

Leben Der Gefährten (RA) Des Propheten Muhammad (SAW)

**Die Übernahme Positiver
Eigenschaften Führt
Zu Innerem Frieden**

**Leben Der Gefährten (RA) Des Propheten Muhammad
(SAW)**

ShaykhPod Bücher

Veröffentlicht von ShaykhPod Books, 2023

Obwohl bei der Erstellung dieses Buches mit größter Sorgfalt vorgegangen wurde, übernimmt der Herausgeber keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für Schäden, die sich aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.

Leben der Gefährten (RA) des Propheten Muhammad (SAW)

Erste Ausgabe. 31. August 2023.

Copyright © 2023 ShaykhPod-Bücher.

Geschrieben von ShaykhPod Books.

Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Danksagung](#)

[Anmerkungen des Compilers](#)

[Einführung](#)

[Leben der Gefährten \(RA\) des Propheten Muhammad \(SAW\)](#)

[Amr Bin Abasa Sulami \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Abasa Sulami \(RA\) – 2](#)

[Khalid Ibn Sa'eed Ibn Al Aas \(RA\) – 1](#)

[Dimaad \(RA\) – 1](#)

[Abu Basir \(RA\) – 1](#)

[Abu Talha \(RA\) – 1](#)

[Khabbab Bin Arat \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Salaam \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Salaam \(RA\) – 2](#)

[Adi Bin Hatim \(RA\) – 1](#)

[Abu Umama, As'ad Bin Zuraarah \(RA\) – 1](#)

[Abu Sufyan Ibn Harb \(RA\) – 1](#)

[Abu Sufyan Ibn Harb \(RA\) – 2](#)

[Zayd Bin Su'na \(RA\) – 1](#)

[Umayr Bin Sa'd \(RA\) – 1](#)

[Urwa Bin Mas'ud \(RA\) – 1](#)

[Dimaam Bin Tha'laba \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Murrah \(RA\) – 1](#)

[Tufayl Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Tufayl Bin Amr \(RA\) – 2](#)

[Mughiera Bin Shu'ba \(RA\) – 1](#)

[Jareer Bin Abdullah – 1](#)

[Awf Bin Malik \(RA\)](#)

[Amr Bin Shas Al Aslami \(RA\) – 1](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 1](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 2](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 3](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 4](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 5](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 6](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 7](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 8](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 9](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 10](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 11](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 12](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 13](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 14](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 15](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 16](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 17](#)

[Utba Bin Ghazwan \(RA\) – 1](#)

[Utba Bin Ghazwan \(RA\) – 2](#)

[Hamza Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 1](#)

[Hamza Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 2](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 1](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 2](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 3](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Zubair \(RA\) – 1](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 1](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 2](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 3](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 4](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 1](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 2](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 3](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 4](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 5](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 6](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 7](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 8](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 1](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 2](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 3](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 4](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 5](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 1](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 2](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 3](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 4](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Huzaifa \(RA\) – 1](#)

[Shoaib Ar Rumi \(RA\) – 1](#)

[Dhamra Bin Ees \(RA\) – 1](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 1](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 2](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 3](#)

[Sa'd Bin Mu'adh \(RA\) – 1](#)

[Sa'd Bin Mu'adh \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Bin Mu'adh \(RA\) – 3](#)

[Miqdad Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Miqdad Bin Amr \(RA\) – 2](#)

[Umayr Bin Hamaam \(RA\) – 1](#)

[Suhayl Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Abu Khaythama \(RA\) – 1](#)

[Ibn Yamin \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 5](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 1](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 2](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 3](#)

[Abu Ayuub Ansari \(RA\) – 1](#)

[Abbad Bin Bishr \(RA\) – 1](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 1](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 2](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 3](#)

[Anas Bin Nadr \(RA\) – 1](#)

[Ubaidah Bin Haarith \(RA\) – 1](#)

[Zayd Bin Dathina \(RA\) – 1](#)

[Khubayb Bin Adi \(RA\) – 1](#)

[Qataadah Bin Nu'maan \(RA\) – 1](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 1](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 2](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 3](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 4](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 5](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 6](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 7](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 8](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 9](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 10](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 11](#)

[Abu Sa'eed Al Khudri \(RA\) – 1](#)

[Abbas Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 1](#)

[Abbas Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 6](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 12](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 14](#)

[Fadl Ibn Abbas \(RA\) – 1](#)

[Fadl Ibn Abbas \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 6](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 12](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 14](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 15](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 16](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 17](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 18](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 19](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 20](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 21](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 22](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 1](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 2](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 3](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 4](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 5](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 6](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 7](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 8](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 1](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 2](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 3](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 4](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 5](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 6](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 7](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 8](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 9](#)

[Abu Darda \(RA\) – 1](#)

[Abu Darda \(RA\) – 2](#)

[Abu Darda \(RA\) – 3](#)

[Abu Darda \(RA\) – 4](#)

[Abu Darda \(RA\) – 5](#)

[Abu Darda \(RA\) – 6](#)

[Abu Darda \(RA\) – 7](#)

[Abu Darda \(RA\) – 8](#)

[Abu Darda \(RA\) – 9](#)

[Abu Darda \(RA\) – 10](#)

[Abu Darda \(RA\) – 11](#)

[Abu Darda \(RA\) – 12](#)

[Abu Darda \(RA\) – 13](#)

[Abu Darda \(RA\) – 14](#)

[Abu Darda \(RA\) – 15](#)

[Abu Darda \(RA\) – 16](#)

[Abu Darda \(RA\) – 17](#)

[Abu Darda \(RA\) – 18](#)

[Abu Darda \(RA\) – 19](#)

[Abu Darda \(RA\) – 20](#)

[Abu Darda \(RA\) – 21](#)

[Abu Darda \(RA\) – 22](#)

[Abu Darda \(RA\) – 23](#)

[Abu Darda \(RA\) – 24](#)

[Abu Darda \(RA\) – 25](#)

[Abu Darda \(RA\) – 26](#)

[Abu Darda \(RA\) – 27](#)

[Abu Darda \(RA\) – 28](#)

[Abu Darda \(RA\) – 29](#)

[Abu Darda \(RA\) – 30](#)

[Abu Darda \(RA\) – 31](#)

[Abu Qataadah \(RA\) – 1](#)

[Sa'eed Bin Aamir \(RA\) – 1](#)

[Abu Aqeel \(RA\) – 1](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 1](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 2](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 3](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 4](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 5](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 6](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 7](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 8](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 1](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 2](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 3](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 4](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 5](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 6](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 7](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 8](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 9](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 10](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 11](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 12](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 13](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 14](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 15](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 16](#)

[Ja'far Ibn Abu Talib \(RA\) – 1](#)

[Ja'far Ibn Abu Talib \(RA\) – 2](#)

[Jabir Bin Abdullah \(RA\) – 1](#)

[Qais Bin Sa'd – 1](#)

[Hakim Bin Hizam \(RA\) – 1](#)

[Aamir Bin Rabee'ah \(RA\) – 1](#)

[Thawban \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy \(RA\) – 1](#)

[Ma'n Bin Adi \(RA\) – 1](#)

[Abu Lubaba Bin Mundhir \(RA\) – 1](#)

[Abu Lubaba Bin Mundhir \(RA\) – 2](#)

[Usama Bin Zayd \(RA\) – 1](#)

[Usama Bin Zayd \(RA\) – 2](#)

[Usama Bin Zayd \(RA\) – 3](#)

[Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan \(RA\) – 1](#)

[Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 1](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 3](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 4](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 5](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 6](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 7](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 8](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 9](#)

[Sa'id Bin Ziyad \(RA\) – 1](#)

[Sa'id Bin Ziyad \(RA\) – 2](#)

[Abu Dujaana \(RA\) – 1](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 1](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 2](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 6](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 12](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 14](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 15](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 16](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 17](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 18](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 19](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 20](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 21](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 22](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 23](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 24](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 25](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 26](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 27](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 28](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 29](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 30](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 31](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 32](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 33](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 34](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 35](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 36](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 37](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 38](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 39](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 40](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 41](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 42](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 43](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 44](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 45](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 46](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 47](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 48](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 1](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 2](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 3](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 4](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 5](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 6](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 7](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 8](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 9](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 10](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 11](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 12](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 13](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 14](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 15](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 1](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 2](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 3](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 4](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 5](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 6](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 7](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 8](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 9](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 10](#)
[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 11](#)
[Rabi'ah Bin Ka'b \(RA\) – 1](#)
[Amr Bin Taghlib \(RA\) – 1](#)
[Shaddad Bin Aws \(RA\) – 1](#)
[Abu Talha \(RA\) – 1](#)
[Fudhaala Bin Ubayd \(RA\) – 1](#)
[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 1](#)
[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 2](#)
[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 3](#)
[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 4](#)
[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 5](#)
[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 1](#)
[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 2](#)
[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 3](#)
[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 4](#)
[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 5](#)

Amr Ibn Al Aas (RA) – 6

Amr Ibn Al Aas (RA) – 7

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 1

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 2

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 3

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 1

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 2

Abu Huraira (RA) – 1

Abu Huraira (RA) – 2

Abdullah Bin Umm Maktum (RA) – 1

Abdullah Bin Umm Maktum (RA) – 2

Zayd Bin Arqam (RA) – 1

Safwan Bin Al Mu'attal (RA) – 1

Abu Jandal (RA) – 1

Ikrimah Ibn Abu Jahl (RA) – 1

Ikrimah Ibn Abu Jahl (RA) – 2

Uthman Bin Talha (RA) – 1

Safwan Bin Umayya (RA) – 1

Attab Bin Asid (RA) – 1

Dhu Al Bijadayn (RA) – 1

Uthman Ibn Abu Al Aas (RA) – 1

Ashajj Al Mundhir Bin Amir (RA) – 1

Jarir Bin Abdullah Al Bajali (RA) – 1

Tamim Al Dari (RA) – 1

[Ka'b Bin Ujra \(RA\) – 1](#)

[Burayda bin Husayb \(RA\) – 1](#)

[Rabee'ah Al Aslamee \(RA\) – 1](#)

[Raafai Ibn Amr \(RA\) – 1](#)

[Miraan Ibn Dhee \(RA\) – 1](#)

[Zaid Bin Thabit \(RA\) – 1](#)

[Muthanna Ibn Haritha \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Ibn Qays \(RA\) – 1](#)

[Über 400 kostenlose eBooks zum Thema „Guter Charakter“](#)

[Andere ShaykhPod-Medien](#)

Danksagung

Aller Lob gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn der Welten, der uns die Inspiration, Gelegenheit und Kraft gegeben hat, dieses Buch fertigzustellen. Segen und Frieden seien auf dem Heiligen Propheten Muhammad, dessen Weg von Allah, dem Erhabenen, zur Rettung der Menschheit gewählt wurde.

Wir möchten der gesamten ShaykhPod-Familie unseren tiefsten Dank aussprechen, insbesondere unserem kleinen Star Yusuf, dessen fortwährende Unterstützung und Beratung die Entwicklung von ShaykhPod Books inspiriert hat.

Wir beten, dass Allah, der Erhabene, seine Gunst an uns vollendet und jeden Buchstaben dieses Buches vor seinem erhabenen Gericht annimmt und ihm erlaubt, am Jüngsten Tag für uns auszusagen.

Alles Lob gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn der Welten, und ewiger Segen und Frieden seien mit dem Heiligen Propheten Muhammad, seiner gesegneten Familie und seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein.

Anmerkungen des Compilers

Wir haben uns mit aller Sorgfalt bemüht, diesem Band gerecht zu werden. Sollten dennoch Mängel festgestellt werden, so ist dafür ausschließlich der Verfasser persönlich verantwortlich.

Wir akzeptieren die Möglichkeit von Fehlern und Unzulänglichkeiten bei dem Versuch, eine so schwierige Aufgabe zu erfüllen. Wir könnten unbewusst gestolpert sein und Fehler begangen haben, für die wir unsere Leser um Nachsicht und Verzeihung bitten und die uns dankbar wären, wenn Sie uns darauf aufmerksam machen würden. Wir sind aufrichtig um konstruktive Vorschläge dankbar, die an ShaykhPod.Books@gmail.com gerichtet werden können.

Einführung

Das folgende kurze Buch befasst sich mit einigen Lehren aus dem Leben der Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), abgesehen von den vier rechtgeleiteten Kalifen des Islam: Abu Bakkar Siddique, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan und Ali ibn Abu Talib (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), deren Leben in separaten Büchern besprochen wurden.

Die Umsetzung der besprochenen Lektionen wird einem Muslim dabei helfen, einen edlen Charakter zu entwickeln. Gemäß dem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass das Schwerste auf der Waage des Jüngsten Gerichts ein edler Charakter sein wird. Dies ist eine der Eigenschaften des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Allah, der Erhabene, in Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4 des Heiligen Quran lobt:

„Und tatsächlich besitzen Sie eine große moralische Persönlichkeit.“

Daher ist es die Pflicht aller Muslime, sich die Lehren des Heiligen Qur'an und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) anzueignen und danach zu handeln, um einen edlen Charakter zu erlangen.

Leben der Gefährten (RA) des Propheten Muhammad (SAW)

Amr Bin Abasa Sulami (RA) – 1

Bevor Amr Bin Abasa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam annahm, betete er nie Götzen an, da er erkannte, dass dies ein Irrtum war. Dann hörte er von einem Mann in Mekka, der behauptete, er sei der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er ging nach Mekka, um ihn heimlich zu treffen, da die Menschen in Mekka ihm gegenüber sehr feindselig eingestellt waren. Nachdem er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, getroffen und einige Aspekte des Islam besprochen hatte, darunter die Wichtigkeit, die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten und an die Einheit Allahs, des Erhabenen, zu glauben, nahm Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam an. Ihm wurde gesagt, er solle zu seinem Volk zurückkehren und nur zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kommen, als er hörte, dass sich die Dinge zu seinen Gunsten gewendet hatten. Nach einigen Jahren hörte Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, und so wanderte er ebenfalls dorthin aus. Dies wurde in einem Hadith erörtert, der in Sahih Muslim, Nummer 1930, zu finden ist.

Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nutzte seinen gesunden Menschenverstand und folgte den Menschen um ihn herum nicht blind bei der Anbetung lebloser Götzen.

Die blinde Nachahmung der eigenen Vorfahren ist ein Hauptgrund, warum Menschen die Wahrheit ablehnen, wie zum Beispiel den Tag des Jüngsten Gerichts. Man sollte seinen gesunden Menschenverstand nutzen und einen Lebensweg wählen, der auf Beweisen und klaren Zeichen beruht, und nicht blind andere wie Vieh nachahmen. Sich auf diese Weise zu verhalten, führt zur Abweichung.

Muslime sollten nicht den üblichen Bräuchen von Nichtmuslimen folgen und sie übernehmen. Je mehr Muslime dies tun, desto weniger werden sie den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen. Dies ist in der heutigen Zeit ziemlich offensichtlich, da viele Muslime die kulturellen Bräuche anderer Nationen übernommen haben, was dazu geführt hat, dass sie sich von den Lehren des Islam entfernt haben. Man muss sich beispielsweise nur die moderne muslimische Hochzeit ansehen, um zu sehen, wie viele nichtmuslimische kulturelle Bräuche von Muslimen übernommen wurden. Was dies noch schlimmer macht, ist, dass viele Muslime nicht zwischen islamischen Bräuchen, die auf dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, basieren, und den kulturellen Bräuchen von Nichtmuslimen unterscheiden können. Aus diesem Grund können auch Nichtmuslime nicht zwischen ihnen unterscheiden, was dem Islam große Probleme bereitet hat. Ehrenmorde beispielsweise sind eine kulturelle Praxis, die nichts mit dem Islam zu tun hat, doch aufgrund der Unwissenheit der Muslime und ihrer Gewohnheit, nichtmuslimische kulturelle Bräuche zu übernehmen, wird der Islam jedes Mal beschuldigt, wenn in der Gesellschaft ein Ehrenmord geschieht. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beseitigte die sozialen Barrieren in Form von Kasten und Bruderschaften, um die Menschen zu

vereinen, doch unwissende Muslime haben sie wiederbelebt, indem sie die kulturellen Praktiken der Nichtmuslime übernahmen. Einfach ausgedrückt: Je mehr kulturelle Praktiken Muslime übernehmen, desto weniger werden sie nach dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, handeln.

Blinde Nachahmung ist sogar im Islam verpönt.

Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4049, weist darauf hin, wie wichtig es ist, andere bei der Annahme des Islam nicht blind nachzuahmen, wie etwa die eigene Familie, ohne sich islamisches Wissen anzueignen und danach zu handeln, sodass man über blinde Nachahmung hinausgeht und Allah, dem Erhabenen, gehorcht, während man seine Herrschaft und die eigene Dienerschaft wahrhaftig anerkennt . Dies ist in der Tat der Zweck der Menschheit. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen.“

Wie kann man jemanden, den man nicht einmal erkennt, wirklich anbeten? Blinde Nachahmung ist für Kinder akzeptabel, aber Erwachsene müssen in die Fußstapfen ihrer rechtschaffenen Vorgänger treten, indem sie den Zweck ihrer Erschaffung durch Wissen wirklich verstehen. Unwissenheit ist der eigentliche Grund, warum sich Muslime, die ihre Pflichten erfüllen,

immer noch von Allah, dem Erhabenen, getrennt fühlen. Diese Erkenntnis hilft einem Muslim, sich den ganzen Tag über als wahrer Diener Allahs, des Erhabenen, zu verhalten, nicht nur während der fünf täglichen Pflichtgebete. Nur dadurch werden Muslime Allah, dem Erhabenen, gegenüber wahrhaft dienen. Und dies ist die Waffe, mit der ein Muslim alle Schwierigkeiten überwindet, denen er im Laufe seines Lebens gegenübersteht. Wenn sie diese Waffe nicht besitzen, werden sie Schwierigkeiten begegnen, ohne dafür belohnt zu werden. Tatsächlich wird dies nur zu noch mehr Schwierigkeiten in beiden Welten führen. Die Erfüllung der Pflichten durch blinde Nachahmung mag die Pflicht erfüllen, wird einen jedoch nicht sicher durch alle Schwierigkeiten führen, um in beiden Welten die Nähe Allahs, des Erhabenen, zu erreichen. Tatsächlich wird blinde Nachahmung in den meisten Fällen dazu führen, dass man seine Pflichten schließlich aufgibt. Dieser Muslim wird seinen Pflichten nur in schwierigen Zeiten nachkommen und sich in guten Zeiten von ihnen abwenden oder umgekehrt.

Amr Bin Abasa Sulami (RA) – 2

Bevor Amr Bin Abasa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam annahm, betete er nie Götzen an, da er erkannte, dass dies ein Irrtum war. Dann hörte er von einem Mann in Mekka, der behauptete, er sei der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er ging nach Mekka, um ihn heimlich zu treffen, da die Menschen in Mekka ihm gegenüber sehr feindselig eingestellt waren. Nachdem er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, getroffen und einige Aspekte des Islam besprochen hatte, darunter die Wichtigkeit, die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten und an die Einheit Allahs, des Erhabenen, zu glauben, nahm Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam an. Ihm wurde gesagt, er solle zu seinem Volk zurückkehren und nur zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kommen, als er hörte, dass sich die Dinge zu seinen Gunsten gewendet hatten. Nach einigen Jahren hörte Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, und so wanderte er ebenfalls dorthin aus. Dies wurde in einem Hadith erörtert, der in Sahih Muslim, Nummer 1930, zu finden ist.

Eine weitere Sache, die man beachten muss, ist, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande erwähnte, noch bevor er die Einheit Allahs, des Erhabenen, erwähnte. Dies zeigt, dass der Glaube ohne Taten, wie die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande, nicht vollständig ist.

Unglaube kann eine wörtliche Ablehnung des Islam sein oder Taten, die Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhalten, obwohl man an Ihn glaubt. Dies kann anhand eines Beispiels deutlich gemacht werden. Wenn eine unwissende Person von einer anderen Person vor einem sich nähernden Löwen gewarnt wird und die unwissende Person praktische Schritte unternimmt, um sich in Sicherheit zu bringen, wird sie als jemand betrachtet, der an die ihr gegebene Warnung geglaubt hat, da sie ihr Verhalten entsprechend der Warnung angepasst hat. Wenn die unwissende Person ihr Verhalten nach der Warnung jedoch nicht praktisch ändert, werden die Leute vermuten, dass sie nicht an die ihr gegebene Warnung glaubt, selbst wenn die unwissende Person verbal erklärt, dass sie an die ihr gegebene Warnung glaubt.

Manche Menschen behaupten, ihr Glaube und ihre Gehorsamkeit gegenüber Gott liege in ihrem Herzen und sie müssten dies deshalb nicht in der Praxis unter Beweis stellen. Leider hat diese dumme Mentalität viele Muslime befallen, die glauben, sie hätten ein reines, gläubiges Herz, obwohl sie die obligatorischen Pflichten des Islam nicht erfüllen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, klar erklärt, dass der Körper rein ist, wenn das Herz rein ist, was bedeutet, dass die Handlungen richtig sind. Aber wenn das Herz verdorben ist, ist der Körper verdorben, was bedeutet, dass die Handlungen verdorben und falsch sind. Daher kann jemand, der Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, indem er seine Pflichten in der Praxis erfüllt, niemals ein reines Herz haben.

Darüber hinaus ist der praktische Nachweis des Glaubens an Allah, den Erhabenen, der Beweis und die Bestätigung, die am Tag des Jüngsten

Gerichts erforderlich sind, um ins Paradies zu gelangen. Diese praktischen Beweise nicht zu haben, ist ebenso dumm wie ein Schüler, der seinem Lehrer ein leeres Prüfungsblatt zurückgibt und behauptet, sein Wissen sei in seinem Kopf und er müsse es deshalb nicht durch Beantwortung der Prüfungsfragen aufschreiben. So wie dieser Schüler zweifellos durchfallen würde, wird auch eine Person, die den Tag des Jüngsten Gerichts erreicht, ohne Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote vermeidet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, selbst wenn sie Glauben in ihrem Herzen besitzt, durchfallen.

Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande ist ein wesentlicher Aspekt des Islam, der nicht aufgegeben werden kann, wenn man Erfolg haben möchte. in beiden Welten. Ein wahres Zeichen des eigenen Glaubens ist nicht, den ganzen Tag in einer Moschee damit zu verbringen, Allah, den Erhabenen, anzubeten, sondern es ist die Erfüllung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und die Erfüllung der Rechte der Schöpfung. Eines der wichtigsten Rechte der Schöpfung ist die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande. Man kann Frömmigkeit vortäuschen, indem man sich islamisch kleidet, aber man kann Allah , den Erhabenen, nicht täuschen . Wenn man sich umdreht In den Seiten der Geschichte werden sie immer wieder feststellen, dass die frommen Diener Allahs, des Erhabenen, ihre Verwandtschaftsbande aufrechterhielten. Selbst wenn ihre Verwandten sie schlecht behandelten, reagierten sie immer noch freundlich. Kapitel 41 Fussilat, Vers 34:

„Und die gute Tat ist nicht gleich der schlechten. Wehre das Böse durch die bessere Tat ab, und dann wird derjenige, zwischen dem du und ihm Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund.“

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6525, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, immer demjenigen helfen wird, der danach strebt, seine Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, selbst wenn seine Verwandten die Dinge erschweren. für sie.

Gutes mit Gutem zu vergelten ist nichts Besonderes, wohingegen Böses mit Gutem zu vergelten das Zeichen eines aufrichtigen Gläubigen ist. Das erstgenannte Verhalten kann man sogar bei Tieren beobachten. In den meisten Fällen wird ein Tier, das man freundlich behandelt, Zuneigung erwidern. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5991, wird bestätigt, dass derjenige, der die Verwandtschaftsbande wirklich aufrechterhält , derjenige ist, der die Bindungen aufrechterhält, selbst wenn seine Verwandten sie trennen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde ständig terrorisiert von den meisten seiner Verwandten, aber er war ihnen gegenüber immer freundlich.

Es ist allgemein bekannt, dass man ohne die Nähe Allahs, des Erhabenen, keinen Erfolg haben kann. Aber in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 5987, zu finden ist, hat Allah, der Erhabene, klar erklärt, dass Er die Bindungen zu demjenigen trennen wird, der aus weltlichen Gründen seine Verwandtschaftsbande durchtrennt . Bedenken Sie, dies gilt unabhängig davon wie sehr man sich bemüht, die Rechte Allahs, des Erhabenen, in Form von Anbetung, wie zum Beispiel den obligatorischen Gebeten, zu erfüllen . Wenn Allah, der Erhabene, die Verbindung zu einem Muslim abbricht, wie können sie dann Seine Nähe und ewigen Erfolg erlangen?

Darüber hinaus verzögert Allah, der Erhabene, in den meisten Fällen die Bestrafung der Sünden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, Buße zu tun. Aber das Brechen der Verwandtschaftsbande aus weltlichen Gründen wird schnell bestraft. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 4212, zu finden ist.

Leider ist das Abbrechen von Bindungen in der heutigen Welt weit verbreitet. Menschen brechen leicht verwandtschaftliche Bindungen aus kleinlichen weltlichen Gründen ab. Sie erkennen nicht, dass jeder Verlust Das Leid, das in der materiellen Welt auftritt, ist vorübergehend, doch wenn sie von Allah, dem Erhabenen, getrennt werden, werden sie in beiden Welten anhaltendes Leid erleiden.

Ein Grund für das Auflösen der Verwandtschaftsbande, der in der islamischen Gemeinschaft häufig anzutreffen ist, ist, wenn jemand durch seinen Beruf einen höheren sozialen Status erreicht. Dies inspiriert ihn dazu, seine Verwandten zu verwerfen weil sie glauben, dass sie es nicht mehr wert sind, mit ihnen zu interagieren. Ihre Liebe zu ihrem Reichtum und ihrem sozialen Status treibt sie an die Türen der Paranoia, die sie davon überzeugt, dass ihre Verwandten wollen ihnen lediglich ihren Reichtum wegnehmen.

Der Heilige Quran weist darauf hin, dass diese Bindungen am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden. Kapitel 4 An Nisa, Vers 1:

„...Und fürchtet Allah, durch den ihr einander bittet, und die Gebärmütter. Wahrlich, Allah ist ein Beobachter über euch.“

Dieser Vers zeigt auch deutlich, dass man keine Frömmigkeit erlangen kann, ohne die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten. Diejenigen, die glauben sie können es durch übermäßige Anbetung erreichen und Fasten nachweislich das Gegenteil bewiesen haben und deshalb ihr Verhalten ändern müssen.

Der Islam lehrt die Muslime, alle Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, indem sie ihren Verwandten in guten Angelegenheiten helfen, wann und wo immer dies möglich ist. Ihnen wurde befohlen, eine konstruktive Geisteshaltung anzunehmen, die Verwandte zum Wohle der Gesellschaft vereint, anstatt eine destruktive Mentalität, die nur zu Spaltungen innerhalb der Familie führt. Laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nr. 4919, führt das Schaffen von Spaltungen zwischen Menschen zur eigenen Zerstörung.

Diejenigen, die ihre Verwandtschaftsbande lösen, werden im Heiligen Quran verflucht. Kapitel 47 Muhammad, Verse 22-23:

„Würdest du etwa, wenn du dich abkehrst, Unheil auf der Erde stiften und deine Bindungen abbrechen? Jene, die das tun, sind diejenigen, die Allah verflucht hat ...“

Wie kann man seine rechtmäßigen Wünsche in dieser oder der nächsten Welt erfüllen, wenn man vom Fluch Allahs, des Erhabenen, umgeben ist und seiner Gnade beraubt ist?

Der Islam verlangt nicht, dass man über seine Verhältnisse lebt, um seine Verwandten zu unterstützen, noch verlangt er von einem, die Grenzen Allahs, des Erhabenen, für seine Verwandten zu opfern, denn es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn es bedeutet Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2625, zu finden ist. Daher sollte man sich niemals seinen Verwandten bei bösen Taten anschließen. In diesem Fall sollte ein Muslim befiehlt deinen Verwandten, Gutes zu tun und verbiete ihnen sanft das Böse, während du ihnen Respekt entgegenbringst . Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„ Und helft in Gerechtigkeit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression ...“

Unzählige Vorteile erhält derjenige , der die Verwandtschaftsbande aufrechterhält um Allahs willen, des Erhabenen. Zum Beispiel hat der

Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass derjenige, der seine Bindungen aufrechterhält, mit zusätzlicher Gnade in seiner Versorgung und in seinem Leben gesegnet wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1693, zu finden ist. Dies bedeutet, dass ihre Versorgung, egal wie gering sie ist, für sie ausreichen wird und ihnen Seelenfrieden verschafft . und Körper. Gnade im Leben bedeutet, dass sie Zeit finden werden, alle ihre religiösen und weltlichen Pflichten zu erfüllen. Dies sind zwei Segnungen Muslime verbringen ihr ganzes Leben und ihren ganzen Reichtum damit, zu erlangen, aber viele erkennen nicht, dass Allah, der Erhabene, sie beide bei der Aufrechterhaltung verwandtschaftlicher Bindungen.

Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen befahl diese lebenswichtige Pflicht auch gegenüber ihren nichtmuslimischen Verwandten zu erfüllen . Ein Hadith, der dazu rät, findet sich in Sahih Muslim, Nummer 2324.

Eine der Fallen des Teufels besteht darin, dass er darauf abzielt, Zwietracht zwischen Verwandten und innerhalb der Gesellschaft zu säen, was zu zerrütteten Familien führt. und soziale Spaltungen. Sein ultimatives Ziel ist es, den Islam als Nation zu schwächen. Leider sind einige dafür berüchtigt geworden, Groll zu hegen, der jahrzehntelang anhält und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eine Person kann einen Verwandten jahrzehntelang gut behandeln, aber wegen eines Fehlers und Streits schwört dieser , nie wieder mit ihm zu sprechen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith gewarnt: In Sahih Muslim, Nummer 6526, steht, dass es für einen Muslim

verboten ist, die Verbindung zu einem anderen Muslim wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als drei Tage abubrechen. Wenn dies das Gebot ist, die Verbindung zu einem Nichtverwandten abubrechen, kann man sich dann vorstellen, wie schwerwiegend es ist, die Verbindung zu Verwandten abubrechen? Diese Frage wurde in Sahih Bukhari, Nummer 5984, beantwortet. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat erklärt, dass derjenige, der die Verbindung zu einem Verwandten aus weltlichen Gründen abbricht, nicht ins Paradies kommt.

Man muss über die Verse und Hadithe nachdenken, die dieses wichtige Thema behandeln, und sich darüber im Klaren sein, dass Allah, der Erhabene, nach Jahrzehnten der Sünden weder seine Türen schließt noch die Verbindung zu den Menschen unterbricht. Warum wenden sich die Menschen dann so leicht wegen kleiner weltlicher Angelegenheiten von ihren Verwandten ab? Dies muss sich ändern, wenn man möchte, dass die Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, intakt bleibt.

Khalid Ibn Sa'eed Ibn Al Aas (RA) – 1

Bevor Khalid Ibn Sa'eed, Allahs Wohlwollen, den Islam annahm, hatte er einen Traum, in dem er am Rand eines riesigen Feuers stand. Sein Vater stieß ihn in das Feuer, während der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn zurückhielt und verhinderte, dass er hineinfiel. Er erzählte Abu Bakkar Siddique, Allahs Wohlwollen, seinen Traum, der ihn ermutigte, den Islam anzunehmen. Dann traf er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und nachdem er einige Aspekte des Islam besprochen hatte, nahm er den Islam an. Als sein Vater davon erfuhr, schlug er ihn brutal und vertrieb ihn aus seinem Zuhause. Aufgrund der Gewalttätigkeit der Nichtmuslime Mekkas gegenüber ihm und seinen Gefährten, Allahs Wohlwollen, wanderte er auf Anraten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Äthiopien aus. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 89-90, besprochen.

Im Leben eines Muslims wird er immer entweder gute oder schlechte Zeiten erleben. Niemand erlebt nur gute Zeiten, ohne dabei auch Schwierigkeiten zu erleben. Man sollte jedoch beachten, dass Schwierigkeiten zwar per Definition schwer zu bewältigen sind, aber in Wirklichkeit ein Mittel sind, um seine wahre Größe und Dienstbereitschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erlangen und zu demonstrieren. Darüber hinaus lernen die Menschen in den meisten Fällen wichtigere Lektionen fürs Leben, wenn sie Schwierigkeiten erleben, als wenn sie gute Zeiten erleben. Und Menschen verändern sich oft zum Besseren, wenn sie schlechte Zeiten erleben, statt gute Zeiten. Man muss nur darüber nachdenken, um diese Wahrheit zu verstehen. Wenn man den Heiligen Qur'an studiert, wird man tatsächlich feststellen, dass die meisten der

besprochenen Ereignisse mit Schwierigkeiten verbunden sind. Dies zeigt, dass wahre Größe nicht darin liegt, immer gute Zeiten zu erleben. Sie liegt vielmehr darin, Schwierigkeiten zu erleben und dabei Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben, indem man seine Gebote erfüllt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies wird durch die Tatsache bewiesen, dass jede der großen Schwierigkeiten, die in den islamischen Lehren diskutiert werden, mit dem ultimativen Erfolg für diejenigen endet, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Ein Muslim sollte sich also nicht darum kümmern, Schwierigkeiten zu begegnen, da dies nur Momente für ihn sind, in denen er glänzen und seine wahre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch aufrichtigen Gehorsam anerkennen kann. Dies ist der Schlüssel zum ultimativen Erfolg in beiden Welten.

Dimaad (RA) – 1

Bevor Dimaad , möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam annahm, galt er als Mediziner, der Menschen heilen konnte, die von schwarzer Magie befallen waren. Als er hörte, wie die Nichtmuslime von Mekka den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschuldigten, von schwarzer Magie befallen zu sein, beschloss er, ihn zu heilen. Als er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, fand und ihm seine Dienste anbot, sagte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm: „Alles Lob gebührt Allah, wir loben Ihn und bitten Ihn um Hilfe. Und wen Allah den rechten Weg weist, den führt keiner in die Irre, und wer in die Irre geführt wird, den führt keiner, und ich bezeuge , dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Er ist Einer und hat keinen Partner neben Ihm, und Muhammad ist Sein Diener und Gesandter.“ Dimaad , möge Allah mit ihm zufrieden sein, bat ihn, seine Aussage zu wiederholen, und nachdem er dies dreimal getan hatte, antwortete Dimaad , möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass dies nicht die Worte eines Wahrsagers, Magiers oder Dichters seien. Daraufhin nahm er den Islam an. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2008, besprochen.

Dimaad fragte nicht nach komplizierten oder tiefgründigen spirituellen Fragen, die ihn in Erstaunen versetzten, noch wurde ihm ein Wunder gezeigt, das ihn von der Wahrhaftigkeit des Islam überzeugt hätte, und doch unterwarf er sich der Wahrheit und änderte seinen Glauben, sein Verhalten und seine Lebensweise vollständig. Dies liegt daran, dass er jemand war, der die Wahrheit akzeptierte. Wenn jemand Aufrichtigkeit an den Tag legt, indem er erklärt, dass er die Wahrheit akzeptieren und ihr nach besten Kräften folgen wird, selbst wenn sie seinen Wünschen

widerspricht, dann werden selbst die einfachsten Wahrheiten, die von anderen übersehen werden, ihn vollständig verändern. Wer sich dagegen Allah, dem Erhabenen, mit einer Rosinenpickerei-Haltung nähert und nur die Dinge akzeptiert und befolgt, die ihm gefallen, und die Dinge ignoriert, die seinen Wünschen entgegenstehen, wird sich niemals richtig der Wahrheit unterwerfen, selbst wenn er Muslim ist. Aufgrund dieser Aufrichtigkeit nahmen viele Menschen in der Geschichte den Islam an, nachdem sie mit den einfachsten Dingen konfrontiert wurden und nicht durch tiefe spirituelle Erfahrungen. Es ist diese Aufrichtigkeit, die Muslime anstreben müssen, denn ohne sie kann man dem Islam nicht richtig folgen.

Abu Basir (RA) – 1

Im sechsten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina brachen der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach Mekka auf, mit der Absicht, die Heimsuchung (Umra) durchzuführen und nicht, um gegen die Nichtmuslime Mekkas Krieg zu führen. Während der Reise wurde der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gewarnt, dass die nichtmuslimischen Führer Mekkas eine Truppe entsandten, um sie am Betreten Mekkas zu hindern. Nachdem sie in Hudaibiya ihr Lager aufgeschlagen hatten, schickten die nichtmuslimischen Führer Mekkas verschiedene Leute, um mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu sprechen und seine Motive für die Reise nach Mekka herauszufinden. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte jedem von ihnen, er wolle die Heimsuchung (Umra) nur in Frieden durchführen. Nach einigen Vorfällen schickten die nichtmuslimischen Führer Mekkas schließlich Suhayl Bin Amr zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um mit ihm Frieden zu schließen, stellten jedoch einige Bedingungen. Eine davon war, dass jede Person, die den Islam von Mekka aus annahm und nach Medina floh, nach Mekka zurückgeschickt würde. Wer jedoch von Medina nach Mekka floh, wurde nicht nach Medina zurückgeschickt. Es war offensichtlich, dass die Nichtmuslime Mekkas dies nur verlangten, weil sie glaubten, es würde die muslimische Nation schwächen und ihre Einheit zerstören. Nachdem der Pakt unterzeichnet war, kehrten der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach Medina zurück. Einem Gefährten, Abu Basir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, entkam er aus der Gefangenschaft in Mekka und floh nach Medina. Die nichtmuslimischen Führer Mekkas schickten zwei Männer los, um Abu Basir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, aus Medina zurückzuholen. Der

Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hielt sich an die Vereinbarung und übergab ihn zur Rückführung nach Mekka. Auf seinem Rückweg nach Mekka entkam Abu Basir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und floh schließlich in eine andere abgelegene Gegend weit weg von Medina und Mekka. Danach geschah dies, wann immer ein Gefährte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, aus der Gefangenschaft in Mekka floh, und schloss sich Abu Basir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, an. Ihre Zahl wuchs, bis sie schließlich begannen, die Handelskarawanen der nichtmuslimischen Führer von Mekka zu überfallen und zu plündern. Dies verursachte schwere finanzielle Probleme für die Menschen von Mekka. Schließlich schickten sie dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Nachricht und baten ihn, Abu Basir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und seine Truppen nach Medina zu rufen, damit die Überfälle und Plünderungen ein Ende hätten. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stimmte zu und Abu Basir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und seine Männer wanderten friedlich nach Medina aus. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 240, besprochen.

Man sollte nie etwas Böses planen, denn es wird auf die eine oder andere Weise immer nach hinten losgehen. Selbst wenn diese Konsequenzen bis ins nächste Leben verschoben werden, wird man ihnen irgendwann gegenüberstehen. Zum Beispiel wollten die Brüder des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei mit ihm, ihm schaden, weil sie die Liebe, den Respekt und die Zuneigung ihres Vaters, des Heiligen Propheten Yaqoob, Friede sei mit ihm, wollten. Aber es ist klar, dass ihre Pläne sie nur noch weiter von ihrem Wunsch entfernten. Kapitel 12 Yusuf, Vers 18:

„Und sie brachten falsches Blut auf sein Hemd. [Jakob] sagte: „Vielmehr haben eure Seelen euch zu etwas verführt, deshalb ist Geduld am angebrachtsten ...“

Je mehr jemand Böses plant, desto weiter wird Allah, der Erhabene, ihn von seinem Ziel entfernen. Selbst wenn er äußerlich seinen Wunsch erfüllt, wird Allah, der Erhabene, dafür sorgen, dass genau das, was er sich gewünscht hat, in beiden Welten zu einem Fluch für ihn wird, wenn er nicht aufrichtig bereut. Kapitel 35 Fatir, Vers 43:

„...aber die böse Verschwörung umfasst nur ihr eigenes Volk. Erwarten sie also etwas anderes als den Weg [d. h. das Schicksal] der früheren Völker? ...“

Abu Talha (RA) – 1

Nachdem der folgende Vers offenbart worden war, spendete Abu Talha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seinen liebsten Obstgarten als Almosen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92:

„Ihr werdet niemals das Gute erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lobte seine Haltung und riet ihm, es unter seinen Verwandten aufzuteilen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah “ , Band 2, Seiten 189-190, besprochen.

Dieser Vers macht deutlich, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, das heißt, sein Glaube wird mangelhaft sein, bis er bereit ist, die Dinge, die er liebt, Allah, dem Erhabenen, zu widmen. Obwohl viele glauben, dieser Vers beziehe sich auf Reichtum, bedeutet er tatsächlich viel mehr. Er umfasst alle Segnungen, die ein Muslim mag und liebt. Beispielsweise widmen Muslime ihre kostbare Zeit gerne den Dingen, die ihnen gefallen. Aber sie weigern sich, Zeit dafür aufzuwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, abgesehen von ihren obligatorischen Pflichten, die kaum ein oder zwei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Unzählige Muslime widmen ihre körperliche Kraft gerne verschiedenen vergnüglichen

Aktivitäten, doch viele von ihnen weigern sich, sie Dingen zu widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie etwa freiwilliges Fasten. Häufiger streben die Menschen gerne nach Dingen, die sie sich wünschen, wie z. B. nach unnötigem Reichtum, selbst wenn dies bedeutet, dass sie Überstunden machen und auf ihren Schlaf verzichten müssen. Doch wie viele streben auf diese Weise im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten? Wie viele opfern ihren kostbaren Schlaf, um freiwillige Gebete zu verrichten?

Es ist seltsam, dass Muslime nach rechtmäßigen weltlichen und religiösen Segnungen streben, dabei aber eine einfache Tatsache übersehen. Dass sie diese Dinge nur erlangen, wenn sie die Segnungen, die sie besitzen, auf eine Weise widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie können sie ihm minimale Dinge widmen und trotzdem erwarten, all ihre Träume zu verwirklichen? Diese Einstellung ist wirklich seltsam.

Khabbab Bin Arat (RA) – 1

Nachdem Khabbab den Islam angenommen hatte, wurde er von den Nichtmuslimen Mekkas verfolgt und gefoltert. Sie zündeten zum Beispiel ein Feuer an und zwangen ihn, sich darauf zu legen. Trotz der Schwierigkeiten, denen er gegenüberstand, blieb Khabbab seinem Islam treu.

Einmal wandte er sich an den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und bat ihn, Allah, den Erhabenen, um Hilfe anzuflehen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erzählte ihm, wie die Gläubigen der vergangenen Nationen brutal gefoltert wurden, dennoch ihren Glauben nicht aufgegeben haben. Er riet ihm, geduldig zu sein und versprach ihm, dass Allah, der Erhabene, ihnen den Sieg gewähren würde. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 303-304, besprochen.

In einem Hadith, der in Musnad Ahmad, Nummer 2803, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass auf jede Schwierigkeit, der sich ein Mensch gegenüberstellt, Erleichterung folgt. Diese Tatsache wird auch im Heiligen Quran erwähnt, zum Beispiel in Kapitel 65 At Talaq, Vers 7:

„...Allah wird nach der Not Erleichterung [d. h. Erleichterung] schaffen.“

Es ist wichtig für Muslime, diese Realität zu verstehen, da sie Geduld und sogar Zufriedenheit hervorruft. Unsicherheit über die Veränderungen der Umstände kann zu Ungeduld, Undankbarkeit und sogar zu ungesetzlichen Dingen wie ungesetzlicher Versorgung führen. Aber derjenige, der fest daran glaubt, dass alle Schwierigkeiten schließlich durch Erleichterung ersetzt werden, wird geduldig auf diese Veränderung warten und dabei voll und ganz auf die Lehren des Islam vertrauen. Diese Geduld wird von Allah, dem Erhabenen, sehr geschätzt und reichlich belohnt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 146:

„...Und Allah liebt die Standhaften.“

Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran zahlreiche Beispiele genannt, in denen auf schwierige Situationen Erleichterung und Segen folgten. Beispielsweise erwähnt der folgende Vers des Heiligen Quran die großen Schwierigkeiten, denen der Heilige Prophet Nuh, Friede sei mit ihm, von seinem Volk ausgesetzt war, und wie Allah, der Erhabene, ihn vor der großen Flut rettete. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 76:

„Und [erwähne] Noah, als er [zu Allah] zuvor [anrief], da erhörten Wir ihn und retteten ihn und seine Familie vor der großen Heimsuchung [d. h. der Flut].“

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 69:

„Wir [das heißt Allah] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.“

Der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, sah sich einer großen Schwierigkeit in Form eines großen Feuers gegenüber, aber Allah, der Erhabene, sorgte für Kühle und Frieden für ihn.

Diese und viele weitere Beispiele werden im Heiligen Qur‘an und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erwähnt, damit die Muslime verstehen, dass auf einen Moment der Schwierigkeit für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld begegnen, letztendlich Erleichterung folgt.

Daher ist es für Muslime wichtig, diese islamischen Lehren zu studieren, um die unzähligen Fälle zu beobachten, in denen Allah, der Erhabene, seinen gehorsamen Dienern Erleichterung gewährte, nachdem sie Schwierigkeiten erlebt hatten. Wenn Allah, der Erhabene, seine gehorsamen Diener vor großen Schwierigkeiten bewahrt hat, die in den göttlichen Lehren erwähnt werden, dann kann und wird er auch die

gehorsamen Muslime retten, die kleineren Schwierigkeiten gegenüberstehen.

Abdullah Bin Salaam (RA) – 1

Nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Medina angekommen war, nahm Abdullah Bin Salaam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein angesehener und kenntnisreicher jüdischer Gelehrter, sofort den Islam an, nachdem er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gesehen hatte, da er seine in den früheren göttlichen Offenbarungen erwähnten Zeichen erkannte. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 146:

„Diejenigen, denen Wir die Schrift gaben, kennen ihn [den Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm)] wie ihre eigenen Söhne. Doch tatsächlich verbergen einige von ihnen die Wahrheit, obwohl sie sie wissen.“

Er warnte den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die anderen jüdischen Gelehrten ihn sehr respektierten, aber wenn sie herausfänden, dass er den Islam angenommen hatte, würden sie Lügen über ihn erfinden. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die jüdischen Gelehrten zu sich rief und sie aufforderte, die Wahrheit zuzugeben, dass sie ganz genau wüssten, dass er der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sei, verleugneten sie ihn. Als sie herausfanden, dass Abdullah Bin Salam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam angenommen hatte, nannten sie ihn einen Lügner. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 194-195, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu finden ist, diskutierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Wichtigkeit von Wahrhaftigkeit und das Vermeiden von Lügen. Der erste Teil weist darauf hin, dass Wahrhaftigkeit zu Rechtschaffenheit führt, die wiederum ins Paradies führt. Wenn eine Person auf Wahrhaftigkeit beharrt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als eine wahrhaftige Person bezeichnet.

Es ist wichtig zu beachten, dass Wahrhaftigkeit drei Ebenen hat. Die erste Ebene ist, wenn jemand in seinen Absichten und seiner Aufrichtigkeit ehrlich ist. Das bedeutet, dass man nur im Namen Allahs, des Erhabenen, handelt und anderen nicht aus einem Hintergedanken, wie etwa Ruhm, Vorteile bringt. Dies ist in der Tat die Grundlage des Islam, da jede Handlung nach der eigenen Absicht beurteilt wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist. Die nächste Ebene ist, wenn man in seinen Worten ehrlich ist. Das bedeutet in Wirklichkeit, dass man alle Arten verbaler Sünden vermeidet, nicht nur Lügen. Denn wer sich anderen verbalen Sünden hingibt, kann kein wirklich ehrlicher Mensch sein. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, nach einem Hadith zu handeln, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, zu finden ist, der rät, dass eine Person ihren Islam nur dann perfekt machen kann, wenn sie es vermeidet, sich auf Dinge einzulassen, die sie nicht betreffen. Die meisten verbalen Sünden geschehen, weil ein Muslim über etwas spricht, das ihn nicht betrifft. Die letzte Ebene ist Wahrhaftigkeit in den Taten. Dies wird durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geduldig mit dem Schicksal umgeht, ohne die Lehren des Islam, die den eigenen Wünschen entsprechen, voreilig auszuwählen oder falsch zu interpretieren. Sie müssen sich bei allen Handlungen an die von Allah, dem Erhabenen, festgelegte Hierarchie und Prioritätenordnung halten.

Die Folgen des Gegenteils dieser Wahrhaftigkeitsstufen, nämlich Lügen, führen gemäß dem Haupthadith, der hier diskutiert wird, zu Ungehorsam, der wiederum ins Höllenfeuer führt. Wenn jemand an dieser Haltung festhält, wird er von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet.

Abdullah Bin Salaam (RA) – 2

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde einmal gesehen, wie er mit einem Bündel Holz über den Marktplatz ging. Als er gefragt wurde, warum er nicht einen seiner Diener anwies, das Holz zu tragen, antwortete er, er wolle sich demütigen, denn ein Atom Stolz reicht aus, um jemanden in die Hölle zu bringen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 581, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person, die auch nur ein Fünkchen Stolz in ihrem Herzen trägt, nicht ins Paradies kommen wird. Er stellte klar, dass Stolz dann vorliegt, wenn eine Person die Wahrheit ablehnt und auf andere herabsieht.

Keine noch so große Menge guter Taten wird jemandem nützen, der stolz ist. Das ist ganz offensichtlich, wenn man den Teufel betrachtet und wie ihm seine zahllosen Jahre der Anbetung nichts nützten, als er stolz wurde. Tatsächlich verbindet der folgende Vers Stolz eindeutig mit Unglauben, daher muss ein Muslim diese böse Eigenschaft um jeden Preis vermeiden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

„ Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich überheblich und wurde einer der Ungläubigen.“

Der Stolze ist derjenige, der die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, einfach weil sie nicht von ihm kommt und weil sie seine Wünsche und seine Mentalität in Frage stellt. Der stolze Mensch glaubt auch, er sei anderen überlegen, obwohl er sich seines eigenen endgültigen Ziels und des endgültigen Ziels anderer nicht bewusst ist. Das ist schlichte Ignoranz. In Wirklichkeit ist es dumm, auf irgendetwas stolz zu sein, da Allah, der Erhabene, alles erschaffen und gewährt hat, was einem Menschen gehört. Sogar die rechtschaffenen Taten, die jemand vollbringt, sind nur der Inspiration, dem Wissen und der Kraft zu verdanken, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Daher ist es schlichte Dummheit, auf etwas stolz zu sein, das einem nicht von Natur aus gehört. Das ist genau wie eine Person, die stolz auf ein Anwesen ist, das ihr nicht einmal gehört oder in dem sie nicht einmal lebt.

Aus diesem Grund gehört der Stolz Allah, dem Erhabenen, da Er allein der Schöpfer und angeborene Besitzer aller Dinge ist. Derjenige, der Allah, den Erhabenen, in Stolz herausfordert, wird in die Hölle geworfen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, zu finden ist.

Ein Muslim sollte stattdessen in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und Demut an den Tag legen. Die Demütigen erkennen wirklich , dass alles Gute, das sie

besitzen, und alles Böse, vor dem sie geschützt sind, von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, kommt. Daher ist Demut für einen Menschen angemessener als Stolz. Man sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass Demut zu Schande führt, da niemand mehr geehrt wurde als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, demjenigen, der um Allahs, des Erhabenen, willen Demut an den Tag legt, eine Statussteigerung garantiert.

Adi Bin Hatim (RA) – 1

Im neunten Jahr nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, besuchte ein bekannter Christ, der schließlich Muslim wurde, namens Adi Bin Hatim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Heiligen Propheten Muhammad, bevor er den Islam annahm. Nachdem er ihn getroffen hatte, nahm der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn mit nach Hause. Unterwegs wurde der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, von einer alten, behinderten Frau aufgehalten. Er blieb lange bei ihr und diskutierte und löste ihr Problem. Während dieser langen Unterhaltung sagte sich Adi Bin Hatim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass dies nicht das Verhalten eines weltlichen Königs sei. Zuhause angekommen bestand der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf, dass Adi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sich auf ein Kissen setze, während er selbst auf dem Boden saß. Adi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte sich erneut, dass dies nicht das Verhalten eines weltlichen Königs sei. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 87-88, erörtert.

Dies zeigt die große Demut, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besaß. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 63:

„Und die Diener des Barmherzigen sind diejenigen, die problemlos auf der Erde wandeln ...“

Die Diener Allahs, des Erhabenen, haben verstanden, dass sie alles Gute, was sie besitzen, nur deshalb besitzen, weil Allah, der Erhabene, es ihnen gewährt hat. Und alles Böse, vor dem sie verschont bleiben, verdanken sie dem Schutz Allahs, des Erhabenen. Ist es nicht dumm, auf etwas stolz zu sein, das niemandem gehört? So wie man nicht mit einem Sportwagen prahlt, der gehört ihnen nicht. Muslime müssen erkennen, dass ihnen in Wirklichkeit nichts gehört. Diese Haltung stellt sicher, dass man jederzeit demütig bleibt. Die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen, glauben voll und ganz an den Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist und besagt, dass die rechtschaffenen Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen. Nur die Gnade Allahs, des Erhabenen, kann dies bewirken. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur möglich ist, wenn Allah, der Erhabene, einem das Wissen, die Kraft, die Gelegenheit und die Inspiration gibt, sie auszuführen. Sogar die Annahme der Tat hängt davon ab auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Wenn man sich das vor Augen hält, bewahrt es einen vor Stolz und inspiriert einen, Demut anzunehmen. Man sollte immer daran denken, dass Demut kein Zeichen von Schwäche ist, da der Islam einen ermutigt, sich bei Bedarf zu verteidigen. Mit anderen Worten, der Islam lehrt Muslime, demütig zu sein, ohne Schwäche zu zeigen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, bestätigt, dass jeder, der sich vor Allah, dem Erhabenen, demütigt, von Ihm erhoben wird. In Wirklichkeit führt Demut also in beiden Welten zu Ehre. Man muss nur über den Demütigsten der Schöpfung nachdenken, um diese Tatsache zu verstehen, nämlich den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Allah, der Erhabene, hat den Menschen eindeutig befohlen, diese wichtige Eigenschaft anzunehmen, indem er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen hat. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Vers 215:

„Und senke deine Flügel gegenüber denen von den Gläubigen, die dir folgen.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, führte ein bescheidenes Leben. So erledigte er beispielsweise gerne die häuslichen Pflichten zu Hause und bewies damit, dass diese Pflichten geschlechtsneutral sind. Dies wird in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 538, bestätigt.

Kapitel 25 Al Furqan, Vers 63, zeigt, dass Demut eine innere Eigenschaft ist, die sich äußerlich manifestiert, beispielsweise in der Art, wie man geht. Dies wird in einem anderen Vers, Kapitel 31 Luqman, Vers 18, besprochen:

„Und wende den Menschen nicht verächtlich deine Wange zu, und schreite nicht triumphierend auf der Erde umher...“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass das Paradies den demütigen Dienern vorbehalten ist, die keine Spur von Stolz besitzen. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 83:

„Diese Wohnstätte des Jenseits bestimmen Wir für jene, die weder nach Ruhm auf Erden noch nach Verderben streben. Und den Rechtschaffenen gebührt das [beste] Ende.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1998, bestätigt, dass jeder, der auch nur ein Atom Stolz besitzt, nicht ins Paradies kommt. Nur Allah, der Erhabene, hat das Recht, stolz zu sein, da Er der Schöpfer, Erhalter und Eigentümer des gesamten Universums ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Stolz dann entsteht, wenn jemand glaubt, anderen überlegen zu sein und die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, da er die Wahrheit nicht gerne akzeptiert, wenn sie von jemand anderem kommt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4092, zu finden ist.

Abu Umama, As'ad Bin Zuraarah (RA) – 1

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, blieb seiner Mission treu und lud alle, denen er begegnete, zum Islam ein. Er besuchte viele Stämme und Clans, um die Botschaft des Islam zu verbreiten, doch in den frühen Tagen des Islam lehnte die überwiegende Mehrheit seine Einladung ab. So besuchte er beispielsweise den Stamm der Kinda, den Stamm der Kalb, den Stamm der Hanifa und viele andere. Während der Feste lud er alle Anwesenden ein, doch keiner reagierte positiv auf ihn. Dies ging so weiter, bis er auf die Menschen von Medina traf, das als Yathrib bekannt war, bevor der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dorthin auswanderte. Sie nahmen seine Botschaft des Islam an und unterstützten ihn bei seiner Mission. Sie erfuhren die göttliche Offenbarung, die bis dahin offenbart worden war, und kehrten nach Medina zurück, um ihr Volk zum Islam einzuladen. Schließlich war in jedem Haus in Medina ein Muslim frei. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 131, erörtert.

Einer der ersten Menschen aus Medina, die den Islam annahmen, war Abu Umama, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Seine Standhaftigkeit zeigte er durch seine Worte, als er sagte: „O Gesandter Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, es gibt einen Weg zu jedem Ruf. Während einige Wege leicht sind, sind andere schwer. Heute hast du uns zu etwas aufgerufen, das sowohl neu als auch für die Menschen schwer zu akzeptieren ist. Du hast uns aufgerufen, unsere Religionen aufzugeben und dir in deinem Glauben zu folgen. Das ist keine leichte Aufgabe. Doch wir haben deinen Ruf angenommen. Du hast uns aufgerufen, alle Verbindungen zu unseren nahen und entfernten Verwandten abubrechen (indem wir dir statt ihnen folgen). Das ist keine leichte Aufgabe. Doch wir haben deinen Ruf

angenommen. Du hast uns zum Islam eingeladen, obwohl wir eine starke Gruppe sind, die an einem Ort lebt, der mächtig und gewaltig ist (wo unser Leben und unser Besitz sicher sind). Niemand könnte sich jemals vorstellen, dass unser Anführer jemand sein würde, der nicht von uns ist, dessen Volk ihn abgelehnt hat und dessen Familie ihn verlassen hat. Das ist keine leichte Aufgabe, aber wir haben sie angenommen. Diese Dinge erscheinen allen schwer, außer denen, deren Wohlergehen Allah, der Erhabene, bestimmt hat und die Gutes in den Ergebnissen voraussehen. Wir haben deinen Ruf mit unseren Zungen, unseren Herzen und unseren Händen angenommen, weil wir an das geglaubt haben, was du uns gesagt hast, und wir nehmen es mit Überzeugung an, die sich tief in unseren Herzen festgesetzt hat. Wir geloben dir unsere Verpflichtung in all dem und wir geloben es auch unserem Herrn und deinem Herrn. Die Hand Allahs, des Erhabenen, ist über unserer (und billigt dieses Gelöbnis). Wir werden unser Blut vergießen, um deines zu beschützen und unser Leben für deines geben. Wir werden dich beschützen, wie wir uns selbst, unsere Kinder und unsere Frauen beschützen. Sollten wir dieses Gelöbnis erfüllen, wird es für Allah, den Erhabenen, sein. Sollten wir dieses Gelöbnis brechen, wird es ein Verrat an Allah, dem Erhabenen, auf Kosten dessen, dass wir zu den elendesten Menschen werden. O Gesandter Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, alles, was wir dir gesagt haben, ist die absolute Wahrheit und wir ersuchen die Unterstützung und Hilfe Allahs, des Erhabenen.“ Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seite 125-126, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Standhaftigkeit kann den Verzicht auf beide Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man anderen seine guten Taten zur Schau stellt. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer im Namen Allahs, des Erhabenen, zu handeln.

Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen

gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden. Andererseits wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem

anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Schließlich muss man, wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen und die Menschen um

Vergebung bitten, wenn es um ihre Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Abu Sufyan Ibn Harb (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina hatte der römische Kaiser Heraklius einen Traum, der darauf hindeutete, dass sein Königreich schließlich von einer fremden Nation erobert werden würde. Als er nachforschte, vermutete er, dass dies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war. Zu dieser Zeit befand er sich in Palästina und befahl seinen Männern, ihm einen Mann zu bringen, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwandt war und den er befragen konnte. Zu dieser Zeit befand sich Abu Sufyan auf einer Handelsexpedition dort. Er und seine Männer wurden gefunden und zu Heraklius gebracht. Heraklius bat Abu Sufyan, sich vor ihn zu setzen, und setzte die Gefährten von Abu Sufyan hinter ihn und befahl ihnen, Einspruch zu erheben, wenn Abu Sufyan bei einer der ihm gestellten Fragen lügen würde. Abu Sufyan, der später Muslim wurde, erzählt, dass seine Männer ihn niemals widerlegt hätten, selbst wenn er gelogen hätte, aber er sagte trotzdem die Wahrheit, da er ein Mann von Würde und Ehre war und sich daher schämte, zu lügen. Nachdem Heraklius Abu Sufyan befragt hatte, bemerkte er: „Du (Abu Sufyan) sagst, er (der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm) sei von deiner reinsten Abstammung. Allah, der Erhabene, wählt Heilige Propheten, Friede sei auf ihnen, auf diese Weise aus; Er nimmt nur Männer aus den reinsten Linien ihres Volkes. Ich fragte dich, ob andere seiner (des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm) Familienmitglieder ähnliche Dinge sagen, d. h., er ahmt sie nach. Du (Abu Sufyan) sagtest nein. Ich fragte ihn, ob er Eigentum habe, das du ihm vielleicht weggenommen hast, und meinte, er würde das vielleicht sagen, damit du es ihm zurückgibst. Aber du sagtest nein. Ich fragte dich nach seinen Anhängern und du behauptest, sie seien jung, machtlos und arm. So sind die Anhänger der Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, zu allen Zeiten. Ich fragte dich, ob diejenigen, die ihm folgen, ihn mögen und respektieren oder ihn verachten und sich von ihm

abwenden. Du antwortetest, dass es nur selten vorkommt, dass ihm jemand folgt und ihn dann abwendet. Unter solchen Umständen gelangt die Süße des Glaubens nicht in das Herz eines Menschen und verlässt es dann wieder. Ich (Heraklius) fragte dich nach dem Krieg zwischen euch beiden. Du (Abu Sufyan) antwortetest, dass er manchmal dir zugute kommt, manchmal ihm (dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm). So ist der Krieg der Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, und doch gewinnen sie am Ende. Ich fragte dich, ob er sein Wort bricht, und du sagtest, er täte es nicht. Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist, wird er das Land unter meinen Füßen erobern.“ Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 356-357, erörtert.

Es ist wichtig, dass Muslime danach streben, ihren Glauben zu stärken, damit sie Gewissheit im Glauben erlangen. Alle Muslime glauben an den Islam, aber die Stärke ihres Glaubens variiert von Person zu Person. Beispielsweise ist jemand, der den Lehren des Islam folgt, weil seine Familie es ihm gesagt hat, nicht derselbe wie jemand, der aufgrund von Beweisen daran glaubt. Jemand, der von etwas gehört hat, wird nicht auf die gleiche Weise daran glauben wie jemand, der die Sache mit eigenen Augen gesehen hat.

Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, bestätigt wird, ist es für alle Muslime eine Pflicht, nützliches Wissen zu erwerben. Einer der Gründe dafür ist, dass dies der beste Weg für einen Muslim ist, seinen Glauben an den Islam zu stärken. Dies ist wichtig, denn je stärker die Glaubensgewissheit ist, desto größer ist die Chance, dass man auf dem richtigen Weg bleibt, insbesondere wenn man auf Schwierigkeiten stößt. Darüber hinaus wird Glaubensgewissheit in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3849, als eines der besten Dinge beschrieben, die man besitzen kann. Dieses Wissen sollte durch das Studium des Heiligen Koran und der Hadithe des Heiligen

Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aus einer zuverlässigen Quelle erlangt werden.

Allah, der Erhabene, hat im Heiligen Quran nicht nur eine Wahrheit verkündet, sondern auch durch Beispiele Beweise dafür geliefert. Nicht nur Beispiele, die man in den Völkern der Vergangenheit findet, sondern Beispiele, die im eigenen Leben vorhanden sind. Beispielsweise weist Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran darauf hin, dass eine Person manchmal eine Sache liebt, obwohl sie ihr Probleme bereiten würde, wenn sie sie bekäme. Ebenso kann sie eine Sache hassen, obwohl sie für sie viel Gutes birgt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es gibt in der Geschichte viele Beispiele für diese Wahrheit, wie zum Beispiel den Pakt von Hudaibiya . Einige Muslime glaubten, dieser Pakt, der mit den Nichtmuslimen von Mekka geschlossen wurde, würde letztere Gruppe vollständig begünstigen. Die Geschichte zeigt jedoch deutlich, dass er den Islam und die Muslime begünstigte. Dieses Ereignis wird in den Hadithen in Sahih Bukhari, Nummer 2731 und 2732, besprochen.

Wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, findet man viele Beispiele, bei denen man glaubte, etwas sei gut, obwohl es in Wirklichkeit schlecht für einen war und umgekehrt. Diese Beispiele

beweisen die Authentizität dieses Verses und helfen, den eigenen Glauben zu stärken.

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es so sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man deutlich erkennen, wie große Reiche kamen und gingen. Aber als sie gingen, starben sie auf eine Weise, als ob sie nur für einen Augenblick auf der Erde gewesen wären. Bis auf einige wenige sind alle ihre Zeichen verschwunden, als ob sie nie auf der Erde gewesen wären. Ähnlich verhält es sich, wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt: Egal, wie alt man ist und egal, wie langsam sich manche Tage angefühlt haben mögen, insgesamt ist das Leben bisher wie im Flug vergangen. Das Verständnis der Wahrhaftigkeit dieses Verses stärkt die Glaubensgewissheit und inspiriert einen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, bevor die Zeit abläuft.

Der Heilige Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind voller solcher Beispiele. Daher sollte man danach streben, diese göttlichen Lehren zu lernen und danach zu handeln, damit man Gewissheit im Glauben erlangt. Derjenige, der dies erreicht, wird durch keine Schwierigkeiten, denen er

gegenübersteht, erschüttert und wird standhaft auf dem Weg bleiben, der zu den Toren des Paradieses führt. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Abu Sufyan Ibn Harb (RA) – 2

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina brachen die nichtmuslimischen Führer Mekkas ihr in Hudaibiya geschlossenes Friedensabkommen, indem sie einen Stamm unterstützten, der einen anderen Stamm angriff, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbündet war. Der Waffenstillstand hielt nur etwa 18 Monate. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde von Allah, dem Erhabenen, befohlen, nach Mekka aufzubrechen. Die Armee machte mehrere Stopps, bevor sie Mekka erreichte, einer dieser Orte war Marr Al Zahran, in der Nähe von Mekka. Von hier aus reisten einige hochrangige Mitglieder Mekkas zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und nahmen den Islam an. Einer dieser Männer war Abu Sufyan, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Während dieses Besuchs beobachtete Abu Sufyan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wie die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, am Gemeinschaftsgebet hinter dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, teilnahmen. Er fragte den Onkel des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Al Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ob die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, alles tun würden, was der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen hätte? Al Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bejahte dies und fügte hinzu, dass sie ihm gehorchen würden, wenn er ihnen befahlen würde, auf Essen und Trinken zu verzichten. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Waschung durchführte, rangen die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, um das übrig gebliebene Waschwasser, um Segen daraus zu ziehen. Als Abu Sufyan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dies sah, erklärte er, dass er so etwas noch nie zuvor gesehen habe, nicht einmal in den Palästen der persischen oder römischen Könige. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 394, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nr. 196 zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei. Dies beinhaltet das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab ...“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich, [O Mohammed]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist eine Pflicht für diejenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren , unabhängig von der Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst , der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten gezeigt werden, nicht nur durch Worte.

Zayd Bin Su'na (RA) -1

Zayd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war ein jüdischer Rabbi, der die Eigenschaften des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kannte, die in den früheren göttlichen Schriften erwähnt wurden. Kapitel 6 Al An'am, Vers 20:

„Diejenigen, denen Wir die Schrift gegeben haben, erkennen sie [den Heiligen Quran], wenn sie ihre [eigenen] Söhne erkennen ...“

Es gab zwei Eigenschaften, die er nicht beobachten konnte. Die erste Eigenschaft war, dass seine Selbstbeherrschung seinen Zorn überwand. Und die zweite Eigenschaft war, dass seine Toleranz eine ihm gegenüber gezeigte extreme Dummheit überwand. Deshalb beschloss er, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) auf die Probe zu stellen.

Zayd (möge Allah mit ihm zufrieden sein) gewährte dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein Darlehen und kam absichtlich zu ihm, um die Zahlung vor dem Fälligkeitsdatum zu verlangen. Er war äußerst grob und unhöflich gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bedrohte ihn, doch der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) blieb ruhig und sagte zu Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein), er hätte ihm raten sollen, die Schulden zu begleichen, und forderte Zayd (möge

Allah mit ihm zufrieden sein) sanft auf, sich richtig zu verhalten. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) befahl dann Umar, die Schulden zu begleichen und Zayd (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) etwas mehr zu geben, um ihn für die Bedrohung durch Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zu entschädigen. Als die beiden zuvor erwähnten Eigenschaften beim Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) deutlich zu erkennen waren, nahm Zayd (möge Allah mit ihm zufrieden sein) den Islam an. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 166–167, erörtert.

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6853, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals Rache nahm, sondern stattdessen vergab und übersah.

Muslimen ist es gestattet, sich angemessen und vernünftig zu verteidigen, wenn ihnen keine andere Wahl bleibt. Sie sollten jedoch niemals zu weit gehen, da dies eine Sünde ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gesetze. Wahrlich, Allah liebt die Übertreter nicht.“

Da es schwierig ist, zu weit zu gehen, sollte ein Muslim Geduld haben, über andere hinwegsehen und ihnen vergeben, denn das ist nicht nur die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, sondern führt auch dazu, dass Allah, der Erhabene, ihnen ihre Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„...und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? ...“

Anderen zu vergeben ist auch wirksamer dabei, den Charakter anderer positiv zu verändern, was der Zweck des Islam und eine Pflicht der Muslime ist, da Rache nur zu weiterer Feindseligkeit und Wut zwischen den beteiligten Personen führt.

Und schließlich können diejenigen, die die schlechte Angewohnheit haben, anderen nicht zu vergeben und immer Groll hegen, selbst bei Kleinigkeiten, feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler nicht übersieht, sondern jede ihrer kleinen Sünden genau unter die Lupe nimmt. Ein Muslim sollte lernen, Dinge loszulassen, denn dies führt zu Vergebung und Seelenfrieden in beiden Welten.

Umayr Bin Sa'd (RA) – 1

Hims in Syrien ernannt . Nachdem ein Jahr vergangen war, erhielt der Kalif keine Nachricht von ihm und beorderte ihn daher zurück nach Medina. Umayr (Allahs Wohlgefallen auf ihm) ging den ganzen Weg zu Fuß und nahm nur eine Ziege und ein Besteck sowie etwas Proviant mit auf die Reise. Als Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) fragte, welche Reichtümer er aus der Staatskasse von Hims mitgebracht habe , antwortete er, dass er nichts mitgebracht habe, da er immer alle Reichtümer an Bedürftige verteilen würde und deshalb nichts in der Staatskasse zurückbehalte. Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) wollte seine Ernennung zum Gouverneur erneuern, doch Umayr (Allahs Wohlgefallen auf ihm) lehnte dies ab und kehrte stattdessen in sein Haus nach Medina zurück. Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) wollte seine Ehrlichkeit auf die Probe stellen und schickte ihm daher einen Beutel voller Goldmünzen, die er an die Armen verteilte. Als Umar, Allahs Wohlwollen, herausfand, was geschehen war, bot er ihm Nahrungsmittel und Kleidung an. Umayr, Allahs Wohlwollen, nahm die Kleidung, da seine Familie sie brauchte, lehnte aber die Nahrungsmittel ab. Er starb kurz darauf und Umar, Allahs Wohlwollen, sagte, er wünschte, er hätte eine andere Person wie Umayr, Allahs Wohlwollen, die ihm bei der Verwaltung der Angelegenheiten des Volkes helfen könnte. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seite 169-172, besprochen.

Umayr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, führte ein einfaches und schwieriges Leben, da sein Fokus auf das Jenseits und die Vorbereitungen darauf gerichtet war.

Für Muslime ist es wichtig, die richtige Wahrnehmung zu entwickeln, damit sie ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern können. Dazu gehört, dass man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote nicht beachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies war es, was die rechtschaffenen Vorgänger besaßen, und es ermutigte sie, den übermäßigen Luxus der materiellen Welt zu meiden und sich stattdessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die man besitzen sollte, und sie kann mit einem weltlichen Beispiel erklärt werden. Zwei Menschen sind extrem durstig und stoßen auf eine Tasse trübes Wasser. Sie wollen beide daraus trinken, obwohl es nicht rein ist und selbst wenn dies bedeutet, dass sie darüber streiten müssen. Je größer ihr Durst wird, desto mehr konzentrieren sie sich auf die Tasse trübes Wasser, bis zu dem Punkt, an dem sie den Fokus auf alles andere verlieren. Aber wenn einer von ihnen seinen Fokus änderte und einen Fluss mit reinem Wasser betrachtete, der nur eine kurze Strecke vor ihnen war, würden sie sofort den Fokus auf die Tasse Wasser verlieren, bis zu dem Punkt, an dem sie sich nicht mehr darum kümmern und nicht mehr darüber streiten würden. Und stattdessen ertragen sie ihren Durst geduldig, im Wissen, dass ein Fluss mit reinem Wasser in der Nähe ist. Die Person, die den Fluss nicht kennt, würde die andere Person wahrscheinlich für verrückt halten, nachdem sie die veränderte Einstellung der anderen Person bemerkt hat. Das ist bei den beiden Arten von Menschen auf dieser Welt der Fall. Die eine Gruppe konzentriert sich gierig auf die materielle Welt. Die andere Gruppe hat ihren Fokus auf das Jenseits und die reinen und ewigen Segnungen darin verlagert. Wenn man seinen Fokus auf die Glückseligkeit des Jenseits richtet, scheinen weltliche Probleme keine so große Sache zu sein. Daher fällt es leichter, Geduld zu entwickeln. Aber wenn man seinen Fokus auf diese Welt richtet, wird sie einem alles bedeuten. Man wird streiten, kämpfen, sie lieben und hassen. Genau wie die Person im zuvor erwähnten Beispiel, die sich nur auf den Becher mit trübem Wasser konzentriert.

Diese richtige Wahrnehmung kann nur durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens aus dem Heiligen Koran und den

Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erreicht werden. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Urwa Bin Mas'ud (RA) – 1

Nachdem Urwa Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam angenommen hatte, bat er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um Erlaubnis, seinen Stamm, die Banu Thaqif, zum Islam aufzurufen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte ihn, dass sie ihn töten würden, da er wisse, wie stur und gefährlich sein Stamm sei. Doch er antwortete, dass sein Stamm ihn liebe und ihm nichts tun würde. Als er nach Hause zurückkehrte und seinen Stamm öffentlich zum Islam aufrief, griffen sie ihn mit Pfeilen an und töteten ihn als Märtyrer. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 203-204, erörtert.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, von Muslimen nicht verlangt, die Schwierigkeiten zu überwinden, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ertragen haben. Beispielsweise wanderten sie von Mekka nach Medina aus, wobei sie ihre Familien, Häuser und Geschäfte zurückließen und in ein fremdes Land auswanderten, und das alles um Allahs, des Erhabenen, willen.

Im Vergleich dazu sind die Schwierigkeiten, mit denen Muslime heute konfrontiert sind, nicht so groß wie die ihrer rechtschaffenen Vorgänger. Muslime sollten daher dankbar sein, dass sie nur ein paar kleine Opfer bringen müssen, wie zum Beispiel etwas Schlaf zu opfern, um das obligatorische Morgengebet zu verrichten, und etwas Vermögen, um die obligatorische Almosenspende zu geben. Allah, der Erhabene, befiehlt ihnen nicht, ihre Häuser und Familien um Seinetwillen zu verlassen.

