enterrados , para os corações dos muçulmanos perfeitos não perecer na sepultura. Em vez disso, os seus serviços espirituais para a humanidade tornar-se eterna. Muitos amigos de Allah , que continuam o seu serviço no outro mundo ainda vivem entre nós e guia-nos através de seus livros e fundações de caridade. Eles vão manter este serviço de levar as pessoas para o caminho certo , mesmo depois de nossa morte.

A relevância de sua orientação passa além do tempo e espaço. Seus escritos sábios são como cartas enviadas para o futuro com nenhum endereço específico. Essas cartas chegar em todos os lugares , e pode ser lido séculos depois que eles foram escritos.

UNESCO dedicou 2007 como o Ano da Hadrat Mawlana Jalaluddin Rumi, pois é quando o seu 800 ° aniversário caiu no calendário comum. O Mathnawi de Hadrat Mawlana está hoje

entre os livros mais populares sobre a espiritualidade humana na América do Norte. Isto significa que uma carta sincera de orientação escrito por um amigo de Allah séculos atrás, ainda encontra seu reflexo em todo o mundo por muito tempo após a morte do autor. O trabalho tem um espelho para o mundo interior do ser humano, ajudando-os a conhecer-se melhor e ajudá-los na solução de problemas espirituais. Ele leva as pessoas que sofrem com a mentalidade materialista desta época para tranquilidade espiritual.

Allah Todo-Poderoso dotado dos Amigos de Allah com capacidades transformadoras. Eles, portanto, atuar como tochas de orientação , levando os outros com amor e respeito, ensinando-os a tomar a Allah em seus corações.

Alguns amigos de Allah foram tão impressionado com a grandeza de Allah que eles poderiam viver apenas em reclusão , gastando sua vida transitória no silêncio espiritual. Ibn'Abbas diz dessas pessoas : "Há certos servos de Allah, que pode falar com grande eloquência , mas a sua reverência para com Allah os mantém em silêncio. "

Outros amigos de Allah preferem falar , mas pouco. Eles são instruídos por Allah para guiar o sábio somente através da linguagem das ações. O seguinte dístico por Baha'uddin al-Naqshbandi , que era um desses, faz alusão a esse estado :

O universo é trigo e estou palha.

Todo mundo é perfeito , eu sou imperfeito.

As obras mais destacadas de Baha'uddin al-Naqshbandi eram as pessoas a quem ele treinou em seu círculo de conversa. Essas pessoas aprenderam a ler as linhas escritas no seu coração e transmitiu-lhes a frente a outros corações através de outras conversas. Esta transmissão espiritual continua até hoje. A estratégia de ensino de

Baha'uddin al-Naqshbandi قدس سره foi baseada em uma instrução por Abu Bakr , de quem se beneficiou muito : "Pense duas vezes sobre o que você fala, quando você fala, e para quem você fala. "

Existem ainda outros amigos a quem Allah Todo-Poderoso permitiu tornar-se rouxinóis espirituais : eles estão sempre cantando os hinos de amor divino. E Ele fez mais amigos de Allah em fontes cujos atos e as línguas são igualmente transmissores de sabedoria.

Hadrat Mawlana em particular, foi dada a missão de expressar realidades divinas em palavras , bem como em atos. Através de suas palavras, seus escritos e suas ações do coração, ele tem sido capaz , através dos séculos para iluminar aqueles que buscam a Allah e atraí-los para mais perto Dele

Hadrat Mawlana foi escolhido como um locus de expressão divina , e assim tornou-se o porta-voz dos Amigos de Allah. Ele foi autorizado a captar em palavras alguns dos conhecimentos , mistério e sabedoria com que Allah Todo-Poderoso lhe havia dotado. No entanto, tal autorização só é concedida até um limite : pode-se expressar realidades divinas apenas na medida permitida. Hadrat Mawlana pode muito bem ter conhecido muito mais do que ele escreveu.

Própria fonte de conhecimento de Hadrat Mawlana foi , sem dúvida, o Alcorão ea tradição do Profeta ﷺ. Ele declara isso em uma quadra:

Eu sou um escravo do Alcorão , enquanto eu viver.

Eu sou o pó da estrada, onde Muhammad anda.

Se alguém transmite uma mensagem a partir de me negar este meu caminho,

Eu vou estar triste, talvez revoltado, por essas mentiras.

Mawlana Jalaluddin aqui se apresenta claramente como o servo do Alcorão e da poeira do caminho glorioso do Profeta ﷺ. Devido a isso, ele é ao mesmo tempo um erudito, inspirando e iluminação do Alcorão ea Sunnah, e também uma fonte de sabedoria, interpretando os mistérios divinos e os corações que levam em direção a Allah.

O Profeta ﷺ relatou que Hadrat Luqman aconselhou seu filho: "Ó meu filho! Manter a empresa com pessoas cultas e ficar perto deles! Acautelai-vos das palavras do sábio! Allah Todo-Poderoso revive corações com a glória da sabedoria que Ele revive o solo com a chuva. " (Al-Haythami, I, 125). Aqui estão alguns exemplos de sabedoria revivendo Hadrat Mawlana.

Paciência e perseverança

É dito no Alcorão :

Os servos do Todo-Compassivo são aqueles que andam sobre a Terra em humildade , e quando o ignorante abordá-los , eles dizem: "Paz". (Furqan , 25/ 63).

Inspirado por este verso, Hadrat Mawlana disse :

"Fique quieto como um livro na companhia de um tolo. "

"Quando corvos gritar, rouxinóis se calam. "

"Sei que as boas maneiras significa paciência com o mau comportamento do mal-educado. "

É um princípio muito importante neste mundo de provação e sofrimento que carrega as dores do mundo faz o coração maduro.

Um personagem perseverante é um ideal de fé. Hadrat Mawlana disse :

"Minha mente perguntei ao meu coração : "O que é religião? "E meu coração sussurrou no ouvido de minha mente, "a religião não é nada além de boas maneiras! "

O grande exemplo de boas maneiras é o Profeta ﷺ. Os Companheiros narrou que sensibilidades do Profeta eram mais delicada do que uma virgem menina.

"A rosa cheiros doces colocando-se com o espinho, para o espinho é o amigo da rosa. "

O universo é adornada com milhares de lições não ditas. Aqui , a rosa se torna o rei das flores , porque mostra paciência para com o espinho. A felicidade vem depois de colocar-se com os sofrimentos. A porta de alegria só abre depois de suportar o fracasso dos nossos desejos terrenos e as provações difíceis da vida.

Suas provações difíceis , desgraças e desespero pode causar alguns servos para voltar para o seu Senhor, pois eles oram : "Ó meu Senhor, me ajude!" Outros funcionários , ricos e afortunados , podem errar e não me lembro de seu Senhor em tudo. Os egos de pessoas que nunca gosto desespero pode se transformar em cavalos furiosos além de todo o controle humano.

A maturidade espiritual dos seres humanos cresce fora das barreiras que ultrapassam. Problemas mundanos e os sofrimentos são os meios mais importantes de fazer progresso espiritual. Allah Todo-Poderoso fez Seus mensageiros sujeitos ao maior dos sofrimentos. Assim, todos os seres humanos estão sujeitos a julgamento para ver como eles estão conscientes das bênçãos de Allah. Allah Todo-Poderoso examina todos os seus servos neste mundo e vai nos pedir contas na outra vida.

Hadrat Mawlana aconselhou buscadores da felicidade espiritual para entender o equilíbrio da vida.

"Não venda espelhos no mercado dos cegos, nem cantar canções no mercado de surdos". O carácter distintivo de um muçulmano é desenvolvido clarividência e discernimento. Tais pessoas podem facilmente compreender o estado de espírito das pessoas com quem eles conversam e, em seguida, falar de acordo.

Hadrat Ali diz a este respeito: "Fale para as pessoas de acordo com suas percepções." (Al-Bukhari, al-'Ilm, 49).

Isso significa que você deve falar com as pessoas de uma forma que se adapte a sua compreensão, e não a sua compreensão. O seguinte princípio de Rumi é muito útil para compreender o nível da percepção:

- "Pode-se discernir nível moral de um homem de sua maneira de rir, e seu intelecto do que ele ri."

Buscando os meios de se aproximar de Allah

É dito no Alcorão:

Ó vós que credes! ter cuidado com (seu dever) Allah e estar com os verdadeiros. (Tawbah, 9/119).

Ó vós que credes! ter cuidado com (seu dever) Allah e buscar meios de proximidade a Ele e se esforçam muito em seu caminho que você pode ser bem sucedido. (Ma'idah, 5/35).

Com a mensagem do Alcorão impressa em seu coração, Mawlana Jalaluddin disse ::

"Um deles é julgado de acordo com o que se procura."

"À procura de algo em que ela não existe é o mesmo que não procurá-lo em tudo."

"Não se mova antes seus movimentos de guia. Aquele que se move sem a cabeça é obrigado a ser uma cauda. "

"É melhor ser um escravo para um amigo de Allah do que ser uma coroa sobre a cabeça do rei."

Sulaiman , o Magnífico , o grande sultão dos otomanos , já foi recebido por aplausos no caminho de volta para casa de uma batalha que terminou com a vitória. O sultão estava com medo de seu próprio orgulho, e, portanto, ele recitou o seguinte dístico sobre a necessidade de formação de um ego :

Sendo sultão do mundo nada mais é que a luta estúpida.

Servindo um amigo de Allah é maior glória!

Hadrat Mawlana diz:

"O tecido da sabedoria que a alma perdeu podem ser encontradas nas mãos do povo de coração. "

"Se você se unir com um homem de coração, você vai se tornar uma pérola mesmo se você é tão duro como pedra. "

"Os pássaros da mesma pena voam juntos. "

"Aquele que quer alcançar Allah devem se unir com o círculo dos amigos de Allah. Se você desconectar a partir deles que você está fadado a perecer. "

"Faça amizade com os amigos de Allah , para que os membros de sua caravana pode multiplicar. Quanto mais forte a caravana , menor o risco de salteadores. "

É narrado que a palavra Insan , que significa "ser humano "em árabe , deriva da palavra uns , o que significa "a intimidade. "Isso mostra que o ser humano tem uma inclinação natural para associar e fazer amigos. Deve-se , portanto, seguir o mandamento divino e usar esse atributo humano a ser associado à posição vertical e os crentes fiéis. Para cada ser humano está sob fogo do Diabo e do eu inferior. Imam Shafi'i coloca de forma sucinta : "Se você não estiver ocupado com o que é certo , você vai estar ocupado com o que está errado. "

Assim , a fim de proteger a si mesmo como um servo honrado de Allah, um muçulmano sincero deve manter a empresa com outros muçulmanos comprometidos com quem ele ou ela pode se beneficiar espiritualmente. Todo ser humano precisa de um guia espiritual. É por causa dessa necessidade de que Allah Todo-Poderoso fez o primeiro humano um profeta.

Sa'di al-Shirazi faz questão sobre o efeito dos nossos companheiros em nossa condição. Ele disse: "O cão dos sete dorminhocos alcançado grande honra , ganhando menção na história e no Alcorão , pois fazia companhia com os justos. As esposas dos Profetas Noé e Lot, por outro lado , foram classificadas entre blasfemos, pois fazia companhia com os infiéis. "Como esta história deixa claro, na companhia de pessoas ignorantes e blasfemos desenha um chegar mais perto de seu modo de vida e pensava. Conexão mental leva a conexão espiritual , ea conexão espiritual errada pode levar à corrupção espiritual.

A purificação de si mesmo

É dito no Alcorão :

Ele realmente deve ser bem-sucedido , que se purifica , e amplia o nome de seu Senhor e reza. (A'la , 87/14-15).

Por si mesmo e daquele que equilibrada , então a inspirou para entender o que é certo e errado para ele : ele vai realmente ter sucesso , que purifica , e ele realmente vai deixar que o corrompe. (Shams , 91/7-10).

Inspirado com a sabedoria destes versos , Hadrat Mawlana disse :

"O viajante no caminho espiritual! Se você deseja conhecer a realidade , nem Moisés , nem faraó morreu. Hoje eles vivem dentro de você , pois eles estão escondidos em sua existência. Eles fazem sua luta dentro de você! Então é melhor você olhar para aqueles dois, que estão em inimizade um com o outro , dentro de você. "

"O ser humano é como uma floresta. Assim como uma floresta acomoda milhares de porcos , lobos e outros animais com boas e más naturezas , por isso dentro de nós viver tanto virtudes e vícios."

"Não busque a alimentar o seu corpo em demasia , pois perecerá um dia. É melhor para alimentar sua alma, pois é o que vai atingir os céus ea honra. "

"Alimente sua alma com o pensamento maduro e discernimento que lhe dê forças para sua jornada. "

"Quando você se livrar de seu eu inferior , quando você se comprometer totalmente a Allah , você vai viajar com segurança no mar de mistérios divinos. "

"No espelho já se transformou em ferro novamente. Nenhum pão já transformado em trigo novamente. No suco de uva já se transformou em uvas novamente. No fruto maduro jamais se tor-

nou verdes novamente. Assim, tornar-se maduro, e prevenir-se de nunca ser imaturo de novo! "

"Atear fogo ao seu eu inferior , escuro como a noite, se você quiser brilhar como o dia. "

Allah Todo-Poderoso nos dotou com a vida apenas por uma vez. Nós não será dado de novo. Devemos, portanto, usar essa chance com cuidado para chegar perto de Allah, alcançando a maturidade espiritual. É só as pessoas que desenvolvem personalidades maduras que não perdem muito nesta vida. Aqueles que ceder a matéria-ego é obrigado a perder muito, tanto neste mundo e no além. Um eu que não é contido através de uma formação espiritual e purificação é como um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem leva seu cavaleiro sobre penhascos e, portanto, a extinção, em vez de levá-lo ao seu destino. No entanto, se um cavalo é bem treinado, ele vai levar o seu cavaleiro para o seu destino, não importa quão perigosa a viagem.

Ambição, o cancer do coração

Allah Todo-Poderoso diz no Alcorão Sagrado :

... E (como para) aqueles que entesouram o ouro ea prata, e não gastá-lo no caminho de Allah, anunciar-lhes um castigo doloroso no dia em que ele deve ser aquecida no fogo do inferno , então suas testas e seus lados e sua backs deve ser marcado com ele. Isto é o que você entesourado para si mesmos, portanto, provar o que você hoarded. (Tawbah , 9/34-35).

Inspirado por este verso, Hadrat Mawlana disse :

"Não importa o quão rico você é , você não pode comer mais do que seu estômago pode conter. Mesmo se você mergulhar o

pote de água para o mar, ele vai levar mais água do que ele pode conter."

"Há tantos peixes que , por causa da ambição, engolir a isca, embora o mar podia alimentá-los com segurança. "

"O que é este mundo sobre? Este mundo é ser ignorante de Allah! "

"Este mundo , um campo de testes , é como um ímã para os desejos egoístas : atrai-os como o âmbar atrai palha. Só o trigo substancial , o crente sábio cujo mundo interior contém segredos e sabedoria espirituais , pode escapar da atração deste ímã " .

"A armadilha de egos crua é ganho mundano. Ele truques e encantos , e os olhos interiores de algumas pessoas ficam cegas de desejo por ela. Eles bebem água amargo e salgado do barro molhado. Uma vez que eles nunca saborear a felicidade espiritual, eles consideram o que gosto da vida mundana como a felicidade. "

"A ganância e ambição para os prazeres deste mundo nos levam a obter o que nós não merecemos. "

Ambição mundana é a principal unidade levando a grande ignorância. A ambição faz o coração ficar cego. Tal coração deixa de desenhar uma linha entre o certo eo errado , legítimo e ilegítimo. Hadrat Mawlana diz de coração-cegueira, "Até mesmo um cão não vai comer um osso antes de cheirá-lo. "Então, quem é o coração cego devido a ambição de atrações mundanas tem menos sabedoria do que um cão. Ambição mundana traz desastre espiritual!

Nosso mestre , o Profeta Muhammad ﷺ , advertiu de ambição como uma falha humana. Ele disse: "O filho de Adão pode ter dois vales cheios de ouro : ele ainda vai querer um terceiro vale. O filho

de Adão ficará satisfeito com nada, mas o solo da cova " (Bukhari , al-Riqaq , 10; Muçulmano, al-Zakat , 116).

Mesmo os que sofrem com a ambição atingido toda a riqueza da terra, que ainda gostaria de obter mais de a Lua ou Marte. Hoje, a ambição e podridão espiritual dos seguidores do materialismo parece interminável. Essa é a triste condição do nosso mundo. .

Abu Dharr , um companheiro do Profeta , eloquentemente expressa como os fiéis devem ver propriedade. Ele disse: "Há três acionistas em qualquer posse mundana. O primeiro é o seu proprietário , que é você. O segundo é o destino. O destino não consultá-lo sobre se sua posse vai lhe trazer boa ou má, desastre ou morte. O terceiro acionista em qualquer posse é o seu herdeiro , quem quer que você morra. Seu herdeiro terá sua propriedade quando você morrer, mas é você quem vai ser responsabilizado por isso. Se você puder, tente não ser mais fraco dos três (dando caridade antes da morte). Allah Todo-Poderoso diz: "Você não pode alcançar a perfeição nos gastos para a causa de Allah , a menos que você dê o que você ama. "Minha mais valiosa posse meu camelo , por isso eu estou dando-o como uma instituição de caridade. Estou enviando-lo com antecedência para que ele irá me receber na outra vida. " (Abu Nu'aym , al-Hilyah , I, 163).

Posses são apenas confiada a nós por Allah. Não sabemos quando o que Ele tem depositado será retirado. Podemos perder nossas posses a qualquer momento. A vida é aberta a surpresas , e nós não podemos dizer o que o destino nos reserva. A surpresa mais inevitável , a morte é , sem dúvida, na agenda do destino. Podemos estar pronto para isso sempre , gerindo as relações de confiança que administram no mais útil de maneiras.

A caridade, o curador de corações ea felicidade dos dois mundos

É dito no Alcorão :

E gastam daquilo com que lhe dei antes da morte vem a nenhum de vós , de modo que ele deveria dizer : Meu Senhor! Por que não me tolera a um curto prazo, de modo que eu deveria ter dado esmolas e estão entre os que praticam boas ações? (Munafiqun , 63/10).

Inspirado por este verso, Hadrat Mawlana disse :

"Almas infelizes são como moradores de uma casa cheia de fumaça. Dá ouvidos aos seus gritos e responder , abrindo uma janela para ventilação. Isso vai refinar sua alma! "

"O que você tem? O que você guardava? Que tipo de pérola que você desenhar a partir do fundo do mar? Tudo isso ficará claro no dia de sua morte. "

"Visitar amigos sem um presente é como ir para a fábrica sem trigo. "

"Deve-se pagar o que se deve antes da morte leva-lo à força. "

O seguinte dístico por Necip Fazil coloca esse ponto com eloquência :

O joalheiro mesquinho , ter outra bolsa!

Salve-se uma moeda válida na sepultura. ..

Sábio conselho é fundamental para o renascimento do coração. Aqueles que apreciam os tesouros da sabedoria tornar-se sábio se. Aqueles que seguem a sabedoria justamente certamente perfeita fé.

Que o Senhor nos dê a oportunidade de viver em uma atmosfera de sabedoria e de perceber os mistérios da realidade. Que Ele nos ajude a compreender o significado do Alcorão , do universo e do ser humano.

Amin. ..

CAPÍTULO 11

O Mês Sagrado do Ramadan:

Treinamento Espiritual para a Vida

O Islã não é uma religião de cerimônias praticadas somente no mês do Ramadã ou outros momentos sagrados. É uma religião para todos os momentos da vida.

Ramadan é uma escola de compromisso, o festival que se segue é o seu diploma espiritual. No dia do festival, os fiéis desfrutar de ter passado o grande exame do Ramadã. Eles têm um breve gosto da união com seu Senhor neste mundo. Eles vão alegrar novamente no Dia do Juízo.

O MÊS SAGRADO DO RAMADAN:

Treinamento Espiritual para a Vida

Nosso Senhor dotou o calendário da vida com certos períodos de ganho espiritual. Durante esses momentos , a benevolência , perdão e misericórdia aumento. O mais fecundo de tais períodos é o mês sagrado do Ramadã.

O Alcorão Sagrado , que é um guia para o consciente, foi revelado neste mês.

O culto obrigatório de jejum , o que alimenta a maturidade espiritual , é realizada neste mês.

A Noite do Poder , especificada no Alcorão como melhor do que mil meses , é comemorado neste mês.

As noites deste mês são abençoados com fast-quebra , com orações especiais , e com refeições especiais.

Os corações atingidas dos necessitados e carentes alegrar mais neste mês , porque as obrigações religiosas de caridade são realizadas no Ramadã. Presentes obrigatórios ou não-obrigatórios realizados neste mês consolar os pobres a mais.

As portas do céu estão abertas neste mês.

As portas do inferno estão fechadas por causa de abster-se do pecado.

Os demônios estão vinculados às cadeias de atenção plena de Allah, taqwa , que é o compromisso dos muçulmanos conscientes.

Assim, o mês de Ramadan , não só abre as portas da felicidade eterna para os crentes individuais, mas também para todo o mundo muçulmano.

Qur'an e Ramadan

Allah, o Todo-Poderoso diz :

O mês do Ramadã é aquele em que o Alcorão foi revelado , uma orientação para a humanidade e vidência de orientação , eo critério , por isso quem de vocês está presente no mês deverá rápido nele. .. (Baqarah , 2/185).

É claro a partir desse versículo que o Alcorão foi revelado no Ramadã , que é um guia para o consciente, que ele apresenta provas claras de orientação para distinguir entre o bem eo mal, e que cabe aos crentes de jejuar em este mês.

Assim , os crentes devem observar muito bem a estreita relação entre o Alcorão ea Ramadã.

Abdullah ibn'Abbas relacionados , "O Profeta ﷺ foi o mais generoso entre nós, e ele era o mais generoso de todos quando se encontrou com o Anjo Gabriel no Ramadã. Gabriel, além de trazer revelação, costumava visitar o Profeta ﷺ toda noite no Ramadã ; eles recitar o Alcorão juntos. Ele foi ainda mais generoso do que o vento de misericórdia [que traz a chuva] " (Bukhari , al-Ba'd ul-Wahy 5, 6; Sawm 7; muçulmano, al-Fada'il , 48, 50).

Devemos observar corretamente a instrução espiritual dada na narração acima e, particularmente, nos ocupar com o Nobre

Alcorão durante o Ramadã , para que possamos beneficiar com as bênçãos do tempo.

Na verdade, todos os dias , devemos reservar um tempo para a leitura do Alcorão , que se destina a orientar a nossa vida diária. Mas devemos ler mais durante este mês. Devemos ser ocupado com uma atmosfera espiritual do Alcorão , agir de acordo com suas instruções, e fazer as pazes para os nossos defeitos.

A personalidade de som e uma sociedade sã só pode ser estabelecida através de seguir a orientação espiritual do Alcorão. É uma luz divina ilumina o mundo interior e exterior dos crentes. É orientação para a felicidade , trazendo-nos mais perto de Allah, por meio de sua sabedoria e as histórias exemplares dos profetas.

O poder orientador do Alcorão pode trazer paz e tranquilidade para as pessoas que estão deprimidas pelas incertezas do presente e as preocupações do futuro , bem como pelas filosofias complicadas dos tempos modernos. Apenas a amplitude do Alcorão pode consolar aqueles deprimidas e confusas , abrindo os altos e baixos de sua vida diária em uma vista da paz e da felicidade eterna.

Ramadan como uma oportunidade para a vida

Allah, o Todo-Poderoso jura por hora no Alcorão. Ele nos lembra que nossa existência terrena dura apenas um instante , e vai terminar antes do início da vida real na outra vida. Desse modo, ele nos lembra para não perder tempo. Consequentemente, um muçulmano deve apreciar a bênção do tempo e usá-lo de forma eficiente para os objetivos sublimes. Devemos perceber a necessidade de gastar nossas vidas em fazer bons deeds. We deve apressar a adoração, e pedir a Allah perdão bem antes de se aproximar do fim da vida.

Como toda a vida está limitada a certos dias , assim também é o Ramadã. Seus dias também estão contados. Por isso, é aconselhável fazer uso da atmosfera espiritual distinto do Ramadã , durante esses dias, para recolher todo o bem-aventurança eterna que pudermos.

Hadrat A'ishah relacionados : "O Profeta ﷺ usado para fazer um esforço extra na adoração no Ramadã , em certa medida , não observamos em outros meses. Ele iria comprometer-se com o culto ainda mais profunda nos últimos dez dias do mês. Passava noites inteiras em oração. e acordava sua família até a orar " (Bukhari , al-Fadl al-Laylat al-Qadr , 5; muçulmano, al-Itiqaf , 8)..

Aqueles que fazem a maior parte do Ramadan são dotados de muitas bênçãos. Aqueles que são descuidados do Ramadã enfrentar grandes privações. O Profeta ﷺ advertiu: "Anjo Gabriel veio a mim dizendo :'Que a bênção de Allah evita aquele que evita a possibilidade de perdão no Ramadã "E eu respondi dizendo "Amin'. .. " (Hakim , IV, 170/7256 ; Tirmidhi , Da'awat , 100/3545).

Agarre-se firme ao jejum

O jejum é a principal preocupação para os muçulmanos que desejam cumprir o Ramadã. O jejum nos lembra que somos, como seres humanos , os viajantes que se dirigem para a outra vida , quem vai ficar com nenhuma posse terrena ou prazer no final da jornada.

Desistir de prazeres mundanos e treinando assim a si mesmo mais baixo , tendo em conta o espírito do Alcorão não é nada , mas uma boa notícia sobre os prazeres do céu.

Abu'Umamah , um companheiro do Profeta , veio ao Profeta um dia dizendo: "Ó Profeta! Por favor, diga-me sobre um tipo de adoração para que Allah vai me recompensar. "

O Profeta ﷺ respondeu: "Abrace o jejum! É uma adoração sem igual. " (Nasai , al-Siyam 43).

O Profeta ﷺ também falou sobre as virtudes da refeição antes do amanhecer : "Observe a refeição antes do amanhecer , mesmo que apenas por beber um gole de água " (Abd al-Razzaq , al-Musannaf , IV, 227/7599); e "Observe a refeição antes do amanhecer , pois ele contém bênção. " (Bukhari , as-Sawm , 20).

O jejum no Ramadã treina-nos para exercer até mesmo os nossos legítimos direitos minimamente Como um mês sagrado , lembra-nos o quão cuidadoso que deve ser cerca de abster-se de atos ilegítimos e duvidosos.

Abdullah Ibn'Omar disse: "Allah não aceitar a sua adoração a menos que você se abster de atos ilegítimos e duvidosas , mesmo se você orar até você crescer dobrado como um arco e rápido até você crescer magro como um prego. "

Hadrat Mawlana diz sobre este ponto do treinamento espiritual em jejum : "O jejum declara : "Ó Allah! Esta pessoa não comer comida mesmo lícito , nem beber bebida mesmo legal , seguindo o seu mandamento. Como ele deve, então, estender as mãos para violar os teus mandamentos? "

O jejum é uma disciplina espiritual para controlar o ego cru. Ele também abre o caminho para melhorar os nossos sentimentos inatos de compaixão e misericórdia.

O verdadeiro jejum nos proporciona uma condição de consciência que nos torna conscientes de bênçãos e grato por eles.

Isso nos leva a simpatizar com os mais desfavorecidos e valorizar compaixão e misericórdia sobre todas as emoções do mundo. É uma escola de treinamento que diminui e aumenta a ganância paciência.

As lições mais importantes na nossa formação são , é claro, os testes que enfrentamos na vida diária. Os mais facilmente passamos tais exames , mais nos aproximamos do verdadeiro objetivo do jejum.

Um dos exames de paciência que devemos passar durante o jejum é transmitida em um dito do Profeta ﷺ : "Que nenhum de vós dizer palavrões ou briga durante o jejum. Se alguém jura para você ou tenta brigar com você, diga : "Estou em jejum ". (Bukhari , como-Sawm , 9).

Quarrelling com as pessoas não é um ato louvável. Se uma pessoa jejum briga , ele tira o benefício espiritual de jejum. Allah, o Todo-Poderoso especifica como devemos agir quando provocado :

E os servos do Todo-Compassivo são aqueles que andam sobre a Terra em humildade , e quando os insipientes lhes , eles dizem: "Paz". (Furqan , 25/ 63).

Assim, o jejum deve ser realizado de forma pacífica , espiritual e sensível. Deve abster-se de atos indecentes e até mesmo desnecessárias. Uma pessoa não pode jejuar corretamente por apenas dando-se comer e beber. Um jejum aceitável é realizada por restringir o eu inferior , o eu inferior é contido , mantendo todas as partes do seu corpo longe de atos ilícitos e duvidosos.