Diese Dankbarkeit muss praktisch zum Ausdruck gebracht werden, indem man die Segnungen, die man besitzt, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Wenn ein Muslim Schwierigkeiten begegnet, sollte er sich außerdem an die Schwierigkeiten erinnern, mit denen die rechtschaffenen Vorgänger konfrontiert waren, und daran, wie sie diese durch standhaften Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, überwunden haben, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Dieses Wissen kann einem Muslim die Kraft geben, seine Schwierigkeiten zu überwinden, da er weiß, dass die rechtschaffenen Vorgänger Allah, dem Erhabenen, lieber waren, aber dennoch größere Schwierigkeiten mit Geduld ertrugen. Tatsächlich weist ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4023, darauf hin, dass die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, die schwierigsten Prüfungen ertragen haben und sie zweifellos die beliebtesten bei Allah, dem Erhabenen, sind.

Wenn ein Muslim der unerschütterlichen Haltung seiner rechtschaffenen Vorgänger folgt, ist zu hoffen, dass er im Jenseits bei ihnen enden wird.

Dimaam Bin Tha'laba (RA) – 1

Nachdem er den Islam angenommen hatte, kehrte Dimaam Bin Tha'laba , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu seinem Stamm zurück und verurteilte öffentlich die Götzen, die sie anbeteten. Als er gewarnt wurde, sie nicht zu kritisieren, da sie ihm Unglück zufügen könnten, wie etwa eine Krankheit, Er antwortete, dass die Götzenbilder weder Schaden zufügen noch jemandem Nutzen bringen könnten, und fügte hinzu, dass Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit dem Heiligen Koran gesandt habe, um die Menschen zu leiten. Infolgedessen Der ganze Stamm nahm den Islam an und lehnte die machtlosen Götzen ab. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 1, Seiten 216-217, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516, auf die unendliche und absolute Macht und Autorität Allahs, des Erhabenen, hin. Dieser Hadith weist darauf hin, dass die gesamte Schöpfung einem Menschen nicht nützen kann, wenn Allah, der Erhabene, dies nicht wünscht. Ebenso könnte die gesamte Schöpfung zusammen niemandem schaden, wenn Allah, der Erhabene, dies nicht wünscht. Dies bedeutet, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, entscheidet. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Rat nicht bedeutet, dass man auf die Verwendung von Mitteln wie Medikamenten verzichten sollte, sondern dass man die Mittel verwenden kann, da sie von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurden. Man muss jedoch verstehen, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der über den Ausgang aller Dinge entscheidet. Beispielsweise gibt es viele Kranke, die Medikamente nehmen und von ihrer Krankheit genesen. Aber es gibt auch andere, die Medikamente nehmen und nicht genesen.

Dies weist darauf hin, dass ein anderer Faktor über das Endergebnis entscheidet, nämlich der Wille Allahs, des Erhabenen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 51:

„Sprich: „Wir werden niemals geschlagen werden, außer durch das, was Allah uns bestimmt hat ...“

Wer das versteht, weiß, dass alles, was ihn betraf, nicht hätte vermieden werden können. Und dass die Dinge, die ihm fehlten, nie hätten erreicht werden können.

Es ist wichtig zu beachten, dass man, egal wie das Endergebnis ausfällt, geduldig bleiben und aufrichtig glauben sollte, dass Allah, der Erhabene, das Beste für einen Menschen gewählt hat, auch wenn man die Weisheit hinter dem Ergebnis nicht erkennt, auch wenn man es nicht möchte. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Wenn man diese Wahrheit wirklich versteht, hört man auf, sich auf die Schöpfung zu verlassen, da man weiß, dass diese einem weder Schaden noch Nutzen bringen kann. Stattdessen wendet man sich

Allah, dem Erhabenen, zu und sucht Seine Unterstützung und seinen Schutz durch aufrichtigen Gehorsam, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies führt einen Muslim dazu, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen. Es ermutigt einen auch, nur Allah, den Erhabenen, zu fürchten, da man weiß, dass die Schöpfung einem ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, nicht schaden kann.

Zu erkennen, dass alle Dinge, die im eigenen Leben und im Universum geschehen, von Allah, dem Erhabenen, stammen, ist Teil des Verständnisses der Einheit Allahs, des Erhabenen. Dies ist ein Thema, das kein Ende hat und über den oberflächlichen Glauben hinausgeht, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen. Wenn dies im Herzen verankert ist, dann hoffen sie nur auf Allah, den Erhabenen, und wissen, dass Er der Einzige ist, der ihnen helfen kann. Sie werden sich nur Allah, dem Erhabenen, in allen Aspekten ihres Lebens unterwerfen und gehorchen. In Wirklichkeit gehorcht eine Person einem anderen nur, um Schutz vor Schaden zu erhalten oder einen Nutzen zu erlangen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies gewähren, daher verdient nur Er, dass man ihm gehorcht und ihn anbetet. Wenn jemand den Gehorsam eines anderen dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, vorzieht, zeigt dies, dass er glaubt, dass dieser andere ihm irgendeinen Nutzen bringen oder ihn vor Schaden schützen kann. Dies ist ein Zeichen der Schwäche seines Glaubens. Die Quelle aller Dinge, die geschehen, ist Allah, der Erhabene, also sollten Muslime nur Ihm gehorchen. Kapitel 35 Fatir, Vers 2:

„Was auch immer Allah den Menschen an Barmherzigkeit gewährt – niemand kann es zurückhalten, und was auch immer Er zurückhält – niemand kann es danach freigeben ...“

Es ist wichtig zu beachten, dass der Gehorsam gegenüber einer Person, die den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fördert, in Wirklichkeit der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Zum Beispiel der Gehorsam gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

„Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht ...“

Amr Bin Murrah (RA) – 1

Nachdem Amr Bin Murrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam angenommen hatte, erhielt er vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Erlaubnis, seinen Stamm zum Islam einzuladen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gab ihm den folgenden Rat, bevor er ihn auf seine Mission entsandte. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seite 218-219, besprochen.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) riet ihm zunächst, Sanftmut an den Tag zu legen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2701, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Sanftmut in allen Angelegenheiten liebt.

Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die alle Muslime annehmen müssen. Sie sollte in allen Aspekten des Lebens angewendet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sanftmut dem Muslim selbst mehr nützt als irgendjemand anderem. Er wird nicht nur Segen und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhalten und die Anzahl der Sünden, die er begeht, minimieren, da ein sanfter Mensch weniger wahrscheinlich Sünden durch seine Worte und Taten begeht, sondern er wird auch in weltlichen Angelegenheiten davon profitieren. Beispielsweise wird eine Person, die ihren Ehepartner sanft behandelt, im Gegenzug mehr Liebe

und Respekt erhalten, als wenn sie ihren Ehepartner auf raue Weise behandelt hätte. Kinder gehorchen ihren Eltern eher und behandeln sie mit Respekt, wenn sie sanft behandelt werden. Arbeitskollegen helfen eher demjenigen, der sanft zu ihnen ist. Die Beispiele sind endlos. Nur in sehr seltenen Fällen ist eine raue Haltung erforderlich. In den meisten Fällen ist sanftes Verhalten viel wirksamer als eine raue Haltung.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besitzt unzählige gute Eigenschaften, doch Allah, der Erhabene, hebt im Heiligen Quran insbesondere seine Sanftmut hervor, da sie eine Schlüsselzutat ist, um auf andere positiv einzuwirken. Kapitel 3 Al Imran, Vers 159:

„Und durch Allahs Barmherzigkeit warst du nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärest, hätten sie sich von dir entfernt ...“

Ein Muslim muss bedenken, dass er nie besser sein wird als ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihm, und dass die Person, mit der er zu tun hat, nie schlechter sein wird als der Pharao. Dennoch hat Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Mosa und dem Heiligen Propheten Haroon, Friede sei mit ihnen, befohlen, mit dem Pharao freundlich umzugehen. Kapitel 20 Taha, Vers 44:

„Und sprich mit ihm in sanfter Sprache, auf dass er vielleicht daran erinnert werde oder [Allah] fürchte.“

Aus diesem Grund sollte ein Muslim in allen Angelegenheiten Sanftmut an den Tag legen, da dies zu großer Belohnung führt und sich positiv auf andere, beispielsweise die eigene Familie, auswirkt.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) riet ihm damals, in seinen Worten ehrlich zu sein.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2501, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige gerettet sei, der schweigt.

Das bedeutet, dass derjenige, der eitle oder böse Worte vermeidet und nur gute Worte spricht, von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten gerettet wird. Das ist wichtig zu verstehen, da der Hauptgrund, warum Menschen in die Hölle kommen, ihre Worte sind. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, gewarnt. Tatsächlich genügt ein einziges böses Wort, um jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen, was in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, bestätigt wurde.

Es gibt drei Arten von Sprache. Die erste ist böse Sprache, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Die zweite ist eitle Sprache, die nur Zeitverschwendung verursacht, was am Tag des Jüngsten Gerichts zu großem Bedauern führen wird. Darüber hinaus ist der erste Schritt

sündiger Sprache oft eitle Sprache. Daher ist es sicherer, diese Art von Sprache zu vermeiden. Die letzte Art ist gute Sprache, die immer angenommen werden sollte. Basierend auf diesen Aspekten sollten zwei Drittel der Sprache aus dem eigenen Leben entfernt werden.

Darüber hinaus wird derjenige, der zu viel redet, nur wenig über seine Taten und das Jenseits nachdenken, da dies Schweigen erfordert. Dies wird einen daran hindern, seine Taten zu bewerten, was einen dazu inspirieren würde, mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen und seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird dann daran gehindert, sich zum Besseren zu ändern.

Und schließlich diskutieren diejenigen, die zu viel reden, oft über weltliche Dinge und Dinge, die unterhaltsam und lustig sind. Dies führt dazu, dass sie eine Mentalität annehmen, bei der sie ernsthafte Themen wie Tod und Jenseits nicht gerne diskutieren oder ihnen zuhören. Dies wird sie daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, was zu großem Bedauern und einer möglichen Bestrafung führen wird.

All dies kann vermieden werden, wenn man einfach sündige und eitle Worte vermeidet und stattdessen nur gute Worte spricht. Daher wird derjenige, der auf diese Weise schweigt, vor Problemen in dieser Welt und vor Strafen in der nächsten Welt bewahrt.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) riet ihm, schlechte Laune zu vermeiden.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6116, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Menschen, nicht wütend zu werden.

In Wirklichkeit bedeutet dieser Hadith nicht, dass eine Person niemals wütend werden sollte, da Wut eine angeborene Eigenschaft ist, die sogar bei den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, zu finden ist. Tatsächlich kann Wut in einigen seltenen Fällen nützlich sein, zum Beispiel zur Selbstverteidigung . Dieser Hadith bedeutet eigentlich, dass eine Person ihre Wut kontrollieren sollte, damit sie nicht zu Sünden führt. Darüber hinaus zeigt dieser Hadith, dass Wut zu vielen Übeln führen kann und ihre Kontrolle zu viel Gutem führt.

Erstens ist dieser Ratschlag ein Befehl, alle guten Eigenschaften anzunehmen, die einen dazu ermutigen, seinen Ärger zu kontrollieren, wie zum Beispiel Geduld. Dieser Hadith weist auch darauf hin, dass eine Person nicht nach ihrem Ärger handeln sollte. Stattdessen sollte sie mit sich selbst kämpfen, um ihn zu kontrollieren, damit er sie nicht zu Sünden führt. Den Ärger um Allahs Willen, des Erhabenen, zu kontrollieren, ist eine große Tat und führt zu göttlicher Liebe. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 134:

„...die ihren Zorn unterdrücken und den Menschen vergeben – und Allah liebt die Gutes Tun.“

Es gibt viele Lehren im Islam, die Muslime dazu ermutigen, ihren Zorn zu kontrollieren. Da Zorn beispielsweise mit dem Teufel verbunden ist und von ihm inspiriert wird, rät ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3282, dass ein wütender Mensch bei Allah, dem Erhabenen, Zuflucht vor dem Teufel suchen sollte.

Einem wütenden Muslim wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2191, geraten, sich am Boden festzuklammern. Das könnte bedeuten, dass man sich auf die Erde werfen sollte, bis man sich beruhigt. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vor Wut ausrastet, umso geringer, je mehr man eine inaktive Körperhaltung einnimmt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4782, angedeutet. Wenn man diesen Rat befolgt, kann man seinen Ärger in sich einschließen, bis er vorüber ist, sodass er andere nicht negativ beeinflusst.

Ein Muslim, der wütend ist, sollte den Ratschlag des Hadiths in Sunan Abu Dawud, Nummer 4784, befolgen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet dem wütenden Muslim, die rituelle Waschung durchzuführen. Dies liegt daran, dass Wasser der angeborenen Eigenschaft des Zorns, nämlich Hitze, entgegenwirkt. Wenn man dann betet, hilft dies dabei, den Zorn besser zu kontrollieren und führt zu einer großen Belohnung.

Die bisher besprochenen Ratschläge helfen einem wütenden Muslim, seine körperlichen Handlungen zu kontrollieren. Um seine Sprache zu kontrollieren, ist es am besten, nicht zu sprechen, wenn man wütend ist. Leider können Worte oft eine nachhaltigere Wirkung auf andere haben

als körperliche Handlungen. Unzählige Beziehungen sind durch im Zorn gesprochene Worte zerbrochen und zerstört worden. Dieses Verhalten führt oft auch zu anderen Sünden und Verbrechen. Für einen Muslim ist es wichtig, den Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3970, zu beachten, der warnt, dass nur ein einziges böses Wort ausreicht, um eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen.

Die Kontrolle des Zorns ist eine große Tugend und derjenige, der diese beherrscht, wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6114, als starker Mensch beschrieben. Tatsächlich wird das Herz desjenigen, der seinen Zorn um Allahs, des Erhabenen, willen herunterschluckt, das heißt, der aufgrund seines Zorns keine Sünde begeht, mit Frieden und wahren Glauben erfüllt sein. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4778, empfohlen. Dies ist ein Merkmal des gesunden Herzens, das im Heiligen Quran erwähnt wird. Nur diesem Herzen wird am Tag des Jüngsten Gerichts Sicherheit gewährt. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88 und 89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen. Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Wie bereits erwähnt, kann Wut in Grenzen nützlich sein. Sie sollte dazu verwendet werden, Schaden von sich selbst, dem Glauben und dem Besitz abzuwenden, was, wenn es richtig gemacht wird, gemäß den Lehren des Islam als Wut um Allahs, des Erhabenen, gewertet wird. Dies war der Zustand des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der nie um seiner eigenen Wünsche willen wütend wurde. Er wurde nur um Allahs, des Erhabenen, willen wütend, was in

einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6050, bestätigt wird. Der Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war der Heilige Koran, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1739, bezeugt wird. Dies bedeutet, dass er mit dem zufrieden war, worüber er sich freute, und wütend war über das, worüber er wütend war.

Es ist wichtig zu beachten, dass es lobenswert ist, nur um Allahs, des Erhabenen willen, wütend zu werden, aber wenn dieser Zorn dazu führt, dass man die Grenzen überschreitet, ist er tadelnswert. Es ist absolut wichtig, dass man seinen Zorn gemäß den Lehren des Islam kontrolliert, selbst wenn man um Allahs, des Erhabenen willen wütend ist. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4901, warnt vor einem Gläubigen, der wütend behauptete, Allah, der Erhabene, würde einer bestimmten sündigen Person nicht vergeben. Infolgedessen wird dieser Gläubige in die Hölle geschickt, während dem Sünder am Tag des Jüngsten Gerichts vergeben wird.

Die Ursprünge des Bösen bestehen aus vier Dingen: mangelnder Kontrolle der eigenen Wünsche, Angst, bösen Gelüsten und Wut. Wer also den Rat dieses Hadith befolgt, wird ein Viertel des Bösen aus seinem Charakter und Leben entfernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, ihren Ärger zu kontrollieren, sodass er sie nicht dazu veranlasst, auf eine Weise zu handeln oder zu sprechen, die sie sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zu großem Bedauern führt.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) riet ihm damals, Stolz zu vermeiden.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person, die auch nur ein Fünkchen Stolz in ihrem Herzen trägt, nicht ins Paradies kommen wird. Er stellte klar, dass Stolz dann vorliegt, wenn eine Person die Wahrheit ablehnt und auf andere herabsieht.

Keine noch so große Menge guter Taten wird jemandem nützen, der stolz ist. Das ist ganz offensichtlich, wenn man den Teufel betrachtet und wie ihm seine zahllosen Jahre der Anbetung nichts nützten, als er stolz wurde. Tatsächlich verbindet der folgende Vers Stolz eindeutig mit Unglauben, daher muss ein Muslim diese böse Eigenschaft um jeden Preis vermeiden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

„ Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich überheblich und wurde einer der Ungläubigen.“

Der Stolz ist derjenige, der die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, einfach weil sie nicht von ihm kommt und weil sie seine Wünsche und seine Mentalität in Frage stellt. Der stolze Mensch glaubt auch, er sei anderen überlegen, obwohl er sich seines eigenen endgültigen Ziels und des endgültigen Ziels anderer nicht bewusst ist.

Das ist schlichte Ignoranz. In Wirklichkeit ist es dumm, auf irgendetwas stolz zu sein, da Allah, der Erhabene, alles erschaffen und gewährt hat, was einem Menschen gehört. Sogar die rechtschaffenen Taten, die jemand vollbringt, sind nur der Inspiration, dem Wissen und der Kraft zu verdanken, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Daher ist es schlichte Dummheit, auf etwas stolz zu sein, das einem nicht von Natur aus gehört. Das ist genau wie eine Person, die stolz auf ein Anwesen ist, das ihr nicht einmal gehört oder in dem sie nicht einmal lebt.

Aus diesem Grund gehört der Stolz Allah, dem Erhabenen, da Er allein der Schöpfer und angeborene Besitzer aller Dinge ist. Derjenige, der Allah, den Erhabenen, in Stolz herausfordert, wird in die Hölle geworfen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, zu finden ist.

Ein Muslim sollte stattdessen in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und Demut an den Tag legen. Die Demütigen erkennen wirklich, dass alles Gute, das sie besitzen, und alles Böse, vor dem sie geschützt sind, von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, kommt. Daher ist Demut für einen Menschen angemessener als Stolz. Man sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass Demut zu Schande führt, da niemand mehr geehrt wurde als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, demjenigen, der um Allahs, des Erhabenen, willen Demut an den Tag legt, eine Statussteigerung garantiert.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) riet ihm, nicht eifersüchtig auf andere zu sein.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4210, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Neid gute Taten zerstört, so wie Feuer Holz verzehrt.

Neid ist eine schwerwiegende und schwere Sünde, denn das Problem des Neiders ist in Wirklichkeit nicht eine andere Person, sondern Allah, der Erhabene, da Er derjenige ist, der den Segen gewährt hat, um den er beneidet wird. Der Neid einer Person zeigt also nur ihr Missfallen über die Zuteilung und Wahl Allahs, des Erhabenen. Sie glauben, dass Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht hat, als er einen bestimmten Segen einer anderen Person statt ihnen zuteilte.

Manche bemühen sich durch ihre Worte und Taten, der anderen Person den Segen zu entreißen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmste Art ist, wenn der Neider versucht, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn er den Segen nicht erhält. Neid ist nur dann rechtmäßig, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und versucht, einen ähnlichen Segen zu erhalten, ohne dass der Besitzer den Segen verliert. Obwohl diese Art keine Sünde ist, gilt sie als verabscheut, wenn der Neid einen weltlichen Segen betrifft, und als lobenswert, wenn er einen religiösen Segen betrifft. Beispielsweise erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwei Beispiele der lobenswerten Art in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nr. 1896, zu finden ist. Die erste Person, die rechtmäßig beneidet werden kann, ist diejenige, die rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen,

gefällt. Die zweite Person, die rechtmäßig beneidet werden kann, ist diejenige, die ihr Wissen auf die richtige Weise anwendet und es anderen beibringt.

Ein neidischer Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der beneideten Person gegenüber einen guten Charakter und Freundlichkeit zeigt, beispielsweise ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis sich aus dem Neid Liebe für sie entwickelt.

Tufayl Bin Amr (RA) – 1

Als ein angesehener und geehrter Mann des Stammes Daws, Tufayl Bin Amr, nach Mekka kam, warnten ihn die nichtmuslimischen Führer Mekkas vor dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und bestanden darauf, dass er ihm nicht zuhören und sich nicht mit ihm unterhalten dürfe. Er stopfte sich sogar Watte in die Ohren, um den Worten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht zuzuhören. Doch als er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sah, benutzte er seinen gesunden Menschenverstand und folgerte, dass er das, wozu der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn aufforderte, annehmen würde, wenn es gut wäre, aber wenn es schlecht wäre, würde er es einfach ablehnen. Nachdem er den Lehren des Islam zugehört hatte, antwortete er, dass er nie etwas Schöneres und Ausgeglicheneres als den Islam gehört habe. Dann nahm er den Islam an und kehrte zu seinem Stamm zurück, um ihn zu drängen, den Islam anzunehmen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet ihm, seinem Stamm auf freundliche und sanfte Weise zu predigen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 48–49 und in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 221–222, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6464, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Taten richtig, aufrichtig und maßvoll verrichtet werden sollten. Er fügte hinzu, dass die Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen werden, und schloss daraus, dass die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geliebten Taten diejenigen sind, die regelmäßig verrichtet werden, auch wenn es nur wenige sind.

Muslime sollten darauf achten, dass sie ihre Taten richtig und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ausführen, denn Taten ohne diese Anleitung führen einen vom Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, ab. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Als nächstes müssen sie sie zum Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, durchführen und nicht aus irgendeinem anderen Grund, etwa um anzugeben. Diesen Leuten wird gesagt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung von denen erhalten sollen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Muslime sollten freiwillige, rechtschaffene Taten in Maßen verrichten, ohne sich dabei zu überfordern, da dies oft dazu führt, dass man aufgibt. Stattdessen sollten sie regelmäßig entsprechend ihrer Fähigkeiten und Mittel handeln, auch wenn diese Taten nur wenig Umfang und Anzahl haben, da dies weitaus besser ist als große Taten, die man ab und zu verrichtet.

Schließlich muss ein Muslim verstehen, dass seine rechtschaffenen Taten ein Segen von Allah, dem Erhabenen, sind, da die Inspiration, das

Wissen, die Kraft und die Möglichkeit, sie zu vollbringen, von Allah, dem Erhabenen, kommen. Daher werden Muslime das Paradies nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, betreten. Das Verständnis dieser Tatsache verhindert die tödliche Eigenschaft des Stolzes. Ein Atom davon reicht aus, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 266, zu finden ist.

Tufayl Bin Amr (RA) – 2

Als Tuffayl, Allahs Wohlwollen, seinen Stamm einlud, lehnte die Mehrheit ihn und den Islam ab. Er kehrte betrübt und zornig zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zurück und bat ihn, seinen Stamm für die Ablehnung des Islam zu verfluchen. Daraufhin flehte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sie um Führung an und ermutigte ihn, weiterhin zu versuchen, sein Volk zur Wahrheit zu führen, und schließlich nahmen viele von ihnen den Islam an. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 222-223, erörtert.

Fluchen ist, wenn man darum fleht, dass die Gnade Allahs des Erhabenen von etwas oder jemand anderem genommen wird. Nur Allah der Erhabene weiß, wer es verdient, verflucht und seiner Gnade beraubt zu werden. Deshalb sollte man diese dumme Angewohnheit vermeiden. Jemanden zu verfluchen, der es nicht verdient, ist eine abscheuliche Tat, und wer sich wünscht, dass die Gnade Allahs des Erhabenen von jemand anderem genommen wird, kann feststellen, dass sie stattdessen von ihm genommen wird. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2019, klargestellt, dass ein wahrer Gläubiger nicht flucht. Muslime, die die Angewohnheit haben zu fluchen, sind bei Allah dem Erhabenen so unbeliebt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts nicht als Zeugen und Fürsprecher auftreten können. Allah dem Erhabenen wird es nicht gefallen, sie am Tag des Jüngsten Gerichts vor dem Rest der Schöpfung zu zeigen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6610, bestätigt.

Und schließlich unterstreicht ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6652, wie schwerwiegend es ist, einen Gläubigen zu verfluchen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass das Verfluchen eines Gläubigen so sei, als würde man ihn töten.

Selbst wenn man den Fluch verdient, ist es sicherer und klüger, sich zurückzuhalten und stattdessen Worte auszusprechen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie zum Beispiel seine Erinnerung.

Mughiera Bin Shu'ba (RA) – 1

Vor der Schlacht von Qadisiya, die während des Kalifats von Umar ibn Khattab gegen die Perser ausgetragen wurde, wurde Mughiera , möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ausgesandt, um mit dem persischen Führer zu sprechen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 1, Seiten 237-238, besprochen .

Als der persische Führer Mughiera (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und die Muslime ermutigte, in Frieden heimzukehren und stattdessen den Handel zwischen den beiden Nationen aufzunehmen, antwortete er, dass die Muslime kein Interesse an der materiellen Welt hätten und ihr einziges Ziel darin bestünde, im Jenseits erfolgreich zu sein.

Um diese Haltung einnehmen zu können, muss man das richtige Verständnis und die richtige Wahrnehmung in Bezug auf diese materielle Welt und das Jenseits entwickeln.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits wie ein Wassertropfen im Vergleich zu einem Ozean sei.

Tatsächlich wurde dieses Gleichnis erzählt, damit die Menschen verstehen, wie klein die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits ist. In Wirklichkeit können sie jedoch nicht verglichen werden, da die materielle Welt vergänglich ist, wohingegen das Jenseits ewig ist. Das bedeutet, das Begrenzte kann nicht mit dem Unbegrenzten verglichen werden. Die materielle Welt kann in vier Kategorien unterteilt werden: Ruhm, Reichtum, Autorität und das soziale Leben einer Person wie Familie und Freunde. Ganz gleich, welchen weltlichen Segen man aus diesen Gruppen erhält, er wird immer unvollkommen und vergänglich sein, und der Tod wird einen von diesem Segen trennen. Die Segnungen im Jenseits hingegen sind beständig und vollkommen. In dieser Hinsicht ist die materielle Welt also nicht mehr als ein Tropfen im Vergleich zu einem endlosen Ozean.

Darüber hinaus ist es nicht garantiert, dass ein Mensch in dieser Welt ein langes Leben hat, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist. Jeder Mensch hingegen wird mit Sicherheit sterben und das Jenseits erreichen. Es ist also töricht, nach einem Tag wie der Rente zu streben, den man vielleicht nie erreicht, anstatt nach dem Jenseits zu streben, das man garantiert erreichen wird.

Dies bedeutet nicht, dass man die Welt verlassen sollte, denn sie ist eine Brücke, die überquert werden muss, um das Jenseits sicher zu erreichen. Vielmehr sollte ein Muslim dieser materiellen Welt nur so viel entnehmen, wie er braucht, um seine eigenen Bedürfnisse und die seiner Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu befriedigen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Und dann sollte er den Rest seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote meidet und seinem Schicksal gemäß den Lehren des Islam mit Geduld entgegentritt.

Eine intelligente Person wird einem Wassertropfen nicht den Vorzug vor einem endlosen Ozean geben und ein intelligenter Muslim wird der vergänglichen materiellen Welt nicht den Vorzug vor dem ewigen Jenseits geben.

Als der persische Führer ihn nach dem Islam fragte, antwortete Mughiera (Allahs Wohlgefallen auf ihm), dass es dabei darum gehe, die Menschen aus ihrer Rolle als Diener des Volkes zu entfernen und sie zu Sklaven Allahs, des Erhabenen, zu machen.

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass der Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier darin besteht, dass Menschen nach einem höheren Moralkodex leben. Wenn die Menschen diesen aufgeben und einfach nach ihren Wünschen handeln würden, gäbe es keinen Unterschied zwischen ihnen und Tieren. Tatsächlich wären Menschen schlimmer, da sie über eine höhere Denkebene verfügen und sich dennoch dafür entscheiden, wie Tiere zu leben.

Zweitens, ob die Menschen es zugeben wollen oder nicht, in Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Diener von etwas oder jemandem. Manche sind Diener anderer, wie z. B. Hollywood-Manager, und tun, was immer sie ihnen befehlen, selbst wenn es gegen Bescheidenheit und Scham verstößt. Andere sind Diener ihrer Verwandten und Freunde und tun, was immer nötig ist, um ihnen zu gefallen. Andere sind noch schlimmer, indem sie Diener ihrer eigenen Wünsche sind, denn dies ist die Haltung von Tieren, die im Allgemeinen handeln, um sich selbst zu gefallen. Die beste und höchste Form der Dienerschaft ist, ein Diener Allahs, des Erhabenen, zu sein. Dies ist ganz offensichtlich, wenn man die Seiten

der Geschichte umblättert, die deutlich zeigt, dass denen, die Diener Allahs, des Erhabenen, waren, wie z. B. den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, die höchste Ehre und der höchste Respekt in dieser Welt zuteilwurden und dies auch in der nächsten Welt zuteilwurde. Jahrhunderte und Jahrtausende sind vergangen, aber ihre Namen werden als Säulen und Leuchtfeuer der Geschichte in Erinnerung bleiben. Während diejenigen, die Diener anderer wurden, ihre eigenen Wünsche schließlich in dieser Welt in Ungnade fielen, selbst wenn sie einen gewissen weltlichen Status erlangten, wurden sie zu bloßen Fußnoten der Geschichte. Die Medien erinnern sich kaum länger als ein paar Tage an diejenigen, die sterben, bevor sie zur nächsten Person übergehen, über die sie berichten. Im Laufe ihres Lebens werden diese Menschen schließlich traurig, einsam, depressiv und sogar selbstmordgefährdet, da der Verkauf ihrer Seelen und ihrer Anständigkeit an ihre weltlichen Herren ihnen nicht die Zufriedenheit brachte, nach der sie suchten. Man muss kein Gelehrter sein, um diese offensichtliche Wahrheit zu verstehen. Wenn Menschen also Diener sein müssen, sollten sie Diener Allahs, des Erhabenen, sein, da nur darin dauerhafte Ehre, Größe und wahrer Erfolg liegen.

Als der persische Führer ihn nach dem Islam fragte, antwortete Mughiera , möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Islam lehre, dass die gesamte Menschheit die Kinder des Heiligen Propheten Adam, Friede sei mit ihm, seien und nur einen Vater und eine Mutter hätten.

Dies zeigt, wie wichtig die Gleichheit im Islam ist.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass

Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das Einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder zu dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Jareer Bin Abdullah – 1

Jareer, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet einst, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Treue zu schwören, die Pflichtgebete zu verrichten, die obligatorischen Almosen zu spenden und jedem Muslim gegenüber aufrichtig und treu zu sein. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, besprochen.

In einem Hadith aus Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber der Allgemeinheit sei. Dazu gehört, ihnen jederzeit das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Dazu gehört, anderen zu raten, Gutes zu tun, ihnen das Böse zu verbieten und jederzeit barmherzig und freundlich zu anderen zu sein. Dies lässt sich in einem einzigen Hadith aus Sahih Muslim Nr. 170 zusammenfassen. Er warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange man für andere nicht das liebt, was man sich selbst wünscht.

Aufrichtigkeit gegenüber den Menschen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, neben das Verrichten des Pflichtgebets und das Spenden der obligatorischen Almosen stellte. Allein aus diesem Hadith kann man seine Bedeutung verstehen, da er mit zwei lebenswichtigen Pflichten verbunden ist.

Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen gehört, dass man sich freut, wenn sie glücklich sind, und traurig ist, wenn sie betrübt sind, solange die eigene Haltung nicht den Lehren des Islam widerspricht. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit beinhaltet, dass man bis zum Äußersten geht, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn man sich dadurch selbst in Schwierigkeiten bringt. Beispielsweise kann man auf den Kauf bestimmter Dinge verzichten, um den Reichtum an Bedürftige zu spenden. Der Wunsch und das Streben, die Menschen immer im Guten zu vereinen, gehören zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen. Andere zu spalten hingegen ist ein Merkmal des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„...Satan versucht sicherlich, Zwietracht unter ihnen zu säen...“

Eine Möglichkeit, Menschen zu vereinen, besteht darin, die Fehler anderer zu verschleiern und sie im Privaten von Sünden abzuraten. Die Sünden desjenigen, der auf diese Weise handelt, werden von Allah, dem Erhabenen, verschleiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, zu finden ist. Wann immer möglich, sollte man andere über die Aspekte der Religion und die wichtigen Aspekte der Welt beraten und lehren, damit sich sowohl ihr weltliches als auch ihr religiöses Leben verbessert. Ein Beweis für die Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist, dass man sie in ihrer Abwesenheit unterstützt, zum Beispiel bei der Verleumdung anderer. Sich von anderen abzuwenden und sich nur um sich selbst zu sorgen, ist nicht die Haltung eines Muslims. Tatsächlich verhalten sich die meisten Tiere so. Auch wenn man nicht die ganze Gesellschaft ändern kann, kann man dennoch aufrichtig sein und den Menschen in seinem Leben helfen, wie etwa seinen Verwandten und Freunden. Einfach ausgedrückt: Man muss andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„...Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat...“

Awf Bin Malik (RA)

Awf , möge Allah mit ihm zufrieden sein, gehörte zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Treue schworen, indem sie von anderen Menschen nichts verlangten. Diese kleine Gruppe hielt sich so strikt an dieses Versprechen, dass sie nicht einmal jemanden darum baten, ihnen etwas zu reichen, das von ihrem Reittier gefallen war. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2867, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6470, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jedem, der sich zurückhält, andere zu bitten, die Unabhängigkeit gewährt wird.

Es ist nicht schlimm, andere um Hilfe zu bitten, wenn man in Not ist, aber ein Muslim sollte sich diese Gewohnheit nicht aneignen, da dies zu einem Verlust der Selbstachtung führen kann. Dies kann gefährlich sein, da jemand, der die Selbstachtung verliert, eher Sünden begeht, da er sich nicht mehr darum kümmert, was Allah, der Erhabene und andere über ihn denken.

Darüber hinaus sollte ein Muslim danach streben, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, bevor er sich an andere um Hilfe wendet. Wer sich so verhält, dem gewährt Allah, der Erhabene, die Unabhängigkeit von den Menschen.

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der nicht bedürftig und gierig nach Dingen ist. Dies ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde, was erreicht wird, wenn man zu Recht glaubt, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das Beste gemäß Seinem unendlichen Wissen gibt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Diese Person ist wirklich reich, wohingegen derjenige, der immer gierig und bedürftig ist, arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420, angedeutet.

Amr Bin Shas Al Aslami (RA) – 1

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina entsandte er eine Expedition nach Jemen unter der Leitung von Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ein Gefährte, Amr Bin Shas Al Aslami, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der Teil dieser Expedition war, hatte das Gefühl, dass Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn schlecht behandelt hatte. Als Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach Medina zurückkehrte, kritisierte er Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bei verschiedenen Treffen und gegenüber verschiedenen Leuten, mit denen er gesprochen hatte. Eines Tages betrat er die Moschee und traf dort den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der ihn anstarrte, bis er sich neben ihn setzte. Dann sagte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er ihm Schaden zugefügt habe. Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, drückte seine Reue darüber aus, ihm Schaden zugefügt zu haben. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kommentierte schließlich, dass jeder, der Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Schaden zufügte, ihm Schaden zufügte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 143, erörtert.

Zunächst einmal ist es für Muslime wichtig, das unbedeutende negative Verhalten anderer zu übersehen. Alle Muslime hoffen, dass Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Fehler und Sünden der Vergangenheit beiseite legt, übersieht und vergibt. Aber das Seltsame ist, dass die meisten dieser Muslime, die dies hoffen und dafür beten, andere nicht auf die gleiche Weise behandeln. Das heißt, sie klammern sich oft an die Fehler der Vergangenheit anderer und verwenden sie als Waffe gegen sie. Damit sind nicht jene Fehler gemeint, die

Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft haben. Ein von einem Fahrer verursachter Autounfall beispielsweise, bei dem eine andere Person körperlich behindert wird, ist ein Fehler, der das Opfer in der Gegenwart und Zukunft beeinträchtigen wird. Diese Art von Fehler ist verständlicherweise schwer loszulassen und zu übersehen. Aber viele Muslime klammern sich oft an die Fehler anderer, die die Zukunft in keiner Weise beeinflussen, wie etwa eine verbale Beleidigung. Obwohl der Fehler verblasst ist, bestehen diese Menschen darauf, ihn wiederzubeleben und ihn gegen andere zu verwenden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es ist eine sehr traurige Mentalität, denn man sollte verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Zumindest sollte ein Muslim, der hofft, dass Allah, der Erhabene, seine vergangenen Fehler übersieht, die vergangenen Fehler anderer übersehen. Diejenigen, die sich weigern, sich so zu verhalten, werden feststellen, dass die meisten ihrer Beziehungen zerbrechen, da keine Beziehung perfekt ist. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben, die in jeder Beziehung zu einem Fehler führen können. Daher wird derjenige, der sich so verhält, einsam enden, da seine schlechte Mentalität dazu führt, dass er seine Beziehungen zu anderen zerstört. Es ist seltsam, dass genau diese Menschen es hassen, einsam zu sein, aber dennoch eine Haltung einnehmen, die andere von ihnen abstößt. Dies widerspricht der Logik und dem gesunden Menschenverstand. Alle Menschen möchten geliebt und respektiert werden, während sie leben und nachdem sie gestorben sind, aber diese Haltung bewirkt das genaue Gegenteil. Während sie leben, haben die Leute genug von ihnen, und wenn sie sterben, erinnern sie sich nicht mit wahrer Zuneigung und Liebe an sie. Wenn sie sich an sie erinnern, dann nur aus Gewohnheit.

Die Vergangenheit hinter sich zu lassen bedeutet nicht, dass man übermäßig nett zu anderen sein muss, aber das Mindeste, was man tun kann, ist, gemäß den Lehren des Islam respektvoll zu sein. Dies kostet nichts und erfordert wenig Aufwand. Man sollte daher lernen, die Fehler der Menschen aus der Vergangenheit zu übersehen und hinter sich zu lassen, vielleicht wird Allah, der Erhabene, dann am Tag des Jüngsten

Gerichts über ihre Fehler aus der Vergangenheit hinwegsehen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„... und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Darüber hinaus unterstreicht dieser Vorfall ein Zeichen wahrer Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nämlich: alle zu lieben, die Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um Allahs, des Erhabenen willen lieben, selbst wenn dies der eigenen persönlichen Meinung über sie widerspricht. Diese Liebe schließt diejenigen ein, die Liebe durch ihre Worte und, noch wichtiger, durch ihre Taten verkünden. Beispielsweise ist es für alle offensichtlich, dass alle Angehörigen des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, alle Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und die rechtschaffenen Vorgänger diese wahre Liebe besaßen. Daher ist es eine Pflicht für denjenigen, der behauptet, Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lieben, jeden von ihnen zu lieben. Dies wurde durch viele Hadithe bewiesen, wie zum Beispiel durch den in Sahih Bukhari, Nummer 17. Darin wird darauf hingewiesen, dass die Liebe zu den Helfern des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, also den Bewohnern der Heiligen Stadt Medina, ein Teil des Glaubens ist und Hass ihnen gegenüber ein Zeichen der Heuchelei ist. In einem anderen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3862, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Muslime eindeutig davor gewarnt, einen seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zu kritisieren, da sie zu lieben ein Zeichen der Liebe zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ist und sie zu hassen ein Zeichen des Hasses auf den Heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und Allah, den Erhabenen.

Diese Person wird keinen Erfolg haben, wenn sie nicht aufrichtig bereut. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, machte eine ähnliche Aussage bezüglich seiner gesegneten Familie, möge Allah mit ihr zufrieden sein, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 143.

Wenn ein Muslim einen Muslim, der seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, zeigt, ungerechtfertigt kritisiert, beweist dies, dass er Allah, dem Erhabenen, nicht liebt. Wenn ein Muslim eine Sünde begeht, sollten andere Muslime diese Sünde hassen, aber sie sollten, um Allahs, des Erhabenen Willen, den sündigen Muslim trotzdem lieben, weil sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lieben. Das Zeichen der Nächstenliebe ist, sie freundlich und respektvoll zu behandeln. Einfach ausgedrückt: Man sollte andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 1

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war jemand, der keine Götzen anbetete und an den einen Gott glaubte, noch bevor er den Islam annahm. Als er vom Islam hörte, begab er sich nach Mekka, um den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im Geheimen zu treffen, da er um den Hass der Nichtmuslime Mekkas gegenüber dem Islam wusste. Ali traf Abu Dharr, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und nachdem er von dessen Absicht erfahren hatte, half er dabei, ein geheimes Treffen zwischen ihm und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu arrangieren. Daraufhin nahm Abu Dharr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam an. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Ali Ibn Abi Talib“, Band 1, Seiten 71-72, besprochen.

Ali (möge Allah mit ihm zufrieden sein) begab sich selbst in Gefahr, um Abu Dharr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zu helfen und ihn zu leiten.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der andere zu etwas Gutem führt, die gleiche Belohnung erhält wie diejenigen, die ihrem Rat folgen. Und diejenigen, die andere zu Sünden verleiten, werden zur Rechenschaft gezogen, als hätten sie die Sünden begangen.

Es ist wichtig, dass Muslime vorsichtig sind, wenn sie anderen Ratschläge und Anleitungen geben. Ein Muslim sollte anderen nur in guten Dingen Ratschläge geben, damit sie eine Belohnung dafür erhalten, und es vermeiden, anderen zu raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Eine Person wird der Strafe am Tag des Jüngsten Gerichts nicht entgehen, indem sie einfach behauptet, sie würde andere nur zu Sünden auffordern, selbst wenn sie die Sünden nicht selbst begangen hat. Allah, der Erhabene, wird sowohl den Führer als auch den Anhänger für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Muslime sollten anderen daher nur raten, die Dinge zu tun, die sie selbst tun würden. Wenn ihnen eine Tat, die in ihrem Buch der Taten aufgezeichnet wird, nicht gefällt, sollten sie anderen nicht raten, diese Tat zu begehen.

Aufgrund dieses islamischen Grundsatzes sollten Muslime sicherstellen, dass sie sich das nötige Wissen aneignen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, da sie ihre eigenen Sünden leicht vervielfachen können, wenn sie anderen falsche Ratschläge erteilen.

Darüber hinaus ist dieses Prinzip für Muslime eine äußerst einfache Möglichkeit, Belohnungen für Taten zu erhalten, die sie selbst nicht ausführen können, weil ihnen die Mittel, wie etwa Reichtum, fehlen. So kann beispielsweise eine Person, die finanziell nicht in der Lage ist, Almosen zu spenden, andere dazu ermutigen, dies zu tun, und dies führt dazu, dass sie die gleiche Belohnung erhält wie derjenige, der Almosen gegeben hat.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 2

Abu Dharr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schwor dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Treue, dass er die Kritik eines Kritikers nicht fürchten würde, wenn es um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ginge. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seite 258, erörtert.

Ein Muslim sollte immer daran denken, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die ersten sind richtig geleitet, da ihre Kritik an anderen auf der Kritik und den Ratschlägen des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beruht. Diese Art von Menschen wird immer konstruktiv sein und einen zu Segen und der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten führen. Diese Menschen werden auch davon absehen, andere zu über- oder unterschätzen. Übermäßiges Loben kann dazu führen, dass sie stolz und arrogant werden. Untermäßiges Loben kann dazu führen, dass sie faul werden und davon abhalten, Gutes zu tun. Diese Reaktion kann oft bei Kindern beobachtet werden. Loben gemäß den Lehren des Islam wird andere dazu inspirieren, sich sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten mehr anzustrengen, und es wird sie davon abhalten, arrogant zu werden. Daher sollte das Lob und die konstruktive Kritik dieser Person angenommen und entsprechend gehandelt werden, auch wenn sie von einem Fremden kommen.

Der zweite Typ kritisiert aufgrund seiner eigenen Wünsche. Diese Kritik ist meist unkonstruktiv und zeigt nur die schlechte Laune und Einstellung

des Menschen. Diese Menschen loben andere oft zu sehr oder zu wenig, da sie aufgrund ihrer eigenen Wünsche handeln. Die negativen Auswirkungen dieser beiden Arten wurden bereits erwähnt. Daher sollte die Kritik und das Lob dieser Person in den meisten Fällen ignoriert werden, selbst wenn sie von einer geliebten Person kommen, da sie im Falle von Kritik nur dazu führt, dass man unnötig traurig und im Falle von Lob arrogant wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Person, die andere übermäßig lobt, sie oft auch übermäßig kritisiert. Die Regel, die man immer befolgen sollte, ist, dass man nur Kritik und Lob annehmen sollte, die auf den Lehren des Islam basieren. Alles andere sollte ignoriert und nicht persönlich genommen werden.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 3

Während des Kalifats von Uthman ibn Affan (möge Allah mit ihm zufrieden sein) schickte der Kalif einen Sklaven aus, um die obligatorischen Almosen von Rabdha einzusammeln . Als die Zeit des Gebets gekommen war, trat der Sklave zunächst vor, um das Gebet zu leiten, doch als er Abu Dharr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sah, trat er zurück und ermutigte ihn, das Gebet zu leiten. Abu Dharr (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bestand darauf, dass der Sklave das Gebet leitete und bemerkte, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihm einmal gesagt habe, er solle auf einen Anführer hören und ihm gehorchen, selbst wenn es ein Sklave sei. Dies wird in einem Hadith besprochen, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 2862, zu finden ist.

Dies zeigt, wie wichtig Aufrichtigkeit gegenüber den eigenen Führungskräften ist.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber den Führern der Gesellschaft sei. Dazu gehört, ihnen freundlich den besten Rat zu geben und sie bei ihren guten Entscheidungen mit allen notwendigen Mitteln zu unterstützen, beispielsweise mit finanzieller oder materieller Hilfe. Laut einem Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch Nr. 56, Hadith Nr. 20, erfreut die Erfüllung dieser Pflicht Allah, den Erhabenen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben ...“

Dies macht deutlich, dass es eine Pflicht ist, den Führern der Gesellschaft zu gehorchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Gehorsam eine Pflicht ist, solange man Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam ist. Es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. In solchen Fällen sollte eine Revolte gegen Führer vermieden werden, da dies nur zum Schaden unschuldiger Menschen führt. Stattdessen sollte den Führern gemäß den Lehren des Islam sanft geraten werden, Gutes zu tun und Böses zu verbieten. Man sollte anderen raten, entsprechend zu handeln, und die Führer immer anflehen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn die Führer aufrichtig bleiben, wird auch die Allgemeinheit aufrichtig bleiben.

Die Führer zu hintergehen, ist ein Zeichen von Heuchelei, die man jederzeit vermeiden muss. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, sich zu bemühen, ihnen in Angelegenheiten zu gehorchen, die die Gesellschaft im Guten vereinen, und vor allem zu warnen, was die Gesellschaft spaltet.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 4

Der Gouverneur von Syrien schickte Abu Dharr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal ein Geschenk von 300 Goldmünzen. Er antwortete, dass er sie nicht brauche und lehnte es ab, sie anzunehmen. Er meinte, dass ihm das, was er besitze, genüge, nämlich ein Schattenplatz, in dem er Schutz suchte, eine kleine Herde Ziegen und ein freigelassener Sklave, der ihm diene. Er schloss daraus, dass er trotz alledem befürchtete, zu viele Dinge in dieser Welt zu besitzen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seite 279, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 103, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, dessen Taten am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, unter die Lupe genommen werden, bestraft wird.

Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Genuss der erlaubten Freuden dieser materiellen Welt zwar nicht verboten ist, aber oft zu Unerlaubtem führt. Zum Beispiel ist eitle Rede normalerweise der erste Schritt vor sündiger Rede. Außerdem gilt: Je mehr man sich unnötigen, erlaubten Dingen hingibt, desto länger wird man am Tag des Jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen. Man sollte bedenken, dass der Tag des Jüngsten Gerichts ein schwieriger Tag sein wird. Zum Beispiel wird die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist. Auch wenn ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben und gerettet werden kann, gilt dennoch: Je länger die Rechenschaftspflicht, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Da

der Tag des Jüngsten Gerichts laut dem Heiligen Quran fünfzigtausend Jahre dauern wird, macht es keinen Sinn, ein paar Jahrzehnte rechtmäßiger Freuden zu genießen, wenn man dafür an einem Tag, der so lange dauern wird, einer schweren Rechenschaftspflicht gegenübersteht. Kapitel 70 Al Ma'arij, Vers 4:

„... während eines Tages, dessen Dauer fünfzigtausend Jahre beträgt.“

Daher ist es am besten, ein einfaches Leben zu führen, um die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu minimieren. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, darauf hinwies, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 5

Abu Dharr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde einmal in derselben Kleidung gesehen wie sein Diener. Als man ihn aufforderte, sich besser zu kleiden als sein Diener, riet er ihm, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihm einmal geraten habe, dass ein Herr seinen Dienern dasselbe Essen geben solle, das sie essen, sie in dieselbe Kleidung kleiden sollen, die sie tragen, und ihnen bei jeder Arbeit helfen solle, die sie nicht bewältigen können. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 377-378, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam, Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub gemacht wurde. Daher sollten die Menschen aufhören, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige unwissende Muslime zwar die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen anderen überlegen sind. Aufgrund dieser Gruppen hat der Islam jedoch ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass ihre rechtschaffenen Vorfahren sich genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie sich einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren Charakter nicht übernehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 6

Die Frau von Abu Dharr, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bemerkte einmal, dass er den Großteil des Tages allein meditieren würde. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 638-639, besprochen.

Durch bloßes Beten wird man nicht auf die höchste Ebene des Glaubens gehoben. Muslime können diese Ebene nur erreichen, indem sie ihr Inneres reinigen. Dies wird erreicht, indem man die negativen Eigenschaften, die man besitzt, entfernt und durch gute ersetzt. Dies kann jedoch nur durch ernsthafte Reflexion und Selbsteinschätzung erreicht werden.

Wenn man seine eigene Realität erkennt, wird man ermutigt, wie ein Diener zu leben und den Zweck der eigenen Schöpfung zu erfüllen. Dies wird dazu führen, dass man Allah, den Erhabenen, als seinen Herrn anerkennt, was das ultimative Ziel ist. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen.“

Diese Selbsteinschätzung ist entscheidend, um die notwendigen Schritte zu unternehmen, um den eigenen Charakter und die Seele von

schlechten Eigenschaften zu reinigen, was in beiden Welten der Weg zum Erfolg ist. Manche sind so in der materiellen Welt verloren, dass sie diese wichtige Tat nie vollbringen, und deshalb vergehen Jahrzehnte, ohne dass sie sich auch nur ein bisschen ändern. Muslime müssen die Zeit der Kraft, die ihnen gegeben wurde, nutzen, um sich selbst einzuschätzen und sich zum Besseren zu verändern, bevor sie das letzte Stadium der Schwäche erreichen. An diesem Punkt werden sie sich ändern wollen, aber nicht die Intelligenz oder Kraft dazu besitzen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, angedeutet.

Man muss nur die Seiten der Geschichte umblättern, um jene zu sehen, denen große Macht und Reichtum verliehen wurden, deren Stärke jedoch irgendwann erschöpft war und die aufgrund ihres beharrlichen Ungehorsams vernichtet wurden.

Diejenigen, die ihre Momente der Stärke auf die richtige Weise genutzt haben, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, werden von Ihm derart gesegnet, dass sie sogar nach ihrem Ableben von dieser Welt noch immer von der Gesellschaft geehrt werden .

Da die Mehrheit der Muslime die arabische Sprache nicht versteht, wird eine übermäßige Anbetung diese innere Reinigung nicht auslösen. Man kann sie nur erreichen, indem man über diese materielle Welt, den Tod, das Grab und die Hölle nachdenkt. Aus diesem Grund kann ein einziger Moment der Reflexion besser sein als sechzig Jahre freiwilliger Anbetung.

Wer ohne Weisheit oder Reflexion lebt, macht gewohnheitsmäßig Fehler, die nur zu ständigem Stress führen. Es sind diese Menschen, die ein zielloses Leben ohne höhere Ziele führen und jeden Tag durchleben, ohne ihren wahren Zweck zu verstehen.

Die Frommen nehmen sich immer Zeit, um über ihre Ziele nachzudenken, über ihre Taten und darüber, ob sie Allah, dem Erhabenen, gefallen haben oder nicht. Diese Einstellung stellt sicher, dass man Sünden vermeidet, rechtschaffene Taten vollbringt und, falls man doch einmal Sünden begeht, aufrichtig bereut. Diese Einstellung entspricht dem Rat des zweiten rechtgeleiteten Kalifen des Islam, Omar Bin Khataab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der in Imam Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 98, festgehalten ist. Er riet, dass man seine eigenen Taten beurteilen sollte, bevor jemand anderes, nämlich Allah, der Erhabene, sie am Tag des Jüngsten Gerichts beurteilt.

Diese Selbsteinschätzung ist der Schlüssel, der einen dazu inspiriert, aufrichtig zu bereuen und sich zum Besseren zu ändern. Dies ist die beste Phase im Vergleich zu der Phase, in der man seine Fehler erst erkennt, wenn ein anderer einen darauf hinweist. Aber selbst diese Phase erfordert, dass man gute Freunde und Verwandte hat, die weise sind und sich aufrichtig um das eigene ewige Wohlergehen sorgen, anstatt sich nur um die materielle Welt zu kümmern. Ein wahrhaft gesegneter Muslim ist derjenige, der diese Art von Verwandten und Freunden hat, die ihm helfen, Frömmigkeit anzunehmen.

Durch die Reflexion zu Beginn des Tages können Sie außerdem Ihre täglichen Aufgaben priorisieren und Zeit sparen, indem Sie Aufgaben vermeiden, die aufgeschoben werden sollten.

Der folgende Vers beschreibt den Zustand erfolgreicher Muslime. Sie denken über die Lehren des Islam nach, sind davon tief berührt und bemühen sich, sie in ihrem Leben umzusetzen. Wenn jemand auf diese Weise beeinflusst wird, sollte er Allah, dem Erhabenen, dankbar sein und keine Anzeichen von Stolz zeigen. Aber wenn jemand nicht auf diese Weise beeinflusst wird, muss er Buße tun und sich ändern, bevor es zu spät ist. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 83:

„Und wenn sie hören, was dem Gesandten offenbart wurde, siehst du, wie ihre Augen von Tränen überfließen, weil sie die Wahrheit erkannt haben ...“

Ein Mangel an Selbstreflexion hat dazu geführt, dass Muslime sich in der materiellen Welt verlieren, obwohl islamisches Wissen heute leichter zugänglich ist als je zuvor. Freiwillige Anbetung bringt einen nur bis zu einem gewissen Punkt, aber um den Gipfel des Glaubens zu erreichen, müssen sie über ihren Charakter nachdenken und ihn bewerten. Dies wird sie dazu inspirieren, ihre schlechten Eigenschaften aufzugeben und durch gute zu ersetzen. Die entscheidende Zutat, die zur Anregung dieser Selbsteinschätzung und Reflexion benötigt wird, ist islamisches Wissen, das aus einer zuverlässigen Quelle stammen muss. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, erklärte, dass der Erwerb dieser Art von Wissen für alle Muslime obligatorisch sei.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 7

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihm geraten habe, sich diejenigen anzuschauen, die weniger weltliche Dinge besitzen als er. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 353, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4142, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Muslimen, auf diejenigen zu achten, die weniger weltliche Dinge besitzen als sie, statt auf diejenigen, die mehr besitzen, da dies sie davor bewahren werde, undankbar zu werden.

Leider beobachten manche fälschlicherweise das Leben anderer, das ihnen besser erscheint als ihr eigenes. Normale Menschen beobachten beispielsweise oft Prominente und glauben fälschlicherweise, dass ihr Leben besser ist. In den meisten Fällen ist diese Vorstellung jedoch nicht wahr. Denn Menschen, denen es scheinbar besser geht, haben möglicherweise Schwierigkeiten, die andere davon abhalten, mit ihnen zu tauschen. Ein Außenstehender betrachtet die Dinge nur aus einer Perspektive. Aber wenn er die ganze Geschichte sehen könnte, würde er erkennen, dass jeder Probleme hat und niemand das perfekte Leben hat, unabhängig davon, wie sein eigenes aussieht oder wie berühmt er ist. Oft wird diese falsche Vorstellung durch die Medien verursacht. Die Leute vergessen jedoch, dass das Ziel der Medien darin besteht, ein bestimmtes Bild des Lebens von Prominenten zu zeichnen, das ansprechend aussieht. In den meisten Fällen würde sich die Mehrheit

ihrer Kunden von ihnen abwenden, wenn sie nur Fakten berichten würden, ohne sie zu beschönigen.

Muslime müssen diesen falschen Glauben vermeiden, da er ein Werkzeug des Teufels ist, der ihn dazu benutzt, Menschen dazu zu bringen, undankbar für das zu werden, was sie besitzen. Die richtige Geisteshaltung, die in diesem Hadith empfohlen wird, wird verhindern, dass man gegenüber Allah, dem Erhabenen, undankbar wird. Wann immer ein Muslim sich undankbar fühlt, sollte er seinen Blick auf die unzähligen Menschen richten, die in bitterer Armut leben und viel größeren Härten ausgesetzt sind als er.

Das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns nicht grüner, es ist tatsächlich grün genug auf der eigenen Seite. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Abu Dharr Ghafari (RA) – 8

Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte, dass er in Zukunft auf Schwierigkeiten stoßen würde, antwortete er, dass er die Befehle Allahs, des Erhabenen, begrüße und respektiere. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 363, besprochen.

Im Leben eines Muslims wird er immer entweder gute oder schlechte Zeiten erleben. Niemand erlebt nur gute Zeiten, ohne dabei auch Schwierigkeiten zu erleben. Man sollte jedoch beachten, dass Schwierigkeiten zwar per Definition schwer zu bewältigen sind, aber in Wirklichkeit ein Mittel sind, um seine wahre Größe und Dienstbereitschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erlangen und zu demonstrieren. Darüber hinaus lernen die Menschen in den meisten Fällen wichtigere Lektionen fürs Leben, wenn sie Schwierigkeiten erleben, als wenn sie gute Zeiten erleben. Und Menschen verändern sich oft zum Besseren, wenn sie schlechte Zeiten erleben, statt gute Zeiten. Man muss nur darüber nachdenken, um diese Wahrheit zu verstehen. Wenn man den Heiligen Qur'an studiert, wird man tatsächlich feststellen, dass die meisten der besprochenen Ereignisse mit Schwierigkeiten verbunden sind. Dies zeigt, dass wahre Größe nicht darin liegt, immer gute Zeiten zu erleben. Sie liegt vielmehr darin, Schwierigkeiten zu erleben und dabei Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben, indem man seine Gebote erfüllt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies wird durch die Tatsache bewiesen, dass jede der großen Schwierigkeiten, die in den islamischen Lehren diskutiert werden, mit dem ultimativen Erfolg für diejenigen endet, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Ein Muslim sollte sich also nicht darum kümmern, Schwierigkeiten zu begegnen, da dies nur Momente für ihn sind, in denen er glänzen und seine wahre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch aufrichtigen

Gehorsam anerkennen kann. Dies ist der Schlüssel zum ultimativen Erfolg in beiden Welten.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 9

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, beschrieb einst weltliche Menschen und sagte, sie würden etwas aufbauen, das letztendlich zerstört wird. Sie halten an dem fest, was vergehen wird, und verzichten auf das, was ewig währt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 367, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2482, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtmäßigen Ausgaben eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, einbringen, mit Ausnahme des Vermögens, das für Gebäude ausgegeben wird.

Dazu gehören alle Ausgaben für rechtmäßige Dinge, die frei von Übertreibung, Verschwendung oder Extravaganz sind. Ausgaben für Bauvorhaben, die notwendig sind, sind in diesem Hadith nicht enthalten, Bauvorhaben, die über die eigenen Bedürfnisse hinausgehen, jedoch schon. Dies ist unerwünscht, da Ausgaben für Bauvorhaben leicht zu Verschwendung und Extravaganz führen. Darüber hinaus spendet jemand, der Vermögen für Bauvorhaben ausgibt, weniger wohltätige Zwecke und gibt weniger auf eine Weise aus, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Außerdem führt dieses Verhalten oft dazu, dass ein Muslim auf ein langes Leben hofft, denn jemand, der glaubt, dass sein Aufenthalt in dieser Welt extrem kurz ist, wird weder Energie noch Vermögen für den Bau eines schönen Hauses verschwenden. Je größer die Hoffnung auf ein langes Leben ist, desto weniger rechtschaffene Taten wird man vollbringen, weil man glaubt, in Zukunft immer gute Taten vollbringen zu können. Es führt auch dazu, dass man aufrichtige Reue hinauszögert,

weil man glaubt, sich in Zukunft immer zum Besseren ändern zu können. Schließlich führt es dazu, dass man mehr Anstrengungen in die Welt steckt, um sich für den vermeintlich langen Aufenthalt in dieser Welt ein angenehmeres Leben zu schaffen.

Die aktive Teilnahme an unnötigen Bauarbeiten nimmt die eigene Zeit in Anspruch und hindert einen daran, freiwillige rechtschaffene Taten zu verrichten, wie etwa das Fasten und das freiwillige Nachtgebet aufgrund extremer Erschöpfung. Es hindert einen auch daran, sich islamisches Wissen anzueignen und danach zu handeln.

Und schließlich hört die Teilnahme an unnötigen Bauarbeiten in Wirklichkeit nie auf. Das heißt, sobald jemand einen Teil seines Hauses fertiggestellt hat, geht er zum nächsten über, bis sich der Zyklus wiederholt.

Daher sollten sich Muslime in allen Dingen, nicht nur im Bauwesen, auf das beschränken, was für sie notwendig ist, damit sie diese negativen Folgen vermeiden können.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 10

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ein Zeitalter kommen wird, in dem ein Mann um die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs beneidet wird, eine Faszination, auf die auch er stolz sein wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 370, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2886, zu finden ist, kritisierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Sklaven des Reichtums und der feinen Kleidung. Diese Menschen sind erfreut, wenn sie diese Dinge erhalten, und sind unzufrieden, wenn sie sie nicht erhalten.

In Wirklichkeit gilt dies für alle nicht lebensnotwendigen weltlichen Dinge. Diese Kritik richtet sich nicht gegen diejenigen, die in der materiellen Welt danach streben, ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu erfüllen, da dies Teil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Sie richtet sich jedoch gegen diejenigen, die entweder das Ungesetzliche verfolgen, um Reichtum und andere weltliche Dinge zu erlangen, um ihre Wünsche und die Wünsche anderer zu erfüllen. Und sie richtet sich gegen diejenigen, die nicht lebensnotwendige rechtmäßige Dinge auf eine Weise verfolgen, die dazu führt, dass sie den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigen. Dieser Gehorsam beinhaltet das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies hindert sie daran,

sich angemessen auf das Jenseits und ihr Jüngstes Gericht vorzubereiten.

Darüber hinaus gilt diese Kritik denjenigen, die ungeduldig werden, wenn ihre unnötigen Wünsche in dieser Welt nicht erfüllt werden. Diese Haltung kann dazu führen, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, bis an die Grenzen seines Gehorsams gehorcht. Das heißt, sie gehorchen Ihm, wenn ihre Wünsche erfüllt werden, aber wenn dies nicht der Fall ist, wenden sie sich zornig von Seinem Gehorsam ab. Der Heilige Quran warnt vor einem schweren Verlust in beiden Welten für denjenigen, der diese Haltung einnimmt. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Muslime sollten stattdessen lernen, geduldig und zufrieden mit dem zu sein, was sie besitzen, denn dies ist wahrer Reichtum gemäß einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420. In Wirklichkeit ist eine Person voller Wünsche bedürftig, das heißt arm, selbst wenn sie viel Reichtum besitzt. Ein Muslim sollte wissen, dass Allah, der Erhabene, den Menschen das gewährt, was für sie am besten ist, und nicht nach ihren Wünschen, da dies in den meisten Fällen zu ihrer Zerstörung führen würde. Kapitel 42 Ash Shuraa, Vers 27:

„Und wenn Allah seinen Dienern die Versorgung übermäßig gewährt hätte, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er ist seiner Diener kundig und allsehend.“

Abu Dharr Ghafari (RA) - 11

Abu Dharr Ghafari, Allahs Wohlwollen, sagte einmal, dass am Tag des Jüngsten Gerichts derjenige, der zwei Silbermünzen besitzt, strenger zur Rechenschaft gezogen wird als derjenige, der eine Silbermünze besitzt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 371, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 103, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, dessen Taten am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, unter die Lupe genommen werden, bestraft wird.

Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Genuss der erlaubten Freuden dieser materiellen Welt zwar nicht verboten ist, aber oft zu Unerlaubtem führt. Zum Beispiel ist eitle Rede normalerweise der erste Schritt vor sündiger Rede. Außerdem gilt: Je mehr man sich unnötigen, erlaubten Dingen hingibt, desto länger wird man am Tag des Jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen. Man sollte bedenken, dass der Tag des Jüngsten Gerichts ein schwieriger Tag sein wird. Zum Beispiel wird die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist. Auch wenn ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben und gerettet werden kann, gilt dennoch: Je länger die Rechenschaftspflicht, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Da der Tag des Jüngsten Gerichts laut dem Heiligen Quran fünfzigtausend Jahre dauern wird, macht es keinen Sinn, ein paar Jahrzehnte legaler Freuden zu genießen, wenn man dafür an einem Tag, der so lange dauern wird, einer schweren Rechenschaftspflicht gegenübersteht. Kapitel 70 Al Ma'arij, Vers 4:

„... während eines Tages, dessen Dauer fünfzigtausend Jahre beträgt.“

Daher ist es am besten, ein einfaches Leben zu führen, um die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu minimieren. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, darauf hinwies, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 12

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der das Paradies betreten möchte, Beständigkeit in seinen Zielen haben muss. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 373, besprochen.

Dies hängt mit Kapitel 47 Muhammad, Vers 7 zusammen :

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah unterstützt, wird Er euch unterstützen und euch einen festen Stand geben.“

Dieser Vers bedeutet, dass Allah, der Erhabene, einem in beiden Welten helfen wird, wenn man den Islam unterstützt. Es ist seltsam, wie zahllose Menschen sich die Hilfe Allahs, des Erhabenen, wünschen, aber den ersten Teil dieses Verses nicht erfüllen, indem sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Die Entschuldigung der meisten Menschen ist, dass sie keine Zeit haben, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Sie wünschen sich die Hilfe Allahs, des Erhabenen, nehmen sich aber keine Zeit, die Dinge zu tun, die Ihm gefallen. Ist das sinnvoll? Diejenigen, die ihre Pflichten nicht erfüllen und dann in der Not auf die Hilfe Allahs, des Erhabenen, hoffen, sind ziemlich dumm. Und diejenigen, die ihre Pflichten erfüllen, aber sich weigern, darüber hinauszugehen, werden feststellen, dass die Hilfe, die sie erhalten, begrenzt ist. Wie man sich verhält, bestimmt, wie man

behandelt wird. Je mehr Zeit und Energie man Allah, dem Erhabenen, widmet, desto mehr Unterstützung wird man erhalten. So einfach ist das wirklich.

Ein Muslim muss verstehen, dass die meisten Pflichten, wie die fünf täglichen Gebete, nur wenig Zeit am Tag in Anspruch nehmen. Ein Muslim kann nicht erwarten, dass er kaum eine Stunde am Tag den Pflichtgebeten widmet und dann Allah, den Erhabenen, für den Rest des Tages vernachlässigt und trotzdem Seine kontinuierliche Unterstützung in allen Schwierigkeiten erwartet. Eine Person würde einen Freund nicht mögen, der sie auf diese Weise behandelt. Wie kann man dann Allah, den Erhabenen, den Herrn der Welten, so behandeln?

Manche widmen ihre zusätzliche Zeit nur dann der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, wenn sie auf ein weltliches Problem stoßen und dann von Ihm verlangen, es zu lösen, als hätten sie Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen getan, indem sie freiwillig gute Taten vollbringen. Diese dumme Mentalität widerspricht eindeutig der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen. Es ist erstaunlich, wie diese Art von Menschen Zeit für all ihre anderen Freizeitbeschäftigungen finden, wie Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, fernzusehen und gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen, aber keine Zeit finden, sich der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu widmen. Sie scheinen keine Zeit zu finden, die Lehren des Heiligen Quran zu rezitieren und anzunehmen. Sie scheinen keine Zeit zu finden, die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu studieren und danach zu handeln. Diese Menschen finden irgendwie Reichtum, den sie für ihren unnötigen Luxus ausgeben können, aber scheinbar keinen Reichtum, den sie freiwillig für wohltätige Zwecke spenden können.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim entsprechend seinem Verhalten behandelt wird. Das heißt, wenn ein Muslim zusätzliche Zeit darauf verwendet, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird er die Unterstützung finden, die er braucht, um alle Schwierigkeiten sicher zu überstehen. Wenn er jedoch seine Pflichten nicht erfüllt oder sie nur erfüllt, ohne andere Zeit darauf zu verwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird er eine ähnliche Reaktion von Allah, dem Erhabenen, erfahren. Einfach ausgedrückt: Je mehr man gibt, desto mehr wird man erhalten. Wenn man nicht viel gibt, sollte man nicht viel dafür erwarten.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 13

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass der Tag der Abrechnung am weitesten von seinem endgültigen Ziel entfernt ist. Daher sollte man das nehmen, was einem am meisten nützt. Man sollte diese Welt zu einem Schauplatz für zwei Arten von Bestrebungen machen. Die erste besteht darin, die Vorteile des Jenseits zu suchen, und die zweite darin, das zu suchen, was in dieser Welt erlaubt ist. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 377, erörtert.

Es gibt viele Muslime, die einen Großteil ihrer Zeit, Mühe und ihres Vermögens Dingen widmen, die weder rechtschaffene Taten noch Sünden sind, also eitle Dinge. Eitle Dinge können auch den Erwerb unnötiger Dinge umfassen, wie etwa die Verschönerung des eigenen Heims über das Notwendige hinaus. Auch wenn sie mit ihrer Behauptung, dass sie keine Sünden begehen, Recht haben könnten, ist es wichtig, eine Tatsache zu verstehen. Zeit ist nämlich ein kostbares Geschenk von Allah, dem Erhabenen, das nicht mehr zurückgewonnen werden kann, wenn es einmal verflogen ist. Alle anderen Dinge können erworben werden, wie etwa Reichtum, alle anderen Dinge außer Zeit. Wenn also jemand seine Zeit sowie andere Segnungen wie Reichtum unnötigen und zusätzlichen Dingen widmet, also eitlen Dingen, wird dies am Tag des Jüngsten Gerichts nur zu großem Bedauern führen. Dies wird geschehen, wenn sie die Belohnung sehen, die denen zuteil wird, die ihre Zeit genutzt und rechtschaffene Taten vollbracht haben. Zeitverschwender haben vielleicht Sünden vermieden, die sie vor der Strafe bewahren, aber da sie ihre Zeit mit eitlen Dingen verschwendet haben, werden sie möglicherweise kritisiert. Und sie werden sicherlich die Belohnung verpassen, die sie hätten erhalten können, wenn sie ihre Zeit und andere Segnungen richtig genutzt hätten.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass man, je mehr man sich eitlen Dingen hingibt, umso eher der Extravaganz und Verschwendung verfällt, die beide tadelnswert sind. Beispielsweise gelten diejenigen, die Segnungen verschwenden, als Geschwister des Teufels. Und man kann argumentieren, dass jemand, der seine Zeit eitlen Dingen widmet, in Wirklichkeit den kostbaren Segen der Zeit verschwendet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„In der Tat sind die Verschwender Brüder des Teufels ...“

Abu Dharr Ghafari (RA) – 14

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Gier der Menschen, Dinge zu erlangen, die außerhalb ihrer Reichweite liegen, sie mit Sicherheit zerstören wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 377, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Verlangen nach Reichtum und Status zerstörerischer für den Glauben sei als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die man auf eine Schafherde loslässt.

Dies zeigt, dass der Glaube eines Muslims kaum gefestigt ist, wenn er nach Reichtum und Ruhm in dieser Welt strebt, so wie kaum ein Schaf vor zwei hungrigen Wölfen gerettet wird. Dieses großartige Gleichnis enthält also eine ernste Warnung vor dem Übel der Gier nach übermäßigem Reichtum und sozialem Status in dieser Welt.

Die erste Art der Gier nach Reichtum liegt vor, wenn jemand Reichtum extrem liebt und unermüdlich danach strebt, ihn auf legalem Wege zu erlangen. Sich so zu verhalten ist kein Zeichen einer weisen Person, da ein Muslim fest davon überzeugt sein sollte, dass ihm seine Versorgung garantiert ist und sich diese Zuteilung niemals ändern kann. Tatsächlich

wurde die Versorgung der Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Diese Person wird zweifellos ihre Pflichten vernachlässigen, da sie zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen. Ein Körper, der zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen, wird sich nie ausreichend auf das Jenseits vorbereiten. Tatsächlich wird diese Person so viel Mühe darauf verwenden, Reichtum anzuhäufen, dass sie möglicherweise nicht einmal die Chance bekommt, ihn zu genießen. Stattdessen wird sie diese Welt verlassen und sie anderen Menschen zum Genießen hinterlassen, obwohl sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Diese Person mag Reichtum auf legalem Wege erwerben, aber sie wird dennoch keinen Seelenfrieden finden, da sie, egal wie viel sie erlangt, immer nur mehr begehren wird. Diese Person ist bedürftig und daher ein echter Bettler, auch wenn sie viel Reichtum besitzt.

Das einzige Verlangen, das von Nutzen ist, ist das Verlangen nach der Anhäufung wahren Reichtums, nämlich nach rechtschaffenen Taten, um sich auf den Tag der Rückkehr vorzubereiten.

Die zweite Art der Gier nach Reichtum ist der ersten ähnlich, doch zusätzlich dazu erwirbt dieser Personentyp Reichtum auf unerlaubte Weise und versäumt es, die Rechte anderer zu erfüllen, wie etwa die Pflicht, Almosen zu geben. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen davor gewarnt. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6576, warnte er beispielsweise, dass diese Haltung die Nationen der Vergangenheit zerstört habe, da sie unerlaubte Dinge zu Rechten machten, anderen ihre Rechte vorenthielten und andere töteten, um übermäßigen Reichtum zu erlangen. Diese Person strebt nach

Reichtum, auf den sie keinen Anspruch hat, was zu zahllosen schweren Sünden führt. Wenn jemand diese Haltung annimmt, wird er äußerst gierig. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, warnte, ist der gierige Mensch weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 3114, davor, dass extreme Gier und wahrer Glaube im Herzen eines wahren Muslims niemals vereinbar sind.

Wenn ein Muslim diese Art von Verlangen annimmt, ist die extreme Gefahr sogar für einen ungebildeten Muslim klar. Es wird seinen Glauben zerstören, bis nichts außer ein bisschen übrig bleibt, genau wie der Haupthadith warnt, dass diese Zerstörung des eigenen Glaubens schlimmer ist als die Zerstörung, die durch zwei hungrige Wölfe verursacht wird, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Dieser Muslim riskiert, den wenigen Glauben, den er noch besitzt, im Moment seines Todes zu verlieren, was der größte Verlust ist. Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist wohl zerstörerischer für seinen Glauben als das Verlangen nach übermäßigem Reichtum. Ein Mensch wird seinen geliebten Reichtum oft dafür ausgeben, Ruhm und Prestige zu erlangen.

Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und dennoch fest auf dem richtigen Weg bleibt, auf dem er dem Jenseits den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, etwa einer Führungsposition, strebt, selbst damit fertig werden muss, doch wer diesen Status erhält, ohne darum zu bitten, dem wird Allah, der Erhabene, dabei helfen, Ihm gehorsam zu bleiben. Aus diesem Grund würde der

Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemanden in eine Machtposition berufen, der darum gebeten hat oder auch nur den Wunsch danach zeigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6923, bestätigt. Ein anderer Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7148, warnt, dass die Menschen zwar bestrebt sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies jedoch am Tag des Jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden. Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch weiter danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen.

Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2654, gewarnt, dass diese Person in die Hölle kommt.

Deshalb ist es für einen Muslim sicherer, das Verlangen nach übermäßigem Reichtum und hohem sozialen Status zu vermeiden, da diese beiden Dinge zur Zerstörung seines Glaubens führen können, indem sie ihn davon abhalten, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 15

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Alleinsein besser sei als schlechte Gefährten und ein rechtschaffener Gefährte besser sei als Alleinsein. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ besprochen. Ulum Al Din, 2/261.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass eine Person, die ein Volk nachahmt, als einer von ihnen gezählt wird.

Alle Muslime, ungeachtet der Stärke ihres Glaubens, möchten zu den Rechtschaffenen gezählt werden und im Jenseits zu den Rechtschaffenen gehören. Doch dieser Hadith warnt deutlich, dass ein Muslim nur dann als rechtschaffene Person angesehen wird und zu ihnen gehört, wenn er die Rechtschaffenen nachahmt. Diese Nachahmung ist eine praktische Sache und nicht nur eine verbale Erklärung. Diese Nachahmung wird richtig durchgeführt, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt.

Aber diejenigen, die ihre Liebe zu den Rechtschaffenen verbal bekunden und es versäumen, sie nachzuahmen und stattdessen die Eigenschaften

von Heuchlern und Sündern nachahmen, werden als einer von ihnen angesehen und verurteilt. Das bedeutet nicht, dass sie ihren Glauben verlieren, aber es bedeutet, dass sie als ungehorsame Muslime verurteilt werden . Wie kann ein ungehorsamer Muslim als gehorsamer Muslim gelten und zu den Rechtschaffenen gehören? Das ist nur Wunschdenken, das im Islam keinen Wert hat. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 20:

„Die Gefährten des Feuers und die Gefährten des Paradieses sind nicht gleich. Die Gefährten des Paradieses – sie sind diejenigen, die [den Erfolg] erreichen.“

Abu Dharr Ghafari (RA) – 16

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass er am Tag seiner Armut in sein Grab gelegt werden würde. Dies wurde in Imam Al Ghazalis Ihya besprochen. Ulum Al Din, 2/308.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6514, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass zwei Dinge einen Verstorbenen an seinem Grab verlassen und nur eines bei ihm bleibt. Die beiden Dinge, die ihn verlassen, sind seine Familie und sein Reichtum und das einzige, was bei ihm bleibt, sind seine Taten.

Im Laufe der Geschichte haben die Menschen immer den Großteil ihrer Bemühungen darauf konzentriert, Wohlstand und eine glückliche Familie zu erlangen. Obwohl der Islam diese Dinge nicht verbietet, da sie beispielsweise erforderlich sein können, um seine Pflichten zu erfüllen, ist Reichtum erforderlich, um seine Angehörigen zu unterstützen. Der Islam hält Muslime lediglich davon ab, nach diesen Dingen zu streben, über ihre Bedürfnisse hinaus, und sie wichtigeren Pflichten vorzuziehen, wie etwa rechtschaffenen Taten.

Man muss danach streben, den nötigen Reichtum zu erlangen, um seinen Pflichten gemäß den Lehren des Islam nachzukommen und eine Familie zu gründen, die einen ermutigt, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Beides

gilt als gute Tat, wenn man es auf diese Weise nutzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6373, zu finden ist. Dies ist das Zeichen einer intelligenten Person, die dem den Vorzug gibt, was sie in Zeiten der Not überdauert und unterstützt, nämlich rechtschaffenen Taten. Andererseits werden diejenigen, die zulassen, dass ihr Reichtum und ihre Verwandten sie davon abhalten, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen und seine Verbote zu missachten, im Heiligen Quran als Verlierer beschrieben. Kapitel 63 Al Munafiqun, Vers 9:

„Ihr Gläubigen! Lasst euch von eurem Besitz und euren Kindern nicht vom Gedenken an Allah abbringen. Wer dies tut, der ist der Verlierer.“

Manche glauben fälschlicherweise, sie seien Allah, dem Erhabenen, nahe, da Er sie mit großem Reichtum und einer Familie beschenkt hat. Doch Allah, der Erhabene, klärt ihre Verwirrung auf, indem er erklärt, dass Ihm diejenigen am liebsten und näher sind, die glauben und rechtschaffene Taten vollbringen. Kapitel 34 Saba, Vers 37:

„Und es sind nicht euer Besitz oder eure Kinder, die euch eine Stellung näher zu Uns bringen, sondern der Glaube und die guten Werke ...“

An einer anderen Stelle des Heiligen Quran warnt Allah, der Erhabene, die Menschheit, dass ihr Reichtum und ihre Verwandten ihnen im Jenseits

nichts nützen werden, wenn sie das Jenseits nicht mit einem gesunden Herzen erreichen. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen. Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Die Definition eines gesunden Herzens ist lang. Einfach ausgedrückt kann man es nicht erlangen, bis man die Gebote Allahs des Erhabenen aufrichtig befolgt, sich von seinen Verböten fernhält und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt.

Der Reichtum kann einem im Jenseits nur dann von Nutzen sein, wenn man ihn für laufende Wohltätigkeitsprojekte ausgibt. Dies wird vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, zu finden ist. Derselbe Hadith informiert die Menschheit darüber, dass die Gebete eines rechtschaffenen Kindes um Vergebung seiner verstorbenen Eltern ebenfalls angenommen werden. Leider sind heutzutage viele Kinder zu sehr damit beschäftigt, ihr Erbe zu suchen, als für ihre verstorbenen Eltern zu beten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Erziehung eines rechtschaffenen Kindes, das für seine verstorbenen Eltern betet, nicht möglich ist, wenn die

Eltern selbst zu Lebzeiten keine rechtschaffenen Taten vollbringen. Zweitens ist es nicht die Art des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) oder seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein), sich rechtschaffener Taten zu enthalten und zu hoffen, dass andere für sie beten, nachdem sie diese Welt verlassen haben. Man sollte zu Lebzeiten nach rechtschaffenen Taten streben und dann hoffen, dass andere für sie beten, nachdem sie gestorben sind.

Es ist wichtig zu verstehen, dass nur der Reichtum, den man weitergibt, einem selbst zugute kommt. Dies kann erreicht werden, indem man Geld für die Erfüllung seiner Pflichten ausgibt, wie zum Beispiel für die Ausbildung seiner Kinder. Jeder Reichtum, der falsch ausgegeben wird, wird für den Besitzer zur Last und kann durchaus zu seiner Bestrafung führen. Diejenigen, die die obligatorischen Almosen aus Gier zurückhalten, wurden vor schrecklichen Strafen gewarnt. Beispielsweise warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, dass eine Person, die diese schwere Sünde begeht, am Tag des Jüngsten Gerichts einer riesigen Giftschlange begegnen wird, die sich um sie winden und sie ununterbrochen beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

„Und die, die [gierig] zurückhalten, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, es sei besser für sie. Im Gegenteil, es ist schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein ...“

Ein Hadith aus Sunan Abu Dawud, Nummer 1658, warnt davor, dass das Gold und Silber einer Person am Tag des Jüngsten Gerichts in den

Flammen der Hölle erhitzt und ihr Körper damit gebrandmarkt wird, wenn sie es versäumt, die dafür fällige obligatorische Almosenabgabe zu spenden.

Jeglicher Reichtum, den der Verstorbene hinterlässt, wird anderen zur Verfügung gestellt, während der Verstorbene für den Besitz verantwortlich gemacht wird. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn eine Person wissentlich Reichtum jemandem hinterlässt, der nicht geeignet ist, ihn zu besitzen, und ihn daher missbraucht, der Verstorbene auch dafür verantwortlich gemacht werden kann. Umgekehrt wird der Verstorbene, wenn jemand Reichtum jemandem hinterlässt, der ihn richtig ausgibt, am Tag des Jüngsten Gerichts viel Bedauern empfinden, wenn er die große Belohnung sieht, die demjenigen zuteil wird, der ihn richtig ausgegeben hat.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, machte in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7420, deutlich, dass eine Person ihren Reichtum in Wirklichkeit nur auf drei Arten verwenden kann. Die erste ist der Reichtum, den sie für ihre Nahrung ausgibt. Die zweite ist der Reichtum, den sie für ihre Kleidung ausgibt, und der letzte Reichtum ist das, was sie auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Alle anderen Reichtümer werden hinterlassen, damit andere Menschen sie genießen können, während der Verstorbene dafür verantwortlich ist, sie einzusammeln.

Das Anhäufen und falsche Ausgeben von Reichtum führt dazu, dass man die materielle Welt liebt und das Jenseits ablehnt, da man seinen geliebten

Reichtum nicht zurücklassen möchte, was mit dem Tod passieren wird. Wer das Jenseits ablehnt, bereitet sich nicht ausreichend darauf vor.

Darüber hinaus muss man, wenn man wahre Frömmigkeit annehmen möchte, bereit sein, seinen Reichtum für Allah, den Erhabenen, auszugeben. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92:

„Niemals werdet ihr das Gute [erlangen], bis ihr [auf dem Weg Allahs] von dem spendet, was ihr liebt ...“

In Wirklichkeit ist Reichtum ein seltsamer Begleiter, denn er nützt jemandem nur dann etwas, wenn er ihm einen Sinn gibt und auf die richtige Weise ausgegeben wird.

Ein Mensch würde als Narr abgestempelt, wenn er ohne Proviant auf eine lange Reise ginge. Ebenso ist derjenige ein Narr, der seinen Reichtum nicht in Form von Proviant für die lange Reise ins Jenseits vorausschickt.

Es besteht kein Zweifel, dass einer der größten Schmerzen, die ein Mensch im Augenblick des Todes empfindet, darin besteht, dass er erkennt, dass er seinen hart erarbeiteten Reichtum zurücklässt und mit

leeren Händen ins Jenseits reist. Ein Muslim sollte dieses Ergebnis um jeden Preis vermeiden.

Die Verrichtung rechtschaffener Taten ist die einzige Möglichkeit, sich auf das Grab vorzubereiten, da man dort keine anderen Annehmlichkeiten findet. Tatsächlich ist es das Mittel, um sich auf sein ewiges Zuhause im Jenseits vorzubereiten. Daher sollte diese Vorbereitung Vorrang vor der Vorbereitung auf die irdische materielle Welt haben.

Eine Person würde als Narr abgestempelt, wenn sie zwei Heime hätte und den Großteil ihrer Bemühungen der Verschönerung des Heims widmen würde, in dem sie weniger Zeit verbringt. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Muslim mehr Zeit und Mühe in die Verschönerung seines temporären Heims in dieser Welt steckt als in das ewige Heim im Jenseits, auch er ist einfach nur ein Narr. Dies ist die Einstellung mancher, obwohl sie zugeben und glauben, dass ihr Aufenthalt in dieser Welt kurz und von unbekannter Dauer ist, während ihr Aufenthalt im Jenseits ewig sein wird.

Diese Haltung weist auf einen Mangel an Glaubensgewissheit hin und daher ist es für jeden, der diese Mentalität teilt, lebenswichtig, islamisches Wissen zu suchen und danach zu handeln, um seine Glaubensgewissheit zu stärken, bevor er das Jenseits ohne alles Gute erreicht.

Wer sich in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, auf sein Grab vorbereitet, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, wird feststellen, dass seine guten Taten ihm Trost spenden, während die angehäuften Sünden seinen Aufenthalt im dunklen Grab nur verschlimmern. Ein Muslim sollte daher während seiner Kraft und Fähigkeit gute Taten vollbringen, bevor seine Zeit der Schwäche kommt. Jeder Muslim sollte die im Haupthadith angedeutete Realität erkennen und mit seinem Besitz richtig umgehen, bevor eine Zeit eintritt, in der seine Bitte um mehr Zeit für rechtschaffene Taten abgelehnt wird. Kapitel 63 Al Munafiqun, Verse 10-11:

„Und gebt [auf Allahs Weg] von dem aus, womit Wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: „Mein Herr, wenn Du mir doch nur eine kurze Frist gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch Allah wird einer Seele niemals Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist...“

Sie sollten jetzt über ihre Taten nachdenken, damit sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und sich mehr anstrengen können, rechtschaffene Taten zu vollbringen, bevor der Tag kommt, an dem ihnen das Nachdenken nichts mehr nützt. Kapitel 89 Al Fajr, Vers 23:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen?“

Jeder sollte über die Menschen nachdenken, die vor ihm gestorben sind, und über ihre Unfähigkeit, in der Stunde der Not mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen, um sie zu trösten. Beeilen Sie sich, bevor diese Zeit kommt, und bereiten Sie sich auf das Unvermeidliche vor. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 99:

„Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt.“

Abu Dharr Ghafari (RA) – 17

Abu Dharr Ghafari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, es sei besser, Wissen als Unwissenheit als Kopfkissen zu verwenden. Dies wurde in Imam Abu Laith Samarqandis Tanbihul besprochen . Ghafileen , Saad/338.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die berühmte Aussage „Unwissenheit ist ein Segen“ nicht stimmt, insbesondere in Bezug auf religiöse Angelegenheiten und das Jenseits. Leider glauben einige Muslime, dass sie von der Einhaltung einer islamischen Regel befreit sind, nur weil sie diese nicht kennen, und dass Allah, der Erhabene, sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Dies ist eine der schlimmsten Arten von Unwissenheit, da Allah, der Erhabene, klargestellt hat, dass es keine Entschuldigungen gibt und Muslime die Lehren des Islam lernen und danach handeln müssen. Tatsächlich erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, zur Pflicht aller Muslime. Es ist eine Falle des Teufels zu glauben, Unwissenheit sei eine akzeptable Entschuldigung und man müsse sich kein Wissen über den Islam aneignen. Wenn eine Regierung diese Entschuldigung nicht akzeptiert, wie kann man dann von Allah, dem Erhabenen, erwarten, dass er es tut? So wie von einer Person, die eine Verantwortung übernimmt, erwartet wird, dass sie die damit verbundenen Regeln kennt, wie zum Beispiel einen Führerschein zu haben, ist auch jemand, der den Islam als seine Religion annimmt, dafür verantwortlich, die damit verbundenen Regeln zu lernen. Daher müssen Muslime Unwissenheit vermeiden, da sie ihnen in dieser Welt nichts nützt und ihnen im Jenseits sicherlich nicht helfen wird.

Utba Bin Ghazwan (RA) – 1

Utba Bin Ghazwan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen von einem vorübergehenden Wohnsitz zu einem endgültigen und dauerhaften ziehen. Deshalb sollten sie das Beste mitnehmen, was sie finden können, und das zurücklassen, was sie nicht brauchen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 385, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7420, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der einzige Reichtum, den man wirklich besitzt, an drei Dinge geknüpft sei.

Der erste ist, wie viel eine Person von ihrem Vermögen für den Erwerb und Verzehr von Nahrungsmitteln ausgibt. Ein Muslim sollte vernünftig für Nahrungsmittel ausgeben, ohne Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz, da dies als Sünde angesehen werden kann. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 31:

„... und esst und trinkt, doch übertreibt es nicht. Wahrlich, Er liebt die Übermaßenden nicht.“

Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, nur Erlaubtes zu sich zu nehmen, da gemäß einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2346, die Gebete zurückgewiesen werden, wenn man Verbotenes zu sich nimmt. Wenn die Gebete zurückgewiesen werden, wie können dann die übrigen Handlungen einer Person von Allah, dem Erhabenen, angenommen werden?

Das nächste, wofür man seinen wahren Reichtum ausgibt, ist seine Kleidung. Auch hier sollte ein Muslim Extravaganz und Verschwendung vermeiden, da diese Menschen als die Geschwister des Teufels bezeichnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„In der Tat sind die Verschwender Brüder des Teufels ...“

Ein Muslim sollte Freude an schöner, sauberer und einfacher Kleidung haben, da dies laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, ein Aspekt des Glaubens ist.

Der endgültige Reichtum, den eine Person wirklich besitzt, ist das, was sie ins Jenseits mitnimmt, indem sie auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, dass man gemäß den Lehren des Islam für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer ausgibt, die von einem abhängig sind, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz.

Abschließend sollte sich ein Muslim daran erinnern, dass die ersten beiden Dinge bereits von Allah, dem Erhabenen, garantiert wurden, da sie Teil ihrer Versorgung sind, die sich nicht ändern kann und ihnen über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Daher sollten sie ihre Bemühungen auf den letzten Aspekt konzentrieren. Alle anderen Formen des Erwerbs und der Verwendung von Reichtum gehören in Wirklichkeit nicht einer Person und bleiben anderen zum Genießen überlassen, auch wenn sie am Tag des Jüngsten Gerichts dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Utba Bin Ghazwan (RA) – 2

Utba Bin Ghazwan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Zeit kommen wird, in der man nach seinem Ableben von dieser Welt durch ungerechten Herrscher auf die Probe gestellt wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 385, besprochen.

Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4019, warnt, dass Allah, der Erhabene, die Menschen bestraft, indem er sie unterdrückerische Führer einsetzt, wenn sie sich gegenseitig finanziell betrügt. Ein Aspekt dieser Unterdrückung ist Korruption, die der Bevölkerung großes Leid zufügt. Derselbe Hadith warnt, dass die Bevölkerung, wenn sie ihren Bund der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bricht, von ihren Feinden überwältigt wird, die ihr ihren Reichtum und ihr Eigentum illegal wegnehmen. Auch dies ist ein Aspekt der Korruption, bei dem einflussreiche Menschen, wie etwa Regierungsbeamte, sich ohne Angst vor den Konsequenzen den Besitz anderer aneignen. Wenn die Bevölkerung korrupt wird, werden ihre Führer und andere Menschen in einflussreichen sozialen Positionen dazu inspiriert, auf die gleiche Weise zu handeln, weil sie glauben, dass dieses Verhalten von der Bevölkerung akzeptiert wird. Dies führt zu Korruption auf nationaler Ebene. Wenn die breite Öffentlichkeit jedoch Allah, dem Erhabenen, gehorcht und es vermied, andere durch Korruption zu misshandeln, würden ihre Führer und diejenigen in einflussreichen sozialen Positionen es nicht wagen, korrupt zu handeln, wohl wissend, dass die breite Öffentlichkeit dies nicht dulden würde. Und gemäß dem zuvor zitierten Hadith würde Allah, der Erhabene, die breite Öffentlichkeit vor korrupten Beamten schützen, indem er einflussreiche Positionen mit Menschen besetzt, die in ihren Angelegenheiten gerecht sind, wenn die breite Öffentlichkeit Allah, dem Erhabenen, gehorcht.

Anstatt den unreifen Weg einzuschlagen, andere für die weit verbreitete Korruption in der Welt verantwortlich zu machen, sollten Muslime wirklich über ihr eigenes Verhalten nachdenken und, wenn nötig, ihre Haltung anpassen. Andernfalls wird die Korruption in der Gesellschaft mit der Zeit nur zunehmen. Niemand sollte glauben, dass er, da er keine einflussreiche soziale Position innehat, keinen Einfluss auf die Korruption in der Gesellschaft hat. Wie diese Diskussion beweist, entsteht Korruption aufgrund des negativen Verhaltens der Allgemeinheit und kann daher nur durch das gute Verhalten der Allgemeinheit beseitigt werden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

„...Wahrlich, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist...“

Hamza Ibn Abdul Muttalib (RA) – 1

Abu Jahl hat dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal geschadet. Hamza, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der noch kein Muslim war, wurde wütend, als er hörte, dass sein Bruder ihrem Neffen, dem Heiligen Propheten Muhammad, geschadet hatte. Daraufhin griff er Abu Jahl an, verwundete ihn und verkündete dann öffentlich seine Annahme des Islam. Die Muslime wurden an dem Tag, als Hamza, Allahs Wohlgefallen auf ihm, den Islam annahm, viel stärker. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 282-283, erörtert.

Dies erinnert Muslime daran, dass sie, wann immer sie auf etwas stoßen, das sie zu Sünden und zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treibt, was in Form des Teufels, des eigenen inneren Teufels oder anderer Menschen auftreten kann, standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben sollten. Dies beinhaltet, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Man sollte niemals handeln, um diesen Feinden zu gefallen, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, denn was auch immer sie dadurch erreichen, wird ihnen in beiden Welten große Reue und Last bringen. Man sollte fest daran denken, dass Allah, der Erhabene, denjenigen, der ihm gehorcht, beschützen wird, ob sie es nun sofort befolgen oder nicht, selbst wenn es diesen Feinden missfällt. Diese Feinde werden sie jedoch nicht vor dem Zorn und der Strafe Allahs, des Erhabenen, schützen.

Sich wirklich daran zu erinnern, dass man für jede seiner Taten zur Rechenschaft gezogen wird, kann einem Muslim dabei helfen, in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben. Ein Element dieses Erfolgs ist, sich ständig an Allah, den Erhabenen, zu erinnern. Dazu gehört nicht nur, sich an Ihn mit der Zunge zu erinnern, sondern noch wichtiger, durch Taten, wie bereits beschrieben. Diese praktische Erinnerung wird diese Feinde abwehren, die danach streben, Muslime in die Irre zu führen. Kapitel 41 Fussilat, Vers 36:

„Und wenn vom Satan eine böse Eingebung zu dir kommt, dann suche Zuflucht bei Allah ...“

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Vers erklärt, man solle Allah, dem Erhabenen, mit großer Bedeutung gedenken; man muss danach streben, alle Pflichten zu erfüllen, die einem von Allah, dem Erhabenen, auferlegt wurden, und sich nicht nur die herauspicken, die den eigenen Wünschen entsprechen. Auch sollte man nicht faul sein und sie nur gelegentlich erfüllen. Dieser Muslim wird nicht den vollen Schutz Allahs, des Erhabenen, vor diesen Feinden erhalten und ist daher anfälliger dafür, in die Irre geführt zu werden.

Sich wahrhaftig an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, ist, wie bereits erwähnt, der Schlüssel zur Überwindung aller weltlichen und religiösen Schwierigkeiten in beiden Welten. Dies wurde am Ende des besprochenen Hauptverses angedeutet.

Hamza Ibn Abdul Muttalib (RA) – 2

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina beschlossen die nichtmuslimischen Führer Mekkas, sich für die Niederlage in der Schlacht von Badr im Vorjahr zu rächen. Dies führte zur Schlacht von Uhud. Als die Schlacht begann, besiegten die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) die nichtmuslimische Armee schnell, was diese zum Rückzug zwang. Einige der Bogenschützen, denen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) befohlen hatte, auf dem Berg Uhud zu bleiben, ungeachtet des Ausgangs der Schlacht, glaubten jedoch, die Schlacht sei vorbei und der Befehl nicht mehr gültig. Als sie den Berg Uhud hinabstiegen, lag die Nachhut der muslimischen Armee offen. Die nichtmuslimische Armee sammelte sich und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen). Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina zurückkehrte, hörte er die Frauen um ihre gefallenen Verwandten klagen. Er wurde traurig, weil niemand um seinen Onkel Hamza (möge Allah mit ihm zufrieden sein) trauerte, der während der Schlacht den Märtyrertod starb. Diese Frauen wurden dann von ihren männlichen Verwandten aufgefordert, um Hamza (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zu trauern. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) betete für sie, antwortete jedoch, dass er dies nicht wünsche und schloss daraus, dass er das Wehklagen nicht möge. Danach verbot er das Wehklagen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 66-67, erörtert.

Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3127, warnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Menschen das Wehklagen verboten habe.

Leider glauben manche, dass es in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel beim Verlust eines geliebten Menschen, nicht erlaubt sei zu weinen. Das ist falsch, denn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weinte oft, wenn jemand starb. Zum Beispiel weinte er, als sein Sohn Ibrahim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, starb. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 3126, zu finden ist.

Tatsächlich ist das Weinen über den Tod eines Menschen ein Zeichen der Barmherzigkeit, die Allah, der Erhabene, in die Herzen seiner Diener gelegt hat. Und nur diejenigen, die anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen, werden von Allah, dem Erhabenen, Barmherzigkeit erfahren. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1284, empfohlen. In demselben Hadith wird deutlich erwähnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, über seinen verstorbenen Enkel geweint hat.

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 2137, besagt, dass eine Person nicht bestraft wird, wenn sie über den Tod einer Person oder über die Trauer, die sie in ihrem Herzen empfindet, weint. Sie kann jedoch bestraft werden, wenn sie Worte äußert, die ihre Ungeduld gegenüber der Wahl Allahs, des Erhabenen, zeigen.

Es ist klar, dass es im Islam nicht verboten ist, Kummer im Herzen zu empfinden oder Tränen zu vergießen. Verboten sind jedoch Wehklagen und das Zeigen der eigenen Ungeduld durch Worte oder Taten, wie das

Zerreißen der Kleidung oder das Rasieren des Kopfes vor Kummer. Dies sind strenge Warnungen an diejenigen, die so handeln. Daher sollte man diese Handlungen um jeden Preis vermeiden. Eine Person kann nicht nur für ein solches Verhalten bestraft werden, sondern wenn der Verstorbene nach seinem Tod andere dazu aufgefordert und aufgefordert hat, so zu handeln, wird auch er dafür zur Verantwortung gezogen. Wenn der Verstorbene dies jedoch nicht gewollt hat, ist er von jeglicher Verantwortung befreit. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1006, zu finden ist. Es ist allgemein bekannt, dass Allah, der Erhabene, niemanden für die Taten eines anderen bestrafen würde, wenn dieser ihm nicht geraten hat, so zu handeln. Kapitel 35 Fatir, Vers 18:

„Und kein Lastenträger wird die Last eines anderen tragen ...“

Zubair Bin Awwam (RA) – 1

Nachdem Zubair, Allahs Wohlwollen, den Islam angenommen hatte, wurde er von seiner Familie verfolgt und gefoltert. Sein Onkel hängte ihn beispielsweise an einer Strohmatte auf und erstickte ihn mit dem Rauch eines Feuers, das er unter ihm entzündete. Zubair, Allahs Wohlwollen, blieb trotz der Schwierigkeiten, denen er gegenüberstand, dem Islam treu. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seite 298, erörtert.

Ein Hadith aus Musnad Ahmad, Nummer 2803, rät, dass Geduld mit den Dingen, die man nicht mag, zu einer großen Belohnung führt. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Geduld ist ein Schlüsselement, das erforderlich ist, um die drei Aspekte des Glaubens zu erfüllen: die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und sich dem Schicksal zu stellen. Doch eine höhere und lohnendere Ebene als Geduld ist Zufriedenheit. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim zutiefst daran glaubt, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt und sie daher seine Wahl ihrer eigenen vorziehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein geduldiger Muslim versteht, dass alles, was ihn betrifft, wie etwa eine Schwierigkeit, nicht hätte vermieden werden können, selbst wenn die gesamte Schöpfung ihm geholfen hätte. Ebenso hätte alles, was ihn verfehlt hat, ihn nicht betreffen können. Derjenige, der diese Tatsache wirklich akzeptiert, wird nicht über irgendetwas jubeln und stolz werden, das er erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache zugewiesen hat. Noch wird er über etwas trauern, das er nicht erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache nicht zugewiesen hat und nichts in der Existenz diese Tatsache ändern kann. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

„Kein Unglück trifft die Erde oder euch selbst, ohne dass es in einem Register steht · bevor Wir es geschehen lassen – wahrlich, das ist für Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist, und nicht [stolz] frohlockt über das, was Er euch gegeben hat...“

Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 79, darauf hingewiesen, dass ein Muslim, wenn etwas geschieht, fest daran glauben sollte, dass es vorherbestimmt war und nichts das Ergebnis hätte ändern können. Und ein Muslim sollte nicht bedauern, dass er das Ergebnis hätte verhindern können, wenn er sich irgendwie anders verhalten hätte, denn diese Einstellung führt nur dazu, dass der Teufel

ihn zur Ungeduld und zum Klagen über das Schicksal ermutigt. Ein geduldiger Muslim versteht wirklich, dass das, was Allah, der Erhabene, gewählt hat, das Beste für ihn ist, auch wenn er die Weisheit dahinter nicht beachtet. Derjenige, der geduldig ist, wünscht sich zwar eine Veränderung seiner Situation und bittet sogar darum, aber er beschwert sich nicht über das, was geschehen ist. Beständig geduldig zu sein, kann einen Muslim auf eine höhere Ebene führen, nämlich zur Zufriedenheit.

Derjenige, der zufrieden ist, wünscht sich nicht, dass sich die Dinge ändern, da er weiß, dass die Wahl Allahs, des Erhabenen, besser ist als seine Wahl. Dieser Muslim glaubt fest an den Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, und handelt danach. Darin wird befohlen, dass jede Situation für den Gläubigen das Beste ist. Wenn sie auf ein Problem stoßen, sollten sie Geduld zeigen, was zu Segen führt. Und wenn sie Zeiten der Erleichterung erleben, sollten sie Dankbarkeit zeigen, was ebenfalls zu Segen führt.

Es ist wichtig zu wissen, dass Allah, der Erhabene, diejenigen prüft, die er liebt. Wenn sie Geduld zeigen, werden sie belohnt, aber wenn sie wütend sind, beweist dies nur ihren Mangel an Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2396, zu finden ist.

Ein Muslim sollte in guten wie in schlechten Zeiten geduldig sein oder sich mit der Entscheidung und dem Beschluss Allahs, des Erhabenen, zufrieden geben. Dies wird die Not verringern und ihm in beiden Welten viel Segen bringen. Ungeduld hingegen wird nur die Belohnung zerstören, die er hätte erhalten können. So oder so wird ein Muslim die

von Allah, dem Erhabenen, beschlossene Situation durchmachen, aber es ist seine Entscheidung, ob er eine Belohnung wünscht oder nicht.

Ein Muslim wird nie vollkommen zufrieden sein, bis sein Verhalten in guten wie in schlechten Zeiten gleich ist. Wie kann ein wahrer Diener zum Herrn, nämlich Allah, dem Erhabenen, gehen, um ein Urteil zu erhalten, und dann unglücklich werden, wenn die Wahl nicht seinen Wünschen entspricht? Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine Person zerstört wird, wenn sie bekommt, was sie sich wünscht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein Muslim sollte Allah, den Erhabenen, nicht am Rande anbeten. Das heißt, wenn der göttliche Wille ihren Wünschen entspricht, loben sie Allah, den Erhabenen. Und wenn dies nicht der Fall ist, werden sie verärgert und tun so, als wüssten sie es besser als Allah, der Erhabene. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Ein Muslim sollte sich bei der Wahl Allahs, des Erhabenen, so verhalten, als würde er sich bei einem erfahrenen, vertrauenswürdigen Arzt verhalten. So wie sich ein Muslim nicht darüber beschweren würde, bittere Medizin einzunehmen, die ihm vom Arzt verschrieben wird, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist, sollte er die Schwierigkeiten, denen er in der Welt gegenübersteht, in dem Wissen akzeptieren, dass es das Beste für ihn ist. Tatsächlich würde ein vernünftiger Mensch dem Arzt für die bittere Medizin danken, und ebenso würde ein intelligenter Muslim Allah, dem Erhabenen, für jede Situation danken, der er begegnet.

Darüber hinaus sollte ein Muslim die vielen Verse des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durchlesen, in denen es um die Belohnung des geduldigen und zufriedenen Muslims geht. Tiefes Nachdenken darüber wird einen Muslim dazu inspirieren, in Schwierigkeiten standhaft zu bleiben. Zum Beispiel Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2402, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass diejenigen, die geduldig Prüfungen und Schwierigkeiten in der Welt ertragen haben, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung erhalten werden und diejenigen, die solche Prüfungen nicht ertragen mussten, sich wünschen werden, sie hätten Schwierigkeiten wie das Abschneiden ihrer Haut mit der Schere geduldig ertragen.

Um Geduld und sogar Zufriedenheit mit dem zu erlangen, was Allah, der Erhabene, für eine Person auswählt, sollte diese das Wissen aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, suchen und danach handeln, damit sie die hohe Stufe der Vortrefflichkeit des Glaubens erreichen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, erörtert. Vortrefflichkeit im Glauben liegt vor, wenn ein Muslim Taten wie das Gebet verrichtet, als ob er Allah, den Erhabenen, bezeugen könnte. Derjenige, der diese Stufe erreicht, wird den Schmerz von Schwierigkeiten und Prüfungen nicht spüren, da er vollständig in das Bewusstsein und die Liebe Allahs, des Erhabenen, eingetaucht sein wird. Dies ist vergleichbar mit dem Zustand der Frauen, die keinen Schmerz empfanden, als sie sich beim Anblick der Schönheit des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei auf ihm, in die Hände schnitten. Kapitel 12 Yusuf, Vers 31:

„...und gab jedem von ihnen ein Messer und sagte [zu Josef]: „Komm vor ihnen heraus.“ Und als sie ihn sahen, bewunderten sie ihn sehr und schnitten sich in die Hände und sagten: „Allah ist vollkommen! Dies ist kein Mensch; dies ist nichts weiter als ein edler Engel.““

Wenn ein Muslim diese hohe Glaubensebene nicht erreichen kann, sollte er zumindest versuchen, die niedrigere Ebene zu erreichen, die im zuvor zitierten Hadith erwähnt wird. Dies ist die Ebene, auf der man sich ständig bewusst ist, dass man von Allah, dem Erhabenen, beobachtet wird. So wie sich eine Person nicht vor einer Autoritätsperson beschweren würde, die sie fürchtet, wie etwa einem Arbeitgeber, wird sich ein Muslim, der sich ständig der Anwesenheit Allahs, des

Erhabenen, bewusst ist, nicht über die Entscheidungen beschweren, die Er trifft.

Zubair Bin Awwam (RA) – 2

Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte einmal, dass jeder heilige Prophet, Friede sei auf ihnen, einen besonderen Schüler hatte und sein besonderer Schüler war Zubair Bin Awwam, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3719, besprochen.

Einer der Gründe, warum er diesen hohen Rang erlangte, war seine große Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nr. 196 zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei. Dies beinhaltet das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab ...“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich, [O Mohammed]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist eine Pflicht für diejenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren , unabhängig von der Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst , der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm,

mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten
gezeigt werden, nicht nur durch Worte.

Zubair Bin Awwam (RA) – 3

Zubair Bin Awwam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war einst reich. Er hatte viele Diener, die seine täglichen Einnahmen aus seinen Geschäften und Besitztümern einsammelten. Jeden Abend teilte er das gesamte Einkommen, das sie ihm brachten, und spendete es vollständig für wohltätige Zwecke, bevor er sein Haus betrat. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 180, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2336, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, jeden Tag zwei Engel zu Allah, dem Erhabenen, zu beten. Der erste bittet Allah, den Erhabenen, denjenigen zu entschädigen, der für Ihn spendet. Der zweite bittet Allah, den Erhabenen, denjenigen zu vernichten, der zurückhält.

Das Ziel dieses Hadith ist es, einen zu ermutigen, großzügig zu sein und nicht geizig zu sein. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ausgeben für Allah, den Erhabenen, nicht nur die obligatorische Almosengabe beinhaltet, sondern auch das Ausgeben für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Familie, wie es der Islam vorschreibt. Jeder, der es versäumt, für diese Dinge auszugeben, verdient die Vernichtung seines Vermögens, da er seinen Zweck nicht erfüllt hat, was das Vermögen in Wirklichkeit nutzlos macht. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ausgeben für Allah, den Erhabenen, niemals zu einem Gesamtverlust führt, da eine Person auf die eine oder andere Weise entschädigt wird. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029,

garantiert, dass Almosen das Vermögen nicht verringern. Kapitel 34 Saba, Vers 39:

„...Aber was immer ihr [für Seine Sache] ausgeben, das wird Er euch zurückerstatten...“

Ein Muslim sollte bedenken, dass ein großzügiger Mensch Allah, dem Erhabenen, nah ist, dem Paradies, den Menschen nah und der Hölle fern. Ein geiziger Mensch hingegen ist weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, dem Paradies, den Menschen nah und der Hölle nahe. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Abschließend ist es wichtig zu beachten, dass dieser Hadith für alle Segnungen gilt, die jemand besitzt, wie etwa seine gute Gesundheit, nicht nur für Reichtum. Wenn man also seine Segnungen nicht auf die richtige Weise widmet und ausgibt, wie es Allah, der Erhabene, befohlen hat, kann es sein, dass das Bittgebet des Engels gegen seinen Segen von Allah, dem Erhabenen, angenommen wird. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, jede Segnung gemäß den Lehren des Islam richtig zu verwenden, damit sie mehr davon erhalten, was in Wirklichkeit wahre Dankbarkeit ist. Andernfalls könnten sie die Segnungen für immer verlieren. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Zubair Bin Awwam (RA) – 4

Imam Ahmad Ibn Hanbals Kitab Az Zuhd , Saad/179, erörtert .

Diese Haltung verhindert, dass man angibt.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass selbst geringfügige Angeberei Polytheismus sei.

Dies ist eine kleinere Form des Polytheismus, die nicht dazu führt, dass man seinen Glauben verliert. Stattdessen führt sie zum Verlust der Belohnung, da dieser Muslim handelte, um den Menschen zu gefallen, obwohl er hätte handeln sollen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Tatsächlich wird diesen Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu fordern, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Wenn der Teufel jemanden nicht davon abhalten kann, rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird er versuchen, seine Absicht zu verderben und so seine Belohnung zunichte zu machen. Wenn er seine Absicht nicht auf offensichtliche Weise verderben kann, versucht er, sie auf subtile Weise zu verderben. Dazu gehört, wenn Menschen anderen gegenüber

subtil mit ihren rechtschaffenen Taten angeben. Manchmal ist es so subtil, dass sich die Person selbst nicht ganz darüber im Klaren ist, was sie tut. Da es gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, eine Pflicht für alle ist, Wissen zu erlangen und danach zu handeln, wird Unwissenheit von Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts nicht akzeptiert.

Subtiles Angeben findet oft in sozialen Medien und in der eigenen Sprache statt. Ein Muslim könnte beispielsweise anderen mitteilen, dass er fastet, obwohl ihn niemand direkt danach gefragt hat. Ein anderes Beispiel ist, wenn jemand öffentlich den Heiligen Koran auswendig rezitiert und so anderen zeigt, dass er den Heiligen Koran auswendig gelernt hat. Sogar sich selbst öffentlich zu kritisieren, kann als Angeberei gegenüber anderen gelten.

Abschließend lässt sich sagen, dass Angeberei auf subtile Weise die Belohnung eines Muslims zerstört und vermieden werden muss, um seine rechtschaffenen Taten zu schützen. Dies ist nur möglich, indem man islamisches Wissen erlernt und danach handelt, beispielsweise wie man seine Rede schützt.

Abdullah Bin Zubair (RA) – 1

Während des Feldzugs nach Nordafrika stand eine muslimische Armee einer 8-10 Mal so großen Armee gegenüber. Als die muslimischen Soldaten vollständig von den feindlichen Soldaten umzingelt waren, erhielt Abdullah Bin Zubair, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Erlaubnis, einen Angriff auf den feindlichen König zu führen, der mit dem Tod des Königs endete. Als die feindliche Armee dies sah, geriet sie in Panik und viele von ihnen flohen. Dies ermöglichte es den Muslimen, sie zu überwältigen und den Sieg zu erringen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn“ , Seiten 292-293, erörtert.

Im Allgemeinen erinnert dies die Muslime daran, wie wichtig es ist, standhaft zu bleiben, wenn sie von ihren Feinden angegriffen werden, nämlich vom Teufel, ihrem inneren Teufel und jenen, die sie zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einladen. Ein Muslim sollte dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht den Rücken kehren, wenn er von diesen Feinden in Versuchung geführt wird. Stattdessen sollten sie standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben, was das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals beinhaltet. Dies wird erreicht, indem man die Orte, Dinge und Menschen meidet, die sie zu Sünden und zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einladen und verführen. Die Fallen des Teufels kann man nur vermeiden, indem man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt. Genauso wie Fallen auf einem Weg nur vermieden werden, wenn man Wissen über sie besitzt; islamisches Wissen ist erforderlich, um die Fallen des Teufels zu vermeiden. Beispielsweise könnte ein Muslim viel Zeit damit verbringen, den Heiligen Quran zu rezitieren, aber aufgrund seiner Unwissenheit könnte er seine rechtschaffenen Taten durch Sünden wie Verleumdung zunichte

machen, ohne es zu merken. Ein Muslim ist mit diesen Angriffen konfrontiert, daher sollte er sich durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, darauf vorbereiten und im Gegenzug eine unschätzbare Belohnung erhalten. Allah, der Erhabene, hat denjenigen, die auf diese Weise um Seinetwillen kämpfen, die richtige Führung garantiert. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen ...“

Wenn man diesen Angriffen mit Unwissenheit und Ungehorsam begegnet, wird man in beiden Welten nur Schwierigkeiten und Schande erleiden. So wie ein Soldat, der keine Waffen zur Selbstverteidigung besitzt, besiegt wird, wird ein unwissender Muslim keine Waffe haben, um sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, was zu seiner Niederlage führen wird. Der wissende Muslim hingegen verfügt über die mächtigste Waffe, die nicht überwunden oder besiegt werden kann, nämlich aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies kann nur erreicht werden, indem man sich aufrichtig islamisches Wissen aneignet und danach handelt.

Bilal Bin Rabah (RA) – 1

Nachdem Bilal, Allahs Wohlwollen, den Islam angenommen hatte, wurde er von seinem Besitzer verfolgt und gefoltert. Sein Besitzer zwang ihn beispielsweise, sich auf den brennenden Sand zu legen und legte ihm einen Felsbrocken auf die Brust, damit er sich im heißen Sand verbrennen und er am Felsbrocken ersticken konnte. Bilal, Allahs Wohlwollen, blieb trotz der Schwierigkeiten, denen er ausgesetzt war, seinem Islam treu. Schließlich erkaufte sich Abu Bakkar Siddique, Allahs Wohlwollen, seine Freiheit um Allahs, des Erhabenen willen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 299-300, erörtert.

In einem Hadith, der in Musnad Ahmad, Nummer 2803, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass auf jede Schwierigkeit, der sich ein Mensch gegenüberstellt, Erleichterung folgt. Diese Tatsache wird auch im Heiligen Quran erwähnt, zum Beispiel in Kapitel 65 At Talaq, Vers 7:

„...Allah wird nach der Not Erleichterung [d. h. Erleichterung] schaffen.“

Es ist wichtig für Muslime, diese Realität zu verstehen, da sie Geduld und sogar Zufriedenheit hervorruft. Unsicherheit über die Veränderungen der Umstände kann zu Ungeduld, Undankbarkeit und sogar zu ungesetzlichen Dingen wie ungesetzlicher Versorgung führen.

Aber derjenige, der fest daran glaubt, dass alle Schwierigkeiten schließlich durch Erleichterung ersetzt werden, wird geduldig auf diese Veränderung warten und dabei voll und ganz auf die Lehren des Islam vertrauen. Diese Geduld wird von Allah, dem Erhabenen, sehr geschätzt und reichlich belohnt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 146:

„...Und Allah liebt die Standhaften.“

Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran zahlreiche Beispiele genannt, in denen auf schwierige Situationen Erleichterung und Segen folgten. Beispielsweise erwähnt der folgende Vers des Heiligen Quran die großen Schwierigkeiten, denen der Heilige Prophet Nuh, Friede sei mit ihm, von seinem Volk ausgesetzt war, und wie Allah, der Erhabene, ihn vor der großen Flut rettete. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 76:

„Und [erwähne] Noah, als er [zu Allah] zuvor [anrief], da erhörten Wir ihn und retteten ihn und seine Familie vor der großen Heimsuchung [d. h. der Flut].“

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 69:

„Wir [das heißt Allah] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.“

Der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, sah sich einer großen Schwierigkeit in Form eines großen Feuers gegenüber, aber Allah, der Erhabene, sorgte für Kühle und Frieden für ihn.

Diese und viele weitere Beispiele werden im Heiligen Qur'an und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erwähnt, damit die Muslime verstehen, dass auf einen Moment der Schwierigkeit für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld begegnen, letztendlich Erleichterung folgt.

Daher ist es für Muslime wichtig, diese islamischen Lehren zu studieren, um die unzähligen Fälle zu beobachten, in denen Allah, der Erhabene, seinen gehorsamen Dienern Erleichterung gewährte, nachdem sie Schwierigkeiten erlebt hatten. Wenn Allah, der Erhabene, seine gehorsamen Diener vor großen Schwierigkeiten bewahrt hat, die in den göttlichen Lehren erwähnt werden, dann kann und wird er auch die gehorsamen Muslime retten, die kleineren Schwierigkeiten gegenüberstehen.

Bilal Bin Rabah (RA) – 2

Während seiner Reise ins Paradies hörte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) im Paradies Schritte, ohne eine Person zu sehen. Als er danach fragte, sagte ihm der Engel Jibril (Friede sei auf ihm), es sei Bilal Bin Rabah (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 325, besprochen.

Es ist wichtig zu beachten, dass man das Paradies nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, betreten kann. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, in Form von Wissen, Inspiration, Kraft und Gelegenheit, die Tat zu vollbringen, möglich ist. Dieses Verständnis verhindert, dass man Stolz entwickelt, was unbedingt vermieden werden muss, da nur ein Atom Stolz ausreicht, um einen Menschen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 267, zu finden ist.

Darüber hinaus muss ein Muslim verstehen, dass diese Gnade Allahs, des Erhabenen, in Form rechtschaffener Taten in Wirklichkeit ein Licht ist, das man in dieser Welt sammeln muss, wenn man im Jenseits ein Licht erlangen möchte, das einem den Weg weist. Wenn ein Muslim achtlos lebt und davon absieht, dieses Licht in dieser Welt zu sammeln, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, wie kann er dann erwarten, dieses Licht im Jenseits zu erlangen?

Alle Muslime möchten das Paradies mit den größten Dienern Allahs, dem Erhabenen, wie dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bewohnen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ein bloßer Wunsch ohne Taten nicht dazu führt, dass dieser Wunsch wahr wird, denn sonst hätten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dies getan. Einfach ausgedrückt: Je mehr man sich bemüht, die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln, desto näher wird man ihm im Jenseits sein.

Der größte Segen des Paradieses ist die physische Beobachtung Allahs, des Erhabenen, was in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7436, beschrieben wird. Wenn ein Muslim diesen unvorstellbaren Segen erlangen möchte, muss er praktisch danach streben, das Niveau der Exzellenz zu erreichen, das in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, erwähnt wird. Dies ist der Fall, wenn man Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob man Allah, den Erhabenen, beobachten könnte, während er über einen wacht. Diese Haltung stellt die beständige und aufrichtige Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicher. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der nach diesem Niveau des Glaubens strebt, im Jenseits den Segen erhält, Allah, den Erhabenen, physisch beobachten zu können.

Bilal Bin Rabah (RA) – 3

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina brachen die nichtmuslimischen Führer Mekkas ihr in Hudaibiya geschlossenes Friedensabkommen, indem sie einen Stamm unterstützten, der einen anderen Stamm angriff, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbündet war. Der Waffenstillstand hielt nur etwa 18 Monate. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde von Allah, dem Erhabenen, befohlen, nach Mekka aufzubrechen. Als die riesige muslimische Armee in Begleitung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Mekka einmarschierte, war allen klar, dass sie Mekka an diesem Tag erobern würden. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befahl Bilal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Gebetsruf vom Dach des Hauses Allahs, des Erhabenen, der Kaaba, zu verkünden. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 411, besprochen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Bilal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein Äthiopier und ehemaliger Sklave war und daher in der damaligen Gesellschaft als niedrig und unbedeutend angesehen wurde. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hätte leicht jemandem, der in der damaligen Gesellschaft als edel angesehen wurde, den Auftrag erteilen können, den Gebetsruf auszurufen, aber er wählte ausdrücklich Bilal, möge Allah mit ihm zufrieden sein.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass

Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das Einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder zu dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Bilal Bin Rabah (RA) – 4

Während des Feldzuges nach Syrien brauchten die muslimischen Armeen Verstärkung, da sie zahlenmäßig weit unterlegen waren. Daher bat der Kalif Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) um Freiwillige, die sich ihnen anschließen wollten, und unter der Führung von Sa'eed ibn Aamir ibn Hudhaim (Allahs Wohlgefallen auf ihm) wurde eine große Armee aufgestellt. Bilal, der ursprünglich zum Gebet gerufen hatte, bat Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) um Erlaubnis, mit dieser Armee abreisen zu dürfen. Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) zögerte, ihn ziehen zu lassen, da er ihn so sehr liebte, aber nichtsdestotrotz gab er ihm die Erlaubnis. Vor seiner Abreise riet Abu Bakkar Bilal (Allahs Wohlgefallen auf ihm) immer gute Taten zu vollbringen, da diese seinen Lebensunterhalt in dieser Welt sicherten und ihm nach seinem Tod eine gute Belohnung einbrachten. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees , The Biography of Abu Bakr As Siddeeq, Seiten 655-656, besprochen.

Gute Taten beinhalten, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wer sie vollbringt, wird nicht nur Frieden und Erfolg in dieser Welt finden, sondern diese weltlichen Segnungen auch in Form einer ewigen Belohnung mit ins Jenseits nehmen. Wer seine Segnungen jedoch missbraucht, wird in dieser Welt keinen Frieden finden und diese weltlichen Segnungen werden ihn verlassen, wenn er sein Grab erreicht.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6442, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der wahre Reichtum eines Menschen das sei, was er ins Jenseits

schicke, wohingegen das, was er hinterlasse, in Wirklichkeit der Reichtum seiner Erben sei.

Für Muslime ist es wichtig, so viele Segnungen wie möglich, wie beispielsweise ihren Reichtum, ins Jenseits zu senden, indem sie ihn auf eine Weise verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer auszugeben, die ihnen zu Diensten sind, ohne verschwenderisch, übertrieben oder extravagant zu sein. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist.

Wenn ein Muslim seine Segnungen jedoch nicht richtig nutzt, werden sie ihm in beiden Welten zur Last. Und wenn er sie hortet und sie seinen Erben hinterlässt, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er sie erhalten hat, auch wenn andere sie nach seinem Tod genießen werden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, angedeutet.

Wenn ihre Erben die Segnungen richtig verwenden, werden sie zudem von Allah, dem Erhabenen, belohnt, während derjenige, der sie erhalten hat, am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dasteht. Oder ihre Erben werden die Segnungen missbrauchen, was sowohl für den, der die Segnungen erhalten hat, als auch für ihre Erben ein großes Bedauern sein wird, insbesondere, wenn sie ihren Erben, beispielsweise ihren Kindern, nicht beigebracht haben, wie man die Segnungen richtig verwendet, da dies ihre Pflicht ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist.

Muslime sollten daher ihre Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und sicherstellen, dass sie den Rest ihres Segens mit ins Jenseits nehmen, indem sie ihn richtig verwenden, wie es der Islam vorschreibt. Andernfalls werden sie am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen und voller Reue zurückbleiben.

Ammar Bin Yasir (RA) – 1

Nachdem Ammar, Allahs Wohlwollen, den Islam angenommen hatte, wurde er von seinem Besitzer verfolgt und gefoltert. Er wurde so brutal gefoltert, dass er gezwungen war, Worte des Unglaubens auszusprechen, um sich davor zu retten. Als er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, von dem Vorfall berichtete, fragte dieser ihn nach dem Zustand seines spirituellen Herzens. Als Ammar, Allahs Wohlwollen, bestätigte, dass sein Herz fest im Glauben sei, sagte ihm der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, er solle seine Taten wiederholen, wenn er dadurch sein Leben retten könne. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seite 302, besprochen.

Durch sein Beispiel gewährte Allah, der Erhabene, Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten durchlebten, Erleichterung und Zugeständnisse. Im Allgemeinen zeigt dies die Leichtigkeit des Islam.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 39, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Religion einfach und unkompliziert sei. Und ein Muslim sollte sich nicht überfordern, da er sonst nicht in der Lage wäre, mitzuhalten.

Das bedeutet, dass ein Muslim immer ein einfaches religiöses und weltliches Leben führen sollte. Der Islam verlangt von Muslimen nicht, sich mit der Ausführung rechtschaffener Taten zu überfordern.

Tatsächlich lehrt er Einfachheit, die Allah, dem Erhabenen, die beliebteste Religion ist, gemäß einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 287. Ein Muslim sollte zunächst danach streben, seine Pflichten zu erfüllen, die zweifellos in seiner Macht stehen, da Allah, der Erhabene, einem Muslim nicht mehr aufbürdet, als er tragen kann. Dies wird in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286 des Heiligen Quran bestätigt:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Als nächstes sollten sie sich etwas Zeit nehmen, um die islamischen Lehren zu studieren, damit sie nach dem Heiligen Koran und den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entsprechend ihrer Stärke handeln können. Dies zieht die Liebe Allahs, des Erhabenen, an, was in einem Hadith bestätigt wurde, der in Sahih Bukhari, Nummer 6502, zu finden ist.

Wenn ein Muslim dieses Verhalten beibehält, wird ihm so viel Gnade zuteil, dass er alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und Zeit finden wird, die erlaubten Freuden dieser Welt ohne Exzesse, Verschwendung oder Extravaganz zu genießen.

Auf diese Weise macht sich ein Muslim das Leben leichter. Und wenn er abhängige Personen hat, wie etwa Kinder, sollte er ihnen dasselbe beibringen und ihnen dadurch das Leben erleichtern. Sich selbst zu überfordern, macht das Leben schwer und kann einen dazu bringen, völlig aufzugeben. Und zu viel Entspannung wird das Leben schwer

machen, da man durch Faulheit die Gnade Allahs, des Erhabenen, in
beiden Welten verliert.

Ammar Bin Yasir (RA) - 2

Ammar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde einst vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ausgesandt, um einen Stamm den Islam zu lehren. Bei seiner Rückkehr kommentierte er, dass er überrascht war, dass die Menschen keine anderen Interessen hatten, als weltlichen Luxus zu erwerben und zu genießen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, dass es in Zukunft noch überraschender sein wird, wenn Menschen den Islam kennen und dennoch keine anderen Interessen haben, als weltlichen Luxus zu erwerben und zu genießen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 3, Seite 238, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2886, zu finden ist, kritisierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Sklaven des Reichtums und der feinen Kleidung. Diese Menschen sind erfreut, wenn sie diese Dinge erhalten, und sind unzufrieden, wenn sie sie nicht erhalten.

In Wirklichkeit gilt dies für alle nicht lebensnotwendigen weltlichen Dinge. Diese Kritik richtet sich nicht gegen diejenigen, die in der materiellen Welt danach streben, ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu erfüllen, da dies Teil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Sie richtet sich jedoch gegen diejenigen, die entweder das Ungesetzliche verfolgen, um Reichtum und andere weltliche Dinge zu erlangen, um ihre Wünsche und die Wünsche anderer zu erfüllen. Und sie richtet sich gegen diejenigen, die nicht lebensnotwendige rechtmäßige Dinge auf eine Weise verfolgen, die

dazu führt, dass sie den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigen. Dieser Gehorsam beinhaltet das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies hindert sie daran, sich angemessen auf das Jenseits und ihr Jüngstes Gericht vorzubereiten.

Darüber hinaus gilt diese Kritik denjenigen, die ungeduldig werden, wenn ihre unnötigen Wünsche in dieser Welt nicht erfüllt werden. Diese Haltung kann dazu führen, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, bis an die Grenzen seines Gehorsams gehorcht. Das heißt, sie gehorchen Ihm, wenn ihre Wünsche erfüllt werden, aber wenn dies nicht der Fall ist, wenden sie sich zornig von Seinem Gehorsam ab. Der Heilige Quran warnt vor einem schweren Verlust in beiden Welten für denjenigen, der diese Haltung einnimmt. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Muslime sollten stattdessen lernen, geduldig und zufrieden mit dem zu sein, was sie besitzen, denn dies ist wahrer Reichtum gemäß einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420. In Wirklichkeit ist eine Person voller Wünsche bedürftig, das heißt arm, selbst wenn sie viel Reichtum besitzt. Ein Muslim sollte wissen, dass Allah, der Erhabene, den Menschen das gewährt, was für sie am besten ist, und nicht nach ihren

Wünschen, da dies in den meisten Fällen zu ihrer Zerstörung führen würde. Kapitel 42 Ash Shuraa, Vers 27:

„Und wenn Allah seinen Dienern die Versorgung übermäßig gewährt hätte, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er ist seiner Diener kundig und allsehend.“

Ammar Bin Yasir (RA) – 3

Ali Ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er habe den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagen hören, Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sei bis ins Mark von Glauben erfüllt gewesen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 290, besprochen.

Es ist wichtig, Glaubensgewissheit zu haben, denn Glaubensschwäche führt zur Irreführung.

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist Glaubensschwäche. Sie ist eine tadelnswerte Eigenschaft, die zu anderen negativen Eigenschaften führt, wie z. B. dem Versäumnis, nach seinem Wissen zu handeln, Angst vor anderen zu haben, den Gehorsam anderer über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stellen, auf Vergebung zu hoffen, ohne danach zu streben, und andere unerwünschte Eigenschaften. Die größte Plage der Glaubensschwäche ist, dass sie einem erlaubt, Sünden zu begehen, wie z. B. die Vernachlässigung der Pflichten. Die Grundursache der Glaubensschwäche ist Unwissenheit über den Islam.

Man sollte danach streben, Wissen zu erlangen, um seinen Glauben zu stärken. Mit der Zeit wird man schließlich eine Glaubensgewissheit erlangen, die so stark ist, dass sie einen Menschen durch alle Prüfungen und Versuchungen hindurch schützt und sicherstellt, dass er seine

religiösen und weltlichen Pflichten erfüllt. Dieses Wissen erlangt man, wenn man die Lehren des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studiert. Insbesondere jene Lehren, die die Versprechen der Belohnung für diejenigen behandeln, die gehorsam sind, und die Bestrafung für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Dies erzeugt im Herzen eines Muslims Angst vor Bestrafung und Hoffnung auf Belohnung, was wie ein Sog- und Schubmechanismus in Richtung Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wirkt.

Man kann seinen Glauben stärken, indem man über die Schöpfungen im Himmel und auf der Erde nachdenkt. Wenn man es richtig macht, zeigt dies deutlich die Einheit Allahs, des Erhabenen, und Seine unendliche Macht. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Wenn ein Muslim beispielsweise über die Nacht und den Tag nachdenkt und darüber, wie perfekt sie und die anderen Dinge, die mit ihnen verbunden sind, aufeinander abgestimmt sind, wird er wirklich glauben, dass dies kein Zufall ist, sondern dass es eine Kraft gibt, die dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Dies ist die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Wenn man außerdem über die perfekte Zeiteinteilung von Nacht und Tag nachdenkt, wird man erkennen, dass dies eindeutig darauf hinweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Wenn es mehr als einen Gott gäbe, würde jeder Gott wollen, dass die Nacht und der Tag nach seinen eigenen Wünschen verlaufen. Dies würde zu völligem Chaos führen, da ein Gott

vielleicht möchte, dass die Sonne aufgeht, während der andere Gott möchte, dass die Nacht weitergeht. Das perfekte, ununterbrochene System im Universum beweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Gäbe es in ihnen [also in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Eine weitere Möglichkeit, den Glauben zu stärken, besteht darin, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von allen Sünden fernzuhalten. Da der Glaube eine Überzeugung ist, die durch Taten unterstützt wird, wird er schwächer, wenn Sünden begangen werden, und stärker, wenn gute Taten vollbracht werden. So warnte beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 5662, dass ein Muslim kein Gläubiger ist, wenn er Alkohol trinkt.

Ammar Bin Yasir (RA) – 4

Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal darauf hingewiesen, dass der Tod als Mahnung genügt. Dies wurde in Imam Al Ghazalis Ihya Ulum Al Din, Saad/219.

Der Tod ist etwas, das mit Sicherheit eintritt, dessen Zeitpunkt jedoch unbekannt ist. Daher ist es verständlich, dass ein Muslim, der an das Jenseits glaubt, der Vorbereitung darauf Vorrang vor der Vorbereitung auf Dinge gibt, die vielleicht nie eintreten werden, wie etwa Heirat, Kinder oder Ruhestand. Es ist seltsam, wie viele Muslime die entgegengesetzte Einstellung angenommen haben, obwohl sie bezeugen, dass die Welt vergänglich und unsicher ist, wohingegen das Jenseits ewig ist und sie es mit Sicherheit erreichen werden. Egal, wie man sich verhält, man wird für seine Taten beurteilt. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, dass er sich in Zukunft auf das Jenseits vorbereiten kann und wird, denn diese Einstellung führt nur dazu, dass er weiter hinauszögert, bis sein Tod eintritt, und er diese Welt mit Bedauern verlässt, die ihm nicht weiterhelfen.

Das Wichtige ist also nicht, dass Menschen sterben, denn das ist unvermeidlich, sondern der Schlüssel liegt darin, so zu handeln, dass man vollständig darauf vorbereitet ist. Die einzige Möglichkeit, sich richtig darauf vorzubereiten, besteht darin, nach den Lehren des Islam zu handeln, nämlich die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Dies ist nur möglich, wenn man der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor der Vorbereitung auf Dinge gibt, die möglicherweise nicht eintreten.

Ammar Bin Yasir (RA) – 5

Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Überzeugung ausreicht, um Zufriedenheit zu schaffen. Dies wurde in Imam Al Ghazalis Ihya besprochen. Ulum Al Din, Saad/219.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, allen Geschöpfen über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde alle Dinge, wie beispielsweise Versorgung, zuteilte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es in allen Situationen, wie zum Beispiel beim Erhalt des eigenen Lebensunterhalts, zwei Aspekte gibt. Der erste Aspekt ist das, was Allah, der Erhabene, bestimmt hat, nämlich das Schicksal; dies wird geschehen und nichts in der Schöpfung kann dies verhindern. Da dies nicht in der Hand eines Menschen liegt, macht es keinen Sinn, sich über diesen Aspekt Gedanken zu machen, da er keinen Einfluss auf das Schicksal hat, unabhängig davon, was er oder jemand anderes tut.

Der zweite Aspekt sind die eigenen Bemühungen. Über diesen Aspekt hat eine Person die volle Kontrolle und sollte sich daher auf diesen Aspekt konzentrieren, indem sie die ihr zur Verfügung gestellten Mittel wie ihre körperliche Kraft nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet

und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, über das sie gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine Kontrolle hat. Dies beinhaltet das Streben nach rechtmäßiger Versorgung, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen und gleichzeitig das Unrechtmäßige, Übermaß, Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim niemals seine Zeit damit verschwenden sollte, sich über Dinge aufzuregen, über die er keine Kontrolle oder keinen Einfluss hat. Stattdessen sollte er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und gemäß den Lehren des Islam auf die Dinge reagieren, über die er Kontrolle hat. Dies ist, was Allah, der Erhabene, befohlen hat.

Ammar Bin Yasir (RA) – 6

Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Anbetung ausreicht, um einen beschäftigt zu halten. Dies wurde in Imam Al Ghazalis Ihya besprochen. Ulum Al Din, Saad/219.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim seinen Islam erst dann perfekt machen könne, wenn er die Dinge vermeidet, die ihn nichts angehen.

Dieser Hadith enthält einen allumfassenden Ratschlag, der auf jeden Aspekt des Lebens angewendet werden sollte. Er umfasst die Sprache einer Person ebenso wie ihre anderen körperlichen Handlungen. Er bedeutet, dass ein Muslim, der seinen Glauben vervollkommen möchte, in Wort und Tat Dinge vermeiden muss, die ihn nicht betreffen. Stattdessen muss er sich mit den Dingen beschäftigen, die ihn betreffen. Man sollte die Dinge, die einen betreffen, sehr ernst nehmen und danach streben, die damit verbundenen Pflichten gemäß den Lehren des Islam einzig und allein zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen. Es ist wichtig zu beachten, dass man seinen Glauben nicht vervollkommen würde, wenn man Dinge gemäß seinen eigenen Gedanken oder Wünschen vermeiden würde. Aber derjenige, der seinen Glauben vervollkommnet, vermeidet die Dinge, die der Islam zu vermeiden rät. Das heißt, man sollte danach streben, alle seine Pflichten zu erfüllen, alle Sünden und die Dinge zu vermeiden, die im Islam verpönt sind, und sogar den übermäßigen Gebrauch unnötiger, erlaubter Dinge vermeiden. Das Erreichen dieser Vortrefflichkeit ist ein Merkmal der Vortrefflichkeit des Glaubens, das in einem Hadith erwähnt wird, der

in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist. Dies ist der Fall, wenn man handelt und Allah, den Erhabenen, anbetet, als ob man ihn beobachten könnte oder sich zumindest dessen voll bewusst wird, dass Allah, der Erhabene, jeden Gedanken und jede Handlung beobachtet. Sich dieser göttlichen Überwachung bewusst zu sein, wird einen Muslim ermutigen, sich immer von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu beschreiten. Derjenige, der die Dinge, die ihn nicht betreffen, nicht vermeidet, wird dieses Niveau der Vortrefflichkeit nicht erreichen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Vermeidung von Dingen, die eine Person nichts angehen, ist mit der Sprache verbunden. Die meisten Sünden werden begangen, wenn eine Person Worte äußert, die sie nichts angehen, wie Verleumdung und üble Nachrede. Die Definition von eitlem Gerede lautet, wenn eine Person Worte äußert, die vielleicht nicht sündig sind, aber nutzlos und daher nichts angehen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2408, bestätigt wird, hasst Allah, der Erhabene, eitle Rede. Unzählige Auseinandersetzungen, Kämpfe und sogar körperliche Schäden sind aufgetreten, nur weil jemand über etwas sprach, das ihn nichts anging. Viele Familien sind auseinander gegangen; viele Ehen sind in die Brüche gegangen, weil sich jemand nicht um seine Angelegenheiten gekümmert hat. Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Koran die verschiedenen Arten nützlicher Rede empfohlen, mit denen sich die Menschen befassen sollten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 114:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

Tatsächlich ist das Aussprechen von Worten, die einen nichts angehen, der Hauptgrund dafür, dass Menschen in die Hölle kommen. Darauf wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, hingewiesen. Deshalb wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2412, darauf hin, dass alles Reden einem Menschen angerechnet wird, sofern es nicht damit verbunden ist, Gutes zu raten, Schlechtes zu verbieten oder Allahs, des Erhabenen, zu gedenken. Das bedeutet, dass alle anderen Formen des Redens einen Menschen nichts angehen, da sie ihm nichts nützen. Es ist wichtig anzumerken, dass das Raten von Gutem alles umfasst, was im weltlichen und religiösen Leben von Nutzen ist, wie beispielsweise der Beruf.

Daher sollten Muslime sich bemühen, Dinge, die sie nicht betreffen, durch Worte und Taten zu vermeiden, damit sie ihren Glauben vervollkommen können. Einfach ausgedrückt: Wer Zeit den Dingen widmet, die ihn nicht betreffen, wird bei den Dingen scheitern, die ihn betreffen. Und wer sich mit den Dingen beschäftigt, die ihn betreffen, wird keine Zeit für Dinge finden, die ihn nicht betreffen. Das heißt, sie werden durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten Erfolg haben.

Ammar Bin Yasir (RA) – 7

Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn ein Muslim einer Prüfung unterzogen wird, sei dies eine Sühne für seine Sünden. Dies wurde in Imam Ibn Abdul Malik Al Hindis, Kanz Al Ummal , 3/745, erörtert.

In einem Hadith in Imam Bukhari's Adab Al Mufrad, Nummer 492, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim keinerlei körperliche Schwierigkeiten erleiden dürfe, egal wie groß diese seien, wie etwa ein Dornenstich, oder emotionale Schwierigkeiten wie etwa Stress, ohne dass Allah, der Erhabene, seine Sünden deswegen lösche.

Dies bezieht sich auf kleinere Sünden, da große Sünden aufrichtige Reue erfordern. Dieses Ergebnis tritt ein, wenn ein Muslim vom Beginn der Schwierigkeiten bis zum Ende seines Lebens geduldig bleibt. Dies ist wichtig zu verstehen, da viele Menschen glauben, sie könnten sich zunächst beschweren und dann Geduld zeigen. Dies ist keine wahre Geduld, sondern nur Akzeptanz, die mit der Zeit entsteht. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1870, erwähnt. Darüber hinaus muss man sein ganzes Leben lang Geduld zeigen, da eine Person ihre Belohnung zerstören kann, wenn sie später Ungeduld zeigt.

Ein Muslim sollte bedenken, dass es weitaus besser ist, seine kleinen Sünden durch diese Schwierigkeiten zu tilgen, als am Tag des Jüngsten

Gerichts noch mit ihnen zu kämpfen. Ein Muslim sollte ständig bereuen und danach streben, rechtschaffene Taten zu vollbringen, um seine kleinen Sünden zu tilgen. Und wenn er auf körperliche oder emotionale Schwierigkeiten stößt, sollte er geduldig bleiben und hoffen, dass seine kleinen Sünden getilgt werden und er eine unermessliche Belohnung erhält. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Ammar Bin Yasir (RA) – 8

Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn ein Nichtmuslim krank wird, sei er wie ein Kamel, das von seinem Besitzer angebunden wird, ohne zu wissen, warum es angebunden wurde. Und wenn es losgebunden wird, weiß es nicht, warum es losgebunden wurde. Dies wurde in Imam Ibn Abdul Malik Al Hindis „Kanz Al Ummal“, 3/745, erörtert.

Für einen Muslim ist es wichtig, eine grundlegende Wahrheit zu verstehen, nämlich, dass nichts in der Schöpfung ohne einen weisen Grund geschieht, selbst wenn die Menschen diese Weisheit nicht sofort erkennen. Ein Muslim sollte alles, was geschieht, egal ob in guten oder in schwierigen Zeiten, wie eine Flaschenpost behandeln. Er sollte sich nicht zu sehr darauf konzentrieren, die Flasche zu bewerten und zu untersuchen, da sie nur ein Bote ist, der die wichtige Botschaft überbringt. Dies geschieht, wenn Muslime entweder über die guten Dinge jubeln, die geschehen, und dadurch die Botschaft in den guten Dingen ignorieren. Oder sie werden während Schwierigkeiten betrübt und dadurch zu abgelenkt, um die Botschaft in den Schwierigkeiten zu verstehen. Stattdessen sollten sie sich darauf konzentrieren, den Ratschlägen des Heiligen Koran zu folgen und jede Situation auf ausgewogene Weise angehen. Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23:

„Damit du nicht darüber verzweifelst, was dir entgangen ist, und nicht stolz über das frohlockst, was Er dir gegeben hat ...“

Dieser Vers verbietet nicht, in verschiedenen Situationen glücklich oder traurig zu sein, da dies Teil der menschlichen Natur ist. Aber er rät zu einer ausgewogenen Herangehensweise, bei der man extreme Emotionen vermeidet, nämlich Jubel, der übermäßige Freude ist, oder Kummer, der übermäßige Traurigkeit ist. Diese ausgewogene Herangehensweise ermöglicht es einem, seinen Geist auf die wichtigere Bedeutung der Flaschenbotschaft zu konzentrieren, die die Situation ausmacht, egal ob es sich um eine gute oder eine schwierige Situation handelt. Durch das Einschätzen, Verstehen und Handeln nach der verborgenen Botschaft kann ein Muslim sein weltliches und religiöses Leben zum Besseren verändern. Manchmal ist die Botschaft ein Weckruf, zu Allah, dem Erhabenen, zurückzukehren, bevor die Zeit abläuft. Manchmal ist sie ein Weg, den Rang zu erhöhen. Manchmal ein Weg, die Sünden auszulöschen, und manchmal eine Erinnerung, sich nicht an die weltliche, materielle Welt und die Dinge darin zu binden. Ohne diese Einschätzung wird man lediglich durch die Ereignisse reisen, ohne sein weltliches oder religiöses Leben zu verbessern.

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 1

In Mekka wurden einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, aufgrund ihrer Stammeszugehörigkeit vor der Verfolgung durch die Nichtmuslime geschützt. Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war einer von ihnen, der den Schutz eines der Führer der Nichtmuslime, Waleed Bin Mughiera , genoss . Einmal fühlte sich Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schlecht, weil er von einem Polytheisten beschützt wurde, während seine muslimischen Brüder und Schwestern um Allahs, des Erhabenen, willen verfolgt wurden. Daher sprach er öffentlich den Schutz ab, den Waleed ihm gewährt hatte. Kurz darauf geriet er in eine Schlägerei mit einem Nichtmuslim und wurde dabei am Auge verletzt. Waleed erinnerte ihn daran, dass diese Verletzung nicht entstanden wäre, wenn er den Schutz, den er ihm gewährt hatte, nicht aufgehoben hätte. Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, antwortete zuversichtlich, dass es ihm gefalle, auf dem Weg Allahs, des Erhabenen, verletzt zu werden, und dass er nun unter dem Schutz dessen stehe, der ehrenhafter und mächtiger sei als Waleed, nämlich Allah, der Erhabene. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 310-311, erörtert.

Allah, der Erhabene, beschützt und bewahrt die Schöpfung und kümmert sich mit besonderer Sorgfalt um sie. Er beschützt die Gehorsamen vor den Intrigen und Fallen des Teufels und bewahrt die Ungehorsamen vor seiner unmittelbaren Bestrafung, um ihnen die Möglichkeit zu geben, aufrichtig zu bereuen.

Ein Muslim sollte in diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Mittel nutzt, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellt

werden, aber immer auf Seine göttliche Fürsorge und Entscheidungen in jeder Situation und jedem Ausgang vertrauen, mit dem er konfrontiert wird, selbst wenn er die Weisheit hinter manchen Entscheidungen nicht erkennt. Dies inspiriert Geduld und sogar Zufriedenheit mit der Wahl Allahs, des Erhabenen. Kapitel 65 At Talaq, Vers 3:

„...Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er...“

Ein Muslim sollte auch verstehen, dass er nur durch den Beschützer, nämlich Allah, den Erhabenen, vor Irreführung und Bestrafung geschützt wird. Dies beseitigt alle Anzeichen von Stolz und stellt sicher, dass sie seinen Schutz durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber suchen. Ein Muslim muss in diesem göttlichen Namen handeln, indem er jedes ihm anvertraute Gut, wie etwa seine Segnungen, schützt, indem er sie gemäß den Lehren des Islam verwendet. Er sollte seine Taten und Worte vor dem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, schützen. Dadurch wird sichergestellt, dass er mehr Segnungen von Allah, dem Erhabenen, erhält. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 2

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bemerkte einmal, dass Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, äußerst bescheiden war. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 567-568, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2458, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass wahre Bescheidenheit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet, den Kopf und seinen Inhalt zu schützen, den Magen und seinen Inhalt zu schützen und sich oft an den Tod zu erinnern. Er schloss mit der Erklärung, dass jeder, der das Jenseits anstrebt, den Schmuck der materiellen Welt hinter sich lassen sollte.