'Ubayd , o escravo liberto do Profeta ﷺ , relacionado, "Duas mulheres estavam em jejum. Alguém veio ao Profeta ﷺ ao meio-dia o relatório,'O Profeta! Há duas mulheres que estão jejuando e são quase morto de sede. (Por favor, peça-lhes para parar de jejum).

O Profeta ﷺ virou o rosto e não respondeu. A pessoa que fez o pedido repetiu suas palavras.'O Mensageiro! Eles estão prestes a morrer!

"Desta vez, o Profeta ﷺ respondeu:"Peça-lhes para vir aqui!" Quando as duas mulheres chegaram , o Profeta ﷺ deu uma delas uma tigela, e disse:'É melhor você vomitar!'A mulher vomitou sangue , carne, e pus ao ponto de meia tigela. Em seguida, a outra mulher fez o mesmo.

"O Profeta ﷺ disse:"Estas mulheres em jejum por abster-se de atos legítimos , mas depois quebrou o jejum por cometer atos ilegítimos. Eles se sentaram juntos e espectáculo de conversa maliciosa [comer carne humana]. " (Ahmad , V, 431, al-Haythami , III, 171).

Assim, devemos não apenas abster-se de comer e beber , mas também ver o nosso discurso. Nossas línguas não deve ser espinhos esfaqueamento no coração, mas transmissores de misericórdia. Precisamos de corações moles adornadas com a sabedoria do Alcorão e rostos sorridentes , refletindo o rosto sorridente do Islã.

Ser um servo sincero

A formação espiritual do Ramadã também se destina a fazer-nos melhores servos. Aqueles que não podem ser servos sinceros de Allah são obrigados , no final , para se tornar servos de outras criaturas. Tal condição não convir a honra de ser humano. Muhammad Iqbal fala da miséria daqueles que se afastar de Allah, para tornar-se escravos de outras pessoas : "Eu não vi mesmo um cão curvando-se para o outro cão. "

Por isso, precisamos plena consciência de ser servos sinceros de Allah , a fim de ter a satisfação espiritual plena no Ramadã. Devemos, portanto , melhorar o nível da nossa espiritualidade no mês de benevolência espiritual.

O único valor aceitável a este respeito é a sinceridade. Nossas orações são feitas mais valioso dos nossos corações puros , boas intenções e sinceridade. Qualquer oração dedicada a fins e que não aceitação de Allah objetivos egoístas não receber nenhuma resposta. Assim, o Profeta ﷺ diz: "Há muitos que rápido e só ficar com fome : eles não recebem nenhum benefício espiritual. Há muitas pessoas que rezam à noite, mas só perder o sono :. Que recebem nenhum benefício espiritual " (Ibn Maja , como Siyam-21).

Qualquer ato que isso não leva a aceitação de Allah , e não traz lucro no outro põe em perigo a vida eterna. Fazer qualquer disposição para a vida eterna leva à decepção. Qualquer oração que não é realizada com sinceridade e compromisso só garante que um será de mãos vazias na outra vida.

Orações realizados no Ramadã não deve ser feito de forma habitual ou meramente tradicional, mas realizado de forma a buscar a aceitação de Allah com sinceridade. Caso contrário, as orações não pode trazer benefício espiritual , e jejum não pode transcender a ser uma espécie de dieta , e vigílias noturnas não pode ir além de ser uma espécie de exercício digestivo.

Nos grandes dias e noites de Ramadan , devemos ser mais vigilantes em nossas orações. Devemos executar nossas orações diárias , como se estivéssemos falando com Allah. Nossas orações devem tornar-se uma oportunidade para nós a confessar nossas falhas e deficiências e apresentar todas as nossas necessidades , tanto mundanos e espirituais , antes de Allah, o Todo-Poderoso. Em seguida, eles serão verdadeiros orações.

O Profeta ﷺ recomenda que oramos em congregação. Reunidos aumenta o valor da oração, porque a congregação oferece a cada profundidade espiritual crente em entendimento. Em cada oração que repetimos a súplica ,

É Você que servimos e que é Você pedimos ajuda (Fatiha , 1/ 4).

As palavras inspirar os crentes com o espírito da congregação , uma vez que o pronome "nós" indica um grupo de pessoas fazendo a mesma coisa.

A oração de súplica , ou du'a, é o núcleo de todas as orações , pois permite que o servo que se refugiar no Senhor. Estabelece a nossa conexão espiritual com Allah. Quem quebra essa ligação perde a sua posição na presença de Allah. É dito no Alcorão :

Dize-lhes: Meu Senhor não se importa com você , se não fosse a sua oração. .. (Furqan , 25/ 77).

Acordar no meio da noite para a refeição antes do amanhecer é também um momento para o treinamento espiritual, quando se beneficiar da bênção das primeiras horas. Nesses momentos Allah, o Todo-Poderoso nos convida à Sua presença. Os crentes devem acolher tal convite , e agradecer a Allah por isso. O Alcorão elogia :

... o paciente , eo verdadeiro, e os obedientes , e aqueles que gastar (em caridade) , e aqueles que pedir perdão no início da manhã. (Al'Imran , 3/ 17).

Os amigos de Allah consideram a hora da madrugada como um tesouro. Muhammad Iqbal comentou a este respeito, "Eu encontrei uma maneira de passar além da cúpula do planeta. Vi que na hora da madrugada , súplicas humanos viajar com maior velocidade do que a mente pode alcançar em direção a Allah, a união com Ele ".

Para engatar vigilante na oração antes do amanhecer deixa uma viagem aos horizontes da sabedoria. Hadrat Mawlana disse: "Acorda à noite e caminhar para o Senhor! Noite leva você para a terra de orientação. Os segredos do amor divino e os prazeres espirituais derrear em seu coração , enquanto os outros dormem. As janelas do coração mais vasto aberta à noite : então você pode levá-lo compartilhar do mundo do espírito. No entanto, tais eventos estão escondidos dos olhos de estranhos! "

No mês sagrado do Ramadã , lembremo-nos de Allah e nos purificar espiritualmente a cada respiração que tomamos. Façamos bom uso de um mês cujo terceiro promessas misericórdia primeiro , cuja média terceiros promessas do perdão, e cujas promessas terço final salvação. Tanto quanto pudermos , vamos atender a essa oferta generosa com sinceridade. Orações de tal temporada de benefícios são , sem dúvida, as fontes mais úteis que pode colocar-se no nosso viagem para a outra vida , para o Profeta ﷺ diz que nosso culto nos acompanhará na sepultura. "Quando um crente morre, ele vai encontrar suas orações diárias ao lado de sua cabeça, sua esmola à sua direita , e seu jejum à sua esquerda. " (Haythami , III, 51).

'Umar ibn'Abdul-Aziz'disse: "Faça seus preparativos neste mundo com base em que tipo de viagem que você quer no túmulo e no outro!"

A Noite do Poder

A Noite do Poder , ou destino , é um dos tesouros dadas ao Profeta Muhammad ﷺ como um dom espiritual especial para sua comunidade. A boa notícia da grandeza e valor desta noite é anunciado em um capítulo do Alcorão em homenagem a ele , e em

muitos ditos do Profeta ﷺ. Aqui está o que o Senhor diz sobre a glória da noite em Surah Qadr :

Certamente foi enviado para baixo na Noite do Poder. Então, o que vai fazer você compreender a Noite do Poder? A Noite do Poder é melhor do que mil meses. Os anjos eo Espírito descer na mesma, com a permissão de seu Senhor , sobre cada caso. Paz! Por isso, é até o raiar do dia (Qadr , 97/1-5).

A Noite do Poder é dito ser glorificado , não só porque o Alcorão foi revelado na mesma, mas também porque um número incontável de anjos , incluindo o Arcanjo Gabriel (por vezes referido como "o Espírito ") descer nele também. É melhor do que mil meses , porque é uma noite de bênção e benevolência em que fiéis arrependidos são recebidos por anjos invisíveis e perdoados por Allah.

Uma vez que é uma noite especial e privilegiado , o Profeta ﷺ procurado por ele entre as noites de Ramadã, e pediu a sua comunidade a fazer o mesmo. O tempo exato não é especificado. De acordo com um dito do Profeta ﷺ , deve ser procurado durante as vésperas dos dias ímpares durante o último terço do mês, e na véspera do dia 27 de Ramadan , em particular. No entanto, isso não garante que a Noite do Poder definitivamente vai cair entre os dias. Imam al-A'zam Abu Hanifa e ash-Shaykh al-Akbar Ibn'Arabi tanto argumentou que a Noite do Poder não é necessariamente encontrada no mês de Ramadan só , mas pode ocorrer em qualquer noite do ano.

Comentário Imam Sha'de rani sobre o assunto é muito importante: "Para mim, a Noite de mudanças de energia de ano para ano. Eu testemunhei isso em vários momentos em Sha'ban , Rabi', e Ramadan , mas tenho testemunhado que na maioria das vezes no Ramadã , e nos últimos dias do Ramadã , em particular. "

Há uma razão pela qual a data da Noite do Poder , o que vale mais do que 83 anos (um mil meses) da vida humana comum, não é especificado. Há sabedoria por trás dele. Porque ele está escondido, os Amigos de Allah aconselhar que se deve prestar atenção para que ao longo do ano. Ibn Mas'ud disse:"Quem passa o ano inteiro em vigilância é obrigado a descobrir a Noite do Poder ". Assim, o seguinte conselho tornou-se proverbial para os fiéis : "Qualquer noite poderia ser a Noite do Poder , qualquer pessoa poderia ser o guia Invisível (Khidr , o guia de Moisés ﷺ no Alcorão). ”

Eid: O Festival

Dias e noites de festas religiosas estão cheias de bênçãos divinas que só corações comprometidos e sensíveis podem perceber. O Profeta ﷺ disse: "Alguns passam as noites dos dois Festivais (Fastbreak e sacrifício) , rezando por recompensa de Allah sozinho. Seus corações não vai morrer no dia em que todos os corações devem morrer. " (Ibn Maja , as-Siyam , 68).

Ramadan é uma escola de compromisso , o festival que se segue é o seu diploma espiritual. No dia do festival , os fiéis desfrutar de ter passado o grande exame do Ramadã. Eles têm um breve gosto da união com seu Senhor neste mundo. Eles vão alegrar novamente no Dia do Juízo.

Contentamento de Nosso Senhor conosco é o verdadeiro festival. Podemos afirmar a nossa quota de misericórdia divina e benevolência se fizemos os pobres e necessitados feliz em dias de festa. O Profeta ﷺ diz a este respeito: "Tenha misericórdia com aqueles que na terra de modo que aqueles no céu pode mostrar misericórdia para com você. " (Abu Dawud , al-Adab , 58).

É bom ter em mente que os dias do festival são nem dias de festa indivíduo nem dias de descanso. Como não se pode realizar festival orações individualmente, de modo que não se pode celebrar sozinho ou apenas entre a família mais próxima do Festival. Estes dias são dias para visitar os pais , parentes e lugar de um de nascimento, e também para lembrar antepassados. Eles existem para fazer comunidade mais forte.

O Islã não é uma religião de cerimônias praticadas somente no mês do Ramadã ou outros momentos sagrados. É uma religião para todos os momentos da vida.

Imam Sha'rani diz:"Ramadan é dado mais santidade do que qualquer outro mês. E Allah Todo-Poderoso colocado Ramadan entre os meses do ano, para que a bênção do Ramadã poderia se espalhar por todo o ano.

Como Allah, o Todo-Poderoso deu ao mês de Ramadan para o ano inteiro, por isso, devemos deixar que a bênção ea disciplina que ganhamos no Ramadã se espalhar para o resto de nossas vidas. E devemos sempre lembrar os prazeres espirituais que gosto no Ramadã , porque não importa quanto tempo vivemos, a nossa vida é mais curto do que o mês do Ramadã em relação a nossa eternidade na outra vida.

Que Allah aceite nossas orações por causa do Ramadã, o mês abençoado! Que Allah nos ajude a viver na atmosfera do Ramadã o tempo todo. Que os meses do ano, formam uma cadeia de um Ramadan para o outro, nos unindo com sinceridade e compromisso. E, por fim , que Allah faça o Ramadã um agente para trazer paz e felicidade para o nosso país , a nossa nação , e todos os muçulmanos em todo o mundo.

Amin. ..

CAPÍTULO 13

Desperdício - 1

No tocante a fé, crença e adoração

Prodigalidade é uma palavra normalmente aplicado a questões de gestão de riqueza, mas que inclui todos os tipos de coisas no qual os seres humanos podem ultrapassar limites legítimos. Se um servo excede os limites impostos por Deus na vida, seu ato constitui prodigalidade. Todos os tipos de dons divinos podem ser gasto sem fins lucrativos, mas apenas perda.

DESPERDÍCIO –1

No tocante a fé, crença e adoração

Todos os dons concedidos por nosso Senhor aos Seus servos são evidências de Sua misericórdia, compaixão e amor. Essas ofertas divinas são enviados por Allah, o Todo-Poderoso aos seus servos livremente : não servo paga nada por eles ou pode empreender qualquer esforço , a fim de merecê-los. Allah, o Exaltado declara no Alcorão Sagrado :

E Ele fez de serviço para vós tudo quanto existe nos céus e na terra (como uma bondade pura). Neste. .. em verdade há sinais para os que refletem. (al-Jathiyah , 45/13)

No entanto, essa outorga livre não significa que as pessoas podem usar os dons divinos porém eles , por favor , sem quaisquer condições ou restrições. De fato, em um verso diferente Allah declara :

Será que a humanidade pensa que é para ser deixado sem rumo? (Qiyamah 75 /36)

Assim, quando passar os dons dados por Allah, devemos levar em conta as ordens divinas e proibições. Não devemos esquecer que, enquanto os gastos ilegal leva a castigo , mesmo os gastos legal exige uma explicação. Assim como devemos manter longe de atos ilícitos , devemos evitar cometer libertinagem (isrâf) e caindo

em outro tipo de ato ilícito através do nosso mau uso das coisas legais. Na verdade libertinagem significa tratar os presentes dados por Allah com desrespeito por transgredir seus limites para seu emprego. Esta é certamente uma atitude totalmente ingrata para os benefactions de Allah, o Todo-Poderoso.

Prodigalidade é uma palavra normalmente aplicado a questões de gestão de riqueza , mas tem uma aplicação mais ampla , que inclui todos os tipos de coisas no qual os seres humanos podem ultrapassar limites legítimos. Assim, se um servo excede os limites impostos por Allah em qualquer setor da vida , seu ato constitui libertinagem. Todos os tipos de dons divinos pode ser gasto sem fins lucrativos, mas apenas perda.

'Iyas disse : "Qualquer coisa que transgride os limites comandadas por Allah é extravagância. "

Por causa dos trabalhos de nossos egos , os seres humanos estão sempre inclinados a pensar que temos boas desculpas para os nossos erros. Até mesmo os criminosos que cometeram os piores tipos de crimes justificar seus crimes e desejo ser dispensado devido a várias causas e motivações. Ambas as pessoas inúteis e miseráveis não são diferentes : eles se defender com desculpas , e são propensos a ser feliz com a maneira como eles são. Eles raramente são livres de a ilusão de que a loucura de extravagância ou a baixeza da avaréza constitui a verdadeira felicidade. É por isso que o conceito de libertinagem , que se apresenta à primeira vista como um quadro vazio, enche rapidamente com uma imagem gerada pelos mandamentos divinos.

Tratamento Assim como perdulários dos bens materiais que nos são confiados é proibido por nossa religião , por isso o tratamento perdulários dos nossos bens espirituais , como credos , atos de adoração , formas de conhecimento sagrado , a ética e os tempos

sagrados e estações do ano, é também proibida. É muito possível ser um desperdício e transgredir limites em tais assuntos. Extravagância em credo é considerado mais importante e perigoso que os outros. Isso porque o desperdício aqui resulta na perda de nossa felicidade eterna por causa de conveniência mundana temporária.

Nosso Senhor proibiu tanto extravagância e avareza no tratamento de todas as nossas necessidades, de comer, beber e roupas nos todo o caminho até os mais altos valores da nossa vida espiritual. Ele nos ordenou a ser moderado em tudo. Assim, cada crente deve perseguir o ideal de uma vida que atinge o equilíbrio entre os dois extremos. De fato, se não se observar as orientações divinas em usar materiais e espirituais dons divinos, não se pode evitar cair em uma ou outra destas duas situações doentias de extravagância e avareza.

Eu gostaria de descrever brevemente alguns dos principais atos de extravagância que pode nos levar a calamidade no outro, e indicar o caminho para escapar deles.

Desperdício na fé e na crença

Este é o mais grave de todos os tipos de desperdício. Danifica a disposição inata para com o Islã construído na natureza humana, a nossa dignidade intelectual e espiritual, sujeitando a mente a falsas crenças, mitos, superstições, e as tendências perniciosas de pensamento. Sofrer este é sofrer a perda da felicidade eterna.

Enfraquecimento da fé é uma devastação espiritual que na maioria das vezes resulta de companheirismo com as pessoas ímpias. Nosso Senhor nos adverte para ter cuidado com o cair em tal situação no verso seguinte :

E quando você vê aqueles que se meter com os Nossos versículos , retirar-los até que se meter com outro tópico. E se o Diabo faz com que você se esqueça, não sentar-se , após a sua lembrança , na congregação dos malfeitores. (al-An'am , 6/ 68)

De fato , as relações próximas com pessoas ímpias levar a gostar deles , gostando os leva a pensar como eles, e pensando como eles gradualmente enfraquece a fé até no tempo a vida eterna em si pode ser perdida. As causas para este tipo de extravagância em sua fé são enumerados no Alcorão da seguinte forma:

From the Garden eles vão chamar para o culpado : O que você trouxe para esse fogo? Eles vão responder : "Nós não fomos daqueles que oraram , nem nós alimentamos os miseráveis. Usamos a mergulhar sobre (em vão disputa) com (outras) êmbolos , e nós negado o Dia do Juízo. " (Al-Muddaththir , 74/40-46)

Nosso Senhor também indica como se pode evitar um fim terrível tal :

Ó vós que credes! Tenha cuidado com o seu dever para com Allah, e estar com a verdade. (a-Tawbah , 9/ 119)

Outro versículo do Alcorão nos lembra da importância dos sinais divinos , incluindo comandos e proibições , e exorta-nos a prestar muita atenção a eles , para que registrem seus significados em nossos corações :

... e aqueles que , quando são lembrados das revelações de seu Senhor , e não cair surdo e cego thereat. (al-Furqan , 25/ 73)

O poder de compreensão dos nossos olhos e nossos corações estão entre as bênçãos de Allah para nós. Para usar esses poderes de uma forma irrelevante para a sua finalidade e , assim, para não ver os sinais divinos também é uma forma de desperdício , uma vez

que uso indevido devasta a sua função adequada. Allah nos adverte sobre o destino desagradável resultante da extravagância e falsidade no seguinte versículo do Alcorão :

... Porque Allah não orientar quem é devasso , um mentiroso.
(al-Mu'min , a 40 /28)

Há também casos de desvio de credo , violações dos limites aprovados em crença. Um dos casos comuns mais importantes de desvio de credo ocorre quando as pessoas visitam os santuários de amigos de Allah, e , em seguida, dirigir suas petições aos amigos em vez de Allah. A maneira apropriada para visitar amigos de Allah é analisar suas práticas de som durante suas vidas, para refletir seu alto grau aos olhos de Allah, e pedir a Allah Todo-Poderoso por ajuda de respeito por aquilo que Ele concedeu a esse amigo. No entanto, para colocar confiança incondicional na intercessão dos servos virtuosos , alegando que "um servo tal-e-tal virtuoso vai intervir para mim e me salvar da punição "é uma falsa crença. Na verdade Allah declara no Nobre Alcorão que apenas as pessoas a quem Allah permite pode interceder :

Naquele dia não aproveita intercessão salvar (a de) ele a quem o Todo-Compassivo dá deixar. ... (Taha , 20/ 109).

Também é errado dizer que os servos virtuosos saber tudo, e ler as mentes e os corações das pessoas. Eles só sabem o que quer que Allah permite que eles saibam. Caso contrário, mesmo os profetas não sabe todas as coisas. Assim, nosso Profeta ﷺ respondeu a algumas perguntas que recebeu , dizendo: "Sobre esta questão a um pedido que não é mais entendido do que a perguntar. "De fato, sobre a grave ocasião da difamação de nossa mãe A'ishah , o Mensageiro de Allah fez não receber uma revelação esclarecer a situação até um mês depois do acontecido. Durante este período , ele não poderia fazer um julgamento decisivo sobre o assunto.

Outro exemplo é o caso dos três companheiros que, por descuido , falta de entrar para o exército montado para a campanha Tabuk. Mensageiro de Allah recebeu uma revelação esclarecer sua situação apenas 50 dias mais tarde.

'Uthman ibn Maz'ûn faleceu na casa de um certo Ummul-A'Los Angeles, em Medina. Depois esta mulher declarou: "O'Uthman , Eu testemunho que agora Allah, o Exaltado é tratá-lo bem! "Mensageiro de Allah a impediu.

"Como você sabe que Allah é tratá-lo bem, agora? ", Questionou.

A mulher disse: "Eu juro por Allah, eu não sei! "

E o Mensageiro de Allah disse: "Você vê que'Uthman morreu. Pessoalmente, espero que Allah mostra misericórdia dele. Mas, embora eu sou o profeta entre vós, eu não sei o que vai acontecer comigo ou com você. "

Ummu'l-Ala relacionada , "Eu juro por Allah que depois desse evento , eu nunca disse nada sobre ninguém (eu simplesmente esperava que o meu Senhor quer mostrar misericórdia). " (Bukhari , Tabir , 27)

No Nobel Alcorão , Allah declara :

Diga : Eu não sou coisa nova entre os Messengers (de Allah) , nem sei que o que será feito comigo ou com você. I fazer, mas seguir o que é revelado a mim, e eu sou apenas um elucidativo admoestador. (al-Ahqaf 46/9)

Alguém perguntou Profeta Jacob ﷺ :

"Ó vós , cujo coração é iluminado , o profeta inteligente! Como foi que aconteceu que você sentiu o cheiro de Joseph em uma camisa que foi trazida por todo o caminho para fora do Egito para você,

mas você não percebeu nada quando ele estava deitado no fundo de um poço perto de sua própria casa? "

E Jacob respondeu : "O que recebemos de Allah, se assemelha a um raio de luz. . Então, às vezes lugares remotos são divulgados para nós, enquanto os eventos próximas ficar escondido! "

Para oferecer elogios ociosos distraidamente e sem uma boa razão também é considerado libertino , e reprovado. O Mensageiro de Allah disse: "Se algum de vocês quer elogiar o seu irmão muçulmano , e se ele realmente tem esses atributos louváveis , então elogiá-lo assim:"Eu acho que sim e tal tem atributos tais e tais. Allah é suficiente para ele, eu não posso garantir qualquer pessoa perante Allah , mas eu acho que ele é tal e tal. " (Bukhari , Shahadat , 16)

A perfeição da fé depende de uma faculdade da razão sólida que é moldada pela revelação. A perfeição da razão , por sua vez depende da luz da fé , que é a maturidade de coração. Esses credos e ideias privadas de luz divina e, em vez cheios de mito e superstição são como lâmpadas de óleo que não possuem lâmpadas de óleo ou de luz que não possuem energia elétrica. Da mesma forma, a faculdade da razão que não é governada pela revelação está condenado a destruição, como uma lâmpada que recebe muita eletricidade ou o tipo errado de atual, e assim é quebrado.

Desperdício nas oração e atos de adoração

Moderação deve caracterizar todos os actos de culto , mesmo enquanto as negociações comuns estão dispostos de modo a formar os costumes religiosamente benéficos. Na verdade, a nossa maneira de acostumar-nos a fazer coisas que normalmente determina o curso do nosso comportamento mais tarde.

A primeira oportunidade para a extravagância no desempenho de adoração é a tentação de usar mais água do que o necessário no curso da ablução ritual de rotina, ou o ritual da ablução de corpo inteiro , por causa de receios desnecessários.

Uma vez que o Mensageiro de Allah visitou Sá , enquanto o último estava realizando ablução ritual. O Profeta ﷺ exclamou: "O que é um uso extravagante de água é isso!"

Saad disse: "Como poderia extravagância pertencem a ablução?"

O Profeta ﷺ respondeu: "Na verdade , pode-se desperdiçar água, mesmo ao fazer a ablução em um rio que flui " (Ibn Maja , tahaarat , 48)

Ele está entre os atos inúteis para deixar de orar em congregação se a pessoa tem a oportunidade. Ele também é um desperdício de orar sem profundidade espiritual , como se cumprir uma obrigação desagradável. Allah diz , a respeito daqueles que não se sentem a respeito e paz da oração,

Então ai os adoradores que estão sem se importar com suas orações. .. (al-Ma'ONU , 107/4-5).

O Mensageiro de Allah falou sobre a perda da virtude em orações rituais , devido a falhas internas , ou seja, orações rituais realizados sem a consciência espiritual relevante. Ele disse: "Há aqueles que realizar a oração ritual ainda receber a recompensa de apenas a metade , um terço , um quinto , um sexto , um sétimo , um oitavo , um nono , ou até mesmo um décimo de seu valor " (Abu Dawud , Salah , 123, 124).

Allah, o Todo-Poderoso exige que ambas as nossas mentes e os nossos corações deve ser preparado espiritualmente para o culto no momento da oração. Ao seu comando

Curve-se em adoração , e trazer-te mais perto (de Allah)! ('Alaq , 96/19)

ele exige que, quando nossas testas tocam o chão , o nosso coração deve ser preenchido com humildade em um estado de consciência , pois a fé se torna perfeito somente quando a mente eo coração dedicar-se juntos , cooperando uns com os outros. No Alcorão, aqueles que realizam suas orações rituais corretamente são descritos :

É certo que prosperarão os fiéis que são humildes em suas orações. .. (Mu'minin , 23/1-2).

Outra forma de resíduos é diminuir a recompensa do jejum do Ramadã , que é um dos cinco pilares do Islã, por más ações , como a dizer mentiras e falar pelas costas das pessoas. O Profeta ﷺ disse: "Se alguém não vai parar de dizer mentiras , não vai parar de fazer negócios por enganar as pessoas, então Allah não vai se importar se ele pára de comer e beber. " (Bukhari , Sawm 8 , Adab 51)

O jejum deve fazer-nos apreciar melhor o valor dos dons divinos concedidos a nós. Quando paramos de comer e beber , mesmo para metade de um dia , o jejum nos faz entender o quão fraco somos. Ele nos familiariza com as condições de vida de nossos irmãos e irmãs que sofrem de más condições económicas , e incentiva os nossos corações para tornar-se mais sensível em relação a eles. Ele também deve encorajar-nos a dar esmolas com antecipação e humildade, como se estivéssemos a dar esmolas a Allah Ele Mesmo. Na verdade, o Alcorão diz :

.... Allah aceita o arrependimento dos Seus servos e recebe os seus dons de caridade. .. (Tawbah 9/104).

O mês sagrado do Ramadã , quando o jejum é obrigatório, é cheio de luz , espiritualidade, misericórdia, perdão , e os efeitos do favor divino. O Mensageiro de Allah exortou-nos a beneficiar da iluminação divina e graça ativo durante o Ramadã , tanto quanto nos for possível. Nas noites do Ramadã deve-se realizar as orações de rotina com o máximo de concentração , pedindo a Allah perdão , lembrando-se Dele, refletindo sobre seus atributos , e recitar o Alcorão Sagrado. Nos dias devemos continuar adorando com plenitude de coração , dando esmolas e realizar boas ações. Na hora de quebrar o jejum , que é quando Allah aceita as orações de Seus servos , devemos desfrutar da paz que resulta de pedir a Allah perdão, louvando-O , e fornecimento de alimentos para os nossos irmãos muçulmanos para o jantar de Ramadã. À noite , devemos usar nosso tempo com sabedoria , prosseguindo o desempenho adequado das orações especiais Ramadan. Se não pudermos utilizar esse mês sagrado corretamente, teremos perdido a receber subsídio de um mar de misericórdia divina eo perdão ali mesmo ao nosso lado , e assim vai simplesmente ter perdido outros dons que recebemos.

Há libertinagem em Peregrinação quando um suposto peregrino não se importa se ele ganha a vida por meios legais , quando ele não dá atenção para os direitos das outras pessoas sobre ele , quando ele se ocupa com atividades fúteis e se envolve em atos que estabelecem graça espiritual e iluminação à distância. Todos estes contam como desperdício. Na verdade, o Mensageiro de Allah disse do peregrino perdulários , "Quando ele grita"Labbayk! " (Grito dos peregrinos : "Ó meu Senhor , estou ao seu serviço! "), Ele é respondido : "Você não tem nada a fazer com que o grito , ou qualquer

coisa assim! Seus ganhos são ilegais , a sua comida é ilegal, o seu transporte é ilegal. Volte como um pecador , sem qualquer recompensa! Seja triste , por que você vai encontrar coisas que você não gosta! " (Haythami , III , 209-210).

Desregramento aparece em esmola e caridade quando se perturba os necessitados , lembrando-os de sua generosidade. Se uma pessoa deve ser infectados com doenças espirituais do coração , como a hipocrisia e orgulho, o resultado será o desperdício em dar . Allah diz no Alcorão nobre :

Palavras gentis e da cobertura dos defeitos são preferíveis à caridade seguida de lesão.. ... Ó vós que credes! não cancelar sua caridade por lembranças de sua generosidade ou por lesão. ... (Baqarah , 2/263-264).

Cada crente deve pesquisar cuidadosamente as pessoas que merecem receber esmolas. Na verdade Allah elogia pessoas que realizam tal inquérito como

... aqueles que são ativos em obras de caridade. .. (Mu'minin , 23/ 4).

Para entregar donativos monetários e bens de caridade para as pessoas que realmente merecem-los é extremamente importante. Allah nos ordena a fazer investigação nesse sentido e desenvolver as habilidades "para reconhecer os necessitados por seus rostos. "Certamente , a nossa capacidade de oferecer apoio para as pessoas a quem é devido depende de nossos próprios meios de subsistência. As esmolas que gastamos ea caridade damos irá revelar a nós, como um espelho verdadeiro, se os nossos ganhos foram obtidos legalmente. Se ganhar o dinheiro legalmente , ele será bem gasto em bons e merecedores pessoas. Se ele é ganho ilegalmente , então ele vai ser desperdiçado em pessoas que não merecem.

Não há desperdício de Alcorão recitação se faz nenhum esforço para recitá-lo adequadamente ou para compreender a sua mensagem, e se alguém fica indiferente às ordens e proibições estabelecidas no mesmo. Tal pessoa é devasso a respeito de um grande e precioso tesouro. Allah distingue aqueles que são perdulários e aqueles que se beneficiam plenamente da luz do Alcorão no seguinte versículo :

Temos dado o livro como herança para tal de Nossos servos como nós escolhemos. Entre eles estão alguns que erradas as suas próprias almas , alguns que seguem um curso médio , e alguns que são , com a permissão de Allah, acima de tudo em boas ações. Essa é a maior graça. (Fatir , 35/ 32).

Assim como o mais privilegiado dos seres humanos são a comunidade do Profeta Muhammad ﷺ , por isso as pessoas mais elevados desta comunidade são aqueles que recitar o Alcorão , aprender de cor, absorver suas mensagens, e seguir as regras que ele proporciona. Algumas pessoas erradas-se : eles não recitar o Alcorão e não seguem a sua orientação , apesar de ter tido a oportunidade de estudar. Isto é simplesmente desperdiçar um grande presente. Algumas pessoas seguem um caminho do meio , uma vez que a praticam , às vezes, e deixá-lo de lado , às vezes. Alguns outros, porém, com a permissão de Allah, se destacam em boas ações.

Para resumir, Allah o Todo-Poderoso nos adverte contra realizando atos rituais automaticamente, inconscientemente, sem buscar o esclarecimento e envolvimento profundo a ser desenhado a partir deles. Allah pede nossos corações para se aproximar de Allah. Eles se aproximam Dele assim que estiverem cheios de espiritualidade e iluminação através de uma sensação de bênçãos divinas recebidas. Allah quer o nosso coração para alcançar encontro divino.

O nobre Alcorão é a linguagem dos céus e da terra . É uma

bênção para as almas e um tesouro de espiritualidade. É um milagre de expressão dedicada à humanidade. Cada coração que absorve totalmente , torna-se um local de manifestação divina . Aqueles que assimilam a experiência Alcorão generoso paz única de espírito e felicidade , pois o Alcorão é um micro cosmos abrangendo todo o universo em sua magnificência . Para o povo de coração, o glorioso Alcorão é como uma porta que dá acesso esplêndido para as profundezas do mundo da contemplação.

Para recitar o Alcorão corretamente, a pureza de coração é tão importante quanto a limpeza do corpo. Há doenças espirituais do coração, que impedem as pessoas de encontrar o Alcorão de uma forma adequada . Aqueles que não podem receber a misericórdia divina , cura, e orientação em que acabam em uma situação de grande perda. Desde que o Alcorão expressa a vontade de Deus, pode-se entender melhor por pessoas piedosas e virtuosos . A fim de poder beneficiar da generosidade do generoso Alcorão e , assim, obter a felicidade neste mundo, bem como no outro , é preciso atingir taqwa , ou atenção plena de Deus .

Outra questão que requer atenção é o serviço dos seres humanos. Para servir os outros por amor de Deus, mesmo em coisas sem importância , pode ser mais valioso do que muita oração supérfluo. O caso a seguir a partir da Idade da Felicity explica isso com precisão.

Uma vez, quando ele estava viajando , o Profeta ﷺ acamparam em um local adequado . Alguns de seus companheiros estavam em jejum , assim que adormeceu imediatamente , uma vez que eles foram bastante cansados . Outros água trazida para ser usado para ablução e montou tendas para abrigo. Quando a hora de quebrar o jejum chegou, o Profeta ﷺ disse: " Hoje, quem não adquiriu mais rápido recompensa (que aqueles que em jejum) . " (Muslim , Siyam , 100-101) .

Se uma pessoa se ocupa com coisas secundárias e negligencia ganhar seu sustento de forma que ele se torna mais necessitados , este é também um tipo de extravagância. Na verdade , o Profeta ﷺ declarou: " Deus, o Todo-Poderoso gosta de ver um servo que se cansa de trabalho para sustento legal. " (Como - Suyuti , al- Jami ` as- Sa-ghir , I, 65) .

Outro tipo de libertinagem aparece quando as pessoas fazem súplicas a Deus em um grupo. Algumas pessoas vão rezar no comprimento extravagante , especialmente quando orando em público. Eles podem até gritar de forma a indicar um presente especial , talvez proferir expressões rimas . Tais performances provocar a comunidade a perder o interesse. Tudo isso resulta em não mais do que perder a essência da adoração . Na verdade, o Mensageiro de Deus proibiu fazer súplicas de uma forma de gritar e gritar : " Não grite quando você orar a Deus . Você não está dirigindo aquele que é surdo " (Bukhari , jihad, 131; muçulmano, Dhikr , 44) ! . Tais petições imoderado resultar na destruição da espiritualidade de atos piedosos .

Desregramento na adoração elimina seus benefícios. Em um hadith diferente do Profeta ﷺ , lemos: " Um grupo vai emergir desta comunidade que vai transgredir os limites da purificação e oração." (Abu Dawud , taharat , 45) .

Ó Senhor nosso! Que você possa nos proteger de desperdício na fé, credos e ritual quer por negligenciá-los ou por transgredir os limites legítimos! Que você possa conceder-nos todo o sabor sublime e emoção adquiridos através de aperfeiçoar a nossa fé, a paz eo prazer resultante do desempenho vivo de atos rituais!

Amin. ..

CAPÍTULO 13

Desperdício - 2

No tocante ao tempo

A vida é uma recompensa formidável confiada por Allah a toda sua criação por um tempo estabelecido. Por tanto é necessário despende o tempo em ações que estejam de acordo a este valor.

Nunca poderemos emprestar tempo e nem pegar tempo com quem quer que seja... É possível comprar praticamente tudo menos o tempo que passamos em ações infrutíferas.

DESPERDÍCIO – 2

No tocante ao tempo

Todas as bênçãos recebidas por seres humanos , seja através de nossos próprios esforços ou livremente concedidas , são bênçãos concedidas por Allah, o Todo-Poderoso. Isso é porque ele é Allah, o Todo-Poderoso que cria todas estas bênçãos , em primeiro lugar , e é ele que cria as habilidades e poderes que os funcionários precisam para obtê-los. Nunca devemos esquecer que somos os destinatários da bênção divina. Devemos prosseguir o nosso viver , sem nunca perder de vista o conhecimento que todas estas bênçãos são itens dadas em confiança , sobre as quais seremos questionados um dia. O nobre Alcorão afirma claramente:

Será que você, então acho que tivemos criou em vão, e que você não deve ser devolvido para nós? (Mu'minun , 23/ 115).

Então, quando fazemos uso da propriedade material ou espiritual que possuímos, temos de estar conscientes de que não somos irresponsáveis. Devemos utilizar o que está à nossa disposição , de forma a merecer o consentimento divino.

Em outro versículo do Alcorão nobre , nosso Senhor nos lembra a grande interrogação e sublinha que têm uma responsabilidade:

Então, naquele dia que você deve certamente ser questionada sobre o lucro. (Takâthur , 102/8)

Allah regula como podemos adquirir as bênçãos Ele concede. Ele também regula as formas que podem usá-los. Estas regras estabelecem a diferença entre as coisas lícitas e ilícitas. Extravagância é contado entre as coisas que causam a perda da divina misericórdia e amor, e atrair a ira divina. Na nobre Alcorão , Allah declara :

... E não ser pródigo. Lo! Allah não ama os transgressores. (An'am , 6/141)

Prodigalidade na utilização de tempo

Perder tempo é um dos erros mais graves que as pessoas são propensas a. É um resultado de desatenção e esquecimento. A vida é uma recompensa extremamente valioso dado por Allah sobre todas as coisas vivas , uma vez só , e por um período limitado de tempo. Assim, é necessário gastar tempo com ações que atendam o seu valor. Há sempre coisas diferentes que podem ser feitas a cada momento. No entanto, o princípio orientador é o de dar prioridade ao que é mais importante agora. Devemos então pedir o que se segue de acordo com o nível de cada coisa de importância.

Por exemplo, para uma mãe a dar prioridade para amamentar seu bebê está correta , uma vez que é um comportamento exigido pela sua misericórdia e compaixão para com seu bebê. No entanto, se ela deve persistir em enfermagem a criança , enquanto seu apartamento está pegando fogo , ela estaria mostrando a estupidez ea incorreria uma pesada responsabilidade. Nesse momento , sua prioridade é tentar apagar o fogo. Se ela fosse para ter calma e não fazer nada enquanto o apartamento queimado, em um curto espaço de tempo que ela e seu bebê também seria destruída pelo fogo.

Da mesma forma, por causa do caráter frágil desta época , está entre as nossas responsabilidades para usar o nosso tempo para tentar fazer com que a religião de Allah forte.

Os nobres companheiros do Profeta , que eram extremamente cuidadosos sobre o uso do tempo, senti que o melhor tempo que passei foi o período em que eles estavam ocupados com levar a mensagem divina para outras pessoas. Um dos Companheiros do Profeta estava prestes a ser executado por não crentes. A pessoa responsável pela execução permitiu três minutos para que o último desejo deste Companion. O companheiro agradeceu ao homem infeliz e disse: "Então, parece que eu tenho mais três minutos para explicar o Islã para você. Espero que você encontre orientação. "

No mundo de hoje , claramente algumas pessoas estão perdidas para a erosão da incredulidade e imoralidade. Perante esta situação, cabe a cada crente, por causa da nossa fé e consciência , para chegar a essas pessoas com palavras suaves e conciliadoras e deixá-los conhecer a beleza e bondade do Islã.

Para se comportar desperdiçada ao fazer uso do tempo, que o capital extremamente valiosa , envolvendo-se em atividades fúteis e inúteis , pode pôr em perigo a vida de outra vida. Para as pessoas que têm atraído o véu da ignorância, o tempo é uma generosidade incomparável , ao contrário de qualquer outra coisa. Na Surah'Asr , (Tempo) , Allah o Todo-Poderoso diz:

By (o sinal da) Tempo (através dos tempos) , em verdade a humanidade está em perda, exceto aqueles que têm fé e que praticam o bem , e unir-se (no ensino mútuo) de verdade, e de perseverança. ('Asr , 103/1-3)

Este capítulo , que começa com um juramento no tempo, declara que os tempos viveu sem fé ou não empregada em fazer

o bem e se unindo no aconselhamento verdade e paciência, são simplesmente perdido. Elas são ocasiões de decepção. Aqueles que utilizam o seu tempo de forma adequada são indicados para ser exceções à regra humana. Assim, o capítulo implica a amarga verdade que a maioria das pessoas falham em relação ao tempo.

Allah, o Todo-Poderoso dá o seguinte conselho aos seus ser-vos, para que eles possam escapar das decepções de tempo e pode receber bênçãos divinas :

Portanto, quando você está livre (a partir de sua tarefa imedia-ta) , ainda trabalho duro, e para a sua vez Senhor (toda) a atenção. (Inshirâh , 94/7-8)

Ou seja, é preciso transformar imediatamente de um bom trabalho para a próxima. Não devemos permitir que mesmo um momento para passar sem investi-lo na adoração e boas ações. Pois o tempo é um tesouro emprestado a nós para que possamos adquirir a felicidade na outra vida , ea morte é a data limite para o reembolso da dívida.

Um empresário toma um empréstimo com a promessa de pagar a sua dívida em um determinado momento. O tempo é fixo para que a pessoa endividada pode preparar-se para o pagamento. Nossa vida terrena é o tempo alocado para preparar-nos para a vida de outra vida , de modo que talvez adquirir aceitação divina. Se um empresário não leva a sério o prazo e não se preparar para isso, ele vai sofrer dificuldades quando a sua dívida se vencer. . E se os seres humanos não usar o tempo nos alocado corretamente , nós Weill ser incapaz de escapar da decepção. Cada pessoa é destinada a assumir a responsabilidade por um período fixo , começando imediatamente ao nascer. No final desse período, cada um de nós vai se reunir Azrael ﷜ , o anjo da morte. E, embora seja certo que a dívida da vida humana vai cair devido , a nossa data de vencimento

é desconhecido. Esta situação tremenda exorta-nos em todos os momentos para estar pronto para pagar mais de nossas vidas.

A realidade que a vida é uma graça divina para ser adequadamente utilizado é a base de um importante princípio Sufi , conhecido como wuqf-i Zamani ", permanecendo presente com o tempo. "De acordo com esse conceito, uma pessoa de fé , que visa limpar o seu alma e purificar o seu coração deve se engajar em conscientes e boas ações apropriadas a cada momento , e examine a si mesmo o tempo todo. Ele deve deixar o que é desnecessário, e manter afastado de conversa fiada. . "Palhaço de palavras "Como Mawlana Jaláluddîn Rumi nos diz , essa pessoa deve proteger a sua língua de ser uma verdade, esta é a forma como Allah descreve os servos que obtenham a salvação :

Eles evitam assuntos fúteis e inúteis. (Mu'minun , 23/3).

... Quando eles passam por palavras sem sentido e coisas inúteis , eles passam com dignidade. (Furqan , 25/72)

Um crente virtuoso deve sempre estar ciente de seu mundo interior. Ele deve considerar como ele pede a Allah em busca de perdão , como ele , graças a Allah, e como o conteúdo que ele está com a sua vida. Ele deve refletir sobre as bênçãos infinitas que ele recebe e sobre a sua gratidão por eles, e ele deve se arrepender para o tempo que ele passou na ignorância. Ele deve manter-se afastado da ignorância de seu passado, e pôs-se livre de preocupações inúteis sobre o futuro. Ele deve se esforçar para cumprir as exigências do momento em que ele está vivendo. Ou seja, ele deve ser "o filho do momento"-ele deve apreciar plenamente o valor de sua vida e, especialmente, no momento que ele está passando agora.

Um crente maduro vai gastar seu tempo na preparação para a vida da outra vida. Na verdade, perder o nosso precioso vida em vai-

dade é uma das principais causas de arrependimento. O Mensageiro de Allah ﷺ disse: "O povo de Paraíso deve se arrepender de nada, mas o tempo gasto durante a vida terrena , sem a lembrança Allah " (Haythami , X, 73-74). Assim, ele nos lembra que os crentes devem investir seu tempo como capital para colher uma vida sem fim. Quando as oportunidades são perdidas , o remorso de nada vale. . Por isso, devemos gastar nossas vidas adequadamente enquanto temos a chance. Devemos nos esforçar para agradecer a Allah, tanto quanto possível com todas as capacidades de nossas naturezas. Por exemplo , devemos fazer esforços para agradecer a Allah pelo dom divino da língua por louvá-Lo com a recitação de ladainhas , que é a cura para o coração.

O Profeta ﷺ aconselhou sua esposa, a Mãe dos crentes , Hafsa : "Ó Hafsa! Cuidado com a falar demais. Muita conversa sem a menção de Allah mata o coração. Mas mencionar Allah com frequência, porque reaviva o coração. " (Ali al-Muttaqi , I, 439/1896)

Allah, o Todo-Poderoso nos adverte :

Passe. .. alguma coisa (em caridade) para fora da substância Temos concedido a você antes da morte chegar a algum de vós, que ele deveria dizer: "Ó meu Senhor! Poderia me que lhe deu trégua por um tempo! Então eu teria dado (em grande parte) em caridade, e eu deveria ter sido um dos benfeitores. " (Al-munafiqun 63/10)

O seguinte versículo do Alcorão , que relaciona os gritos e desculpas daqueles que acabam em decepção, é bastante notável :

Aí eles vão chorar em voz alta para a assistência : "Nosso Senhor! Traga-nos : vamos trabalhar justiça, não as (ações) que usamos para fazer! "E Allah vai dizer-lhes:"Será que nós não dar-lhe vida longa o suficiente para que ele que , deve receber advertência?

E (além disso) a Warner veio para você. Então experimente o castigo! "Para os malfeitores não há ajudador. (Fatir , 35/ 37)

A principal causa que leva ao desperdício em relação ao tempo é que as pessoas não compreendem claramente a morte, e manter assumindo que é muito longe deles. Esta é certamente uma base da ignorância, e é responsável pela perda de outros prêmios, também. De fato, na tradição profética, vemos: "Lembre-se de morte, muitas vezes! Ele arranca todos os tipos de prazer." (Timidhi, Qiyamah, 26). Todos os comportamentos que permanecem indiferentes à advertência profética levará ao castigo de um dia.

- Um dia, o Mensageiro de Allah disse: "Não há ninguém que vai morrer e não ser arrependido."

- Seus nobres Companheiros então perguntou: "Como é possível todas as pessoas estar arrependido?"

- E o Profeta ﷺ respondeu: "Se ele é uma pessoa piedosa, então ele vai se arrepender de não ter realizado mais boas ações. E se ele é um malfeitor, então ele vai se arrepender de não ter más ações abandonadas." (Tirmidhi, Zuhd, 59).

- Quando uma pessoa considerar cuidadosamente os efeitos do poder divino em si mesmo ou no cosmos, olhando com os olhos do coração, ele se sente compelido a pensar sobre como ele deveria prosseguir a sua vida. A morte é o evento mais visível que afeta a direção da vida de ninguém. Que tremendo momento de despedida está cheia de lições a serem ponderados. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de que a morte é não serão enganados por prazeres temporários, qualquer um que sabe que ele é um passageiro que viaja em direção a outra vida não pode ser levado pelos brinquedos em este hotel mundana. Ele não vai gastar seu tempo brincando com eles. Na nobre Alcorão, Allah declara:

- Nós criamos e não os céus, a terra e tudo quanto existe entre ambos apenas no esporte. Criamos eles não exceto para a verdade. Mas a maioria deles não entende. (Dukhān , 44/38-39)

- Mesmo que recebemos cada recompensa transitória e viveu por mil anos , tudo ia dar em nada no final. Não é o nosso destino sob o solo que está sob os nossos pés? Por que não dar atenção ao fato de que a juventude ea força de todos os seres mortais sempre foi moído pelo moinho de tempo? Seria absolutamente horrível, no que diz respeito à vida futura sem fim , se alguém tentou ficar com o lisonja que alimenta egos matérias em um mundo desvinculado para a outra vida , se alguém tomou os brinquedos desse cercadinho que ser algo real!. .. Imam Shafi'i pergunta:"Seria inteligente para caravanas em movimento para construir casas na estrada? "

- Pense naqueles que mergulham nos prazeres mundanos , com o objetivo de alcançar a paz de espírito , sem ter a partir de agora em conta. É sem dúvida uma perda triste de sua vida. É uma perda dolorosa! Aqueles que desperdiçar seu tempo como se nunca fossem morrer , vai se arrepender de seu comportamento e intensamente perder seu tempo perdido depois.

- Pessoas identificadas com seus desejos carnis sempre tentar evitar pensar na morte e do que está além dele , para que suas vidas desatentos podem continuar sem interrupção. . Mas a morte vai engoli-los de qualquer maneira. A perspectiva produz uma grande ansiedade sobre o futuro, e, finalmente, torna-se um pesadelo aterrorizante. Todos nós queremos viver em um mundo imaginário construído de acordo com as nossas próprias preferências. Mas seria uma realidade comercial pessoa inteligente para a fantasia , um pAllahcio para uma ruína? É claro que existem muitas pessoas que arruinar a sua vida na outra vida , enquanto com o objetivo de melhorar a sua vida neste mundo.

- Mawlana Jaláluddín Rumi aponta o caminho para escapar da prisão mundana e alcançar a felicidade sem fim. Ele disse: "Não se apegam a propriedades e posses, de modo que você pode facilmente deixá-los quando for preciso. E se você pode facilmente deixar uma coisa para trás, assim como você pode deixá-lo e ganhar a recompensa! Apegue-se Àquele que você se apega :. Que é o Primeiro eo Último "Ele também disse:"A maioria das pessoas temem que seus corpos morrerão. Mas a coisa que merece ser temida é a morte dos corações. "

- Há um fim designado para a vida de todas as coisas animadas. Este fim designado não pode ser eliminada , ou adiado por algum tempo , de modo a estender o curso da vida mundana. O tempo passa , como é ordenado pela lei divina. Você não pode pedir a qualquer momento , ou emprestar qualquer para os outros. Neste mundo, é possível comprar quase tudo, mas nunca é possível comprar de volta o tempo que passou.

- No entanto, embora ninguém fica indiferente quando uma moeda de ouro é jogado fora no lixo, muitas pessoas ainda se importam nada quando o tempo é jogado fora em coisas fúteis.

- Fariduddín Attar قدس سره observou: "Há quatro coisas que não podem ser recuperados :. Uma palavra que saiu da boca, uma flecha que deixou o arco, um acidente que já aconteceu, e uma vida que foi gasto em vão "

- Um dos amigos de Allah nos deu o seguinte conselho: "Vá e visitar hospitais de vez em quando! Então você vai agradecer a Allah porque você está livre da dor e doenças dos pacientes sofrem ; você recebeu a recompensa de saúde. Vá e visitar as prisões de vez em quando! Refletir sobre a vida cheia de dor dos prisioneiros. Note-se que os crimes são cometidos em apenas um momento , por ignorância ou distúrbio psicológico. Pense sobre o fato de que às

vezes as pessoas são injustamente encarcerados e sofrer por crimes que nunca cometeram. Pense na possibilidade de que você pode ser um deles! Então agradecer a Allah , pois Ele tem protegido lo de cair em tais situações miseráveis. Louvado seja Allah por seu bem-estar. Então vá e visitar cemitérios de vez em quando. Ouvir os gritos silenciosos e gritos ; entender o discurso silencioso. Saiba que o remorso é inútil , uma vez vida acabou , e assim aprender o valor do seu tempo. Recitar uma oração para o povo das sepulturas, e se esforçam para passar os seus dias cheios de agradecer a Allah e louvá-Lo com recitação de seus nomes! "

- Assim, os fiéis devem fazer esforços para viver sempre em recordação de Allah Todo-Poderoso. Na verdade Allah diz no Alcorão Sagrado :

- E não sejas como aqueles que se esqueceram de Allah , pois Ele os levou a esquecer suas próprias almas. Tais são os malfeitores. (Hashr , de 59 /19)

Abû Abdur -Rahman as- Sulami afirma que perder tempo e fazendo companhia com aqueles que não têm preocupações para além desta vida terrena estão entre as falhas mais graves da alma. Em seguida, ele explica como tais falhas podem ser eliminados : "Deve-se considerar o tempo a coisa mais valiosa e usá-lo em conformidade. ou seja , isto é , deve-se louvar a Deus continuamente com a lembrança , estar sempre em estado de adoração , e continuar a tentar estabelecer sinceridade em sua alma. O Mensageiro de Deus disse: "Um sinal de uma muçulmana madura é que uma pessoa deixa de lado as coisas que não lhe dizem respeito . " (Tirmidhi, Zuhd , 11).

Entre as tradições proféticas encontramos as seguintes afirmações:

" Valor cinco coisas antes da ocorrência de outros cinco coisas: ! Juventude antes da ocorrência de idade, saúde antes da ocorrência da doença , a riqueza antes da ocorrência da pobreza , lazer antes da ocorrência de trabalho e de vida antes da ocorrência da morte" (Hakim, Mustadrak , IV, 341 ; Bukhari , Riqaq , 3; Tirmidhi , Zuhd , 25) .

" Depois da ressurreição , os pés de um servo será incapaz de se mover antes que ele é questionado sobre quatro coisas . (1) Sua vida : como é que ele usa? (2) Sua juventude : como é que ele ocupá-lo ? (3) Sua riqueza : como é que ele ganha-lo , como gastá-lo ? (4) O seu conhecimento : o que ele fez com ela ? (Tirmidhi , Qiyama , 1).

"Há dois presentes : a maioria das pessoas são enganadas sobre o seu uso. Eles são a saúde e tempo livre. " (Bukhari , Riqaq , 1).

Alá, o Todo-Poderoso declara freqüência no Alcorão que ele deve manter -nos responsáveis no outro tanto para o material e as bênçãos espirituais que recebemos. Estudiosos muçulmanos chegaram a diferentes respostas para a questão de quais são os presentes mais cruciais para o qual temos de prestar contas. Ibn Masud argumentou que eles são " a segurança , saúde e lazer". Mu'awiya ibn Qurra disse que "a contabilidade mais severa , no Dia do Juízo Final é a contabilização de tempo livre. " (Bursawî , X, 504) .

Imam al- Ghazali advertiu: " Ó meu filho! Suponha que você morreu hoje. Você iria lamentar o tempo que você passou imprudentemente . Você poderia dizer: "Se apenas ... " Mas tudo estaria terminado ! "

Hadrat Junayd al- Baghdadi , disse : "Um dia no mundo é mais valioso do que mil anos na outra vida. Isso porque tanto a ganhar coisas e perder eles pertencem a este mundo. Em outra vida podemos nem ganhar nem perder. "

Tempo gasto em vão é uma perda dolorosa que não pode ser

restaurado . Todos os arquivos pertencentes ao passado estão fechados. No entanto , ainda podemos lutar para restaurar a perda no nível espiritual , rezando a Deus , pedindo perdão , e se refugiam nele como lamentamos o nosso tempo perdido.

O rio da vida flui rápido. Os dias fugazes que compõem nossas vidas , numeradas pela vontade divina, são como gotas que enchem um copo. Cada dia que avançamos em direção ao ponto final , nós afastar-se do mundo e se aproximar do túmulo. Uma vez que não quando vamos partir, devemos ter em mente que podemos deparrar com Azrael ؤ a qualquer momento, de acordo , devemos estar prontos a qualquer momento para respirar fora nosso último suspiro .

Se pensarmos com cuidado, vamos descobrir que o futuro está aberto a boa notícia, bem como a perigos. E nós não sabemos quantas folhas são deixados no calendário da nossa vida .

Que Deus o Todo-Poderoso nos conceda, como ele declarou no Alcorão Sagrado, para que possamos adorá-Lo até o que é certo - que é a morte - vem sobre nós, para que morrer como muçulmanos. Que Deus permita que nós perseguiamos vidas livres de extravagância, estabelecido com moderação, e harmoniosamente equilibrada nos mundos internos e externos Podemos ornamentar seu tempo de recompensas com boas e belas obras!

Amin ...

CAPÍTULO 14

Desperdício - 3

No tocante ao conhecimento

O espírito que vai dar forma às sociedades é um espírito daqueles que aprofundar os seus corações com sabedoria extraídas do Alcorão e que são uma fonte de misericórdia e de paz para a sociedade. Esse é o espírito de pessoas conscientes de Deus, os fiéis que amam a servir os outros.

Conhecer é resolver o segredo da criação, para se familiarizar com a sabedoria, e de possuir um coração competente para receber a sua parte da divulgação de majestade divina e do fluxo de energia divina.

DESPERDÍCIO – 3

No tocante ao conhecimento

Para que a nossa vida para adquirir profundidade , elegância e significado, e, assim, tornar-se bela , devemos evitar o desperdício e outras qualidades negativas. Na verdade, o desperdício é o precursor da destruição do indivíduo e da família , bem como na sociedade.

Todas as bênçãos derramadas sobre nós são relações de confiança. Se eles não são entregues aos seus devidos lugares , mas são desperdiçados em negligência e luxúria , Allah Todo-Poderoso remove a sua bênção.

Libertinagem não deve ser pensado apenas como o desperdício de bens e posses : é um perigo em todas as áreas da vida. Vimos que passar a vida em vão é uma espécie de libertinagem. Ocupando-se com conhecimento inútil , e uso indevido de conhecimento por razões egoístas , são também o comportamento libertino.