Dieser Hadith beweist, dass Sittsamkeit mehr ist als nur die Kleidung. Sie umfasst jeden Aspekt des Lebens. Zum Schutz des Kopfes gehört auch, die Zunge, Augen, Ohren und sogar die Gedanken vor Sünden und eiteln Dingen zu schützen. Man kann zwar vor anderen verbergen, was man sagt und sieht, aber vor Allah, dem Erhabenen, kann man diese Dinge nicht verbergen. Der Schutz dieser Körperteile ist also ein Zeichen wahrer Sittsamkeit.

Den Magen zu schützen bedeutet, dass man unerlaubten Besitz und unerlaubte Nahrung meiden sollte. Dies führt zur Ablehnung der eigenen

guten Taten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, angedeutet.

Schließlich beinhaltet Bescheidenheit, dem Jenseits den Vorzug vor den Exzessen dieser materiellen Welt zu geben. Es ist wichtig zu beachten, dass dies beinhaltet, von der materiellen Welt zu nehmen, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen, ohne Verschwendung, Exzesse oder Extravaganz, da dies von Allah, dem Erhabenen, verabscheut wird. Kapitel 7 Al Araf, Vers 31:

„... und esst und trinkt, doch übertreibt es nicht. Wahrlich, Er liebt die Übermaßenden nicht.“

Wer sich auf diese Weise und gemäß den Lehren des Islam verhält, wird feststellen, dass er sich angemessen auf das Jenseits vorbereitet und genügend Zeit hat, die erlaubten Freuden der Welt in Maßen zu genießen.

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 3

Als Uthman Bin Madh'oon , Allahs Wohlgefallen auf ihm, starb, küsste der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seine Stirn und sagte, er sei seinem Glauben treu geblieben. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 211, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Standhaftigkeit kann den Verzicht auf beide Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man anderen seine guten Taten zur Schau stellt. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer im Namen Allahs, des Erhabenen, zu handeln.

Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden. Andererseits wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz

rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Schließlich muss man, wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen und die Menschen um Vergebung bitten, wenn es um ihre Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 4

Als Uthman Bin Madh'oon , Allahs Wohlgefallen auf ihm, starb, küsste der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seine Stirn und sagte, er habe nichts von dieser Welt mitgenommen, und auch die Welt habe nichts von ihm mitgenommen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 211, besprochen.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die materielle Welt, von der man sich lösen sollte, eigentlich auf die eigenen Wünsche bezieht. Sie bezieht sich nicht auf die physische Welt, wie etwa die Berge. Dies wird in Kapitel 3 Alee Imran, Vers 14, deutlich:

„Verschönert wird den Menschen die Liebe zu dem, was sie begehren – zu Frauen und Söhnen, zu aufgehäuften Summen Gold und Silber, zu gebrandmarkten Pferden, Vieh und Ackerland. Das ist der Genuss des weltlichen Lebens, doch bei Allah ist die beste Heimkehr [das Paradies].“

Diese Dinge sind mit den Wünschen der Menschen verbunden und werden dadurch von der Vorbereitung auf das Jenseits abgelenkt. Wenn man sich von seinen Wünschen fernhält, löst man sich tatsächlich von der materiellen Welt. Deshalb kann ein Muslim, der keine weltlichen Dinge besitzt, aufgrund seines inneren Verlangens und seiner Liebe zu ihnen dennoch als weltlicher Mensch betrachtet werden. Ein Muslim, der weltliche Dinge besitzt, wie einige seiner rechtschaffenen Vorgänger,

kann hingegen als von der materiellen Welt losgelöst betrachtet werden, da er sie nicht begehrt und seinen Geist, sein Herz und seine Handlungen nicht damit beschäftigt. Stattdessen begehrt er Dinge im ewigen Jenseits.

Die erste Stufe der Enthaltensamkeit besteht darin, sich von unerlaubten und eiteln Wünschen abzuwenden, die nicht mit der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, verbunden sind. Diese Person ist damit beschäftigt, ihre Pflichten und Verantwortungen zu erfüllen, während sie sich gleichzeitig auf das Jenseits konzentriert. Sie wendet sich von Dingen und Menschen ab, die sie daran hindern, diese wichtige Tat zu erfüllen.

Die nächste Stufe der Abstinenz besteht darin, dass man nur die Dinge aus der materiellen Welt nimmt, die man braucht, um seinen Bedürfnissen und Pflichten nachzukommen. Man verbringt seine Zeit nicht mit Dingen, die einem im Jenseits keinen Nutzen bringen. Dies ist der Rat, den der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith erteilte, der in Sahih Bukhari, Nummer 6416, zu finden ist. Er riet einem Muslim, in dieser materiellen Welt als Fremder oder Reisender zu leben. Beide Arten von Menschen nehmen nur das, was sie aus der materiellen Welt brauchen, um ihr Ziel, das Jenseits, sicher zu erreichen. Ein Muslim kann dies erreichen, indem er versteht, wie nahe sein Tod und sein Abschied vom Jenseits sind. Der Tod kann einen Menschen nicht nur jederzeit ereilen, sondern selbst wenn man ein langes Leben hat, scheint es, als sei er in einem Augenblick vorüber. Indem man diese Realität erkennt, opfert man den Augenblick für das ewige Jenseits. Wenn man seine Hoffnung auf ein langes Leben in dieser materiellen Welt einschränkt, wird man dazu ermutigt, rechtschaffene Taten zu vollbringen, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und der Vorbereitung auf das Jenseits den Vorrang vor allem anderen

einzuräumen. Wer auf ein langes Leben hofft, wird dazu inspiriert, sich genau entgegengesetzt zu verhalten.

Wer wirklich auf die materielle Welt verzichtet, tadelt sie weder, noch lobt er sie. Er freut sich nicht, wenn er sie erlangt, und trauert auch nicht, wenn sie an ihm vorübergeht. Der Geist dieses frommen Muslims ist zu sehr auf das ewige Jenseits konzentriert, als dass er die kleine materielle Welt gierig zur Kenntnis nehmen würde.

Abstinenz besteht aus mehreren verschiedenen Ebenen. Manche Muslime verzichten, um ihre Herzen von jeder eitlen und nutzlosen Beschäftigung zu befreien, damit sie sich voll und ganz auf den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, konzentrieren und ihre Verantwortung gegenüber den Menschen erfüllen können. Gemäß dem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 257, wird derjenige, der sich auf diese Weise verhält, feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihm genügt, indem er sich um seine weltlichen Angelegenheiten kümmert. Aber derjenige, der sich nur um weltliche Dinge kümmert, wird sich selbst überlassen sein und nichts als Zerstörung finden. Deshalb heißt es, dass derjenige, der den Exzessen dieser materiellen Welt nachjagt, wie zum Beispiel übermäßigem Reichtum, feststellen wird, dass die minimale Wirkung, die dies auf ihn hat, darin besteht, dass es ihn von der Erinnerung an und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablenkt. Dies gilt auch dann, wenn eine Person bei ihrem Streben nach den exzessiven Aspekten der materiellen Welt keine Sünden begeht.

Manche halten sich von der Welt fern, um ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu verringern. Je mehr jemand besitzt, desto

mehr wird er zur Verantwortung gezogen. Tatsächlich wird jeder, dessen Taten am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, unter die Lupe genommen werden, bestraft. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6536, gewarnt. Je geringer die Verantwortung, desto unwahrscheinlicher wird dies geschehen. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6444, dass diejenigen, die in der Welt viel besitzen, am Tag der Auferstehung sehr wenig Gutes besitzen werden, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Besitztümer und ihren Reichtum auf eine Weise gewidmet haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, aber diese sind nicht viele. Diese lange Verantwortung ist der Grund, warum sich jeder Mensch, ob reich oder arm, am Tag des Jüngsten Gerichts wünschen wird, dass ihm während seines Lebens auf der Erde nur sein täglicher Lebensunterhalt gegeben worden wäre. Dies wurde im Hadith von Sunan Ibn Majah, Nummer 4140, bestätigt.

Manche Muslime verzichten auf die Exzesse der materiellen Welt, weil sie sich nach dem Paradies sehnen, das ihnen den Verzicht auf die Freuden der materiellen Welt ausgleicht.

Manche verzichten aus Angst vor der Hölle auf die Exzesse der materiellen Welt. Sie glauben zu Recht, dass man dem Gesetzlosen, das zur Hölle führt, umso näher kommt, je mehr man sich den Exzessen der materiellen Welt hingibt. Davor wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, gewarnt. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4215, darauf hingewiesen, dass ein Muslim erst fromm wird, wenn er sich aus Angst, es könne zu einer Sünde führen, von etwas fernhält, das keine Sünde ist.

Der höchste Grad der Enthaltbarkeit besteht darin, zu verstehen und danach zu handeln, was Allah, der Erhabene, von seinen Dienern verlangt, was im gesamten Heiligen Quran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnt wird. Nämlich, sich aus Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, von den Exzessen der materiellen Welt fernzuhalten, da man weiß, dass ihr Herr die materielle Welt nicht mag. Allah, der Erhabene, hat die Exzesse dieser materiellen Welt verurteilt und ihren Wert herabgesetzt. Diese frommen Diener waren beschämt, dass ihr Herr sah, wie sie sich zu etwas hingen, was ihm missfiel. Dies sind die größten Diener, da sie nur nach den Wünschen ihres Herrn handeln, selbst wenn ihnen die Gelegenheit gegeben wird, den rechtmäßigen Luxus dieser Welt zu genießen. Dies ist der Grund, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Armut wählte, obwohl ihm die Schätze der Erde angeboten wurden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6590, empfohlen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entschied sich dafür, da er wusste, dass es das war, was Allah, der Erhabene, für seine Diener wünschte. Da Allah, der Erhabene, die materielle Welt nicht mochte, lehnte der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sie aus Liebe zu seinem Herrn ab. Wie kann ein wahrer Diener das lieben und sich dem hingeben, was sein Herr nicht mag?

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war den Armen ein Vorbild, indem er sich für die Armut entschied und den Reichen durch seine Worte und Taten beibrachte, wie man lebt. Er hätte leicht die Alternative wählen und den Reichen praktisch zeigen können, wie man lebt, indem er die Schätze der Welt annimmt, die ihm angeboten wurden, und er hätte den Armen durch seine Worte und Taten beibringen können, wie man richtig lebt. Aber er entschied sich aus einem bestimmten Grund für die Armut, nämlich aus Dienerschaft gegenüber seinem Herrn, Allah, dem Erhabenen. Diese Enthaltbarkeit wurde von den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, übernommen. Beispielsweise weinte der erste rechtgeleitete Kalif des Islam, Abu Bakkar Siddique, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal,

als man ihm mit Honig gesüßtes Wasser gab. Er erklärte, dass er einmal beobachtet habe, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen unsichtbaren Gegenstand wegstieß. Der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte ihm, die materielle Welt sei zu ihm gekommen, und er befahl ihr, ihn in Ruhe zu lassen. Die materielle Welt antwortete, dass er der materiellen Welt entkommen sei, aber diejenigen nach ihm würden dies nicht tun. Aus diesem Grund weinte Abu Bakkar Siddique, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als er das mit Honig gesüßte Wasser sah, da er glaubte, die materielle Welt sei gekommen, um ihn in die Irre zu führen. Dieser Vorfall ist in Imam Ashfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 47, aufgezeichnet.

In Wirklichkeit aßen oder kleideten sich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nie, um Vergnügen zu erlangen, sondern nahmen nur das, was sie aus der materiellen Welt brauchten, während sie sich auf die Vorbereitung auf das Jenseits konzentrierten. Sie mochten es nicht, wenn ihnen die materielle Welt zu Füßen gelegt wurde, weil sie befürchteten, dass ihnen ihre Belohnung vielleicht in dieser Welt und nicht im Jenseits zuteil wurde.

Jeder, der wirklich enthaltsam ist, wird in ihre Fußstapfen treten. Muslime sollten sich nicht selbst täuschen, indem sie sich den unnötigen Luxus dieser materiellen Welt hingeben und gleichzeitig behaupten, ihr Herz sei mit Allah, dem Erhabenen, verbunden. Wenn das Herz eines Menschen rein ist, zeigt sich dies an seinen Gliedern und in seinen Taten, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, bestätigt wird. Wer mit seinem Herzen mit Allah, dem Erhabenen, verbunden ist, tritt in die Fußstapfen seiner rechtschaffenen Vorgänger, indem er sich aus der materiellen Welt nimmt, was er braucht, nur für Allah, den Erhabenen, ausgibt und sich von den Exzessen der materiellen Welt

abwendet, während er sich bemüht, sich auf das Jenseits vorzubereiten.
Das ist wahre Enthalttsamkeit.

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 5

Als Uthman Bin Madh'oon , möge Allah mit ihm zufrieden sein, begraben wurde, zeigte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er Allah, den Erhabenen, und seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wahrhaft liebte. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 212, besprochen.

Wahre Liebe beinhaltet Aufrichtigkeit.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, seinem Buch, also dem Heiligen Koran, und dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet die Erfüllung aller von Ihm in Form von Geboten und Verboten erteilten Pflichten, ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird, werden alle nach ihrer Absicht beurteilt. Wenn also jemand gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig ist, wird er für seine guten Taten weder in dieser noch in der nächsten Welt belohnt. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, wird denjenigen, die unaufrichtige Taten vollbracht haben, am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu

verlangen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5.

„Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten und Ihm in der Religion aufrichtig zu sein ...“

Wenn jemand seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erfüllt , zeugt dies von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher sollte man aufrichtig bereuen und sich bemühen, sie alle zu erfüllen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, einem niemals Pflichten auferlegt, die man nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass man immer Sein Wohlwollen über das Wohlwollen von sich selbst und anderen stellen sollte. Ein Muslim sollte immer jenen Taten den Vorzug geben, die Allah, dem Erhabenen, zuliebe geschehen. Man sollte andere lieben und ihre Sünden um Allahs, des Erhabenen willen verabscheuen und nicht um der eigenen Wünsche willen. Wenn man anderen hilft oder sich weigert, an Sünden teilzunehmen, sollte man dies um Allahs, des Erhabenen willen tun. Wer diese Mentalität annimmt, hat seinen Glauben vervollkommnet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran beinhaltet tiefen Respekt und Liebe für die Worte Allahs, des Erhabenen. Diese Aufrichtigkeit wird bewiesen, wenn man die drei Aspekte des Heiligen Koran erfüllt. Der erste besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren durch eine zuverlässige Quelle und einen zuverlässigen Lehrer zu verstehen. Der letzte Aspekt besteht darin, nach den Lehren des Heiligen Koran zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Der aufrichtige Muslim gibt dem Handeln nach seinen Lehren Vorrang vor dem Handeln nach seinen Wünschen, die dem Heiligen Koran widersprechen. Seinen Charakter nach dem Heiligen Koran zu gestalten, ist das Zeichen wahrer Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen. Dies ist die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt wird.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dazu gehört das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab ...“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich, [O Mohammed]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist eine Pflicht für diejenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren , unabhängig von der Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst , der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten gezeigt werden, nicht nur durch Worte.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 1

Bevor Mus'ab, Allahs Wohlwollen, den Islam annahm, stammte er aus einer wohlhabenden Familie und führte daher ein Leben in Luxus. Nachdem er den Islam angenommen hatte, wurde er von seiner Familie gefangen genommen und eingesperrt, bis es ihm gelang zu fliehen und mit einigen anderen Gefährten, Allahs Wohlwollen, nach Äthiopien auszuwandern. Später kehrte er nach Mekka zurück und führte wegen seines starken Glaubens für den Rest seines Lebens ein Leben in Armut. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seite 312, erörtert.

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina beschlossen die nichtmuslimischen Führer Mekkas, sich für die Niederlage in der Schlacht von Badr im Vorjahr zu rächen. Dies führte zur Schlacht von Uhud. Viele Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) wurden gemartert, darunter auch Mus'ab Bin Umayr (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Er besaß nichts außer einem Wollumhang. Bei seiner Beerdigung, als sein Kopf damit bedeckt war, blieben seine Füße unbedeckt, und als seine Füße mit dem Wollumhang bedeckt waren, blieb sein Kopf frei. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) befahl, seinen Kopf mit dem Wollumhang zu bedecken und seine Füße mit Gras zu bedecken. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 46, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens sei.

Der Islam lehrt Muslime nicht, auf all ihren Reichtum und ihre rechtmäßigen Wünsche zu verzichten, sondern er lehrt sie, in allen Aspekten ihres Lebens, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Geschäft, einen einfachen Lebensstil zu führen, damit sie Zeit haben, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dieses einfache Leben beinhaltet das Streben in dieser Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen.

Ein Muslim sollte verstehen, dass er sich umso weniger über weltliche Dinge aufregen muss, je einfacher er sein Leben führt, und dass er sich umso mehr um das Jenseits bemühen kann und dadurch inneren Frieden, Körper und Seele erlangt. Aber je komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto mehr Stress macht er sich, desto mehr Schwierigkeiten begegnet er und desto weniger strebt er nach dem Jenseits, da seine Beschäftigung mit weltlichen Dingen scheinbar nie endet. Diese Einstellung wird ihn daran hindern, inneren Frieden, Körper und Seele zu erlangen.

Einfachheit führt zu einem bequemen Leben in dieser Welt und einer unkomplizierten Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein kompliziertes und nachsichtiges Leben hingegen führt nur zu einem stressigen Leben und einer strengen und schwierigen Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 2

Vor seiner Auswanderung nach Medina und auf Bitten der Menschen von Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Mus'ab Bin Umayr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach Medina, um ihnen den Islam zu lehren. Er arbeitete unermüdlich, bis in jedem Haus in Medina Muslime wohnten. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 136-137, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der andere zu etwas Gutem führt, die gleiche Belohnung erhält wie diejenigen, die ihrem Rat folgen. Und diejenigen, die andere zu Sünden verleiten, werden zur Rechenschaft gezogen, als hätten sie die Sünden begangen.

Es ist wichtig, dass Muslime vorsichtig sind, wenn sie anderen Ratschläge und Anleitungen geben. Ein Muslim sollte anderen nur in guten Dingen Ratschläge geben, damit sie eine Belohnung dafür erhalten, und es vermeiden, anderen zu raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Eine Person wird der Strafe am Tag des Jüngsten Gerichts nicht entgehen, indem sie einfach behauptet, sie würde andere nur zu Sünden auffordern, selbst wenn sie die Sünden nicht selbst begangen hat. Allah, der Erhabene, wird sowohl den Führer als auch den Anhänger für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Muslime sollten anderen daher nur raten, die Dinge zu tun, die sie selbst tun würden. Wenn ihnen eine Tat, die in ihrem Buch der Taten aufgezeichnet wird, nicht gefällt, sollten sie anderen nicht raten, diese Tat zu begehen.

Aufgrund dieses islamischen Grundsatzes sollten Muslime sicherstellen, dass sie sich das nötige Wissen aneignen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, da sie ihre eigenen Sünden leicht vervielfachen können, wenn sie anderen falsche Ratschläge erteilen.

Darüber hinaus ist dieses Prinzip für Muslime eine äußerst einfache Möglichkeit, Belohnungen für Taten zu erhalten, die sie selbst nicht ausführen können, weil ihnen die Mittel, wie etwa Reichtum, fehlen. So kann beispielsweise eine Person, die finanziell nicht in der Lage ist, Almosen zu spenden, andere dazu ermutigen, dies zu tun, und dies führt dazu, dass sie die gleiche Belohnung erhält wie derjenige, der Almosen gegeben hat.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 3

Mus'ab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betrat einmal die Moschee in einem Schafspelz von schlechter Qualität. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sah ihn und kommentierte, dass er einmal beobachtet habe, wie die Eltern von Mus'ab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn in einem Leben voller Luxus großzogen, obwohl die Liebe Allahs, des Erhabenen, und seines Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn in solche Armut gebracht hatte. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 313, besprochen.

Ein Zeichen wahrer Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bedeutet, das Jenseits zu lieben und sich von der materiellen Welt abzuwenden. Denn die materielle Welt ermutigt einen, sich von der Erinnerung an Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, abzuwenden. Das Jenseits hingegen ermutigt einen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt.

Darüber hinaus wird ein Muslim im Jenseits Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begegnen. Wahre Liebe würde einen daher ermutigen, sich dem Jenseits zuzuwenden. Loslösung von der materiellen Welt bedeutet nicht, dass man die Welt völlig verlassen und in einer Höhle leben sollte. Aber es bedeutet, dass man sich von dieser Welt nehmen sollte, was

man braucht, um seine Bedürfnisse und Pflichten ohne Verschwendung und Extravaganz zu erfüllen, und sich von den Exzessen dieser materiellen Welt abwenden sollte, indem man seine Zeit der Vorbereitung auf das Jenseits widmet.

Auf diese Welt zu verzichten, entsprach nicht nur der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), sondern es wird auch in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2352, erwähnt, dass der Heilige Prophet (Friede und Segen seien auf ihm) den Wunsch hatte, die Welt auf diese Weise zu verlassen und auf diese Weise wiederauferstehen zu können.

Das menschliche Herz wurde so geschaffen, dass es etwas enthalten muss. Wenn man es also mit der materiellen Welt füllt, bleibt kein Platz mehr für die Liebe zum Jenseits. Wenn man sich von den Exzessen der materiellen Welt abwendet, wird sich das Herz mit dem Jenseits füllen. Dies wird einen ermutigen, sich durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, darauf vorzubereiten. Dies wird die wahre Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hervorbringen.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 4

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies einmal auf Mus'ab Bin Umayr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hin und sagte, dass Allah, der Erhabene, sein spirituelles Herz erleuchtet habe. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 215, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 52, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der ganze Körper gesund sei, wenn das spirituelle Herz gesund sei, doch wenn das spirituelle Herz verdorben sei, dann werde der ganze Körper verdorben.

Erstens widerlegt dieser Hadith den törichten Glauben, dass jemand behauptet, ein reines Herz zu haben, obwohl seine Worte und Taten schlecht sind. Denn was im Inneren ist, wird sich irgendwann äußerlich zeigen.

Die Reinigung des spirituellen Herzens ist nur möglich, wenn man schlechte Eigenschaften aus sich selbst eliminiert und sie durch gute Eigenschaften ersetzt, die in den islamischen Lehren beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn man die islamischen Lehren lernt und danach handelt, sodass man die Gebote Allahs des Erhabenen aufrichtig erfüllen, seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und

Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten kann. Sich auf diese Weise zu verhalten, führt zu einem gereinigten spirituellen Herzen. Diese Reinigung wird sich dann in den äußeren Gliedern des Körpers widerspiegeln, wie der Zunge und den Augen. Das heißt, man wird seine Organe nur auf eine Weise verwenden, die Allah dem Erhabenen gefällt. Dies ist tatsächlich ein Zeichen der Liebe, die Allah, der Erhabene, für seinen rechtschaffenen Diener empfindet, gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6502.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Reinigung einen erfolgreich durch alle weltlichen Schwierigkeiten führt, sodass man sowohl weltlichen als auch religiösen Erfolg erreicht.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 5

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina beschlossen die nichtmuslimischen Führer Mekkas, sich für die Niederlage in der Schlacht von Badr im Vorjahr zu rächen. Dies führte zur Schlacht von Uhud. Als die Schlacht begann, besiegten die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) die nichtmuslimische Armee schnell, was diese zum Rückzug zwang. Einige der Bogenschützen, denen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) befohlen hatte, auf dem Berg Uhud zu bleiben, glaubten jedoch, die Schlacht sei vorbei und der Befehl nicht mehr gültig. Als sie den Berg Uhud hinabstiegen, lag die Nachhut der muslimischen Armee frei. Die nichtmuslimische Armee sammelte sich und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen). Nachdem die Schlacht vorbei war, begannen die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) ihre gefallenen Kameraden zu begraben. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, starb an einem Märtyrergefährten, Mus'ab Bin Umayr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und rezitierte Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 23:

„Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das halten, was sie Allah versprochen haben. Unter ihnen gibt es solche, die ihr Gelübde [bis zum Tod] erfüllt haben, und unter ihnen gibt es solche, die [auf ihre Chance] warten. Und sie haben [die Bedingungen ihrer Verpflichtung] durch keine Änderung verändert.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seite 62, erörtert.

Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit Kapitel 7 Al A'raf, Vers 172 des Heiligen Quran:

„Und als dein Herr aus den Kindern Adams – aus ihren Lenden – ihre Nachkommen nahm und sie über sich selbst zeugen ließ: „Bin ich nicht euer Herr?“, sagten sie: „Doch, wir haben es bezeugt.“ (Dies) – damit ihr am Tage der Auferstehung nicht sagt: „Wir waren uns dessen nicht bewusst.““

Alle Menschen wurden geboren, damit sie Allah, dem Erhabenen, dieses Versprechen geben konnten. Die Lehre, die man aus diesem Vorfall ziehen kann, ist, dass alle Menschen Allah, den Erhabenen, als ihren Herrn akzeptierten. Das heißt, derjenige, der sie erschaffen hat, derjenige, der sie erhält und derjenige, der ihre Taten am Tag des Jüngsten Gerichts richten wird. Es ist wichtig, dass alle Muslime dieses Versprechen durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten.

Dieser Vers zeigt, dass Allah, der Erhabene, die Geschöpfe nicht fragte, ob sie Seine Diener seien, sondern ob Er ihr Herr sei. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Wille Allahs, des Erhabenen, immer vor dem

Willen und dem Wunsch einer Person stehen sollte. Wenn ein Muslim die Wahl hat, Allah, dem Erhabenen, oder jemand anderem zu gefallen, sollte ihn dieses Versprechen daran erinnern, dass das Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, an erster Stelle stehen muss.

Diese Frage ist auch ein Hinweis auf die unendliche Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, da Er der Schöpfung die Antwort durch seine Formulierung andeutete. Dies zeigt den Muslimen, dass Allah, der Erhabene, zwar der Herr ist, der über ihre Taten richten wird, aber dennoch unendlich barmherzig ist.

Die Wirkung dieses Bundes ist tief in den Herzen der gesamten Menschheit verankert. Tatsächlich ist dies die Natur, die in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6755, beschrieben wird. Daraus kann man verstehen, dass es für die Menschen wichtig ist, nicht erst nach der Wahrheit zu suchen, wenn sie sich im Voraus entschieden haben, und dann nach Beweisen zu suchen, die ihren vorgefassten Glauben stützen. Nur diejenigen, die ihren Geist öffnen, ohne eine vorgefasste Entscheidung zu treffen, werden diesen Bund aufbrechen, der tief in ihren Herzen verankert ist. Tatsächlich ist es in allen Fragen wichtig, offen zu sein, nicht nur in Glaubensfragen, da es einem hilft, die Wahrheit und den besten Weg zu finden. Diese Haltung stärkt die Gesellschaft und fördert immer den Frieden zwischen den Menschen. Aber die Sturheit derjenigen, die ihre Entscheidungen vorbestimmen, wird immer Keile zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft treiben, was die Menschen auf nationaler Ebene beeinflussen kann. Es ist wichtig für Muslime, nicht immer zu glauben, dass sie in weltlichen Angelegenheiten Recht haben, sonst werden sie diese sture Haltung einnehmen. Dies wird sie daran hindern, die Meinungen anderer zu akzeptieren, was zu Streit, Feindseligkeit und zerrütteten Beziehungen führen wird. Daher sollte diese Haltung um jeden Preis vermieden werden.

Und schließlich zeigt die Tatsache, dass dieser Bund tief im Herzen eines Menschen verankert ist, dass es die Pflicht eines Muslims ist, ihn zu entdecken. Dies führt zu einer Glaubensgewissheit, die viel stärker ist als ein Glaube, der auf Hörensagen beruht, wenn einem von der Familie gesagt wird, dass man Muslim ist. Glaubensgewissheit ermöglicht es einem Muslim, alle Schwierigkeiten dieser Welt erfolgreich zu überwinden und gleichzeitig seinen religiösen und weltlichen Pflichten nachzukommen. Man scheitert nur bei Prüfungen und seinen Pflichten, weil sein Glaube schwach ist. Glaubensgewissheit erlangt man nur, indem man das Wissen aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erlangt und danach handelt. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Abdullah Bin Huzaifa (RA) – 1

Während des Kalifats von Umar ibn Khattab wurden Abdullah, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und einige muslimische Soldaten von einem römischen Führer gefangen genommen. Als der römische Führer Zeuge der Tapferkeit und des Verhaltens von Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde er ermutigt, Christ zu werden und versprach, seine Herrschaft mit ihm zu teilen, doch Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, lehnte das Angebot ab. Dann wurde er gefesselt und mit Pfeilen beschossen, um ihn einzuschüchtern und zum Abfall vom Glauben zu bewegen. Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, blieb seinem Islam treu. Der römische Führer befahl, einen Kessel mit kochendem Wasser zu füllen und ließ Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zusehen, wie ein muslimischer Gefangener hineingeworfen wurde. Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, blieb seinem Islam weiterhin treu. Als er zum Kessel gebracht wurde, weinte er. Als der römische Führer ihn nach seinem Weinen fragte, antwortete er, dass es ihn traurig mache, nur ein Leben für Allah, den Erhabenen, zu opfern, und er wünschte, er hätte viele Leben, die er für Allah, den Erhabenen, opfern könnte. Der römische Führer bat ihn dann, ihm Ehre und Respekt zu erweisen, indem er seine Stirn küsste, und als Gegenleistung würde er ihn freilassen. Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, stimmte dem nur zu, wenn der römische Führer alle muslimischen Gefangenen mit ihm freiließe. Der römische Führer stimmte zu und hielt sein Wort. Als Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach Medina zurückkehrte und der Kalif Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, über das Geschehene informiert wurde, befahl er allen, die Stirn von Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als Zeichen des Respekts und der Ehre für ihn zu küssen, und Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war der erste, der dies tat. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 312–313, erörtert.

Man muss die unerschütterliche Haltung annehmen, die Abdullah - möge Allah mit ihm zufrieden sein - gezeigt hat.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Standhaftigkeit kann den Verzicht auf beide Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man anderen seine guten Taten zur Schau stellt. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer im Namen Allahs, des Erhabenen, zu handeln.

Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden. Andererseits wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen,

wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Schließlich muss man, wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen und die Menschen um Vergebung bitten, wenn es um ihre Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Shoaib Ar Rumi (RA) – 1

Nachdem die Gewalt gegen den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seine Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) weiter eskalierte, gab er den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) die Erlaubnis, nach Medina auszuwandern. Heimlich begannen sie, nach Medina auszuwandern und ließen alles zurück, was sie besaßen und wussten.

Als einer der Gefährten, Shoaib, Allahs Wohlwollen, beschloss, auszuwandern, versuchten die Nichtmuslime von Mekka, ihn davon abzuhalten. Sie behaupteten, er sei bei seiner Ankunft in Mekka arm gewesen und durch die dortigen finanziellen Möglichkeiten zu Reichtum gekommen, sodass sie ihn nicht wieder verlassen ließen, nachdem er davon profitiert hatte. Shoaib, Allahs Wohlwollen, bot ihnen seinen gesamten Reichtum an, den er in Mekka vergraben hatte, im Austausch dafür, dass sie ihn ziehen ließen oder sie gegen ihn kämpften, bis eine Seite siegreich war. Sie entschieden sich, ihn im Austausch für seinen Reichtum ziehen zu lassen. Bei seiner Ankunft in Medina riet ihm der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sein Handel äußerst profitabel sei. Der folgende Vers des Heiligen Quran wird auch mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht: Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 207:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die sich verkaufen, um Allahs Wohlwollen zu erlangen. Und Allah ist gütig zu seinen Dienern.“

Dies wurde in Tafsir Ibn Kathir, Band 1, Seite 580, erörtert.

Dies hängt mit Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92 zusammen:

„Ihr werdet niemals das Gute erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es.“

Dieser Vers macht deutlich, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, das heißt, sein Glaube wird mangelhaft sein, bis er bereit ist, die Dinge, die er liebt, Allah, dem Erhabenen, zu widmen. Obwohl viele glauben, dieser Vers beziehe sich auf Reichtum, bedeutet er tatsächlich viel mehr. Er umfasst alle Segnungen, die ein Muslim mag und liebt. Beispielsweise widmen Muslime ihre kostbare Zeit gerne den Dingen, die ihnen gefallen. Aber sie weigern sich, Zeit dafür aufzuwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, abgesehen von ihren obligatorischen Pflichten, die kaum ein oder zwei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Unzählige Muslime widmen ihre körperliche Kraft gerne verschiedenen vergnüglichen Aktivitäten, doch viele von ihnen weigern sich, sie Dingen zu widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie etwa freiwilliges Fasten. Häufiger streben die Menschen gerne nach Dingen, die sie sich wünschen, wie z. B. nach unnötigem Reichtum, selbst wenn dies bedeutet, dass sie Überstunden machen und auf ihren Schlaf verzichten müssen. Doch wie viele streben auf diese Weise im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten? Wie viele opfern ihren kostbaren Schlaf, um freiwillige Gebete zu verrichten?

Es ist seltsam, dass Muslime nach rechtmäßigen weltlichen und religiösen Segnungen streben, dabei aber eine einfache Tatsache übersehen. Dass sie diese Dinge nur erlangen, wenn sie die Segnungen, die sie besitzen, auf eine Weise widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie können sie ihm minimale Dinge widmen und trotzdem erwarten, all ihre Träume zu verwirklichen? Diese Einstellung ist wirklich seltsam.

Dhamra Bin Ees (RA) – 1

Dhamra , möge Allah mit ihm zufrieden sein, war ein reicher blinder Mann, der den Islam annahm und in Mekka lebte. Obwohl er aufgrund seiner Behinderung von der Pflicht befreit war, nach Medina auszuwandern, wollte er die Belohnung erhalten und sich dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anschließen. Er starb während seiner Auswanderung und der folgende Vers wurde über ihn offenbart. Kapitel 4 An Nisa, Vers 100:

„Und wer auf dem Weg Allahs auswandert, der wird auf der Erde viele [alternative] Orte und Überfluss finden. Und wer seine Heimat als Auswanderer für Allah und Seinen Gesandten verlässt und dann vom Tod ereilt wird – dessen Lohn obliegt Allah bereits. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „ Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 365–367, erörtert.

Dies hängt mit Kapitel 47 Muhammad, Vers 7 zusammen :

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah unterstützt, wird Er euch unterstützen und euch einen festen Stand geben.“

Dieser Vers bedeutet, dass Allah, der Erhabene, einem in beiden Welten helfen wird, wenn man den Islam unterstützt. Es ist seltsam, wie zahllose Menschen sich die Hilfe Allahs, des Erhabenen, wünschen, aber den ersten Teil dieses Verses nicht erfüllen, indem sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Die Entschuldigung der meisten Menschen ist, dass sie keine Zeit haben, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Sie wünschen sich die Hilfe Allahs, des Erhabenen, nehmen sich aber keine Zeit, die Dinge zu tun, die Ihm gefallen. Ist das sinnvoll? Diejenigen, die ihre Pflichten nicht erfüllen und dann in der Not auf die Hilfe Allahs, des Erhabenen, hoffen, sind ziemlich dumm. Und diejenigen, die ihre Pflichten erfüllen, aber sich weigern, darüber hinauszugehen, werden feststellen, dass die Hilfe, die sie erhalten, begrenzt ist. Wie man sich verhält, bestimmt, wie man behandelt wird. Je mehr Zeit und Energie man Allah, dem Erhabenen, widmet, desto mehr Unterstützung wird man erhalten. So einfach ist das wirklich.

Ein Muslim muss verstehen, dass die meisten Pflichten, wie die fünf täglichen Gebete, nur wenig Zeit am Tag in Anspruch nehmen. Ein Muslim kann nicht erwarten, dass er kaum eine Stunde am Tag den Pflichtgebeten widmet und dann Allah, den Erhabenen, für den Rest des Tages vernachlässigt und trotzdem Seine kontinuierliche Unterstützung in allen Schwierigkeiten erwartet. Eine Person würde einen Freund nicht mögen, der sie auf diese Weise behandelt. Wie kann man dann Allah, den Erhabenen, den Herrn der Welten, so behandeln?

Manche widmen ihre zusätzliche Zeit nur dann der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, wenn sie auf ein weltliches Problem stoßen und dann von Ihm verlangen, es zu lösen, als hätten sie Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen getan, indem sie freiwillig gute Taten vollbringen. Diese dumme Mentalität widerspricht eindeutig der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen. Es ist erstaunlich, wie diese Art von Menschen Zeit für all ihre anderen Freizeitbeschäftigungen finden, wie Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, fernzusehen und gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen, aber keine Zeit finden, sich der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu widmen. Sie scheinen keine Zeit zu finden, die Lehren des Heiligen Quran zu rezitieren und anzunehmen. Sie scheinen keine Zeit zu finden, die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu studieren und danach zu handeln. Diese Menschen finden irgendwie Reichtum, den sie für ihren unnötigen Luxus ausgeben können, aber scheinbar keinen Reichtum, den sie freiwillig für wohltätige Zwecke spenden können.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim entsprechend seinem Verhalten behandelt wird. Das heißt, wenn ein Muslim zusätzliche Zeit darauf verwendet, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird er die Unterstützung finden, die er braucht, um alle Schwierigkeiten sicher zu überstehen. Wenn er jedoch seine Pflichten nicht erfüllt oder sie nur erfüllt, ohne andere Zeit darauf zu verwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird er eine ähnliche Reaktion von Allah, dem Erhabenen, erfahren. Einfach ausgedrückt: Je mehr man gibt, desto mehr wird man erhalten. Wenn man nicht viel gibt, sollte man nicht viel dafür erwarten.

Ubada h Bin Samit (RA) – 1

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina brach ein in Medina lebender jüdischer Stamm, die Banu Qaynuqa, ihren Pakt und kämpfte gegen den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Der Anführer der Heuchler, Abdullah Bin Ubayy, der sich vor der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina mit den Banu Qaynuqa verbündet hatte, bestand wegen weltlicher Vorteile darauf, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihnen keinen Schaden zufügte, und er blieb ihnen treu, obwohl sie ihren Pakt mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) brachen. Während ein Gefährte, Ubadah Bin Samit, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der ebenfalls ein altes Bündnis mit Banu Qaynuqa hatte, sein Bündnis mit ihnen offen aufkündigte und stattdessen sein Bündnis mit Allah, dem Erhabenen, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bekräftigte. Allah, der Erhabene, offenbarte dann Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 51:

„Ihr Gläubigen, nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Verbündeten. Sie sind untereinander Verbündete. Und wer unter euch ihnen ein Verbündeter ist, der ist wahrlich einer von ihnen. Wahrlich, Allah weist dem Volk der Übeltäter nicht den Weg.“

Und Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 56:

„Und wer ein Verbündeter Allahs und Seines Gesandten ist und wer gläubig ist – wahrlich, die Partei Allahs –, der wird die Oberhand haben.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 3–4, erörtert.

Der Islam lehrt die Muslime, dass sie ihren Glauben niemals kompromittieren sollten, um etwas aus der materiellen Welt zu gewinnen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist ...“

Da die materielle Welt vergänglich ist, wird alles, was man daraus gewinnt, irgendwann vergehen und man wird im Jenseits für seine Taten und seine Einstellung zur Rechenschaft gezogen. Andererseits ist der Glaube das kostbare Juwel, das einen Muslim sicher durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und im Jenseits führt. Daher ist es schlichtweg Dummheit, etwas, das nützlicher und dauerhafter ist, für etwas Vergängliches aufs Spiel zu setzen.

Viele Menschen, insbesondere Frauen, erleben in ihrem Leben Momente, in denen sie sich entscheiden müssen, ob sie in Bezug auf ihren Glauben Kompromisse eingehen wollen. So glaubt eine Muslimin vielleicht, dass sie am Arbeitsplatz mehr Respekt genießt und sogar schneller die Karriereleiter erklimmt, wenn sie ihr Kopftuch ablegt und sich auf eine bestimmte Art kleidet. In der Geschäftswelt gilt es als wichtig, sich auch nach der Arbeit mit den Kollegen zu treffen. So kann es sein, dass eine Muslimin nach der Arbeit in eine Kneipe oder einen Club eingeladen wird.

In Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der endgültige Sieg und Erfolg nur denen zuteil wird, die den Lehren des Islam treu bleiben. Wer so handelt, wird weltlichen und religiösen Erfolg haben. Aber was noch wichtiger ist: Ihr weltlicher Erfolg wird für sie keine Last sein. Vielmehr wird er für Allah, den Erhabenen, zu einem Mittel, ihren Rang und ihre Erinnerung unter der Menschheit zu erhöhen. Beispiele dafür sind die rechtgeleiteten Kalifen des Islam. Sie gingen keine Kompromisse in ihrem Glauben ein und blieben stattdessen ihr Leben lang standhaft, und im Gegenzug gewährte Allah, der Erhabene, ihnen ein weltliches und religiöses Reich.

Alle anderen Formen des Erfolgs sind sehr vergänglich und werden früher oder später zu einem Problem für den Träger. Man muss sich nur die vielen Prominenten ansehen, die ihre Ideale und ihren Glauben kompromittiert haben, um Ruhm und Reichtum zu erlangen, nur um dann festzustellen, dass diese Dinge zu einer Ursache für ihre Traurigkeit, Angst, Depression, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmord werden.

Denken Sie einen Moment über diese beiden Wege nach und entscheiden Sie dann, welcher bevorzugt und gewählt werden sollte.

Ubadah Bin Samit (RA) – 2

Während des Feldzuges nach Ägypten, der während des Kalifats von Umar ibn Khattab - möge Allah mit ihm zufrieden sein - stattfand, wurde die Festung Babylon von den Muslimen belagert. Der Herrscher von Ägypten, Al Muqawqis , schickte mit einigen seiner Gesandten einen Brief an den Anführer der Muslime, Amr ibn Al Aas - möge Allah mit ihm zufrieden sein. Die Gesandten blieben zwei Tage bei den Muslimen und nach ihrer Rückkehr bat Al Muqawqis sie, ihm die Muslime zu beschreiben. Nachdem er von ihnen gehört hatte, beschloss er, dass es das Beste wäre, einen Friedensvertrag mit ihnen auszuhandeln, und bat Amr - möge Allah mit ihm zufrieden sein -, ihm einige Männer zu schicken, mit denen er die Bedingungen aushandeln könnte. Amr - möge Allah mit ihm zufrieden sein - entsandte eine Gruppe und ernannte Ubadah Bin Samit - möge Allah mit ihm zufrieden sein - zu ihrem Anführer. Als sie den Hof des Herrschers erreichten, trat Ubadah, Allahs Wohlwollen, vor, um Al Muqawqis anzusprechen, doch dieser wies ihn ab, da er eine dunkle Hautfarbe hatte. Al Muqawqis verlangte, dass jemand anders ihn anspricht, doch die Gruppe der Muslime antwortete, dass Ubadah, Allahs Wohlwollen, ihr Anführer sei, der Beste von ihnen, der Bedeutendste unter ihnen und der Weiseste von ihnen. Sie fügten hinzu, dass die Hautfarbe im Islam keine Rolle spielt. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 325-328, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das Einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder zu dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Ubadah Bin Samit (RA) – 3

Während des Feldzuges nach Ägypten, der während des Kalifats von Umar ibn al-Khattab - möge Allah mit ihm zufrieden sein - stattfand, wurde die Festung Babylon von den Muslimen belagert. Der Herrscher von Ägypten, Al Muqawqis, schickte mit einigen seiner Gesandten einen Brief an den Anführer der Muslime, Amr ibn al-Aas - möge Allah mit ihm zufrieden sein. Die Gesandten blieben zwei Tage bei den Muslimen und nach ihrer Rückkehr bat Al Muqawqis sie, ihm die Muslime zu beschreiben. Nachdem er von ihnen gehört hatte, beschloss er, dass es das Beste wäre, einen Friedensvertrag mit ihnen auszuhandeln, und bat Amr - möge Allah mit ihm zufrieden sein -, ihm einige Männer zu schicken, mit denen er die Bedingungen aushandeln könnte. Amr - möge Allah mit ihm zufrieden sein - entsandte eine Gruppe und ernannte Ubadah Bin Samit - möge Allah mit ihm zufrieden sein - zu ihrem Anführer. Als Ubadah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sich an Al Muqawqis wandte, sagte er ihm, dass der Grund für ihren Feldzug gegen ihre Feinde, die gegen Allah, den Erhabenen, Krieg führen, nicht die Hoffnung auf weltliche Gewinne oder die Anhäufung von Reichtum sei, da es keinem von ihnen etwas ausmacht, ob sie durch den Krieg einen Berg Gold oder nur eine Silbermünze verdienen, denn alles, was sie von dieser Welt wollen, ist etwas zu essen und den Hunger zu stillen und ein Tuch, in das sie sich hüllen können. Wenn einer von ihnen nichts weiter als das besäße, wäre er zufrieden. Wenn einer von ihnen einen Berg Gold verdiente, würde er es auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und sich mit dem Wenigen zufrieden geben, das ihnen noch bleibt. Dies liegt daran, dass die Freuden dieser materiellen Welt keine wahren Freuden sind und ihr Luxus kein wahrer Luxus: Vielmehr kommen wahre Freuden und Luxus im Jenseits. So hat Allah, der Erhabene, sie geleitet und das hat ihnen der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beigebracht. Er riet ihnen, dass ihr Ehrgeiz in dieser Welt nur darin bestehen sollte, genug zu haben, um den Hunger zu stillen und ihren Körper zu bedecken. Ihr Hauptanliegen

sollte es sein, Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen und gegen seine Feinde zu kämpfen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 325-328, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2377, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er sich über die Exzesse dieser materiellen Welt keine Sorgen mache und dass sein Beispiel in dieser Welt das eines Reiters sei, der eine kurze Rast im Schatten eines Baumes einlegt und ihn dann hinter sich lässt, indem er weiterzieht.

In Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Reisender, der im Vergleich zu seiner Herkunft, also der Welt der Seelen, und seinem Ziel, dem ewigen Jenseits, nur eine sehr begrenzte Zeit in dieser Welt verweilt. Tatsächlich ist diese Welt im Vergleich dazu wie das Warten an einer Bushaltestelle. In diesem Hadith wird diese Welt mit einem Schatten verglichen. Dies liegt daran, dass ein Schatten nicht lange währt und schnell verschwindet, ohne dass die Menschen es überhaupt bemerken, und genau so vergehen die Tage und Nächte eines Menschen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnte kein Gasthaus oder Hotel für Reisende, da dies solide Strukturen sind, die auf Beständigkeit hinweisen. Ein verblassender Schatten beschreibt diese materielle Welt besser. Dies liegt daran, dass Menschen, egal wie alt sie sind, immer zugeben, dass ihr Leben wie im Flug vergangen ist und sich wie ein Augenblick angefühlt hat. Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bezeichnete einen Reiter und nicht einen Fußgänger, da der Fußgänger sich eher im Schatten eines Baumes ausruhte als ein Reiter. Dies zeigt weiter, wie begrenzt die Zeit ist, die die Menschen in dieser Welt verbringen.

Eine Pause im Schatten zeigt, wie wichtig es ist, die materielle Welt richtig zu nutzen, um die benötigten Vorräte zu erhalten, genau wie der Reiter die benötigte Versorgung erhält, nämlich Ruhe. Ein Muslim sollte sich daher auf seinen unmittelbaren Abschied von dieser Welt vorbereiten, indem er sich auf das Jenseits vorbereitet, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote ignoriert und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Dies bedeutet nicht, dass man diese Welt verlassen sollte, da dieser Hadith klar darauf hinweist, dass man die materielle Welt nutzen sollte, um sich auf das Jenseits vorzubereiten. Der Reiter macht eine Pause und Muslime müssen Dinge sammeln, die ihnen im Jenseits von Nutzen sein werden, anstatt ihre Zeit unnötigen Dingen zu widmen, die sie am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen zurücklassen werden. Kapitel 89 Al Fajar, Verse 23-24:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern. Doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird sagen: „Oh, hätte ich doch etwas Gutes vorausgeschickt, um mein Leben zu retten.“

Sa'd Bin Mu'adh (RA) – 1

Im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina fand die erste Schlacht des Islam statt, die Schlacht von Badr. Als die muslimische Armee das Schlachtfeld erreichte, riet ein Gefährte, Sa'd Bin Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine provisorische Unterkunft zu errichten. Wenn die muslimische Armee die Schlacht verlieren würde, könnte sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zurückziehen und sich dem Rest seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in Medina wieder anschließen. Er fügte hinzu, dass diese Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nur deshalb in Medina zurückgeblieben seien, weil sie nichts von der bevorstehenden Schlacht gewusst hätten und sie sich stets bemühen würden, den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu beschützen und ihm gute Ratschläge zu erteilen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stimmte seiner Idee zu, beteiligte sich aber dennoch mehr als alle anderen an der Schlacht. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seite 268, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber den Führern der Gesellschaft sei. Dazu gehört, ihnen freundlich den besten Rat zu geben und sie bei ihren guten Entscheidungen mit allen notwendigen Mitteln zu unterstützen, beispielsweise mit finanzieller oder materieller Hilfe. Laut einem Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch Nr. 56, Hadith Nr. 20, erfreut die Erfüllung dieser Pflicht Allah, den Erhabenen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben ...“

Dies macht deutlich, dass es eine Pflicht ist, den Führern der Gesellschaft zu gehorchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Gehorsam eine Pflicht ist, solange man Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam ist. Es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. In solchen Fällen sollte eine Revolte gegen Führer vermieden werden, da dies nur zum Schaden unschuldiger Menschen führt. Stattdessen sollte den Führern gemäß den Lehren des Islam sanft geraten werden, Gutes zu tun und Böses zu verbieten. Man sollte anderen raten, entsprechend zu handeln, und die Führer immer anflehen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn die Führer aufrichtig bleiben, wird auch die Allgemeinheit aufrichtig bleiben.

Die Führer zu hintergehen, ist ein Zeichen von Heuchelei, die man jederzeit vermeiden muss. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, sich zu bemühen, ihnen in Angelegenheiten zu gehorchen, die die Gesellschaft im Guten vereinen, und vor allem zu warnen, was die Gesellschaft spaltet.

Sa'd Bin Mu'adh (RA) – 2

Im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ermutigten die Feinde des Islam aus Medina die Nichtmuslime aus Mekka und verschiedene andere nichtmuslimische Stämme, Medina anzugreifen. Dies führte zur Schlacht von Khandaq . Nachdem Allah der Erhabene die nichtmuslimische Armee besiegt hatte, wurde dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen, gegen die Banu Qurayza zu kämpfen, weil sie Verrat begangen hatten, als sie ihren Friedens- und Unterstützungspakt mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, brachen und sich stattdessen während der Schlacht von Khandaq auf die Seite der nichtmuslimischen Armee stellten . Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, belagerte die Banu Qurayza und Allah der Erhabene verbreitete Angst in ihren Herzen. Die Banu Qurayza erklärten sich bereit, sich der Entscheidung eines Gefährten, Sa'd Bin Mu'adh , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu unterwerfen, den sie schon gut kannten, bevor er Muslim wurde. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stimmte dem zu und Sa'd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde gerufen und er entschied, dass die Soldaten der Banu Qurayza hingerichtet und ihr Vermögen beschlagnahmt werden sollten. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte dann, dass er gemäß dem Urteil Allahs, des Erhabenen, geurteilt habe. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 166, erörtert.

Man darf nicht vergessen, dass die Todesstrafe für Hochverrat auch heute noch eine gängige Verurteilung ist.

Allah, der Erhabene, rächt sich an denen, die seine schwachen Diener unterdrücken, da sie nicht die Macht besitzen, sich zu verteidigen oder zu rächen.

Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird die Diener Allahs, des Erhabenen, nicht unterdrücken, insbesondere nicht jene, die wehrlos erscheinen, denn in Wirklichkeit ist ihr Beschützer und Rächer Allah, der Erhabene. Allah, der Erhabene, wird sich während ihres Lebens auf Erden und insbesondere am Tag des Jüngsten Gerichts an seinen Dienern rächen. Er wird Gerechtigkeit schaffen, indem er den Unterdrücker zwingt, seine rechtschaffenen Taten seinem Opfer zu überlassen, und wenn nötig, werden die Sünden des Opfers auf seinen Unterdrücker übertragen. Dies kann durchaus dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er sich an seinem eigenen inneren Teufel rächt, der ihn zum Bösen verleitet, indem er ihn dem strengen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterwirft, was bedeutet, dass er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Und ein Muslim muss sich an allen Dingen rächen, die ihn vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abhalten, indem er sich von ihnen abwendet.

Sa'd Bin Mu'adh (RA) – 3

Im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina belagerte er die Banu Qurayza nach ihrem Verrat. Nachdem er über die Strafe für den von Banu Qurayza begangenen Verrat entschieden hatte, starb Sa'd Bin Mu'adh (möge Allah mit ihm zufrieden sein) an den Wunden, die er sich in der Schlacht von Khandaq zugezogen hatte . Bei seiner Beerdigung erklärte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass Sa'ds Grab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) ihn vorübergehend eingeengt habe, bis Allah, der Erhabene, ihn davon erlöste. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 175, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2460, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Grab entweder ein Garten des Paradieses oder eine Höllengrube sei. Dieser Hadith erklärt weiter, dass das Grab eines erfolgreichen Gläubigen breiter und bequemer wird, wenn er in sein Grab gelegt wird, wohingegen das Grab eines sündigen Menschen extrem eng und schädlich für ihn wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass in Wirklichkeit jeder Mensch den Garten des Paradieses oder die Hölle mitnimmt, wenn er diese Welt verlässt, nämlich seine Taten. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten

Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, dann wird er sicherstellen, dass er die erforderlichen Taten erbringt, um sein Grab in einen Garten des Paradieses zu verwandeln. Aber wenn er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, dann werden seine Sünden die Hölle erschaffen, in der er bis zum Tag des Jüngsten Gerichts ruhen wird.

Daher müssen Muslime heute handeln und dürfen diese Vorbereitungen nicht verzögern, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist und oft plötzlich eintritt. Auf einen Morgen zu warten, den man vielleicht nicht mehr erlebt, ist dumm und führt nur zu Bedauern. So wie eine Person viel Energie und Zeit darauf verwendet, ihr Zuhause in dieser Welt zu verschönern, muss sie sich noch mehr anstrengen, ihr Grab zu verschönern, da die Reise dorthin unvermeidlich ist und der Aufenthalt dort lange dauert. Und wenn man in seinem Grab leidet, wird das, was folgt, nur noch schlimmer sein. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 4267, zu finden ist.

Miqdad Bin Amr (RA) – 1

Im zweiten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina fand die erste Schlacht des Islam, die Schlacht von Badr, statt. Auf dem Weg zu einem Überfall auf eine Karawane von Nichtmuslimen in Mekka erfuhr der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die nichtmuslimischen Führer Mekkas eine Armee aufgestellt hatten, um den Muslimen entgegenzutreten. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, fragte seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach ihrer Meinung darüber, was zu tun sei. Miqdad Bin Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, antwortete, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihn nicht im Stich lassen würden, indem sie in die Fußstapfen des Volkes des Heiligen Propheten Mosa, Friede sei mit ihm, treten würden, worauf diese respektlos erklärten, dass der Heilige Prophet Musa, Friede sei mit ihm, gehen und kämpfen könne, da sie ihm nicht helfen würden. Stattdessen erklärte Miqdad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in jeder Situation an seiner Seite kämpfen würden. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seiten 250-260, erörtert.

Dieser Vorfall erinnert Muslime daran, wie wichtig es ist, standhaft zu bleiben, wenn sie von ihren Feinden angegriffen werden, nämlich vom Teufel, ihrem inneren Teufel und jenen, die sie zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verleiten. Ein Muslim sollte dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht den Rücken kehren, wenn er von diesen Feinden in Versuchung geführt wird. Stattdessen sollten sie standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben, was die Befolgung seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals einschließt. Dies wird erreicht, indem man die Orte, Dinge und Menschen meidet, die sie zu Sünden und zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen,

verleiten und verführen. Die Fallen des Teufels kann man nur vermeiden, indem man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt. Genauso wie Fallen auf einem Weg nur vermieden werden, wenn man Wissen über sie besitzt; islamisches Wissen ist erforderlich, um die Fallen des Teufels zu vermeiden. Beispielsweise könnte ein Muslim viel Zeit damit verbringen, den Heiligen Quran zu rezitieren, aber aufgrund seiner Unwissenheit könnte er seine rechtschaffenen Taten durch Sünden wie Verleumdung zunichte machen, ohne es zu merken. Ein Muslim ist mit diesen Angriffen konfrontiert, daher sollte er sich durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, darauf vorbereiten und im Gegenzug eine unschätzbare Belohnung erhalten. Allah, der Erhabene, hat denjenigen, die auf diese Weise um Seinetwillen kämpfen, die richtige Führung garantiert. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen ...“

Wenn man diesen Angriffen mit Unwissenheit und Ungehorsam begegnet, wird man in beiden Welten nur Schwierigkeiten und Schande erleiden. So wie ein Soldat, der keine Waffen zur Selbstverteidigung besitzt, besiegt wird, wird ein unwissender Muslim keine Waffe haben, um sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, was zu seiner Niederlage führen wird. Der wissende Muslim hingegen verfügt über die mächtigste Waffe, die nicht überwunden oder besiegt werden kann, nämlich aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies kann nur erreicht werden, indem man sich aufrichtig islamisches Wissen aneignet und danach handelt.

Ein weiterer Aspekt der Heuchelei besteht darin, dass jemand verbal seine Unterstützung für andere und ihre guten Projekte zeigt, wie etwa den Bau einer Moschee, aber wenn es an der Zeit ist, sich an dem Projekt zu beteiligen, wie etwa durch Spenden von Vermögen, scheint er zu verschwinden. Ähnlich verhält es sich, wenn Menschen gute Zeiten durchmachen, indem sie sie verbal unterstützen und andere an ihre Loyalität ihnen gegenüber erinnern. Aber sobald die Menschen in Schwierigkeiten geraten, bieten diese Heuchler ihnen weder emotionale noch physische Unterstützung. Stattdessen kritisieren sie sie. Dies war die Haltung der Heuchler zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 4 An Nisa, Vers 62:

„Wie nun, wenn sie wegen dem, was ihre Hände vorgebracht haben, ein Unglück trifft und sie dann zu dir kommen und bei Allah schwören: „Wir wollten nur gutes Verhalten und Wohlwollen.“?“

Miqdad Bin Amr (RA) – 2

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ernannte einst Miqdad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Befehlshaber einer Expedition. Als dieser zurückkam, sagte er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass ihm als Anführer der Expedition zu viel Respekt und Ehre entgegengebracht worden sei und dass ihm das Gefühl missfalle, das man entwickeln kann, wenn man so behandelt wird. Worauf der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, dass so Führung sei. Miqdad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schwor, dass er nie wieder die Rolle eines Anführers annehmen würde. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seiten 95-96, erörtert.

Miqdad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war sich der Gefahren bewusst, die mit einer Führungsrolle verbunden sind.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Verlangen nach Reichtum und Status zerstörerischer für den Glauben sei als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die man auf eine Schafherde loslässt.

Dies zeigt, dass der Glaube eines Muslims kaum gefestigt ist, wenn er nach Reichtum und Ruhm in dieser Welt strebt, so wie kaum ein Schaf

vor zwei hungrigen Wölfen gerettet wird. Dieses großartige Gleichnis enthält also eine ernste Warnung vor dem Übel der Gier nach übermäßigem Reichtum und sozialem Status in dieser Welt.

Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist für seinen Glauben wohl zerstörerischer als das Verlangen nach übermäßigem Reichtum. Ein Mensch gibt seinen geliebten Reichtum oft für den Erwerb von Ruhm und Prestige aus.

Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und dennoch fest auf dem richtigen Weg bleibt, auf dem er dem Jenseits den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, etwa einer Führungsposition, strebt, selbst damit fertig werden muss, doch wer diesen Status erhält, ohne darum zu bitten, dem wird Allah, der Erhabene, dabei helfen, Ihm gehorsam zu bleiben. Aus diesem Grund würde der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemanden in eine Machtposition berufen, der darum gebeten hat oder auch nur den Wunsch danach zeigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6923, bestätigt. Ein anderer Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7148, warnt, dass die Menschen zwar bestrebt sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies jedoch am Tag des Jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden. Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch weiter danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen.

Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2654, gewarnt, dass diese Person in die Hölle kommt.

Deshalb ist es für einen Muslim sicherer, das Verlangen nach übermäßigem Reichtum und hohem sozialen Status zu vermeiden, da diese beiden Dinge zur Zerstörung seines Glaubens führen können, indem sie ihn davon abhalten, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten.

Umayr Bin Hamaam (RA) – 1

Während der Schlacht von Badr ermutigte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gegen die Nichtmuslime zu kämpfen und versprach ihnen im Gegenzug das Paradies. Als Umayr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dieses Versprechen hörte, warf er einige Datteln, die er gerade aß, hin, nahm sein Schwert und kämpfte, bis er den Märtyrertod starb. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 409-410, besprochen.

Umayr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, reagierte auf diese Weise, da er die richtige Wahrnehmung und das richtige Verständnis in Bezug auf diese materielle Welt und das Jenseits entwickelte.

Für Muslime ist es wichtig, die richtige Wahrnehmung zu entwickeln, damit sie ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern können. Dazu gehört, dass man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote nicht beachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies war es, was die rechtschaffenen Vorgänger besaßen, und es ermutigte sie, den übermäßigen Luxus der materiellen Welt zu meiden und sich stattdessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die man besitzen sollte, und sie kann mit einem weltlichen Beispiel erklärt werden. Zwei Menschen sind extrem durstig und stoßen auf eine Tasse trübes Wasser. Sie wollen beide daraus trinken, obwohl es nicht rein ist und selbst wenn dies bedeutet, dass sie darüber streiten müssen. Je größer ihr Durst wird, desto mehr konzentrieren sie sich auf die Tasse trübes Wasser, bis zu dem Punkt, an dem sie den Fokus auf alles andere verlieren. Aber wenn einer von ihnen seinen Fokus änderte

und einen Fluss mit reinem Wasser betrachtete, der nur eine kurze Strecke vor ihnen war, würden sie sofort den Fokus auf die Tasse Wasser verlieren, bis zu dem Punkt, an dem sie sich nicht mehr darum kümmern und nicht mehr darüber streiten würden. Und stattdessen ertragen sie ihren Durst geduldig, im Wissen, dass ein Fluss mit reinem Wasser in der Nähe ist. Die Person, die den Fluss nicht kennt, würde die andere Person wahrscheinlich für verrückt halten, nachdem sie die veränderte Einstellung der anderen Person bemerkt hat. Das ist bei den beiden Arten von Menschen auf dieser Welt der Fall. Die eine Gruppe konzentriert sich gierig auf die materielle Welt. Die andere Gruppe hat ihren Fokus auf das Jenseits und die reinen und ewigen Segnungen darin verlagert. Wenn man seinen Fokus auf die Glückseligkeit des Jenseits richtet, scheinen weltliche Probleme keine so große Sache zu sein. Daher fällt es leichter, Geduld zu entwickeln. Aber wenn man seinen Fokus auf diese Welt richtet, wird sie einem alles bedeuten. Man wird streiten, kämpfen, sie lieben und hassen. Genau wie die Person im zuvor erwähnten Beispiel, die sich nur auf den Becher mit trübem Wasser konzentriert.

Diese richtige Wahrnehmung kann nur durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erreicht werden. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Suhayl Bin Amr (RA) – 1

Suhayl (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und einige andere prominente Anführer des Stammes der Quraish warteten einmal vor dem Haus des Kalifen Umar ibn al-Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Der Kalif ließ die ärmeren Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zuerst ein und ließ die prominenten und reichen draußen. Abu Sufyan (möge Allah mit ihm zufrieden sein), ein weiterer prominenter Anführer des Stammes der Quraish, war erstaunt darüber, dass die ärmeren Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) vorgelassen wurden, um den Kalifen zu sehen, während er und die anderen prominenten Anführer der Quraish draußen blieben. Suhayl (möge Allah mit ihm zufrieden sein) kritisierte ihn und sagte ihm, er solle wütend auf sich sein, da der Islam allen vorgestellt wurde und die ärmeren Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) ihn zuerst annahmen und dadurch einen höheren Status erlangten als er und die anderen prominenten Anführer des Stammes der Quraish. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 444–445, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam, Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub gemacht wurde. Daher sollten die Menschen aufhören, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige unwissende Muslime zwar die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und

Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen anderen überlegen sind. Aufgrund dieser Gruppen hat der Islam jedoch ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„....In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass ihre rechtschaffenen Vorfahren sich genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu

gehorschen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie sich einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren Charakter nicht übernehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Abu Khaythama (RA) – 1

Im neunten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina befahl Allah der Erhabene dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zunächst den Islam zu predigen und wenn nötig gegen das große Byzantinische Reich zu kämpfen. Dies führte zur Schlacht von Tabuk. Einige Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, blieben aus Faulheit nach der Abreise des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zurück. Einer von ihnen war Abu Khaythama, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Einige Tage nach dem Abzug der Armee kam er nach Hause und fand kühle Getränke und Essen für ihn vorbereitet vor. Er schalt sich selbst, als er sich während seiner Ruhepause zu Hause an die Schwierigkeiten erinnerte, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, auf dieser Expedition durchgemacht hatte. Er befahl seiner Familie, sich auf seine Abreise vorzubereiten und holte eilig die Expedition ein, die ihr Lager in Tabuk aufgeschlagen hatte. Als Abu Khaythama, Allahs Wohlgefallen auf ihm, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, davon berichtete, bat dieser für ihn. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 8-9, besprochen.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, sich strikt an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu halten, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt und aufrichtig bereut, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Ibn Yamin (RA) – 1

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina befahl Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zunächst den Islam zu predigen und, wenn nötig, gegen das große Byzantinische Reich zu kämpfen. Dies führte zur Schlacht von Tabuk. Einige der ärmeren Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verfügten nicht über die Mittel, um an dieser langen und schwierigen Expedition teilzunehmen, und in einigen Fällen verfügte auch der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht über die Mittel, um sie zu unterstützen. Obwohl Allah, der Erhabene, sie selbst entschuldigte, waren sie so betrübt, dass sie weinten, weil sie nicht an der Expedition teilnehmen konnten. Kapitel 9 Bei Tawbah, Vers 92:

„Auch jene, die zu euch kamen und euch baten, sie mitzunehmen, und zu denen ihr sagtet: „Ich finde nichts, worauf ich euch tragen könnte.“ Sie kehrten um, und ihre Augen flossen vor Kummer über, weil sie nichts fanden, was sie [für Allahs Sache] ausgeben konnten.“

Zwei dieser armen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wurden von einem anderen, Ibn Yamin, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weinend gesehen. Ibn Yamin, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gab ihnen dann sein Kamel und versorgte sie mit einigen Datteln, damit sie sich der Expedition anschließen konnten. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 5, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der andere zu etwas Gutem führt, die gleiche Belohnung erhält wie diejenigen, die ihrem Rat folgen. Und diejenigen, die andere zu Sünden verleiten, werden zur Rechenschaft gezogen, als hätten sie die Sünden begangen.

Es ist wichtig, dass Muslime vorsichtig sind, wenn sie anderen Ratschläge und Anleitungen geben. Ein Muslim sollte anderen nur in guten Dingen Ratschläge geben, damit sie eine Belohnung dafür erhalten, und es vermeiden, anderen zu raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Eine Person wird der Strafe am Tag des Jüngsten Gerichts nicht entgehen, indem sie einfach behauptet, sie würde andere nur zu Sünden auffordern, selbst wenn sie die Sünden nicht selbst begangen hat. Allah, der Erhabene, wird sowohl den Führer als auch den Anhänger für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Muslime sollten anderen daher nur raten, die Dinge zu tun, die sie selbst tun würden. Wenn ihnen eine Tat, die in ihrem Buch der Taten aufgezeichnet wird, nicht gefällt, sollten sie anderen nicht raten, diese Tat zu begehen.

Aufgrund dieses islamischen Grundsatzes sollten Muslime sicherstellen, dass sie sich das nötige Wissen aneignen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, da sie ihre eigenen Sünden leicht vervielfachen können, wenn sie anderen falsche Ratschläge erteilen.

Darüber hinaus ist dieses Prinzip für Muslime eine äußerst einfache Möglichkeit, Belohnungen für Taten zu erhalten, die sie selbst nicht ausführen können, weil ihnen die Mittel, wie etwa Reichtum, fehlen. So

kann beispielsweise eine Person, die finanziell nicht in der Lage ist, Almosen zu spenden, andere dazu ermutigen, dies zu tun, und dies führt dazu, dass sie die gleiche Belohnung erhält wie derjenige, der Almosen gegeben hat.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 1

Im siebten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina wurde ihm befohlen, gegen einen nichtmuslimischen Stamm zu kämpfen, der in Khaybar in der Nähe von Medina lebte. Der Befehl wurde erteilt, da sie den Friedensvertrag, den sie mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschlossen hatten, ständig brachen, indem sie ständig mit den nichtmuslimischen Führern von Mekka gegen ihn intrigierten. Die Nichtmuslime von Khaybar suchten Zuflucht in einer ihrer Festungen und der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übernahm die Kontrolle über ihr Ackerland. Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sie aus seinem Gebiet vertreiben wollte, schlossen sie einen Deal mit ihm. Sie würden sich um das Ackerland kümmern und dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Hälfte der Ernte übergeben, unter der Bedingung, dass sie nicht aus dem Land vertrieben würden. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stimmte zu und beauftragte einen Gefährten, Abdullah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sie jedes Jahr zu besuchen und ihren Lohn entgegenzunehmen. Diese Nichtmuslime versuchten, Abdullah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu bestechen, damit er ihnen erlaubte, mehr als die vereinbarte Hälfte zu behalten. Er antwortete, dass ihm niemand auf der Erde lieber sei als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und er sie, die Nichtmuslime, am wenigsten leiden könne, er aber weder aus Liebe zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, noch aus Abneigung gegen sie zulassen werde, dass er sie fair behandelt und Gerechtigkeit walten lässt. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 270-271, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 4721, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass diejenigen, die gerecht gehandelt haben, am Tag des Jüngsten Gerichts auf Thronen aus Licht in der Nähe von Allah, dem Erhabenen, sitzen werden. Dies schließt diejenigen ein, die in ihren Entscheidungen gegenüber ihren Familien und denen, die ihrer Fürsorge und Autorität unterstehen, gerecht sind.

Für Muslime ist es wichtig, bei allen Gelegenheiten immer gerecht zu handeln. Man muss Allah, dem Erhabenen, Gerechtigkeit erweisen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Sie müssen alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, gemäß den Lehren des Islam auf die richtige Weise nutzen. Dazu gehört, dass sie ihrem eigenen Körper und Geist gegenüber gerecht sind, indem sie ihre Rechte auf Nahrung und Ruhe erfüllen und jedes Körperteil gemäß seinem wahren Zweck nutzen. Der Islam lehrt Muslime nicht, ihren Körper und Geist über ihre Grenzen hinaus zu belasten und sich dadurch selbst zu schaden.

Man sollte den Menschen gegenüber gerecht sein und sie so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Man sollte niemals Kompromisse bei den Lehren des Islam eingehen, indem man anderen gegenüber Unrecht tut, um weltliche Dinge zu erlangen. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen in die Hölle kommen, wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, angedeutet wird.

Sie sollten gerecht bleiben, auch wenn dies ihren Wünschen und den Wünschen ihrer Lieben widerspricht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist. Ob jemand reich oder arm ist, Allah ist beiden mehr würdig. ¹ Folgt also nicht eurer Neigung, sonst seid ihr ungerecht...“

Man muss seinen Angehörigen gegenüber gerecht sein, indem man ihre Rechte und Bedürfnisse gemäß den Lehren des Islam erfüllt, wie es in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, empfohlen wird. Sie sollten weder vernachlässigt noch anderen wie Schul- oder Moscheelehrern überlassen werden. Eine Person sollte diese Verantwortung nicht übernehmen, wenn sie zu faul ist, ihnen gegenüber gerecht zu handeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass niemand davor gefeit ist, gerecht zu handeln. Das Mindeste ist, gerecht gegenüber Allah, dem Erhabenen, und sich selbst zu handeln.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 2

Während einer Expedition an einem extrem heißen Tag, an dem die Menschen ihre Hände zum Schutz vor der Sonne benutzten, fastete niemand außer dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und Abdullah Bin Rawāha, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies wurde in einem Hadith besprochen, der in Sahih Bukhari, Nummer 1945, zu finden ist.

In einem göttlichen Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2219, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtschaffenen Taten, die die Menschen vollbringen, für sie selbst bestimmt sind, mit Ausnahme des Fastens, da dieses für Allah, den Erhabenen, ist und Er es direkt belohnen wird.

Dieser Hadith weist auf die Einzigartigkeit des Fastens hin. Einer der Gründe, warum es auf diese Weise beschrieben wird, ist, dass alle anderen rechtschaffenen Taten für die Menschen sichtbar sind, wie das Gebet, oder zwischen Menschen stattfinden, wie heimliche Almosen. Das Fasten hingegen ist eine einzigartige rechtschaffene Tat, da andere nicht wissen können, dass jemand fastet, indem sie ihn nur beobachten.

Darüber hinaus ist das Fasten eine rechtschaffene Tat, die jeden Aspekt des Selbst verschließt. Das bedeutet, dass eine Person, die richtig fastet, davon abgehalten wird, verbale und körperliche Sünden zu begehen, wie etwa das Anschauen und Hören verbotener Dinge. Dies

wird auch durch das Gebet erreicht, aber das Gebet wird nur für kurze Zeit verrichtet und ist für andere sichtbar, während das Fasten den ganzen Tag über stattfindet und für andere unsichtbar ist. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Aus dem folgenden Vers geht klar hervor, dass eine Person, die das obligatorische Fasten ohne triftigen Grund nicht einhält, kein wahrer Gläubiger ist, da beides direkt miteinander verbunden ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr fromm seid.“

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 723, dass ein Muslim, der ein einziges obligatorisches Fasten ohne triftigen Grund nicht abschließt, die verlorene Belohnung und den verlorenen Segen nicht nachholen kann, selbst wenn er sein ganzes Leben lang jeden Tag fastet.

Außerdem führt Fasten, wie der zuvor zitierte Vers zeigt, zu Frömmigkeit. Das bedeutet, dass einfaches Hungern während des

Tages nicht zu Frömmigkeit führt, aber wenn man während des Fastens besonders darauf achtet, sich von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird man Frömmigkeit erlangen. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, dass ein Fasten bedeutungslos ist, wenn man sich nicht des Sprechens und Handelns aufgrund von Unwahrheiten enthält. Ein ähnlicher Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1690, warnt, dass manche Fastende nichts außer Hunger davon haben. Wenn man sich während des Fastens bewusster und gewissenhafter darin wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wird diese Gewohnheit einen schließlich beeinflussen, sodass man sich auch außerhalb des Fastens ähnlich verhält. Das ist in der Tat wahre Frömmigkeit.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Gerechtigkeit ist mit dem Fasten verbunden, da das Fasten die eigenen bösen Wünsche und Leidenschaften reduziert. Es verhindert Stolz und die Förderung von Sünden. Dies liegt daran, dass das Fasten den Appetit des Magens und die eigenen fleischlichen Gelüste hemmt. Diese beiden Dinge führen zu vielen Sünden. Darüber hinaus ist das Verlangen nach diesen beiden Dingen größer als das Verlangen nach anderen unerlaubten Dingen. Wer sie also durch Fasten kontrolliert, wird es leichter finden, die schwächeren bösen Wünsche zu kontrollieren. Dies führt zu wahrer Gerechtigkeit.

Wie bereits kurz erwähnt, gibt es verschiedene Stufen des Fastens. Die erste und niedrigste Stufe des Fastens besteht darin, dass man auf Dinge verzichtet, die das Fasten brechen, wie etwa Essen. Die nächste Stufe ist der Verzicht auf Sünden, die das Fasten beeinträchtigen und somit den Lohn des Fastens schmälern, wie etwa Lügen. Darauf wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, hingewiesen. Die nächste Stufe ist das Fasten, das jedes Körperteil einbezieht. Dabei wird jedes Körperteil von Sünden fastet, zum Beispiel die Augen vom Anblick

von Verbotenem, die Ohren vom Hören von Verbotenem und so weiter. Die nächste Stufe besteht darin, dass man sich auch dann so verhält, wenn man nicht fastet. Die höchste Stufe des Fastens besteht schließlich darin, auf alle Dinge zu verzichten, die nicht mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung stehen.

Ein Muslim sollte auch innerlich fasten, so wie sein Körper äußerlich fastet, indem er sich von sündigen oder eiteln Gedanken fernhält. Er sollte fasten und nicht an seinen eigenen Plänen in Bezug auf seine Wünsche festhalten und versuchen, sich auf die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Darüber hinaus sollte er fasten und nicht innerlich den Beschluss Allahs, des Erhabenen, infrage stellen, sondern stattdessen das Schicksal und alles, was es bringt, ausnehmen, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt, auch wenn sie die Weisheit hinter diesen Entscheidungen nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Und schließlich sollte ein Muslim nach der höchsten Belohnung streben, indem er sein Fasten geheim hält und andere nicht darüber informiert, wenn es vermeidbar ist. Denn andere unnötig darüber zu informieren führt zu einem Verlust der Belohnung, da es ein Aspekt der Angeberei ist.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 3

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina entsandte er eine Streitmacht, um an der Schlacht von Muta teilzunehmen. Er ernannte einen Befehlshaber dieser Armee und nacheinander zwei weitere Nachfolger. Die Menschen verstanden daraus, dass diese bestimmten Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, den Märtyrertod sterben würden. Sogar ein jüdischer Mann bestätigte anhand der früheren göttlichen Lehren, dass, wenn ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihnen, Nachfolger eines Befehlshabers ernannte, dies bedeutete, dass dieser mit Sicherheit den Märtyrertod sterben würde. Einer der Nachfolger des ersten Befehlshabers war Abduallah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Abduallah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weinte, als er sich von den Menschen verabschiedete. Als er zu seiner Tat befragt wurde, antwortete er, sein Weinen sei nicht aus Liebe zur Welt oder zu den Menschen, sondern er erinnere sich an das Jenseits und das Versprechen Allahs, des Erhabenen, dass jeder der Hölle begegnen werde, er aber nicht sicher sei, wie er ihr entkommen solle. Kapitel 19 Maryam, Vers 71:

„Und es gibt keinen unter euch, der nicht dorthin [in die Hölle] kommen wird. Dies ist deinem Herrn als unausweichlich bestimmt.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 326-327, erörtert.

Dieser Vorfall zeigt die Haltung der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie waren immer auf das Jenseits fokussiert und legten Wert darauf, sich darauf vorzubereiten, statt den Luxus der materiellen Welt anzuhäufen und zu horten. Es ist wichtig, dass Muslime diese richtige Wahrnehmung und Haltung annehmen, indem sie die Natur dieser Welt und der nächsten verstehen.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits wie ein Wassertropfen im Vergleich zu einem Ozean sei.

Tatsächlich wurde dieses Gleichnis erzählt, damit die Menschen verstehen, wie klein die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits ist. In Wirklichkeit können sie jedoch nicht verglichen werden, da die materielle Welt vergänglich ist, wohingegen das Jenseits ewig ist. Das bedeutet, das Begrenzte kann nicht mit dem Unbegrenzten verglichen werden. Die materielle Welt kann in vier Kategorien unterteilt werden: Ruhm, Reichtum, Autorität und das soziale Leben einer Person wie Familie und Freunde. Ganz gleich, welchen weltlichen Segen man aus diesen Gruppen erhält, er wird immer unvollkommen und vergänglich sein, und der Tod wird einen von diesem Segen trennen. Die Segnungen im Jenseits hingegen sind beständig und vollkommen. In dieser Hinsicht ist die materielle Welt also nicht mehr als ein Tropfen im Vergleich zu einem endlosen Ozean.

Darüber hinaus ist es nicht garantiert, dass ein Mensch in dieser Welt ein langes Leben hat, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist. Jeder

Mensch hingegen wird mit Sicherheit sterben und das Jenseits erreichen. Es ist also töricht, nach einem Tag wie der Rente zu streben, den man vielleicht nie erreicht, anstatt nach dem Jenseits zu streben, das man garantiert erreichen wird.

Dies bedeutet nicht, dass man die Welt verlassen sollte, denn sie ist eine Brücke, die überquert werden muss, um das Jenseits sicher zu erreichen. Vielmehr sollte ein Muslim dieser materiellen Welt nur so viel entnehmen, wie er braucht, um seine eigenen Bedürfnisse und die seiner Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu befriedigen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Und dann sollte er den Rest seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote meidet und seinem Schicksal gemäß den Lehren des Islam mit Geduld entgegentritt.

Eine intelligente Person wird einem Wassertropfen nicht den Vorzug vor einem endlosen Ozean geben und ein intelligenter Muslim wird der vergänglichen materiellen Welt nicht den Vorzug vor dem ewigen Jenseits geben.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 4

Im achten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Streitmacht, um an der Schlacht von Muta teilzunehmen. Ein Mitglied dieser Streitmacht war ein Gefährte, Abdullah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befahl der Truppe, früh am Morgen aufzubrechen, doch Abdullah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, beschloss, seine Abreise zu verzögern, damit er hinter dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ein Gebet verrichten und dann den Rest der Armee einholen konnte. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn zum Gebet in die Moschee kommen sah, hinterfragte er sein Handeln. Als er von seiner Absicht erfuhr, sagte er ihm, dass das Befolgen des ihm gegebenen Befehls eine größere Belohnung als die ganze Welt sei. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 327, erörtert.

Dieser Vorfall unterstreicht, wie wichtig es ist, an den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) festzuhalten, anstatt anderen Lehren und Taten zu folgen, selbst wenn diese im Islam als gut gelten.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jede Angelegenheit, die nicht auf dem Islam basiert, abgelehnt wird.

Wenn Muslime dauerhaften Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wünschen, müssen sie sich strikt an die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, halten. Auch wenn bestimmte Handlungen, die nicht direkt aus diesen beiden Quellen der Führung stammen, dennoch als rechtschaffene Taten betrachtet werden können, ist es wichtig, diesen beiden Quellen der Führung den Vorzug vor allem anderen zu geben. Denn Tatsache ist, dass man, je mehr man nach Dingen handelt, die nicht aus diesen beiden Quellen stammen, selbst wenn es sich um rechtschaffene Taten handelt, umso weniger nach diesen beiden Quellen der Führung handelt. Ein offensichtliches Beispiel ist, wie viele Muslime kulturelle Praktiken in ihr Leben übernommen haben, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung basieren. Auch wenn diese kulturellen Praktiken keine Sünden sind, haben sie Muslime davon abgehalten, diese beiden Quellen der Führung zu lernen und nach ihnen zu handeln, da sie mit ihrem Verhalten zufrieden sind. Dies führt zur Unkenntnis dieser beiden Quellen der Führung, was wiederum nur zur Irreführung führt.

Aus diesem Grund muss ein Muslim diese beiden von den Führern der Rechtleitung festgelegten Quellen der Rechtleitung lernen und danach handeln und erst dann freiwillig andere rechtschaffene Taten vollbringen, wenn er die Zeit und Energie dazu hat. Wenn er sich jedoch für Unwissenheit und erfundene Praktiken entscheidet, auch wenn diese keine Sünden sind, anstatt diese beiden Quellen der Rechtleitung zu lernen und danach zu handeln, wird er keinen Erfolg haben.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 5

Im achten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Truppe von 3.000 Soldaten in die Schlacht bei Muta. Die Armee erreichte Muta und schlug in der Nähe ihr Lager auf. Dort erfuhr sie, dass die feindliche Streitmacht etwa 200.000 Mann stark war. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, diskutierten, ob sie die Mission fortsetzen oder dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Nachricht schicken sollten, um ihn über die Lage zu informieren und um weitere Befehle zu bitten. Doch Abdullah Bin Rawaha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erhob sich und ermutigte die Armee zum Kampf, indem er sie daran erinnerte, dass ihre Stärke nicht in ihrer Zahl oder ihren Waffen liege, sondern von Allah, dem Erhabenen, und seiner aufrichtigen Hingabe käme. Er versprach der Armee das Martyrium oder den Sieg. Die Armee willigte ein und marschierte standhaft weiter, bis ihr schließlich der Sieg gewährt wurde. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seite 328, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Standhaftigkeit kann den Verzicht auf beide Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man anderen seine guten Taten zur Schau stellt. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer im Namen Allahs, des Erhabenen, zu handeln.

Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden. Andererseits wird derjenige,

der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den

Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Schließlich muss man, wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen und die Menschen um Vergebung bitten, wenn es um ihre Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Ka'b Bin Malik (RA) – 1

Im neunten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina befahl Allah der Erhabene dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zunächst den Islam zu predigen und, wenn nötig, gegen das große Byzantinische Reich zu kämpfen. Dies führte zur Schlacht von Tabuk. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina zurückkehrte, kamen diejenigen, die nicht an der Expedition teilgenommen hatten, zu ihm, wiederholten ihre Entschuldigungen und schworen ihm ihre Treue. Er akzeptierte alle ihre Entschuldigungen, flehte für sie und ließ ihre verborgenen Absichten zwischen ihnen und Allah dem Erhabenen. Ein Gefährte, Ka'b Bin Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, blieb nur aus Nachlässigkeit und Faulheit zurück. Obwohl er sah, wie andere Entschuldigungen vorbrachten und vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begnadigt wurden, erklärte er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dennoch die Wahrheit, wohl wissend, dass Allah, der Erhabene, wegen seiner Lüge zornig auf ihn sein würde, selbst wenn er dem Zorn des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durch seine Lüge vorübergehend entging. Zwei andere Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gaben ebenfalls die Wahrheit zu. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass Allah, der Erhabene, über den Ausgang ihrer Situation entscheiden würde. Den Menschen von Medina wurde gesagt, sie sollten die drei sozial boykottieren, bis die Entscheidung über sie getroffen sei. Während dieser Zeit schickte ein nichtmuslimischer Herrscher einen Brief an Ka'b, möge Allah mit ihm zufrieden sein, in dem er ihn darauf hinwies, dass er hart behandelt werde und Medina verlassen und zu ihm kommen solle, wo er mit großer Ehre und Respekt behandelt würde. Ka'b, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verstand, dass dies eine Prüfung war, und verbrannte den Brief. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 31-32, erörtert.

Für Muslime ist es wichtig zu erkennen, warum sie Allah, den Erhabenen, anbeten, da dieser Grund ein Grund für eine verstärkte Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sein kann oder in manchen Fällen zu Ungehorsam führen kann. Wenn jemand Allah, den Erhabenen, anbetet, um von Ihm rechtmäßige weltliche Dinge zu erhalten, läuft er Gefahr, Ihm gegenüber ungehorsam zu werden. Diese Art von Person wird im Heiligen Quran erwähnt. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Sie gehorchen Allah, dem Erhabenen, um weltliche Segnungen zu erhalten, und wenn ihnen diese nicht zuteil werden oder sie auf Schwierigkeiten stoßen, werden sie oft wütend, was sie von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abbringt. Diese Menschen gehorchen Allah, dem Erhabenen, oft und gehorchen ihm nicht, je nach der Situation, in der sie sich befinden, was in Wirklichkeit der wahren Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, widerspricht.

Obwohl es im Islam akzeptabel ist, sich von Allah, dem Erhabenen, rechtmäßige weltliche Dinge zu wünschen, kann man, wenn man an dieser Haltung festhält, wie die in diesem Vers erwähnten werden. Es ist weitaus

besser, Allah, den Erhabenen, anzubeten, um im Jenseits errettet zu werden und das Paradies zu erlangen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Person ihr Verhalten ändert, wenn sie auf Schwierigkeiten stößt. Aber der höchste und beste Grund ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, einfach weil Er ihr Herr und der Herr des Universums ist. Dieser Muslim wird, wenn er aufrichtig ist, in allen Situationen standhaft bleiben und durch diesen Gehorsam werden ihm sowohl weltliche als auch religiöse Segnungen gewährt, die die weltlichen Segnungen übertreffen, die der erste Typ Mensch jemals erhalten würde.

Abschließend sei gesagt, dass es für Muslime wichtig ist, über ihre Absichten nachzudenken und sie, wenn nötig, zu korrigieren, sodass sie dadurch ermutigt werden, weiterhin standhaft in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und ihrem Schicksal in allen Situationen mit Geduld begegnen.

Ka'b Bin Malik (RA) – 2

Im neunten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina befahl Allah der Erhabene dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zunächst den Islam zu predigen und, wenn nötig, gegen das große Byzantinische Reich zu kämpfen. Dies führte zur Schlacht von Tabuk. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina zurückkehrte, kamen diejenigen, die nicht an der Expedition teilgenommen hatten, zu ihm, wiederholten ihre Entschuldigungen und schworen ihm ihre Treue. Er akzeptierte alle ihre Entschuldigungen, flehte für sie und ließ ihre verborgenen Absichten zwischen ihnen und Allah dem Erhabenen. Ein Gefährte, Ka'b Bin Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, blieb nur aus Nachlässigkeit und Faulheit zurück. Obwohl er sah, wie andere Entschuldigungen vorbrachten und vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begnadigt wurden, verkündete er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dennoch die Wahrheit, wohl wissend, dass Allah, der Erhabene, wegen seiner Lüge zornig auf ihn sein würde, selbst wenn er durch seine Lüge dem Zorn des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorübergehend entging. Zwei andere Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gaben ebenfalls die Wahrheit zu. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass Allah, der Erhabene, über den Ausgang ihrer Situation entscheiden würde. Den Menschen von Medina wurde gesagt, sie sollten die drei sozial boykottieren, bis die Entscheidung über sie getroffen sei. Nach 50 schweren Tagen offenbarte Allah, der Erhabene, ihre Vergebung im Heiligen Quran, ein ganz besonderer Segen für sie, insbesondere weil sie an der Wahrheit festhielten. Kapitel 9 Bei Tawbah, Vers 118:

„Und [Er vergab auch] den dreien, die allein blieben [d. h. boykottierten, ihren Fehler bereuten], bis zu dem Punkt, dass die Erde sich trotz ihrer Unermesslichkeit um sie herum verschloss und ihre Seelen sie einsperrten [d. h. sie quälten] und sie waren überzeugt, dass es keine Zuflucht vor Allah gibt, außer bei Ihm. Dann wandte Er sich ihnen zu, damit sie bereuen konnten. Wahrlich, Allah ist der Reueannehmende, der Barmherzige.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 30-33, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu finden ist, diskutierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Wichtigkeit von Wahrhaftigkeit und das Vermeiden von Lügen. Der erste Teil weist darauf hin, dass Wahrhaftigkeit zu Rechtschaffenheit führt, die wiederum ins Paradies führt. Wenn eine Person auf Wahrhaftigkeit beharrt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als eine wahrhaftige Person bezeichnet.

Es ist wichtig zu beachten, dass Wahrhaftigkeit drei Ebenen hat. Die erste Ebene ist, wenn jemand in seinen Absichten und seiner Aufrichtigkeit ehrlich ist. Das bedeutet, dass man nur im Namen Allahs, des Erhabenen, handelt und anderen nicht aus einem Hintergedanken, wie etwa Ruhm, Vorteile bringt. Dies ist in der Tat die Grundlage des Islam, da jede Handlung nach der eigenen Absicht beurteilt wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist. Die nächste Ebene ist, wenn man in seinen Worten ehrlich ist. Das bedeutet in Wirklichkeit, dass man alle Arten verbaler Sünden vermeidet, nicht nur

Lügen. Denn wer sich anderen verbalen Sünden hingibt, kann kein wirklich ehrlicher Mensch sein. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, nach einem Hadith zu handeln, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, zu finden ist, der rät, dass eine Person ihren Islam nur dann perfekt machen kann, wenn sie es vermeidet, sich auf Dinge einzulassen, die sie nicht betreffen. Die meisten verbalen Sünden geschehen, weil ein Muslim über etwas spricht, das ihn nicht betrifft. Die letzte Ebene ist Wahrhaftigkeit in den Taten. Dies wird durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geduldig mit dem Schicksal umgeht, ohne die Lehren des Islam, die den eigenen Wünschen entsprechen, voreilig auszuwählen oder falsch zu interpretieren. Sie müssen sich bei allen Handlungen an die von Allah, dem Erhabenen, festgelegte Hierarchie und Prioritätenordnung halten.

Die Folgen des Gegenteils dieser Wahrhaftigkeitsstufen, nämlich Lügen, führen gemäß dem Haupthadith, der hier diskutiert wird, zu Ungehorsam, der wiederum ins Höllenfeuer führt. Wenn jemand an dieser Haltung festhält, wird er von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet.

Ka'b Bin Malik (RA) – 3

Im neunten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina befahl Allah der Erhabene dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zunächst den Islam zu predigen und, wenn nötig, gegen das große Byzantinische Reich zu kämpfen. Dies führte zur Schlacht von Tabuk. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina zurückkehrte, kamen diejenigen, die nicht an der Expedition teilgenommen hatten, zu ihm, wiederholten ihre Entschuldigungen und schworen ihm ihre Treue. Er akzeptierte alle ihre Entschuldigungen, flehte für sie und ließ ihre verborgenen Absichten zwischen ihnen und Allah dem Erhabenen. Ein Gefährte, Ka'b Bin Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, blieb nur aus Nachlässigkeit und Faulheit zurück. Obwohl er sah, wie andere Entschuldigungen vorbrachten und vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, begnadigt wurden, verkündete er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dennoch die Wahrheit, wohl wissend, dass Allah, der Erhabene, wegen seiner Lüge zornig auf ihn sein würde, selbst wenn er durch seine Lüge dem Zorn des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorübergehend entging. Zwei andere Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gaben ebenfalls die Wahrheit zu. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass Allah, der Erhabene, über den Ausgang ihrer Situation entscheiden würde. Den Menschen von Medina wurde gesagt, sie sollten die drei sozial boykottieren, bis die Entscheidung über sie getroffen sei. Nach 50 schweren Tagen offenbarte Allah, der Erhabene, ihre Vergebung im Heiligen Quran, ein ganz besonderer Segen für sie, insbesondere weil sie an der Wahrheit festhielten. Kapitel 9 Bei Tawbah, Vers 118:

„Und [Er vergab auch] den dreien, die allein blieben [d. h. boykottierten, ihren Fehler bereuten], bis zu dem Punkt, dass die Erde sich trotz ihrer Unermesslichkeit um sie herum verschloss und ihre Seelen sie einsperrten [d. h. sie quälten] und sie waren überzeugt, dass es keine Zuflucht vor Allah gibt, außer bei Ihm. Dann wandte Er sich ihnen zu, damit sie bereuen konnten. Wahrlich, Allah ist der Reueannehmende, der Barmherzige.“

Ka'b, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besuchte dann den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der ihm zusammen mit dem Rest von Medina gratulierte. Ka'b, möge Allah mit ihm zufrieden sein, spendete aus Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, seinen gesamten Reichtum als Almosen. Doch der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte ihm, es sei das Beste, wenn er nur einen Teil spendete und den Rest behielte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 30-33, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2376, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der auf eine Weise spendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, entsprechend seiner Spende belohnt wird. Und er warnte davor, Geld zu horten, da Allah, der Erhabene, sonst seinen Segen zurückhalten wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nur rechtmäßiges Vermögen erwerben und ausgeben darf, da jede rechtmäßige Tat, die auf Unrecht beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird, unabhängig von der

Absicht des Betreffenden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt.

Darüber hinaus erfolgt dieses Ausgeben nicht nur durch Wohltätigkeit, sondern umfasst auch das Ausgeben für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, gemäß den Lehren des Islam, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dies ist tatsächlich eine rechtschaffene Tat gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4006. Ein Muslim sollte auf ausgewogene Weise ausgeben, wodurch er anderen hilft, ohne selbst bedürftig zu werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 29:

„Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht völlig aus, denn dadurch wirst du beschuldigt und zahlungsunfähig.“

Ein Muslim sollte regelmäßig entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn es nur wenig ist, da Allah, der Erhabene, auf die Qualität einer Person achtet, also auf ihre Aufrichtigkeit, nicht auf die Quantität einer Tat. Regelmäßig ein wenig zu spenden ist bei Allah, dem Erhabenen, weitaus besser und beliebter, als ab und zu einen größeren Betrag zu spenden. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6465, zu finden ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, jemanden, der nach seinen Möglichkeiten gibt, gemäß Seinem unendlichen Status belohnt, wie im Haupthadith erwähnt wird. Wer jedoch zurückhält, wird eine ähnliche Antwort von Allah, dem Erhabenen, erhalten. Wenn ein Muslim seinen Reichtum hortet, wird er ihn hinterlassen, damit andere ihn genießen können, während er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn er seinen Reichtum missbraucht, wird er für ihn in dieser Welt zu einem Fluch und einer Last und in der nächsten zu einer Strafe.

Abu Ayuub Ansari (RA) – 1

Während einer Schlacht drang ein Muslim in die Reihen des Feindes ein. Einige der anderen muslimischen Soldaten spielten auf den folgenden Vers an, indem sie kommentierten, er habe sich ins Verderben gestürzt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 195:

„Und gebt für Allahs Zwecke aus und stürzt euch nicht mit euren Händen ins Verderben. Und tut Gutes. Wahrlich, Allah liebt die Gutes Tuenden.“

Abu Ayuub, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erklärte ihnen, dass der Vers bedeutet, dass man sich nicht selbst zerstören soll, indem man davon absieht, auf dem Weg Allahs, des Erhabenen, zu kämpfen, wie es offenbart wurde, als einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sich auf die Bewirtschaftung ihres Landes konzentrieren wollten, anstatt auf dem Weg Allahs, des Erhabenen, zu streben, und zwar zu einer Zeit, als der Islam zu florieren begann. Dies wurde in einem Hadith besprochen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2972, zu finden ist.

Generell erinnert dies einen daran, jederzeit standhaft in der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Standhaftigkeit kann den Verzicht auf beide Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man anderen seine guten Taten zur Schau stellt. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer im Namen Allahs, des Erhabenen, zu handeln.

Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden. Andererseits wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Schließlich muss man, wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen und die Menschen um Vergebung bitten, wenn es um ihre Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Abbad Bin Bishr (RA) – 1

Im vierten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina brach der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu einer Expedition namens Dhat Al Riq'a auf. Als sie über Nacht in einem Tal Halt machten, befahl er zwei Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, am Eingang des Tals Wache zu halten, während die Armee schlief. Einer dieser Gefährten, Abbad Bin Bishr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, übernahm die erste Schicht, während der zweite Gefährte, Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schlief. Abbad Bin Bishr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, begann zu beten. Während seines Gebets wurde er von einem nichtmuslimischen feindlichen Soldaten entdeckt und mit einem Pfeil getroffen. Abbad Bin Bishr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, entfernte den Pfeil aus seinem Körper und betete weiter. Dies geschah insgesamt viermal, und erst dann weckte er Ammar Bin Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Der nichtmuslimische Soldat floh, als er erkannte, dass da zwei Wachen standen. Ammar Bin Yasir, Allahs Wohlwollen, fragte, warum Abbad Bin Bishr, Allahs Wohlwollen, ihn nicht aufgeweckt habe, als er vom ersten Pfeil getroffen wurde. Er antwortete, er wolle nicht aufhören, den Heiligen Quran zu rezitieren, bis er sein Gebet beendet habe. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 115-116, erörtert.

Von Muslimen wird kein derartiges Verhalten erwartet, wohl aber wahre Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam

Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran sei. Dazu gehört auch, den Worten Allahs, des Erhabenen, großen Respekt und Liebe entgegenzubringen. Diese Aufrichtigkeit wird dadurch bewiesen, dass man die drei Aspekte des Heiligen Koran erfüllt. Der erste besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren durch eine zuverlässige Quelle und einen zuverlässigen Lehrer zu verstehen. Der letzte Aspekt besteht darin, nach den Lehren des Heiligen Koran zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Der aufrichtige Muslim gibt dem Handeln nach seinen Lehren Vorrang vor dem Handeln nach seinen Wünschen, die dem Heiligen Koran widersprechen. Seinen Charakter nach dem Heiligen Koran auszurichten, ist das Zeichen wahrer Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen. Dies ist die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), die in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nr. 1342) bestätigt wird.

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 1

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, rezitierte einst Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 23:

„ Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das halten, was sie Allah versprochen haben. Unter ihnen gibt es solche, die ihr Gelübde [bis zum Tod] erfüllt haben, und unter ihnen gibt es solche, die [auf ihre Chance] warten. Und sie änderten [die Bedingungen ihrer „Die Verpflichtung kann durch eine Änderung nicht ersetzt werden.“

Dann wurde er gefragt, wer unter den Menschen diesen Vers erfüllte. In diesem Moment betrat Talha Bin Ubaidullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Moschee. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte auf ihn und sagte, er sei einer von ihnen. von ihnen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 176, besprochen.

Dies steht im Zusammenhang mit Kapitel 7 Al A'raf, Vers 172 des Heiligen Quran:

„Und als dein Herr aus den Kindern Adams – aus ihren Lenden – ihre Nachkommen nahm und sie über sich selbst zeugen ließ: „Bin ich nicht euer Herr?“, sagten sie: „Doch, wir haben es bezeugt.“ (Dies) – damit ihr

am Tage der Auferstehung nicht sagt: „Wir waren uns dessen nicht bewusst.““

Alle Menschen wurden geboren, damit sie Allah, dem Erhabenen, dieses Versprechen geben konnten. Die Lehre, die man aus diesem Vorfall ziehen kann, ist, dass alle Menschen Allah, den Erhabenen, als ihren Herrn akzeptierten. Das heißt, derjenige, der sie erschaffen hat, derjenige, der sie erhält und derjenige, der ihre Taten am Tag des Jüngsten Gerichts richten wird. Es ist wichtig, dass alle Muslime dieses Versprechen durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten.

Dieser Vers zeigt, dass Allah, der Erhabene, die Geschöpfe nicht fragte, ob sie Seine Diener seien, sondern ob Er ihr Herr sei. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Wille Allahs, des Erhabenen, immer vor dem Willen und dem Wunsch einer Person stehen sollte. Wenn ein Muslim die Wahl hat, Allah, dem Erhabenen, oder jemand anderem zu gefallen, sollte ihn dieses Versprechen daran erinnern, dass das Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, an erster Stelle stehen muss.

Diese Frage ist auch ein Hinweis auf die unendliche Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, da Er der Schöpfung die Antwort durch seine Formulierung andeutete. Dies zeigt den Muslimen, dass Allah, der Erhabene, zwar der Herr ist, der über ihre Taten richten wird, aber dennoch unendlich barmherzig ist.

Die Wirkung dieses Bundes ist tief in den Herzen der gesamten Menschheit verankert. Tatsächlich ist dies die Natur, die in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6755, beschrieben wird. Daraus kann man verstehen, dass es für die Menschen wichtig ist, nicht erst nach der Wahrheit zu suchen, wenn sie sich im Voraus entschieden haben, und dann nach Beweisen zu suchen, die ihren vorgefassten Glauben stützen. Nur diejenigen, die ihren Geist öffnen, ohne eine vorgefasste Entscheidung zu treffen, werden diesen Bund aufbrechen, der tief in ihren Herzen verankert ist. Tatsächlich ist es in allen Fragen wichtig, offen zu sein, nicht nur in Glaubensfragen, da es einem hilft, die Wahrheit und den besten Weg zu finden. Diese Haltung stärkt die Gesellschaft und fördert immer den Frieden zwischen den Menschen. Aber die Sturheit derjenigen, die ihre Entscheidungen vorbestimmen, wird immer Keile zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft treiben, was die Menschen auf nationaler Ebene beeinflussen kann. Es ist wichtig für Muslime, nicht immer zu glauben, dass sie in weltlichen Angelegenheiten Recht haben, sonst werden sie diese sture Haltung einnehmen. Dies wird sie daran hindern, die Meinungen anderer zu akzeptieren, was zu Streit, Feindseligkeit und zerrütteten Beziehungen führen wird. Daher sollte diese Haltung um jeden Preis vermieden werden.

Und schließlich zeigt die Tatsache, dass dieser Bund tief im Herzen eines Menschen verankert ist, dass es die Pflicht eines Muslims ist, ihn zu entdecken. Dies führt zu einer Glaubensgewissheit, die viel stärker ist als ein Glaube, der auf Hörensagen beruht, wenn einem von der Familie gesagt wird, dass man Muslim ist. Glaubensgewissheit ermöglicht es einem Muslim, alle Schwierigkeiten dieser Welt erfolgreich zu überwinden und gleichzeitig seinen religiösen und weltlichen Pflichten nachzukommen. Man scheitert nur bei Prüfungen und seinen Pflichten, weil sein Glaube schwach ist. Glaubensgewissheit erlangt man nur, indem man das Wissen aus dem Heiligen Koran und den

Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erlangt und danach handelt. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 2

Talha Bin Ubaidullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verteilte einmal an einem einzigen Tag einhunderttausend Silbermünzen für wohltätige Zwecke. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 177, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6444, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Reichen dieser Welt im Jenseits arm sein werden, wenn sie ihren Reichtum nicht richtig ausgeben. Doch diese Menschen sind nicht viele.

Dies bedeutet, dass die Mehrheit der reichen Leute ihr Vermögen falsch ausgibt, d. h. für Dinge, die entweder nutzlos sind und ihnen deshalb im Jenseits keinen Nutzen bringen, oder sie geben es für sündige Dinge aus, die ihnen in beiden Welten zur Last werden, oder sie geben es für erlaubte Dinge auf eine Weise aus, die im Islam missbilligt wird, wie z. B. Verschwendung oder Extravaganz. Aus diesen Gründen werden die Reichen am Tag des Jüngsten Gerichts arm, da sie dafür zur Rechenschaft gezogen und sogar bestraft werden.

Darüber hinaus werden diejenigen, die ihren Reichtum nicht richtig ausgeben, feststellen, dass dieser sie mit dem Grab verlässt und sie im Jenseits mit leeren Händen dastehen, also arm sind. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, gewarnt. Der Verstorbene

hinterlässt den Reichtum, damit andere ihn genießen können, während er selbst dafür zur Rechenschaft gezogen wird.

Und schließlich werden die Reichen durch das Anhäufen, Horten, Sichern und Mehren ihres Reichtums abgelenkt, was sie davon abhält, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts reich machen. In Wirklichkeit werden sie arm, wenn sie darauf verzichten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das richtige Ausgeben von Vermögen nicht nur das Spenden für wohltätige Zwecke umfasst, sondern auch das Ausgeben für die eigenen Lebensbedürfnisse und die Lebensbedürfnisse der Angehörigen, ohne dabei verschwenderisch oder extravagant zu sein.

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der seinen Reichtum richtig einsetzt, wie es der Islam vorschreibt. Diese Person wird in dieser Welt und in der nächsten reich sein. Und diese Einstellung hängt nicht davon ab, ob man viel Reichtum besitzt. Jeder Reichtum, der richtig eingesetzt wird, macht einen reich, selbst wenn man nur wenig besitzt. Tatsächlich nimmt diese Person ihren Reichtum mit ins Jenseits und diese Einstellung verschafft ihr freie Zeit, die es ihr ermöglicht, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die ihren Reichtum im Jenseits nur vergrößern.

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 3

Talha Bin Ubaidullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass einem Menschen, der (unnötigerweise) mit anderen Menschen verkehrt, seine Religion genommen wird, ohne dass er es überhaupt merkt. Dies wurde in Salih Ahmad Ash-Shamis „Mawaiz Al Sahabah“, Seite 293, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2406, gibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Ratschläge, wie man Erlösung erlangt.

Eine der erwähnten Dinge ist, dass man sein Zuhause nicht unnötig verlassen sollte. Sich so zu verhalten, führt zu Zeitverschwendung und sowohl verbalen als auch körperlichen Sünden. Wenn man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, wird man erkennen, dass die Mehrheit der eigenen Sünden und der Probleme, die man damit hatte, auf unnötigen Umgang mit anderen zurückzuführen waren. Das bedeutet nicht, dass es immer die Schuld anderer war, aber es bedeutet, dass man weniger sündigen und weniger Probleme und Schwierigkeiten haben würde, wenn man es vermeidet, unnötig das Haus zu verlassen. Dadurch würde man auch mehr Zeit haben, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln, was in allen Aspekten des Lebens von Vorteil ist.

Anas Bin Nadr (RA) – 1

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina beschlossen die nichtmuslimischen Führer Mekkas, sich für die Niederlage in der Schlacht von Badr im Vorjahr zu rächen. Dies führte zur Schlacht von Uhud. Als die Schlacht begann, besiegten die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) die nichtmuslimische Armee schnell, was diese zum Rückzug zwang. Einige der Bogenschützen, denen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) befohlen hatte, auf dem Berg Uhud zu bleiben, ungeachtet des Ausgangs der Schlacht, glaubten jedoch, die Schlacht sei vorbei und der Befehl nicht mehr gültig. Als sie den Berg Uhud hinabstiegen, war die Nachhut der muslimischen Armee freigelegt. Die nichtmuslimische Armee sammelte sich und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen). Verwirrung und Chaos nahmen zu, als Stimmen zu hören waren, die behaupteten, der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei den Märtyrertod gestorben. Dies ließ einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Hoffnung verlieren, da ihre Kraft und Inspiration angeblich den Märtyrertod erlitten hatten. Doch ein Gefährte, Anas Bin Nadr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erklärte, dass Allah, der Erhabene, ewig lebt und nicht sterben kann, selbst wenn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Märtyrertod erlitten hätte. Sie sollten daher weiter für das kämpfen, wofür der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stand. Anas Bin Nadr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kämpfte weiter, bis er den Märtyrertod erlitt. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 29-31, erörtert.

Auch wenn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, heute nicht physisch unter den Muslimen weilt, müssen sie

dennoch weiterhin für das eintreten, wofür er stand, indem sie wahre Botschafter des Islam werden. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und geduldig mit seinen Entscheidungen zu sein. Der Islam verbreitete sich über die ganze Welt, weil die rechtschaffenen Vorgänger diese Pflicht sehr ernst nahmen. Als sie nützliches Wissen erlangten und danach handelten, erkannte die Außenwelt die Wahrhaftigkeit des Islam durch ihr Verhalten. Dies veranlasste unzählige Menschen, sich dem Islam anzuschließen. Leider glauben viele Muslime heute, dass man anderen nur durch sein Aussehen etwas über den Islam zeigen kann, etwa indem man sich einen Bart wachsen lässt oder ein Kopftuch trägt. Dies ist nur ein Aspekt der Repräsentation des Islam. Der größte Teil besteht darin, die Eigenschaften des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anzunehmen, die im Heiligen Koran und seinen Traditionen beschrieben werden. Nur mit dieser Einstellung wird die Außenwelt die wahre Natur des Islam erkennen. Ein Muslim sollte immer daran denken, dass die Annahme eines islamischen Erscheinungsbilds, während er Merkmale besitzt, die den Lehren des Islam widersprechen, nur dazu führt, dass die Außenwelt den Islam nicht respektiert. Sie werden für diese Respektlosigkeit zur Rechenschaft gezogen, da sie die Ursache dafür sind. Ein Muslim sollte sich daher wie ein wahrer Botschafter des Islam verhalten, indem er die inneren Lehren des Islam ebenso annimmt wie das äußere Erscheinungsbild des Islam.

Darüber hinaus sollte diese wichtige Position die Muslime daran erinnern, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen und gefragt werden, ob sie diese Rolle erfüllt haben oder nicht. So wie ein König wütend auf seinen Diplomaten und Vertreter wird, wenn dieser seine Pflicht nicht erfüllt, so wird Allah, der Erhabene, wütend auf den Muslim sein, der seine Pflicht als Botschafter des Islam nicht erfüllt .

Ubaidah Bin Haarith (RA) – 1

Während der Schlacht von Badr nahm Ubaidah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, an einem Duell teil, bei dem er seinen Gegner tödlich verwundete und selbst ebenfalls tödlich verwundet wurde. Als er zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, getragen wurde, bestätigte er, dass er ein Märtyrer war. Vor seinem Tod bemerkte Ubaidah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass das folgende Gedicht von Abu Talib, dem Onkel des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eher auf ihn zutrifft: „Wir werden ihn (den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm) beschützen, bis wir verwundet sind und tot um ihn herum umfallen. Und dabei unsere eigenen Kinder und Frauen völlig vergessen.“ Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 500–501, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nr. 196 zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei. Dies beinhaltet das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab ...“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich, [O Mohammed]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist eine Pflicht für diejenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren , unabhängig von der Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst , der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm,

mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten
gezeigt werden, nicht nur durch Worte.

Zayd Bin Dathina (RA) – 1

Zayd (möge Allah mit ihm zufrieden sein) wurde einmal gefangen genommen und an einen Nichtmuslim aus Mekka verkauft, der ihn als Vergeltung für die Tötung seines Vaters hinrichten wollte, den Zayd (möge Allah mit ihm zufrieden sein) während der Schlacht von Badr getötet hatte. Vor seiner Hinrichtung fragte ihn Abu Sufyan (möge Allah mit ihm zufrieden sein), der den Islam noch nicht angenommen hatte, ob er nicht mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Platz tauschen wolle, damit er an seiner Stelle hingerichtet würde. Zayd (möge Allah mit ihm zufrieden sein) schwor bei Allah, dem Erhabenen, dass er seine eigene Hinrichtung einer Dornenstachel in den Fuß des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorziehen würde. Abu Sufyan (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bemerkte dann, er habe noch nie gesehen, dass ein Volk irgendjemanden mehr liebe als die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), die den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) liebten. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 1, Seiten 508–509, erörtert.

Im Heiligen Quran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wird klargestellt, dass die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ein wichtiger Teil des Glaubens ist. Tatsächlich weist ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 165, darauf hin, dass ein Mensch nur dann die Süße des Glaubens kosten kann, wenn er Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Ein anderer Hadith in Sahih Muslim, Nummer 168, warnt eindeutig, dass ein Mensch kein Gläubiger sein kann, bis er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Aus diesem Grund behaupten

alle Muslime, dass sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lieben. Aber dies ist eine Behauptung, die durch Beweise untermauert werden muss. Andernfalls hat sie bei Allah, dem Erhabenen, keinen Wert.

Das erste Zeichen der Liebe wird im Heiligen Quran erwähnt. Darin wird eindeutig darauf hingewiesen, dass jemand, der Allah, den Erhabenen, liebt und seine Liebe und Vergebung wünscht, praktisch in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad treten muss, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.““

Das bedeutet, dass ein Muslim danach streben muss, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nachzueifern, indem er seine Traditionen in seinem Leben umsetzt, indem er seinen Worten und Taten folgt. Er muss seinen Geboten gehorchen und seine Verbote meiden. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab...“

Man darf nicht aus seinen Traditionen auswählen und sie nur dann in seinem Verhalten anwenden, wenn es einem passt. Wer dies tut, folgt nur seinen Wünschen und behauptet, den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu folgen. Ein klares Zeichen dieser falschen Einstellung ist, dass eine Person die Priorität der vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, festgelegten Handlungen ändert. Beispielsweise wird sie den Handlungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Vorzug geben, die weniger wichtig sind als seine anderen Handlungen. Beispielsweise hilft der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seiner Familie laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5363, zu Hause bei der Hausarbeit, wenn er aber zur Gebetszeit da war, geht er, um das Gemeinschaftsgebet in der Moschee zu leiten. Wenn jemand seiner Familie bei der Hausarbeit hilft, aber nicht ohne triftigen Grund in die Moschee geht, um das Gemeinschaftsgebet zu sprechen, folgt er nicht der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Das liegt daran, dass sie die Prioritäten der Handlungen neu geordnet haben. Gemäß der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) hat das Gemeindegebet in der Moschee Vorrang vor der Hilfe bei der Hausarbeit. Und wenn jemand diese Prioritäten neu ordnet, folgt er nicht seiner Tradition. Seiner Familie bei der Hausarbeit zu helfen ist zweifellos eine gute Tat, aber wenn man sich so verhält, folgt man nicht der Tradition des Heiligen Propheten (Friede und Segen seien auf ihm), auch wenn es so erscheint. Tatsächlich folgt man dann nur seinen eigenen Wünschen. Das ist ein wichtiger Punkt, den Muslime verstehen müssen. Aber es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass Muslime aufhören sollten, rechtschaffene Taten zu verrichten. Es bedeutet, dass sie ihr Bestes geben sollten, um den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) richtig zu folgen.

Khubayb Bin Adi (RA) – 1

Khubayb, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde einmal gefangen genommen und an einen Nichtmuslim aus Mekka verkauft, der ihn als Vergeltung für die Ermordung seines Verwandten hinrichten wollte, den Khubayb, möge Allah mit ihm zufrieden sein, während der Schlacht von Badr getötet hatte. Khubayb, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verlangte am Tag seiner Hinrichtung ein Rasiermesser, um sich zu waschen. Eine Sklavin schickte ihren kleinen Sohn mit dem Rasiermesser zu Khubayb, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der in ihrem Haus angekettet war. Dann erkannte sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte, und fürchtete, Khubayb, möge Allah mit ihm zufrieden sein, könnte das Kind aus Rache für seine Hinrichtung töten. Sie fand das Kind auf seinem Schoß sitzen und er übergab es ihr und sagte, dass er niemals einem Kind etwas antun würde. An diesem Tag, als er zu seiner Hinrichtung gebracht wurde, verlangte er, zwei Gebetsrunden sprechen zu dürfen, was ihm gestattet wurde. Sie folterten ihn in der Hoffnung, dass er dem Islam abschwören würde, aber er blieb standhaft. Schließlich wurde er von den Nichtmuslimen Mekkas hingerichtet und gekreuzigt. Dies wird in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 1, Seiten 509-510, besprochen.

Selbst in einer solch schwierigen Situation behielt Khubayb, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine guten Manieren gegenüber den Nichtmuslimen bei.

In einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Zeichen eines wahren Muslims und wahren Gläubigen. Ein wahrer

Muslim ist derjenige, der anderen verbalen und physischen Schaden vorbeugt. Dies schließt tatsächlich alle Menschen ein, ungeachtet ihres Glaubens. Es schließt alle Arten verbaler und physischer Sünden ein, die anderen Schaden oder Leid zufügen können. Dies kann beinhalten, anderen nicht den besten Rat zu geben, da dies der Aufrichtigkeit gegenüber anderen widerspricht, die in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, geboten wird. Es schließt ein, anderen zu raten, Allah dem Erhabenen ungehorsam zu sein und sie dadurch zu Sünden aufzufordern. Ein Muslim sollte dieses Verhalten vermeiden, da er für jede Person zur Rechenschaft gezogen wird, die seinem schlechten Rat folgt. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, gewarnt.

Körperliche Gewalt umfasst die Schädigung des Lebensunterhalts anderer Menschen, Betrug, das Betrügen anderer und körperliche Misshandlung. Alle diese Eigenschaften widersprechen den islamischen Lehren und müssen vermieden werden.

Ein wahrer Gläubiger ist, gemäß dem wichtigsten Hadith, derjenige, der das Leben und Eigentum anderer nicht schädigt. Dies gilt wiederum für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben. Dies umfasst Diebstahl, Missbrauch oder Beschädigung des Eigentums und der Besitztümer anderer. Wenn jemandem das Eigentum einer anderen Person anvertraut wird, muss er sicherstellen, dass er es nur mit Erlaubnis des Eigentümers und auf eine Weise verwendet, die dem Eigentümer gefällt und angenehm ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 5421, gewarnt, dass jeder, der sich durch einen falschen Eid illegal das Eigentum einer anderen Person aneignet, selbst wenn es nur ein kleiner Zweig eines Baumes ist, in die Hölle kommt.

Abschließend muss ein Muslim seine verbale Glaubenserklärung durch Taten untermauern, da diese den physischen Beweis des eigenen Glaubens darstellen, der erforderlich ist, um am Tag des Jüngsten Gerichts erfolgreich zu sein. Darüber hinaus sollte ein Muslim die Merkmale des wahren Glaubens in Bezug auf Allah, den Erhabenen, und die Menschen erfüllen. Eine hervorragende Möglichkeit, dies in Bezug auf die Menschen zu erreichen, besteht darin, andere einfach so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte, nämlich mit Respekt und Frieden.

Qata adah Bin Nu'maan (RA) – 1

Während der Schlacht von Uhud benutzte Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) seinen Körper als menschlichen Schutzschild, um den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vor einem Pfeilhagel zu schützen, der auf ihn gezielt war. Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) benutzte sein Gesicht, um einen Pfeil abzuwehren, der den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) traf, wodurch ihm eines der Augen aus der Höhle fiel. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) rieb es mit seinem gesegneten Salbei ein, setzte es wieder in die Augenhöhle ein und betete für seine Genesung. Das Auge wurde augenblicklich geheilt und war für den Rest seines Lebens das bessere seiner beiden Augen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 1, Seite 538, besprochen.

Dies hängt mit Kapitel 3 Alea Imran, Vers 92 zusammen:

„Ihr werdet niemals das Gute erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es.“

Dieser Vers macht deutlich, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, das heißt, sein Glaube wird mangelhaft sein, bis er bereit ist, die Dinge, die er liebt, Allah, dem Erhabenen, zu widmen. Obwohl viele glauben, dieser Vers beziehe sich auf Reichtum, bedeutet er tatsächlich viel mehr. Er umfasst alle Segnungen, die ein Muslim mag und liebt.

Beispielsweise widmen Muslime ihre kostbare Zeit gerne den Dingen, die ihnen gefallen. Aber sie weigern sich, Zeit dafür aufzuwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, abgesehen von ihren obligatorischen Pflichten, die kaum ein oder zwei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Unzählige Muslime widmen ihre körperliche Kraft gerne verschiedenen vergnüglichen Aktivitäten, doch viele von ihnen weigern sich, sie Dingen zu widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie etwa freiwilliges Fasten. Häufiger streben die Menschen gerne nach Dingen, die sie sich wünschen, wie z. B. nach unnötigem Reichtum, selbst wenn dies bedeutet, dass sie Überstunden machen und auf ihren Schlaf verzichten müssen. Doch wie viele streben auf diese Weise im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten? Wie viele opfern ihren kostbaren Schlaf, um freiwillige Gebete zu verrichten?

Es ist seltsam, dass Muslime nach rechtmäßigen weltlichen und religiösen Segnungen streben, dabei aber eine einfache Tatsache übersehen. Dass sie diese Dinge nur erlangen, wenn sie die Segnungen, die sie besitzen, auf eine Weise widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie können sie ihm minimale Dinge widmen und trotzdem erwarten, all ihre Träume zu verwirklichen? Diese Einstellung ist wirklich seltsam.

Khalid Bin Waleed (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina beschloss ein nichtmuslimischer Edelmann aus Mekka, Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach Medina zu reisen und den Islam anzunehmen. Er erklärte, dass Allah, der Erhabene, zu dieser Zeit den Wunsch nach dem Islam in sein Herz gelegt und ihm die Fähigkeit gegeben habe, darüber nachzudenken. Dann erwähnte er, wie er Zeuge wurde, wie sich die Länder Arabiens gegen den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, auflehnten, obwohl die Dinge, die diese Nichtmuslime in ihren Ländern taten, verwerflich waren und er das Gefühl hatte, nicht zu ihnen zu gehören. Er kam zu dem Schluss, dass er wusste, dass die Wahrheit, nämlich der Islam, sich letztendlich durchsetzen würde, also beschloss er, nach Medina zu gehen und den Islam anzunehmen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 323, besprochen.

Viele Menschen jeden Alters erleben diese Art von innerer Leere in ihrem Leben. Manche verbinden dieses Gefühl sogar mit einer Midlife-Crisis. Eine Person, die dies erlebt, stellt oft ihren Lebenszweck in Frage und scheint eine große Leere in ihrem Leben zu spüren, obwohl sie viele Dinge besitzt und viel weltlichen Erfolg erreicht hat. Dies geschieht oft, weil diese Menschen den Zweck ihrer Schöpfung nicht erfüllen, nämlich Wissen über Allah, den Erhabenen, zu erlangen, damit sie Ihm gehorchen und Ihm richtig dienen können. Dies ist vergleichbar mit einer Person, die das neueste Mobiltelefon besitzt, das zwar viele Funktionen hat, aber aufgrund eines Fehlers seinen Hauptzweck, nämlich das Telefonieren, nicht erfüllt. Egal wie gut diese anderen Funktionen sind, der Besitzer wird immer eine Leere in Bezug darauf empfinden, da das Telefon seinen Hauptzweck der Existenz nicht erfüllt. Ebenso wird eine

Person eine Leere in ihrem Leben empfinden, selbst wenn sie viele weltliche Dinge besitzt. Dieses Gefühl betrifft Muslime und Nichtmuslime. Es ist offensichtlich, warum Nichtmuslime sich so fühlen, da sie nicht weiter davon entfernt sein könnten, den Zweck ihrer Schöpfung zu erfüllen, sodass sie, egal was sie erreichen, irgendwann diese Leere in ihrem Leben spüren. Es passiert jenen Muslimen, die zwar ihre Pflichten erfüllen, aber nicht danach streben, das lebenswichtige Wissen zu erlangen und danach zu handeln, das sie brauchen, um ihren Zweck richtig zu erfüllen, und diese Leere erleben. In den meisten Fällen verstehen sie nicht einmal die arabische Sprache, sodass die Ausübung von Gottesdiensten diese Leere einfach nicht füllt. Man wird diese Leere nicht füllen, bis man danach strebt, den Zweck der Schöpfung zu erfüllen, nämlich Wissen über Allah, den Erhabenen, zu erlangen, damit man Ihm in jedem Moment seines Lebens gehorchen und Ihm richtig dienen kann.

Khalid Bin Waleed (RA) – 2

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entsandte einst Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als Anführer einer Expedition, zu der auch Ammar ibn Yasir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gehörte. Die beiden gerieten in einen Streit und trugen ihn dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vor, der ein Urteil fällte. Khalid kritisierte Ammar, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und daraufhin warnte ihn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Allah, der Erhabene, jeden verabscheut, der Ammar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nicht mag, und dass Allah, der Erhabene, jeden verflucht, der Ammar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verflucht. Als Ammar die Versammlung verließ, verfolgte ihn Khalid, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und versuchte weiterhin, ihm zu gefallen, bis sie miteinander zufrieden waren. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 102-103, erörtert.

Der Wandel in Khalids Haltung – möge Allah mit ihm zufrieden sein – weist deutlich auf seine tiefe Aufrichtigkeit und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, hin.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sei.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet die Erfüllung aller von Ihm in Form von Geboten und Verboten erteilten Pflichten, ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird, werden alle nach ihrer Absicht beurteilt. Wenn also jemand gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig ist, wird er für seine guten Taten weder in dieser noch in der nächsten Welt belohnt. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, wird denjenigen, die unaufrichtige Taten vollbracht haben, am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu verlangen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5.

„Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten und Ihm in der Religion aufrichtig zu sein ...“

Wenn jemand seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erfüllt , zeugt dies von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher sollte man aufrichtig bereuen und sich bemühen, sie alle zu erfüllen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, einem niemals Pflichten auferlegt, die man nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass man immer Sein Wohlwollen über das Wohlwollen von sich selbst und anderen stellen sollte. Ein Muslim sollte immer jenen Taten den Vorzug

geben, die Allah, dem Erhabenen, zuliebe geschehen. Man sollte andere lieben und ihre Sünden um Allahs, des Erhabenen willen verabscheuen und nicht um der eigenen Wünsche willen. Wenn man anderen hilft oder sich weigert, an Sünden teilzunehmen, sollte man dies um Allahs, des Erhabenen willen tun. Wer diese Mentalität annimmt, hat seinen Glauben vervollkommnet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Khalid Bin Waleed (RA) – 3

Während seines Kalifats entsandte Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, eine Armee unter der Führung von Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um gegen den falschen Propheten Tulaihah Al Asdee und seine Anhänger zu kämpfen, die zu einer gewaltigen Streitmacht angewachsen waren. Tulaihah lud den Stamm der Taiy ein, sich seiner Religion anzuschließen, und diese reagierten zunächst, indem sie viele ihrer Soldaten schickten, um ihn in seinem Feldzug zu unterstützen. Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, entsandte auch Adi Bin Haatim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu diesem Stamm, dem er angehörte, um sie davon zu überzeugen, nicht vom Glauben abzufallen. Schließlich nahmen sie seine Ermahnung an und versprachen ihm, die Kämpfer zurückzurufen, die ausgezogen waren, um sich Tulaihah anzuschließen. Als Khalid schließlich auf Adi, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, traf, gelang es diesem, den ersteren davon zu überzeugen, mit den Angriffen auf den Stamm der Taiy aufzuhören, obwohl ihre ersten Aktionen zum Tod einiger Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, führten. Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hätte aus Rache überstürzt handeln können, aber stattdessen willigte er ein, drei Tage zu warten. Innerhalb dieser Zeit kehrten die Soldaten des Taiy-Stammes, die ursprünglich losgezogen waren, um sich Tulaihah anzuschließen, zurück, und alle schlossen sich unter der Aufsicht von Adi Bin Hatim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Khalid und seiner Armee an, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 430-437, erörtert.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, die Dinge gründlich zu durchdenken, denn Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte zwar die Autorität, den Taiy-Stamm anzugreifen, wartete jedoch

geduldig. So wurde aus einer gefährlichen und gewalttätigen Situation eine Situation der Versöhnung und des Friedens.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2012, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das Durchdenken von Allah, dem Erhabenen, stamme, während Eile vom Teufel käme.

Dies ist eine äußerst wichtige Lehre, die man verstehen und danach handeln muss, denn Muslime, die viele rechtschaffene Taten vollbringen, zerstören diese oft durch ihre Hast. Beispielsweise äußern sie in einem Wutanfall böse Worte, die dazu führen können, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stürzen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, zu finden ist.

Die überwiegende Mehrheit der Sünden und Schwierigkeiten, wie z. B. Streitigkeiten, entstehen, weil die Menschen nicht nachdenken und stattdessen übereilt handeln. Ein Zeichen von Intelligenz ist, wenn jemand nachdenkt, bevor er spricht oder handelt, und nur dann vorgeht, wenn er weiß, dass seine Rede oder Handlung gut und in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten nützlich ist.

Obwohl ein Muslim nicht zögern sollte, rechtschaffene Taten zu vollbringen, sollte er dennoch über die Dinge nachdenken, bevor er sie vollbringt. Denn eine rechtschaffene Tat kann einfach deshalb nicht belohnt werden, weil ihre Bedingungen und Etikette aufgrund der Hast

nicht erfüllt wurden. In dieser Hinsicht sollte man in jeder Angelegenheit erst weitermachen, nachdem man über alles nachgedacht hat.

Wer sich auf diese Weise verhält, wird nicht nur seine Sünden minimieren und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erhöhen, sondern er wird auch die Schwierigkeiten, denen er in allen Aspekten seines Lebens begegnet, wie etwa Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, minimieren.

Khalid Bin Waleed (RA) – 4

Während seines Kalifats entsandte Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, eine Armee unter der Führung von Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um gegen den falschen Propheten Tulaihah Al Asdee und seine Anhänger zu kämpfen, die zu einer gewaltigen Streitmacht angewachsen waren. Tulaihah lud den Stamm der Taiy ein, sich seiner Religion anzuschließen, und diese reagierten zunächst, indem sie viele ihrer Soldaten schickten, um ihn in seinem Feldzug zu unterstützen. Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, entsandte auch Adi Bin Haatim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu diesem Stamm, dem er angehörte, um sie davon zu überzeugen, nicht vom Glauben abzufallen. Schließlich nahmen sie seine Ermahnung an und versprachen ihm, die Kämpfer zurückzurufen, die ausgezogen waren, um sich Tulaihah anzuschließen. Als Khalid schließlich auf Adi, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, traf, gelang es diesem, den ersteren davon zu überzeugen, mit den Angriffen auf den Stamm der Taiy aufzuhören, obwohl ihre ersten Aktionen zum Tod einiger Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, führten. Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hätte aus Rache überstürzt handeln können, aber stattdessen willigte er ein, drei Tage zu warten. Innerhalb dieser Zeit kehrten die Soldaten des Taiy-Stammes, die ursprünglich losgezogen waren, um sich Tulaihah anzuschließen, zurück und alle schlossen sich unter der Aufsicht von Adi Bin Haatim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Khalid und seiner Armee an, möge Allah mit ihnen zufrieden sein.

Khalid (möge Allah mit ihm zufrieden sein) wurde dann befohlen, gegen die beiden abtrünnigen arabischen Stämme zu kämpfen: die Banu Asad und die Banu Qais. Der Stamm der Taiy hatte ein altes Friedensabkommen mit den Banu Asad und wollte deshalb nicht sofort gegen sie kämpfen. Deshalb bat er Khalid (möge Allah mit ihm zufrieden

sein), stattdessen aufmarschieren und gegen die Banu Qais kämpfen zu können. Er kam ihrer Bitte nach, obwohl Adi (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zornig auf sein Volk wurde, als er von ihnen verlangte, den Islam gegen alle Feinde zu verteidigen, egal, wer diese waren. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „The Biography of Abu Bakr As Siddeeq“ (Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq), Seiten 443-444, erörtert.

Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, traf die richtige Entscheidung, da er den Taiy-Stamm nicht in eine kompromittierende Lage bringen wollte, in der sie möglicherweise erneut vom Glauben abgefallen wären. Sie waren eindeutig ein wankelmütiges Volk, daher war die Möglichkeit, dass dies passierte, real und hätte für Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verheerend sein können, wenn sie ihn während der Schlacht verraten hätten.

Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, handelte flexibel, ohne Kompromisse bei den Lehren des Islam einzugehen. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die man sich aneignen sollte.

Manche werden in weltlichen Angelegenheiten stur und ändern dadurch ihren Charakter nicht zum Besseren. Stattdessen bleiben sie standhaft in ihrer Haltung und glauben, dass dies irgendwie ein Zeichen ihrer großen Stärke und Weisheit ist. Standhaftigkeit in Glaubensfragen ist eine lobenswerte Haltung, aber in den meisten weltlichen Angelegenheiten wird sie nur als Sturheit bezeichnet, was tadelnswert ist.

Leider glauben manche, dass eine Änderung ihrer Einstellung ein Zeichen von Schwäche ist oder dass sie ihre Fehler eingestehen, und deshalb weigern sie sich hartnäckig, sich zum Besseren zu ändern. Erwachsene verhalten sich wie unreife Kinder und glauben, dass sie verloren haben, wenn sie ihr Verhalten ändern, während andere, die an ihrer Einstellung festhalten, gewonnen haben. Das ist einfach kindisch.

In Wirklichkeit bleibt ein intelligenter Mensch in Glaubensfragen standhaft, aber in weltlichen Angelegenheiten ändert er seine Einstellung, sofern sie nicht sündig ist, um sein Leben einfacher zu machen. Sich zu ändern, um sein Leben zu verbessern, ist also kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen von Intelligenz.

In vielen Fällen weigert sich eine Person, ihre Einstellung zu ändern und erwartet, dass andere in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihre Verwandten, ihre Einstellung ändern. Aber was oft passiert, ist, dass aufgrund von Sturheit alle in derselben Haltung verharren, was nur zu regelmäßigen Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen führt. Eine weise Person versteht, dass sich die Menschen um sie herum nicht zum Besseren verändern sollten. Diese Veränderung wird ihre Lebensqualität und ihre Beziehungen zu anderen verbessern, was viel besser ist, als sich mit anderen in zirkulären Argumenten zu verlieren. Diese positive Einstellung wird schließlich dazu führen, dass andere sie respektieren, da es echte Stärke erfordert, den eigenen Charakter zum Besseren zu verändern.

Wer stur bleibt, wird immer etwas finden, worüber er sich ärgern kann, was ihm den Frieden im Leben nimmt. Dies wird weitere Schwierigkeiten

in allen Aspekten seines Lebens verursachen, beispielsweise in Bezug auf seine geistige Gesundheit. Wer sich jedoch anpasst und zum Besseren verändert, wird immer von einer Ruhe in die nächste gelangen. Wenn man diesen Frieden erreicht, ist es dann wirklich wichtig, wenn andere glauben, man habe sich nur geändert, weil man sich geirrt hat?

Abschließend lässt sich sagen, dass es lobenswert ist, den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, treu zu bleiben. Aber in weltlichen Angelegenheiten und in Fällen, in denen keine Sünde begangen wurde, sollte eine Person lernen, sich anzupassen und ihre Einstellung zu ändern, damit sie in dieser Welt etwas Frieden findet.

Khalid Bin Waleed (RA) – 5

Während seines Kalifats entsandte Abu Bakkar Khalid Bin Waleed (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) in den Kampf gegen den falschen Propheten Tulaihah und seine Anhänger. Als er das Schlachtfeld erreichte, sandte Khalid (möge Allah mit ihm zufrieden sein) eine kurze, aber Ehrfurcht gebietende Botschaft an Tulaiha . In dem Brief stand: „In der Tat bin ich mit einer Gruppe von Leuten zu euch gekommen, die den Tod genauso lieben, wie ihr das Leben liebt.“ Als die Kämpfe begannen, wurde Tulaihas Armee schließlich besiegt und er selbst floh aus Angst um sein Leben vom Schlachtfeld. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „The Biography of Abu Bakr As Siddeeq“ (Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq), Seite 446, besprochen.

Die Botschaft von Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zeigt deutlich einen Hauptgrund auf, warum die Muslime unbesiegbar waren. Da sie Glaubensgewissheit besaßen, wussten sie, dass sie entweder eine Schlacht gewinnen und dadurch Belohnung und weltlichen Segen erlangen oder getötet werden und durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, das Paradies erlangen würden. Ihr starkes Verlangen nach dem Jenseits veranlasste sie, am Islam festzuhalten, selbst wenn es sie das Leben kostete. Der Verlust dieser Standhaftigkeit, die in starkem Glauben wurzelt, ist der Grund, warum die Stärke der islamischen Nation im Laufe der Jahre abgenommen hat.

In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4297, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass bald ein Tag kommen würde, an dem andere Nationen die muslimische Nation angreifen würden, und obwohl sie zahlenmäßig

groß wären, würden sie von der Welt als unbedeutend angesehen werden. Allah, der Erhabene, würde die Angst vor Muslimen aus den Herzen der anderen Nationen entfernen. Dies würde aufgrund der Liebe der muslimischen Nation zur materiellen Welt und ihres Hasses auf den Tod geschehen.

Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren nur wenige und besiegten dennoch ganze Nationen, wohingegen die heutigen Muslime zwar zahlreicher sind, aber dennoch keinerlei gesellschaftlichen oder politischen Einfluss auf die Welt haben. Das liegt daran, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihr Leben gemäß den Lehren des Islam lebten und somit das Jenseits bevorzugten und sich darauf vorbereiteten, anstatt die erlaubten Freuden dieser Welt zu genießen. Die meisten heutigen Muslime hingegen haben die gegenteilige Denkweise angenommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wurzel aller Sünden die Liebe zur materiellen Welt ist. Denn jede Sünde wird aus Liebe und Verlangen danach begangen. Die materielle Welt lässt sich in vier Aspekte unterteilen: Ruhm, Reichtum, Autorität und das eigene soziale Leben, beispielsweise Verwandte und Freunde. Das übermäßige Streben nach diesen Dingen führt zu Sünden, wie beispielsweise das Anhäufen von unrechtmäßigem Reichtum aus Liebe zum Reichtum. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, dass die Liebe zu Reichtum und Autorität den Glauben eines Menschen mehr zerstört als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten würden, wenn man sie auf eine Schafherde loslässt. Wenn Menschen diese Aspekte der materiellen Welt im Übermaß genießen wollen, führt dies immer zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wenn dies geschieht, wird die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, aufgehoben, was nur zu Ärger führt.

Obwohl einige Muslime glauben, dass das Streben nach den Exzessen der materiellen Welt harmlos ist, warnt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in vielen Hadithen, wie beispielsweise in Sahih Bukhari, Nummer 3158, davor. Er warnte, dass er keine Armut für Muslime befürchte. Was er befürchtete, war, dass Muslime nach den Exzessen dieser materiellen Welt streben würden, wie etwa nach übermäßigem Reichtum, und dies dazu führen würde, dass sie miteinander darum konkurrieren würden, und dies würde zu ihrer Zerstörung führen. Wie in diesem Hadith gewarnt, war dies das Verhalten der vergangenen Nationen.

Da die materielle Welt begrenzt ist, ist es offensichtlich, dass die Menschen darum konkurrieren müssten, wenn sie mehr wollen, als sie brauchen. Dieser Wettbewerb würde sie dazu bringen, Eigenschaften anzunehmen, die dem Charakter eines wahren Muslims widersprechen, wie Neid und Feindseligkeit gegenüber anderen. Sie würden aufhören, sich umeinander zu kümmern, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, im Wettbewerb um das Anhäufen und Horten von materieller Welt zu stehen. Und sie würden dem Rat eines Hadith widersprechen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6011, zu finden ist, der rät, dass Muslime wie ein Körper handeln sollten, denn wenn ein Körperteil an einer Krankheit leidet, teilt der Rest des Körpers den Schmerz. Dieser Wettbewerb würde einen Muslim dazu bringen, für andere nicht mehr das zu lieben, was er für sich selbst liebt, was laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, ein Merkmal eines wahren Gläubigen ist, da sie ihre Mitmuslime in weltlichen Dingen übertreffen wollen. Das Beharren auf diesem Wettstreit führt dazu, dass ein Muslim alles um der materiellen Welt willen liebt, hasst, gibt und zurückhält, statt um Allahs, des Erhabenen willen, was gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens ist. Dieser Wettstreit macht den Unterschied zwischen den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und vielen der heutigen Muslime aus.

Wenn Muslime die Stärke und den Einfluss des Islams wiedererlangen möchten, die er einst hatte, müssen sie sich bemühen und der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang einräumen gegenüber dem Streben nach Besitz und Anhäufung von Überfluss in dieser materiellen Welt. Dies muss auf der Ebene des Einzelnen geschehen, bis es die ganze Nation betrifft.

Khalid Bin Waleed (RA) – 6

Der wohl gefährlichste falsche Prophet war Musaylima, der Lügner. Der Kalif Abu Bakkar entsandte Khalid Bin Waleed (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), um ihn zur Rede zu stellen. Bevor der Kampf begann, wurden einige Anhänger von Musaylima, dem Lügner, gefangen genommen. Khalid (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sprach mit ihrem Anführer und drängte ihn, die Wahrheit des Islam anzunehmen. Er machte ihm sogar klar, dass die Gedichte, die Musaylima, der Lügner, verfasst hatte, nichts als nutzloser Unsinn waren, indem er ihm den Heiligen Koran vortrug. Als der Anführer nicht nachgab, sagte Khalid (möge Allah mit ihm zufrieden sein) schließlich: „Dann genügt uns Allah, der Erhabene, gegen euch. Und Er wird Seine Religion ehren . Tatsächlich kämpft ihr gegen Ihn, obwohl ihr Seine Religion (zu zerstören) sucht.“ Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 490-492, erörtert.

Dieser Vorfall unterstreicht den starken Glauben, den Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besaß. Er führte seine Armee nicht an und forderte Musaylima, den Lügner, heraus, indem er sich auf seine überlegene Taktik, seine Mannstärke und seine Waffen verließ, sondern er forderte die Lüge heraus, indem er sich auf Allah, den Erhabenen, verließ. Ein Vertrauen, das in starkem Glauben wurzelte. Dies ist eine klare Lektion für Muslime, in seine Fußstapfen zu treten, indem sie islamisches Wissen erlernen und danach handeln, um Gewissheit im Glauben zu erlangen. Dadurch werden sie alle Schwierigkeiten erfolgreich überwinden, genau wie Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, es tat.

Alle Muslime glauben an den Islam, aber die Stärke ihres Glaubens variiert von Person zu Person. Beispielsweise ist jemand, der den Lehren des Islam folgt, weil seine Familie es ihm gesagt hat, nicht derselbe wie jemand, der aufgrund von Beweisen daran glaubt. Jemand, der von etwas gehört hat, wird nicht auf die gleiche Weise daran glauben wie jemand, der die Sache mit eigenen Augen gesehen hat.

Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, bestätigt wird, ist es für alle Muslime eine Pflicht, nützliches Wissen zu erwerben. Einer der Gründe dafür ist, dass dies der beste Weg für einen Muslim ist, seinen Glauben an den Islam zu stärken. Dies ist wichtig, denn je stärker die Glaubensgewissheit ist, desto größer ist die Chance, dass man auf dem richtigen Weg bleibt, insbesondere wenn man auf Schwierigkeiten stößt. Darüber hinaus wird Glaubensgewissheit in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3849, als eines der besten Dinge beschrieben, die man besitzen kann. Dieses Wissen sollte durch das Studium des Heiligen Koran und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aus einer zuverlässigen Quelle erlangt werden.

Allah, der Erhabene, hat im Heiligen Quran nicht nur eine Wahrheit verkündet, sondern auch durch Beispiele Beweise dafür geliefert. Nicht nur Beispiele, die man in den Völkern der Vergangenheit findet, sondern Beispiele, die im eigenen Leben vorhanden sind. Beispielsweise weist Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran darauf hin, dass eine Person manchmal eine Sache liebt, obwohl sie ihr Probleme bereiten würde, wenn sie sie bekäme. Ebenso kann sie eine Sache hassen, obwohl sie für sie viel Gutes birgt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es gibt in der Geschichte viele Beispiele für diese Wahrheit, wie zum Beispiel den Pakt von Hudaiba. Einige Muslime glaubten, dieser Pakt, der mit den Nichtmuslimen von Mekka geschlossen wurde, würde letztere Gruppe vollständig begünstigen. Doch die Geschichte zeigt deutlich, dass er den Islam und die Muslime begünstigte. Dieses Ereignis wird in den Hadithen in Sahih Bukhari, Nummer 2731 und 2732, besprochen.

Wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, findet man viele Beispiele, bei denen man glaubte, etwas sei gut, obwohl es in Wirklichkeit schlecht für einen war und umgekehrt. Diese Beispiele beweisen die Authentizität dieses Verses und helfen, den eigenen Glauben zu stärken.

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es so sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man deutlich erkennen, wie große Reiche kamen und gingen. Aber als sie gingen, starben sie auf eine Weise, als ob sie nur für einen Augenblick auf der Erde gewesen wären. Bis auf einige wenige sind alle ihre Zeichen verschwunden, als ob sie nie auf der Erde gewesen wären. Ähnlich verhält es sich, wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt: Egal, wie alt man ist und egal, wie langsam sich manche Tage angefühlt haben mögen, insgesamt ist das Leben bisher wie im Flug vergangen. Das Verständnis der Wahrhaftigkeit dieses Verses stärkt die Glaubensgewissheit und inspiriert einen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, bevor die Zeit abläuft.

Der Heilige Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind voller solcher Beispiele. Daher sollte man danach streben, diese göttlichen Lehren zu lernen und danach zu handeln, damit man Gewissheit im Glauben erlangt. Derjenige, der dies erreicht, wird durch keine Schwierigkeiten, denen er gegenübersteht, erschüttert und wird standhaft auf dem Weg bleiben, der zu den Toren des Paradieses führt. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Khalid Bin Waleed (RA) – 7

Nachdem Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, vom Kalifen Abu Bakkar (Allahs Wohlwollen) den Befehl erhalten hatte, nach Syrien zu gehen, um sich mit dem Römischen Reich anzulegen, entschied er sich, einen äußerst gefährlichen Weg von Irak nach Syrien einzuschlagen, um die Römer, die ihre Grenzen bewachten, nicht zu alarmieren. Nachdem er praktische Schritte unternommen hatte, um sich auf die lange und beschwerliche Reise vorzubereiten, kommentierte er, dass ein Muslim sich durch keine Schwierigkeiten beunruhigen lassen sollte, solange er die Hilfe Allahs des Erhabenen habe. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 605-606, erörtert.

Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erfüllte beide Aspekte des Vertrauens in Allah, den Erhabenen. Der erste Aspekt besteht darin, die von Allah, dem Erhabenen, bereitgestellten Mittel auf eine Weise zu verwenden, die Ihm gefällt. Und der zweite Aspekt besteht darin, zuversichtlich zu glauben, dass der Ausgang der Situation, der immer von Allah, dem Erhabenen, entschieden wird, für alle Beteiligten das Beste sein wird.

Muslime fragen sich oft, wie sie ihr Vertrauen in Allah, den Erhabenen, aufbauen und stärken können, insbesondere in schwierigen Zeiten. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist der aufrichtige Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Denn wer Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, wird immer glauben, dass Allah, der Erhabene, ihm nicht helfen wird, was wiederum sein

Vertrauen in ihn schwächt. Der gehorsame Muslim hingegen wird fest daran glauben, dass Allah, der Erhabene, ihm in Momenten der Not definitiv antworten wird, wenn er seine Pflichten erfüllt hat, was wiederum sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, stärkt.

Darüber hinaus weist ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, einer Person entsprechend ihrer Wahrnehmung von Ihm antwortet. Die ungehorsame Person wird aufgrund ihres Ungehorsams immer negative Gedanken über Allah, den Erhabenen, haben. Ein gehorsamer Muslim hingegen wird aufgrund seines Gehorsams immer positive Gedanken über Allah, den Erhabenen, haben. Diese Denkweise kann das Vertrauen eines Muslims in Allah, den Erhabenen, schwächen oder stärken. Der gehorsame Muslim vertraut darauf, dass sein Geschäftspartner dasselbe tun wird, wenn er seinen Teil eines Geschäftsvertrags erfüllt. Ebenso vertraut ein gehorsamer Muslim darauf, dass Allah, der Erhabene, seine Versprechen erfüllen wird, indem er ihm durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, sein ganzes Leben lang beisteht, insbesondere in schwierigen Zeiten. Derjenige hingegen, der seinen Teil eines Geschäftsvertrags nicht erfüllt, würde nicht darauf vertrauen oder hoffen, dass sein Geschäftspartner seinen Teil erfüllt. Ebenso würde ein ungehorsamer Mensch nicht darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm beistehen würde, wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt.

Abschließend lässt sich sagen, dass Vertrauen in Allah, den Erhabenen, direkt mit Seinem Gehorsam verbunden ist. Je gehorsamer jemand ist, desto mehr wird er Ihm vertrauen. Je weniger gehorsam jemand ist, desto weniger wird er Ihm vertrauen.

Khalid Bin Waleed (RA) – 8

Während des Feldzuges nach Syrien beschlossen die Anführer der muslimischen Armeen mit Erlaubnis des Kalifen Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) sich in das Land Yarmouk zurückzuziehen, das nahe der Grenze des römischen Reiches lag. Abu Bakkar beschloss, Khalid Bin Waleed (Allahs Wohlgefallen auf ihm) zum Anführer aller Armeen zu ernennen. Er schrieb den Anführern einen Brief, in dem er sie über seine Entscheidung informierte, betonte aber auch besonders ihre edlen Eigenschaften, damit sie sich durch die Ernennung Khalids (Allahs Wohlgefallen auf ihm) nicht befremdlich fühlten. Khalid (Allahs Wohlgefallen auf ihm) tat dasselbe, da er keine negativen Gefühle zwischen sich und seinen muslimischen Brüdern wollte. Da diese Anführer aber edle Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) waren, die nur das Wohlwollen Allahs des Erhabenen suchten, hießen sie seine Führung mit offenen Armen willkommen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees , The Biography of Abu Bakr As Siddeeq, Seiten 661-664, besprochen .