A busca do conhecimento é uma atividade sagrada que satisfaz a maravilha produzida em nós pela criação: tal é o desejo humano de aprender. Esse desejo representa o ápice da natureza humana. É o amor de conhecimento que leva os fiéis a desejar conhecer Allah, o Todo-Poderoso, para agradecer a Ele, e exaltá-lo por atos rituais.

A forma mais nobre de conhecimento é o conhecimento pessoal de Allah (Allah ma'rifat), que é a capacidade de reconhecer a Allah em seu coração. Este mundo transitório se assemelha a uma sala de aula onde o exame está sendo realizado. Dadas as circunstâncias, ocupado-se com conhecimento que não leva ao reconhecimento de Allah, que não finalmente produzir sabedoria e nutrir o encontro com a Verdade , no coração , é um desperdício da unidade humana de aprender.

Na nobre Alcorão , o conhecimento autêntico é acompanhado por um sentimento profundo , ou seja, a atenção plena e entrega a Allah. Lemos:

É ele quem oferece devoções nas vigílias da noite , prostrado e em pé, consciente da outra vida e espera a misericórdia do seu Senhor , (a ser contabilizados igualdade com um descrente)? Diga (-lhes: Ó Muhammad) : são aqueles que sabem de igualdade com aqueles que não conhecem? Mas só as pessoas de entendimento vai prestar atenção. (az-Zumar , de 39 /9).

Se considerarmos este versículo com cuidado, podemos diferenciar o conhecimento ea ignorância utilizando critérios divinos. Se queremos estar entre aqueles que conhecem a sabedoria ea verdade , devemos observar as seguintes condições:

Durante a noite, devemos orar a Allah, o Todo-Poderoso , prostrado e em pé, para que os nossos corações sentem presente com ele.

A cada momento , ao longo de todos os estados e comportamentos , devemos estar conscientes da contabilidade na outra vida.

Devemos tomar constantemente refúgio em nosso Senhor , na esperança de Sua misericórdia.

Devemos buscar uma vida guiada pela consciência de Allah, e assim aproximar-se Dele.

Devemos proteger-nos de atributos negativos que empurram um longe de Allah, o Todo-Poderoso. Devemos fazer um esforço para manifestar os atributos de beleza , cultivando belos traços de caráter em nós mesmos , em particular generosidade.

Devemos manter uma consciência de estar sob observação divina, pois é como se todas as nossas ações são registradas por câmeras divinas.

Devemos tentar o nosso melhor para proteger nossos corações de ganância e ambição mundana.

Devemos ser paciente quando surgem dificuldades relativas à aplicação de regras religiosas ea comunicação dos ensinamentos religiosos.

Se queremos evitar estar entre "aqueles que não sabem ", aqui estão seus atributos.

Infidelidade e ingratidão.

Pedir a Allah ajuda em momentos de dificuldade, mas esquecendo-se a Ele em tempos de facilidade.

Criação de algo mais como igual a Allah, com a intenção de levar as pessoas astray ou como resultado de ceder seus desejos egoístas. Certamente Allah diz:

Você já viu o que escolheu para o seu Allah seus próprios desejos? (Furqan , 43).

Todas as ciências consistem em descobrir as regras e leis estabelecidas por Allah para governar os seres e eventos. Avanço da ciência depende de aumentar tais descobertas. Contudo, identifi-

car as regras e leis estabelecidas por Allah para governar os seres e eventos não é o conhecimento que leva os funcionários para a sabedoria. Esse tipo sagrado e mais desejável de conhecimento consiste em mais do que uma simples observação.

Os resultados mais desejáveis conhecimentos em nosso entender as razões por trás de nossa vinda a este mundo e nossa partida dele. Ela engloba a compreensão da linguagem de todos os seres e descobrir seus segredos. Para saber dessa forma é resolver o segredo da criação , para se familiarizar com a sabedoria, e de possuir um coração competente para receber a sua parte da divulgação de majestade divina e do fluxo de energia divina.

Para saber é encontrar o que é realmente necessário. E o nobre Alcorão afirma que o mais necessário de todas as coisas está a morrer em um estado de rendição a Allah.

Para saber é pôr-se livre da escravidão do ego animal antes de morrer, e despertar para a aurora da verdade. Para saber se a interrogar-nos perante Allah faz isso por nós.

Mawlana Jalâluddîn Rumi mergulhou no oceano do conhecimento divino através de aprofundá-conhecimento religioso para fora. Ele falou de sua vida como dividido em três etapas. Ele caracterizou o período inicial, quando ele chegou ao auge das ciências esotéricas , mas não gosto do prazer de estar mais perto da verdade , dizendo: "Eu estava em carne viva." Ele caracterizou o período do meio, quando ele recebeu as revelações de sabedoria em seu coração e prazer divino alcançado, dizendo: "Eu estava cozido." e ele caracterizou o período de maturidade, quando os segredos do cosmos tornou-se legível como um livro, dizendo : "Eu sou queimado. "

Sensibilidade espiritual aumenta com o avanço do conhecimento. O verdadeiro conhecimento torna uma pessoa um viajante

através de um vale de maravilhas. Quanto mais se fica a conhecer a sabedoria ea verdade construída no cosmos , mais a pessoa se torna consciente do fato de que um é fraco, limitada, e inútil por si mesmo. . Essa percepção é auto-conhecimento , e quem conhece a si mesmo , conhece o seu Senhor.

Um deles, quem sabe, sabe o verdadeiro dono da criação, o rei do único reino. Tal pessoa torna-se uma fonte abundante de ternura e misericórdia para com as criaturas, por causa de seu Criador.

Aquele que conhece , perdoa ; quem sabe , persevera , aquele que conhece, ama. Aquele que conhece busca o beneplácito do seu Senhor e intimidade com ele. Para tal pessoa, auto-sacrifício é alegria.

Aquele que sabe não magoar os outros e não pode ser ferido por outros. Tais pessoas são emocionalmente muito forte e não vivem sob a influência de sentimentos inconscientes. Sua linguagem é a linguagem da compaixão.

Um quem sabe, se ela tem que escolher entre agradar a Allah e agradar seus servos , escolhe o beneplácito de Allah.

Aquele que conhece tentativas para ficar com o Uno, o seu Senhor , em cada situação-"em pé, sentado, ou deitado de lado. "

Aquele que sabe sempre se envolve em contemplação, está ciente da grandeza divina e o fluxo de energia divina através do universo. A polidez , elegância e sensibilidade tornou sua natureza essencial.

Aquele que sabe que é uma pessoa de coração e de espiritualidade.

Aquele que conhece encontra a paz ea felicidade em todos os lugares e em qualquer situação.

Aquele que sabe se sente responsável por outras pessoas e para a sociedade.

Aquele que conhece está ciente do fato de que seu país , nação e bandeira são todos que lhe foi confiada. Isso ocorre porque a proteção de fé , família , propriedade e vida tudo depende da proteção do país e da nação a partir de influências destrutivas.

Aquele que sabe se compromete com a vida espiritual , a fim de tornar-se livre da escravidão do ego animal.

Aquele que conhece é posto em liberdade de brincar com os brinquedos fraudulentos do mundo transitório. Ele guarda seus pertences fugazes de seu coração.

Aquele que conhece a si mesmo conjuntos livres de grosseria de coração , dos males da fama e luxúria.

Aquele que conhece tem essa maturidade de coração que quando ele encontra os convites atraentes de riqueza , fama e desejo , ela é capaz de dizer "Eu tomo refúgio em Allah. "

Aquele que conhece entende seu nada diante da majestade divina. Quem conhece , sabe que ele não sabe nada.

Aquele que sabe se livrar da loucura e está ciente de que ele deveria saber.

Aquele que conhece experimenta o prazer de mostrar misericórdia , servindo os outros, e ser humilde , pois estes são os frutos de ter fé , e ele experimenta o gosto da fé.

Aquele que conhece , admira-se a beleza. Ou seja, ele admira os exemplos maravilhosos de arte divina no cosmos.

Aquele que conhece entende a linguagem do universo, porque tudo o que fala com a pessoa que sabe.

Aquele que conhece experimenta a harmonia entre as intuições do intelecto e os do coração.

Aquele que conhece constantemente experimenta o amor eo êxtase que flui da fé.

Aquele que conhece tem uma participação no conhecimento direto e pessoal de Allah.

Aquele que sabe se move de a causa para o Causador , a partir do efeito para o efetivo , a partir da arte ao artista Absoluto.

Aquele que conhece o seu Senhor no seu coração sabe de tudo. Aquele que não O conhece não pode saber de nada, pois as pessoas se tornam tolas quando seus corações são cegos.

O Mensageiro de Allah , que é o melhor entre aqueles que conhecem o Senhor, disse: "Se você soubesse o que eu sei, você iria rir e chorar muitas vezes raramente. .. Você iria sair para o deserto e orar a Allah com gritos fervorosos ". (Ibn Maja , Zuhd , 19).

Quando'Umar , o segundo califa, faleceu, Abdullah Ibn Masud disse: "Nove décimos de conhecimento já partiu. "

Outros companheiros se opuseram. "Ainda há pessoas com conhecimento no meio de nós! ", Eles observaram.

Mas Ibn Masud respondeu: "Eu estou falando sobre o conhecimento interior , não o conhecimento exterior. "

Na nobre Alcorão , Allah declara :

... Entre Seus servos , apenas as pessoas de conhecimento teme a Allah. (Fatir , 35/ 28)

Como o versículo sagrado indica , o conhecimento que não evocar o sentimento de rendição eo temor de Allah em seu coração não é o tipo de conhecimento que se encontra com boa vontade

de Allah, os méritos de que são mencionados no Alcorão e na Profético tradições.

Certamente , as ciências mundanas são necessários na medida em que forem usados corretamente. De fato, as ciências do mundo, através de seu progresso , proporcionaram a compreensão humana com as novas evidências da magnificência de Allah. Assim, eles contribuem para a valorização humana do esplendor da arte divina e sua maravilhosa divulgação. Neste sentido, as empresas da ciência, da astrofísica à genética às maravilhas alcançados pela tecnologia , de fato todas as atividades acadêmicas e suas aplicações, servir a descoberta do fluxo de energia divina no cosmos.

Na nobre Alcorão , Allah diz:

Vamos mostrar-lhes Nossos sinais nos horizontes e em si mesmos até que seja claro para eles que é a verdade. Não o suficiente como testemunho Senhor sobre todas as coisas? (Fussilat , de 41 /53)

O ponto de buscar o conhecimento é para aprender os segredos dos reinos físicos e metafísicos , de modo a chegar a uma compreensão mais profunda de Allah. Ou seja, além de afirmar a existência do Criador, o coração deve ser capaz de ver como o poder divino flui através de coisas e como poder de Allah é revelado em si. Que pena alguns corações estão tão doentes com a ignorância que eles não podem compreender a arte divina , apesar de todo o avanço da ciência e tantas descobertas!

Aqueles que cometem injustiça por mau uso do conhecimento para vantagem pessoal são realmente infiel ao próprio conhecimento. Isso significa que eles são um desperdício de suas próprias mentes e corações. Para que qualquer conhecimento para tornar-se útil , o intelecto ea vontade que produzi-lo deve ser educado pelos ensinamentos do Alcorão e profética. Em seguida, os resultados da

busca por conhecimento pode curar o egoísmo cru e fraquezas de que a humanidade sofre. Se um estudante não tem uma educação em princípios religiosos , seu conhecimento pode levá-lo a caminhos perigosos , de modo que ele se torna um meio de levar as pessoas ao erro.

Infelizmente, hoje em dia , quando os alunos são examinados para determinar se eles podem prosseguir os estudos avançados , o critério é só aceitou suas habilidades mentais. Ninguém se preocupa com a perguntar se um aluno tem as virtudes e os méritos do coração que lhe permitam assumir as responsabilidades da ciência que ele deseja aprender. No entanto, a fim de obter a felicidade eterna e salvação , estudando algo externamente não é suficiente.

Tomemos por exemplo o caso de um estudante de direito. Se seu estudo não é guiado por conhecimento espiritual , ele pode suportar a injustiça ea crueldade com seu conhecimento jurídico, em vez de apoiar o direito ea justiça. Ou tomar um estudante de medicina : ela pode vir a ser um assassino profissional, ao invés de ajudar as pessoas a recuperar! Um gerente com a capacidade mental para aprender negócio, se ele não tem o sentimento de misericórdia e de amor, pode acabar como um tirano sobre seus funcionários. Através de seu conhecimento profissional , essas pessoas podem causar muito mais mal do que pessoas sem instrução são capazes de produzir. . E se eles usam seu conhecimento injustamente e desperdiçador , eles podem ser destinados à decepção eterna.

Mawlana Jaláluddín Rumi قدس سره esclarece este ponto em sua Mathnawi :

Uma pessoa talentosa pode ser invejado. Mas tome cuidado do caso do Diabo, e (se o seu conhecimento não está em harmonia com seu coração) não ser muito impressionado com você mesmo. Não se esqueça que o Iblis condenado, lançado longe da misericórdia

divina , foi um dos seres mais próximos de Allah durante milhares de anos : ele era o chefe dos anjos. No entanto, ele tornou-se orgulhoso de seu conhecimento e de culto , e assim se comportaram mal , tendo problema com a criação de Adão ﷺ. Iblis desprezando Adão, e como resultado, ele caiu em desgraça.

Se o conhecimento que você adquire o guia para a verdade , a realidade , a consciência, e para as boas ações , então é o conhecimento genuíno. Não devemos esquecer que o Diabo tinha conhecimento, e que Qarun (que montou o Bezerro de Ouro) teve conhecimento também. Mas seu conhecimento inflado seus egos e os levou a um extremo orgulho e arrogância. Eles não podiam controlar os desejos provenientes de seus eus inferiores, e eles confiavam-se muito.

Certamente , o conhecimento que leva as pessoas a exibição arrogante e arrogância e, portanto, a decepção pode exteriormente produzir coisas belas e úteis. Não é uma grande responsabilidade? É por isso que quando o Mensageiro de Allah orou a Allah pelo conhecimento, ele sempre dizia : "Ó meu Senhor! Eu peço para o conhecimento útil! Eu me refugio em Ti de conhecimento inútil! . . (Muslim , Dhikr , 73).

Existem diferentes tipos de conhecimento útil. Assim como o conhecimento da prática islâmica básica (fiqh) é indispensável, para que o conhecimento a respeito de se voltando para Allah, a sinceridade, e evitar a hipocrisia também é indispensável. Se alguém negligencia o último, pode-se estar decepcionado com a outra vida. Aqueles que não obter o conhecimento mais útil, não importa quantas outras coisas que sei, pode ser privado de alcançar a única Verdade , nosso Senhor.

Imam Ghazali alerta contra o desperdício de tempo e esforço ao estudo das ciências :

As ciências que estudam deve ser tal que eles iluminam o seu coração e embelezar seu personagem. Suponha que você sabia que você tinha apenas uma semana deixou em sua vida. Imediatamente, e para o resto do tempo limitado, você iria virar a conhecimentos úteis. Você iria meditar sobre sua situação, cortar seus laços aos desejos mundanos e tentar ser a melhor pessoa que poderia ser. Mas é certo que em qualquer noite ou em qualquer dia que vivemos , poderemos , eventualmente, morrer. Assim , os estudos que você prefere para participar deve ser tal que eles fazem você se sensível em relação à grandeza divina e orientá-lo para melhorar a sua espiritualidade.

A aquisição de conhecimento requer dificuldades sofrimento , mas o seu valor só surge quando ele é implementado na vida. Adquirir conhecimento, mas não implementá-la é o trabalho sem sentido sob o peso de peso inútil. Acontece um estudioso em um porteiro, ou como diz o Alcorão , "um burro carregando livros. "Se o conhecimento não é bem digerido e posta em prática, se não influenciar o nosso comportamento, se ele não se tornar parte de nossa personalidade e atingir o nível de reconhecimento de Allah, se não dirigir o servo em direção à auto-anulação , a humildade , ea eliminação da arrogância , então é imoderado e todo o esforço despendido adquiri-lo é desperdiçado.

Não se deve esquecer que Allah Todo-Poderoso confiou todas as verdades e segredos para a humanidade no nobre Alcorão. A essência de todas as ciências está contido nele. Tudo o que for encontrado no cosmos ", seco ou úmido, " (An'am , 6/ 59) tem um lugar na tesouraria do Alcorão. Allah, o Todo-Poderoso diz :

O All-Compassivo ensinou o Alcorão. Ele criou o ser humano. Ele ensinou-lhe a fala. (Rahman, 55/1-4).

O Alcorão é composto pelas últimas instruções e mensagens de Allah, o Todo-Poderoso para a humanidade. O tipo de conhecimento que a nossa nação eo mundo precisam de mais , hoje em dia, é o tipo de conhecimento encontrado no Alcorão. É por isso que devemos prestar atenção para aprendê-lo corretamente. No entanto, a fim de compreender o Alcorão corretamente , deve-se entrar em seu reino da espiritualidade , e é preciso ter a propriedade da atenção plena , que é uma atitude de coração. Na verdade, o Alcorão adverte os crentes :

... quando são lembrados das revelações de seu Senhor , eles não caem surdo e cego thereat. (Furqan de 25 /73).

... E, na verdade , temos atingido pela humanidade neste Alcorão todos os tipos de similitudes , que talvez eles podem refletir (az-Zumar , de 39 /27).

Assim, o Alcorão exorta-nos a formar uma relação profunda com ele. Mas , a fim de estabelecer uma relação desse tipo , é necessário para nós para purificar nossos corações como nós purificar nossos corpos para a adoração. E para isso, precisamos de uma educação espiritual. Também lemos no Alcorão :

Será que eles não então meditar sobre o Alcorão? Ou existem bloqueia em seus corações? (Muhammad , 47/ 24)

Verdadeiramente ele consegue que purifica (seu ser interior , de maus traços de caráter) (Shams , 91/9).

O nosso guia, o nobre Alcorão , nos convida à reflexão. Desde que o nobre Alcorão anuncia a vontade divina , algumas pessoas , aqueles que são espiritualmente mais perto de Allah, o Todo-Poderoso, vai entender sua mensagem melhor que os outros. Nut , como é afirmado no nobre Alcorão :

Então. .. teme a Allah , porque Allah te ensina. .. (Baqarah , 2/282).

É por isso que todos os versículos do Alcorão está aberto a nós de acordo com o nível a que o nosso coração pertence.

Na nobre Alcorão , Allah avisa toda a comunidade muçulmana na pessoa do Profeta ﷺ :

... Se você seguir os seus desejos após conhecimento veio para você, então você realmente terá de Allah não proteger amigo nem defensor. (Ra'd , 13/ 37)

O fato de que nosso Senhor descreve o nobre Alcorão como "conhecimento "indica que para os muçulmanos o primeiro imperativo de estudo é o Alcorão , e cultura baseada no Alcorão. Sem autêntica vida intelectual muçulmano sem referência ao Alcorão pode ser concebido. Infelizmente, algumas pessoas do nosso tempo ter rebaixado o estudo do Nobre Alcorão para um caso de subsidiária.

É muito triste que alguns crentes pensam que a educação corânica oferecemos aos nossos filhos não precisa ser sério e longo. Eles preferem programas curtos , como cursos de verão e cursos de fim de semana , como se eles estavam tentando se desfazer de um fardo indesejável! Os pais também negligenciar a dimensão do significado da educação corânica de seus filhos. Eles tendem a colocar ênfase simplesmente na recitação do Alcorão, mas não sobre as instruções do Alcorão.

Para desvalorizar o nobre Alcorão , o maior dom divino para a humanidade, e menosprezar as escolas corânicas , enquanto elevando o estudo de outras coisas , é a busca de um futuro brilhante em um beco sem saída. Para a humanidade precisa de alimento espiritual mais do que ele precisa de alimento material.

Como é belo ditado de Mawlana Rumi:

Não alimente o seu corpo tanto! Afinal , é uma vítima sacrificial que será entregue ao solo . Mas alimentar o seu coração , tanto quanto você pode, porque é o seu coração que vai subir para honrar . Alimente o espírito com o alimento espiritual . Alimentá-lo com o pensamento maduro , compreensão sutil , e outras iguarias espirituais para que se torne poderosa quando se vai para onde ele deve ir .

Desejos mundanos são como correntes de ligação de nossa vida espiritual. Se o seu coração está cheio de auto- interesse , você não pode chegar à presença de Deus . Inclinação para os desejos mundanos é como uma pedra ligada em sua volta : enquanto ele está lá, você não pode nem nadar , nem voar. Se um crente não ocupar-se com a verdade, ele ocupa -se com a falsidade. Sa ` dî de Shiraz expressou muito bem:" As almas dos desatentos que seguem seus desejos mundanos estão revoltados com eles mesmos. "

É uma confusão terrível de olhar para a felicidade através de ações imorais miseráveis ! O objetivo que vai garantir a nossa felicidade futura não é a realização de alguns diploma entregues pelos mortais como nós , mas o beneplácito de Deus, o Todo-Poderoso. Allah avisa :

... Os tesouros dos céus e da terra pertencem a Deus , mas os hipócritas não compreendem . (Munafiqun , de 63 /7).

Não nos esqueçamos : o espírito que irá dar forma às sociedades não é o espírito de pedantes egoístas que memorizar um grande número de livros , mas o espírito daqueles que aprofundar seus corações com sabedoria extraídas do Alcorão e que são uma fonte de misericórdia e paz para a sociedade. Esse é o espírito de pessoas conscientes de Deus, os fiéis que amam a servir os outros .

O poeta Mehmet Akif dá a receita que pode curar os problemas da humanidade :

Tirando inspiração diretamente do Alcorão Podemos ensinar a idade para compreender o valor do Islã ...

Ó meu Senhor ! Que você possa nos proteger do sofrimento daqueles infelizes que levam a sua miséria para a felicidade , uma vez que eles não têm a verdadeira felicidade que emana do Alcorão ! Você pode nos conceder a oportunidade de examinar a nós mesmos antes de nos questionar na outra vida e , assim, tornam-se servos com corações maduros ! Que você possa nos proteger de profligately desperdiçar a nossa vida eterna por meio de nossas paixões transitórias e ignorância neste mundo !

Amin ...

CAPÍTULO 15

Desperdício - 4

No tocante a Moral

Nosso Senhor ordena que nós organizamos nossas vidas de acordo com as boas regras morais, que vivemos com os corações sensíveis à dignidade do ser humano. A vida religiosa sem cultivo moral é inimaginável. Ter fé sem fortalecendo-a com os valores morais é como acender uma vela ao vento, sem protegê-la no vidro. Contra os desejos mundanos e as tentações do Diabo, tal fé sem proteção está sempre em perigo e em risco.

DESPERDÍCIO-4

No tocante a moral

O coração é uma espécie de envelope onde boas propriedades morais estão garantidos. Ele é criado com a capacidade de se transformar em um espelho para o olhar divino. Com tais potencialidades, é uma pena que as pessoas passam a vida correndo atrás de desejos mundanos sombrias e negligência iluminando seus corações com virtudes. Esse curso termina em trair a integridade humana adequada para um servo de Allah. Tais pessoas perdem a posição elevada escolhido por eles, Realidade. Isto significa que, embora os seres humanos são criados na melhor forma em toda a criação , e Allah nos colocou numa posição nobre , as pessoas ainda podem agir profligately e perder tudo.

O objetivo da ciência da virtude é para nos ajudar a alcançar o nosso ideal adequada, o ser humano perfeito , lembrando-nos sempre que estamos sempre observados por Allah e por nós a limpeza de atributos imaturos. Seu objetivo é plantar propriedades louváveis , tais como refinamento , sensibilidade, delicadeza , generosidade, humildade e misericórdia , dentro das pessoas , para que estes possam crescer em nossa natureza fundamental. Neste moralidade respeito é uma parte indispensável da religião e da fé , é ainda o seu espírito e essência. Reconhecendo essa verdade , o nosso guia , o Profeta ﷺ , a quem Allah nos disse foi enviado para ser uma miser-

icórdia para os mundos , o próprio descreveu sua tarefa assim: ". Fui enviado para a perfeição do caráter " (Muwatta', Husn al-Khulq , 8).

Assim, uma vida religiosa sem cultivo moral é inimaginável. Ter fé sem fortalecendo-a com os valores morais é como acender uma vela ao vento , sem protegê-la no vidro. Contra os desejos mundanos e as tentações do Diabo, tal fé sem proteção está sempre em perigo e em risco.

Boas propriedades morais proteger nossa religião e da fé como uma armadura espiritual. Na verdade, o nosso Profeta ﷺ , o orgulho do universo, declarou: "Gabriel me disse que Allah diz : "Esta religião é a religião que escolhi para mim. Para essa religião , a generosidade ea virtude são mais adequados. Enquanto você viver como muçulmanos , elevar a religião por meio destes dois " (Haythami , VIII , 20; Ali-al-Muttaqi , Kanz , VI, 392)!

Tal é a importância do nosso bom caráter para nossa religião. A vida não dirigida por valores morais é um desperdício tanto de si mesmo e da religião. Mas aqueles cujos corações têm uma quota em virtude alcançar a satisfação que resulta de provar o verdadeiro prazer e doçura da fé. Aqui está uma ilustração de como o bom caráter moral serve os seres humanos como uma ponte espiritual.

Havia uma certa Hakim ibn Hizam entre os Companheiros do Profeta que se esforçaram para boas qualidades morais. Ele era parente de nossa mãe Khadija. Hakim foi extremamente generoso e compassivo, e adorava ajudar outras pessoas. Naquela época, durante a Era da Ignorância , era costume enterrar meninas indesejadas bebê vivo. Hakim iria comprar esses filhas rejeitados para protegê-los de seus pais. . Um dia ele perguntou ao Profeta ﷺ : "Ó Mensageiro de Allah! Eu realizei boas ações na era antes do Islã , como fazer caridade , libertando os escravos , e visitar parente. Devo receber qualquer recompensa por essas ações? "

O Profeta ﷺ respondeu : "É por causa das boas ações realizadas anteriormente que você tenha atingido a honra de vir para o Islã" (Bukhari , zakat , 24; muçulmano, Iman, 194-196).

Há muitos outros exemplos que mostram a profunda ligação entre caráter e fé. Podemos chamar a atenção para os magos da corte quem Faraó, para que a requerente divindade, trazidos para a frente para desafiar Moisés ﷺ. Antes desse encontro , esses magos não tinha noção de fé em Allah. No entanto, eles tiveram a sorte de uma ação no segredo que o caráter é a chave para a fé. Na verdade, eles foram educados o suficiente para oferecer o primeiro passo em sua competição com Moisés. Isso deve ter agradado a Allah, pois naquele momento eles começaram a inclinar em direção a esse Messenger. E mais tarde , quando eles viram as divulgações milagrosos , estes ressoou com o estado de seus corações, de modo que eles foram homenageados pela fé-uma fé tão forte que eles estavam prontos para sacrificar suas vidas por isso.

Faraó e sua comitiva também testemunhou os atos milagrosos que levaram os magos à fé. No entanto, os mesmos milagres levaram esses povos selvagens para segurar ainda mais firmemente a sua rejeição da fé em Allah. No final, os magos foram brutalmente assassinados pelo Faraó , e assim chegou à estação do martírio. Eles também receberam uma outra graça divina, por sua história é relatada no Alcorão e assim continuará a ser uma memória nobre para todos os crentes até o Dia do Juízo

Assim, os benefícios espirituais de valores morais , como cortesia , elegância, refinamento do coração , a generosidade ea misericórdia são claramente visíveis. Bom caráter moral é tão importante para a aceitação divina que ajuda as pessoas que exibi-lo para alcançar a fé , o mais precioso dos dons divinos. Imagine como o cultivo

de personagem pode ajudar aqueles que já têm fé para subir a níveis espirituais mais elevados!

Por outro lado , o caráter perdulário resulta na corrupção das sociedades e os muitos desastres graves que se seguem, culminando em decepção enorme na outra vida. A existência pacífica e continuidade dos indivíduos, bem como as sociedades só é possível através da educação as gerações futuras com bom caráter moral. Precisamos descendentes conscientes de Allah que amam a sua terra natal e são elegantes e refinados do espírito. Como Muhammad Iqbal disse: "Os muçulmanos são responsáveis pela direção do mundo tem. "

Neste sentido, nosso Senhor nos proíbe de seguir aqueles que caem na loucura do desperdício por transgredir os limites do bom comportamento.

E não obedecer o comando do filho pródigo , que espalham a corrupção na terra, e não consertar (caminhos). (ash-Shu'arâ , 26/151-152)

Em outro versículo do Alcorão Allah nobre declara :

Na verdade , aqueles que amam que a calúnia deve ser espalhado sobre aqueles que acreditam , a sua será um doloroso castigo , neste mundo e no outro. Allah sabe. Você não sabe. (an-Nur , 24/19).

Falta de modéstia e boas maneiras , que estão entre os mais importantes valores morais , é o resultado da fraqueza da fé e da filiação frágil com a religião. Nosso Profeta ﷺ sublinhou a relação entre os valores morais ea fé , quando disse que "A modéstia é parte da fé. " (Bukhari , Iman, 3). Assim, aqueles que incentivam a degeneração moral , tais como a propagação de imodéstia e incivilidade em uma sociedade , cometer um crime mais abominável contra a fé realizada pela referida sociedade. Certamente, o objetivo comum de todas as verdadeiras religiões é o primeiro a estabelecer a crença

na unidade de Allah em todo o mundo , e em segundo lugar para construir uma estrutura social moldada por bons valores morais.

A história do mundo tem testemunhado muitas ocasiões em vingança divina foi ativado contra aqueles que não honram os valores morais , mas violou seus limites. Assim, a história está cheia de lições para aqueles que podem entender. É a educação suficiente para viajar da Terra à procura de sinais para ponderar. Na nobre Alcorão Allah declara :

Será que eles não percorreram a terra , para que seus corações (e mentes) pode, assim, aprender a sabedoria e os ouvidos podem, assim, aprender a ouvir? Verdadeiramente não são os seus olhos que estão cegos, mas os corações que estão em seus peitos. (Hajj , 22/46)

Quando as sociedades cair na loucura de extravagância por violar os seus próprios limites no que diz respeito aos valores morais , é um dos sinais que indicam a vinda do Dia do Juízo , o que significa a destruição de todo o mundo. Esse é o grau de perigo ligado ao desperdício de caráter humano. . Há muitas tradições do Profeta ﷺ nos dizendo sobre os atos imorais e transgressões que ocorrerão como o Dia das abordagens julgamento. Permitam-me citar alguns exemplos.

"Virá um tempo sobre a humanidade que esforço e cuidado de todas as pessoas serão direcionados para suas próprias barrigas. O nobre entre eles será determinada com base na riqueza. As mulheres serão a direção da oração , eo dinheiro será sua religião. Cuidado! Estes são os mais perigosos das criaturas. Eles não terão ação (da misericórdia divina) na presença de Allah. (Ali al-Muttaqi , Kanzu'l-Ummâl , XI , 192/31186).

"Virá um tempo sobre a humanidade que as pessoas não se importam se eles ganham a vida legal ou ilegalmente. " (Bukhari , Büyü', 7).

"Virá um tempo sobre a humanidade quando os que dizem a verdade vai ser refutada e aqueles que contam mentiras será aprovado. Aqueles que são de confiança será considerado traidor , e aqueles que são traiçoeiras será realizada confiável. Então as pessoas vão testemunhar sem ser chamado , juramentos sem ser perguntado. " (Tabarani , XXIII, 314).

"Virá um tempo sobre a humanidade que as pessoas vão parar de cumprir sua responsabilidade , que ordena o bem e proibir o mal. " (Haythami , Majma'az-Zawa'id , VII, 280). Ou seja, eles não vão incentivar boas ações e desencorajar más ações.

E um dia, o Mensageiro de Allah disse: "Virá um tempo sobre a humanidade quando os corações dos fiéis vai dissolver como o sal se dissolve na água! "

Eles perguntaram: "Por que será assim , ó Mensageiro de Allah? "

E ele respondeu : "Vai ser assim, porque não será capaz de eliminar o mal que encontram. " (Ali um Muttaqi , Kanz , III, 686/8463).

Abdullah ibn'Umar relatou o seguinte :

O Mensageiro de Allah virou o rosto para nós e disse: "Ó emigrantes! Há cinco coisas. Se acontecer de você gostar dessas coisas, me refugio em Allah para que não atingi-los. Eles são :

Se a sexualidade ilegal se espalha em uma sociedade para que ela se compromete publicamente , doenças como a peste e doenças nunca antes visto , vai se espalhar entre seu povo. " (Na minha

opinião, doenças como a AIDS pode ser a realização do aviso nesta tradição.)

"Essas sociedades em que as escalas de comércio não são mantidos honesto sofrerão fome , a perda dos meios de subsistência , e injustiça cometida por seus governantes.

"Essas sociedades, que se abstenham de pagar o share dos pobres (Zakat) de seus bens será privado de chuva. Se não fosse para os seus animais , Allah não iria dar-lhes uma única gota de chuva.

"Aqueles sociedades que não mantêm suas promessas a Allah e dar-se após a prática de Seu mensageiro , devem ser enviados inimigos externos que capturam sua riqueza.

"Quando os líderes de uma sociedade não seguem a orientação do Alcorão , mas selecionar apenas o que quiserem , Allah vai mandar para seu castigo a surgir entre eles. " (Ibn Maja , Fitan , 22; Hakim , IV, 583 / 8623).

Allah, o Todo-Poderoso emitiu vários avisos no nobre Alcorão para que possamos manter-se longe de cair em tais situações. Ele também lembrou-nos que não somos deixados sozinhos , mas estão sempre sob observação.

Ele profere nenhuma palavra , mas não há com ele um observador pronto. (QAF , 50/ 18)

Assim Allah nos convida a ser acordado de coração e observar os limites divinos referentes nosso comportamento. Ele deseja que nós abster-se de extremos , de selvageria , de muito e muito pouco, de ocupar-nos com questões fúteis e, assim, desperdiçando nossas vidas. .

Na verdade, há muitos versículos do Alcorão nobre comandando moderação em nossas ações e aconselhando boas propriedades morais. Permitam-me citar alguns exemplos :

... E que evitam vã maneira de viver. .. (Mu'minun , 23/ 3)

Seja modesto em seu rolamento e subjugar a sua voz. Lo! a mais dura de todas as vozes é a voz do jumento. (Luqman de 31 /19)

Certamente grosseria é uma das principais formas de comportamento que levam os seres humanos a perda de caráter. Grosseria resulta do abandono de boas qualidades morais, como sensibilidade e cortesia. É quase como rejeitar a natureza humana , dizendo aAllah para o que nos torna humanos , como o exemplo da jumenta mencionado no Alcorão indicaria.

A maneira de viver própria de seres humanos é , para usar a expressão do Alcorão , Qawl layyin : linguagem suave. (Taha , 20/ 44) Allah o Todo-Poderoso ordenou a Moisés ﷺ para usar a linguagem suave quando Ele o enviou para Faraó. E nosso Senhor diz:

Contar Meus servos de falar o que é mais gentil. Na verdade , o diabo semeia a discórdia entre eles. Na verdade , o diabo é um inimigo declarado para a humanidade. (Isra'de 17 /53).

Assim Allah nos lembra que devemos observar as regras de cortesia ao abordar outras pessoas. Em outro versículo , Allah explica uma tal regra de cortesia para nós, embora Ele aborda o Profeta ﷺ :

(O Muhammad) Foi pela misericórdia de Allah, que você era leniente com eles, pois se você tivesse sido severo e feroz do coração, que teria dispersado a partir de ao redor de vós. (Al-Imran , 3/ 159)

Por outro lado , deve-se ser o mais moderado na moralidade como em outros assuntos. Muitos tipos de comportamento são

louváveis quando moderada , mas prejudicial se não há excesso ou escassez de seu exercício. .

Por exemplo , a humildade é uma das boas propriedades morais. Mas se for excessiva em exibir humildade , torna-se uma espécie de auto-elogio. Este é extravagância sobre humildade.

Há pessoas que procuram convencer outras pessoas da sua própria humildade : em última análise, a prática serve de auto-satisfação. Mas, supondo que qualquer virtude , por causa de outra coisa não é sincero. É hipócrita , e de fato "ostentação de humildade "é claramente contraditória e absurda. Por exemplo, tomar as seguintes afirmações: "Eu humildemente confessar leva três longos dias para eu recitar todo o Alcorão. ""Ser uma pessoa pobre , eu era capaz de erguer apenas uma mesquita "ou "Eu só foi capaz de alimentar um tal-e-tal número de pessoas. "Estas são todas as expressões exibindo hipocrisia e orgulho sob o pretexto de humildade. No entanto, para humilhar-se diante de uma pessoa arrogante e não exige que o respeito digno ser mostrado, de modo que se cai humilhação , é um outro tipo de resíduos da humildade.

Ambos distância arrogante por causa de proteger a sua honra e muita descontração nas relações humanas e as amizades , especialmente na vida familiar, são resíduos de intimidade. Os danos podem resultar a partir de ambas as formas da desmedida. Há até mesmo medir a serem observados em ajudar os outros. Oferecendo muita ajuda e muito pouco deve igualmente ser evitado se quisermos abster-se de desperdício.

O Mensageiro de Allah ﷺ era sensível às questões de dignidade humana. Ele aconselhou: "Nenhum de vocês deve chamar as pessoas sob sua autoridade "meu escravo "ou"minha serva. "Todos vocês , juntos, são servos de Allah. Suas esposas também são servos de Allah. Quando você lidar com as pessoas de sua família , use

expressões como "meu filho", "minha filha" ou "minha valente de coração." (Muslim , Alfâdh , 13).

No entanto , o Profeta ﷺ também nos disse também para tratar pessoas debochado , que devastar o reino do coração e merecem a ira divina , de acordo com seu nível. "Não chame um hipócrita "senhor "Se você tomá-lo como um cavalheiro , você atrai a ira do Poderoso e Majestoso Senhor. " (Abu Dawud , Adab , 83; Ahmad b Hanbal, V.346).

Assim, torna-se claro que a aplicação de posturas morais como a humildade e cortesia da mesma forma em todo tipo de situação, sem discernimento , é como colocar óculos sem verificar a prescrição. Este é extravagância em moralidade. Certamente , aprovando as ações que merecem aprovação, desaprovando ações que merecem reprovação , e tratar as pessoas de acordo com seus méritos é uma exigência moral. O importante é observar a medida divina e preservar o equilíbrio de moderação em questões morais , assim como nós são supostamente para fazer em outras questões. Só então seremos capazes de exibir as características de crentes maduros.

Nosso Profeta ﷺ implementado valores morais islâmicos em sua vida com o seu estilo cortês e sensível. Através do exemplo de sua nobre personalidade e comportamento requintado educou sua comunidade em muitos pontos delicados. Por exemplo , o Profeta ﷺ nunca iria falar publicamente de erros das pessoas. Em vez disso, em reuniões abertas que ele iria expressar suas críticas , dizendo: "O que é isso comigo, que eu vejo tal-e-tal acontecendo? " (Bukhari , Manaqib 25; muçulmano, Salat 119). Ele usado para enquadrar sua crítica , como se houvesse algo de errado com sua vista.

Aqui está outro exemplo de seu método cuidadosamente concebido de educação. Um dia de festa , o Profeta ﷺ notou que alguém

tinha passado gás. Ele anunciou: "Aqueles que têm comido carne de camelo deve renovar suas abluções! "Assim, ele não destacar uma pessoa envergonhada. O ato se tornou indesejável não atribuíveis , já que tecnicamente pediu a todos os Companheiros presentes a renovar a sua ablução.

Certamente próprios padrões morais do Profeta sempre sugeriu a compaixão, a sutileza , requinte e empatia. É por isso que o Mensageiro de Allah ﷺ era infalivelmente gentil com os beduínos que vêm do deserto. Eles usaram a clamar para ele ", Muhammad! Muhammad! "Mas ele iria respondê-las gentilmente "Por favor, seja bem-vindo. O que você gostaria de perguntar " (Muslim , Nuzur , 8; Abu Dawud , Ayman , 21/3316)?.

Como ele, devemos levar em conta o nível de compreensão das pessoas quando adverti-los contra os seus defeitos e tentar melhorá-los. também devemos prestar atenção a outros exemplos proféticos de cortesia e regras de boas maneiras.

É uma condição extremamente importante de generosidade e distribuição de caridade para observar os princípios de boas maneiras em dar. Estas estão entre as mais importantes manifestações de bom caráter. Entregando-se ações lamentáveis como reprovador lembrando outras pessoas da nossa ajuda , colocando-os sob a obrigação para a nossa bondade , quebrando seus corações , mostrando-lhes a arrogância. .. tudo isso resulta na perda da recompensa devida por boas ações e, portanto, perdulários. Nossos ancestrais foram bastante cuidadosos para não desperdiçar suas boas ações dessa maneira.

Nossos antepassados otomanos tiveram o cuidado de os corações dos incompetentes mentalmente. Era seu costume para resolvê-los , dizendo: "Ó desativado respeitável! "Eles não pensam que tal incapacidade foi um castigo divino (como se acreditava na Europa

na época) , mas visto como um teste para as pessoas capazes , para ver se eles iriam oferecer ajuda. Da mesma forma os nossos antepassados estendeu a mão para ajudar os leprosos quando a sociedade empurrou-os para fora. Eles construíram uma morada chamado Miskinler Tekkesi (Loja do lamentável).

Eles também estabeleceram fundações para proteger a honra de pessoas idosas , sem parentes , já que por causa de sua modéstia e dignidade essas pessoas podem não compartilhar suas necessidades com os outros. Algumas fundações daria idosas carentes com lâ lavada e penteada para que pudessem girar e produzir fio. Eles, então, comprar de volta o fio a preços elevados , para que as mulheres pudessem ter a satisfação de ganhar a vida com suas próprias mãos.

Nossos antepassados também projetou caixas de caridade para mesquitas que permitem às pessoas , quer deixar dinheiro ou tirá-lo , anonimamente, para que ninguém saberia quem deu e quem recebeu.

Eles iriam entregar comida para os necessitados em potes fechados durante a noite, de modo que os sentimentos dos pobres não seria ferido ao ser identificáveis para os outros.

Bezmalem Valide Sultan criou uma fundação dedicada ao pagamento de indenizações pelos danos causados por funcionários quando eles acidentalmente quebrou ou danificado propriedade de seu mestre. Ela destina-se a proteger a dignidade dos funcionários que foram obrigados a trabalhar para as pessoas rudes e mal-educado.

, De fato, Allah, o Todo-Poderoso não aceitar que seus servos ser humilhado. Corações , que recebem o olhar de Allah, não deve ser ferido. Nossos antepassados abençoados sabia disso muito bem.

A cortesia , delicadeza , elegância e sensibilidade com que eles implementaram os princípios morais do Íslam são bons exemplos que vieram antes de nós.

Nosso Senhor ordena que nós organizamos nossas vidas de acordo com as boas regras morais , que vivemos com os corações sensíveis à dignidade do ser humano. Na verdade, Allah o Todo-Poderoso tem se destacado nos de outras criaturas através de virtudes morais dignos de louvor , pois, para eles, a reflexão moral é impossível.

Perante esta situação, a perder a qualidade distintiva do ser humano e, em vez viver a própria vida na forma de um animal, ou a cair abaixo do nível dos animais , é uma grave perda para a honra da humanidade e um terrível loucura de extravagância.

Que o Senhor nos proteja de todos os males e libertinagem que podem devastar a nossa vida na outra vida. Que Ele possa conceder nossos corações uma parte da bênção dessas orações que emergiram da boca graciosa do Mensageiro de Allah : "Ó meu Allah! Que você faz meu caráter interior tão bonito como Você fez minha constituição exterior! "Ó meu Senhor! Que Tu me levar para atingir o melhor de qualidades morais! Certamente é você sozinho que pode me levar para alcançá-los! "

Amin. ..

CAPÍTULO 16

Desperdício - 5

No tocante a meditação

A verdadeira contemplação surge na encruzilhada onde a razão eo coração, iluminado pela revelação, se reúnem.

Os amigos de Allah contemplar as obras de arte divina em todo o cosmos como se olhando para um poço profundo. Aqueles que contemplar o cosmos com tal sensibilidade de coração saborear a alegria das maravilhas manifestadas por arte divina.

DESPERDÍCIO – 5

No tocante a contemplação

Allah, o Todo-Poderoso dotado a humanidade com qualidades especiais, como razão, lógica, bem como a capacidade de refletir. Ele elevou a humanidade acima de toda a criação. O nobre Alcorão explica tudo por meio de exemplos, e deixou claro que ela só se dirigir às pessoas racionais. Allah sempre pede aos seus servos para se envolver na reflexão, para considerar todos os seres com um olho para adquirir sabedoria, e ter aulas com eles. É por isso que Allah nos convida à contemplação, em muitos versículos do Alcorão nobre, dizendo: "Você não acha?", "Você não prender?", "... De modo que você pode refletir", "... talvez você vai refletir", "Vede!"

O nobre Alcorão indica que razão, guiada por revelação, é a faculdade adequada para a reflexão, e aborda os seres humanos com a expressão "O possuidores de um centro!", O que é interpretado pelos sábios como "Ó gente da razão!" é por isso que as pessoas racionais que desejam seguir uma vida de acordo com a dignidade humana deve entrar para o mundo da contemplação iluminada pelo nobre Alcorão.

Nós muçulmanos não teria bateu em cima de muitas verdades através da razão, se o Islã não tivesse exibido diante de nós um certo horizonte de contemplação. Pior ainda, poderíamos ter empr-

egado a nossa razão exclusivamente na busca de desejos mundanos. Para nos proteger de que o desastre , precisamos da orientação e advertências do nobre Alcorão ea tradição profética. Na verdade, estes são os únicos guias que podem transformar a contemplação humana na direção certa , e que podem explicar os princípios de viver de acordo com o caminho em linha reta.

A contemplação é um dos atos mais importantes do culto. A fim de levar uma vida correta de servos de Allah, devemos buscar a sabedoria e os segredos do cosmos e estudar os eventos que ocorrem nele. Para atingir essa meta , devemos aprofundar nossos corações através da contemplação. Ele deve ser um ideal e uma aspiração para cada crente para chegar a um acordo entre todos os pensamentos em nossas mentes e o beneplácito de Allah , entre os sentimentos de nossos corações-mesmo as respirações que inspirar ou expirar-e aceitação divina. Isto é porque Allah, o Todo-Poderoso nos criou , a fim de servir a Sua grandeza. Tudo o que contradiz a razão fundamental para a nossa existência se enquadre na definição de extravagância.

A faculdade da razão, que é um dos dons mais impressionantes derramou sobre a humanidade , não é suficiente em si mesmo para levar as pessoas a verdade. O valor da contemplação humana depende do funcionamento harmonioso da mente e do coração. A mente por si só pode ser suficiente para assuntos mundanos e busca dos próprios interesses. Mas, para que nos tornemos maduros na fé, o coração, que é o centro do sentimento, deve ser educado em assuntos espirituais , para que ele possa fornecer orientações à razão. Na verdade , o coração governa reflexão , e reflexão governa intenção. Isto significa que o poder por trás de todas as ações voluntárias é o coração e os sentimentos enraizados nela. Assim garantindo que o

coração é educado de acordo com os mandamentos divinos é mais importante do que treinar todas as outras faculdades.

A faculdade racional de uma pessoa cujo coração é iluminado pelo nobre Alcorão ea tradição profética adquire familiaridade com a verdade. Razão e coração são criados de tal maneira que eles levam as pessoas a bondade e verdade na condição de que eles recebem a luz da orientação divina. A verdadeira contemplação surge na encruzilhada onde a razão eo coração , iluminado pela revelação, se reúnem.

Tentando decifrar questões além da capacidade da razão é extravagância contemplativa de outro tipo. Somos chamados a refletir sobre a divulgação dos atributos divinos e as particularidades do nobre Alcorão , o cosmos e os seres humanos. No entanto , a tentativa de contemplar as questões que estão além da compreensão humana, como a essência divina ou os segredos do destino, é um desperdício de nossas habilidades mentais. Tais tentativas são proibidos pelo nobre Alcorão ea tradição profética.

Assim como há um limite para o alcance da luz que os olhos podem ver, e um limite para a faixa de som que ouvidos podem ouvir , para que haja um limite para o alcance das verdades que a razão pode compreender. É por isso que a razão está na necessidade de orientação por revelação. Assim como é um desastre não contemplar as realidades divinas , por isso também é um desastre se ignorarmos nossas limitações intrínsecas e tentar empurrar a mente além de sua capacidade. Este esforço é um desperdício desregramento do intelecto , e pode resultar em decepção na Outra Vida.

A razão humana opera muitas vezes sob a influência dos desejos mundanos e doenças do coração , como o orgulho ea arrogância. Quando a razão não tem a orientação de um coração pacífico e saudável , ela se perde. Contemplação realizado em tais condições

pode levar a conclusões selvagens e perversos. Mawlana Jaláluddîn Rumi قدس سره disse: "Se Satanás tivesse tanto amor como ele tinha o intelecto, ele não teria caído na situação de condenação , ele está agora. "

Assim, a razão é neutra : ela não tem nenhum valor positivo por conta própria. Ele deve ser guiada pela sensibilidade proveniente do coração. Se os sentimentos que ocorrem ao nosso coração pode assumir um caráter espiritual através da educação espiritual, então eles podem governar corretamente a nossa razão.

Gerenciando os sentimentos é extremamente difícil. No entanto, somos obrigados a trabalhar continuamente para trazer aos nossos sentimentos em conformidade com o beneplácito de Allah. Nosso método é engajar na contemplação de acordo com os preceitos do Alcorão e do exemplo Profético. Uma vez que os nossos horizontes foram ampliados por tal atividade contemplativa, pela bondade de Allah e graça nossos pensamentos e sentimentos virão a encontrar-se com sua aceitação.

O mesmo coração que é a morada de sentimentos também é a morada da fé. De fato , a fé é um sentimento nobre , uma sensação de altura. Assim , a fé é dito ser a afirmação do coração, não da afirmação da razão. Os segredos divinos no cosmo só pode ser descoberta por um intelecto que opera sob a orientação de um coração cheio de fé. É por isso que a questão mais importante e mais sensível em relação à religião é a questão da fé. A fé não sobreviver quando as concessões feitas às ambições mundanas. Mesmo uma pequena rachadura em um copo vai crescer mais e mais , até que finalmente toda a quebra de vidro. No reino do coração , devemos sempre estar atentos para , aparentemente, pequenos danos. É necessário dirigir fora a formação de mesmo a menor mancha no coração.

Reverência no culto aumenta a recompensa recebe um servo para a adoração. Descuido no culto diminui a sua recompensa. No entanto, se uma pessoa reflete apenas em seus interesses pessoais e um dano em seu coração, sua fé estará em perigo. Descuido em matéria de fé , que Allah nos proteja , leva as pessoas a destruição.

Há tantos casos. Qarun faz um bom exemplo. Qarun no início era uma pessoa virtuosa. Depois de Allah deu-lhe uma grande quantidade de riqueza , tornou-se mimado e arrogante. Ele começou a sentir que ele tinha acumulado sua riqueza inteiramente por seus próprios esforços. Ele tornou-se tão orgulhoso e cego que ele tentou se opor ao Profeta Moisés عليه السلام. Finalmente Allah, o Todo-Poderoso o enterraram no subsolo, com toda a sua riqueza. No nobre Alcorão seu fim é descrita da seguinte forma :

Então Nós fez a terra engolir ele e sua morada. Então ele não teve acolhimento para ajudá-lo a respeito de Allah , nem era de quem pode salvar-se. (CASSAS de 28 /81)

Um coração que perde seu fundamento na fé é como uma faca que desliza , enquanto um está cortar pão : apenas um momento de negligência e não há lesão. A faca desliza em um instante, e os nossos sentimentos se manifestar em um instante.

O coração onde os sentimentos surgem é o órgão mais livre no corpo. As suas inclinações podem mudar em qualquer momento. O Profeta ﷺ disse: "O coração é entre os dois dedos do Todo-Compassivo , e ele transforma-lo da forma como forem lhe agrada. "O coração tem uma parte do divino atribuem o Guider , e também uma parte do divino atribuem o Misguider. Não se sabe , quando qualquer um deles pode dominar o outro.

Outro exemplo é o Bal'am ibn Bawrah , cuja história é mencionado no Alcorão nobre. Sua inclinação para os desejos mundanos

provenientes de sua alma menor o destruiu. No começo, ele estava entre os servos virtuosos de Allah. Ele mesmo manifestado sinais, as suas orações foram concedidos. Mas em última análise, ele se inclinou na direção de seus desejos egoístas : ele confiou o controle de sua razão para o seu ego , e isso resultou em sua destruição. O nobre Alcorão conta sua história da seguinte forma:

Recite-lhes o conto daquele a quem demos o nosso revelações , mas descartadas los fora , então Satanás alcançou-o e tornou-se daqueles que desviar. E tinha quiséssemos Poderíamos tê-lo levantado por seus meios , mas ele agarrou-se à terra e seguiu sua própria concupiscência. Por isso sua imagem é como a semelhança de um cão : se você atacá-lo ele calças com a língua de fora , e se você deixá-lo sozinho ele calça com a língua para fora. Tal é a semelhança das pessoas que negam os Nossos versículos. Narrar-lhes a história (do povo de idade) , que , por acaso, eles podem levar o pensamento. (A'raf , 7/ 175).

Como já explicado acima , a tentativa de usar a razão fora do controle da revelação e para o bem de realizar desejos egoístas torna os seres humanos estúpidos, e leva-los para o tipo de confusão mencionado no versículo do Alcorão anterior. É por isso que o Profeta ﷺ costumava orar dizendo: "Ó meu Senhor! Que você não me deixar a minha auto , mesmo que seja apenas para um piscar de olhos. "Este ditado mostra o estado espiritual do crente ideal.

Assim , a fim de salvar a nossa fé, devemos passar por uma educação do sentimento que nos mantém equilibrados entre o medo ea esperança, e dirige a nossa contemplação em conformidade. Se nosso objetivo é morrer com corações crentes , devemos manter nossos corações sensíveis e conscientes ao longo de nossas vidas. Na verdade Allah, o Todo-Poderoso estados do nobre Alcorão :

Ó vós que credes! Temei a Allah, com observância certo, e não morrer , exceto em estado de Islam. (Al-Imran , 3/ 102).

Por exemplo, se não o amor eo ódio por amor de Allah, vamos amar o que devemos odiar e odiar aquilo que devemos amar e desastre espiritual seguirá. É preciso aprender a dirigir tanto amor e ódio onde eles pertencem. A empresa de servos que estão conscientes de Allah chama um crente em felicidade. Na nobre Alcorão Allah declara :

Ó vós que credes! Tenha cuidado com o seu dever para com Allah, e estar com a verdade. (a-Tawbah , 9/ 119).

Por outro lado , para prender-se a um inimigo da religião é um prelúdio para o desastre. A esse respeito, Allah diz :

... Não se sente , depois de sua lembrança , na congregação dos malfeitores. (An'am , 6/ 68).

Assim , a fim de envolver-se em contemplação de som , os nossos sentimentos devem ser iluminados pela luz da fonte divina.

Em um verso diferente no nobre Alcorão , Allah declara :

Lo! Damos-lhe a confiança para os céus , a terra e as montanhas , mas encolheu de rolamento dele e tinham medo dele. E o ser humano supõe-se , que tem sido um tirano e um tolo. (Ahzab , de 33 /72).

Desde que a humanidade não tem sido capaz de apreciar devidamente o peso da confiança que assumiu , neste versículo que são caracterizados como zalûm (tirânico) e jahûl (violentamente ignorante). Essas expressões são destinadas a sublinhar a importância da confiança e para chamar a atenção das pessoas. A fim de se livrar das características zalûm e jahûl , devemos fazer ações louváveis e ser capaz de transformar o nosso conhecimento interno

e externo em reconhecimento direto da presença de Allah através da contemplação. Neste sentido, nosso Senhor nos n o capítulo do Alcorão'Asr que informa a fim de que a humanidade a libertar-se da decepção que devemos ter fé, fazer atos louváveis , e aconselhar-se mutuamente em direção à verdade e tolerância-que é um ato de adoração que resulta de servir ao bem-estar de toda a comunidade. Apontando a profundidade e densidade de significado nos versos deste capítulo, Imam Shafi'i comentou: "Se as pessoas fossem para refletir sobre Surah'Asr e analisá-lo corretamente , seria suficiente para eles. " (Ibn Kathir , Comentário sobre Surah'Asr).

Na nobre Alcorão , nosso Senhor abre para nós um amplo horizonte de contemplação. Um dos versos que devem ser consideradas a este respeito é o seguinte :

Eles se lembram de Allah de pé, sentado e deitado de lado , e refletir sobre a criação dos céus e da terra, (dizendo) : Nosso Senhor! Você não criou isso em vão. Glorificado sejas! Assim, preservar-nos do sofrimento do Fogo. (Al-Imran , 3/ 191)

As belas manifestações do poder divino no reino do espaço (como as maravilhas de manifesto na terra e os céus) e do reino do tempo (como as alterações relacionadas com o dia ea noite) , tudo isso convidamos pessoas de inteligência reflexiva para desenhar mais perto de Allah. Allah, o Todo-Poderoso nos quer estar familiarizado com a linguagem cósmica. Na verdade todos os seres falar com aqueles que estão disponíveis para as iluminações divinas. Todas as coisas , a partir de átomos para o planeta , a humanidade pode lembrar da glória do nosso Senhor.