Sie verhielten sich auf diese Weise, da sie zum Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, vereint waren und nicht aus weltlichen Gründen.

Im Laufe der Zeit entzweien sich die Menschen oft und verlieren die starke Bindung, die sie einst zueinander hatten. Dafür gibt es viele Gründe, aber ein Hauptgrund ist das Fundament, auf dem ihre Verbindung durch ihre Eltern und Verwandten aufgebaut wurde. Es ist allgemein bekannt, dass ein Gebäude, dessen Fundament schwach ist, mit der Zeit entweder beschädigt wird oder sogar einstürzt. Ebenso werden die Bindungen zwischen Menschen, wenn das Fundament nicht

richtig ist, irgendwann schwächer oder zerbrechen sogar, wenn das Fundament nicht richtig ist. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zusammenbrachte, knüpfte er die Bindungen zwischen ihnen um Allahs, des Erhabenen Willen. Die meisten Muslime von heute hingegen bringen Menschen aus Gründen der Stammeszugehörigkeit, Brüderlichkeit und um vor anderen Familien anzugeben zusammen. Obwohl die Mehrheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht verwandt waren, wurden ihre Bindungen immer stärker, da das Fundament der Bindungen, die sie verbanden, richtig war, nämlich um Allahs, des Erhabenen Willen. Während viele Muslime heutzutage durch Blutsverwandtschaft miteinander verwandt sind, kam es im Laufe der Zeit dennoch zu einer Trennung, da die Grundlage ihrer Bindungen auf Falschheit, nämlich Stammesdenken und dergleichen, beruhte.

Muslime müssen verstehen, dass sie, wenn sie möchten, dass ihre Bindungen von Dauer sind und sie für die Erfüllung der wichtigen Pflicht, die Verwandtschaftsbande und die Rechte von Nichtverwandten zu wahren, belohnt werden, nur um Allahs, des Erhabenen willen Bindungen eingehen dürfen. Die Grundlage hierfür ist, dass Menschen nur in einer Weise miteinander in Verbindung treten und zusammenarbeiten, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird im Heiligen Quran geboten. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„...Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Khalid Bin Waleed (RA) – 9

Bevor die Schlacht von Yarmouk begann, bat einer der römischen Befehlshaber, Jarjah , um ein Treffen mit Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, auf dem offenen Schlachtfeld zu einem Gespräch. Er befragte Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu einigen Lehren des Islam, über die er sich nicht sicher war. Nachdem er einige grundlegende Dinge gehört hatte, wie etwa die Bedeutung der Gleichheit, beschloss er, mit Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ins muslimische Lager zurückzukehren und nahm den Islam an. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 675-677, erörtert.

Jarjah fragte nicht nach komplizierten oder tiefgründigen spirituellen Fragen, die ihn in Erstaunen versetzten, noch wurde ihm ein Wunder gezeigt, das ihn von der Wahrhaftigkeit des Islam überzeugt hätte, und doch unterwarf er sich der Wahrheit und änderte seinen Glauben, sein Verhalten und seine Lebensweise vollständig. Dies liegt daran, dass er aufrichtig nach der Wahrheit suchte. Wenn jemand Aufrichtigkeit an den Tag legt, indem er erklärt, dass er die Wahrheit akzeptieren und ihr nach besten Kräften folgen wird, selbst wenn sie seinen Wünschen widerspricht, dann werden selbst die einfachsten Wahrheiten, die von anderen übersehen werden, ihn vollständig verändern. Wer hingegen mit einer Rosinenpickerei zu Allah, dem Erhabenen, kommt und nur die Dinge akzeptiert und befolgt, die ihm gefallen, und die Dinge ignoriert, die seinen Wünschen entgegenstehen, wird sich niemals richtig der Wahrheit unterwerfen, selbst wenn er Muslim ist. Aufgrund dieser Aufrichtigkeit nahmen viele Menschen in der Geschichte den Islam an, nachdem sie mit den einfachsten Dingen konfrontiert wurden und nicht durch tiefe spirituelle Erfahrungen. Es ist diese Aufrichtigkeit, die Muslime anstreben müssen, denn ohne sie kann man dem Islam nicht richtig folgen.

Khalid Bin Waleed (RA) – 10

Während des Kalifats von Umar ibn al-Khattab starb Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Seine letzten Worte waren: „...ich habe diese und jene Schlachten miterlebt und es gibt keine Stelle an meinem Körper von der Größe einer Handspanne, die nicht einen Schwerthieb abbekommen oder von einem Pfeil oder Speer durchbohrt worden wäre, und doch liege ich hier und sterbe auf meinem Bett, wie ein Kamel stirbt. Mögen die Feiglinge niemals Erfolg haben. Ich suchte den Tod (das Märtyrertum) an den Orten, an denen er gesucht werden kann, aber es wurde nur bestimmt, dass ich auf meinem eigenen Bett sterben sollte.“ Dies wurde in Imam Muhammad As-Sallaabees „Umar ibn al-Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 115-116, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies in einem Hadith in Jami At-Tirmidhi, Nummer 2516, auf die unendliche und absolute Macht und Autorität Allahs, des Erhabenen, hin. Dieser Hadith weist darauf hin, dass die gesamte Schöpfung einem Menschen nicht nützen kann, wenn Allah, der Erhabene, dies nicht wünscht. Ebenso könnte die gesamte Schöpfung zusammen niemandem schaden, wenn Allah, der Erhabene, dies nicht wünscht. Dies bedeutet, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, entscheidet. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Rat nicht bedeutet, dass man auf die Verwendung von Mitteln wie Medikamenten verzichten sollte, sondern dass man die Mittel verwenden kann, da sie von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurden. Man muss jedoch verstehen, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der über den Ausgang aller Dinge entscheidet. Beispielsweise gibt es viele Kranke, die Medikamente nehmen und von ihrer Krankheit genesen. Aber es gibt auch andere, die Medikamente nehmen und nicht genesen. Dies weist darauf hin, dass ein anderer Faktor über das Endergebnis

entscheidet, nämlich der Wille Allahs, des Erhabenen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 51:

„Sprich: „Wir werden niemals geschlagen werden, außer durch das, was Allah uns bestimmt hat ...“

Wer das versteht, weiß, dass alles, was ihn betraf, nicht hätte vermieden werden können. Und dass die Dinge, die ihm fehlten, nie hätten erreicht werden können.

Es ist wichtig zu beachten, dass man, egal wie das Endergebnis ausfällt, geduldig bleiben und aufrichtig glauben sollte, dass Allah, der Erhabene, das Beste für einen Menschen gewählt hat, auch wenn man die Weisheit hinter dem Ergebnis nicht erkennt, auch wenn man es nicht möchte. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Wenn man diese Wahrheit wirklich versteht, hört man auf, sich auf die Schöpfung zu verlassen, da man weiß, dass diese einem weder Schaden noch Nutzen bringen kann. Stattdessen wendet man sich Allah, dem Erhabenen, zu und sucht Seine Unterstützung und seinen

Schutz durch aufrichtigen Gehorsam, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies führt einen Muslim dazu, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen. Es ermutigt einen auch, nur Allah, den Erhabenen, zu fürchten, da man weiß, dass die Schöpfung einem ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, nicht schaden kann.

Zu erkennen, dass alle Dinge, die im eigenen Leben und im Universum geschehen, von Allah, dem Erhabenen, stammen, ist Teil des Verständnisses der Einheit Allahs, des Erhabenen. Dies ist ein Thema, das kein Ende hat und über den oberflächlichen Glauben hinausgeht, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen. Wenn dies im Herzen verankert ist, dann hoffen sie nur auf Allah, den Erhabenen, und wissen, dass Er der Einzige ist, der ihnen helfen kann. Sie werden sich nur Allah, dem Erhabenen, in allen Aspekten ihres Lebens unterwerfen und gehorchen. In Wirklichkeit gehorcht eine Person einem anderen nur, um Schutz vor Schaden zu erhalten oder einen Nutzen zu erlangen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies gewähren, daher verdient nur Er, dass man ihm gehorcht und ihn anbetet. Wenn jemand den Gehorsam eines anderen dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, vorzieht, zeigt dies, dass er glaubt, dass dieser andere ihm irgendeinen Nutzen bringen oder ihn vor Schaden schützen kann. Dies ist ein Zeichen der Schwäche seines Glaubens. Die Quelle aller Dinge, die geschehen, ist Allah, der Erhabene, also sollten Muslime nur Ihm gehorchen. Kapitel 35 Fatir, Vers 2:

„Was auch immer Allah den Menschen an Barmherzigkeit gewährt – niemand kann es zurückhalten, und was auch immer Er zurückhält – niemand kann es danach freigeben ...“

Es ist wichtig zu beachten, dass der Gehorsam gegenüber einer Person, die den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fördert, in Wirklichkeit der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Zum Beispiel der Gehorsam gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

„Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht ...“

Khalid Bin Waleed (RA) – 11

Während des Kalifats von Umar ibn Khattab starb Khalid Bin Waleed, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und die Menschen trauerten sehr um ihn. Er meinte, dass es den Menschen erlaubt sein sollte, um ihn zu weinen, solange sie nicht plappern (sündige Reden führen). Er schloss mit der Aussage, dass die Weinenden um Leute wie Khalid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weinen sollten. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 116-117, erörtert.

Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3127, warnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Menschen das Wehklagen verboten habe.

Leider glauben manche, dass es in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel beim Verlust eines geliebten Menschen, nicht erlaubt sei zu weinen. Das ist falsch, denn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weinte oft, wenn jemand starb. Zum Beispiel weinte er, als sein Sohn Ibrahim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, starb. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 3126, zu finden ist.

Tatsächlich ist das Weinen über den Tod eines Menschen ein Zeichen der Barmherzigkeit, die Allah, der Erhabene, in die Herzen seiner Diener

gelegt hat. Und nur diejenigen, die anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen, werden von Allah, dem Erhabenen, Barmherzigkeit erfahren. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1284, empfohlen. In demselben Hadith wird deutlich erwähnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, über seinen verstorbenen Enkel geweint hat.

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 2137, besagt, dass eine Person nicht bestraft wird, wenn sie über den Tod einer Person oder über die Trauer, die sie in ihrem Herzen empfindet, weint. Sie kann jedoch bestraft werden, wenn sie Worte äußert, die ihre Ungeduld gegenüber der Wahl Allahs, des Erhabenen, zeigen.

Es ist klar, dass es im Islam nicht verboten ist, Kummer im Herzen zu empfinden oder Tränen zu vergießen. Verboten sind jedoch Wehklagen und das Zeigen der eigenen Ungeduld durch Worte oder Taten, wie das Zerreißen der Kleidung oder das Rasieren des Kopfes vor Kummer. Dies sind strenge Warnungen an diejenigen, die so handeln. Daher sollte man diese Handlungen um jeden Preis vermeiden. Eine Person kann nicht nur für ein solches Verhalten bestraft werden, sondern wenn der Verstorbene nach seinem Tod andere dazu aufgefordert und aufgefordert hat, so zu handeln, wird auch er dafür zur Verantwortung gezogen. Wenn der Verstorbene dies jedoch nicht gewollt hat, ist er von jeglicher Verantwortung befreit. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1006, zu finden ist. Es ist allgemein bekannt, dass Allah, der Erhabene, niemanden für die Taten eines anderen bestrafen würde, wenn dieser ihm nicht geraten hat, so zu handeln. Kapitel 35 Fatir, Vers 18:

„Und kein Lastenträger wird die Last eines anderen tragen ...“

Abu Sa'eed Al Khudri (RA) – 1

Abu Sa'eed (möge Allah mit ihm zufrieden sein) wurde einmal von seiner Mutter zum Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geschickt, um ihn um etwas Reichtum zu bitten, da sie in extremer Armut lebten. Als er beim Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ankam und sich setzte, wandte sich der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihm zu und sagte ihm, dass Allah der Erhabene jeden, der unabhängig von Mitteln sein will, unabhängig machen wird. Wer vom Bitten absehen will, dem wird Allah der Erhabene dabei helfen. Wer mit dem zufrieden sein will, was er hat, dem wird Allah der Erhabene genügen. Wer andere um etwas bittet, wenn sie eine Uqiyah (ungefähr 40 Silbermünzen) besitzen, ist zu anspruchsvoll. Abu Sa'eed (möge Allah mit ihm zufrieden sein) dachte, dass sein Kamel mehr wert sei und verzichtete daher darauf, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) um irgendetwas zu bitten. Dies wurde in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2596, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6470, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jedem, der sich zurückhält, andere um etwas zu bitten, Unabhängigkeit gewährt wird. Und wer aufrichtig versucht, geduldig zu sein, dem wird von Allah, dem Erhabenen, Geduld gewährt. Und wer mit dem zufrieden ist, was er besitzt, wird unabhängig. Er kam zu dem Schluss, dass es kein größeres Geschenk als Geduld gibt.

Es ist nicht schlimm, andere um Hilfe zu bitten, wenn man in Not ist, aber ein Muslim sollte sich diese Gewohnheit nicht aneignen, da dies zu

einem Verlust des Selbstrespekts führen kann . Dies kann gefährlich sein, da jemand, der seinen Selbstrespekt verliert, eher Sünden begeht, da er sich nicht mehr darum kümmert, was Allah, der Erhabene und andere über ihn denken.

Darüber hinaus sollte ein Muslim danach streben, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, bevor er sich an andere um Hilfe wendet. Wer sich so verhält, dem wird von Allah, dem Erhabenen, Unabhängigkeit von den Menschen gewährt. Ein Muslim muss sich insbesondere in schwierigen Zeiten Geduld aufzwingen. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Zum Beispiel ist derjenige, der weiß, dass Allah, der Erhabene, dem geduldigen Muslim eine unermessliche Belohnung geben wird, eher geduldig als derjenige, der diese Tatsache nicht kennt. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der nicht bedürftig und gierig nach Dingen ist. Dies ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde, was erreicht wird, wenn man zu Recht glaubt, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das Beste gemäß Seinem unendlichen Wissen gibt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Diese Person ist wirklich reich, wohingegen derjenige, der immer gierig und bedürftig ist, arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420, angedeutet.

Schließlich ist Geduld wichtig, da sie in jedem Element des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, erforderlich ist. Dazu gehört das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und die Konfrontation mit dem Schicksal. Einfach ausgedrückt ist Erfolg in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten ohne Geduld nicht möglich.

Abbas Ibn Abdul Muttalib (RA) – 1

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina verließ der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Medina mit der Absicht, die heilige Pilgerfahrt (Hadsch) durchzuführen. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das Land Arafat erreichte, hielt er eine Predigt. Unter anderem sagte er, er habe die Wuchergebühren abgeschafft, denen die Menschen vor dem Islam zugestimmt hatten, da sie ungesetzlich waren. Die erste Wuchergebühr, die er für abgeschafft erklärte, war die seines eigenen Onkels, Abbas Ibn Abdul Muttalib, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 210-211, erörtert.

Einer der Hauptgründe, warum die Gesellschaft scheinbar abdriftet, ist, dass die Menschen aufgehört haben, gerecht zu handeln. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte einst in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6787, dass frühere Nationen zerstört wurden, weil die Behörden die Schwachen bestraften, wenn sie das Gesetz brachen, aber den Reichen und Einflussreichen verziehen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte als Staatsoberhaupt in diesem Hadith sogar, dass er seine eigene Tochter, sollte sie ein Verbrechen begehen, mit der vollen gesetzlichen Strafe belegen würde. Auch wenn die Öffentlichkeit vielleicht nicht in der Lage ist, ihren Führern zu raten, in ihren Handlungen gerecht zu bleiben, können sie sie doch indirekt beeinflussen, indem sie in all ihren Geschäften und Handlungen gerecht handeln. Beispielsweise muss ein Muslim gegenüber seinen Angehörigen, wie etwa seinen Kindern, gerecht handeln, indem er sie gleich behandelt. Dies wird ausdrücklich in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3544, empfohlen. Sie sollten in all ihren Geschäftsbeziehungen gerecht handeln, unabhängig davon, mit wem

sie Geschäfte machen. Wenn die Menschen auf individueller Ebene gerecht handeln, können sich Gemeinschaften zum Besseren verändern und im Gegenzug werden diejenigen in einflussreichen Positionen, wie etwa Politiker, gerecht handeln, ob sie das wollen oder nicht.

Darüber hinaus bezeichnet der Zinssatz den Betrag, den ein Kreditgeber von einem Kreditnehmer zu einem festen Zinssatz erhält. Zur Zeit der Offenbarung des Heiligen Quran wurden viele Formen von Zinsgeschäften praktiziert. Eine davon war, dass der Verkäufer einen Artikel verkaufte und eine Frist für die Zahlung des Preises festlegte, mit der Maßgabe, dass, wenn der Käufer nicht innerhalb der angegebenen Frist zahlte, er die Frist verlängerte, aber den Preis des Artikels erhöhte. Eine andere war, dass eine Person einer anderen Person einen Geldbetrag lieh und festlegte, dass der Kreditnehmer innerhalb einer bestimmten Frist einen bestimmten Betrag zurückzahlen sollte, der den geliehenen Betrag übersteigt. Eine dritte Form von Zinsgeschäft war, dass Kreditnehmer und Verkäufer vereinbarten, dass ersterer das Darlehen innerhalb einer bestimmten Frist zu einem festen Zinssatz zurückzahlen würde, und dass, wenn sie dies nicht innerhalb der Frist täten, der Kreditgeber die Frist verlängerte, aber gleichzeitig den Zinssatz erhöhte. Auf solche Transaktionen beziehen sich die hier erwähnten Verfügungen.

Diejenigen, die dies glauben, unterscheiden nicht zwischen dem Gewinn aus legalen Investitionen und finanziellen Zinsen. Als Folge dieser Verwirrung argumentieren einige, wenn der Gewinn aus in ein Unternehmen investiertem Geld legal ist, warum sollte der Gewinn aus einem Kredit dann als illegal gelten? Sie argumentieren, dass eine Person ihr Vermögen nicht investiert, sondern es jemandem leiht, der wiederum einen Gewinn daraus zieht. Warum sollte der Kreditnehmer unter solchen Umständen dem Kreditgeber nicht einen Teil des Gewinns zahlen? Sie erkennen nicht, dass kein Geschäftsvorhaben vor Risiken

gefeit ist. Kein Vorhaben bietet eine absolute Gewinngarantie. Daher ist es nicht fair, dass nur der Finanzier Anspruch auf einen Gewinn zu einem festen Satz unter allen Umständen hat und gegen jegliche Verlustgefahr geschützt sein sollte. Es ist nicht gerecht, dass denen, die ihre Mittel einsetzen, kein Gewinn zu einem festen Satz garantiert wird, während denen, die ihr Vermögen verleihen, vollständig gegen alle Verlustrisiken abgesichert sind und ein Gewinn zu einem festen Satz garantiert wird.

Bei einer normalen, rechtmäßigen Transaktion zieht ein Käufer einen Nutzen aus einem Artikel, den er von einem Verkäufer kauft. Der Verkäufer erhält eine Entschädigung für den Aufwand und die Zeit, die er für die Herstellung des Artikels aufgewendet hat. Bei zinsbezogenen Transaktionen hingegen findet der Austausch von Vorteilen nicht gerecht statt. Die Partei, die die Zinsen erhält, erhält einen festen Betrag als Zahlung für das von ihr gewährte Darlehen und damit ist ihr Gewinn gesichert. Die andere Partei kann die geliehenen Mittel nutzen, muss aber nicht immer einen Gewinn erzielen. Wenn eine solche Person die geliehenen Mittel für einen Bedarf ausgibt, wird kein Gewinn erzielt. Selbst wenn die Mittel investiert werden, besteht die Möglichkeit, sowohl einen Gewinn zu erzielen als auch einen Verlust zu erleiden. Daher verursacht eine zinsbezogene Transaktion entweder einen Verlust auf der einen Seite und einen Gewinn auf der anderen oder einen sicheren und festen Gewinn auf der einen Seite und einen unsicheren Gewinn auf der anderen Seite. Daher ist rechtmäßiger Handel nicht dasselbe wie finanzielles Interesse.

Darüber hinaus macht es die Zinslast den Kreditnehmern extrem schwer, den Kredit zurückzuzahlen. Sie müssen sich möglicherweise sogar Geld von einer anderen Quelle leihen, um den ursprünglichen Kredit und die Zinsen zurückzuzahlen. Aufgrund der Art und Weise, wie Zinsen wirken, bleibt der ausstehende Betrag oft auch nach der

Rückzahlung des Kredits bestehen. Dieser finanzielle Druck kann Menschen daran hindern, sich und ihre Familien die notwendigen Lebensgrundlagen zu leisten. Dieser Stress kann zu vielen körperlichen und psychischen Problemen führen.

Letztlich werden in einem solchen System nur die Reichen reicher, während die Armen ärmer werden.

Auch wenn es äußerlich so aussieht, als würde eine Person durch finanzielle Belange Reichtum erlangen, führt dies in Wirklichkeit nur zu einem Gesamtverlust. Dieser Verlust kann viele Formen annehmen. Er kann zum Beispiel dazu führen, dass sie gute und rechtmäßige Geschäftsabschlüsse verliert, die sie hätten erzielen können, wenn sie auf finanzielle Belange verzichtet hätten. Allah, der Erhabene, kann sie dazu veranlassen, ihren Reichtum auf eine Art und Weise zu verwenden, die ihnen nicht gefällt. Sie können zum Beispiel an körperlichen Beschwerden leiden, die sie dazu veranlassen, ihren kostbaren unrechtmäßigen Reichtum auszugeben und ihn somit nicht auf eine Art und Weise zu verwenden, die ihnen gefällt. Der Gesamtverlust hat auch einen spirituellen Aspekt. Je mehr sie sich mit finanziellen Belangen beschäftigen, desto bedeutsamer wird ihre Gier. Ihre Gier nach weltlichen Dingen wird nie befriedigt, was sie per Definition arm macht, selbst wenn sie viel Reichtum besitzen. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie die Gnade verloren haben, die mit rechtmäßigen Geschäften und Reichtum einhergeht. Dies kann sie sogar dazu drängen, durch finanzielle Belange und andere Mittel noch mehr unrechtmäßigen Reichtum anzuhäufen. Der Verlust im Jenseits ist offensichtlicher. Sie werden am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dastehen, da Allah, der Erhabene, keine gute Tat anerkennt, die auf Unrecht beruht, wie etwa Almosen mit unrechtmäßigem Vermögen zu geben. Man muss kein Gelehrter sein,

um zu wissen, wo diese Person am Tag des Jüngsten Gerichts wahrscheinlich landen wird.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen legalen Geschäftstransaktionen und interessebezogenen Transaktionen. Erstere spielen eine positive Rolle in der Gesellschaft, während letztere zu ihrem Niedergang führen. Von Natur aus erzeugen Zinsen Gier, Egoismus, Apathie und Grausamkeit gegenüber anderen. Sie führen zur Anbetung des Reichtums und zerstören Mitgefühl und Einheit mit anderen. Auf diese Weise können sie die Gesellschaft sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus moralischer Sicht ruinieren.

Wohltätigkeit hingegen ist das Ergebnis von Großzügigkeit und Mitgefühl. Durch gegenseitige Zusammenarbeit und Wohlwollen wird sich die Gesellschaft positiv entwickeln, was wiederum allen zugute kommt. Es ist offensichtlich, dass eine Gesellschaft, deren Individuen im Umgang miteinander egoistisch sind und in der die Interessen der Reichen den Interessen der einfachen Leute direkt entgegenstehen, nicht auf stabilen Grundlagen ruht. In einer solchen Gesellschaft wachsen statt Liebe und Mitgefühl zwangsläufig gegenseitige Gehässigkeit und Bitterkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Handel, Industrie und Landwirtschaft in einer solchen Gesellschaft verbessern werden, wenn die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen befriedigen und dann ihren Überschuss für wohltätige Zwecke ausgeben oder an gegenseitig legalen Geschäftsvorhaben teilnehmen. Der Lebensstandard in einer Gesellschaft wird steigen und die Produktion

wird viel höher sein als in Gesellschaften, in denen die Wirtschaftstätigkeit durch finanzielle Interessen eingeschränkt wird.

Abbas Ibn Abdul Muttalib (RA) – 2

Umar Ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sorgte dafür, dass diejenigen, die ihn begleiteten, immer über nützliche Dinge sprachen. Er erlangte dafür so viel Anerkennung, dass Abbas seinem Sohn Abdullah, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, der den Kalifen Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, oft begleitete, riet, in seiner Gegenwart niemals über jemanden zu lästern. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 889, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6593, erklärt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Bedeutung von übler Nachrede und Beleidigung.

Verleumdung ist, wenn jemand jemanden hinter seinem Rücken auf eine Weise kritisiert, die ihm missfällt, obwohl es die Wahrheit ist. Verleumdung hingegen ist ähnlich wie Verleumdung, nur dass die Aussage nicht wahr ist. Diese Sünden betreffen hauptsächlich die Sprache, können aber auch andere Dinge umfassen, wie z. B. die Verwendung von Handzeichen. Dies sind schwere Sünden und Verleumdung wird im Heiligen Koran mit dem Essen des Fleisches einer Leiche verglichen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„...Und spioniert nicht und verleumdet einander nicht. Würde einer von euch gern das Fleisch seines toten Bruders essen? Ihr würdet es verabscheuen...“

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Sünden schlimmer sind als die meisten Sünden zwischen einem Menschen und Allah, dem Erhabenen. Dies liegt daran, dass die Sünden zwischen einem Menschen und Allah, dem Erhabenen, von Ihm vergeben werden, wenn der Sünder aufrichtig bereut. Aber Allah, der Erhabene, wird einem Verleumder oder einem Verleumder nicht vergeben, bis ihr Opfer ihnen zuerst vergibt. Wenn sie dies nicht tun, werden am Tag des Jüngsten Gerichts die guten Taten des Verleumders/Verleumders ihrem Opfer als Entschädigung gegeben und wenn nötig werden die Sünden des Opfers ihrem Verleumder/Verleumder gegeben, bis Gerechtigkeit hergestellt ist. Dies kann durchaus dazu führen, dass der Verleumder/Verleumder in die Hölle geschleudert wird. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Verleumdung ist nur dann rechtmäßig, wenn jemand eine andere Person warnt und vor Schaden bewahrt oder wenn jemand eine Beschwerde gegen eine andere Person mit einer Drittpartei klärt, beispielsweise in einem Rechtsstreit.

Man sollte Verleumdung und üble Nachrede vermeiden, indem man sich zunächst über die schlimmen Folgen dieser schweren Sünden informiert. Zweitens sollte man nur Worte äußern, die man auch gerne vor der anderen Person sagen würde, wohl wissend, dass diese es nicht als Beleidigung auffassen würde. Drittens sollte ein Muslim nur dann Worte über andere äußern, wenn es ihm nichts ausmacht, wenn jemand anderes diese oder ähnliche Worte über ihn sagt. Das heißt, er sollte über andere so sprechen, wie er möchte, dass die Leute über ihn sprechen. Schließlich sollte sich ein Muslim darauf konzentrieren, seine

eigenen Fehler zu beheben. Wenn er dies aufrichtig tut, wird er davon absehen, über andere zu lästern und sie zu verleumden.

Diese Eigenschaft Umars, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weist auch auf die Bedeutung guter Kameradschaft hin.

Muslime sollten beachten, dass ein wichtiges Zeichen wahrer Liebe darin besteht, dass man seinen Geliebten dazu anhält, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Denn Gehorsam führt zu Erfolg und Sicherheit sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits. Eine Person, die sich für eine andere Person keine Sicherheit und keinen Erfolg wünscht, kann sie niemals wirklich lieben, unabhängig davon, was sie behauptet oder wie sie die andere Person behandelt. So wie eine Person glücklich ist, wenn ihre Geliebte weltlichen Erfolg hat, beispielsweise einen Job, wird sie auch wünschen, dass ihre Geliebte im Jenseits Erfolg hat. Wenn eine Person sich nicht darum kümmert, dass eine andere Person Sicherheit und Erfolg hat, insbesondere im Jenseits, dann liebt sie sie nicht.

Ein wahrer Liebhaber könnte es nicht ertragen, zu wissen und zu sehen, dass sein Geliebter in dieser oder der nächsten Welt Schwierigkeiten und Bestrafung ausgesetzt ist. Dies kann nur durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermieden werden. Daher würden sie ihren Geliebten immer an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ausrichten. Wenn eine Person eine andere Person an ihren eigenen egoistischen Interessen oder den Interessen anderer ausrichtet, anstatt an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen,

ist dies ein klares Zeichen dafür, dass sie sie nicht wirklich liebt. Dies gilt für alle Beziehungen wie Freundschaften und Verwandte.

Daher sollte ein Muslim beurteilen, ob die Menschen in seinem Leben ihn zu Allah, dem Erhabenen, führen oder nicht. Wenn sie das tun, ist das ein klares Zeichen ihrer Liebe zu ihnen. Wenn sie das nicht tun, ist das ein klares Zeichen dafür, dass sie sie nicht wirklich lieben. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Abdullah Bin Abbas (RA) – 1

Während seines Kalifats hielt Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) diejenigen, die über islamisches Wissen verfügten, in seiner Nähe, ungeachtet ihres Alters oder ihrer sozialen Herkunft. Ein Gefährte (möge Allah mit ihm zufrieden sein) kritisierte einmal die Anwesenheit von Abdullah Bin Abbas (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bei einer von Umars Versammlungen, weil er diesen für zu jung hielt, um bei ihnen zu sitzen. Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) fragte einmal nach der Auslegung von Kapitel 110 An Nasr des Heiligen Quran. Einige Leute aus der Versammlung äußerten ihre Meinung, während andere schwiegen. Als er Abdullah Bin Abbas (möge Allah mit ihm zufrieden sein) fragte, gab dieser eine andere Auslegung, der Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zustimmte. Dies wird in einem Hadith erörtert, der in Sahih Bukhari, Nummer 4294, zu finden ist.

Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte eine tiefe Wertschätzung für die Menschen des Wissens und suchte immer ihre Gesellschaft. Muslime müssen danach streben, einer dieser Menschen zu werden.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass Allah, der Erhabene, jedem, der einem Weg der Suche nach Wissen folgt, den Weg ins Paradies erleichtern wird.

Dies bezeichnet sowohl einen physischen Weg, den jemand auf der Suche nach Wissen beschreitet, wie etwa den Besuch von Vorlesungen und Kursen, als auch einen Weg, auf dem jemand Wissen sucht, ohne eine physische Reise zu unternehmen. Es umfasst alle Formen des Wissens, wie etwa das Zuhören, Lesen, Studieren und Schreiben über Wissen. Der Weg zum Paradies ist mit vielen Hindernissen behaftet, die einen Muslim davon abhalten, es zu erreichen. Nur derjenige, der über diese Hindernisse Bescheid weiß und weiß, wie man sie überwindet, wird das Paradies sicher erreichen. Darüber hinaus ist es leicht verständlich, dass eine Person eine Stadt in dieser Welt nicht erreichen kann, ohne ihre Lage und den Weg zu kennen, der dorthin führt. Ebenso kann das Paradies nicht erreicht werden, ohne diese Dinge darüber zu wissen, wie etwa den Weg, der dorthin führt.

Wichtig ist jedoch, dass die Absicht eines Muslims, Wissen zu suchen und danach zu handeln, darin bestehen muss, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus weltlichen Gründen, wie zum Beispiel um anzugeben, nach religiösem Wissen strebt, wird in der Hölle enden, wenn er nicht aufrichtig bereut. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, gewarnt.

Darüber hinaus muss ein Muslim danach streben, nach seinem Wissen zu handeln, da Wissen ohne Handeln weder Wert noch Nutzen hat. Das ist wie bei jemandem, der einen Weg zur Sicherheit kennt, ihn aber nicht nimmt und stattdessen in einem Gebiet voller Gefahren bleibt. Deshalb kann Wissen in zwei Kategorien unterteilt werden. Die erste ist, wenn man nach seinem Wissen handelt, was zu Frömmigkeit und einer Steigerung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Die zweite ist, wenn man es versäumt, nach seinem Wissen zu handeln. Diese Art von Wissen wird den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht steigern, tatsächlich wird es nur die Arroganz steigern,

da man glaubt, anderen überlegen zu sein, obwohl man wie Esel ist, die Bücher tragen, die ihm nichts nützen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [an Büchern] trägt...“

Abdullah Bin Abbas (RA) – 2

Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er habe noch nie jemanden gesehen, der toleranter sei als Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 564, besprochen.

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6853, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals Rache nahm, sondern stattdessen vergab und übersah.

Muslimen ist es gestattet, sich angemessen und vernünftig zu verteidigen, wenn ihnen keine andere Wahl bleibt. Sie sollten jedoch niemals zu weit gehen, da dies eine Sünde ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gesetze. Wahrlich, Allah liebt die Übertreter nicht.“

Da es schwierig ist, zu weit zu gehen, sollte ein Muslim Geduld haben, über andere hinwegsehen und ihnen vergeben, denn das ist nicht nur die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, sondern führt auch dazu, dass Allah, der Erhabene, ihnen ihre Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„...und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? ...“

Anderen zu vergeben ist auch wirksamer dabei, den Charakter anderer positiv zu verändern, was der Zweck des Islam und eine Pflicht der Muslime ist, da Rache nur zu weiterer Feindseligkeit und Wut zwischen den beteiligten Personen führt.

Und schließlich können diejenigen, die die schlechte Angewohnheit haben, anderen nicht zu vergeben und immer Groll hegen, selbst bei Kleinigkeiten, feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler nicht übersieht, sondern jede ihrer kleinen Sünden genau unter die Lupe nimmt. Ein Muslim sollte lernen, Dinge loszulassen, denn dies führt zu Vergebung und Seelenfrieden in beiden Welten.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 3

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte zwei Linien im Gesicht, die von seinen Tränen herrührten. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seite 637, besprochen.

In einem langen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6806, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sieben Menschengruppen, denen Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewähren wird.

Dieser Schatten wird sie vor den Schrecken des Jüngsten Gerichts schützen, zu denen auch die unerträgliche Hitze gehört, die entsteht, wenn die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herankommt. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist.

Zu einer dieser Gruppen gehört eine Person, die sich in der Einsamkeit an Allah, den Erhabenen, erinnert und dabei weint. Erstens weist die Tatsache, dass diese Reaktion in der Einsamkeit erfolgt, auf die Aufrichtigkeit des Muslims hin; seine Reaktion geschieht einzig und allein um Allahs, des Erhabenen, willen. Diese Reaktion kann mehrere Ursachen haben, unter anderem das Bewusstsein der Person für die unzähligen Segnungen, die ihr zuteil wurden, auch wenn sie sich dafür durch falsche Verwendung undankbar zeigt. Das Verständnis der

Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, wenn Er ihre Sünden vor der Schöpfung verbirgt. Ein Muslim, der kontinuierlich Segnungen von Allah, dem Erhabenen, empfängt, selbst wenn er sündigt. Die Reflexion und Bewertung der eigenen Taten eines Muslims, die ihn dazu ermutigt, aufrichtig zu bereuen. Man erkennt , dass einem nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, vergeben wird und man ins Paradies kommt und nicht aufgrund seiner rechtschaffenen Taten, was in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6467, bestätigt wird. Wichtig ist, dass diese Reaktion nur dann auftritt, wenn man wirklich über diese materielle Welt, das Leben nach dem Tod, den Tod, den Tag des Jüngsten Gerichts und seine Taten nachdenkt. Wer dies nicht beachtet, wird dieses Ergebnis nie erreichen.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 4

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hielt einmal seine Zunge im Zaum und befahl ihr, Gutes zu sagen, damit sie belohnt würde, und Böses zu vermeiden, damit sie Sicherheit erlangte. Als er zu seiner Tat befragt wurde, kommentierte er, dass eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts mehr über ihre Zunge verärgert sein wird als über alles andere. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 642, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2501, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige gerettet sei, der schweigt.

Das bedeutet, dass derjenige, der eitle oder böse Worte vermeidet und nur gute Worte spricht, von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten gerettet wird. Das ist wichtig zu verstehen, da der Hauptgrund, warum Menschen in die Hölle kommen, ihre Worte sind. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, gewarnt. Tatsächlich genügt ein einziges böses Wort, um jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen, was in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, bestätigt wurde.

Es gibt drei Arten von Sprache. Die erste ist böse Sprache, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Die zweite ist eitle Sprache, die nur Zeitverschwendung verursacht, was am Tag des Jüngsten Gerichts zu

großem Bedauern führen wird. Darüber hinaus ist der erste Schritt sündiger Sprache oft eitle Sprache. Daher ist es sicherer, diese Art von Sprache zu vermeiden. Die letzte Art ist gute Sprache, die immer angenommen werden sollte. Basierend auf diesen Aspekten sollten zwei Drittel der Sprache aus dem eigenen Leben entfernt werden.

Darüber hinaus wird derjenige, der zu viel redet, nur wenig über seine Taten und das Jenseits nachdenken, da dies Schweigen erfordert. Dies wird einen daran hindern, seine Taten zu bewerten, was einen dazu inspirieren würde, mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen und seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird dann daran gehindert, sich zum Besseren zu ändern.

Und schließlich diskutieren diejenigen, die zu viel reden, oft über weltliche Dinge und Dinge, die unterhaltsam und lustig sind. Dies führt dazu, dass sie eine Mentalität annehmen, bei der sie ernsthafte Themen wie Tod und Jenseits nicht gerne diskutieren oder ihnen zuhören. Dies wird sie daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, was zu großem Bedauern und einer möglichen Bestrafung führen wird.

All dies kann vermieden werden, wenn man einfach sündige und eitle Worte vermeidet und stattdessen nur gute Worte spricht. Daher wird derjenige, der auf diese Weise schweigt, vor Problemen in dieser Welt und vor Strafen in der nächsten Welt bewahrt.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 5

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass sie den Heiligen Koran rezitierten, als er ihnen offenbart wurde, und dabei genau wussten, warum seine Verse offenbart wurden. Doch nach ihnen werden Menschen kommen, die den Heiligen Koran rezitieren, ohne zu wissen, warum die verschiedenen Verse offenbart wurden. Die Menschen werden dann unterschiedliche Interpretationen haben und dies kann dazu führen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 261, erörtert.

Dies zeigt, wie wichtig es ist, sich an die Lehren und Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu halten, die den Heiligen Quran erläutern.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jede Angelegenheit, die nicht auf dem Islam basiert, abgelehnt wird.

Wenn Muslime dauerhaften Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wünschen, müssen sie sich strikt an die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, halten. Auch wenn bestimmte Handlungen, die nicht direkt aus diesen beiden Quellen der Führung stammen, dennoch als rechtschaffene Taten betrachtet werden können,

ist es wichtig, diesen beiden Quellen der Führung den Vorzug vor allem anderen zu geben. Denn Tatsache ist, dass man, je mehr man nach Dingen handelt, die nicht aus diesen beiden Quellen stammen, selbst wenn es sich um rechtschaffene Taten handelt, umso weniger nach diesen beiden Quellen der Führung handelt. Ein offensichtliches Beispiel ist, wie viele Muslime kulturelle Praktiken in ihr Leben übernommen haben, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung basieren. Auch wenn diese kulturellen Praktiken keine Sünden sind, haben sie Muslime davon abgehalten, diese beiden Quellen der Führung zu lernen und nach ihnen zu handeln, da sie mit ihrem Verhalten zufrieden sind. Dies führt zur Unkenntnis dieser beiden Quellen der Führung, was wiederum nur zur Irreführung führt.

Aus diesem Grund muss ein Muslim diese beiden von den Führern der Rechtleitung festgelegten Quellen der Rechtleitung lernen und danach handeln und erst dann freiwillig andere rechtschaffene Taten vollbringen, wenn er die Zeit und Energie dazu hat. Wenn er sich jedoch für Unwissenheit und erfundene Praktiken entscheidet, auch wenn diese keine Sünden sind, anstatt diese beiden Quellen der Rechtleitung zu lernen und danach zu handeln, wird er keinen Erfolg haben.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 6

Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde wegen des unerschöpflichen Wissens, das ihm verliehen wurde, als Ozean des Wissens bezeichnet. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 882, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2645, zu finden ist, dass Allah, der Erhabene, jemandem, wenn er ihm Gutes tun möchte, islamisches Wissen vermittelt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, in beiden Welten Gutes wünscht. Obwohl viele Muslime fälschlicherweise glauben, dass dieses Gute, das sie sich wünschen, in Ruhm, Reichtum, Autorität, Kameradschaft und ihrer Karriere liegt, macht dieser Hadith kristallklar, dass wahres, dauerhaftes Gutes darin liegt, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zweig des religiösen Wissens nützliches weltliches Wissen ist, mit dem man rechtmäßigen Unterhalt verdient, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen. Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, wo das Gute liegt, ist es eine Schande, wie viele Muslime darauf keinen großen Wert legen. In den meisten Fällen streben sie nur danach, das absolute Minimum an islamischem Wissen zu erlangen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und versäumen es, mehr zu erwerben und danach zu handeln, wie etwa die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Stattdessen widmen sie ihre Bemühungen

weltlichen Dingen und glauben, dass dort wahres Gutes zu finden ist. Viele Muslime verstehen nicht, dass die rechtschaffenen Vorgänger wochenlang reisen mussten, nur um einen einzigen Vers oder Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen, während man heute die Lehren des Islam studieren kann, ohne sein Zuhause zu verlassen. Dennoch machen viele keinen Gebrauch von diesem Segen, der den modernen Muslimen zuteil wird. In seiner unendlichen Gnade hat Allah, der Erhabene, durch seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur gezeigt, wo das wahre Gute liegt, sondern er hat dieses Gute auch an die Fingerspitzen gelegt. Allah, der Erhabene, hat die Menschheit darüber informiert, wo ein ewig vergrabener Schatz liegt, der alle Probleme lösen kann, denen sie in beiden Welten begegnen können. Aber Muslime werden dieses Gute nur erlangen, wenn sie sich bemühen, es zu erwerben und danach zu handeln.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 7

Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einst, dass ein Sünder sich nicht immun gegen die Bestrafung seiner Sünden fühlen sollte, denn diese Haltung ist eine größere Sünde als die ursprüngliche. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 912, erörtert.

Allah, der Erhabene, beschleunigt die Strafe für denjenigen, der sie verdient, nicht aus Nachsicht. Stattdessen gibt er ihnen die Möglichkeit, aufrichtig zu bereuen und ihr Verhalten zu korrigieren. Der Muslim, der dies versteht, wird die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, niemals aufgeben, wird aber auch nicht die Grenzen überschreiten und Wunschdenken annehmen, indem er glaubt, dass Allah, der Erhabene, sie niemals bestrafen wird. Sie verstehen, dass die Strafe nur hinausgezögert und nicht aufgehoben wird, es sei denn, sie bereuen aufrichtig. Dieser göttliche Name weckt also Hoffnung und Angst in einem Muslim. Ein Muslim sollte diese Verzögerung nutzen, um zu bereuen und sich zu guten Taten zu beeilen.

Ein Muslim sollte nach dieser göttlichen Eigenschaft handeln, indem er nachsichtig mit Menschen ist, insbesondere wenn diese einen schlechten Charakter zeigen. Er sollte Nachsicht gegenüber anderen zeigen, so wie er sich von Allah, dem Erhabenen, in Momenten der Unachtsamkeit Nachsicht gegenüber ihnen wünscht. Gleichzeitig sollte er aber nicht nachsichtig mit seinen eigenen schlechten Eigenschaften sein, da er weiß, dass die Strafe für Sünden aufgeschoben und nicht dauerhaft aufgehoben wird, bis er aufrichtig bereut. Er sollte auch standhaft in seiner Nachsicht bleiben, indem er Böses mit Gutem

beantwortet, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 41 Fussilat, Vers 34:

„Und die gute Tat ist nicht gleich der schlechten. Wehre das Böse durch die bessere Tat ab, und dann wird derjenige, zwischen dem du und ihm Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund.“

Abdullah Bin Abbas (RA) – 8

Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, die religiösen Pflichten Allahs, des Erhabenen, einzuhalten und diese Pflichten durch freiwillige Handlungen zu ergänzen, die Er ihnen ermöglicht, denn dies sind die Rechte Allahs, des Erhabenen, die ihnen zustehen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 916, erörtert.

In einem göttlichen Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu finden in Sahih Bukhari, Nummer 6502, erklärt Allah, der Erhabene, dass ein Muslim ihm nur durch die Erfüllung seiner Pflichten näher kommen kann. Und sie können die Liebe Allahs, des Erhabenen, durch freiwillige rechtschaffene Taten erlangen.

Diese Beschreibung teilt die Diener Allahs, des Erhabenen, in zwei Kategorien ein. Die erste Gruppe nähert sich Allah, dem Erhabenen, indem sie ihre Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie das Pflichtgebet, und gegenüber den Menschen, wie die Pflicht, Almosen zu geben, erfüllen. Dies kann zusammengefasst werden durch die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, das Vermeiden Seiner Verbote und Geduld mit dem Schicksal.

Die zweite Kategorie derjenigen, die Allah, dem Erhabenen, nahe kommen, ist der ersten Gruppe überlegen, da sie nicht nur ihre Pflichten erfüllen, sondern sich auch freiwillig um rechtschaffene Taten bemühen.

Dies zeigt deutlich, dass dies der einzige Weg ist, um Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen. Wer einen anderen Weg einschlägt, wird dieses wichtige Ziel nicht erreichen. Dies lehnt das Konzept, Heiligkeit zu erlangen, ohne sich in Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen, völlig ab. Die Person, die dies behauptet, ist einfach ein Lügner. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, bestätigt, dass der Rest des Körpers rein wird, wenn das spirituelle Herz rein ist. Dies führt zu rechtschaffenen Taten. Wenn also eine Person keine rechtschaffenen Taten verrichtet, wie etwa ihre Pflichten, dann ist ihr Körper unrein, was bedeutet, dass auch ihr spirituelles Herz unrein ist. Diese Person kann niemals die Nähe Allahs, des Erhabenen, erreichen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die größten freiwilligen rechtschaffenen Taten, die man vollbringen kann, diejenigen sind, die auf den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, basieren. Jeder, der sich entscheidet, freiwillige rechtschaffene Taten zu vollbringen, die nicht auf seinen Traditionen basieren, ist vom Teufel getäuscht worden, denn kein Weg wird einen näher zu Allah, dem Erhabenen, führen, außer dem Weg und den Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben...“

Die frommen Muslime, die zur zweiten höheren Gruppe gehören, sind auch diejenigen, die unnötige Dinge dieser materiellen Welt vermeiden. Diese Haltung hilft ihnen dabei, ihre Bemühungen auf freiwillige

rechtschaffene Taten zu konzentrieren. Es ist diese Gruppe, die ihren Glauben vervollkommnet hat, indem sie alles liebt, hasst, gibt und zurückhält, um Allah, dem Erhabenen, willen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Allah, der Erhabene, die fünf Sinne des Menschen segnet, wenn er sich bemüht, seine Pflichten zu erfüllen und freiwillig rechtschaffene Taten zu vollbringen, sodass er sie in Gehorsam ihm gegenüber nutzt. Dieser rechtschaffene Diener wird sehr selten Sünden begehen. Diese verstärkte Führung wird in Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69, angedeutet:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen ...“

Dieser Muslim erreicht die Stufe der Vortrefflichkeit, die in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, beschrieben wird. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob er Allah, dem Erhabenen, gehorcht. Derjenige, der diese Stufe erreicht, wird seinen Geist und Körper vor Sünden bewahren. Das ist derjenige, der, wenn er spricht, für Allah, den Erhabenen, spricht, wenn er schweigt, schweigt er für Allah, den Erhabenen. Wenn er handelt, handelt er für Ihn, und wenn er schweigt, tut er es um Seinetwillen. Dies ist ein Aspekt des Monotheismus und des Verständnisses der Einheit Allahs, des Erhabenen.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass das Gebet dieses Muslims erfüllt wird und ihm Zuflucht und Schutz bei Allah, dem Erhabenen, gewährt wird. Dies ist eine klare Lektion für diejenigen, die sich nach rechtmäßigen weltlichen Dingen sehnen. Sie sollten nicht versuchen, diese mit anderen Mitteln zu erlangen, als durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kein spiritueller Lehrer oder sonst jemand wird in der Lage sein, einer Person Dinge zu gewähren, es sei denn, die Person strebt im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und es ist ihr bestimmt, diese Dinge zu erlangen.

Abschließend macht dieser Hadith deutlich, dass die Nähe Allahs, des Erhabenen, nur durch aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber erlangt werden kann, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und Geduld mit dem Schicksal hat. Dies ist der Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und der einzige Weg zum Erfolg in beiden Welten.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 9

Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, als die ersten Gold- und Silbermünzen in Form von Metallmünzen geprägt wurden, hielt der Teufel sie und legte sie auf seine Augen und sagte, sie seien die Früchte seines Herzens und die Freude seiner Augen. Durch sie würde er die Menschen dazu bringen, Tyrannen und Ungläubige zu werden und sie so in die Hölle führen. Er fügte hinzu, dass er zufrieden wäre, selbst wenn die Menschen von allen weltlichen Dingen nur an ihnen hängen würden. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 924, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Verlangen nach Reichtum und Status zerstörerischer für den Glauben sei als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die man auf eine Schafherde loslässt.

Dies zeigt, dass der Glaube eines Muslims kaum gefestigt ist, wenn er nach Reichtum und Ruhm in dieser Welt strebt, so wie kaum ein Schaf vor zwei hungrigen Wölfen gerettet wird. Dieses großartige Gleichnis enthält also eine ernste Warnung vor dem Übel der Gier nach übermäßigem Reichtum und sozialem Status in dieser Welt.

Die erste Art der Gier nach Reichtum liegt vor, wenn jemand Reichtum extrem liebt und unermüdlich danach strebt, ihn auf legalem Wege zu

erlangen. Sich so zu verhalten ist kein Zeichen einer weisen Person, da ein Muslim fest davon überzeugt sein sollte, dass ihm seine Versorgung garantiert ist und sich diese Zuteilung niemals ändern kann. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Diese Person wird zweifellos ihre Pflichten vernachlässigen, da sie zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen. Ein Körper, der zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen, wird sich nie ausreichend auf das Jenseits vorbereiten. Tatsächlich wird diese Person so viel Mühe darauf verwenden, Reichtum anzuhäufen, dass sie möglicherweise nicht einmal die Chance bekommt, ihn zu genießen. Stattdessen wird sie diese Welt verlassen und sie anderen Menschen zum Genießen hinterlassen, obwohl sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Diese Person mag Reichtum auf legalem Wege erwerben, aber sie wird dennoch keinen Seelenfrieden finden, da sie, egal wie viel sie erlangt, immer nur mehr begehren wird. Diese Person ist bedürftig und daher ein echter Bettler, auch wenn sie viel Reichtum besitzt.

Das einzige Verlangen, das von Nutzen ist, ist das Verlangen nach der Anhäufung wahren Reichtums, nämlich nach rechtschaffenen Taten, um sich auf den Tag der Rückkehr vorzubereiten.

Die zweite Art der Gier nach Reichtum ist der ersten ähnlich, doch zusätzlich dazu erwirbt dieser Personentyp Reichtum auf unerlaubte Weise und versäumt es, die Rechte anderer zu erfüllen, wie etwa die Pflicht, Almosen zu geben. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen davor gewarnt. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6576, warnte er beispielsweise, dass diese Haltung die Nationen der Vergangenheit zerstört habe, da sie unerlaubte Dinge zu Rechten machten, anderen ihre Rechte

vorenthielten und andere töteten, um übermäßigen Reichtum zu erlangen. Diese Person strebt nach Reichtum, auf den sie keinen Anspruch hat, was zu zahllosen schweren Sünden führt. Wenn jemand diese Haltung annimmt, wird er äußerst gierig. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, warnte, ist der gierige Mensch weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 3114, davor, dass extreme Gier und wahrer Glaube im Herzen eines wahren Muslims niemals vereinbar sind.

Wenn ein Muslim dieser Art von Verlangen nachgibt, ist die extreme Gefahr, die damit einhergeht, selbst für einen ungebildeten Muslim offensichtlich. Es wird seinen Glauben zerstören, bis nichts außer ein bisschen übrig bleibt, genau wie der Haupthadith, der hier diskutiert wird, warnt, dass diese Zerstörung des eigenen Glaubens schlimmer ist als die Zerstörung, die durch zwei hungrige Wölfe verursacht wird, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Dieser Muslim riskiert, das bisschen Glauben, das er noch hat, im Moment seines Todes zu verlieren, was der größte Verlust ist.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 10

Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betrachtete einst das Haus Allahs, des Erhabenen, die Kaaba und sagte, dass Allah, der Erhabene, es geheiligt, geehrt und gesegnet habe. Doch ein Gläubiger ist in den Augen Allahs, des Erhabenen, heiliger als es. Dies wurde in Salih Ahmad Ash-Shamis „Mawaiz Al Sahabah“, Seite 553, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 67, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Blut, der Besitz und die Ehre eines Muslims im Islam heilig seien.

Dieser Hadith lehrt die Muslime wie viele andere auch, dass Erfolg nur dann erreicht werden kann, wenn man die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, wie etwa die Pflichtgebete und die Rechte der Menschen. Das eine ohne das andere ist nicht gut genug.

Ein wahrer Gläubiger und Muslim ist derjenige, der sich selbst und den Besitz anderer nicht verbal und körperlich verletzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, anderen durch ihre Taten oder Worte keinen Schaden zuzufügen.

Ein Muslim muss den Besitz anderer respektieren und darf nicht versuchen, ihn sich auf unrechtmäßige Weise anzueignen, zum Beispiel in einem Rechtsstreit. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 353, warnt, dass jemand, der dies tut, in die Hölle kommt, selbst wenn der erworbene Gegenstand so unbedeutend wie ein Baumzweig ist. Muslime sollten den Besitz anderer nur nach ihren Wünschen verwenden und ihn auf eine Weise zurückgeben, die dem Besitzer gefällt.

Die Ehre eines Muslims darf nicht durch Taten oder Worte, wie etwa Verleumdung oder üble Nachrede, verletzt werden. Ein Muslim sollte stattdessen die Ehre anderer verteidigen, egal ob in ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit, da dies zu ihrem Schutz vor dem Höllenfeuer führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, zu finden ist.

Abschließend sollte man vermeiden, sich selbst, Besitz oder Ehre anderer zu schädigen, indem man andere genau so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. So wie man dies für sich selbst liebt, sollte man es auch für andere lieben und dies durch seine Taten und Worte beweisen. Dies ist das Zeichen eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 11

Umar Ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde wie seine Vorgänger fromm und ermutigte seine Gouverneure, dasselbe zu tun. Viele der Leute, die er ernennen wollte, lehnten dies aufgrund ihrer Frömmigkeit ab, weil sie fürchteten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, wie beispielsweise Ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der die Gouverneursstelle von Homs in Syrien ablehnte. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 57-58, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim erst dann fromm werden könne, wenn er etwas vermeidet, das seiner Religion nicht schadet, aus Angst, dass es zu etwas Schädlichem führen könnte.

Frömmigkeit kann zusammengefasst werden als die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die Befolgung seiner Verbote und die geduldige Begegnung mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dazu gehört auch, andere so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Ein Aspekt der Frömmigkeit besteht darin, Dinge zu vermeiden, die zweifelhaft sind, nicht nur unerlaubte. Denn zweifelhafte Dinge bringen

einen Muslim einen Schritt näher an das Unerlaubte. Und je näher man dem Unerlaubten ist, desto leichter fällt man ihm. Deshalb rät ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, dass derjenige, der unerlaubte und zweifelhafte Dinge vermeidet und nur erlaubte Dinge verwendet, seine Religion und Ehre schützt.

Wenn man diejenigen beobachtet, die in der Gesellschaft auf Abwege geraten sind, so ist dies in den meisten Fällen nicht plötzlich, sondern allmählich geschehen. Das heißt, die Person hat sich zuerst zweifelhaften Dingen hingegeben, bevor sie ins Gesetzlose abrutschte. Aus diesem Grund betont der Islam die Notwendigkeit, unnötige und eitle Dinge im eigenen Leben zu vermeiden, da sie zum Gesetzlosen führen können. Beispielsweise führt eitle und nutzlose Rede, also Rede, die weder Nutzen bringt noch eine Sünde ist, oft zu böser Rede wie Verleumdung, Lügen und Verleumdung. Wenn eine Person den ersten Schritt vermeidet, indem sie sich nicht in eitler Rede ergeht, würde sie böse Rede vermeiden. Dieser Prozess kann auf alle Dinge angewendet werden, die eitel, unnötig und vor allem zweifelhaft sind. Daher sollte ein Muslim danach streben, Frömmigkeit anzunehmen, wie oben beschrieben, wozu auch gehört, eitle und zweifelhafte Dinge zu vermeiden, aus Angst, sie könnten zum Gesetzlosen führen.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 12

Ali ibn Abu Talib schrieb einst einen Brief an Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und wies ihn darauf hin, dass ein Mann traurig wäre, wenn er etwas verpasst, was er nie haben sollte. Und er freut sich, wenn er etwas bekommt, was er nie hätte verpassen können. Daher sollte ein Mensch mit dem zufrieden sein, was er im Hinblick auf das Jenseits erreicht, und sein Bedauern darüber sein lassen, was er davon verpasst. Man sollte weder über die weltlichen Dinge jubeln, die man erlangt, noch über die weltlichen Dinge trauern, die man verpasst. Man sollte sich mehr Gedanken darüber machen, was nach dem Tod geschieht. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Ali ibn Abi Talib“, Band 1, Seite 580, erörtert.

Eine Möglichkeit, Stress zu vermeiden, ist die Annahme eines ausgeglichenen Geisteszustands. Dabei versucht man, seine Emotionen so zu kontrollieren, dass man keine extremen Gefühlszustände erlebt, da diese oft zu Stress und psychischen Störungen führen. Dies wird in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23 des Heiligen Qurans beschrieben:

„Damit du nicht darüber verzweifelst, was dir entgangen ist, und nicht [stolz] über das frohlockst, was Er dir gegeben hat ...“

Der Islam verbietet es nicht, Gefühle zu zeigen, da dies zum Menschsein gehört. Er empfiehlt jedoch einen ausgeglichenen Geisteszustand, bei dem man nicht von einer extremen Emotion in die

nächste schwankt. In schwierigen Situationen traurig zu sein, ist akzeptabel, aber man sollte nicht verzweifeln, was extreme Traurigkeit ist, da dies häufig zu anderen psychischen Störungen wie Depressionen führt. Und glücklich zu sein ist akzeptabel, aber man sollte nicht übermäßig glücklich, d. h. übermütig, werden, da dies in beiden Welten häufig zu Sünden und Reue führen kann. Ein Muslim sollte sich bemühen, einen ausgeglichenen Geisteszustand zu erreichen, indem er sich in schwierigen Zeiten an die unzähligen Segnungen erinnert, die er noch besitzt, was extreme Traurigkeit, d. h. Verzweiflung, verhindert. Und in guten Zeiten sollte er daran denken, dass er für das, was ihm Freude bereitet, zur Rechenschaft gezogen wird und dass er, wenn er es missbraucht oder die damit verbundenen Pflichten nicht erfüllt, dafür bestraft werden kann. Dies wird verhindern, dass man übermäßig glücklich, d. h. übermütig wird.

Ein ausgeglichener Geisteszustand ist immer am besten, da er die negativen Auswirkungen extremer Stimmungen verhindert. Dies bringt einen Muslim dem wahren Seelenfrieden und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, näher, was die Befolgung seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals einschließt.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 13

Während seines Kalifats war Ali ibn Abu Talib (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bestrebt, die Rebellen zur Hauptmacht der Muslime zurückzuführen. Daher gab er Abdullah Bin Abbas (möge Allah mit ihm zufrieden sein) die Erlaubnis, mit ihnen zu debattieren.

Die Rebellen behaupteten, drei Probleme mit Ali (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zu haben. Das erste war, dass sie glaubten, er habe die Entscheidung zwischen ihm und Mu'awiya (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) den Menschen überlassen, obwohl Allah, der Erhabene, erklärt, dass die Entscheidung nur Ihm obliegt. Das zweite war, dass er gegen die Muslime kämpfte, wie die Gruppe von Aisha, Talha und Az Zubair und die Armee unter der Führung von Mu'awiya (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), aber er nahm keine Kriegsbeute (abgesehen von ihren Waffen) oder Gefangene von ihnen. Wenn sie Ungläubige waren, dann hätte er Kriegsbeute und Gefangene nehmen sollen. Wenn sie Gläubige waren, hätte er sie erst gar nicht bekämpfen sollen. Das dritte Problem war, dass Ali (möge Allah mit ihm zufrieden sein) seinen Titel als Kalif und Befehlshaber der Gläubigen aus dem Schiedsgerichtsdokument zwischen ihm und Mu'awiya (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) strich.

Abdullah Bin Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, beantwortete alle ihre dummen Fragen gemäß dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er erinnerte sie daran, dass das Urteil Allahs, des Erhabenen, von den Menschen durch die Lehren des Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede

und Segen seien auf ihm, angewendet werden muss. Als Beweis rezitierte er die folgenden Verse: Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 95:

„Ihr Gläubigen, tötet kein Wild, während ihr euch im Zustand des Islam befindet . Und wer von euch es vorsätzlich tötet, dessen Strafe ist gleich der des Opfertiers und dem, was er getötet hat, nach dem Urteil zweier gerechter Männer unter euch ...“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 35:

„Und wenn ihr Zwietracht zwischen den beiden befürchtet, dann schickt einen Schiedsrichter aus seinem Volk und einen Schiedsrichter aus ihrem Volk. Wenn beide eine Versöhnung wünschen, wird Allah sie zwischen ihnen herbeiführen ...“

In Bezug auf ihren zweiten Punkt sagte er ihnen, dass Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, ihre Mutter sei, solange sie Muslime seien, und es nicht erlaubt sei, sie als gefangene Sklavin zu nehmen. Kein vernünftiger Mensch würde das akzeptieren. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 6:

„Der Prophet ist der Gläubigen würdiger als sie selbst, und seine Frauen sind ihre Mütter ...“

Was ihren dritten Punkt betrifft, so löschte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Titel des Gesandten Allahs, des Erhabenen, eigenhändig aus dem Pakt von Hudaibiya, als die Nichtmuslime Einwände dagegen erhoben und stattdessen von ihm verlangten, seinen Namen darauf zu schreiben. Er tat dies, um den Pakt zu erfüllen, um des Friedens willen. Wenn er dies tat, dann folgte Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seinem Beispiel, als er seinen Titel aus dem Dokument des Schiedsgerichts zwischen ihm und Mu'awiyah, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, entfernte.

Das Ergebnis war, dass fast zweitausend Rebellen ihre Rebellion bereuten, der Rest jedoch an seiner offensichtlichen Irreführung und Gier nach weltlichen Dingen wie Reichtum und Macht im Land festhielt.

Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kämpfte nur aus Selbstverteidigung gegen sie, da er klarstellte, dass er ihnen die Rechte geben würde, die jedem Muslim zustehen, solange sie die Gesetze des Islam nicht brechen oder klare Zeichen des Unglaubens zeigen. Er warnte sie davor, Blut zu vergießen, Menschen zu terrorisieren oder auf den Straßen zu plündern. Andernfalls würde er ihnen den Krieg erklären. Da die Rebellen die Muslime, die anderer Meinung waren, als Ungläubige betrachteten, deren Blut und Reichtum ihnen ihrer Meinung nach erlaubt war, begannen sie, Muslime zu töten und ihren Reichtum zu plündern.

Sie drängten Ali, nicht mit Mu'awiyah (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zu schlichten, obwohl sie alle dem bereits vorher zugestimmt hatten. Ali (möge Allah mit ihm zufrieden sein) lehnte ab, da er sein Wort

nicht brechen wollte und ein Schiedsverfahren das Richtige war. Diese Rebellen stimmten zu, die Städte, in denen sie lebten, zu verlassen und schlossen sich in Nahrawan im Irak zusammen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Ali Ibn Abi Talib“, Band 2, Seiten 260-264 und 268-273, erörtert.

Diese Rebellen waren ergebene Anbeter, aber extrem unwissend und besaßen nur wenig islamisches Wissen. Daher ließen sie sich leicht von ihren bösen Führern und ihren bösen Wünschen nach weltlichen Dingen wie Reichtum und Führung beeinflussen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-105:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] dir von den größten Verlierern hinsichtlich ihrer Taten berichten? Das sind jene, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, bei ihrer Arbeit Gutes zu tun.“ Das sind jene, die nicht an die Zeichen ihres Herrn und an die Begegnung mit Ihm glauben, so dass ihre Taten wertlos geworden sind. Und Wir werden ihnen am Tag der Auferstehung keinerlei Gewicht beimessen.“

Eine große Ablenkung, die einen davon abhält, sich dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterwerfen, ist Unwissenheit. Man könnte argumentieren, dass sie der Ursprung jeder Sünde ist, da derjenige, der die Folgen der Sünden wirklich kennt, sie niemals begehen würde. Dies bezieht sich auf wahres nützliches Wissen, also Wissen, nach dem gehandelt wird. In Wirklichkeit ist alles Wissen, nach dem nicht gehandelt wird, kein nützliches Wissen. Das Beispiel eines Menschen, der sich so verhält, wird im Heiligen Quran als Esel

beschrieben, der Bücher des Wissens trägt, die ihm nichts nützen.
Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und es dann nicht übernommen (handelte nicht auf der Grundlage von Wissen) ist wie ein Esel, der Bände [an Büchern] trägt ...“

Eine Person, die nach ihrem Wissen handelt, macht selten einen Ausrutscher und begeht absichtlich Sünden. Tatsächlich ist dies nur auf einen Moment der Unwissenheit zurückzuführen, in dem eine Person vergisst, nach ihrem Wissen zu handeln, was dazu führt, dass sie sündigt.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat einmal in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2322, zu finden ist, die Schwere der Unwissenheit hervorgehoben. Er erklärte, dass alles in der materiellen Welt verflucht sei, außer der Erinnerung an Allah, den Erhabenen, was auch immer mit dieser Erinnerung verbunden ist, der Gelehrte und der Schüler des Wissens. Das bedeutet, dass alle Segnungen der materiellen Welt für den Unwissenden zu einem Fluch werden, da er sie missbraucht und dadurch Sünden begeht.

Tatsächlich kann Unwissenheit als der schlimmste Feind eines Menschen angesehen werden, da sie ihn daran hindert, sich vor Schaden zu schützen und Vorteile zu erlangen, was alles nur durch Handeln auf der Grundlage von Wissen erreicht werden kann. Der Unwissende begeht Sünden, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wie kann man eine Sünde vermeiden, wenn man nicht weiß, was als Sünde

gilt? Unwissenheit führt dazu, dass man seine Pflichten vernachlässigt. Wie kann man seine Pflichten erfüllen, wenn man sich seiner Pflichten nicht bewusst ist?

Daher ist es die Pflicht aller Muslime, genügend Wissen zu erwerben, um alle ihre Pflichten zu erfüllen und Sünden zu vermeiden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, zu finden ist.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 14

Als Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, starb und begraben wurde, drang ein weißer Vogel in sein Leichentuch ein und wurde nicht gefunden, auch als die Leute danach suchten. Während seiner Beerdigung hörten die Leute eine Stimme aus dem Unsichtbaren, die Kapitel 89 Al Fajr, Verse 27-30, rezitierte:

„O beruhigte Seele. Kehre zufrieden und wohlgefällig zu deinem Herrn zurück. Und betrete meine Diener. Und betrete mein Paradies.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seiten 567–568, erörtert.

Wie dieser Vers andeutet, wird ein Muslim Allah, dem Erhabenen, nur dann gefallen, wenn er mit Ihm und Seinen Geboten zufrieden ist. Dies kann man erreichen, indem man islamisches Wissen erlernt und danach handelt.

Es ist wichtig, dass Muslime eine einfache Sache verstehen, die ihnen dabei helfen kann, dem Schicksal und den damit verbundenen Schwierigkeiten geduldig entgegenzutreten. Eine Person nimmt gerne eine bittere Medizin, die ihr Arzt verschreibt, und vertraut dabei voll und ganz auf ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Wahl, während sie

gleichzeitig glaubt, dass ihr Arzt weiß, was das Beste für sie ist. Dies trifft zu, obwohl sie nur Menschen sind und Fehler begehen. Dennoch versäumen viele Muslime, dasselbe Maß an Vertrauen in Allah, den Erhabenen, zu setzen, obwohl sein Wissen unendlich und seine Entscheidungen immer die weisesten sind. Muslime sollten versuchen, das Schicksal und die damit verbundenen Schwierigkeiten genauso zu akzeptieren, wie sie die bittere Medizin ohne Klagen einnehmen, da sie wissen, dass es das Beste für sie ist. Sie sollten verstehen, dass die Schwierigkeiten und Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, das Beste für sie sind, auch wenn sie die Weisheiten darin nicht verstehen oder beachten, genauso wie sie die Wissenschaft hinter der bitteren Medizin, die sie gerne einnehmen, nicht verstehen. Auch wenn sie in den meisten Fällen die Wissenschaft hinter der bitteren Medizin, die sie einnehmen, nie verstehen werden, wird sicherlich eine Zeit kommen, ob in dieser Welt oder im Jenseits, in der ihnen die Weisheit hinter den bitteren Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, offenbart wird. Ein Muslim sollte also dieser Zeit geduldig entgegensehen, da er weiß, dass alles in Kürze offenbart wird. Wenn man gründlich darüber nachdenkt, kann man seine Geduld im Umgang mit Schwierigkeiten steigern. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Fadl Ibn Abbas (RA) – 1

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina verließ der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Medina mit der Absicht, die Heilige Pilgerfahrt (Hadsch) zu unternehmen. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Station der Tieropfer in Mina erreichte, ließ er seinen jungen Cousin Fadl Ibn Abbas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, hinter sich auf sein Kamel steigen. Eine junge Frau näherte sich dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und stellte ihm eine Frage. Während er ihre Frage beantwortete, drehte er den Kopf seines Cousins von der jungen Frau weg, so dass er sie nicht sehen konnte. Als er danach gefragt wurde, antwortete er, dass er einen jungen Mann und eine junge Frau nahe beieinander gesehen habe und er sie dem Teufel nicht anvertrauen könne, was bedeute, dass er sie negativ beeinflussen könne. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 265, erörtert.

Muslime sollten Vorkehrungen treffen, um nicht in die Versuchung illegaler Beziehungen zu geraten. Erstens sollten sie lernen, den Blick zu senken. Das bedeutet nicht, dass man ständig auf seine Schuhe starren sollte, aber es bedeutet, dass man es vermeiden sollte, sich unnötig umzusehen, insbesondere an öffentlichen Orten. Sie sollten es vermeiden, andere anzustarren und Respekt vor dem anderen Geschlecht zu zeigen. So wie ein Muslim es nicht mag, wenn jemand seine Schwester oder Tochter anstarrt, sollte er auch nicht die Schwestern und Töchter anderer Leute anstarren. Kapitel 24 An Nur, Vers 30:

„Sage den gläubigen Männern, sie sollen ihre Sehkraft einschränken und ihre Scham bewahren. Das ist reiner für sie ...“

Wann immer möglich, sollte ein Muslim es vermeiden, Zeit allein mit dem anderen Geschlecht zu verbringen, es sei denn, die beiden sind in einer Beziehung, die eine Heirat verbietet. Dies wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 1862, zu finden ist.

Muslimen sollten sich bescheiden kleiden und benehmen. Sich bescheiden zu kleiden vermeidet, die Blicke von Fremden auf sich zu ziehen, und bescheidenes Verhalten verhindert, dass man die ersten Schritte unternimmt, die zu einer illegalen Beziehung führen könnten, wie etwa unnötiges Reden mit dem anderen Geschlecht.

Zu verstehen, welche Vorteile es hat, illegale Beziehungen zu vermeiden, ist eine weitere Möglichkeit, sich vor ihnen zu schützen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat beispielsweise demjenigen, der seine Zunge und Keuschheit bewahrt, das Paradies garantiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2408, zu finden ist.

Auch die Angst vor der Bestrafung für illegale Beziehungen hilft einem Muslim, diese zu vermeiden. So verliert zum Beispiel eine Person, die Unzucht begeht, ihren Glauben. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4690, zu finden ist.

In Wirklichkeit braucht ein Muslim keine illegalen Beziehungen, da der Islam die Ehe vorschreibt. Wer es sich nicht leisten kann zu heiraten, sollte oft fasten, da dies auch hilft, seine Wünsche und Handlungen zu kontrollieren. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim, Nummer 3398, zu finden ist.

Fadl Ibn Abbas (RA) – 2

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina verließ der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Medina mit der Absicht, die Heilige Pilgerfahrt (Hadsch) zu unternehmen. Am Morgen des Opfertages bat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Cousin Fadl ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, für ihn einige Kieselsteine zu sammeln, mit denen die Jamarat in Mina bestreut werden. Fadl, möge Allah mit ihm zufrieden sein, suchte kleine Kieselsteine aus, die man in einer Schleuder verwenden konnte, und gab sie dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der mit seiner Auswahl zufrieden war. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet dann, sich vor Exzessen zu hüten, da es Exzesse in der Religion waren, die die früheren Nationen zerstört haben. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 267, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 39, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Religion einfach und unkompliziert sei. Und ein Muslim sollte sich nicht überfordern, da er sonst nicht in der Lage wäre, mitzuhalten.

Das bedeutet, dass ein Muslim immer ein einfaches religiöses und weltliches Leben führen sollte. Der Islam verlangt von Muslimen nicht, sich mit der Ausführung rechtschaffener Taten zu überfordern. Tatsächlich lehrt er Einfachheit, die Allah, dem Erhabenen, die beliebteste Religion ist, gemäß einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 287. Ein Muslim sollte zunächst danach streben, seine Pflichten zu erfüllen, die zweifellos in seiner Macht stehen, da Allah, der

Erhabene, einem Muslim nicht mehr aufbürdet, als er tragen kann. Dies wird in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286 des Heiligen Quran bestätigt:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Als nächstes sollten sie sich etwas Zeit nehmen, um die islamischen Lehren zu studieren, damit sie nach dem Heiligen Koran und den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entsprechend ihrer Stärke handeln können. Dies zieht die Liebe Allahs, des Erhabenen, an, was in einem Hadith bestätigt wurde, der in Sahih Bukhari, Nummer 6502, zu finden ist.

Wenn ein Muslim dieses Verhalten beibehält, wird ihm so viel Gnade zuteil, dass er alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und Zeit finden wird, die erlaubten Freuden dieser Welt ohne Exzesse, Verschwendung oder Extravaganz zu genießen.

Auf diese Weise macht sich ein Muslim das Leben leichter. Und wenn er abhängige Personen hat, wie etwa Kinder, sollte er ihnen dasselbe beibringen und ihnen dadurch das Leben erleichtern. Sich selbst zu überfordern, macht das Leben schwer und kann einen dazu bringen, völlig aufzugeben. Und zu viel Entspannung wird das Leben schwer machen, da man durch Faulheit die Gnade Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten verliert.