Quando os servos contemplar as divulgações de glória divina no cosmos , somos levados a humildade e , finalmente, para a realização do nosso nada. A maturidade de um crente repousa sobre sua compreensão do fato de que ele é fraco e limitado diante do seu

Senhor. Somente a aceitação do fato de nossa pequenez e incapacidade em face da grandeza e imensidade de Allah pode acabar com as doenças galopantes de orgulho e auto-admiração.

Neste contexto, o Profeta ﷺ costumava rezar , pedindo a Allah para o perdão : "Ó meu Senhor! Nós não somos capazes de saber de você como você deve ser conhecido. .. " (Munâwi II , 520).

O ego de quem nunca provou impotência e desespero é como um garanhão selvagem. Faraó , Nimrod (perseguidor de Abraão) , Qarun , e Hamã eram todos assim. Essas pessoas gostam do sofrimento dos outros. Para eles, os gritos dos aflitos são como melodias agradáveis.

Por outro lado , se uma pessoa sofre alguma doença , desastre ou tragédia no mundo, mas é capaz de dar atenção a isso, a dor que ele viveu vai passar a ser bom para ele. Isso ocorre porque a experiência de incapacidade , desespero e nada leva uma pessoa na direção de modéstia e humildade, e faz com que ele chore "Ó meu Allah! "Das profundezas do seu coração.

Mais uma vez, as pessoas chegam a níveis de maturidade que são proporcionais aos sofrimentos lhes são aplicados e as dificuldades que superar. É por isso que Allah, o Exaltado fez Seus profetas e servos virtuosos sujeitos a provações de acordo com seus diferentes níveis espirituais. Tais provas acabou por ser manifestações da graça divina , e serviu a perfeição de seu estado espiritual.

Sheikh Sa'di de Shiraz declarou:"Para aqueles que refletem , cada folha de cada árvore, não importa o quão fina que seja, é como um livro grosso detalhada fornecendo conhecimento de Allah (isto é, o reconhecimento do coração de Allah). Para os tolos difíceis, todas as árvores da terra não equivaleria a uma única folha ". Para que os nossos órgãos dos sentidos e intelecto para ser capaz

de perceber os segredos divinos do universo, nossa razão deve ser moldada pela contemplação e nosso coração deve ter profundidade espiritual. O curso do poder divino através do cosmos é como poesia divina sem som e sem palavras. Esta profundidade ganhos poesia divinas somente na medida em que o coração percebe.

Os amigos de Allah contemplar as obras de arte divina em todo o cosmos como se olhando para um poço profundo. Eles partem de lá para os reinos de espírito. Palavras não conseguem expressar a situação de um coração que sente e vê ; línguas aquém de articular isso. Aqueles que contemplar o cosmos com tal sensibilidade de coração saborear a alegria das maravilhas manifestadas por arte divina.

Essas pessoas voltam sua atenção para as maravilhosamente diversas folhas e flores de plantas, que crescem para fora tudo do mesmo solo, em cima de seus frutos , que diferem em termos de cor , cheiro, gosto e forma. Eles olham para a borboleta , exibindo padrões extraordinários em suas asas , apesar de uma vida útil de apenas duas semanas. Eles escutam as mensagens secretas que todas as coisas anunciam na linguagem de suas naturezas. Para essas pessoas , o universo é um livro esperando para ser lido.

Enquanto isso, as pessoas ignorantes em quem os mares do intelecto e do coração correr relógio raso ou seco apenas o revestimento externo das coisas. Eles permanecem inconscientes das pérolas espirituais dentro. Mawlana Jalâluddîn Rumi descreve-los :

Aqueles cujos corações estão cheios de amor do mundo são como caçadores de sombras. Como é que alguém pode possuir uma sombra? Na verdade , um caçador loucas, tomando a sombra de um pássaro para ser o próprio pássaro, e tentou pegá-lo. Até o pássaro pousado no galho da árvore foi surpreendido pela ação deste caçador tolo!

Um amigo de Allah declarou: "Para os inteligentes , esta vida consiste em observar as belezas divinas. Para o tolo , que consiste em satisfazer desejos egoístas. "

O povo de coração considerar este mundo com a intenção de tomar cuidado e aprender a sabedoria por trás de todas as coisas. Eles reconhecem a divulgação sutil em tudo, e assim obter conhecimentos sábios do mundo. Aqueles que são ignorantes dizem: "Vá com calma, e tentar o seu melhor para desfrutar de tudo o que você pode: chegamos a este mundo, mas uma vez! "Tal atitude aumenta a escuridão ea fragmentação de seus corações.

Mawlana Jaláluddín Rumi nos convida a vir aos nossos sentidos , pensar sobre nossa situação, e considerar a sabedoria por trás de nossa existência no universo.

Observe a comunidade humana com sabedoria!. .. Por que você considera seus desejos corporais e interesses individuais tão importantes quanto grandes montanhas? E por que você considera um homem com a contemplação de som como sem importância como uma formiga? Por que você está cego e insensato , embora você vê o curso da grandeza divina e poder que atravessa o universo? Ó vós que cair mais baixo do baixo! Assim como uma pedra não sabe nada , você não sabe nada de contemplação. Que pena que você é! Desde que você tenha perdido a contemplação , que são privados da maior felicidade.

É muito triste quando a graça divina de contemplação é subjugado aos desejos egoístas. Viver sem reflexão é um sinal de preguiça e ignorância grosseira. Para perder a sensibilidade é deixar o coração ficar cego e surdo, e para o coração ficar indiferente diante de todas essas revelações divinas não é compatível com a dignidade humana. Não há dúvida sobre isso : a olhar sem compreender o

cosmos com olhares estúpidos e furiosos é um desastre espiritual. Esta situação é descrita no Alcorão :

(O Meu Mensageiro!) Será que eles (aqueles que se opõem a você) não percorreram a terra , para que seus corações (e mentes) pode, assim, aprender a sabedoria e os ouvidos podem, assim, aprender a ouvir? Verdadeiramente não são os seus olhos que estão cegos, mas os corações que estão em seus peitos. (Hajj , 22/46)

Mawlana considera o uso da faculdade de reflexão de forma inadequada para ser como "colocar o lixo em uma tigela de ouro. "Essa é uma imagem perfeita para perder as bênçãos da contemplação e da consciência , utilizando-os por causa dos desejos mundanos e de base.

Deve-se praticar a reflexão corretamente, e em um ambiente adequado. Caso contrário , o pensamento vai para fora do curso , e pode levar o imprudente decepção espiritual. Aqueles que não tomam as advertências divinas em consideração é lamentável , na outra por perder a graça divina de contemplação , direcionando-a para a satisfação de seus desejos egoístas. O nobre Alcorão explica isso :

Aí eles vão chorar em voz alta (de assistência) : "Nosso Senhor! Traga-nos : vamos trabalhar justiça, não as (ações) que costumávamos fazer ""Did We não dar-lhe vida longa o suficiente para que aquele que quer , deve receber advertência? E (além disso) a Warner veio para você. Então, gosto de você (os frutos de suas ações) : para os malfeitores não há ajudador. (Fatir 35/37).

Assim, devemos usar nossa razão adequadamente , a fim de alcançar a salvação na outra vida. Devemos iluminar nossos sentimentos e pensamentos com a luz da fonte divina , não com sugestões satânicas grandiosos ou desejos egoístas. Mawlana afirma que é pre-

ciso ter muito cuidado quanto a isso. "Os pensamentos diabólicos , imaginações e dúvidas que surgem em nós são como espinhos em nossos corações. Estes espinhos vêm não só de uma única pessoa , mas de milhares de pessoas , e furar em nossos corações. "

Temos que nos proteger de dúvidas que se originam em nossas almas animais ou no Diabo , uma vez que estes destroem a sintonia espiritual de nossos corações e arruinar as nossas faculdades de contemplação e sensibilidade. A rádio sintonizado no canal errado não pode receber as transmissões de uma outra emissora , e por isso é com o coração. Se ele permanece em equívoco e ignorância, ele vai pegar nenhuma orientação e seu destino é a destruição. Os peixes vivem melhor no mar, e as criaturas da terra melhor viver na terra. Da mesma forma , a alma humana atinge a felicidade dentro do clima iluminado do nobre Alcorão ea tradição profética.

O horizonte mais importante da contemplação é, certamente, a contemplação da morte. Ele nos salva do engano das tentações diabólicas e intoxicação com prazeres do corpo , e assim faz com que um ser humano possuidor de um coração consciente. Na nobre Alcorão , Allah diz:

E o torpor da morte vem a ele. (E isso é anunciado para ele :)
"Esta é a coisa que você estava tentando escapar! " (QAF , 50/ 19).

Em uma tradição , o Profeta ﷺ declara : "Lembre-se da morte, tanto quanto possível , uma vez que destrói os prazeres. " (Tirmidhi, Qiyamah 26).

Pessoas maduras são aqueles que decodificar as dicas a respeito da vida após a morte e se preparar para a próxima vida, enquanto eles vivem um presente. A menos que se contempla a vida após a morte , não se pode conhecer os segredos do nosso futuro comum. É necessário que quem tem um intelecto de som para refletir ade-

quadamente, em um clima de consciência e atenção, sobre o sentido de nossa curta viagem entre o berço eo túmulo.

Para desatar o nó sobre o futuro não é possível através de uma simples reflexão humana. Pode-se conseguir isso somente se alguém se submete-se à orientação de revelação. Caso contrário, vamos apenas nos esgota na vã tentativa de escapar da morte.

Allah, o Todo-Poderoso nos convida a Seu Paraíso. É por isso que Ele nos adverte contra a negligência. Na nobre Alcorão , Allah diz:

Será que você, então acho que tivemos criou em vão, e que não seriam trazidos de volta para nós (para contabilidade)? (Mu'minin, 23/ 115)

A este respeito , o Profeta ﷺ pediu a Allah para proteção contra a perda de nossa contemplação e sensibilidade sob a intrusão de affaires mundanas, e orou: "Ó meu Allah! Que Você não tornar o mundo o nosso maior pensamento e propósito, eo pico para que o nosso conhecimento pode chegar!. .. " (Tirmidhi , Da'awât , 79).

Mais uma vez o nosso Profeta ﷺ nos convidou para contemplação , mesmo através das orações ele oferecidos antes de ir dormir. Através de seu próprio exemplo , ele elogiou a gratidão ea glorificação que são simultâneos com uma consciência aguda do estado dos pobres : "Louvado seja Allah que nos alimenta e sacia a nossa sede , que protege e abriga-nos , pois como muitos são os que não têm nenhuma proteção ou abrigo " (Muslim , Dhikr , 6). É uma responsabilidade significativa dos servos de Allah para contemplar as graças divinas recebidas durante cada dia e agradecer a Allah, o Todo-Poderoso para eles. Deve-se pensar sobre a importância de ser capaz de ir para a cama com a barriga cheia , enquanto tantas pessoas no mundo adormecer sem comida e água , para deitar-se

para dormir com uma sensação de satisfação e segurança, enquanto tantas pessoas estão sujeitas à pobreza e perigo , e para descansar confortavelmente , enquanto tantas pessoas passam a noite sem um teto sobre suas cabeças por causa de desastres que caíram em cima deles.

Grandes bênçãos significar grandes responsabilidades. Assim, fazendo um ajuste de contas do que recebemos todos os dias antes de ir para a cama naquela noite tem um lugar indispensável na vida de contemplação. Na verdade'Umar , o segundo califa , que disse: "Contar a sua alma perante o contabilidade é exigido de você ", usado para avaliar cuidadosamente a sua consciência. Ele tomou sua posição como líder extremamente sério. "Se uma ovelha deve se afogar no rio Tigre ", ele comentou certa vez : "Allah vai questionar'Umar sobre isso. "E ele dirigir-se , "Umar , o que você fez hoje para Allah? "

Quantas vezes , eu me pergunto , será que experimentou tais sentimentos? Nós cansar-nos para fora em busca de um meio de vida , mas quantas noites temos submetido nossos corações para um acerto de contas? Quanto tempo passamos a pensar em por que são criados, de onde viemos e para onde estamos indo, e em que medida as nossas vidas são aceitáveis para Allah? Quanto tempo dedicamos a examinar como totalmente temos implementado os requisitos da nossa religião? Até que ponto podemos moldar nossas vidas de acordo com os mandamentos de nosso Senhor? Quão profunda é que podemos entrar no mundo cultural e espiritual do nobre Alcorão , que é a mensagem de Allah comunicada a nós? E quão longe poderíamos imitar os belos exemplos na vida do Profeta ﷺ , cuja vida foi o Alcorão animado? Quanto nós nos preocupamos com nossos defeitos nestas matérias? Ou será que perdemos o nosso melhor tesouro de contemplação?

O Alcorão nos relata a história de um Habib-Najjar , que sofreu apedrejamento pelos membros de sua tribo , mas salvou-lhe a fé, a história do povo de Uhdûd que foram queimados em valas , e a história dos magos que estavam sujeito a tortura de Faraó depois que eles chegaram a orientação de Allah. Estamos atendendo todos esses casos exemplares. Mas quanto estamos conscientes do valor do dom de Allah, a nossa fé?

Que Allah o Todo-Poderoso nos manter longe de ser privado de contemplação , bem como de tornar-se um desperdício deste grande recompensa divina! Que ele possa fazer os nossos corações, mentes e sentidos siga um curso adequado a Sua aprovação divina!

Amin. ..

CAPÍTULO 17

Desperdício - 6

No tocante as despesas e a caridade

É sabido que as causas da crise espiritual do nosso tempo são ganhos ilegais, a violação dos direitos dos outros, a falta de contentamento com as posses, e o desejo de ganhar mais. Em qualquer sociedade, haverá pessoas que podem estar fazendo menos do que suas oportunidades de os obrigaria a fazer. Se compararmos nossas próprias ações para as ações de tais pessoas e nos consideramos generoso em comparação, que a comparação pode não ser de som. É por isso que devemos comparar o nosso próprio nível de generosidade para com a prática do Profeta ﷺ e seus companheiros.

DESPERDÍCIO – 6

No tocante as despesas e a caridade

Esta vida mundana, nosso teste, é embelezado com inúmeras graças divinas , divulgações para o sábio do poder e grandeza de Allah, o Todo-Poderoso. Estes prêmios podem inspirar as pessoas a tornarem-se melhores servos. Eles também podem produzir discórdia e decepção , se os funcionários permanecem negligente. Seria completamente perdulários a perder as bênçãos que nos foram confiados por Allah , utilizando-os ao contrário do seu objetivo próprio, ou por causa de desejos egoístas e ambições diabólicas.

Certamente Allah, o Todo-Poderoso colocar todas as coisas entre os céus ea terra sob o domínio da humanidade. Mas ele também nos disse que as pessoas devem ser responsáveis por essas bênçãos na vida futura. Na verdade , Allah nos diz no Alcorão nobre :

Em seguida , deve-lhe ser questionado que o Dia sobre os lucros (que você tomou!). (a-Takâthur , 102/8)

Você certamente será testada e comprovada em seus bens e em seus egos pessoais. .. (al-Imran , 3/ 186)

Será que você, então acho que tivemos criou em vão, e que não seriam trazidos de volta para nós (para contabilidade)? (Mu'minin , 23/ 115)

O tipo mais perturbador de libertinagem (o que significa desperdício e violação dos limites legítimos) é aquele que resulta da transgressão dos limites estabelecidos por Allah, e, assim, a troca de felicidade eterna na outra vida para a decepção.

Fora da ignorância , as pessoas geralmente pensam que o desperdício só diz respeito a consumo excessivo de bens materiais, e assim aplicar o conceito apenas dentro de um quadro estreito. No entanto , assim como o desperdício no descarte de bens materiais é proibido , então o desperdício no descarte de bens espirituais é proibido também. Além disso, desregramento relativo a bens espirituais traz responsabilidades mais pesadas e pode levar à decepção.

Entre as áreas mais importantes em que as pessoas se comportam desperdiçada tanto material quanto espiritualmente são aquelas que ocorrem no curso de ganho diário , os gastos e caridade.

Allah determinou o sustento de todos os Seus servos. Na verdade, no Alcorão Allah explica que o sustento das pessoas é garantida :

Eu criei só os gênios e os homens , para que me sirva. Não sustento que eu preciso deles , nem que eu preciso que eles deveriam alimentar-me. Para Allah é Quem dá (todos) sustento, Senhor do Poder, Steadfast (para sempre). (Zâriyât , 51/56-58)

Quantas são as criaturas que não carregam o seu próprio sustento? Ele é Allah que se alimenta (os dois) deles e você , porque Ele ouve e sabe (todas as coisas). ('Ankabut de 29 /60)

Não há nenhuma criatura se movendo sobre a terra cujo sustento depende de Allah : Ele sabe a hora eo local de sua morada definitiva e sua colocação temporária. Tudo está em um registro claro. (HUD , 11/ 6)

Nestes versículos Allah, o Todo-Poderoso nos assegura que o seu conhecimento , poder e misericórdia são infinitos. Na verdade , não somos capazes sequer de imaginar o número de animais que vivem sob a escuridão do solo, nos corredores escondidos da terra , e no fundo dos oceanos. Mas o conhecimento de Allah compreende tudo o que lhes dizem respeito e garante a sua alimentação e meios de subsistência. Então, enquanto nós a procuraremos nosso próprio sustento , devemos contemplar como podemos estabelecer companhia de coração com o provedor final : Allah Todo-Poderoso, que proporciona sustento para todos.

O fato de que Allah, o Todo-Poderoso garante o sustento das criaturas é uma indicação do poder divino. Isto é afirmado elegantemente em um dito do Profeta ﷺ : "Não desista, suas esperanças de subsistência , desde que você pode levantar sua cabeça. Para o homem nasce de sua mãe nua , e escarlate da cabeça aos pés. Depois Allah , o poderoso e exaltado, fornece uma ampla gama de sustento para ele. " (Ibn Maja , Zuhd , 14). Ele também disse: "Allah é muito rica. O que os seres humanos comem e bebem subtrai nada da sua riqueza. Ele é muito generoso , e concede Suas bênçãos sem parar, dia e noite. Pense o que Allah tem concedido a criaturas desde a criação dos céus e da terra! Nada disso diminuiu sua riqueza. " (Bukhari, Tawhid , 22).

Sabendo disso , se preocupar muito com a obtenção de nosso sustento e exagerar os nossos esforços nesse sentido , estamos permitindo que apenas oscilação livre para uma ansiedade proveniente de nossa alma inferior, e deve manter-se afastado de tais ansiedades. Somente de forma relevante e através de meios legais que devemos tentar o nosso melhor para obter o sustento nos atribuído por Allah. Devemos considerar os resultados de nossos esforços legítimos como a decisão de Allah, reconhecê-los a ser o que é melhor para

nós, e aceitá-los. Se sucumbir a preocupações razoáveis sobre a aquisição de sustento e esquecer o Provedor, de se buscar meios ilícitos para ganhar mais do que temos, estamos transgredindo os limites e cair na libertinagem.

Ao mesmo tempo, temos de ter cuidado assumindo que desde Allah decretou o nosso sustento desde a eternidade, que não têm necessidade de fazer qualquer esforço. Tal pensamento pernicioso que exorta as pessoas a preguiça também emite a partir do foco estreito da alma inferior. Tal pensamento, na tentativa de manter-se longe da preocupação razoável, só passa para o outro extremo

Allah, o Todo-Poderoso descreve a situação no Além daqueles que transgridem os limites divinamente conjunto através da ganância e avareza, e dedicar-se a amar a riqueza deste mundo.

Quem amontoados riqueza e colocou-o por, pensando que sua riqueza faria durar para sempre? De maneira nenhuma! Ele terá a certeza de ser jogado em Aquilo que quebra em pedaços. E o que vai explicar-lhe que o que quebra em pedaços? (É) o Fogo do (a ira de) Allah acendeu (a um incêndio), que salta aos corações. Deve fechar-se sobre eles, como se estivessem vinculados a colunas estendidas. (Humazah 104/2-9)

O Mensageiro de Allah ﷺ expressaram preocupação de que sua comunidade pode cair na extravagância, abandonando o comportamento adequado na busca de riqueza. Ele disse: "Eu temo que depois que eu deixar você, você será presenteado com as flores (bens) e ornamentos do mundo (e você pode se apaixonar por eles)" (Bukhari, zakat, 47)

Não é aceitável para nós se tornam tão ocupados em ganhar o nosso sustento que negligenciamos orações privadas e serviços da comunidade. Também não é aceitável para ir para o outro extremo

e se tornar indiferente e preguiçoso sobre o sustento de nossas famílias , de modo que eles estão em perigo de cair na miséria e ruína. A maneira aceitável e abençoado , livre de extravagância, é aquele que não conduzir as pessoas para o desempenho negligência de seus atos rituais , nem danos bem-estar de qualquer pessoa , mas fornece um modo equilibrado de trabalho levando a sustentação legal que traz a felicidade para a família.

Por outro lado , vale a pena perseguir a riqueza deste mundo, a fim de fazer caridade para os fracos, os que vivem sem proteção e em condições precárias. O possuidor de tal riqueza pode alcançar a paz interior ea felicidade da outra vida , para a generosidade e misericórdia pertence entre os traços de caráter dos fiéis.

Misericórdia é o fruto mais precioso da fé. Mercy se manifesta mais claramente quando nós tentamos nosso melhor , usando todos os meios lícitos , para ajudar as pessoas que precisam se recuperar de privação. Passamos as bênçãos derramadas sobre nós por Allah junto aos necessitados como caridade.

Quão belo é a expressão de Mawlana! "Esta vida mundana é um sonho. Para se tornar rico neste mundo é como encontrar um tesouro em um sonho. A riqueza deste mundo continua na mesma, transmitida de uma geração para a outra ".

Se deixarmos todas as nossas riquezas para nossos herdeiros e descendentes , não sabemos o que acontecerá com ele. Eles podem não ter formação espiritual adequada , e não podemos adivinhar como eles vão gastar sua herança. Acumulando riqueza da família significa assumir uma pesada responsabilidade no outro. Tal tarefa pode ser imprudente , por razões de som. O Alcorão adverte :

... E existem aqueles que enterrar o ouro ea prata, e não no caminho de Allah. Anuncia-lhes uma pena mais grave. (a-Tawbah , 9/34)

Nosso Profeta ﷺ um dia perguntou aos seus companheiros : "Qual de vós ama a riqueza de seus herdeiros mais do que a sua própria riqueza? "

Seus companheiros respondeu: "Ó Mensageiro de Allah! Todos nós amamos a nossa própria riqueza mais do que a riqueza de nossos herdeiros! "

Então o Profeta ﷺ disse: "O que quer que uma pessoa envia à sua frente para a outra vida , por gastá-lo em caridade, é a sua própria (true) riqueza. Tudo o que ele não gasta é deixado para trás e torna-se a riqueza de seus herdeiros " (Bukhari , Riqâq 12)

Shaykh Sa'di deu o seguinte conselho sobre a gestão adequada das riquezas. "Não pense que por se acumulando dinheiro , seu status vai subir! A água que não flui , fede. Tente perdoar e fazer caridade. Os céus abertos para ajudar o fluxo de água ; por chuvas e por inundações que o suportam. As pessoas inteligentes tomar sua propriedade com eles quando eles partem para o outro mundo. (Ou seja, eles dão isso como caridade, quando eles estão vivos para obter a aceitação divina). É só as pessoas miseráveis que perca sua propriedade tanto que deixar isso para trás-os aqui! "

Abû Hurayrah relatou que um homem veio ao Profeta ﷺ e perguntou-lhe : "Ó Mensageiro de Allah! Que esmola vai ganhar mais recompensa? "

Nosso Profeta ﷺ respondeu: "A maior recompensa é dos esmolas dadas quando você é forte , poderoso , saudável, e ter algum desejo de segurá-los , já que são ou medo de ficar pobre ou desejoso de se tornar rico. Não adie dar esmolas até sentir perto da morte , e ,

em seguida, começar a dizer : "Este muito será dado a fulano de tal, e que muito será dado a fulano de tal! "De fato , naquele momento, sua propriedade já foi reivindicado por seus herdeiros. " (Bukhari , Zakat 11)

Abdullah ibn Shihhîr relacionado : "Um dia, o Mensageiro de Allah estava recitando o capítulo do Alcorão em-Takâthur. Quando ele completou sua recitação , ele disse: "Os filhos de Adão continuou dizendo , ó filhos de Adão'Minha propriedade , minha propriedade!'! Você tem alguma propriedade que não seja o que você tem consumido por comê-lo e usá-lo, ou enviando-o para a outra vida com antecedência , dando-lhe como caridade , de modo que você pode ser recompensado por isso aí? " (Muslim , Zuhd , 3-4).

Mais uma vez, o Mensageiro de Allah ﷺ disse: "Se um de vocês chega pela manhã com a vida e os bens , assim, assegurar que você tenha a sua saúde e uma refeição diária , você é como alguém a quem foi dado o mundo inteiro. " (Tirmidhi , zuhd , 34)

E , "Quão feliz é aquele que foi levado para o caminho reto do Islâm, que tem meios de subsistência suficientes e está satisfeito com o que tem! " (Tirmidhi , Zuhd , 35)

E : "Uma pessoa que se rende a Allah , tem uma vida vazia, e é grato a salvação certamente atingido. " (Muslim , zakat , 125)

Abû Umamah'Iyas ibn Tha'labah disse:"Uma vez, na presença do Profeta , seus companheiros estavam falando sobre assuntos mundanos. O Mensageiro de Allah disse: "Você não ouve , você não ouve? Buscando uma vida simples é parte de ter fé! Buscando uma vida simples é parte de ter fé! ". (Abu Dawud , Tarajjul , 2)

De fato , lembrando Tha'labah fornece uma ocasião para crentes maduros para tomar cuidado. Ele começou como homem virtuoso , mas foi apanhado na ânsia de riqueza mundana. Ele não preste

atenção aos avisos e orientação do Profeta , e, finalmente, terminou tristemente através da intoxicação da riqueza.

Nosso Profeta ﷺ declarou: "O filho de Adão pode reivindicar nada além de uma casa para habitar, um pano para cobrir seu corpo, um pedaço de pão para comer, e um copo de água. " (Tirmidhi , Zuhd , 30)

O Mensageiro de Allah aconselhou os fiéis a seguir uma vida sem desperdício , de se contentar com o que eles tinham , e ser moderado. Viveu assim mesmo, como um exemplo para sua comunidade. Seu modo de vida reflecte-se esta oração dele: "Ó meu Senhor! Que você possa fornecer o sustento para a família de Muhammad exatamente o que será suficiente. " (Bukhari , Riqâq , 17)

É sabido que as causas da crise espiritual do nosso tempo são ganhos ilegais, a violação dos direitos dos outros , a falta de contentamento com as posses , e o desejo de ganhar mais. A fim de eliminar esses motivos negativos , as pessoas devem estar conscientes dos princípios islâmicos nos advertindo contra infringir os direitos dos outros e incentivando-nos a ganhar o nosso sustento de maneiras legais.

Certamente, se a sua riqueza é obtida legalmente ou ilegalmente afeta suas relações com Allah e suas relações com os outros. Por isso, afeta o seu destino. Renda legal ou ilegal também é encontrado com frequência para ser o problema subjacente seja o positivo ou o comportamento negativo dos nossos filhos. Se queremos que as crianças ideais livre de influências negativas e de base , devemos ter certeza de que a nossa riqueza é obtida legalmente.

Se corações constantemente observar os mandamentos de Allah e da tradição do Mensageiro , eles vão exigir sustento lícito e corpos nutridas em tal sustento se tornar uma fonte de luz e bon-

dade. Quanto aos corpos que estão poluídas por comida ilegal ou alimentos de origem duvidosa , eles se tornarão uma fonte de mal. Conseqüentemente, aqueles que amam o Profeta ﷺ vai seguir o seu conselho. Eles irão manter longe de extravagância , bem como avareza e será cuidadoso para ganhar seu sustento por meios legais. Após caminho iluminado do Profeta, eles vão desfrutar da felicidade de manter relações com ele em outra vida.

Esteja ciente de que as necessidades e requisitos diferem de uma idade para outra. As necessidades devem ser satisfeitas de acordo com seu nível de urgência. Se estamos a dar dinheiro e esforço na caridade , mas que não satisfazem necessidades reais , tais ações são classificadas como uma espécie de desperdício, apenas por causa da nossa incapacidade de estimar as necessidades verdadeiras. Por exemplo, quando uma sociedade precisa desesperadamente de pessoas educadas de fé com um senso de dignidade , as pessoas que amam seus companheiros muçulmanos , se passarmos a nossa caridade em outro lugar, estamos perdendo isso. Em um período em que a aplicação do princípio e do desenvolvimento do sentimento espiritual religiosa igualmente estão enfraquecendo , a necessidade mais urgente é apoiá-los e fazer um esforço para aumentar o nível de educação religiosa , moral e espiritual.

Os crentes devem desenvolver a sua capacidade de identificar necessidades. Allah, o Exaltado explica a importância de certificar-se de que a caridade é dado aos mais necessitados Assim, Ele diz no Alcorão nobre :

(A caridade é) para os necessitados , que , na causa de Allah, são restritas (de viagem), e não pode se mover na terra , procurando (para comércio ou trabalho). O homem ignorante acha que , devido à sua modéstia, que eles estejam livres da necessidade. Você deve conhecê-los por seus rostos. .. (Baqarah , 2/ 73)

Embora existam tantas pessoas que estão necessitados , é imoderado de dar às pessoas que conhecemos pessoalmente, mais do que eles precisam. Ou seja , temos de fazer caridade aos necessitados estritamente de acordo com a sua necessidade.

Mawlana Jalâluddîn Rumi سره قدس comentou :

Há muitos homens ricos que , se eles estavam a abster-se de fazer caridade a quem não merece , iria lucrar mais com a sua continência do que eles fazem de sua caridade. Passe o imóvel dado por Allah sobre você de acordo com as regras divinas! Dando caridade sem justificação válida faz você em um escravo rebelde que dá a propriedade do rei para bandidos fingindo ser generoso.

Aqueles que são responsáveis pela manutenção de fundações humanitárias e associações devem estar particularmente conscientes deste princípio e extremamente cuidadoso quando entregam caridade para os necessitados.

Há um outro ponto importante a que devemos prestar atenção. Um determinado comportamento realizada em diferentes circunstâncias pode parecer ser o mesmo em ambas as vezes , no entanto, será contado de forma diferente de acordo com a situação. Embora certos atos podem ser contabilizadas como perdulários quando realizada por uma pessoa, os mesmos atos podem ser contadas de outra forma quando realizado por outra pessoa, para que as pessoas têm diferentes oportunidades tanto em relação ao espiritual e as bênçãos materiais que possuem. Consequentemente, a responsabilidade de cada pessoa a Allah depende das capacidades dessa pessoa. Na nobre Alcorão , Allah declara :

Em nenhuma alma que Allah colocar um fardo maior do que pode suportar. .. (Baqarah , 2/ 286).

Assim, vemos que de acordo com a medida divina , a responsabilidade da pessoa não é igual a qualquer outra pessoa.

Um ser humano desenvolvido deve dar a maior quantidade de caridade possível de acordo com sua oportunidade e posse. Certamente somos todos estão sob a obrigação , e será responsável pelas boas obras que poderíamos ter feito, ainda impediram de fazer.

Ainda assim, em qualquer sociedade , haverá pessoas que podem estar fazendo menos do que suas oportunidades de os obrigaria a fazer. Se compararmos nossas próprias ações para as ações de tais pessoas e nos consideramos generoso em comparação, que a comparação pode não ser de som. É por isso que devemos comparar o nosso próprio nível de generosidade para com a prática do Profeta ﷺ e seus companheiros. Devemos fazer o seu comportamento nos - nos critérios para avaliar os atos de caridade, e tentar imitá-los. Aqueles que aparecem generoso aos olhos dos homens não pode ser assim aos olhos de Allah.

Que Allah o Todo-Poderoso nos levam a abster-se de o ilícito e suspeito em todos os assuntos! Que Ele possa preservar nossos corações de inclinando na direção ou extravagância ou avareza! Que Ele possa conceder que usamos todas as Suas bênçãos , de acordo com o seu consentimento , e vamos entrar em Sua presença com rostos brilhantes e paz de espírito!

Amin. ..

CAPÍTULO 18

Desperdício - 7

Não tocante a saúde e ao consumo de comida e bebida

Um se sente terrivelmente abalada quando se vê o desperdício dominando nossos hábitos de consumo de alimentos e bebidas, em nossa vida diária e, especialmente, durante as cerimônias de casamento e festas. Preparando banquetes ostentação de mostrar orgulho e poder, - todos estes comportamentos excessivos trará certamente pesar no outro, uma vez que deve ser questionado sobre esses gastos de acordo com a medida divina.

DESPERDÍCIO- 7

No tocante a saúde e ao consumo de comida e bebida

A saúde é uma das graças divinas subvalorizados. Nosso Profeta ﷺ alerta para a ignorância e negligência comum a este respeito. "Há duas bênçãos divinas que as pessoas não devidamente valor", ele disse, "saúde e lazer." (Bukhari , Riqâq , 1). Assim, ele nós, sua comunidade adverte , contra o remorso podemos sofrer por desperdiçar estes dois dons preciosos.

Ibn'Umar relatou que o Mensageiro de Allah disse: "Quando você chegar de manhã , não espere para a noite. Quando você chegar à noite , não espere para a manhã. Quando você está saudável , tome precauções para o momento em que você pode estar doente. Ao longo da sua vida , tome precauções para o tempo que você morrer." (Bukhari , Riqâq , 3)

Allah confiou cada um de nós com um corpo , e os nossos corpos têm devido direitos sobre nós. Na verdade, a fim de prosseguir a vida de servidão corretamente, é necessário manter física, bem como a saúde espiritual. Atos de adoração só pode ser feita totalmente quando uma pessoa tem um corpo saudável. É possível que alguém que não é saudável para oferecer orações rituais serenamente ou jejuar com a paz interior? Assim, muitos atos rituais e boas obras que permitem o coração das pessoas para se aproximar de Allah depender da bênção da saúde. Quando se perde a saúde ,

seus atos de culto e de serviço perdem sua plenitude. Assim, quando nós ainda temos a oportunidade de nos mantermos saudáveis , devemos agradecer a Allah corretamente para esta generosidade e prestar muita atenção a nossa adoração e a doação de caridade.

Assim como com todos os outros prêmios , a saúde pode ser desperdiçado se não seguir as instruções divinas quanto à sua preservação. Fumar não pode ser considerado muito importante, mas pode-se perder a saúde por ela, como uma lata entregando-se a vários atos proibidos. Para lançar a sua saúde de distância é para tratar o seu corpo profligately. A fim de evitar o desperdício de nossa saúde , devemos protegê-la , seguindo a orientação da razão e os mandamentos divinos. Isso envolve a busca de alimentação saudável , mas também proteger os nossos órgãos de fatores naturais, como o calor excessivo e frio, ea partir dos resultados de negligência , tais como acidentes de trânsito.

Nossa religião inclui uma variedade de ensinamentos materiais e espirituais relativas à protecção da saúde. Ele nos ordena a ser prudentes no consumo de alimentos. Ele informa que não devemos ir a lugares onde uma doença contagiosa foi identificado , mas que, se contraíram uma doença contagiosa , não deve viajar a partir de onde estamos. Ele fornece os princípios básicos da medicina preventiva através de um conjunto de comandos e conselhos.

Nossa religião nos informa que , a fim de proteger a nossa saúde , as precauções espirituais também são necessárias. Estes incluem o cuidado de pagar a parcela dos pobres de nossa riqueza, e dar esmolas. O Mensageiro de Allah ﷺ indicado na medida de precauções espirituais necessárias saúde proteção. Ele disse: "Um ato de caridade é devido para cada articulação do corpo humano. É por isso que todos os casos de declaração de contagem de glória de Allah como caridade , cada instância de agradecer a Allah conta

como caridade, cada recitação do "Não há Allah senão Allah "conta como caridade , cada declaração de "Allah é maior "conta como caridade, a dar um bom conselho é caridade, para alertar contra algo mal é caridade. A oração ritual de dois ciclos realizados antes do meio-dia tem o mesmo estatuto. " (Bukhari , Sulh , 11).

Certamente ser saudável e feliz são grandes bênçãos que obrigam o seu possuidor a agradecer a Allah. Esta obrigação pode ser satisfeita por dar esmolas de um de bens materiais. Também pode ser satisfeita pela recitação de ladainhas , através da realização de culto ritual, e por uma variedade de ações desenvolvidas para servir aos outros para que se possa agradar a Allah.

Os Companheiros respeitados do Profeta , que nos são apresentados como modelos por causa de suas altas virtudes , fez grandes esforços na causa de Allah , porque eles tomaram as graças concedidas por Allah, como capital para investir na direção da vida da outra vida. Allah, o Todo-Poderoso abençoou seus esforços. O estilo de vida moderno , com seu consumo excessivo , a gula , luxo e ostentação, não foi praticado pelos Companheiros do Profeta. Perseguiram suas vidas de acordo com a sua consciência de que "amanhã mansão da alma será o túmulo. "

Se o corpo , que é confiada a nós por um determinado período , não está devidamente alimentado , seja por avareza ou por algum outro motivo , ele estará sujeito a vários tipos de fraqueza e doenças. Superalimentação que irá produzir um resultado semelhante. Se um overfeeds-lo em comida legal ou ilegal , não haverá doença física. No entanto, se o corpo é alimentado com alimentos obtidos de forma ilegal , além de perder a nossa saúde física , podemos perder a nossa saúde espiritual.

Quanto mais alto estado espiritual de uma pessoa, o maior cuidado que a pessoa tem a respeito de comida e bebida. Por

exemplo, de acordo com a lei religiosa , para continuar comendo após a fome é satisfeita é contabilizado um desperdício. De acordo com o caminho Sufi , para continuar comendo até que a fome está satisfeito é contabilizado um desperdício. Ao nível da verdade, para comer sem se lembrar da presença divina é contabilizado um desperdício. E ao nível de reconhecimento de Allah, para comer sem contemplar a revelação divina manifestada no dom de comida é contabilizado um desperdício.

O guia escondido Khidr عليه السلام visitou 'Abdulkhâliq Gujduwânî قدس سره, um dos amigos de Allah. A conversa entre os dois sobre o consumo de comida e bebida é cheia de lições , uma vez que apresenta o pico de sensibilidade espiritual.

Mostrando hospitalidade , 'Abdulkhâliq Gujduwânî oferecido Kidr comida, mas Khidr عليه السلام recusou-se a comê-lo, e se afastou da mesa. 'Abdulkhâliq Gujduwânî ficou surpreso. "Este é um alimento obtido legalmente " , disse ele. "Por que você não come? "

Khidr respondeu: "Sim , ele é obtido legalmente , mas o que o preparou cozinhou com raiva e na negligência. "

Assim, a qualidade espiritual de nossa comida é influenciado não só pelo fato de os alimentos foram obtidos legalmente , mas também pela condição psicológica de quem a prepara. E o espiritual qualificar de nossas atitudes internas e atos rituais é influenciado pela qualidade da nossa comida. Então olhe para a sensibilidade que deve ser sobre o alimento que nós comemos.

Alimentos vendidos através de exibição pública está diante dos olhos das pessoas , alguns dos quais são susceptíveis de ser pobres que desejam tê-lo , mas não podem pagar. Essas pessoas têm um certo direito sobre tais alimentos por causa de terem sido expostos a ela. Além disso, não sabemos como os alimentos são preparados

comerciais. Infelizmente, as pessoas são muitas vezes descuidado sobre os danos que esses alimentos podem causar. No entanto, a história do alimento que consumimos , ou seja, a forma como ele foi feito e vem a nós , influencia o nosso estado.

Alimentares legalmente obtido tem um papel importante na purificação do coração. Abdulqadir Gaylânî سره قدس declarou: "Comer alimentos obtidos de forma ilegal mata do coração; comer legitimamente obtidas anima-lo. Há comida que faz você se ocupado com o mundo. Há também comida que faz você se ocupado com a outra vida. Há até mesmo comida que faz você amar Allah, o Exaltado. "

Mawlana Jalaladdin Rumi سره قدس disse: "Ontem à noite, alguns pedaços de liquidação duvidosa de alimentos desceu para minha barriga e fechou o caminho pelo qual a inspiração vem. "Sua declaração mostra que devemos ser tão cuidadosos com a qualidade espiritual dos alimentos que consumimos como nós são sobre a sua qualidade material.

Mawlana também disse: "Não alimente o seu corpo tanto! Afinal , é uma vítima sacrificial que será entregue ao solo. Mas alimentar o seu coração , tanto quanto você pode, porque é o seu coração que vai subir para honrar. Alimente o seu corpo. .. menos, porque aqueles que alimentá-lo mais do que é necessário começar a perseguir os desejos egoístas , e estão destinados a desgraça. "

Para agir imoderadamente em tais questões não é adequado à dignidade de um crente.

Nossos predecessores virtuosos disse: "Allah resumida toda a ciência da medicina em meia versículo do Alcorão :

... Comer e beber, mas não perca por excesso!.. .. (A'raf, 7/ 31).

Enfatizaram a importância de se manter longe de lixo quando se consome alimentos e bebidas , para que se possa ter uma vida saudável em espiritual, bem como termos materiais.

Em um ditado Profético , lemos: ". Comer, beber , vestir-se , e fazer caridade sem cair na libertinagem e arrogância " (Bukhari , Libas , 1). Este provérbio indica os limites os limites que as pessoas devem observar quando eles satisfazer as suas necessidades. Em outro ditado Profético , lemos: "Certamente seria extravagância para comer tudo o que você deseja! " (Ibn Maja , At'ima , 51).

Sofregamente devorando tudo é o que é chamado de gula, e nossa religião proíbe tal ação. Mais uma vez, esta palavra indica que ter a oportunidade de entrar não justifica excessos. Na verdade , quando'Umar deparei Jabir , que tinha um pedaço de carne na mão, perguntou-lhe: "O que é isso? "

Jabir respondeu : "É um pedaço de carne , que eu comprei porque eu desejava isso."

'Umar respondeu: "Você compra tudo o que você deseja? Não tem medo de que você pode ser um daqueles que são descritos no verso: "Você passou e esgotado todas as suas coisas boas na vida do mundo. ..' (Ahkáf 46/20)" (Ibn Hanbal , Zuhd , p 0,124).

Nosso Profeta ﷺ concisamente a medida deve-se observar em relação ao consumo : "Nenhum homem encheu um copo mais perigoso do que seu estômago. Certamente algumas mordidas de comida são suficientes para viver. Mas se a pessoa tem que comer mais , que ele permitir que um terço de seu estômago para o alimento, um terço dela para beber, e um terço dela para respirar! " (Tirmidhi , Zuhd , 47).

O seguinte evento que aconteceu durante a Idade de Felicity indica claramente a importância de seguir as diretrizes proféticas sobre o consumo de alimentos e bebidas.

Juntamente com muitos dons preciosos , o governador de Alexandria enviou nosso profeta ﷺ um médico. Nosso Profeta ﷺ disse ao médico : "Você pode voltar para a sua família. Somos uma comunidade que não comer a menos que ele fica com fome, e quando comemos , paramos diante de nossos estômagos estão cheios. " (Halabi , Insan al-'Uyün , III, 299).

Estas declarações proféticas incluem a receita para curar muitas doenças resultantes do consumo excessivo e extravagância comumente observada em nossa época.

'Umar dá o seguinte conselho a este respeito: "Abster-se de todo enchendo o seu estômago com comida e bebida. Caso contrário, será prejudicial para o seu corpo, vai estimular o surgimento de doenças, e vai fazer você preguiçoso sobre a oração ritual. Siga o caminho do meio em relação ao consumo de comida e bebida! Isso é mais útil para o seu corpo, e também irá se afastar do desperdício." (Ali al-Muttaqi , Kanz , XV , 433/41713).

Thévenot , um viajante ocidental , escreveu um livro de observações feitas durante as suas viagens e publicou-o em Paris, em 1665. Nesse livro ele gravou como nossos antecessores, que levavam a bandeira do Islã durante tantos séculos , organizaram suas vidas. Ele observou sua limpeza e simplicidade e sua moderação no consumo , e como todos esses costumes resultou em uma sociedade de pessoas saudáveis. Ele disse :

Turcos viver uma vida saudável e raramente ficam doentes. Entre eles , você não encontrar as doenças relacionadas com os rins e tantas outras doenças perigosas que nos deparamos em nossa

pátria. Eles nem sequer sabem seus nomes. Suponho que as razões por que os turcos têm tais condições de saúde perfeitas são de que eles se banhar com freqüência e são moderados no consumo de alimentos e bebidas. Eles comer apenas pequenas quantidades de alimentos. E os alimentos que comemos não são misturados , ao contrário do tipo de alimentos comumente consumidos entre os cristãos.

Um provérbio nos lembra: "Uma pessoa não deve viver para comer , mas deve comer para viver!" O princípio descreve uma característica importante dos crentes. O episódio seguinte explica esta medida da moralidade islâmica. Ela está cheia de lições.

Um dia, o Mensageiro de Allah ﷺ tinha um convidado , que era um incrédulo. O Profeta ﷺ ordenou que uma ovelha devem ser ordenhadas para o hóspede. Eles ordenhadas as ovelhas e trouxe o leite para o hóspede. O convidado bebia todo o leite que foi trazido para ele. Trouxeram outra panela , eo convidado bebeu tudo isso. Isso aconteceu sete vezes , o convidado bebeu sete potes de leite. No dia seguinte, o convidado abraçaram o Íslam. O Mensageiro de Allah ﷺ novamente ordenou que eles deveriam trazer leite para o hóspede. Eles trouxeram um pote de leite , eo convidado acabou. O Profeta ﷺ pediu outra panela , e. trouxeram-lo, mas desta vez o convidado não podia beber tudo. Após isso, o Profeta ﷺ , o orgulho do universo , disse: "Um crente bebe com um intestino, enquanto um bebidas incrédulo com sete intestinos!" (Muçulmanos , Ashriba', 186).

Allah, o Exaltado quer que sejamos moderados no consumo de alimentos e bebidas e manter-se longe do costume que os incrédulos seguem a este respeito. Ele nos adverte :

... Enquanto aqueles que rejeitam Allah irá desfrutar (este mundo) e comer o gado comer. E o Fogo será a sua morada. (Muhammad , 47/ 12)

Todos os comportamentos que removem a bênção dos alimentos são incluídos sob o desperdício. Então, se a pessoa começa comer sem lavar as mãos e sem se lembrar de Allah, e se alguém não agradecer a Allah no final da refeição, tal negligência é considerada não só a ingratidão , mas também libertinagem.

Em um ditado Profético , lemos: "A bênção da refeição é de lavar as mãos antes e após a refeição. " (Tirmidhi , At'ima , 39).

"Quando alguém vai para a cama sem lavar os alimentos de suas mãos , se ele experimenta o dano , que ele não culpar ninguém além de si mesmo " (Abu Dawud , At'ima , 53).

Nossos ancestrais eram muito cuidado ao lavar as mãos antes e após as refeições. Ricaut , uma secretária que trabalhava no consulado britânico em Istambul , no século XVII (e de fato um inimigo dos turcos) , descreveu o cuidado de nossos predecessores sobre higiene-refeição. "Lavar as mãos é tão comum um costume entre os turcos " , observou ele , "que eles têm um provérbio que Allah criou alimento para que as pessoas possam lavar as mãos! "

Assim, observando as regras de higiene quando comer ou beber se torna um meio de aumentar a bênção e suporta tanto material quanto espiritual saúde e paz. Além disso, se as pessoas começam uma refeição dizendo Bismillah ("em nome de Allah") e terminá-la com alhamdulillah ("o louvor pertence a Allah ") , que torna-se curativa refeição , enquanto que uma refeição consumida sem lembrar e agradecer a Allah, produz apenas negligência e excesso de peso. Nosso Profeta ﷺ declarou:

Se uma pessoa diz Bismillah ao entrar em sua casa e quando começar a refeição , o diabo diz aos seus soldados : "Você não pode passar a noite nem encontrar comida aqui. "Mas se uma pessoa não diz Bismillah quando ele entra em sua casa, o diabo diz aos seus

soldados : "Aqui é um lugar para você para passar a noite. "E se essa pessoa não diz Bismillah , quando ele começa a comer , o diabo diz aos seus soldados : "Vocês têm encontrado tanto um lugar para ficar a noite e algo para comer. " (Muslim , Ashriba' , 103)

A'ishah relacionados :

Uma vez que o Mensageiro de Allah ﷺ sentou-se para comer com seis de seus companheiros. Um beduíno veio , ele comeu toda a comida em duas mordidas. Então, o nosso Profeta ﷺ disse: "Se ele tivesse dito Bismillah , a comida teria sido o suficiente para todos nós. Assim, quando qualquer um de vocês começa a comer , diga Bismillah. Se ele se esquece de dizer que , no início, diga Bismillah fi awwâlihi wa akhirihi : "Em nome de Allah ser seu começo e seu fim. "

Quando a água potável, as boas maneiras são a dizer Bismillah e beber em três goles , no final deve-se dizer alhamdulillah. Nosso Profeta ﷺ costumava beber água e outras bebidas , dividindo-as em três partes. Ele disse: "Não beba as coisas de uma só vez , como camelos fazer. Bebida em dois ou três goles. Pronuncie Bismillah antes de beber alguma coisa, e no final dizer alhamdulillah. (Tirmidhi , Ashriba , 13). Nosso Profeta ﷺ também proibiu soprando em uma bebida , por qualquer motivo.

Um certo homem lhe perguntou: "O que devo fazer se eu ver que algo sujo caiu na jarra de água? "

O Mensageiro de Allah disse: "Despeje a coisa caiu para fora!"

Então o homem disse: "Eu não sinto que minha sede é saciada quando eu bebo. "O Mensageiro de Allah sugeriu que ele beba a água dividida em três partes , e acrescentou : "Então, tomar o copo de água longe de sua boca! " (Tirmidhi , Ashriba' , 15)

Comer sozinho também diminui a bênção na comida, e é uma espécie de desperdício. . Nosso Profeta ﷺ disse que "não há compaixão em comunidade, e fogo na solidão. "Ele nos aconselhou a ficar juntos quando comemos.

Wahshi b. Harb relatou que alguns companheiros disse: "Ó Mensageiro de Allah! Nós comemos , mas não se sente satisfeito. "

O Mensageiro de Allah perguntou: "Talvez você tenha as suas refeições sozinho? "

Eles disseram: "Sim , nós fazemos! "

O Mensageiro de Allah disse-lhes : "Tenha suas refeições juntos e dizer Bismillah , de modo que o alimento se torna abençoado. "

(Abu Dawud , At'ima , 14)

O Profeta ﷺ também advertiu-nos : "Se um de vocês deixa cair um pedaço de comida e ela fica suja , deixe-o limpar a sujeira fora e comer sua mordida. Não deixá-lo ao diabo. "Continuando o seu aviso, ele encorajou-nos a comer toda a comida em nossos pratos. "Você não sabe onde a bênção da refeição é encontrado ", disse ele.

(Muslim , Ashriba', 136).

Um se sente terrivelmente abalada quando se vê o desperdício dominando nossos hábitos de consumo de alimentos e bebidas, em nossa vida diária e, especialmente, durante as cerimônias de casamento e festas. Nesses momentos a quantidade de resíduos é imensurável. Podemos formar uma idéia aproximada do nosso desperdício , observando o nosso consumo de pão. Embora seja difícil medir com precisão a quantidade de resíduos envolvidos em outros tipos de despesas , podemos formar uma estimativa , observando o que acontece com os pães. Os resultados estimados são assustadores.

Preparando banquetes ostentação de mostrar o orgulho e poder , incentivando a gula com all-you-can-eat refeições , pavoneando tolamente em roupas de grife caras-todos estes comportamentos excessivos trará certamente pesar no outro, uma vez que deve ser questionado sobre esses gastos de acordo com a medida divina.

Cerimônias e banquetes de casamento são meios importantes para reforçar sentimento de comunidade. Infelizmente, quando tais celebrações são projetados egoisticamente , para fins de show, eles não funcionam para construir o sentimento da comunidade. Em vez disso, empurrar as pessoas para maus sentimentos como orgulho, arrogância , ciúme e inveja , que levam à decepção. Comunidades onde tais celebrações são incentivados cair longe da misericórdia divina e bênção.

Para resumir , o fim de uma vida controlada pela extravagância é uma enorme decepção que diz Allah, o Todo-Poderoso :

Os perdulários são os amigos de demônios. (Isra , 17/27)

O Mensageiro de Allah nos lembrou que na outra vida seremos obrigados a prestar contas de todas as graças e confia que receberemos durante a nossa vida terrena. Ele exortou-nos a afastar-se da negligência. "Nenhum servo de Allah será capaz de deixar o lugar antes que ele forneça uma explicação de onde passou a sua vida, o que ele conseguiu com o seu conhecimento , como ele ganhou a sua riqueza e como gasta-lo, e como ele passou a força de seu corpo. " (Tirmidhi , Qiyamah , 1)

Assim, nunca devemos esquecer que vai além dos limites estabelecidos por Allah no que diz respeito ao consumo de comida e bebida é desperdício. Negligenciar a generosidade de saúde e perder assim é desperdício. Gastar nosso tempo de vida em vão é grave desperdício. Negligenciar a proteger os fundos de materiais e

espirituais ao nosso cuidado , orientando os nossos pensamentos e sentimentos em direções erradas-estes também são desperdício. Especialmente na área da educação, que é a realização da personalidade humana , deixando de ajudar outros seres humanos a entender que eles são os mais honrados de criaturas, e perdê-los assim , é um desperdício mais grave.

Certamente é uma tarefa indispensável para os pais para fornecer a sua educação as crianças que promove a adoção do Alcorão ea tradição profética. Esta educação deve ser tal que impede a perda de vida espiritual das crianças. Esforços nesse sentido também mostrar o quanto nós amamos o Alcorão eo Profeta ﷺ , e cumpri-los. Como o Profeta ﷺ declarou: "Eu confiei duas coisas para você: o livro ea tradição (Sunnah). " (Muwatta', qadar , 3).

Assim, devemos fazer esforços para aumentar o nosso amor pelo nobre Alcorão. E nós temos que prestar muita atenção para a formação espiritual e moral de nossas crianças , uma vez que estes são normalmente negligenciadas na vida formal de ensino.

Na verdade, o mais precioso legado que podemos deixar aos nossos filhos é a cultura do nobre Alcorão ea tradição profética. Temos que tentar arduamente para levar nossos filhos a adotar os traços morais proféticas , o que significa a aplicação das orientações do Alcorão com plena aceitação. Não devemos desperdiçar a sua vida eterna em troca de preocupações em relação à sua vida temporária.

Neste sentido, se nós amamos nossos filhos , se queremos protegê-los de todos os tipos de perigo, e se queremos estar juntos com eles na outra vida , devemos fazer esforços para ter a certeza que eles recebam uma educação que incorpora o dogmas de fé. Allah, o Todo-Poderoso diz como esforços nesse sentido se tornar um meio de felicidade no outro :

Aqueles que acreditam e cuja semente seguiu-os na fé, Nós causar a sua semente para se juntar a eles (lá) , e privá-los de nada do seu trabalho (de vida). Cada pessoa é uma promessa para o que ele ganhou. (at-Tur , de 52 /21)

Aqueles crentes que recebem esta bênção deve estar junto com seus fiéis progênie no outro. É uma graça divina excepcional concedido a eles , que eles deveriam viver no Paraíso , juntamente com seus filhos. Desta forma, a alegria e felicidade dos pais tornar-se perfeito. A condição para receber tal graça é que nossos filhos sejam educados como as gerações fiéis , criados dentro da atmosfera do nobre Alcorão ea tradição profética. Para cumprir o nosso dever para com nossos filhos sobre a vida da outra vida é uma grande responsabilidade que tomamos sobre nossos ombros. Vamos manter longe do " desperdício de recursos humanos ", que é o mais grave de todos os tipos de libertinagem.

Aqueles crentes que recebem esta bênção deve estar junto com seus fiéis progênie no outro . É uma graça divina excepcional concedido a eles , que eles deveriam viver no Paraíso , juntamente com seus filhos. Desta forma, a alegria e felicidade dos pais tornar-se perfeito . A condição para receber tal graça é que nossos filhos sejam educados como as gerações fiéis , criados dentro da atmosfera do nobre Alcorão ea tradição profética . Para cumprir o nosso dever para com nossos filhos sobre a vida da outra vida é uma grande responsabilidade que tomamos sobre nossos ombros. Vamos manter longe do " desperdício de recursos humanos ", que é o mais grave de todos os tipos de libertinagem .+Se as nossas atividades mais importantes são analisados à luz das medidas que temos agora identificados como relevantes para a libertinagem , vamos ver como a extensa aplicação deste conceito é verdadeiramente. Desperdício categoriza uma ampla gama de comporta-

mentos que se manifestam de várias formas em todas as áreas de nossas vidas, de muito ódio e muito amor à ostentação em festas e banquetes.+O que temos feito até agora é tentar identificar padrões utilizáveis e apontar na direção geral de sua implementação através da análise de algumas questões essenciais. Mas as normas e atitudes que tentaram identificar aqui não estão vinculados com os temas mencionados : são aplicáveis a todos os tipos de ações humanas. Assim, não devemos nos esquecer de que é nossa responsabilidade de aplicar essas normas , sempre que eles acabam por ser aplicável , e assim manter-se longe de todos os tipos de extravagância e avareza .

Que Deus o Todo-Poderoso nos manter longe dos extremos de demasiado pouco ou muito ! Que Ele nos ajude a alcançar uma vida de servidão que Lhe agrada ! Que Ele nos guie para que possamos utilizar todas Suas bênçãos de acordo com o grande princípio da moderação, e que possamos agradecer-Lhe por eles corretamente!