Abdullah Bin Umar (RA) – 1

Während seines Kalifats beschloss Uthman Ibn Affan, Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zum Richter zu ernennen, doch dieser lehnte ab. Er erzählte ihm, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal gesagt hatte, dass es drei Arten von Richtern gebe; einer wird Erlösung erlangen, während die anderen beiden in der Hölle enden werden. Diejenigen, die ungerecht oder unwissend urteilen, werden in der Hölle sein, während diejenigen, die mit Wissen und Gerechtigkeit urteilen, gerettet werden. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 99-100, erörtert.

Auch wenn es bei diesem Vorfall um Richter geht, zeigt er dennoch, wie wichtig es ist, sich Wissen anzueignen, bevor man anderen Ratschläge erteilt.

Manche haben eine seltsame Haltung angenommen. Wenn sie zu Dingen befragt werden, von denen sie nichts wissen, geben sie statt der Wahrheit eine Antwort, die wenig oder gar keine Grundlage in der Wahrheit hat. Dies kann insbesondere in Angelegenheiten des Islam zu einem ernsthaften Problem werden. Ein Muslim kann dafür bestraft werden, dass er falsche Informationen weitergibt, auf deren Grundlage andere handeln. Darauf wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, hingewiesen. Dies liegt daran, dass sie in ihrer Unwissenheit Dinge Allah, dem Erhabenen, oder dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zuschrieben. Durch diese Menschen wurden dem Islam seltsame Glaubensvorstellungen und Bräuche angehängt, die eine große Abweichung von der Wahrheit darstellen, die

der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gebracht hat. Tatsächlich sind viele der kulturellen Bräuche, die Muslime in dem Glauben übernommen haben, sie seien Teil des Islam, auf diese unwissende Mentalität zurückzuführen.

Diese Leute glauben, dass sie vor anderen dumm dastehen, wenn sie einfach zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Diese Mentalität an sich ist äußerst dumm, da die rechtschaffenen Vorgänger betonten, wie wichtig es sei, seine Unwissenheit zuzugeben, damit andere nicht in die Irre geführt werden. Tatsächlich betrachteten die rechtschaffenen Vorgänger nur die Person, die sich so verhielt, als intelligent und betrachteten die Person, die jede ihnen gestellte Frage beantwortete, als Dummkopf.

Diese Haltung kann man oft bei Älteren beobachten, die ihren Kindern oft Ratschläge zu weltlichen und religiösen Themen erteilen, anstatt ihre Unwissenheit zuzugeben und sie an jemanden zu verweisen, der die Wahrheit kennt. Wenn Ältere so handeln, versäumen sie ihre Pflicht, ihre Angehörigen richtig zu führen, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, angedeutet wird.

Muslime sollten sich daher richtiges Wissen aneignen, sei es weltlicher oder religiöser Natur, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, und wenn sie etwas nicht wissen, sollten sie es zugeben, da dies ihren Rang in keiner Weise mindert. Wenn überhaupt, werden Allah, der Erhabene, und die Menschen ihre Ehrlichkeit zu schätzen wissen.

Abdullah Bin Umar (RA) – 2

Wann immer Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, an etwas hing, das ihm gehörte, gab er es sofort als Almosen für die Freude Allahs, des Erhabenen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 785, besprochen.

Dies hängt mit Kapitel 3 Alea Imran, Vers 92 zusammen:

„Ihr werdet niemals das Gute erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es.“

Dieser Vers macht deutlich, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, das heißt, sein Glaube wird mangelhaft sein, bis er bereit ist, die Dinge, die er liebt, Allah, dem Erhabenen, zu widmen. Obwohl viele glauben, dieser Vers beziehe sich auf Reichtum, bedeutet er tatsächlich viel mehr. Er umfasst alle Segnungen, die ein Muslim mag und liebt. Beispielsweise widmen Muslime ihre kostbare Zeit gerne den Dingen, die ihnen gefallen. Aber sie weigern sich, Zeit dafür aufzuwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, abgesehen von ihren obligatorischen Pflichten, die kaum ein oder zwei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Unzählige Muslime widmen ihre körperliche Kraft gerne verschiedenen vergnüglichen Aktivitäten, doch viele von ihnen weigern sich, sie Dingen zu widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie etwa freiwilliges Fasten. Häufiger streben die Menschen gerne nach Dingen, die sie sich wünschen, wie z. B. nach unnötigem Reichtum, selbst wenn dies

bedeutet, dass sie Überstunden machen und auf ihren Schlaf verzichten müssen. Doch wie viele streben auf diese Weise im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten? Wie viele opfern ihren kostbaren Schlaf, um freiwillige Gebete zu verrichten?

Es ist seltsam, dass Muslime nach rechtmäßigen weltlichen und religiösen Segnungen streben, dabei aber eine einfache Tatsache übersehen. Dass sie diese Dinge nur erlangen, wenn sie die Segnungen, die sie besitzen, auf eine Weise widmen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie können sie ihm minimale Dinge widmen und trotzdem erwarten, all ihre Träume zu verwirklichen? Diese Einstellung ist wirklich seltsam.

Abdullah Bin Umar (RA) – 3

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat nie etwas verflucht. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 843, besprochen.

Fluchen ist, wenn man darum fleht, dass die Gnade Allahs des Erhabenen von etwas oder jemand anderem genommen wird. Nur Allah der Erhabene weiß, wer es verdient, verflucht und seiner Gnade beraubt zu werden. Deshalb sollte man diese dumme Angewohnheit vermeiden. Jemanden zu verfluchen, der es nicht verdient, ist eine abscheuliche Tat, und wer sich wünscht, dass die Gnade Allahs des Erhabenen von jemand anderem genommen wird, kann feststellen, dass sie stattdessen von ihm genommen wird. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2019, klargestellt, dass ein wahrer Gläubiger nicht flucht. Muslime, die die Angewohnheit haben zu fluchen, sind bei Allah dem Erhabenen so unbeliebt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts nicht als Zeugen und Fürsprecher auftreten können. Allah dem Erhabenen wird es nicht gefallen, sie am Tag des Jüngsten Gerichts vor dem Rest der Schöpfung zu zeigen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6610, bestätigt.

Und schließlich unterstreicht ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6652, wie schwerwiegend es ist, einen Gläubigen zu verfluchen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass das Verfluchen eines Gläubigen so sei, als würde man ihn töten.

Selbst wenn man den Fluch verdient, ist es sicherer und klüger, sich zurückzuhalten und stattdessen Worte auszusprechen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie zum Beispiel seine Erinnerung.

Abdullah Bin Umar (RA) – 4

Wenn Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sah, dass seine Diener sich bemühten, rechtschaffene Taten zu vollbringen, wie zum Beispiel mehr Zeit in den Moscheen zu verbringen, ließ er sie um Allahs, des Erhabenen Willens, frei. Als man ihm sagte, dass seine Diener ihn nur betrügen, weil sie seine Gewohnheiten kannten, antwortete er, dass er zufrieden damit sei, von anderen in Taten getäuscht zu werden, die Allah, dem Erhabenen, gefallen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 188, erörtert.

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verhielt sich auf diese Weise aus Liebe und Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sei.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet die Erfüllung aller von Ihm in Form von Geboten und Verboten erteilten Pflichten, ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird, werden alle nach ihrer Absicht beurteilt. Wenn also jemand gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig ist, wird er für seine guten Taten weder in dieser noch in der nächsten Welt belohnt. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, wird denjenigen, die unaufrichtige Taten vollbracht haben, am Tag

des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu verlangen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5.

„Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten und Ihm in der Religion aufrichtig zu sein ...“

Wenn jemand seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erfüllt , zeugt dies von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher sollte man aufrichtig bereuen und sich bemühen, sie alle zu erfüllen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, einem niemals Pflichten auferlegt, die man nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass man immer Sein Wohlwollen über das Wohlwollen von sich selbst und anderen stellen sollte. Ein Muslim sollte immer jenen Taten den Vorzug geben, die Allah, dem Erhabenen, zuliebe geschehen. Man sollte andere lieben und ihre Sünden um Allahs, des Erhabenen willen verabscheuen und nicht um der eigenen Wünsche willen. Wenn man anderen hilft oder sich weigert, an Sünden teilzunehmen, sollte man dies um Allahs, des Erhabenen willen tun. Wer diese Mentalität annimmt, hat seinen Glauben vervollkommnet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Abdullah Bin Umar (RA) – 5

In den meisten Fällen aß Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nur dann zu Hause, wenn ein armer Mensch oder ein Waisenkind ihn begleitete. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 216, besprochen.

Allah, der Erhabene, gibt den Menschen entsprechend ihren Taten. Der Heilige Quran erwähnt beispielsweise, dass Allah, der Erhabene, gedenkt, wenn man sich an ihn erinnert. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152:

„Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken ...“

Andere zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zu speisen, ist genau dasselbe. Derjenige, der diese rechtschaffene Tat vollbringt, wird mit Nahrung aus dem Paradies gespeist, und wer anderen zu trinken gibt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts mit etwas aus dem Paradies gespeist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2449, zu finden ist.

Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach der besten Form des Islam gefragt wurde, antwortete er in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6236, dass die besten Eigenschaften

des Islam darin bestehen, andere zu speisen und sie mit freundlichen Worten zu begrüßen.

Muslime sollten diese rechtschaffene Tat zur obersten Priorität machen und sich bemühen, regelmäßig andere zu ernähren, insbesondere die Armen. Dies ist eine erstaunliche Tat, für die man nicht viel Geld braucht. Jeder sollte andere entsprechend seiner Möglichkeiten ernähren, selbst wenn es nur eine halbe Dattelfrucht ist, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1417, geraten hat, dass dies sie vor dem Höllenfeuer am Tag des Jüngsten Gerichts bewahren wird. Damit haben die Menschen keine Entschuldigung dafür, diese rechtschaffene Tat zu unterlassen.

Abdullah Bin Umar (RA) – 6

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war äußerst großzügig und hortete keinen Reichtum. Einmal bekam er von Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein Geschenk von 4.000 Münzen, ein weiteres Geschenk von 4.000 Münzen von jemand anderem, ein weiteres Geschenk von 2.000 Münzen von jemand anderem und einen Schal. Am nächsten Tag hatte er alles, einschließlich des Schals, an die Armen gespendet. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 261, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6444, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Reichen dieser Welt im Jenseits arm sein werden, wenn sie ihren Reichtum nicht richtig ausgeben. Doch diese Menschen sind nicht viele.

Dies bedeutet, dass die Mehrheit der reichen Leute ihr Vermögen falsch ausgibt, d. h. für Dinge, die entweder nutzlos sind und ihnen deshalb im Jenseits keinen Nutzen bringen, oder sie geben es für sündige Dinge aus, die ihnen in beiden Welten zur Last werden, oder sie geben es für erlaubte Dinge auf eine Weise aus, die im Islam missbilligt wird, wie z. B. Verschwendung oder Extravaganz. Aus diesen Gründen werden die Reichen am Tag des Jüngsten Gerichts arm, da sie dafür zur Rechenschaft gezogen und sogar bestraft werden.

Darüber hinaus werden diejenigen, die ihren Reichtum nicht richtig ausgeben, feststellen, dass dieser sie mit dem Grab verlässt und sie im Jenseits mit leeren Händen dastehen, also arm sind. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, gewarnt. Der Verstorbene hinterlässt den Reichtum, damit andere ihn genießen können, während er selbst dafür zur Rechenschaft gezogen wird.

Und schließlich werden die Reichen durch das Anhäufen, Horten, Sichern und Mehren ihres Reichtums abgelenkt, was sie davon abhält, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts reich machen. In Wirklichkeit werden sie arm, wenn sie darauf verzichten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das richtige Ausgeben von Vermögen nicht nur das Spenden für wohltätige Zwecke umfasst, sondern auch das Ausgeben für die eigenen Lebensbedürfnisse und die Lebensbedürfnisse der Angehörigen, ohne dabei verschwenderisch oder extravagant zu sein.

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der seinen Reichtum richtig einsetzt, wie es der Islam vorschreibt. Diese Person wird in dieser Welt und in der nächsten reich sein. Und diese Einstellung hängt nicht davon ab, ob man viel Reichtum besitzt. Jeder Reichtum, der richtig eingesetzt wird, macht einen reich, selbst wenn man nur wenig besitzt. Tatsächlich nimmt diese Person ihren Reichtum mit ins Jenseits und diese Einstellung verschafft ihr freie Zeit, die es ihr ermöglicht, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die ihren Reichtum im Jenseits nur vergrößern.

Abdullah Bin Umar (RA) – 7

Die Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sind die beste Gruppe, die nach den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, jemals geschaffen wurde. Die Tatsache, dass sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, zu Lebzeiten persönlich gesehen haben, ist definitiv ein Faktor. Aber jeder, der ihr Leben und ihre rechtschaffenen Taten kennt, versteht, dass ihre Überlegenheit auf mehr als nur diese einzigartige und großartige Tat zurückzuführen ist.

Einer der Hauptgründe für ihre Überlegenheit wird in einem Hadith genannt, der den Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betrifft und in Sahih Muslim, Nummer 6515, zu finden ist. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fuhr einmal auf seinem Gefährt durch die Wüste, als er einem Beduinen begegnete. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, grüßte den Beduinen, setzte ihm seinen Turban auf den Kopf und bestand darauf, dass der Beduine auf seinem Gefährt mitfuhr. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde gesagt, dass der Gruß, den er dem Beduinen gab, mehr als ausreichend war, da der Beduine sehr erfreut darüber gewesen sein muss, dass der große Gefährte des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn grüßte. Doch Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ging noch viel weiter und erwies dem Beduinen großen Respekt. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, antwortete, er habe dies nur getan, weil der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst darauf hingewiesen habe, dass eine der besten Möglichkeiten, seine Eltern zu ehren, darin besteht, den Verwandten und Freunden der Eltern Liebe und Respekt zu erweisen. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, fügte hinzu, der Vater des Beduinen sei ein Freund seines Vaters, des Befehlshabers der Gläubigen, Umar Bin Khataab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, gewesen.

Dieser Vorfall zeigt die Überlegenheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie unterwarfen sich vollständig den Lehren des Islam. Sie erfüllten nicht nur die obligatorischen Pflichten und vermieden alle Sünden, sondern führten alle ihnen empfohlenen Handlungen im höchstmöglichen Maße aus. Ihre Unterwerfung veranlasste sie, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen und nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hätte den Beduinen leicht ignorieren können, da keine seiner Handlungen obligatorisch war. Doch im Gegensatz zu vielen Muslimen, die diese Ausrede benutzen würden, unterwarf er sich vollständig den Lehren des Islam und handelte so, wie er es tat.

Es ist die mangelnde Unterwerfung unter die Lehren des Islam, die den Glauben der Muslime geschwächt hat. Einige erfüllen nur die obligatorischen Pflichten und wenden sich von anderen rechtschaffenen Taten ab, wie etwa freiwilliger Wohltätigkeit, die ihren Wünschen widersprechen, indem sie behaupten, die Taten seien nicht verpflichtend. Alle Muslime möchten im Jenseits mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) enden. Aber wie ist dies möglich, wenn sie nicht ihrem Pfad oder Weg folgen? Wenn ein Muslim einem anderen Pfad als dem seinen folgt, wie kann er dann mit ihnen enden? Um mit ihnen zu enden, muss man ihrem Pfad folgen. Aber dies ist nur möglich, wenn man sich wie sie vollständig den Lehren des Islam unterwirft, anstatt sich die Taten herauszupicken, die seinen Wünschen entsprechen.

Abdullah Bin Umar (RA) – 8

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet einmal einer Person, Kleidung zu tragen, die weder dumme Leute dazu bringt, sie zu verspotten, noch intelligente Leute dazu, sie zu kritisieren. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah “ , Band 2, Seite 723, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1999, weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Schönheit liebt.

Der Islam verbietet einem Muslim nicht, Energie, Zeit und Geld in die Schönheit seiner selbst zu investieren, da dies als Erfüllung der körperlichen Rechte angesehen werden kann. Dies wird in einem Hadith geboten, der in Sahih Bukhari, Nummer 5199, zu finden ist. Der entscheidende Unterschied zwischen diesem und unerwünschtem oder gar sündigem Verhalten besteht jedoch darin, dass man bei der Schönheitspflege maßlos, verschwenderisch oder extravagant ist. Dies lässt sich gut daran erkennen, dass die Schönheitspflege niemals dazu führen sollte, dass man seine Pflicht gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen vernachlässigt, die ohne den Erwerb und die Ausübung islamischen Wissens nicht erfüllt werden kann. Und tatsächlich ist die Korrektur des körperlichen Erscheinungsbilds, um sauber und gepflegt auszusehen, weder teuer noch erfordert sie viel Zeit oder Mühe.

Darüber hinaus ist es wichtiger zu verstehen, dass wahre Schönheit, die Allah, der Erhabene, liebt, mit innerer Schönheit, also dem Charakter, verbunden ist. Diese Schönheit wird in beiden Welten bestehen bleiben, wohingegen die äußere Schönheit im Laufe der Zeit verblasen wird. Man sollte daher dem Erlangen dieser wahren Schönheit Vorrang vor äußerer Schönheit einräumen, indem man sich bemüht, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, sodass man alle schlechten Eigenschaften, wie Neid, aus seinem Charakter eliminiert und gute Eigenschaften, wie Großzügigkeit, annimmt. Dies wird einem dabei helfen, die Rechte Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote meidet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, und es wird einem dabei helfen, die Rechte der Menschen, wie etwa die der Angehörigen, zu erfüllen.

Abdullah Bin Umar (RA) – 9

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal darauf hingewiesen, dass Wissen aus drei Teilen besteht. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 207, erörtert.

Das erste ist der Heilige Koran und das zweite sind die Überlieferungen des Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran und dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bedeute.

Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran beinhaltet tiefen Respekt und Liebe für die Worte Allahs, des Erhabenen. Diese Aufrichtigkeit wird bewiesen, wenn man die drei Aspekte des Heiligen Koran erfüllt. Der erste besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite besteht darin, seine Lehren durch eine zuverlässige Quelle und einen zuverlässigen Lehrer zu verstehen. Der letzte Aspekt besteht darin, nach den Lehren des Heiligen Koran zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Der aufrichtige Muslim gibt dem Handeln nach seinen Lehren Vorrang vor dem Handeln nach seinen Wünschen, die dem Heiligen Koran widersprechen. Seinen Charakter nach dem Heiligen Koran zu gestalten, ist das Zeichen wahrer Aufrichtigkeit

gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen. Dies ist die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt wird.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dazu gehört das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab ...“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich, [O Mohammed]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist eine Pflicht für diejenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren , unabhängig von der Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst , der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten gezeigt werden, nicht nur durch Worte.

Der letzte Teil des Wissens besteht darin, zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß.

Manche haben eine seltsame Haltung angenommen. Wenn sie zu Dingen befragt werden, von denen sie nichts wissen, geben sie statt der Wahrheit eine Antwort, die wenig oder gar keine Grundlage in der Wahrheit hat. Dies kann insbesondere in Angelegenheiten des Islam zu einem ernsthaften Problem werden. Ein Muslim kann dafür bestraft

werden, dass er falsche Informationen weitergibt, auf deren Grundlage andere handeln. Darauf wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, hingewiesen. Dies liegt daran, dass sie in ihrer Unwissenheit Dinge Allah, dem Erhabenen, oder dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zuschrieben. Durch diese Menschen wurden dem Islam seltsame Glaubensvorstellungen und Bräuche angehängt, die eine große Abweichung von der Wahrheit darstellen, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gebracht hat. Tatsächlich sind viele der kulturellen Bräuche, die Muslime in dem Glauben übernommen haben, sie seien Teil des Islam, auf diese unwissende Mentalität zurückzuführen.

Diese Leute glauben, dass sie vor anderen dumm dastehen, wenn sie einfach zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Diese Mentalität an sich ist äußerst dumm, da die rechtschaffenen Vorgänger betonten, wie wichtig es sei, seine Unwissenheit zuzugeben, damit andere nicht in die Irre geführt werden. Tatsächlich betrachteten die rechtschaffenen Vorgänger nur die Person, die sich so verhielt, als intelligent und betrachteten die Person, die jede ihnen gestellte Frage beantwortete, als Dummkopf.

Diese Haltung kann man oft bei Älteren beobachten, die ihren Kindern oft Ratschläge zu weltlichen und religiösen Themen erteilen, anstatt ihre Unwissenheit zuzugeben und sie an jemanden zu verweisen, der die Wahrheit kennt. Wenn Ältere so handeln, versäumen sie ihre Pflicht, ihre Angehörigen richtig zu führen, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, angedeutet wird.

Muslime sollten sich daher richtiges Wissen aneignen, sei es weltlicher oder religiöser Natur, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, und wenn sie etwas nicht wissen, sollten sie es zugeben, da dies ihren Rang in keiner Weise mindert. Wenn überhaupt, werden Allah, der Erhabene, und die Menschen ihre Ehrlichkeit zu schätzen wissen.

Abdullah Bin Umar (RA) – 10

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er habe nie genug gegessen, seit er Muslim geworden sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 804, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2380, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, auf die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung hin. Er empfahl, den Magen in drei Teile aufzuteilen. Der erste Teil ist für das Essen, der zweite Teil für das Trinken und der letzte Teil sollte zum Atmen leer bleiben.

Dies kann erreicht werden, wenn man mit dem Essen aufhört, bevor man satt ist. Dies war das Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein.

Wenn die Menschen diesen Rat befolgen würden, wären sie vor körperlichen und geistigen Erkrankungen geschützt. Tatsächlich ist nach Ansicht vieler sachkundiger Menschen eine der Hauptursachen für Krankheiten die Verdauungsstörung.

In Bezug auf das Herz führt wenig Essen zu einem weichen Herzen, Demut des Selbst und Schwäche der Wünsche und des Zorns. Ein voller Magen führt zu Faulheit, die die Anbetung und andere rechtschaffene Taten verhindert. Er verleitet den Schlaf, wodurch man die freiwilligen und sogar die obligatorischen Nachtgebete versäumt. Er verhindert das Nachdenken, das der Schlüssel zur Beurteilung der eigenen Taten und damit zur Veränderung des eigenen Charakters zum Besseren ist. Derjenige mit vollem Magen vergisst die Armen und ist daher weniger geneigt, ihnen zu helfen. All diese negativen Auswirkungen führen zu einem harten Herzen. Derjenige, der ein hartes Herz besitzt, wird am Tag des Gerichts nicht sicher sein. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Wer sich nur um seinen Magen sorgt, wird von wichtigeren Dingen abgelenkt, wie dem Lernen und Handeln nach religiösem Wissen. Muslime sollten wissen, dass die Sattsten dieser Welt am Tag des Jüngsten Gerichts die Hungrigsten sein werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2478, zu finden ist.

Deshalb sollten Muslime auf eine ausgewogene Ernährung achten, um die genannten negativen Auswirkungen zu vermeiden, die ihren Erfolg sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zweifellos beeinträchtigen werden.

Abdullah Bin Umar (RA) – 11

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, das zu tun, was sie heute tun können, um von dem zu profitieren, was sie morgen nach ihrem Tod ernten werden. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 832, erörtert.

Es ist wichtig, dass Muslime regelmäßig ihre eigenen Taten beurteilen, da niemand außer Allah, dem Erhabenen, sie besser kennt als sie selbst. Wenn man seine eigenen Taten ehrlich beurteilt, wird man dazu inspiriert, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und zu rechtschaffenen Taten ermutigt. Wer es jedoch versäumt, seine Taten regelmäßig zu beurteilen, wird ein Leben der Achtlosigkeit führen, in dem er Sünden begeht, ohne sie aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird es am Tag des Jüngsten Gerichts äußerst schwierig finden, ihre Taten abzuwägen. Tatsächlich kann es durchaus dazu führen, dass sie in die Hölle geschleudert wird.

Ein kluger Geschäftsinhaber wird seine Konten immer regelmäßig prüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass sein Geschäft in die richtige Richtung geht und dass er alle erforderlichen Konten, wie z. B. eine Steuererklärung, korrekt ausfüllt. Der dumme Geschäftsinhaber wird jedoch nicht regelmäßig Konten für sein Geschäft erstellen. Dies führt zu Gewinneinbußen und zu einem Versagen bei der korrekten Vorbereitung seiner Konten. Diejenigen, die ihre Konten nicht korrekt beim Staat einreichen, müssen mit Strafen rechnen, die ihr Leben nur noch schwieriger machen. Aber das Wichtigste ist, dass die Strafe für das Versäumnis, seine Taten richtig zu prüfen und für den Tag des Jüngsten

Gerichts vorzubereiten, keine Geldstrafe ist. Die Strafe ist strenger und wirklich unerträglich. Kapitel 99 Az Zalalah, Verse 7-8:

„Wer also auch nur ein Atomgewicht an Gutem tut, wird es sehen. Und wer auch nur ein Atomgewicht an Bösem tut, wird es sehen.“

Abdullah Bin Umar (RA) – 12

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er würde lieber kochendes Wasser aus der Hölle trinken oder sogar in der Hölle brennen, als einen einzigen Schluck Wein zu trinken. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 840, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah Nr. 3371 warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass ein Muslim niemals Alkohol trinken dürfe, da dies der Schlüssel zu allem Übel sei.

Leider hat diese schwere Sünde im Laufe der Zeit unter den Muslimen zugenommen. Dies ist der Schlüssel zu allem Übel, da es zu anderen Sünden führt. Dies ist ziemlich offensichtlich, da ein Betrunkener die Kontrolle über seine Zunge und seine körperlichen Handlungen verliert. Man muss sich nur die Nachrichten ansehen, um zu sehen, wie viele Verbrechen aufgrund von Alkoholkonsum begangen werden. Selbst diejenigen, die mäßig trinken, schädigen nur ihren Körper, was die Wissenschaft bewiesen hat. Die mit Alkohol verbundenen körperlichen und geistigen Krankheiten sind zahlreich und stellen eine schwere Belastung für den nationalen Gesundheitsdienst und die Steuerzahler dar. Es ist der Schlüssel zu allem Übel, da es alle drei Aspekte einer Person negativ beeinflusst, nämlich Körper, Geist und Seele. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 90:

„Ihr Gläubigen! Rauschmittel, Glücksspiel, Opfergaben auf Steinaltären und Wahrsagerpfeile sind nichts weiter als Befleckung durch das Werk des Satans. Meidet sie also, auf dass ihr erfolgreich sein mögt.“

Die Tatsache, dass der Alkoholkonsum in diesem Vers neben Dingen genannt wird, die mit Polytheismus in Verbindung gebracht werden, unterstreicht, wie wichtig es ist, ihn zu vermeiden.

Es handelt sich um eine so schwere Sünde, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3376, warnte, dass derjenige, der regelmäßig Alkohol trinkt, nicht ins Paradies kommt.

Die Verbreitung des islamischen Friedensgrußes ist gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 68, der Schlüssel zum Paradies. Ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 1017, rät Muslimen jedoch, jemanden nicht zu grüßen, der regelmäßig Alkohol trinkt.

Alkohol ist eine einzigartige schwere Sünde, da er in einem einzigen Hadith, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3380, zu finden ist, auf zehn verschiedene Arten verflucht wurde. Dazu gehören der Alkohol selbst, derjenige, der ihn herstellt, derjenige, für den er hergestellt wird, derjenige, der ihn verkauft, derjenige, der ihn kauft, derjenige, der ihn trägt, derjenige, dem er gebracht wird, derjenige, der den durch den Verkauf erzielten Reichtum nutzt, derjenige, der ihn trinkt, und derjenige, der ihn einschenkt. Derjenige, der mit etwas handelt, das auf diese

Weise verflucht wurde, wird keinen wahren Erfolg haben, es sei denn, er bereut aufrichtig.

Abdullah Bin Umar (RA) – 13

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde einmal gefragt, warum er regelmäßig zum Marktplatz ginge, obwohl er nichts kaufte. Er würde jeden Muslim, an dem er vorbeikäme, nur mit dem islamischen Friedensgruß begrüßen. Er antwortete, dass er nur zum Marktplatz ginge, um den Friedensgruß an alle zu verbreiten. Daher sollten die Menschen jedem, an dem sie vorbeigehen, ihren Gruß erweisen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 856, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 12, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) eine gute Eigenschaft des Islam. Nämlich, den islamischen Friedensgruß an Menschen weiterzugeben, die man kennt und an diejenigen, die man nicht kennt.

Es ist wichtig, diese gute Eigenschaft zu nutzen, da Muslime heutzutage den islamischen Friedensgruß oft nur an diejenigen weitergeben, die sie kennen. Es ist wichtig, ihn an alle weiterzugeben, da dies zu Liebe zwischen den Menschen führt und den Islam stärkt. Tatsächlich führt diese Eigenschaft laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 194, ins Paradies.

Ein Muslim sollte nie vergessen, dass er für jeden Friedensgruß, den er anderen sendet, mindestens zehn Belohnungen erhält, selbst wenn

diese nicht darauf antworten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5195, empfohlen.

Schließlich sollte ein Muslim den islamischen Friedensgruß richtig ausführen, indem er diesen Frieden in seiner sonstigen Sprache und seinen Handlungen gegenüber anderen demonstriert, indem er verbalen und körperlichen Schaden von sich selbst und dem Besitz anderer fernhält. Dies ist tatsächlich die Definition eines wahren Muslims und Gläubigen gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998.

Abdullah Bin Umar (RA) – 14

Die Aufrichtigkeit von Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war leicht zu erkennen, und jeder konnte seine Rechtschaffenheit an seiner Art zu sprechen und seinen Taten erkennen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 857, besprochen.

In einem Hadith aus Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber der Allgemeinheit sei. Dazu gehört, ihnen jederzeit das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Dazu gehört, anderen zu raten, Gutes zu tun, ihnen das Böse zu verbieten und jederzeit barmherzig und freundlich zu anderen zu sein. Dies lässt sich in einem einzigen Hadith aus Sahih Muslim Nr. 170 zusammenfassen. Er warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange man für andere nicht das liebt, was man sich selbst wünscht.

Aufrichtigkeit gegenüber den Menschen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, neben das Verrichten des Pflichtgebets und das Spenden der obligatorischen Almosen stellte. Allein aus diesem Hadith kann man seine Bedeutung verstehen, da er mit zwei lebenswichtigen Pflichten verbunden ist.

Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen gehört, dass man sich freut, wenn sie glücklich sind, und traurig ist, wenn sie betrübt sind,

solange die eigene Haltung nicht den Lehren des Islam widerspricht. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit beinhaltet, dass man bis zum Äußersten geht, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn man sich dadurch selbst in Schwierigkeiten bringt. Beispielsweise kann man auf den Kauf bestimmter Dinge verzichten, um den Reichtum an Bedürftige zu spenden. Der Wunsch und das Streben, die Menschen immer im Guten zu vereinen, gehören zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen. Andere zu spalten hingegen ist ein Merkmal des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„...Satan versucht sicherlich, Zwietracht unter ihnen zu säen...“

Eine Möglichkeit, Menschen zu vereinen, besteht darin, die Fehler anderer zu verschleiern und sie im Privaten von Sünden abzuraten. Die Sünden desjenigen, der auf diese Weise handelt, werden von Allah, dem Erhabenen, verschleiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, zu finden ist. Wann immer möglich, sollte man andere über die Aspekte der Religion und die wichtigen Aspekte der Welt beraten und lehren, damit sich sowohl ihr weltliches als auch ihr religiöses Leben verbessert. Ein Beweis für die Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist, dass man sie in ihrer Abwesenheit unterstützt, zum Beispiel bei der Verleumdung anderer. Sich von anderen abzuwenden und sich nur um sich selbst zu sorgen, ist nicht die Haltung eines Muslims. Tatsächlich verhalten sich die meisten Tiere so. Auch wenn man nicht die ganze Gesellschaft ändern kann, kann man dennoch aufrichtig sein und den Menschen in seinem Leben helfen, wie etwa seinen Verwandten und Freunden. Einfach ausgedrückt: Man muss andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„...Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat...”

Abdullah Bin Umar (RA) – 15

Als jemand Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fragte, ob einem die (bösen) Taten eines Menschen schaden können, nachdem er das Glaubensbekenntnis angenommen hat, antwortete er, dass man so leben solle, wie es Allah, der Erhabene, befiehlt, und Selbsttäuschung vermeiden solle. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 862, erörtert.

Bei dieser Selbsttäuschung handelt es sich um die Fehlinterpretation islamischer Lehren, um die eigenen Wünsche zu befriedigen.

Es gibt viele Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die die Menschheit darauf hinweisen, dass jeder, der bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen, und dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs, des Erhabenen, ist, vor dem Höllenfeuer gerettet wird. Ein solches Beispiel findet sich in Sahih Bukhari, Nummer 128.

Die Bedeutung dieser Hadithe ist, dass jeder, der stirbt, während er an dieses Glaubensbekenntnis glaubt, entweder ins Paradies kommt und der Hölle entgeht oder in die Hölle kommt, soweit seine Sünden beglichen sind,

und dann schließlich ins Paradies darf, wo er für immer verweilen wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7510, empfohlen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diejenigen, die das Paradies betreten möchten, ohne vorher in die Hölle zu gehen, ihren Glauben an den Islam nicht nur mündlich bekennen, sondern auch dessen Bedingungen und Pflichten erfüllen müssen. Das Glaubensbekenntnis ist zweifellos der Schlüssel zum Paradies, aber ein Schlüssel braucht Zähne, um eine bestimmte Tür aufzuschließen. Die Zähne des Schlüssels zum Paradies sind seine Pflichten und Pflichten. Ohne sie wird der Schlüssel ohne Zähne die Tür zum Paradies nicht öffnen. Dies wird durch viele Hadithe bewiesen, die darauf hinweisen, dass man, um ins Paradies zu gelangen, die Bedingungen und Pflichten des Islam erfüllen muss. Zum Beispiel weist ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1397, darauf hin, dass das Glaubensbekenntnis durch Taten in Form der Säulen des Islam, wie etwa die Verrichtung der obligatorischen Gebete, unterstützt werden muss.

Der erste Teil des Glaubensbekenntnisses, nämlich, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, dem man gehorchen muss und dem man niemals ungehorsam sein darf. Wenn man Allah, den Erhabenen, als seinen Gott annimmt, darf man nichts befolgen, was zu Seinem Ungehorsam führt, da Allah, der Erhabene, allein ihr Herr ist und sie nur Seine Sklaven sind. Aber sobald man etwas befolgt, was zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, hat man seinen Glauben an Seine Einzigartigkeit verdorben, wie in Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 23, dargelegt wird:

„Hast du den gesehen, der seine [eigene] Begierde zu seinem Gott gemacht hat ...“

Der Heilige Koran warnt Muslime, dass jeder, der Sünden begeht, in Wirklichkeit den Teufel anbetet, da sie ihm gehorchen und nicht dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kapitel 36 Yaseen, Vers 60:

„Habe ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr den Satan nicht anbetet? Denn für euch ist er wahrlich ein offenkundiger Feind.“

Die Muslime, die ihre eigenen Gelüste, die Gelüste anderer und die Gebote des Teufels ablehnen und stattdessen nur Allah, dem Erhabenen, gehorchen, haben Allah, den Erhabenen, wahrhaftig zu ihrem Gott gemacht. Diesen Muslimen wurde der Schutz Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten gewährt. Diese Muslime haben das Glaubensbekenntnis des Islam praktisch in die Tat umgesetzt, da sie ihren verbalen und inneren Anspruch durch aufrichtige Taten gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, untermauerten. Wer gemäß seinen Überlieferungen handelt, hat den zweiten Aspekt des Glaubensbekenntnisses erfüllt, nämlich, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs, des Erhabenen, ist. Auf diese Muslime wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 128, Bezug genommen. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass Allah, der Erhabene, sie vor dem Höllenfeuer errettet.

Die Person, die den Islam mit der Zunge verkündet und ihn innerlich akzeptiert, ist zweifellos ein Muslim, aber ihr wahrer, aufrichtiger Glaube an die Einheit Allahs, des Erhabenen, wird entsprechend ihrer Sünden geschwächt.

Ein Aspekt des wahren Handelns nach dem Glaubensbekenntnis ist die aufrichtige Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, angedeutet. Darin wird darauf hingewiesen, dass dies ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens ist. Dies geschieht, wenn man liebt, was Allah, der Erhabene, liebt, und hasst, was er hasst. Da dies die Eigenschaft des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war, wurde den Muslimen gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2333, befohlen, ihm zu folgen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Aus den islamischen Lehren geht klar hervor, dass die Liebe zu dem, was Allah, der Erhabene, hasst, und die Abneigung zu dem, was Allah, der Erhabene, liebt, ein klares Anzeichen dafür ist, dass eine Person ihren eigenen Wünschen folgt und ihnen mehr gehorcht als Allah, dem Erhabenen. Diese Haltung mindert den Glauben an die Einheit Allahs, des Erhabenen. Der folgende Vers macht deutlich, dass die Annahme dieser

Mentalität eine Abweichung vom wahren Glauben an das Glaubensbekenntnis des Islam darstellt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 24:

„Sprich: Wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen und eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr befürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das Streben auf Seinem Weg, dann wartet, bis Allah Seinen Befehl ausführt. Und Allah weist dem Volk der Trotzigen nicht den Weg.““

Wer Allah, den Erhabenen, nach seinen eigenen Wünschen anbetet, betet ihn am Rande an. Das heißt, wenn es ihm gut geht, ist er zufrieden, aber wenn er auf Schwierigkeiten stößt, wendet er sich wütend von seiner Gehorsamkeit ab. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6502, informiert Muslime darüber, wie sie richtig an das Glaubensbekenntnis glauben und danach handeln können, um zu verhindern, dass sie im nächsten Leben durch das Höllenfeuer zu Schaden kommen. Dies bedeutet, zuerst die Pflichten

richtig zu erfüllen und dabei alle Bedingungen und Verhaltensregeln zu beachten. Dann muss man dies durch freiwillige rechtschaffene Taten ergänzen, von denen die besten die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind. Dies führt zur Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und veranlasst Allah, den Erhabenen, jedes Organ ihres Körpers zu ermächtigen, sodass sie nur Ihm gehorchen. Dieser wahre und aufrichtige Gehorsam ist die Erfüllung des Glaubensbekenntnisses. Dies ist das gesunde Herz, das nur die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, enthält und frei von weltlichen Wünschen und der Liebe zur materiellen Welt ist. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

*„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen.
Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“*

Es ist wichtig anzumerken, dass dies nicht bedeutet, dass ein Muslim frei von Sünden wird, sondern dass er diese aufrichtig bereut, sofern es sich nicht um seltene Sünden handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, ihr Glaubensbekenntnis zum Islam nicht nur innerlich und verbal zu bekunden, sondern es auch durch ihre Taten zu zeigen, da dies der einzige Weg ist, in dieser Welt wahren Erfolg zu haben und auch der Bestrafung in der nächsten Welt vollständig zu entgehen.

Abdullah Bin Umar (RA) – 16

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, um Allahs, des Erhabenen, willen zu lieben, um Allahs, des Erhabenen, willen zu hassen, andere einzig um Allahs, des Erhabenen, willen zu unterstützen und um Allahs, des Erhabenen, willen zu wetteifern, denn sonst werden sie nie die Freundschaft Allahs, des Erhabenen, erlangen und nicht die Süße des Glaubens kosten, selbst wenn sie ausgiebig beten und fasten. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 866, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Eigenschaften, die den Glauben eines Muslims vervollkommen.

Die erste ist, um Allahs willen zu lieben. Dies beinhaltet, dass man sich in weltlichen und religiösen Angelegenheiten das Beste für andere wünscht. Dies muss praktisch durch die eigenen Taten zum Ausdruck kommen, d. h., man muss andere im Rahmen seiner Möglichkeiten finanziell, emotional und physisch unterstützen. Wenn man seine Gefälligkeiten anderen gegenüber aufzählt, hebt das nicht nur die Belohnung auf, sondern beweist auch, dass man um Allahs willen nicht liebt, da diese Person nur Lob und andere Formen der Belohnung von anderen Menschen will. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig ...“

Jegliche Art von negativen Gefühlen gegenüber anderen aus weltlichen Gründen, wie etwa Neid, widerspricht der Liebe zu anderen um Allahs, des Erhabenen, willen und muss vermieden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese edle Eigenschaft darin besteht, für andere das zu lieben, was man für sich selbst liebt, und zwar durch Taten und nicht nur durch Worte. Dies ist ein Aspekt eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist.

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist der Hass um Allahs, des Erhabenen, willen. Das bedeutet, dass man Dinge, die Allah, der Erhabene, nicht mag, wie beispielsweise seinen Ungehorsam, nicht mögen sollte. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass man andere hassen sollte, da die Menschen aufrichtig bei Allah, dem Erhabenen, bereuen können. Stattdessen sollte ein Muslim die Sünde selbst nicht mögen, was dadurch bewiesen wird, dass er sie vermeidet und auch andere davor warnt. Muslime sollten weiterhin andere beraten, anstatt die Verbindung zu ihnen abubrechen, da diese freundliche Tat sie durchaus dazu bringen kann, aufrichtig zu bereuen. Dazu gehört, Dinge nicht aufgrund eigener Gefühle abzulehnen, wie beispielsweise eine Handlung, die rechtmäßig ist. Schließlich ist der Beweis dafür, dass jemand

um Allahs, des Erhabenen, willen Abneigung empfindet, dass er seine Abneigung niemals in einer Weise zeigen wird, die den Lehren des Islam widerspricht. Das heißt, seine Abneigung gegen etwas wird ihn niemals dazu bringen, eine Sünde zu begehen, da dies beweisen würde, dass seine Abneigung gegen etwas ihm selbst zuliebe ist.

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist das Geben um Allahs, des Erhabenen, Willen. Dies bezieht sich auf jeden Segen, den man anderen geben kann, wie körperliche und emotionale Unterstützung, nicht nur Reichtum. Wenn jemand gibt, tut er dies gemäß den Lehren des Islam, das heißt in Angelegenheiten, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie das Geben aufrichtiger Ratschläge. Tatsächlich ist dies ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber anderen, der in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, geboten wurde. Es umfasst das Geben und Teilen dieser Segnungen mit anderen, ohne die eigenen Gefälligkeiten zu zählen, da dies beweist, dass man gab, um etwas von anderen zu erhalten. Kapitel 76 Al Insan, Vers 9:

„[Er sagte:] „Wir geben euch nur für Allahs Angesicht Nahrung. Wir erwarten von euch weder Belohnung noch Dankbarkeit.“

Das letzte Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist das Zurückhalten um Allahs, des Erhabenen, willen. Dazu gehört, dass man anderen die Segnungen vorenthält, die man besitzt, wie z. B. Reichtum, in Angelegenheiten, die Allah, dem Erhabenen, missfallen. Dieser Muslim wird nicht beobachten, wer etwas von ihm verlangt, sondern nur den Grund für die Bitte prüfen. Wenn der Grund den Lehren des Islam widerspricht,

wird er die Segnung zurückhalten und nicht an der Aktivität teilnehmen.
Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„...Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Dazu gehört, dass man seine Worte und Taten in Angelegenheiten zurückhält, die Allah, dem Erhabenen, nicht gefallen, wie etwa Verleumdung oder das Ausleben seines Zorns. Dieser Muslim wird nicht nach seinen Wünschen sprechen und handeln und nur dann voranschreiten, wenn es Allah, dem Erhabenen, gefällt, andernfalls wird er sich zurückhalten und davon absehen, voranzuschreiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Übernahme dieser Eigenschaften zur Vollkommenheit des Glaubens führt, da sie auf den eigenen Emotionen beruhen und daher äußerst schwer zu kontrollieren sind. Wer mit der Fähigkeit gesegnet ist, sie zu kontrollieren, wird die Erfüllung der anderen Pflichten des Islam leichter finden. Diese Pflichten bestehen darin, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten.

Abdullah Bin Umar (RA) – 17

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Loyalität gegenüber den Menschen heutzutage ausschließlich auf egoistischen weltlichen Interessen beruht und dass solche politisch motivierten Befürwortungen den Menschen nichts als Probleme bringen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 867, diskutiert.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber den Führern der Gesellschaft sei. Dazu gehört, ihnen freundlich den besten Rat zu geben und sie bei ihren guten Entscheidungen mit allen notwendigen Mitteln zu unterstützen, beispielsweise mit finanzieller oder materieller Hilfe. Laut einem Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch Nr. 56, Hadith Nr. 20, erfreut die Erfüllung dieser Pflicht Allah, den Erhabenen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben ...“

Dies macht deutlich, dass es eine Pflicht ist, den Führern der Gesellschaft zu gehorchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Gehorsam eine Pflicht ist, solange man Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam ist. Es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies zum

Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. In solchen Fällen sollte eine Revolte gegen Führer vermieden werden, da dies nur zum Schaden unschuldiger Menschen führt. Stattdessen sollte den Führern gemäß den Lehren des Islam sanft geraten werden, Gutes zu tun und Böses zu verbieten. Man sollte anderen raten, entsprechend zu handeln, und die Führer immer anflehen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn die Führer aufrichtig bleiben, wird auch die Allgemeinheit aufrichtig bleiben.

Die Führer zu hintergehen, ist ein Zeichen von Heuchelei, die man jederzeit vermeiden muss. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, sich zu bemühen, ihnen in Angelegenheiten zu gehorchen, die die Gesellschaft im Guten vereinen, und vor allem zu warnen, was die Gesellschaft spaltet.

Abdullah Bin Umar (RA) – 18

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass eine Person die Essenz des Glaubens nicht erreichen wird, solange sie sich nicht von dem fernhält, was in ihrem Herzen Zweifel hervorruft. Dies wurde in Salih Ahmad Ash-Shamis „Mawaiz Al Sahabah“, Seite 387, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam das Erlaubte und das Unerlaubte klargestellt habe. Dazwischen gebe es zweifelhafte Dinge, die man vermeiden sollte, um seinen Glauben und seine Ehre zu schützen.

Die überwiegende Mehrheit der Muslime ist sich der Pflichten und der meisten unerlaubten Dinge, wie etwa Alkoholkonsum, bewusst. Diese wecken bei Muslimen also keine Zweifel, und sie sollten dementsprechend handeln. Das bedeutet, dass man die Pflichten erfüllen und sich des Unerlaubten enthalten sollte, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Alle anderen Dinge, die nicht obligatorisch sind und Zweifel in der Gesellschaft wecken, sollten daher vermieden werden. Allah, der Erhabene, wird nicht fragen, warum jemand eine freiwillige Tat nicht vollbracht hat, sondern er wird fragen, warum er eine freiwillige Tat vollbracht hat. Daher wird das Unterlassen der freiwilligen Tat im Jenseits keine Konsequenzen haben, wohingegen das Vollbringen einer freiwilligen Tat, nämlich Bestrafung,

Belohnung oder Vergebung, nach sich zieht. Es ist wichtig für Muslime, nach diesem kurzen, aber äußerst wichtigen Hadith zu handeln, da er viele Probleme und Debatten lösen und verhindern wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass man, wenn man sich zweifelhaften oder sogar eitlen Dingen hingibt, einen Schritt näher an das Unerlaubte heranzuführt. Beispielsweise geht sündiger Rede oft eitle und nutzlose Rede voraus. Deshalb ist es für den Glauben und die Ehre eines Muslims viel sicherer, zweifelhafte und eitle Dinge zu vermeiden.

Abdullah Bin Umar (RA) – 19

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass eine Person eine hohe Wissensstufe erreichen wird, solange sie nicht neidisch auf die Person über ihr ist. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ besprochen. Ulum Al Din, 1/218.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4210, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Neid gute Taten zerstört, so wie Feuer Holz verzehrt.

Neid ist eine schwerwiegende und schwere Sünde, denn das Problem des Neiders ist in Wirklichkeit nicht eine andere Person, sondern Allah, der Erhabene, da Er derjenige ist, der den Segen gewährt hat, um den er beneidet wird. Der Neid einer Person zeigt also nur ihr Missfallen über die Zuteilung und Wahl Allahs, des Erhabenen. Sie glauben, dass Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht hat, als er einen bestimmten Segen einer anderen Person statt ihnen zuteilte.

Manche bemühen sich durch ihre Worte und Taten, der anderen Person den Segen zu entreißen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmste Art ist, wenn der Neider versucht, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn er den Segen nicht erhält. Neid ist nur dann rechtmäßig, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und

versucht, einen ähnlichen Segen zu erhalten, ohne dass der Besitzer den Segen verliert. Obwohl diese Art keine Sünde ist, gilt sie als verabscheut, wenn der Neid einen weltlichen Segen betrifft, und als lobenswert, wenn er einen religiösen Segen betrifft. Beispielsweise erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwei Beispiele der lobenswerten Art in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nr. 1896, zu finden ist. Die erste Person, die rechtmäßig beneidet werden kann, ist diejenige, die rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Die zweite Person, die rechtmäßig beneidet werden kann, ist diejenige, die ihr Wissen auf die richtige Weise anwendet und es anderen beibringt.

Ein neidischer Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der beneideten Person gegenüber einen guten Charakter und Freundlichkeit zeigt, beispielsweise ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis sich aus dem Neid Liebe für sie entwickelt.

Abdullah Bin Umar (RA) – 20

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass das Brechen eines Versprechens ein Drittel der Heuchelei sei. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 1/197, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2749, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Brechen von Versprechen ein Aspekt der Heuchelei sei.

Das größte Versprechen, das ein Muslim jemals gemacht hat, hat er Allah, dem Erhabenen, gegeben. Es besteht darin, Ihm aufrichtig zu gehorchen. Dies beinhaltet, Seine Gebote zu befolgen, Seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Alle anderen Versprechen, die man anderen Menschen gibt, muss man ebenfalls einhalten, es sei denn, man hat einen gültigen Vorwand, insbesondere die Versprechen, die Eltern ihren Kindern geben. Versprechen zu brechen, lehrt Kinder nur einen schlechten Charakter und ermutigt sie zu glauben, dass Hinterlistigkeit eine akzeptable Eigenschaft ist. In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2227, zu finden ist, erklärt Allah, der Erhabene, dass Er gegen diejenigen sein wird, der in Seinem Namen ein Versprechen macht und es dann ohne gültigen Vorwand bricht. Wie kann derjenige, der Allah, den Erhabenen, gegen sich hat, am Tag des Jüngsten Gerichts Erfolg haben?

Abdullah Bin Umar (RA) – 21

Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ein Mensch keinen starken Glauben verspüren wird, bis er sich der Tatsache voll bewusst ist, dass Allah, der Erhabene, ihn beobachtet. Dies wurde in Salih Ahmad Ash-Shamis „Mawaiz Al Sahabah“, Seite 400, erörtert.

Die göttliche Sicht Allahs, des Erhabenen, umfasst alles, unabhängig von seiner Größe oder seinem Standort. Darüber hinaus ist Allah, der Erhabene, Zeuge der Handlungen der Schöpfung. Er beobachtet ihre äußeren physischen Handlungen und inneren verborgenen Absichten. Nichts kann seiner göttlichen Sicht entgehen.

Ein Muslim sollte sich daher bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, um die Stufe zu erreichen, auf der er ständig wachsam gegenüber der göttlichen Vision ist. Diese Stufe wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, als Vortrefflichkeit des Glaubens bezeichnet. Wenn man sich der göttlichen Vision voll bewusst ist, bewahrt einen dies davor, zu sündigen und ermutigt einen, rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Ein Muslim sollte auf seine eigene Seele aufpassen und ständig auf sich selbst achten, um sicherzustellen, dass er nicht unachtsam wird. Denn die

Hauptursache der Sünde ist Unachtsamkeit. Wer auf sich selbst achtet, wird am Tag des Jüngsten Gerichts leichter zur Verantwortung gezogen. Wer nicht auf diese Weise auf sich selbst achtet, wird Sünden begehen, ohne es zu merken. Ein Muslim sollte auch sicherstellen, dass er ein wachsames Auge auf alle Menschen hat, die ihm anvertraut sind, und sie entsprechend beraten, da dies eine Verantwortung ist, die ihm von Allah, dem Erhabenen, übertragen wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist.

Abdullah Bin Umar (RA) – 22

Als Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach den Rechten eines Muslims gegenüber einem anderen Muslim gefragt wurde, sagte er, er dürfe nicht satt sein und seinen Bruder hungrig zurücklassen. Er dürfe nicht bekleidet sein und seinen Bruder ohne Kleidung zurücklassen und er dürfe nicht gierig sein und sein Vermögen für ihn ausgeben. Dies wurde in Salih Ahmad Ash-Shamis „Mawaiz Al Sahabah“, Seite 400, erörtert.

Ein Muslim muss die Bindungen zu anderen Muslimen aufrechterhalten. Dies gilt für alle Muslime, egal ob sie verwandt sind oder nicht und ob sie sich kennen oder nicht. Im Heiligen Koran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, werden viele Rechte der Muslime erwähnt, und jeder Muslim sollte danach streben, diese zu lernen und zu erfüllen. Beispielsweise listet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1240, fünf Rechte auf, die ein Muslim einem anderen Muslim schuldet.

Erstens müssen sie auf den Friedensgruß antworten, auch wenn die Antwort ihrem Wunsch widerspricht. Noch wichtiger ist, dass ein Muslim den islamischen Friedensgruß praktisch umsetzt, indem er durch seine Worte und Taten Frieden und Freundlichkeit gegenüber anderen zeigt. Dies ist die wahre Bedeutung des islamischen Friedensgrüßes.

Ein Muslim sollte versuchen, kranke Muslime zu besuchen, um ihnen körperliche und psychische Unterstützung zu bieten. Es wäre schwierig, alle kranken Muslime zu besuchen, aber wenn jeder Muslim zumindest seine kranken Verwandten besuchen würde, würde die überwiegende Mehrheit der Kranken diese Unterstützung erhalten. Alle Formen eitler oder sündiger Rede und Taten wie Klatsch müssen vermieden werden, sonst verdient sich ein Muslim nur Sünden statt Segen.

Ein Muslim sollte, wenn möglich, an der Beerdigung anderer Muslime teilnehmen, da jeder Teilnehmer für den Verstorbenen um Vergebung bittet. Daher ist es besser, je mehr Muslime anwesend sind. So wie man möchte, dass andere an seiner Beerdigung teilnehmen und für ihn beten, sollte man dies auch für andere tun. Diese besondere Tat ist eine gute Erinnerung für einen Muslim, dass auch er irgendwann sterben wird. Hoffentlich wird dies sein Verhalten zum Besseren verändern, sodass er sich besser auf seinen eigenen Tod vorbereitet, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass Muslime Einladungen zu Mahlzeiten und gesellschaftlichen Veranstaltungen annehmen sollten, solange keine ungesetzlichen oder unerwünschten Aktivitäten stattfinden, was heutzutage recht selten vorkommt. Ein wichtiger Punkt ist, dass einige Muslime gesellschaftliche Veranstaltungen besuchen, bei denen ungesetzliche oder unerwünschte Dinge geschehen, und diesen Hadith zitieren, um ihr Handeln zu begründen. Man sollte die göttlichen Lehren nicht falsch interpretieren, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen, da dies eindeutig eine Irreführung und eine Einladung zur göttlichen Strafe ist.

Zum Schluss enthält der Haupthadith den Rat an die Muslime, nach dem Niesen für den Muslim zu beten, der Allah, den Erhabenen, lobt .

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2714, auf eine äußerst wichtige Pflicht hin, nämlich anderen Muslimen gute und aufrichtige Ratschläge zu geben.

Zunächst einmal ist es wichtig, zu beachten, dass allen Menschen unabhängig von ihrem Glauben guter Rat gegeben werden sollte. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, klar empfohlen. Muslime sollten anderen so raten, wie sie selbst von anderen beraten werden möchten. Man sollte sich niemals von schlechten Gefühlen von dieser Pflicht abhalten lassen, denn wer absichtlich schlechte Ratschläge erteilt, wird feststellen, dass die Leute ihm falsche Ratschläge geben. Aufrichtige Ratschläge zu geben ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1925, erwähnt wird, von den Menschen das Gelöbnis verlangte, diese Pflicht neben den obligatorischen Pflichten wie dem Gebet zu erfüllen. Die Tatsache, dass aufrichtige Ratschläge zu diesen obligatorischen Pflichten gezählt werden, unterstreicht ihre Bedeutung. Ein Muslim sollte diese Tatsache also niemals übersehen.

Jeder Mensch, unabhängig von seinem Glauben, möchte Dinge erlangen, die ihm nützen und ihn vor schädlichen Dingen schützen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, klar erklärt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie für andere

Muslime nicht das liebt, was sie für sich selbst liebt. Dies sollte man durch seine Taten zeigen, indem man sich bemüht, sicherzustellen, dass andere die Dinge erlangen, die man für sich selbst liebt, und zwar mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Ein Muslim sollte dies nicht nur durch Worte behaupten.

Ein weiteres Recht, das alle Muslime haben, ist, dass man aufrichtig für sie beten sollte. Dies ist ein Aspekt der Barmherzigkeit gegenüber anderen, der im Heiligen Quran erwähnt wird. Kapitel 48 Al Fath, Vers 29:

„Mohammed ist der Gesandte Allahs; und diejenigen, die mit ihm sind, sind ... barmherzig untereinander ...“

Tatsächlich profitiert ein Muslim davon, wenn er für einen anderen betet. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6927, betet ein Engel für einen Muslim, wenn er heimlich für andere Muslime betet.

Ein weiteres wichtiges Recht ist, dass ein Muslim für andere Muslime das lieben und hassen darf, was er für sich selbst liebt und hasst. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist, zu einer Bedingung für aufrichtigen Glauben gemacht.

Ein Muslim sollte sich über die rechtmäßige Freude eines anderen Muslims freuen und hoffen, dass sie für ihn von Dauer ist. Er sollte traurig sein, wenn ein anderer Muslim in Schwierigkeiten steckt und ihm dabei helfen, selbst wenn es nur ein Bittgebet für ihn ist. Deshalb hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6011, darauf hingewiesen, dass Muslime wie ein Körper sind. Wenn ein Teil des Körpers krank ist, dann hat der Rest des Körpers Anteil am Schmerz.

Ein Muslim sollte niemals einem anderen Muslim oder Nichtmuslim durch seine Worte oder Taten ungerechtfertigten Schaden zufügen, da dies die genaue Definition eines Muslims ist, die der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2627, gegeben hat. Tatsächlich ist es ein Akt der Nächstenliebe, den eine Person sich selbst erweist, wenn sie andere vor dem eigenen Schaden bewahrt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 250, empfohlen. Dies ist ein Akt der Nächstenliebe sich selbst gegenüber, da es einen vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, schützt.

Zu den Rechten anderer Muslime gehört es, alle Hindernisse aus ihrem Weg zu entfernen. Dies umfasst sowohl physische als auch bildliche Hindernisse, die ihnen Schaden zufügen können. Tatsächlich besagt ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6670, dass einer Person das Paradies gewährt wird, wenn sie einen Baum entfernt, der den Weg ihrer Mitmuslime blockiert.

Es ist das Recht eines Muslims, dass andere Muslime ihm helfen, wenn er unterdrückt wird, und zwar mit allen erforderlichen Mitteln, zum

Beispiel finanziell. Außerdem hat er das Recht, Muslimen, die Unterdrückung begehen, zu helfen, indem er sie vor den Folgen dieses Verhaltens warnt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6952, zu finden ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Ratschläge nur gegeben werden sollten, wenn der Ratgeber vor dem Schaden des Unterdrückers sicher ist.

Einem Muslim ist es nicht gestattet, aus weltlichen Gründen länger als drei Tage die Verbindung zu einem anderen Muslim abubrechen. Dies wird in vielen Hadithen deutlich gemacht, beispielsweise in dem in Jami At Tirmidhi, Nummer 1932. Sich auf diese Weise von einem anderen Muslim abzuwenden, ist eine so ernste Angelegenheit, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einst in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1740, warnte, dass Allah, der Erhabene, allen Muslimen jeden Montag und Donnerstag vergibt, außer denen, die sich von einem anderen Muslim abgewandt haben, bis sie sich wieder versöhnen.

Ein weiteres Recht ist, dass sich ein Muslim anderen Muslimen gegenüber nicht arrogant verhalten sollte. Stattdessen sollten sie Demut zeigen, die immer zu Zuneigung und der Verbreitung von Liebe in der Gesellschaft führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4895, zu finden ist. Umgekehrt führen Arroganz und Stolz nur zu sozialen Barrieren und zur Trennung der Gesellschaft. Wenn ein Muslim mit Arroganz behandelt wird, sollte er nicht auf die gleiche Weise reagieren, sondern stattdessen Geduld und Vergebung zeigen.

Tatsächlich ist es ein Merkmal des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anderen gegenüber bescheiden zu sein, ungeachtet ihres sozialen Status. Wie in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1415, empfohlen wird, würde er es nie ablehnen, mit den Armen und Bedürftigen zu gehen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Für einen Muslim ist es wichtig, Gerüchten oder Klatsch über andere Muslime niemals Beachtung zu schenken, da sie in den meisten Fällen entweder völlig unwahr sind oder einige Fakten mit viel Fiktion vermischt enthalten. In vielen Fällen wurde sogar die Wahrheit aus dem Kontext gerissen, um jemandes böse Wünsche zu erfüllen. Ein Muslim sollte das Gesagte ignorieren und dem Klatschenden raten, aufrichtig zu bereuen. Sie sollten den Klatsch niemals anderen erzählen oder den Klatschenden anderen gegenüber erwähnen. Indem sie dies verheimlichen, sollten sie hoffen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler in beiden Welten verbirgt. Dies wurde in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, zu finden ist.

Darüber hinaus sollte ein Muslim niemals andere Muslime verleumden oder verleumden, da dies eine schwere Sünde ist. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 290, dass der Verleumder nicht ins Paradies kommt.

Es ist die Pflicht eines Muslims, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu versuchen, anderen Muslimen aus jeder Notlage zu helfen. In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, wird bestätigt, dass jeder, der dies tut, am Tag des Jüngsten Gerichts von einer Notlage befreit wird. Derselbe Hadith weist darauf hin, dass jeder, der die finanzielle Belastung eines anderen Muslims (Allah, der Erhabene) lindert, diesen

in beiden Welten entlastet. Daher sollten Muslime gegenüber denen, die ihnen etwas schulden, freundlich sein.

Ein weiteres Recht, das ein Muslim gegenüber anderen Muslimen hat, ist, dass, wenn ein Muslim einem anderen Muslim Unrecht tut und ihn dann um Vergebung bittet, das Opfer ihm um Allahs, des Erhabenen, willen vergeben sollte. Dies wird dazu führen, dass Allah, der Erhabene, dem Opfer seine Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„... und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? ...“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6592, darauf hingewiesen, dass jeder, der anderen um Allahs, des Erhabenen, willen vergibt, mit mehr Ehre gesegnet wird.

Außerdem sollte ein Muslim andere Muslime ihrem Status entsprechend behandeln, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1921, empfohlen wird. Das bedeutet, dass Ältere mit Respekt und Jüngere mit Barmherzigkeit behandelt werden sollten. Dieser Hadith warnt davor, dass diejenigen, die sich nicht so verhalten, nicht dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen. Tatsächlich empfiehlt ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 357, dass ein Teil des Respekts vor Allah, dem Erhabenen, darin besteht, Älteren Respekt zu erweisen. Alle Menschen sind Teil der Schöpfung Allahs, des Erhabenen, also bedeutet Respekt vor ihnen

gemäß den Lehren des Islam, tatsächlich Respekt vor dem Schöpfer, nämlich Allah, dem Erhabenen.

Der Islam lehrt Muslime, dass sie das erhalten, was sie geben. Laut einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2022, wird Allah, der Erhabene, jemanden bestimmen, der diese Person ehrt, wenn sie ein hohes Alter erreicht, wenn ein junger Mensch eine ältere Person aufgrund ihres Alters ehrt und respektiert.

Ein weiteres Recht, das ein Muslim anderen Muslimen gegenüber hat, ist, fröhlich mit ihnen zu sein, solange sie Sünden vermeiden. Tatsächlich gilt es als Almosen, einen anderen Muslim anzulächeln, um ihn zu trösten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1956, zu finden ist.

Wer umgänglich, sanft und milde gegenüber anderen Muslimen ist, dem wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2488, die frohe Botschaft des Schutzes vor dem Höllenfeuer zuteil. Ein Teil der Fröhlichkeit besteht darin, freundlich mit anderen zu sprechen. Dies ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7512, darauf hingewiesen hat, dass dies eine Tat ist, die einen vor dem Höllenfeuer schützt. Tatsächlich wird einer Person, die danach handelt, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1984, eine wunderschöne Kammer im Paradies versprochen.

Es ist die Pflicht der Muslime, die Probleme zwischen anderen Muslimen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu lösen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2509, darauf hingewiesen, dass dies besser sei als freiwilliges Gebet, Fasten oder Almosen.

Ein weiteres Recht, das ein Muslim gegenüber anderen Muslimen hat, ist, dass er seine Fehler verbergen sollte. In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, wird darauf hingewiesen, dass Allah, der Erhabene, die Fehler eines Muslims vertuschen wird, der die Fehler anderer um Allahs, des Erhabenen Willen, verbirgt. Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2546, warnt, dass jeder, der die Fehler anderer aufdeckt, von Allah, dem Erhabenen, aufgedeckt wird. Dies bedeutet nicht, dass ein Muslim die Sünden anderer ignorieren sollte. Aber es bedeutet, dass er dem Sünder sanft und vertraulich raten sollte, aufrichtig zu bereuen und seine Sünde anderen gegenüber nicht zu erwähnen. Selbst wenn ein Muslim andere lehren möchte, eine ähnliche Sünde nicht zu begehen, sollte er der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen und andere raten, ohne Personen beim Namen zu nennen. Ein Beispiel hierfür ist in einem Hadith festgehalten, der in Sahih Bukhari, Nummer 6979, zu finden ist. Ein Muslim sollte daher die Fehler anderer überblicken, so wie Allah, der Erhabene, seine Fehler und die Fehler aller anderen überblickt.

Ein Muslim sollte immer jede Situation vermeiden, die bei anderen Muslimen Misstrauen und Zweifel weckt. Dies dient dazu, sie vor Sünden zu schützen, die andere, die misstrauisch sind, begehen könnten, wie Verleumdung und üble Nachrede. Diesen Schutz auf andere Muslime auszudehnen, ist Teil der Liebe zum Guten für sie, so wie man Gutes für sich selbst liebt. In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 3101, zu finden ist, traf der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal seine Frau

während der Nacht. Zur gleichen Zeit gingen zwei Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, eilig vorbei. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, rief sie an und teilte ihnen mit, dass er seine Frau und keine fremde Frau treffe. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, machten klar, dass ihnen nicht einmal ein falscher Gedanke in den Sinn gekommen sei. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, reagierte nur auf diese Weise, um allen Muslimen beizubringen, dass man jede Aktivität, die als verdächtig angesehen werden könnte, klarstellen sollte, um die Gedanken anderer Muslime zu schützen.

Dies hängt mit einer weiteren frommen Eigenschaft zusammen. Man vermeidet es, Dinge zu tun, die erlaubt sind, um zu verhindern, dass sich andere Muslime schlecht fühlen. Ein Ehemann zeigt seiner Frau beispielsweise nicht öffentlich seine Zuneigung vor anderen Muslimen, wie etwa seiner Schwester. Obwohl dies völlig erlaubt ist, kann es sein, dass sich seine Schwester schlecht fühlt, wenn er es vor seiner Schwester tut, insbesondere wenn ihr Ehemann solche Dinge nicht mit ihr tut. Dies ist ein höheres Maß an edlem Charakter, das zwar nicht obligatorisch, aber eine große Tugend ist.

Ein weiteres Recht, das Muslime gegenüber anderen Muslimen haben, ist, dass sie mit dem islamischen Friedensgruß begrüßt werden. Dies sollte sowohl die Muslime einschließen, die man kennt, als auch jene, die man nicht kennt. Viele Hadithe diskutieren die Wichtigkeit und Tugend dieser guten Tat. Ein Hadith beispielsweise, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 68, zu finden ist, verbindet das Verbreiten des Friedensgrußes an andere Muslime mit dem Eintritt ins Paradies. Kapitel 4 An Nisa, Vers 86:

„ Und wenn ihr mit einem Gruß begrüßt werdet, dann grüßt mit einem noch schöneren zurück oder erwidert ihn wenigstens ...“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2706, empfiehlt, dass ein Muslim einen Friedensgruß aussprechen soll, wenn er einem anderen Muslim begegnet und wenn er sich von ihm verabschiedet.

Es ist wichtig zu beachten, dass der islamische Friedensgruß ein Hinweis darauf ist, dass ein Muslim einen Muslim nicht nur mit friedlichen Worten begrüßen sollte, sondern in jedem Gespräch freundliche Worte verwenden sollte. Darüber hinaus sollte diese Verbreitung des Friedens durch die Taten eines Muslims zum Ausdruck kommen, nicht nur durch Worte. Dies ist die wahre Bedeutung, wenn man anderen den islamischen Friedensgruß entgegenbringt.

Ein Muslim sollte auch der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen, indem er anderen Muslimen die Hand schüttelt, wenn sie ihnen den Friedensgruß überbringen. Tatsächlich werden den Muslimen, die dies tun und während ihres Gesprächs jegliche Sünden vermeiden, ihre kleinen Sünden vergeben, bevor sie sich trennen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 5212, zu finden ist.

Es ist die Pflicht aller Muslime, die Rechte anderer Muslime so gut wie möglich zu verteidigen, ohne dabei Sünden zu begehen oder sich selbst zu schaden. Sie sollten zum Beispiel die Ehre anderer Muslime schützen, die oft hinter ihrem Rücken durch Verleumdung und üble

Nachrede verletzt wird. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, darauf hingewiesen, dass jeder, der die Ehre eines anderen Muslims schützt, am Tag des Jüngsten Gerichts vor dem Höllenfeuer geschützt sein wird.

Wenn ein anderer Muslim schlechte Manieren zeigt, ist es die Pflicht anderer Muslime, sich ihnen gegenüber gut zu benehmen. Darüber hinaus sollten sie ihnen unter vier Augen raten, ihren Charakter zum Besseren zu ändern. Dies in der Öffentlichkeit zu tun, kann sie in Verlegenheit bringen, und es ist die Pflicht eines Muslims, andere Muslime nicht in Verlegenheit zu bringen. Darüber hinaus wird eine Person, die sich in Verlegenheit befindet, eher wütend und wird daher den guten Rat, der ihr gegeben wurde, weniger wahrscheinlich annehmen.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 1

Als der Kalif Umar ibn al-Khattab Hudaifa (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) aussandte, um eine Stadt zu regieren, ritt er auf einem Esel und beladen mit einigen Gütern. Nach einiger Zeit rief Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) ihn zurück nach Medina und versteckte sich auf der Straße, um sich nach dem Zustand von Hudaifa (möge Allah mit ihm zufrieden sein) umzusehen. Hudaifa (möge Allah mit ihm zufrieden sein) kehrte in demselben einfachen Zustand zurück, in dem er Medina verlassen hatte. Als Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) dies sah, umarmte er ihn und nannte ihn seinen Bruder. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 580-581, besprochen.

Dieser Vorfall spiegelt die einfache Natur von Hudaifa wider, möge Allah mit ihm zufrieden sein.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens sei.

Der Islam lehrt Muslime nicht, auf all ihren Reichtum und ihre rechtmäßigen Wünsche zu verzichten, sondern er lehrt sie, in allen Aspekten ihres Lebens, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Geschäft, einen einfachen Lebensstil zu führen, damit sie Zeit haben, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Gebote

Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dieses einfache Leben beinhaltet das Streben in dieser Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen.

Ein Muslim sollte verstehen, dass er sich umso weniger über weltliche Dinge aufregen muss, je einfacher er sein Leben führt, und dass er sich umso mehr um das Jenseits bemühen kann und dadurch inneren Frieden, Körper und Seele erlangt. Aber je komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto mehr Stress macht er sich, desto mehr Schwierigkeiten begegnet er und desto weniger strebt er nach dem Jenseits, da seine Beschäftigung mit weltlichen Dingen scheinbar nie endet. Diese Einstellung wird ihn daran hindern, inneren Frieden, Körper und Seele zu erlangen.

Einfachheit führt zu einem bequemen Leben in dieser Welt und einer unkomplizierten Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein kompliziertes und nachsichtiges Leben hingegen führt nur zu einem stressigen Leben und einer strengen und schwierigen Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 2

Hudaifa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte die Menschen einst, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten, andernfalls würde Allah, der Erhabene, sie bestrafen. Er wird dann den schlechtesten Menschen Autorität verleihen und die Bittgebete der besten Menschen werden nicht erhört. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 656, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2686, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Versäumnis, der wichtigen Pflicht, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, nachzukommen, anhand des Beispiels eines Bootes mit zwei Ebenen voller Menschen verstanden werden kann. Die Menschen auf der unteren Ebene stören die Menschen auf der oberen Ebene, wann immer sie Wasser holen wollen. Also beschließen sie, ein Loch in die untere Ebene zu bohren, damit sie direkt Wasser holen können. Wenn die Menschen auf der oberen Ebene sie nicht aufhalten, werden sie sicherlich alle ertrinken.

Es ist wichtig, dass Muslime niemals aufhören, Gutes zu befehlen und Böses zu verbieten, und zwar auf sanfte Weise, je nach ihrem Wissen. Ein Muslim sollte niemals glauben, dass andere fehlgeleitete Menschen ihn nicht negativ beeinflussen können, solange er Allah, dem Erhabenen, gehorcht. Ein guter Apfel wird irgendwann beeinträchtigt, wenn er neben faule Äpfel gelegt wird. Ebenso wird der Muslim, der es versäumt, anderen zu befehlen, Gutes zu tun, irgendwann durch sein negatives Verhalten beeinflusst, ob es nun subtil oder offensichtlich ist. Selbst wenn die Gesellschaft insgesamt achtlos geworden ist, sollte man

niemals aufhören, seinen Angehörigen, wie etwa seiner Familie, Ratschläge zu erteilen, denn nicht nur wird sich das negative Verhalten stärker auf sie auswirken, sondern dies ist laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, eine Pflicht aller Muslime. Selbst wenn ein Muslim von anderen ignoriert wird, sollte er seine Pflicht erfüllen, indem er ihnen beharrlich und auf sanfte Weise Ratschläge erteilt, die durch starke Beweise und Wissen unterstützt werden. Nur so werden sie vor ihren negativen Auswirkungen geschützt und am Tag des Jüngsten Gerichts begnadigt. Wenn sie sich jedoch nur um sich selbst kümmern und die Handlungen anderer ignorieren, besteht die Befürchtung, dass die negativen Auswirkungen anderer sie letztlich in die Irre führen könnten.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 3

Hudaifa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er wünschte, jemand würde seine Pflichten übernehmen, damit er sich von den Menschen abschotten könnte, bis er Allah, dem Erhabenen, begegnete. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 660, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2406, gibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Ratschläge, wie man Erlösung erlangt.

Eine der erwähnten Dinge ist, dass man sein Zuhause nicht unnötig verlassen sollte. Sich so zu verhalten, führt zu Zeitverschwendung und sowohl verbalen als auch körperlichen Sünden. Wenn man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, wird man erkennen, dass die Mehrheit der eigenen Sünden und der Probleme, die man damit hatte, auf unnötigen Umgang mit anderen zurückzuführen waren. Das bedeutet nicht, dass es immer die Schuld anderer war, aber es bedeutet, dass man weniger sündigen und weniger Probleme und Schwierigkeiten haben würde, wenn man es vermeidet, unnötig das Haus zu verlassen. Dadurch würde man auch mehr Zeit haben, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln, was in allen Aspekten des Lebens von Vorteil ist.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 4

Hudaifa Bin Yamaan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er fürchte, die Menschen würden dem, was sie sehen, den Vorzug vor dem geben, was sie wissen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 721, erörtert.