Amin ...

CAPÍTULO 19

"Não há desculpa por violar O limite entre o legal e Atos Ilícitos "

*Entrevista relativo a sensibilidade islâmica
No mundo dos negócios*

Renda ilegal é como um balão que, de repente explode. Alguns desses balões explodir nesta vida, e alguns deles explodir no outro. O aumento aparente de tal renda pode parecer muito agradável, mas a sua realidade espiritual é completamente decepcionante. Renda ilegal leva à falência eterna.

"NÃO HÁ DESCULPA POR VIOLAR A FRONTEIRA ENTRE OS ATOS LÍCITOS E ILÍCITOS"

Entrevista relativo a sensibilidade islâmica no Mundo dos Negócios

Caro Ustadh: Nestes dias as pessoas debatem a relação entre o Islã e o capitalismo, e argumentam que os muçulmanos estão se tornando defensores do capitalismo. O que você tem a dizer sobre este assunto?

Os lugares onde o capitalismo surge e se desenvolve são lugares onde atitudes como contentamento e confiança em Allah, crescer mais fraco , e fortes desejos para o mundo e, conseqüentemente, as atrações de ganhos ilícitos , crescer muito mais forte. Por causa do poder dessas atrações , os muçulmanos devem se sujeitar a Sufi educação no controle para suas ansiedades e desejos. Controle de estes podem ser obtidos através conscientemente cultivar o contentamento e confiando os assuntos de um a Allah.

O contentamento é a verdadeira riqueza. Isso significa que a liberdade do desejo por dinheiro e posses , um desejo que faz com que as pessoas escravas à propriedade. Mas, se um muçulmano não limpar o seu ego e purificar seu coração, ele pode encontrar-se miseravelmente enredados em processos capitalistas , que reconhecem nenhum limite , mas o dinheiro.

Nem o capitalismo nem o sistema socialista deixa qualquer espaço para os méritos do coração e as virtudes da consciência. Uma afirma que a propriedade pertence à sociedade , as outras alegações de que ele pertence a particulares. Ambos são formados por uma mentalidade que busca o auto-interesse e da exploração. Em ambos os sistemas , as pessoas são como engrenagens de uma roda.

De acordo com o Islã , a propriedade pertence a Allah. Quando se tem esse ponto de vista , não há espaço para a busca de auto-interesse e da exploração. Economia islâmico começa com a solução dos problemas da vida humana. Compartilhando as posses e ajudar os outros , especialmente aqueles que estão em necessidade , é uma estipulação da religião , um dever obrigatório. Allah, o Todo-Poderoso declarou que os pobres têm uma reclamação sobre a riqueza dos ricos.

Aqueles que pedem (está na necessidade) e aqueles que são privados (não pode implorar por causa de sua dignidade) têm uma quota definida em sua propriedade (do rico). (Zâriyât 51/19)

Este princípio é uma espécie de educação sobre o uso do dinheiro , bem como um meio de aproximação das pessoas. Ou seja, de acordo com o princípio islâmico , o dinheiro não é um objeto de desejo de ser acumulado , mas a confiança que precisa gastos. Se ele é gasto ou usado corretamente , se as ações dos necessitados e os pobres são entregues , em seguida, torna-se a riqueza de uma grande oportunidade para servir a Allah. No entanto, como a pré-condição de realizar esses fins , é muito importante prestar atenção para onde e como o dinheiro é ganho. Na verdade, por tudo o que pode ser conquistada há uma certa maneira que deveria ser conquistada. De acordo com a forma como o dinheiro é ganho , o coração do ganhador é moldada. Em seguida, a forma como o

dinheiro é gasto depende da forma do coração, a personalidade , de quem gasta. Por isso, devemos ser extremamente cuidadosos sobre a nossa forma de ganhar os nossos livings.

Que tipo de ganhos são esses?

Parece haver dois tipos de rendimentos. O primeiro é a renda regularmente auferidos de acordo com os preceitos religiosos e princípios de consciência , que são baseados na observação de divinamente estabelecidos limites. Isto inclui o comércio , que tem seus próprios princípios morais.

Legalidade em qualquer tipo de sAllahrio é indispensável : não há justificativa para uma mania de auto-interesse que leva ao engano dos outros. Mesmo que os ganhos de um não pode acumular rapidamente quando eles são feitos legalmente , seu valor espiritual será sempre aumentar. Tal riqueza sempre aloca uma certa quantidade para a caridade, para apoiar as coisas boas e belas. Isso traz a paz de consciência individual. Os muçulmanos que regem a sua propriedade de acordo com tais regras são misericordiosos para com todas as criaturas, e para os seres humanos para mostrar misericórdia é o único meio de desenho misericórdia divina para com todos nós. O Mensageiro de Allah anunciou: "Seja misericordioso para com aqueles que estão na terra , para que aqueles que estão nos céus pode ser misericordioso com você!" (Tirmidhi , Birr , 16)

A história moral de dinheiro influencia os sentimentos de seu possuidor. A fim de estimar o nível espiritual de nossa renda , podemos examinar onde gastá-lo. Assim como diz o provérbio, "O dinheiro é como uma cobra : ele sai do mesmo buraco que veio."

E o que pode ser dito sobre ganhos de outros tipos?

O segundo tipo de renda é obtido por meio de alguma autoridade ou poder. Este tipo de renda é geralmente ilegal. É acumulado

fazendo favores injustos e aceitar subornos. Em certo sentido, é a riqueza canceroso.

Renda ilegal é como um balão que, de repente explode. Alguns desses balões explodir nesta vida, e alguns deles explodir no outro. O aumento aparente de tal renda pode parecer muito agradável, mas a sua realidade espiritual é completamente decepcionante. Renda ilegal leva à falência eterna.

Tal riqueza raramente pode ser gasto para a caridade, para apoiar as coisas boas e belas. No máximo, um pouco do que vai ser uma exceção. ...

Infelizmente, hoje em dia o segundo tipo de renda parece atraente a todos. A ordem capitalista incentiva esse tipo de riqueza. É muito triste que tantos crentes parecem levá-la em seus corações também. Então, muitas pessoas contraem a ânsia por dinheiro.

A coisa a fazer antes de buscar qualquer forma de renda é calcular como você está indo para explicá-la no outro. Quando crescer corações insensíveis e as pessoas deixam de se preocupar com a outra vida, eles facilmente se transformar em selvagens que não reconhecem consciência ou lei, usurpadores impiedosos de direitos. Por sua exploração de ansiedades e desejos humanos, o capitalismo empurra as pessoas em direção a selvageria. Podemos encontrar exemplos em todo o mundo para apoiar isso. As pessoas são abusadas apenas por uma questão de dinheiro. Como pode tal atitude combinar com os valores humanos? Isso leva ao desenvolvimento e uso de bombas que não discriminam: as plantas e animais, crianças e adultos, os doentes e idosos todos se tornam alvos. Não há perdão, sem ternura. O dinheiro pode manchadas com o sangue dos inocentes e pobres, possivelmente, construir ou restaurar a humanidade? No entanto, tal é a riqueza do capitalismo impiedoso

que subjuga a humanidade dia após dia. Acontece dinheiro em um ídolo para adorar.

Qual o tipo de framework sugerido pelo Islã?

Assim como em outros assuntos , o Islã considera servos responsável por Allah no que diz respeito ao dinheiro. Isto é porque Allah, o Exaltado concedeu tudo sobre os seres humanos como uma relação de confiança. Na nobre Alcorão , lemos:

Então , você será questionado naquele dia sobre o lucro (você tomou) (at-Takáthur 102/8).

Assim, deve-se adquirir riqueza de acordo com as medidas de consideração e responsabilidade. Não há desculpa para violar a fronteira entre actos lícitos e ilícitos. Para dizer "eu estou adquirindo essa riqueza , a fim de ser capaz de fazer coisas boas no futuro ", é uma má direção tomar : é apenas auto-engano. Islam nunca pode aprovar o princípio de "ganhar como você gosta, e gastar como quiser! "Então , sem dúvida, os muçulmanos devem rejeitar a teoria básica do capitalismo : acumulação e consumo ilimitado.

Hoje, em um período em que os seres humanos são subjugados aos ganhos materiais, todo muçulmano deve ter caráter moral mais elevado do que nunca. Ele ou ela deve se comportar com o temor de Allah, ser extremamente respeitosa para com os direitos dos outros , e manter um senso de responsabilidade pessoal.

Por exemplo , os muçulmanos devem abster-se de aquisição de financiamento injusto para passar por dificuldades comerciais ou recessões econômicas. Devemos superar nossos problemas financeiros , obtendo a ajuda de instituições financeiras islâmicas. Manter longe de pagar ou receber juros é uma questão muito importante no que diz respeito tanto às nossas responsabilidades nesta vida eo estado de nossa vida na outra vida.

Outra questão a que devemos prestar atenção , a fim de manter a nós mesmos e nossa propriedade espiritualmente limpa é abster-se de subornos oferecidos para os contratos sob o pretexto de presentes ou dicas. Você pode alterar o nome de um ato , mas sua natureza permanece a mesma. Novos termos de comportamentos ilícitos antigos são uma tentativa inútil de nos consolar com o que fazemos : são facetas do inferno que nos impedem de interrogar nossas ações. Abdullah ibn'Amr , um dos Companheiros do Mensageiro de Allah, relatou que o Profeta ﷺ amaldiçoado tanto aqueles que aceitam suborno e aqueles que os oferecem. (Abu Dawud , 'Aqdiyyah , 4:3580).

Infelizmente, nos dias de hoje a riqueza é envenenado por esse costume, e muitos costumes relacionados, por todos os lados. Se um muçulmano não é tão cuidadoso, atento e informado , como se ele seria se ele estivesse caminhando por um campo minado , ele não pode proteger a sua riqueza a partir desses venenos.

Qual o tipo de cuidado, atenção e sensibilidade que você nos aconselha?

Devemos moldar nossas vidas comerciais não de acordo com a exploração e auto-interesse do capitalismo , mas por uma observância do limite entre o lícito eo ilícito determinado.

Mais uma vez , devemos nos proteger de organizar nossas atividades a serviço de um sistema econômico que incentiva o desperdício. O aumento de extravagância e luxo severamente prejudica a sociedade. Os cartões de crédito , que causam o aumento dos gastos , também são armadilhas econômicas : são meios de exploração. Estar em necessidade não pode justificar a sua utilização. Islam oferece uma melhor solução para aqueles que têm necessidades, mas sem dinheiro : Qard Hasan (dívida bem gerida para o bem de Allah). Este tipo de dívida é projetado para aliviar aqueles que têm

dificuldades financeiras e ajudá-los a se recuperar. É crédito dado aos necessitados sem pedir qualquer interesse. O tipo de dívida fornecido pelos cartões de crédito , no entanto, leva à falência de seus usuários. É um sistema em que os vencedores são aqueles que fazem você gastar , mas não aqueles que fazem a gastos.

Publicidade levar você a gastar para que outras pessoas nos bastidores pode usá-lo para ganhar dinheiro. Neste causa exploram até mesmo os pobres , sem sentir qualquer responsabilidade. Fascinado por propagandas enganosas , muitas pessoas pobres são vítimas de acordo com os procedimentos ilegais. Por exemplo, um anúncio pode colocar a mensagem " , uma jovem ficará muito bem se ela usa um tal-e-tal produto! Se você fizer isso e aquilo , você vai ser muito atraente e procurados! "Tendo visto o anúncio, a pobre moça fica cheio de desejo e ansioso para essas coisas. Mas desde que ela não tem o dinheiro para comprá-los, ela pode começar a viver imoralmente e destruir sua vida. ..

Assim, devemos sempre lembrar que a maior riqueza é estar contente e satisfeito com a nossa sorte. Allah, o Todo-Poderoso não nos ordenou : "Seja rico! "Seu mandamento é: "Ganhe o seu sustento legalmente , gastá-lo legalmente , e fazer caridade! "Se nós nunca esquecer os necessitados, vamos estabelecer a nossa vida comercial sobre uma base legal.

Parece que os muçulmanos que observam os mandamentos religiosos modificam o seu compromisso, às vezes.

Infelizmente, hoje o capitalismo destruiu nosso mundo espiritual tanto que até mesmo em empresas cujos proprietários têm sensibilidades religiosas , tornou-se natural para realizar negócios de forma contrária à ética islâmica e ideais. Há tantas pessoas que realizam suas orações diárias regularmente e fizeram a peregrinação a Meca, ainda argumentam , "Eu preciso ganhar mais para que

eu possa dar mais caridade! "Mas este argumento não pode ser justificada. Ou seja, em muitos casos, você vê a mistura do legal e do ilegal. Tomemos por exemplo afirmações publicitárias feitas sem qualquer preocupação moral ou secretárias que são contratados especificamente para atrair clientes. Estas são as coisas claramente inaceitáveis. Quando enfatizamos a riqueza do mundo mais do que a receita da outra vida, o nosso egoísmo sempre desculpar-se, dizendo: "É assim que as coisas são! "A alma inferior não se preocupa com os aspectos proibidos do negócio em questão. Infelizmente, esta não é a riqueza real. É uma mina de falência que vai explodir na outra vida.

Assim, na vida comercial, cada questão deve ser cuidadosamente estudada. Devemos ter cuidado com quem nós empregamos, e nunca deve violar as regras islâmicas, por qualquer motivo que seja. Não devemos forçar as mulheres a fazer o trabalho dos homens, ou força os homens fazem o trabalho das mulheres: as pessoas não devem ser obrigados a fazer qualquer coisa contrária à sua natureza. Nossas diretrizes finais deve ser ética islâmica e princípios que definem os padrões mais elevados. À luz dos avisos divinos sobre a nossa conduta de coisas, devemos ter cuidado de nossos deveres como servos e os direitos das outras pessoas sobre nós.

Antes de morrer, o nosso Profeta ﷺ ordenou: "Tenha cuidado com a oração ritual, e ter medo de Allah sobre os direitos daqueles que estão sob o seu domínio!" (Abu Dawud, Adab, 123-124/5156; Ibn Maja, Wasaya, 1). Ele tinha sido cuidadoso ao longo de sua vida sobre os direitos de todas as criaturas, ainda pouco antes de sua morte o nosso Profeta ﷺ fez algo que sublinharam dramaticamente a importância dos direitos de outras pessoas. Embora ele estava muito fraco, ele foi para a mesquita e disse a seus companheiros

: "Ó meus companheiros , se eu ter tomado a riqueza de qualquer um de vocês , sem ter consciência disso , aqui está a minha propriedade : deixá-lo sair e tomar o seu certo!. E se eu ter atingido qualquer um de vocês , aqui está a minha volta : deixá-lo vir para a frente e atacar. .. " (Veja Ahmad , III, 400)!.

Ao ouvir estas palavras , os companheiros começaram a chorar.

Estas palavras nos mostram a importância dos direitos de outras pessoas. Por eles , o Profeta ﷺ forneceu um modelo para sua comunidade-um modelo que pode ser imitada por sua comunidade até o último dia. É nosso dever nos comportar de acordo com as orientações fornecidas por este exemplo.

Abuso dos direitos das outras pessoas é o tipo de ignorância violenta e injustiça que permanecerá até o Dia do Juízo Final, e que sempre vai levar seus responsáveis à destruição eterna. Hoje , o capitalismo não respeita os direitos dos outros. Ele oprime ainda mais aqueles que já estão oprimidos. Capitalistas considerar tudo permitido. Mas, para os muçulmanos , há coisas que devem ser proibidas.

Em suma, hoje precisamos de uma autocrítica profunda, um tremendo até que nos trará a consciência! Para a presente , o capital tem precedência sobre pessoas. No entanto, as pessoas devem ter prioridade sobre o capital.

Como podemos conseguir isso, já que o dinheiro é a essência do capitalismo e tudo gira em torno dele?

Para conseguir isso, devemos descartar dinheiro, mas não ser governado por ele. E este, por sua vez, pode ser alcançado seguindo as ordens do governante de governantes.

Olhe ao seu redor. Há muitas pessoas com oportunidades materiais abundantes , mas eles não são pacíficos. Alguns caem em insanidade. Em comparação com épocas anteriores, o nível de riqueza e bem-estar aumentou muito-mas os casos de depressão e loucura também aumentaram. A vida em família foi danificado. Os casos de divórcio aumentaram. As crianças experimentam situações terríveis. Uma geração que é privado de um ambiente tranquilo e familiar procura sua felicidade nas ruas. E isso é simplesmente deixado à mercê das ruas. O sistema capitalista egoísta, que não reconhece a distinção entre lícito e ilícito , não trouxe paz para a nossa sociedade.

Nurettin Topçu , com quem teve aulas durante a minha Imam-Hatip ensino médio , costumava perguntar-nos : "Quem é feliz , as pessoas hoje , ou pessoas que viveram no passado? "Então ele iria responder a questão em detalhes , explicando como as pessoas do passado eram felizes e como as pessoas contemporâneas falta paz e misericórdia.

Caro Ustadh, ser rico parece ser um teste difícil.

Dependendo das condições, tanto a ser rico e ser pobre pode ser provações difíceis. Nem sempre foi mais fácil do que o outro. Assim, você não deve tomar minhas palavras para significar que , a fim de ser pacífica , é preciso ser pobre! Minha ênfase em nossas responsabilidades e da importância de se observar os limites divinos não deve resultar em seu mal-entendido de que a pobreza deve ser incentivada. Deve-se saber que o Islã proíbe as pessoas de nunca ficar rico. Ao contrário, nós lemos o comando "Dar caridade! "Mais de duas centenas de vezes no nobre Alcorão. Isto pode ser considerado como uma recomendação de que as pessoas adquirem riqueza suficiente para ser capaz de dar caridade. O ponto que gostaria de fazer é que não se

deve levar muito longe dos limites da divisão divina de propriedade , que são os limites do destino. Não se deve considerar todos os meios para ser legal , a fim de ficar rico. No entanto, é necessário para ganhar o grau de sustento legal atribuído a nós por Allah, e para adquirir a virtude de ser capaz de dar caridade.

Na verdade , precisamos de pessoas misericordiosas com rendimentos lícitos que acumulam riqueza suficiente para apoiar aqueles que são pobres e necessitados. Eles eram necessárias no passado, e eles são necessários hoje.

O ponto é que não devemos perder a paz do coração por causa do bem-estar material. Não devemos destruir a paz do coração que resulta das belezas do Islã. Devemos ser pessoas de amor, e nunca se esqueça de que a verdadeira e infinita riqueza é encontrada na vida do coração.

Poderíamos tomar como exemplo Abû Hanifa, que se engajaram no comércio e que também foi um grande estudioso muçulmano?

Sim , com certeza. Abû Hanifa (fundador da escola Hanafi de jurisprudência religiosa , que é seguido pela grande maioria dos turcos) é uma figura exemplar em matéria de boas práticas , bem como em relação à bolsa de estudos. Sua moralmente louvável , realmente ideal , o comportamento em suas transações comerciais exhibe as propriedades nobres seria procurar em uma grande personalidade muçulmana. Podemos dizer que precisamos de uma campanha para defender os valores morais , como os de Abu Hanifa na sociedade de hoje , em que o sentimento de solidariedade enfraqueceu , paz e tranquilidade social, são perdidos, e ódio e animosidade tornaram-se comuns. Aqui está uma das muitas histórias sobre ele.

Abû Hanifa era uma pessoa rica que ganhou seu sustento por meio de atividades comerciais. Desde que ele estava ocupado com bolsa de estudos, estudar e ensinar, ele empregou agentes para realizar as atividades comerciais em seu nome. Abû Hanifa iria acompanhar se as atividades dos agentes eram compatíveis com as regras religiosas. Ele era extremamente cuidadoso a este respeito. Uma vez que ele enviou o seu parceiro de negócios Hafs ibn'Abdurrahman vender pano. Ele disse-lhe: "Ó Hafs! Este pacote de pano tem isso e que a deficiência. Então deixe os clientes sabem de seus defeitos, e vender o pacote em tal-e-tal desconto. "

Hafs vendeu o pacote de pano ao preço identificado por Abu Hanifa. No entanto, ele esqueceu de dizer que o comprador sobre os defeitos do pano. Quando Abû Hanifa soube da situação , pediu Hafs ibn'Abdurrahman , "Você sabe o que o cliente que comprou aquele pano? ", Disse Hafs que ele não o fez. .

Ouvindo isso , o Imam Abû Hanifa deu tudo o que tinha ganho na transação para a caridade. Ele temia que o dinheiro recebido por bens com falhas não reveladas iria estragar a legalidade da sua ganhando. Esse tipo de comportamento , que resultou de seu medo de Allah, trouxe bênção divina para o material , bem como para o comércio espiritual de Abu Hanifa.

A fim de entender se uma pessoa é virtuosa, sincero e honesto , devemos considerar não os atos de adoração que ele executa , mas o estado espiritual no qual ele executa suas ações. Ou seja, devemos considerar se o seu comportamento é compatível com a moralidade islâmica e se sua renda é adquirida de forma legais. Neste sentido, quando alguém elogiou uma certa pessoa para'Umar , ele pediu três coisas : "Alguma vez você já viveu no mesmo bairro com essa pessoa? Você já viajou junto com ele? Você já teve relações comerciais

com ele? "O praiser disse "não "a todas estas coisas.'Umar disse: "Então não elogiá-lo , porque você não o conhece bem. "

Na mesma linha , como Sufyan-Sarwí سره قدس disse: "O grau de seu estado espiritual corresponde ao grau que o pão é legalmente ganho. "Um dia, alguém lhe perguntou: "O senhor! Você poderia nos dizer o valor de realizar a oração ritual na primeira linha na mesquita? "Em vez disso, ele começou a falar sobre a importância de ganhar legal. Então ele disse: "Ó meu irmão! Primeiro preste atenção em como você obter seu alimento! Se o seu sAllahrio é legal , em seguida, ir e rezar em qualquer linha que você deseja. Você vai encontrar nenhuma dificuldade quanto a isso. "

Meu falecido pai Musa Efendi سره قدس costumava contar a seguinte história para indicar como muito importante e abençoado é para as pessoas para ganhar seu sustento de forma legais , e para evitar a contaminação seus ganhos com ingredientes ilegais.

Tivemos um vizinho não-muçulmano. Mais tarde, ele aceitou o Íslam. Um dia eu perguntei por que ele tinha feito. Ele me disse : "Eu me tornei graças muçulmanos aos princípios morais nobres Rebi Molla praticados em seu negócio. . Ele e eu tivemos terras vizinhas. Rebi Molla usado para ganhar o seu sustento com a venda de leite. Uma noite ele veio a nossa casa e disse: "Aqui está, este balde de leite é sua! "

Fiquei surpreso. Eu disse: "Como pode ser isso? Eu não pedi para o leite! "

Ele era uma pessoa delicada e sensível. Ele disse: "Eu vi que um dos meus animais pastava em seu jardim. Eu não poderia dizer quando ele tinha entrado em seu jardim, ou o quão longe ele tinha ido. É por isso que este balde de leite é seu. Até o final de seu ciclo digestivo , eu estarei trazendo-lhe seu leite. "

Exclamei : "Não há nenhum problema , vizinho! É só grama e plantas. Eu não reivindicar quaisquer direitos sobre você! "

Mas Molla Rebi disse: "Não, não, eu não posso aceitar isso. Este leite é um direito seu! "E ele nos trouxe o leite desse animal até o seu ciclo digestivo tinha acabado.

O comportamento do homem virtuoso que me tocou, e ajudou a remover os véus dos meus olhos. Assim que o sol da orientação divina rosa. Eu disse a mim mesmo : "A religião de um homem com um caráter tão nobre deve certamente ser a melhor das religiões. Quem poderia duvidar da verdade de uma religião em que seus seguidores são tão refinado, tão capazes de apreciar os direitos dos outros , tão perfeito e sincero? "Então eu disse as palavras de testemunho e se tornou um muçulmano mim."

Estes modelos parecem demasiado elevado para ser realizado em nosso mundo centrado no dinheiro. Mas é claro que existem muitos bons exemplos! Finalmente, você poderia nos dar alguns conselhos diretos?

Essas histórias sábias nos mostram claramente o quanto o cuidado que devemos tomar em matéria de ganho lícito e ilícito. Na verdade, ganhando legal é uma parte essencial de taqwa , atenção plena de Allah. . É por isso que lemos em um ditado do Profeta ﷺ , "O trabalhador honesto e confiável deve ser encontrada em conjunto com os Mensageiros de Allah, o povo de sinceridade e os mártires. " (Tirmidhi , Büyü', 4). Isto é porque uma pessoa que trabalha , que tem um coração sensível torna-se um agente de trazer a paz ea bênção para todos os que o encontram. Assim, ele ganha felicidade neste mundo e no outro. No entanto, para aqueles que são derrotados pelo desejo por este mundo , a situação é diferente. Embora possam parecer ter vidas mundanas magníficos , são destituídos e privados no que diz respeito à vida interminável da outra vida.

O Profeta ﷺ não contam como membros de sua comunidade aqueles que eram gananciosos no comércio e enganou outros. Ele excluiu-os. Nós temos o seguinte relatório.

Um dia, o Profeta ﷺ visitou um comerciante no mercado. Ele mergulhou a mão na pilha do homem de trigo, e senti que estava molhada. Ele perguntou: "O que é isso? "

O homem respondeu : "A chuva tornou molhado , ó Mensageiro de Allah! "

O Profeta ﷺ disse : "Você não poderia deixar a parte úmida na superfície, para que seus clientes iria vê-lo? Aqueles que nos enganar , não nos pertence. " (Muslim , Iman, 164).

Mais uma vez o Mensageiro de Allah disse : "Cada comunidade tem um julgamento. O julgamento de minha comunidade é riqueza. " (Ahmad ibn Hanbal , IV, 160)

E : "Virá um tempo em que as pessoas não se importam se eles ganham a propriedade de formas legais ou os ilícitos. " (Bukhari, Büyü', 7 , 23).

E : "Temo que depois que eu deixar você, você será presenteado com as flores (bens) e ornamentos do mundo. E você pode se apaixonar por eles " (Bukhari , jihad, 37; muçulmano Zakat , 121-123)!.

E uma vez que , dirigindo-se a seus Companheiros , o Profeta ﷺ declarou: "Eu não temo a pobreza para você. Mas temo que o mundo vai se espalhar diante de vocês, como foi espalhado antes de gerações anteriores. E eu temo que, assim como as gerações anteriores fizeram, você vai competir por ele. E eu temo que, assim como o mundo destruído gerações anteriores , por isso vai te destruir " (Bukhari , Riqâq 7 , Jizya 1; muçulmano, Zuhd , 6)..

Este provérbio parece resumir condições contemporâneas. As pessoas que manifestam a negligência indicada nos ditos do Profeta ﷺ pode achar que é muito difícil deixar atos ilícitos. E se o seu coração não pode deixar o ilícito, será um grande desafio, e constituem um ato de adoração, se eles tentam segurar a legal.

Hoje, os muçulmanos devem se esforçar para nos proteger dos males do capitalismo. Cuidado com ganhar dinheiro objeto de ansiedade e desejo! Em vez disso, vamos assumir as características adequadas aos crentes virtuosos. Sob todas as condições, vamos estar atentos a Allah, buscar a aceitação divina, agir com compaixão na sociedade, absorver os princípios da ética islâmica, respeitar os direitos dos outros, e observar os limites das coisas lícitas e ilícitas.

Lembre-se que, dadas as condições atuais, cada coração justo e misericordioso deve sentir a dor dos pobres, os fracos, eo luto. Mas aqueles que realmente merecem ser lamentada são

opressores sem consciência, muito mais que os indefesos oprimem;

escravos de seus egos, apesar de suas vidas luxuosas;

exploradores gananciosos de coração, muito mais que os necessitados que eles exploram.

Essas pessoas realmente miseráveis exigem mais misericórdia do que outros. Nosso senso de compaixão e misericórdia é uma maneira de salvá-los das terríveis situações em que tenham caído, e pode ajudá-los a encontrar orientação para o caminho da verdade.

Nosso Profeta ﷺ disse: "Ó meu Allah! Eu me refugio em ti de conhecimento inútil, de coração insensível, do estômago insatisfeito, e da oração inaceitável." (Muslim, Dhikr, 73).

E : "Apreste-se , antes de cair ou para a pobreza que leva as pessoas a esquecer, ou a riqueza que leva as pessoas ao erro " (Veja , Tirmidhi , Zuhd , 3/2306)

Por isso, vamos sempre lembrar que o Profeta ﷺ dito aqui : que a pobreza que leva as pessoas a esquecer Allah e as riquezas que os leva ao erro dele , podem ser considerados iguais.

Que Allah o Todo-Poderoso causar a todos nós a viver cercado por belezas divinas! Que Ele nos manter longe de todas as coisas ilegais ou suspeitos!.

Amin. ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....