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist Glaubensschwäche. Sie ist eine tadelnswerte Eigenschaft, die zu anderen negativen Eigenschaften führt, wie z. B. dem Versäumnis, nach seinem Wissen zu handeln, Angst vor anderen zu haben, den Gehorsam anderer über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stellen, auf Vergebung zu hoffen, ohne danach zu streben, und andere unerwünschte Eigenschaften. Die größte Plage der Glaubensschwäche ist, dass sie einem erlaubt, Sünden zu begehen, wie z. B. die Vernachlässigung der Pflichten. Die Grundursache der Glaubensschwäche ist Unwissenheit über den Islam.

Man sollte danach streben, Wissen zu erlangen, um seinen Glauben zu stärken. Mit der Zeit wird man schließlich eine Glaubensgewissheit erlangen, die so stark ist, dass sie einen Menschen durch alle Prüfungen und Versuchungen hindurch schützt und sicherstellt, dass er seine religiösen und weltlichen Pflichten erfüllt. Dieses Wissen erlangt man, wenn man die Lehren des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studiert. Insbesondere jene Lehren, die die Versprechen der Belohnung für diejenigen behandeln, die gehorsam sind, und die Bestrafung für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Dies erzeugt im Herzen eines Muslims Angst vor Bestrafung und Hoffnung auf

Belohnung, was wie ein Sog- und Schubmechanismus in Richtung Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wirkt.

Man kann seinen Glauben stärken, indem man über die Schöpfungen im Himmel und auf der Erde nachdenkt. Wenn man es richtig macht, zeigt dies deutlich die Einheit Allahs, des Erhabenen, und Seine unendliche Macht. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Wenn ein Muslim beispielsweise über die Nacht und den Tag nachdenkt und darüber, wie perfekt sie und die anderen Dinge, die mit ihnen verbunden sind, aufeinander abgestimmt sind, wird er wirklich glauben, dass dies kein Zufall ist, sondern dass es eine Kraft gibt, die dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Dies ist die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Wenn man außerdem über die perfekte Zeiteinteilung von Nacht und Tag nachdenkt, wird man erkennen, dass dies eindeutig darauf hinweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Wenn es mehr als einen Gott gäbe, würde jeder Gott wollen, dass die Nacht und der Tag nach seinen eigenen Wünschen verlaufen. Dies würde zu völligem Chaos führen, da ein Gott vielleicht möchte, dass die Sonne aufgeht, während der andere Gott möchte, dass die Nacht weitergeht. Das perfekte, ununterbrochene System im Universum beweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Gäbe es in ihnen [also in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah, wären sie beide zugrunde gegangen ...“

Eine weitere Möglichkeit, den Glauben zu stärken, besteht darin, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von allen Sünden fernzuhalten. Da der Glaube eine Überzeugung ist, die durch Taten unterstützt wird, wird er schwächer, wenn Sünden begangen werden, und stärker, wenn gute Taten vollbracht werden. So warnte beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 5662, dass ein Muslim kein Gläubiger ist, wenn er Alkohol trinkt.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 5

Hudaifa Bin Yamaan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ein Heuchler derjenige ist, der den Islam beschreiben kann, obwohl er ihn nicht praktiziert. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 741, erörtert.

Unglaube kann eine wörtliche Ablehnung des Islam sein oder Taten, die Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhalten, obwohl man an Ihn glaubt. Dies kann anhand eines Beispiels deutlich gemacht werden. Wenn eine unwissende Person von einer anderen Person vor einem sich nähernden Löwen gewarnt wird und die unwissende Person praktische Schritte unternimmt, um sich in Sicherheit zu bringen, wird sie als jemand betrachtet, der an die ihr gegebene Warnung geglaubt hat, da sie ihr Verhalten entsprechend der Warnung angepasst hat. Wenn die unwissende Person ihr Verhalten nach der Warnung jedoch nicht praktisch ändert, werden die Leute vermuten, dass sie nicht an die ihr gegebene Warnung glaubt, selbst wenn die unwissende Person verbal erklärt, dass sie an die ihr gegebene Warnung glaubt.

Manche Menschen behaupten, ihr Glaube und ihre Gehorsamkeit gegenüber Gott liege in ihrem Herzen und sie müssten dies deshalb nicht in der Praxis unter Beweis stellen. Leider hat diese dumme Mentalität viele Muslime befallen, die glauben, sie hätten ein reines, gläubiges Herz, obwohl sie die obligatorischen Pflichten des Islam nicht erfüllen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, klar erklärt, dass der Körper rein ist, wenn das Herz rein ist, was bedeutet, dass die Handlungen richtig sind. Aber wenn das Herz verdorben ist, ist der

Körper verdorben, was bedeutet, dass die Handlungen verdorben und falsch sind. Daher kann jemand, der Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, indem er seine Pflichten in der Praxis erfüllt, niemals ein reines Herz haben.

Darüber hinaus ist der praktische Nachweis des Glaubens an Allah, den Erhabenen, der Beweis und die Bestätigung, die am Tag des Jüngsten Gerichts erforderlich sind, um ins Paradies zu gelangen. Diese praktischen Beweise nicht zu haben, ist ebenso dumm wie ein Schüler, der seinem Lehrer ein leeres Prüfungsblatt zurückgibt und behauptet, sein Wissen sei in seinem Kopf und er müsse es deshalb nicht durch Beantwortung der Prüfungsfragen aufschreiben. So wie dieser Schüler zweifellos durchfallen würde, wird auch eine Person, die den Tag des Jüngsten Gerichts erreicht, ohne Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote vermeidet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, selbst wenn sie Glauben in ihrem Herzen besitzt, durchfallen.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 6

Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina beschlossen die nichtmuslimischen Führer Mekkas, sich für die Niederlage in der Schlacht von Badr im Vorjahr zu rächen. Dies führte zur Schlacht von Uhud. Als die Schlacht begann, besiegten die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) die nichtmuslimische Armee schnell, was diese zum Rückzug zwang. Einige der Bogenschützen, denen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) befohlen hatte, auf dem Berg Uhud zu bleiben, glaubten jedoch, die Schlacht sei vorbei und der Befehl gelte nicht mehr. Als sie den Berg Uhud hinabstiegen, lag die Nachhut der muslimischen Armee frei. Die nichtmuslimische Armee sammelte sich daraufhin und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen). Während dieser Verwirrung töteten einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, irrtümlicherweise einen anderen Gefährten, Al Yaman, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Sein Sohn Hudaifa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der ebenfalls in Uhud anwesend war, war Zeuge des Geschehens, nahm es den Gefährten, möge Allah mit ihm zufrieden sein, jedoch nie übel und behielt diesen guten Willen bei, bis er diese Welt Jahre später verließ. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 46, besprochen und ist auch in Sahih Bukhari, Nummer 3824, aufgezeichnet.

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6853, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals Rache nahm, sondern stattdessen vergab und übersah.

Muslimen ist es gestattet, sich angemessen und vernünftig zu verteidigen, wenn ihnen keine andere Wahl bleibt. Sie sollten jedoch niemals zu weit gehen, da dies eine Sünde ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gesetze. Wahrlich, Allah liebt die Übertreter nicht.“

Da es schwierig ist, zu weit zu gehen, sollte ein Muslim Geduld haben, über andere hinwegsehen und ihnen vergeben, denn das ist nicht nur die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sondern führt auch dazu, dass Allah, der Erhabene, ihnen ihre Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„...und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? ...“

Anderen zu vergeben ist auch wirksamer dabei, den Charakter anderer positiv zu verändern, was der Zweck des Islam und eine Pflicht der Muslime ist, da Rache nur zu weiterer Feindseligkeit und Wut zwischen den beteiligten Personen führt.

Und schließlich können diejenigen, die die schlechte Angewohnheit haben, anderen nicht zu vergeben und immer Groll hegen, selbst bei Kleinigkeiten, feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler nicht übersieht, sondern jede ihrer kleinen Sünden genau unter die Lupe nimmt. Ein Muslim sollte lernen, Dinge loszulassen, denn dies führt zu Vergebung und Seelenfrieden in beiden Welten.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 7

Während des Kalifats von Uthman ibn Affan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gerieten einmal zwei muslimische Armeen, eine aus Syrien und die andere aus dem Irak, in einen Streit darüber, wer ihr oberster Anführer sein sollte. Dieser Streit endete beinahe in Gewalt, aber die anwesenden Gefährten, wie Hudaifa Bin Yamaan, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sprachen mit beiden Seiten und versöhnten sie, wodurch Blutvergießen vermieden wurde. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Uthman ibn Affan, Dhun- Noorayn“ , Seite 255, erörtert.

Dies hängt mit Kapitel 4 An Nisa, Vers 114 zusammen:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

In diesem Vers erklärt Allah, der Erhabene, wie sich Menschen im Gespräch mit anderen verhalten sollten, damit sie selbst und andere davon profitieren. Erstens sollten Muslime bei einer Versammlung darüber sprechen, wie sie anderen helfen können, was Wohltätigkeit in Form von Reichtum und materieller Hilfe einschließt. Wenn ein Muslim nicht in der Lage ist, einer bedürftigen Person zu helfen, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, eine Belohnung zu erhalten, die der

tatsächlichen Hilfe gleichkommt. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6800, rät, dass derjenige, der einen anderen zum Guten inspiriert, so belohnt wird, als hätte er die gute Tat selbst vollbracht. Wenn man jemandem in Schwierigkeiten nicht helfen oder einen anderen dazu inspirieren kann, diese Aufgabe zu erfüllen, kann man zumindest andere dazu ermutigen, für den Bedürftigen zu beten. Das Beten für eine abwesende Person veranlasst die Engel, für den Bittsteller zu beten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1534, empfohlen. Diese Mentalität kann die Gruppe dazu inspirieren, die bedürftige Person zu besuchen, was ihr emotionale Unterstützung bietet. Dies hat eine starke psychologische Wirkung und verleiht ihnen neue Kraft im Umgang mit ihren Schwierigkeiten. Wichtig ist, dass man, wenn man die Situation einer bedürftigen Person erwähnt, die Absicht haben muss, ihr in ihrer Stunde der Not zu helfen. Es sollte nie nur Zeitvertreib sein und die Person zum Gespött machen.

Die zweite Möglichkeit, Segen zu erlangen, besteht darin, sich über etwas Erlaubtes zu unterhalten, das jemandem in dieser oder der nächsten Welt von Nutzen sein wird. Dazu gehört, anderen zu raten, in jedem Aspekt ihres Lebens Gutes zu tun und das Böse zu meiden.

Der dritte Aspekt, der in diesem Vers erwähnt wird, betrifft Gespräche mit anderen mit einer konstruktiven Einstellung, die Menschen auf positive Weise zusammenbringt, anstatt eine destruktive Einstellung zu haben, die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft verursacht. Wenn eine Person Menschen nicht auf liebevolle Weise zusammenbringen kann, dann ist das Mindeste, was sie tun kann, keine Spaltungen zwischen ihnen zu verursachen. Sogar dies wird als gute Tat bezeichnet, wenn es zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, getan wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2518, erwähnt.

Tatsächlich rät ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4919, dazu, dass die Versöhnung zwischen zwei verfeindeten Muslimen zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, besser sei als freiwilliges Gebet und Fasten. Alles Gute, das in der Gesellschaft zu finden ist, war das Ergebnis dieser frommen Haltung, wie etwa der Bau von Schulen, Krankenhäusern und Moscheen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Muslim die in diesem Vers erwähnte große Belohnung nur dann erhält, wenn er rechtschaffene Taten zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, vollbringt. Jeder Mensch werden auf der Grundlage ihrer Absicht belohnt, nicht nur aufgrund ihrer physischen Tat. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Der unaufrichtige Muslim wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass ihm gesagt wird, er solle seine Belohnung von denen erhalten, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, bestätigt.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 8

Nach der Schlacht von Yamaamah , bei der viele Muslime, von denen viele den Heiligen Quran auswendig gelernt hatten, ihr Leben verloren, ermutigte Umar ibn Khattab den Kalifen Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm), den Heiligen Quran in Buchform zusammenzutragen, aus Angst, die Verse könnten verloren gehen, wenn diejenigen, die den Heiligen Quran auswendig gelernt hatten, weiterhin während der Schlachten starben oder den Märtyrertod erlitten. Zuvor waren die Verse des Heiligen Quran nicht in einem einzigen Buch enthalten, sondern wurden entweder auswendig gelernt oder auf verschiedene Gegenstände wie Steine geschrieben, die sich im Besitz verschiedener Leute befanden. Anfangs zögerte Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm), da er nichts tun wollte, was der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) nicht getan hatte. Er folgte sehr strikt den Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm). Doch als Umar schließlich nicht nachgab, erkannte Abu Bakkar (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), dass dies die beste Vorgehensweise war, um die Verse des Heiligen Quran für zukünftige Generationen zu sichern. Abu Bakkar beauftragte Zaid Bin Thabit (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) mit dieser bedeutsamen und schwierigen Aufgabe. Er arbeitete unermüdlich daran, den Heiligen Quran in Buchform zusammenzustellen. Das Exemplar verblieb bei Abu Bakkar (möge Allah mit ihm zufrieden sein), bis er starb. Dann wurde es an Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und schließlich an seine Tochter und die Mutter der Gläubigen, Hafsa Bint Umar (möge Allah mit ihr zufrieden sein), weitergegeben. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7191, besprochen.

Bis zum Kalifat von Uthman ibn Affan (möge Allah mit ihm zufrieden sein) war es den Muslimen gestattet, den Heiligen Koran in den verschiedenen Dialekten zu rezitieren, in denen er offenbart wurde.

Gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2419, wurde er in sieben verschiedenen Dialekten offenbart. Dies ermöglichte eine flexible Rezitation. Doch während der Eroberung Armeniens und Aserbaidschans bemerkte Hudhayfah ibn Yaman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) die Unterschiede in der Rezitation des Heiligen Korans durch die aus Syrien und dem Irak gekommenen Soldaten. Er befürchtete, dass diese Unterschiede zu Uneinigkeit führen könnten, insbesondere unter den unwissenden Muslimen, da sie Einwände gegen die ihnen unbekannten Rezitationsarten erheben könnten. Daher wandte er sich an Uthman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und bat ihn, die muslimische Nation auf eine einzige Rezitationsart zu einigen. Nach Rücksprache mit den Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) stimmte er dem zu, und keiner von ihnen war mit seiner Entscheidung nicht einverstanden. Er ließ die physische Kopie des Heiligen Koran holen, die sich bei der Mutter der Gläubigen, Hafsa bint Umar, möge Allah mit ihr zufrieden sein, befand, fertigte Kopien dieser Version an und schickte sie in das ganze islamische Reich und befahl ihnen, seiner Rezitationsart zu folgen, die der Rezitationsart des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seines Stammes, der Quraysh, entsprach. Dies wurde in einem Hadith besprochen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4987, zu finden ist.

Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, unternahmen große Schritte, um sicherzustellen, dass der Heilige Koran die nachfolgenden Generationen erreicht. Daher müssen Muslime ihre Bemühungen würdigen, indem sie dem Heiligen Koran jederzeit aufrichtig gehorchen und folgen.

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 30, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn eintreten wird. Diejenigen, die ihm während ihres

Lebens auf Erden folgen, werden am Tag des Jüngsten Gerichts ins Paradies geführt. Aber diejenigen, die ihn während ihres Lebens auf Erden vernachlässigen, werden feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stößt.

Der Heilige Koran ist ein Buch der Führung. Er ist nicht nur ein Buch zum Rezitieren. Muslime müssen sich daher bemühen, alle Aspekte des Heiligen Koran zu erfüllen, um sicherzustellen, dass er sie in beiden Welten zum Erfolg führt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach seinen Lehren zu handeln. Diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten, sind diejenigen, denen die frohe Botschaft der richtigen Führung durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zuteil wird. Aber wie dieser Hadith warnt, ist der Heilige Koran nur eine Führung und eine Gnade für diejenigen, die gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in seinen Aspekten richtig handeln. Aber diejenigen, die ihn falsch interpretieren und stattdessen gemäß ihren Wünschen handeln, um weltliche Dinge wie Ruhm zu erlangen, werden dieser richtigen Führung und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts beraubt. Tatsächlich wird ihr völliger Verlust in beiden Welten nur noch größer werden, bis sie aufrichtig bereuen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man bei Schwierigkeiten herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen sicher ins Jenseits zu führen. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da dies dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist wie bei jemandem, der ein Auto mit vielen verschiedenen Zubehörteilen kauft, das aber keinen Motor hat. Es besteht kein Zweifel, dass diese Person einfach dumm ist.

Darüber hinaus zeigen die Taten Uthmans, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wie wichtig die Einheit im Islam ist.

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nr. 6541, diskutiert einige Aspekte der Schaffung von Einheit innerhalb der Gesellschaft. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet den Muslimen zunächst, einander nicht zu beneiden.

Dies ist der Fall, wenn eine Person den Segen erlangen möchte, den jemand anderes besitzt, und sie möchte, dass der Besitzer den Segen verliert. Und es beinhaltet Abneigung gegen die Tatsache, dass der Besitzer den Segen von Allah, dem Erhabenen, statt ihnen selbst erhalten hat. Manche wünschen sich dies nur in ihrem Herzen, ohne es durch ihre Taten oder Worte zu zeigen. Wenn ihnen ihre Gedanken und Gefühle nicht gefallen, hoffen sie, dass sie nicht für ihren Neid zur Rechenschaft gezogen werden. Manche unternehmen durch ihre Worte

und Taten Anstrengungen, um der anderen Person den Segen zu entziehen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmere Art ist, wenn eine Person danach strebt, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn der Neider den Segen nicht erhält.

Neid ist nur dann erlaubt, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und wenn sie danach strebt, einen ähnlichen Segen zu erlangen, ohne dass der Besitzer den Segen verliert, den sie besitzt. Auch wenn diese Art von Neid nicht sündig ist, ist er doch verabscheut, wenn der Neid sich auf einen weltlichen Segen bezieht, und nur lobenswert, wenn es sich um einen religiösen Segen handelt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnt beispielsweise zwei Beispiele der lobenswerten Art in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nr. 1896, zu finden ist. Das erste ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Das zweite ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der seine Weisheit und sein Wissen auf die richtige Weise einsetzt und andere lehrt.

Die böse Art des Neids stellt, wie bereits erwähnt, die Wahl Allahs, des Erhabenen, direkt in Frage. Der Neidische verhält sich, als hätte Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht, indem er einen bestimmten Segen jemand anderem statt ihm selbst gegeben hat. Deshalb ist es eine schwere Sünde. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4903, dass Neid gute Taten zerstört, so wie Feuer Holz verzehrt.

Ein neidischer Muslim muss sich bemühen, gemäß dem Hadith zu handeln, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie nicht für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt. Ein neidischer Muslim sollte daher danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der Person, die er beneidet, einen guten Charakter und Freundlichkeit entgegenbringt, beispielsweise indem er ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis aus ihrem Neid Liebe für sie wird.

Ein weiterer Ratschlag im Haupthadith, der am Anfang zitiert wird, ist, dass Muslime einander nicht hassen sollten. Das bedeutet, dass man etwas nur dann nicht mögen sollte, wenn es Allah, dem Erhabenen, nicht gefällt. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, als ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens beschrieben. Ein Muslim sollte daher Dinge oder Menschen nicht nach seinen eigenen Wünschen ablehnen. Wenn man einen anderen nach seinen eigenen Wünschen nicht mag, sollte man niemals zulassen, dass dies seine Sprache oder Handlungen beeinflusst, da dies sündig ist. Ein Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl zu beseitigen, indem er den anderen nach den Lehren des Islam behandelt, das heißt mit Respekt und Freundlichkeit. Ein Muslim sollte sich daran erinnern, dass andere Menschen nicht perfekt sind, genauso wie sie nicht perfekt sind. Und wenn andere eine schlechte Eigenschaft haben, werden sie zweifellos auch gute Eigenschaften haben. Daher sollte ein Muslim anderen raten, ihre schlechten Eigenschaften aufzugeben, aber weiterhin die guten Eigenschaften zu lieben, die sie besitzen.

Zu diesem Thema muss noch ein weiterer Punkt angesprochen werden. Ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, der einen bestimmten Glauben vertritt, sollte sich nicht wie ein Fanatiker verhalten und glauben, dass sein Gelehrter immer Recht hat, und deshalb

diejenigen hassen, die der Meinung seines Gelehrten widersprechen. Dieses Verhalten ist keine Abneigung gegen etwas/jemanden um Allahs, des Erhabenen, willen. Solange es eine legitime Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, sollte ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, dies respektieren und andere nicht ablehnen, die von der Meinung des Gelehrten, dem er folgt, abweichen.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Muslime sich nicht voneinander abwenden sollten. Das bedeutet, dass sie die Verbindung zu anderen Muslimen nicht wegen weltlicher Angelegenheiten abbrechen und ihnen damit gemäß den Lehren des Islam ihre Unterstützung verweigern sollten. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6077, ist es einem Muslim verboten, die Verbindung zu einem anderen Muslim wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als drei Tage abzubrechen. Tatsächlich wird derjenige, der die Verbindung wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als ein Jahr abbricht, als jemand angesehen, der einen anderen Muslim getötet hat. Davor wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4915, gewarnt. Die Verbindung zu anderen abzubrechen ist nur in Glaubensfragen erlaubt. Aber selbst dann sollte ein Muslim dem anderen Muslim weiterhin raten, aufrichtig zu bereuen und seine Gesellschaft nur dann meiden, wenn er sich weigert, sich zum Besseren zu ändern. Er sollte ihn dennoch bei rechtmäßigen Dingen unterstützen, wenn er darum gebeten wird, da dieser Akt der Güte ihn dazu inspirieren kann, seine Sünden aufrichtig zu bereuen.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass den Muslimen befohlen wird, einander wie Brüder zu behandeln. Dies ist nur möglich, wenn sie den in diesem Hadith gegebenen Ratschlägen folgen und sich bemühen, ihre Pflicht gegenüber anderen Muslimen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, wie beispielsweise anderen in guten

Dingen zu helfen und sie vor schlechten Dingen zu warnen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„...Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Ein Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 1240, rät, dass ein Muslim die folgenden Rechte anderer Muslime erfüllen sollte: Er soll den islamischen Friedensgruß erwidern, Kranke besuchen, an ihren Totengebeten teilnehmen und dem Nieser antworten, der Allah, den Erhabenen, lobt. Ein Muslim muss alle Rechte kennen und erfüllen, die andere Menschen, insbesondere andere Muslime, ihm gegenüber haben.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein Muslim einem anderen Muslim kein Unrecht tun, ihn nicht im Stich lassen oder ihn hassen sollte. Die Sünden, die eine Person begeht, sollten gehasst werden, der Sünder jedoch nicht, da er jederzeit aufrichtig bereuen kann.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4884, dass jeder, der einen anderen Muslim erniedrigt, Allah, den Erhabenen, ihn erniedrigen wird. Und wer einen Muslim vor Erniedrigung schützt, wird von Allah, dem Erhabenen, beschützt.

Die negativen Eigenschaften, die im eingangs zitierten Haupthadith erwähnt werden, können sich entwickeln, wenn man stolz wird. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, ist Stolz, wenn man verächtlich auf andere herabblickt. Die stolze Person sieht sich selbst als perfekt an, während sie andere als unvollkommen ansieht. Dies hindert sie daran, die Rechte anderer zu erfüllen und ermutigt sie, andere nicht zu mögen.

Eine weitere im Haupthadith erwähnte Sache ist, dass wahre Frömmigkeit nicht in der körperlichen Erscheinung liegt, wie etwa im Tragen schöner Kleidung, sondern eine innere Eigenschaft ist. Diese innere Eigenschaft manifestiert sich äußerlich in der Erfüllung der Gebote Allahs, des Erhabenen, dem Verzicht auf seine Verbote und indem man dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, erklärt, dass, wenn das spirituelle Herz gereinigt ist, der ganze Körper gereinigt wird, aber wenn das spirituelle Herz verdorben ist, wird der ganze Körper verdorben. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, nicht auf der Grundlage äußerer Erscheinungen, wie etwa Reichtum, urteilt, sondern die Absichten und Handlungen der Menschen berücksichtigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6542, bestätigt. Daher muss ein Muslim danach streben, innere Frömmigkeit zu entwickeln, indem er die Lehren des Islam lernt und danach handelt, sodass sie sich äußerlich in der Art und Weise manifestiert, wie er mit Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung umgeht.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass es eine Sünde ist, wenn ein Muslim einen anderen Muslim hasst. Dieser Hass bezieht sich auf weltliche Dinge und nicht darauf, andere um Allahs, des Erhabenen willen, nicht zu mögen. Tatsächlich ist Liebe und Hass um Allahs, des

Erhabenen willen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, bestätigt. Aber selbst dann muss ein Muslim anderen gegenüber in allen Fällen Respekt zeigen und nur ihre Sünden nicht mögen, ohne die Person tatsächlich zu hassen. Darüber hinaus darf ihre Abneigung sie niemals dazu verleiten, gegen die Lehren des Islam zu handeln, da dies beweisen würde, dass ihr Hass auf ihren eigenen Wünschen beruht und nicht um Allahs, des Erhabenen willen. Die Hauptursache für die Verachtung anderer aus weltlichen Gründen ist Stolz. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Atom Stolz ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, bestätigt.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass das Leben, der Besitz und die Ehre eines Muslims heilig sind. Ein Muslim darf keines dieser Rechte ohne triftigen Grund verletzen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine Person kein wahrer Muslim sein kann, bis sie andere Menschen, einschließlich Nichtmuslime, vor ihren schädlichen Reden und Taten schützt. Und ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der sein Böses vom Leben und Besitz anderer fernhält. Wer diese Rechte verletzt, dem wird Allah, der Erhabene, nicht vergeben, bis sein Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn sie das nicht tun, wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen, wobei die guten Taten des Unterdrückers dem Opfer und, falls nötig, die Sünden des Opfers dem Unterdrücker zugesprochen werden. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim andere genau so behandeln sollte, wie er selbst behandelt werden möchte. Dies wird dem Einzelnen viele Segnungen bringen und Einheit in der Gesellschaft schaffen.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 1

Im achten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Truppe unter dem Kommando von Amr Bin Al As, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Als er Dhu Al Salasil erreichte, notierte er sich die Zahl der Feinde und sandte dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Nachricht mit der Bitte um Verstärkung. Er entsandte eine weitere Truppe unter dem Kommando von Abu Ubaida Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Als die zweite Truppe Dhu Al Salasil erreichte, waren sich die beiden Truppen nicht einig, wer sie anführen sollte, und erklärten, dass jede Truppe separat geführt werden sollte. Doch Abu Ubaida Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war ein Mann mit einem feinen Wesen und einem gelassenen Charakter, und so stimmte er zu, Amr Bin Al As, möge Allah mit ihm zufrieden sein, das Kommando über beide Truppen zu überlassen, da er die Männer vereinen und Streit vermeiden wollte. Als diese Nachricht den Heiligen Propheten Muhammad erreichte, flehte er im Namen von Abu Ubaida Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um die Gnade Allahs, des Erhabenen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 370-372, besprochen.

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nr. 6541, diskutiert einige Aspekte der Schaffung von Einheit innerhalb der Gesellschaft. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet den Muslimen zunächst, einander nicht zu beneiden.

Dies ist der Fall, wenn eine Person den Segen erlangen möchte, den jemand anderes besitzt, und sie möchte, dass der Besitzer den Segen verliert. Und es beinhaltet Abneigung gegen die Tatsache, dass der Besitzer den Segen von Allah, dem Erhabenen, statt ihnen selbst erhalten hat. Manche wünschen sich dies nur in ihrem Herzen, ohne es durch ihre Taten oder Worte zu zeigen. Wenn ihnen ihre Gedanken und Gefühle nicht gefallen, hoffen sie, dass sie nicht für ihren Neid zur Rechenschaft gezogen werden. Manche unternehmen durch ihre Worte und Taten Anstrengungen, um der anderen Person den Segen zu entziehen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmere Art ist, wenn eine Person danach strebt, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn der Neider den Segen nicht erhält.

Neid ist nur dann erlaubt, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und wenn sie danach strebt, einen ähnlichen Segen zu erlangen, ohne dass der Besitzer den Segen verliert, den sie besitzt. Auch wenn diese Art von Neid nicht sündig ist, ist er doch verabscheut, wenn der Neid sich auf einen weltlichen Segen bezieht, und nur lobenswert, wenn es sich um einen religiösen Segen handelt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnt beispielsweise zwei Beispiele der lobenswerten Art in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nr. 1896, zu finden ist. Das erste ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Das zweite ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der seine Weisheit und sein Wissen auf die richtige Weise einsetzt und andere lehrt.

Die böse Art des Neids stellt, wie bereits erwähnt, die Wahl Allahs, des Erhabenen, direkt in Frage. Der Neidische verhält sich, als hätte Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht, indem er einen bestimmten Segen jemand anderem statt ihm selbst gegeben hat. Deshalb ist es eine

schwere Sünde. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4903, dass Neid gute Taten zerstört, so wie Feuer Holz verzehrt.

Ein neidischer Muslim muss sich bemühen, gemäß dem Hadith zu handeln, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie nicht für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt. Ein neidischer Muslim sollte daher danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der Person, die er beneidet, einen guten Charakter und Freundlichkeit entgegenbringt, beispielsweise indem er ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis aus ihrem Neid Liebe für sie wird.

Ein weiterer Ratschlag im Haupthadith, der am Anfang zitiert wird, ist, dass Muslime einander nicht hassen sollten. Das bedeutet, dass man etwas nur dann nicht mögen sollte, wenn es Allah, dem Erhabenen, nicht gefällt. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, als ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens beschrieben. Ein Muslim sollte daher Dinge oder Menschen nicht nach seinen eigenen Wünschen ablehnen. Wenn man einen anderen nach seinen eigenen Wünschen nicht mag, sollte man niemals zulassen, dass dies seine Sprache oder Handlungen beeinflusst, da dies sündig ist. Ein Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl zu beseitigen, indem er den anderen nach den Lehren des Islam behandelt, das heißt mit Respekt und Freundlichkeit. Ein Muslim sollte sich daran erinnern, dass andere Menschen nicht perfekt sind, genauso wie sie nicht perfekt sind. Und wenn andere eine schlechte Eigenschaft haben, werden sie zweifellos auch gute Eigenschaften haben. Daher sollte ein Muslim anderen raten, ihre schlechten Eigenschaften aufzugeben, aber weiterhin die guten Eigenschaften zu lieben, die sie besitzen.

Zu diesem Thema muss noch ein weiterer Punkt angesprochen werden. Ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, der einen bestimmten Glauben vertritt, sollte sich nicht wie ein Fanatiker verhalten und glauben, dass sein Gelehrter immer Recht hat, und deshalb diejenigen hassen, die der Meinung seines Gelehrten widersprechen. Dieses Verhalten ist keine Abneigung gegen etwas/jemanden um Allahs, des Erhabenen, willen. Solange es eine legitime Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, sollte ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, dies respektieren und andere nicht ablehnen, die von der Meinung des Gelehrten, dem er folgt, abweichen.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Muslime sich nicht voneinander abwenden sollten. Das bedeutet, dass sie die Verbindung zu anderen Muslimen nicht wegen weltlicher Angelegenheiten abbrechen und ihnen damit gemäß den Lehren des Islam ihre Unterstützung verweigern sollten. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6077, ist es einem Muslim verboten, die Verbindung zu einem anderen Muslim wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als drei Tage abubrechen. Tatsächlich wird derjenige, der die Verbindung wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als ein Jahr abbricht, als jemand angesehen, der einen anderen Muslim getötet hat. Davor wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4915, gewarnt. Die Verbindung zu anderen abubrechen ist nur in Glaubensfragen erlaubt. Aber selbst dann sollte ein Muslim dem anderen Muslim weiterhin raten, aufrichtig zu bereuen und seine Gesellschaft nur dann meiden, wenn er sich weigert, sich zum Besseren zu ändern. Er sollte ihn dennoch bei rechtmäßigen Dingen unterstützen, wenn er darum gebeten wird, da dieser Akt der Güte ihn dazu inspirieren kann, seine Sünden aufrichtig zu bereuen.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass den Muslimen befohlen wird, einander wie Brüder zu behandeln. Dies ist nur möglich, wenn sie den in diesem Hadith gegebenen Ratschlägen folgen und sich bemühen, ihre Pflicht gegenüber anderen Muslimen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, wie beispielsweise anderen in guten Dingen zu helfen und sie vor schlechten Dingen zu warnen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„...Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Ein Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 1240, rät, dass ein Muslim die folgenden Rechte anderer Muslime erfüllen sollte: Er soll den islamischen Friedensgruß erwidern, Kranke besuchen, an ihren Totengebeten teilnehmen und dem Nieser antworten, der Allah, den Erhabenen, lobt. Ein Muslim muss alle Rechte kennen und erfüllen, die andere Menschen, insbesondere andere Muslime, ihm gegenüber haben.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein Muslim einem anderen Muslim kein Unrecht tun, ihn nicht im Stich lassen oder ihn hassen sollte. Die Sünden, die eine Person begeht, sollten gehasst werden, der Sünder jedoch nicht, da er jederzeit aufrichtig bereuen kann.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4884, dass jeder, der einen anderen Muslim erniedrigt, Allah, den Erhabenen, ihn erniedrigen wird. Und wer einen Muslim vor Erniedrigung schützt, wird von Allah, dem Erhabenen, beschützt.

Die negativen Eigenschaften, die im eingangs zitierten Haupthadith erwähnt werden, können sich entwickeln, wenn man stolz wird. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, ist Stolz, wenn man verächtlich auf andere herabblickt. Die stolze Person sieht sich selbst als perfekt an, während sie andere als unvollkommen ansieht. Dies hindert sie daran, die Rechte anderer zu erfüllen und ermutigt sie, andere nicht zu mögen.

Eine weitere im Haupthadith erwähnte Sache ist, dass wahre Frömmigkeit nicht in der körperlichen Erscheinung liegt, wie etwa im Tragen schöner Kleidung, sondern eine innere Eigenschaft ist. Diese innere Eigenschaft manifestiert sich äußerlich in der Erfüllung der Gebote Allahs, des Erhabenen, dem Verzicht auf seine Verbote und indem man dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, erklärt, dass, wenn das spirituelle Herz gereinigt ist, der ganze Körper gereinigt wird, aber wenn das spirituelle Herz verdorben ist, wird der ganze Körper verdorben. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, nicht auf der Grundlage äußerer Erscheinungen, wie etwa Reichtum, urteilt, sondern die Absichten und Handlungen der Menschen berücksichtigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6542, bestätigt. Daher muss ein Muslim danach streben, innere Frömmigkeit zu entwickeln, indem er die Lehren des Islam lernt und danach handelt, sodass sie sich äußerlich in der Art und Weise manifestiert, wie er mit Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung umgeht.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass es eine Sünde ist, wenn ein Muslim einen anderen Muslim hasst. Dieser Hass bezieht sich auf weltliche Dinge und nicht darauf, andere um Allahs, des Erhabenen willen, nicht zu mögen. Tatsächlich ist Liebe und Hass um Allahs, des Erhabenen willen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, bestätigt. Aber selbst dann muss ein Muslim anderen gegenüber in allen Fällen Respekt zeigen und nur ihre Sünden nicht mögen, ohne die Person tatsächlich zu hassen. Darüber hinaus darf ihre Abneigung sie niemals dazu verleiten, gegen die Lehren des Islam zu handeln, da dies beweisen würde, dass ihr Hass auf ihren eigenen Wünschen beruht und nicht um Allahs, des Erhabenen willen. Die Hauptursache für die Verachtung anderer aus weltlichen Gründen ist Stolz. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Atom Stolz ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, bestätigt.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass das Leben, der Besitz und die Ehre eines Muslims heilig sind. Ein Muslim darf keines dieser Rechte ohne triftigen Grund verletzen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine Person kein wahrer Muslim sein kann, bis sie andere Menschen, einschließlich Nichtmuslime, vor ihren schädlichen Reden und Taten schützt. Und ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der sein Böses vom Leben und Besitz anderer fernhält. Wer diese Rechte verletzt, dem wird Allah, der Erhabene, nicht vergeben, bis sein Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn sie das nicht tun, wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen, wobei die guten Taten des Unterdrückers dem Opfer und, falls nötig, die Sünden des Opfers dem Unterdrücker zugesprochen werden. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle

geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim andere genau so behandeln sollte, wie er selbst behandelt werden möchte. Dies wird dem Einzelnen viele Segnungen bringen und Einheit in der Gesellschaft schaffen.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 2

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina besuchte eine Delegation den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Diese Delegation aus Najran bat den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihnen eine vertrauenswürdige Person zu schicken, um ihre Fragen zu beantworten. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wollten diese Person sein, aber der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wählte Abu Ubaida Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und erklärte, dass er die vertrauenswürdige Person seines Landes sei. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 71, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2749, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Vertrauensbruch ein Aspekt der Heuchelei sei.

Dazu gehören alle Gaben, die einem von Allah, dem Erhabenen, und den Menschen anvertraut wurden. Jeder Segen, den man besitzt, wurde einem von Allah, dem Erhabenen, anvertraut. Die einzige Möglichkeit, diese Gaben zu erfüllen, besteht darin, die Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dadurch wird sichergestellt, dass man weitere Segnungen erhält, denn das ist wahre Dankbarkeit. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Auch das Vertrauen zwischen Menschen muss eingehalten werden. Derjenige, dem die Besitztümer einer anderen Person anvertraut wurden, sollte sie nicht missbrauchen und nur gemäß den Wünschen des Eigentümers verwenden. Eines der größten Vertrauensverhältnisse zwischen Menschen besteht darin, Gespräche geheim zu halten, es sei denn, es gibt einen offensichtlichen Vorteil, andere darüber zu informieren. Leider wird dies unter Muslimen oft übersehen.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 3

Während seines Kalifats übte Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wie seine Vorgänger eine bescheidene Haltung aus und ermutigte seine Herrscher, dasselbe zu tun. So konnten sie vermeiden, dass sie stolz wurden, denn das würde sie daran hindern, die Rechte derjenigen zu wahren, die in der Gesellschaft als schwach gelten.

So war beispielsweise Abu Ubaidah Bin Jarrah (möge Allah mit ihm zufrieden sein) der Anführer der Expedition nach Syrien, als ein römischer Soldat zu ihm kam, um zu verhandeln. Der römische Soldat konnte ihn nicht von seinen Männern unterscheiden, da sie alle gleich aussahen. Der römische Soldat fand ihn schließlich auf dem Boden sitzend. Als er sein einfaches Benehmen in Frage stellte, antwortete Abu Ubaidah (möge Allah mit ihm zufrieden sein), dass er nicht die Annehmlichkeiten dieser Welt besitze, sondern tatsächlich nur ein Pferd und eine Waffe. Er fügte hinzu, dass er, wenn er ein Kissen zum Sitzen hätte, es einem anderen Muslim geben würde, da dieser in den Augen Allahs, des Erhabenen, besser sein könnte als er. Dann erinnerte er den römischen Soldaten daran, dass das Gehen auf der Erde (anstatt auf einem Tier zu reiten), das Sitzen auf dem Boden, das Essen auf dem Boden und das Hinlegen auf dem Boden den Status einer Person vor Allah, dem Erhabenen, nicht herabsetzt. Vielmehr erhöht Allah, der Erhabene, die Belohnung einer solchen Person und erhöht ihren Rang aufgrund ihrer Demut. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 56–57, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass

ein Mensch im Rang aufsteigt, wenn er um Allahs, des Erhabenen, willen in Demut lebt. Dies geschieht, weil Demut ein wichtiger Aspekt der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Das Gegenteil von Demut, nämlich Stolz, gehört nur dem Meister, nämlich Allah, dem Erhabenen, da alles, was die Menschen besitzen, von Ihm erschaffen und gewährt wurde. Das Verständnis dieser Realität stellt sicher, dass man Stolz vermeidet und stattdessen Demut zeigt, indem man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies ist wahre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, und führt zu wahrer Größe in beiden Welten.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 4

Während der Expedition nach Syrien wurde Abu Ubaidah Bin Jarrah vom Kalifen Umar Ibn Khattab (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zum Leiter ernannt. Als ihn diese Nachricht erreichte, bemerkte Abu Ubaidah (möge Allah mit ihm zufrieden sein), dass er nicht nach Macht in dieser Welt strebe und nicht nach weltlichem Gewinn. Er fügte hinzu, dass das, was die Menschen in dieser Welt sehen, bald zu Ende gehen und aufhören wird zu existieren. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seite 271, erörtert.

Abu Ubaidah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, handelte immer, um Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen und die schöne Heimat des Jenseits zu erlangen. Diese Geisteshaltung erlangt man, wenn man das richtige Verständnis und die richtige Wahrnehmung in Bezug auf diese materielle Welt und das Jenseits entwickelt.

Für Muslime ist es wichtig, die richtige Wahrnehmung zu entwickeln, damit sie ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern können. Dazu gehört, dass man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote nicht beachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies war es, was die rechtschaffenen Vorgänger besaßen, und es ermutigte sie, den übermäßigen Luxus der materiellen Welt zu meiden und sich stattdessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die man besitzen sollte, und sie kann mit einem weltlichen Beispiel erklärt werden. Zwei Menschen sind extrem durstig und stoßen auf eine Tasse trübes Wasser. Sie wollen beide daraus trinken, obwohl es nicht rein ist und selbst wenn dies bedeutet, dass sie darüber streiten

müssen. Je größer ihr Durst wird, desto mehr konzentrieren sie sich auf die Tasse trübes Wasser, bis zu dem Punkt, an dem sie den Fokus auf alles andere verlieren. Aber wenn einer von ihnen seinen Fokus änderte und einen Fluss mit reinem Wasser betrachtete, der nur eine kurze Strecke vor ihnen war, würden sie sofort den Fokus auf die Tasse Wasser verlieren, bis zu dem Punkt, an dem sie sich nicht mehr darum kümmern und nicht mehr darüber streiten würden. Und stattdessen ertragen sie ihren Durst geduldig, im Wissen, dass ein Fluss mit reinem Wasser in der Nähe ist. Die Person, die den Fluss nicht kennt, würde die andere Person wahrscheinlich für verrückt halten, nachdem sie die veränderte Einstellung der anderen Person bemerkt hat. Das ist bei den beiden Arten von Menschen auf dieser Welt der Fall. Die eine Gruppe konzentriert sich gierig auf die materielle Welt. Die andere Gruppe hat ihren Fokus auf das Jenseits und die reinen und ewigen Segnungen darin verlagert. Wenn man seinen Fokus auf die Glückseligkeit des Jenseits richtet, scheinen weltliche Probleme keine so große Sache zu sein. Daher fällt es leichter, Geduld zu entwickeln. Aber wenn man seinen Fokus auf diese Welt richtet, wird sie einem alles bedeuten. Man wird streiten, kämpfen, sie lieben und hassen. Genau wie die Person im zuvor erwähnten Beispiel, die sich nur auf den Becher mit trübem Wasser konzentriert.

Diese richtige Wahrnehmung kann nur durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erreicht werden. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 5

Während des Feldzuges nach Syrien wurde Abu Ubaidah Bin Jarrah vom Kalifen Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zum Leiter ernannt und ersetzte somit Khalid Bin Waleed (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Khalid (möge Allah mit ihm zufrieden sein) hatte kein Problem damit, ersetzt zu werden, aber als Erinnerung für die Zuhörer bemerkte Abu Ubaidah (möge Allah mit ihm zufrieden sein), dass sie alle Brüder seien, die den Befehl Allahs, des Erhabenen, ausführten. Und wenn der Bruder eines Muslims über ihn ernannt wird, wird dies seinen spirituellen oder weltlichen Angelegenheiten nicht schaden, sondern es ist eher wahrscheinlich, dass derjenige, der das Sagen hat, der Versuchung näher ist oder eher in Sünde fällt, aufgrund dessen, was er ausgesetzt ist, mit Ausnahme derer, die von Allah, dem Erhabenen, geschützt werden. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seite 271, erörtert.

Generell ist es offensichtlich, dass Neid viele Muslime befällt. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2510, zu finden ist, davor, dass dies passieren würde. Neid führt zu vielen anderen negativen Eigenschaften und Problemen. Beispielsweise hindert er Muslime daran, die wichtige Pflicht zu erfüllen, Gutes zu tun, unabhängig davon, wer es tut, da der Neidische nicht den Wunsch hat, anderen zu helfen, da er glaubt, dass der Rang des anderen in der Gesellschaft höher wird als der eigene.

Ein Muslim muss Schritte unternehmen, um Neid aus seinem Charakter zu verbannen. Eine Sache, die dabei helfen kann, ist, mit dem zufrieden zu sein, was man besitzt. Allah, der Erhabene, gibt den Menschen nicht nach ihren Wünschen, da dies zu ihrer Zerstörung führen könnte. Er gibt stattdessen das, was für den Glauben eines jeden Menschen am besten ist. Das zu verstehen, kann Neid auf den Besitz anderer beseitigen. Wie viele Muslime haben Reichtum erlangt, der ihren Glauben zerstört hat? Und wie vielen Muslimen wird am Tag des Jüngsten Gerichts vergeben, weil sie Prüfungen geduldig ertragen haben? Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Außerdem muss man verstehen, dass man aufgrund der Begrenztheit dieser materiellen Welt leicht neidisch auf die Dinge darin wird. Wenn ein Muslim jedoch nach dem Jenseits strebt und es den Exzessen dieser materiellen Welt vorzieht, wird er neidisch. Denn die Segnungen des Jenseits sind unbegrenzt, daher besteht kein Grund, neidisch zu sein, denn es gibt genug Segnungen für alle, und sie werden tatsächlich niemals enden. Aber je mehr man nach den begrenzten Dingen strebt und sie sich wünscht, die man in dieser Welt findet, desto neidischer wird man.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 6

Während des Feldzuges nach Syrien belagerte eine muslimische Armee Jerusalem, bis die Bevölkerung einwilligte, die Kontrolle über die Stadt den Muslimen zu übergeben, unter der Bedingung, dass der Kalif Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) persönlich zu ihnen käme. Er willigte ein und erreichte nach einer langen Reise Jerusalem. Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bestand darauf, im Haus seines Statthalters, Abu Ubaidah Bin Jarrah (möge Allah mit ihm zufrieden sein), zu bleiben. Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) hatte die Angewohnheit, immer nach seinen Statthaltern zu schauen, um zu sehen, wie sie lebten und sich als Führer der Gesellschaft verhielten. Als er sein Haus betrat, sah er nichts außer einem Schwert, einem Schild und einem Sattel. Als er seinen Lebensstil in Frage stellte, antwortete Abu Ubaidah (möge Allah mit ihm zufrieden sein), dass alles, was er besaß, ausreichen würde, um ihn an sein Ziel, nämlich das Jenseits, zu bringen. Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) weinte und meinte, die Welt habe sie alle verändert, außer ihm. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 302–303, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens sei.

Der Islam lehrt Muslime nicht, auf all ihren Reichtum und ihre rechtmäßigen Wünsche zu verzichten, sondern er lehrt sie, in allen Aspekten ihres Lebens, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Geschäft, einen einfachen Lebensstil zu führen, damit sie Zeit haben, sich

angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dieses einfache Leben beinhaltet das Streben in dieser Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen.

Ein Muslim sollte verstehen, dass er sich umso weniger über weltliche Dinge aufregen muss, je einfacher er sein Leben führt, und dass er sich umso mehr um das Jenseits bemühen kann und dadurch inneren Frieden, Körper und Seele erlangt. Aber je komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto mehr Stress macht er sich, desto mehr Schwierigkeiten begegnet er und desto weniger strebt er nach dem Jenseits, da seine Beschäftigung mit weltlichen Dingen scheinbar nie endet. Diese Einstellung wird ihn daran hindern, inneren Frieden, Körper und Seele zu erlangen.

Einfachheit führt zu einem bequemen Leben in dieser Welt und einer unkomplizierten Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein kompliziertes und nachsichtiges Leben hingegen führt nur zu einem stressigen Leben und einer strengen und schwierigen Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 7

Abu Ubaida Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet einst, alte Sünden zu beseitigen, indem man sie durch neue gute Taten ersetzt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 207, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass ein Muslim einer Sünde eine rechtschaffene Tat folgen lassen sollte, damit diese die Sünde tilgt. Dies bezieht sich nur auf kleinere Sünden, da schwere Sünden aufrichtige Reue erfordern. Wenn man seiner rechtschaffenen Tat aufrichtige Reue hinzufügt, wird jede Sünde, egal ob klein oder groß, getilgt. Aber ein Teil des richtigen Handelns besteht darin, sich zu bemühen, die Sünde nicht zu wiederholen, da das Sündigen mit der Absicht, ihr eine rechtschaffene Tat folgen zu lassen, eine gefährliche, fehlgeleitete Mentalität ist. Man sollte sich bemühen, keine Sünden zu begehen, und wenn man sie begeht, aufrichtig bereuen.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 8

Abu Ubaida Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn er jemanden kennen würde – ob hellhäutig oder dunkelhäutig, frei oder Sklave, redegewandt oder nicht – der frommer wäre als er, würde er sicher gern in seiner Haut stecken. Dies wurde in Imam Ahmad Ibn Hanbals Kitab Az Zuhd , Saad/230, besprochen.

Dies zeigt, wie wichtig die Gleichheit im Islam ist.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das Einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder zu dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 9

Im 17. ^{Jahr} der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, brach eine schwere Seuche aus und breitete sich im ganzen Land aus, insbesondere in Syrien. Viele der älteren Gefährten, wie Abu Ubaidah Bin Jarrah und Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, starben. Sie alle blieben geduldig und gehorchten Allah, dem Erhabenen, und akzeptierten bereitwillig, was Allah, der Erhabene, für sie bestimmt hatte.

Abu Ubaidah Bin Jarrah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gab auf seinem Sterbebett einige Ratschläge. Er riet den Menschen, die Gebete zu verrichten, die obligatorischen Almosen zu spenden, zu fasten, Almosen zu geben, die heilige Pilgerfahrt (Hadsch) und die Heimsuchung (Umra) zu verrichten, die Bindungen untereinander aufrechtzuerhalten, einander zu lieben, den Herrschern gegenüber aufrichtig zu sein und sich nicht von der materiellen Welt ablenken zu lassen. Er erinnerte sie daran, dass sie, egal wie lange sie lebten, irgendwann sterben würden, und dass daher der klügste Mensch derjenige sei, der Allah, dem Erhabenen, am gehorsamsten sei und sich auf das Jenseits vorbereitete. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 1, Seiten 424-426, erörtert.

Man kann diesem Rat folgen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

In Wirklichkeit ist in den meisten Fällen in dieser materiellen Welt nichts an sich gut oder schlecht, wie zum Beispiel Reichtum. Was eine Sache gut oder schlecht macht, ist die Art und Weise, wie sie verwendet wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der eigentliche Zweck von allem, was von Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurde, darin bestand, es gemäß den Lehren des Islam richtig zu verwenden. Wenn etwas nicht richtig verwendet wird, wird es in Wirklichkeit nutzlos. Zum Beispiel ist Reichtum in beiden Welten nützlich, wenn er richtig verwendet wird, etwa wenn er für die Notwendigkeiten einer Person und ihrer Angehörigen ausgegeben wird. Aber er kann nutzlos und sogar ein Fluch für seinen Träger werden, wenn er nicht richtig verwendet wird, etwa wenn er gehortet oder für sündige Dinge ausgegeben wird. Das bloße Horten von Reichtum führt dazu, dass Reichtum an Wert verliert. Wie können Papier- und Metallmünzen, die man beiseitelegt, nützlich sein? In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem leeren Blatt Papier und einem Geldschein. Er ist nur nützlich, wenn er richtig verwendet wird.

Wenn also ein Muslim möchte, dass all seine weltlichen Besitztümer ihm in beiden Welten ein Segen werden, muss er sie nur richtig gemäß den Lehren des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwenden. Wenn er sie jedoch falsch verwendet, wird derselbe Segen für ihn in beiden Welten zur Last und zum Fluch. So einfach ist das.

Die richtige Einstellung kann man einnehmen, wenn man den Zweck dieser Segnungen versteht.

Jeder weltliche Segen, den ein Muslim besitzt, ist nur ein Mittel, das ihm dabei helfen soll, das Jenseits sicher zu erreichen. Es ist kein Selbstzweck. Reichtum zum Beispiel ist ein Mittel, das man nutzen sollte, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt und seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt. Es ist kein Selbstzweck oder höchstes Ziel.

Dies hilft einem Muslim nicht nur dabei, seinen Fokus auf das Jenseits zu richten, sondern es hilft ihm auch, wenn er weltliche Segnungen verliert. Wenn ein Muslim jede weltliche Segnung, wie zum Beispiel ein Kind, als Mittel betrachtet, um Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen und sicher ins Jenseits zu gelangen, dann wird der Verlust dieser Segnungen keine so nachteiligen Auswirkungen auf ihn haben. Er wird vielleicht traurig, was ein akzeptables Gefühl ist, aber er wird nicht betrübt, was zu Ungeduld und anderen psychischen Problemen wie Depressionen führen würde. Dies liegt daran, dass sie fest davon überzeugt sind, dass die weltlichen Segnungen, die sie besaßen, nur ein Mittel waren, sodass der Verlust dieser Segnungen keinen Verlust des ultimativen Ziels, nämlich des Paradieses, bedeutet, dessen Verlust verheerend ist. Wenn sie also weiterhin das ultimative Ziel besitzen und sich darauf konzentrieren, werden sie nicht betrübt.

Darüber hinaus werden sie verstehen, dass sie, genau wie das, was sie verloren haben, nur ein Mittel war, fest davon überzeugt sind, dass Allah, der Erhabene, ihnen ein anderes Mittel geben wird, um ihr endgültiges Ziel zu erreichen und zu erfüllen. Dies wird sie auch davon abhalten zu trauern. Derjenige hingegen, der glaubt, dass sein weltlicher Segen das Ziel und nicht ein Mittel ist, wird bei seinem Verlust schwere Trauer empfinden, da sein ganzer Sinn und Zweck verloren gegangen ist. Diese Trauer wird zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime jeden Segen, den sie besitzen, als Mittel betrachten sollten, um das Jenseits sicher zu erreichen, und nicht als Selbstzweck. So kann man Dinge besitzen, ohne von ihnen besessen zu werden. So können sie weltliche Dinge in ihren Händen und nicht in ihren Herzen behalten.

Abu Darda (RA) - 1

Während seines Kalifats besuchte Umar ibn Khattab einmal Abu Darda (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) und fand ihn in einem sehr schlichten und einfachen Haus mit spärlicher Einrichtung lebend. Als Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) ihn nach seinem regelmäßigen Gehalt und dem Verbleib seines Reichtums fragte, erinnerte ihn Abu Darda (möge Allah mit ihm zufrieden sein) daran, wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ihnen aufgetragen hatte, so viel Proviant aus dieser Welt mitzunehmen, wie ein Reiter auf einer kurzen Reise mitnehmen würde. Zum Schluss fragte er ihn, wie es ihnen ergangen sei, nachdem der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) diese Welt verlassen hatte. Daraufhin weinten beide lange. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 123, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6416, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seinem Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal, in dieser Welt als Fremder oder Reisender zu leben . Und Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, pflegte zu raten, dass man am Abend nicht erwarten sollte, am Morgen noch am Leben zu sein. Und wenn man den Morgen erreicht, sollte man nicht erwarten, am Abend noch am Leben zu sein. Und ein Muslim sollte seine Gesundheit nutzen, bevor er krank wird, und sein Leben vor seinem Tod gut nutzen.

Dieser Hadith lehrt Muslime, ihre Hoffnung auf ein langes Leben zu begrenzen, was der Hauptgrund dafür ist, dass sie sich nicht auf das

Jenseits vorbereiten, während sie ihre ganze Anstrengung der materiellen Welt widmen, da er Muslime davon überzeugt, dass sie viel Zeit haben, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Darüber hinaus sollte ein Muslim diese temporäre Welt nicht als sein dauerhaftes Zuhause betrachten. Stattdessen sollten sie sich wie jemand verhalten, der sie bald verlässt und nie wieder zurückkehrt. Dies würde einen dazu inspirieren, den Großteil seiner Anstrengungen der Vorbereitung auf sein endgültiges Ziel, nämlich das Jenseits, zu widmen und seine Anstrengungen auf die Erlangung der materiellen Welt zu beschränken, die jenseits seiner Bedürfnisse und Verantwortung liegt. Dieses Konzept wurde im gesamten Heiligen Quran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diskutiert, beispielsweise in Kapitel 40 Ghafir, Vers 39:

„...dieses weltliche Leben ist nur ein [vorübergehender] Genuss, und das Jenseits ist die Heimat der [dauerhaften] Niederlassung.“

In einem ähnlichen Hadith wie dem hier besprochenen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2377, zu finden ist, beschrieb sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in dieser Welt als ein Reiter, der eine kurze Rast im Schatten eines Baumes einlegt und dann rasch weiterzieht. Um die vergängliche Natur dieser Welt zu verdeutlichen, verglich der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sie mit Schatten, der, wie jeder weiß, nicht lange währt, auch wenn er beständig zu sein scheint. So kann die materielle Welt auf manche wirken. Sie verhalten sich, als würde die Welt ewig währen, während sie in Wirklichkeit schnell vergehen wird.

Außerdem wird in diesem Hadith ein Reiter erwähnt und nicht jemand, der zu Fuß unterwegs ist. Dies liegt daran, dass ein Reiter deutlich weniger ruht als jemand, der zu Fuß unterwegs ist. Dies zeigt weiter, dass der Aufenthalt eines Menschen in dieser Welt sehr kurz ist. Das ist für alle ganz offensichtlich. Selbst diejenigen, die ein hohes Alter erreichen, geben zu, dass das Leben wie im Flug vergangen ist. In Wirklichkeit ist das Leben also nur ein Augenblick, egal, ob man ein hohes Alter erreicht oder nicht. Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie es sehen, wird es sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon [in der Welt] verweilt.“

In Wirklichkeit ist die materielle Welt wie eine Brücke, die überquert werden muss und nicht als dauerhaftes Zuhause betrachtet werden darf. So wie ein Mensch eine Bushaltestelle nicht als Zuhause betrachtet, weil er weiß, dass er dort nur für kurze Zeit bleiben wird, so ist auch die Welt nur ein kurzer Zwischenstopp, bevor man das ewige Jenseits erreicht.

Wenn jemand einmal im Leben Urlaub macht, beschränkt er in den meisten Fällen seine Ausgaben für luxuriöse Haushaltsgegenstände, wie z. B. einen Breitbildfernseher, und begnügt sich stattdessen mit den Dienstleistungen, die das Hotel anbietet. Sie verhalten sich so, weil sie wissen, dass ihr Aufenthalt im Hotel nur von kurzer Dauer sein wird und sie bald abreisen und nie wieder zurückkehren werden. Diese Mentalität hält sie davon ab, den Urlaubsort zu ihrem dauerhaften Zuhause zu machen. Ebenso wurden Menschen zu einem Zweck auf die Erde geschickt, der definitiv nicht darin besteht, sie zu ihrem dauerhaften Zuhause zu machen. Stattdessen wurden sie geschickt, um von dort

Vorräte mitzunehmen, damit sie sicher ihr dauerhaftes Zuhause, das Jenseits, erreichen können.

Wenn jemand eine Reise plant, besorgt er sich zuerst die nötige Ausrüstung, damit die Reise angenehm und erfolgreich verläuft. Wie im Heiligen Quran beschrieben, ist Frömmigkeit die beste Vorsorge für das Jenseits. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 197:

„...wahrlich, die beste Versorgung ist die Furcht vor Allah...“

Dies ist der Fall, wenn ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegensieht, im Glauben daran, dass Er nur das Beste für Seine Diener auswählt. Andere Vorräte, wie Nahrung, sind erforderlich, um die Reise von dieser Welt ins Jenseits zu vollenden. Aber der Vorrat, der Priorität haben sollte, ist Frömmigkeit, da dies der einzige ist, der jemandem sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt nützt. Alle anderen Arten von Vorräten, wie Nahrung, Wohlstand und Unterkunft, nützen jemandem nur in dieser Welt, es sei denn, sie sind dem Jenseits gewidmet, wie etwa Almosenspenden, aber dies ist in der Tat ein Teil der Frömmigkeit.

Da die materielle Welt nicht die dauerhafte Heimat eines Menschen ist, sollte dieser gemäß dem hier besprochenen Haupt-Hadith handeln und entweder so leben, als wäre er ein Fremder oder ein Reisender .

Der erste Zustand des Fremdseins ist, wenn jemand sein Herz und seinen Verstand nicht an sein vorübergehendes Zuhause bindet. Sein einziges Ziel ist es, genügend Vorräte zu sammeln, damit er sicher in sein dauerhaftes Zuhause, nämlich das Jenseits, zurückkehren kann. Das ist wie bei jemandem, der mit einem Arbeitsvisum in einem fremden Land lebt. Sein Arbeitsplatz ist nicht sein Zuhause; nur ein Ort, um Geld zu verdienen, damit er damit in sein Heimatland zurückkehren kann. Diese Person wird das fremde Land nie als ihr Zuhause betrachten. Stattdessen gibt sie nur für notwendige Dinge aus und konzentriert sich darauf, ihr Vermögen zu sparen, damit sie so viel Vermögen wie möglich in ihr wirkliches und dauerhaftes Zuhause mitnehmen kann. Wenn diese Person ihr gesamtes oder den Großteil ihres Vermögens im Ausland ausgeben und mit leeren Händen in ihr Heimatland zurückkehren würde, würden ihre Verwandten sie zweifellos als tadelnswert betrachten. Dies liegt daran, dass sie ihrer Mission und ihrem Zweck, mit einem Arbeitsvisum in einem anderen Land zu leben, nicht gerecht geworden ist. Ebenso sollte ein Muslim den Großteil seiner Anstrengungen darauf verwenden, Vorräte für das Jenseits anzuschaffen. Er sollte nicht mit anderen um den Luxus der materiellen Welt konkurrieren. Stattdessen müssen sie sich auf ihre Mission konzentrieren, Vorräte für das ewige Jenseits zu erwerben. Wenn sie zu viel Aufwand in die Verschönerung ihres vorübergehenden Heims stecken, werden sie das Jenseits unvorbereitet und mit leeren Händen betreten und somit ihre Mission, die Allah, der Erhabene, ihnen anvertraut hat, nicht erfüllen. Ein Muslim sollte ehrlich zu sich selbst sein und darüber nachdenken, wie viele Stunden des Tages er jeweils der materiellen Welt und der Vorbereitung auf das Jenseits widmet. Diese Selbstreflexion wird ihnen zeigen, ob sie die richtige Einstellung haben oder nicht und wie stark ihr Glaube an das Jenseits wirklich ist. Kapitel 87 Al A'la, Verse 16-17:

„Aber ihr zieht das weltliche Leben vor. Das Jenseits ist besser und dauerhafter.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde zu den Menschen gesandt, als sie noch die niedrigsten unter den Menschen waren und die überwiegende Mehrheit von ihnen ein sündiges Leben führte, das sie in die Hölle gebracht hätte. Der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, rief sie mit klaren Beweisen auf den Weg der Wahrheit. Viele dieser Menschen akzeptierten seine klare Botschaft und folgten ihm. Er versprach ihnen, dass der Islam viele Nationen erobern und die Muslime viel Reichtum erlangen würden. Aber er warnte sie davor, sich vom Luxus der materiellen Welt ablenken zu lassen. Ein Beispiel für diese Warnung findet sich in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3997. Der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, warnte, dass der Wettbewerb um den unnötigen Luxus der materiellen Welt die Menschen zerstören würde. Daher riet er den Muslimen, sich mit den Grundbedürfnissen zufrieden zu geben, um ihre Pflichten und Bedürfnisse zu erfüllen, und sich stattdessen auf die Vorbereitung auf das Jenseits zu konzentrieren. Alles, was der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen versprach, ist wahr geworden. Als die Welt den Muslimen offen stand, beschäftigte sich die Mehrheit von ihnen mit Wettstreiten, Sammeln, Horten und dem Genuss der Exzesse der materiellen Welt. So gaben sie es auf, sich richtig auf das Jenseits vorzubereiten, wie es ihnen der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, aufgetragen hatte. Nur wenige befolgten seinen Rat und nahmen nur das, was sie aus der materiellen Welt brauchten, um ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, und widmeten den Großteil ihrer Anstrengungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits. Diese kleine Gruppe, nämlich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und die rechtschaffenen Vorgänger, holten den Heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, im Jenseits ein, indem sie seinem Rat und seinen Schritten praktisch folgten. Die Mehrheit hingegen fuhr in ihrer Achtlosigkeit fort und jagte der materiellen Welt nach, bis der Tod sie unvorbereitet traf.

Die zweite Mentalität, die Muslime annehmen sollten, wie im Haupthadith empfohlen wird, ist die eines Reisenden . Diese Person betrachtet diese materielle Welt nicht als ihr Zuhause, sondern reist stattdessen in Richtung ihrer wahren Heimat, also des Jenseits. Diese Mentalität ist vergleichbar mit der eines Rucksacktouristen, der zwar in verschiedenen Städten übernachten kann, diese aber nie als sein Zuhause betrachtet. Der einzige Proviant, den er mitnimmt, ist das, was er tragen kann, das Wesentliche. Dazu gehören die Dinge, die er zum Überleben braucht und die ihm helfen, sein Ziel sicher zu erreichen. Ein Rucksacktourist würde niemals unnötige Dinge einpacken, da er weiß, dass diese Dinge ihm nur zur Last fallen. Ebenso wird er es nicht versäumen, das Wesentliche einzupacken, das er braucht, um seine Reise sicher zu beenden. Ebenso sammelt ein intelligenter Muslim nur die Taten dieser materiellen Welt in Bezug auf Handlungen und Worte, die ihm helfen, das Jenseits sicher zu erreichen. Er wird sich von allen Handlungen und Worten abwenden, die ihm sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zur Last werden. Dies ist die Haltung, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4104, empfahl. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 7-8:

„Wir haben das, was auf der Erde ist, zu einer Zierde für sie gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besten Taten vollbringt. Und wir machen das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Boden.“

Ein Muslim muss verstehen, dass Tag und Nacht nur kurze Etappen sind, die die Menschen Etappe für Etappe durchlaufen, bis sie das Jenseits erreichen. Daher sollten sie jede Etappe nutzen, indem sie in Form rechtschaffener Taten Vorsorge für das Jenseits treffen. Sie müssen sich ständig bewusst sein, dass die Reise sehr bald zu Ende sein wird und sie das Jenseits erreichen werden. Auch wenn die Reise lang erscheint, wird sie sich letztendlich wie ein Augenblick anfühlen,

also sollte man sie zu einem Moment des Gehorsams machen, bevor sie endet, während man unvorbereitet ist. Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie es sehen, wird es sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon [in der Welt] verweilt.“

Mit jedem Atemzug bewegt man sich dem Jenseits entgegen und lässt die Welt hinter sich. Auch wenn es so aussieht, als würde man sich nicht bewegen, dienen Tag und Nacht in Wirklichkeit als Transportmittel, das einen schnell und ohne Pause in die nächste Welt bringt.

Muslime müssen sich darüber im Klaren sein , dass sie als Diener Allahs, des Erhabenen, bald der Tag kommen wird, an dem sie zu Ihm zurückkehren werden. Wenn sie zurückkehren, werden sie angehalten und verhört. Deshalb sollten sie für dieses Verhör etwas Gutes vorbereiten. Sie sollten die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, Seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegensehen. Wenn sie jedoch weiterhin unachtsam sind und es versäumen, sich vorzubereiten, werden sie für das, was bereits geschehen ist und für das, was noch kommen wird, zur Rechenschaft gezogen.

Kommen wir nun zum Rat des Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der im Haupthadith erwähnt wird. Der erste Teil davon betont, wie wichtig es ist, die Hoffnung auf ein langes Leben in dieser Welt zu verkürzen. Ein Muslim sollte nicht glauben, dass er lange in dieser Welt bleibt, da er jeden Moment sterben könnte. Selbst

wenn man viele Jahre lebt, scheint das Leben doch wie im Flug vergangen zu sein. Dies ist es, was Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, andeutete, indem er den Muslimen riet, nicht zu glauben, dass sie am Morgen noch am Leben sein werden, wenn sie den Abend erleben. Diese Mentalität ist die Grundursache dafür, dass man aus der materiellen Welt nur das nimmt, was man braucht, um seine weltlichen Pflichten zu erfüllen und sich auf das Jenseits vorzubereiten. Die Hoffnung auf ein langes Leben ist hingegen die Grundursache für die gegenteilige Bedeutung. Sie führt dazu, dass man die Vorbereitung auf das Jenseits durch rechtschaffene Taten und das Unterlassen von Sünden hinauszögert, und sie ermutigt einen, die materielle Welt zu sammeln und zu horten, weil man glaubt, dass man dort extrem lange bleiben wird.

Darüber hinaus riet Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Muslimen, ihre Gesundheit zu nutzen, bevor sie krank werden. Leider erkennen die meisten Menschen den Wert einer guten Gesundheit erst, wenn sie sie verloren haben, wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, gewarnt wird. Die Gesundheit zu nutzen bedeutet, dass ein Muslim seine körperliche und geistige Kraft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einsetzen sollte, indem er rechtschaffene Taten verrichtet und sich von Sünden fernhält, bevor er in eine Zeit kommt, in der er zwar gute Taten verrichten möchte, diese aber aufgrund schlechter Gesundheit nicht mehr verrichten kann. Derjenige, der seine Gesundheit nutzt, wird für die rechtschaffenen Taten belohnt, die er während seiner guten Gesundheit verrichtet hat, selbst wenn er krank wird und sie nicht mehr verrichten kann. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2996, bestätigt. Derjenige hingegen, der seine Gesundheit nicht nutzt, wird diese potenzielle Belohnung verlieren, wenn er krank wird. Tatsächlich bleibt ihnen nichts außer Bedauern.

Der letzte Teil des Ratschlags von Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besteht darin, dass man sein Leben vor dem Tod gut nutzen sollte. Dazu gehört, alle Dinge zu nutzen, die zu rechtschaffenen Taten führen, wie Reichtum, und alle Dinge zu vermeiden, die einen davon abhalten, gute Taten zu vollbringen, wie unnötige Beschäftigungen. Es ist wichtig, dass Muslime ihre Zeit gut nutzen, bevor sie von Verpflichtungen abgelenkt werden, die im Laufe der Zeit natürlicherweise hinzukommen, wie etwa einer Heirat. Und dass sie ihren Reichtum gut nutzen, bevor ihre finanziellen Verpflichtungen zunehmen.

Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2403, warnte, werden alle Menschen zum Zeitpunkt ihres Todes Reue empfinden. Der Gutes tunde Mensch wird bedauern, dass er vor seinem Tod nicht mehr gute Taten vollbracht hat. Der Sünder wird bedauern, dass er vor seinem Tod nicht aufrichtig bereut hat. In dieser Welt bekommen die Menschen oft eine zweite Chance, zum Beispiel indem sie eine Fahrprüfung wiederholen, aber wenn eine Person einmal gestorben ist, gibt es keine zweite Chance. Reue wird ihnen überhaupt nicht helfen. Stattdessen wird sie nur ihren Schmerz und ihr Leiden vergrößern. Daher müssen Muslime die Zeit, die ihnen gegeben wird, nutzen, um sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen, bevor ihr Moment endet, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, sich von seinen Verboten fernhalten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Man sollte die Mentalität aufgeben, Dinge auf morgen zu verschieben, da dieses Morgen in den meisten Fällen nie kommt. Ein Muslim sollte sich auf das Heute konzentrieren und daher die Dinge tun, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, denn es mag in dieser Welt ein Morgen geben, doch er selbst könnte nicht mehr am Leben sein, um es mitzuerleben.

Abu Darda (RA) – 2

Als Allah, der Erhabene, den folgenden Vers offenbarte, spendete Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seinen Obstgarten, der sechshundert Dattelpalmen enthielt, zum Wohlwollen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 245:

„Wer ist es, der Allah ein großes Darlehen leihen würde, damit Er es ihm um ein Vielfaches vervielfacht? Und Allah ist es, der Überfluss vorenthält und gewährt, und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah “ , Band 2, Seite 194, besprochen.

Obwohl alles, was man besitzt, von Allah, dem Erhabenen, erschaffen und gegeben wurde, bezeichnete Allah, der Erhabene, diese Art des Ausgebens als Darlehen an Ihn, um das Ausgeben auf eine Weise zu fördern, die Ihm gefällt. Ein Darlehen wird immer von demjenigen zurückgezahlt, der ehrlich ist, und niemand ist ehrlicher als Allah, der Erhabene. Daher müssen Muslime ihre Segnungen auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und dürfen keinen Verlust fürchten.

Darüber hinaus sollte man sich daran erinnern, dass jeder Segen, den man besitzt, in Wirklichkeit als Darlehen und nicht als Geschenk gegeben wurde. Dieses Darlehen wird korrekt zurückgezahlt, wenn man die Segnungen, die man besitzt, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Darlehen müssen freiwillig oder unfreiwillig zurückgezahlt werden. Freiwilligkeit führt in beiden Welten zu Belohnung und Unfreiwilligkeit führt in beiden Welten zu Problemen. Andererseits werden die Segnungen im Paradies den Gläubigen als Geschenk und nicht als Darlehen gegeben. Deshalb können sie sie nach ihren Wünschen nutzen.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Vers Annahme und eine großzügige Belohnung für diejenigen verspricht, die gute Gaben spenden. Das bedeutet, dass man nichts Unerlaubtes erwerben oder nutzen sollte. Dazu gehört die Verwendung von unerlaubtem Reichtum, die Verwendung von Gegenständen, die unerlaubt sind, und der Verzehr von unerlaubten Lebensmitteln. Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifischen Dinge, die im Islam als unerlaubt bezeichnet werden, wie z. B. Alkohol, nicht die einzigen Dinge sind, die unerlaubt sind. Tatsächlich können sogar erlaubte Dinge unerlaubt werden, wenn sie durch unerlaubte Dinge erworben wurden. Zum Beispiel kann ein erlaubtes Lebensmittel unerlaubt werden, wenn es mit unerlaubtem Reichtum gekauft wurde. Daher ist es für Muslime wichtig, sicherzustellen, dass sie nur mit erlaubten Dingen handeln, da nur ein Element des Unerlaubten ausreicht, um jemanden zu ruinieren.

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2346, zu finden ist, dass alle Bittgebete desjenigen, der Unrechtmäßiges tut, abgelehnt werden. Wenn Allah, der Erhabene, seine Bittgebete ablehnt, kann man dann erwarten, dass irgendeine seiner guten Taten angenommen wird? Dies wurde tatsächlich in einem anderen Hadith

beantwortet, der in Sahih Bukhari, Nummer 1410, zu finden ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte eindeutig, dass Allah, der Erhabene, nur das Erlaubte akzeptiert. Daher wird jede Tat, die auf Unrechtmäßigem beruht, wie die Durchführung der Heiligen Pilgerfahrt mit unrechtmäßigem Besitz, abgelehnt.

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3118, dass diese Art von Person am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geschickt wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 188:

„ Und verzehrt nicht das Vermögen der anderen auf unrechtmäßige Weise, und schickt es nicht [als Bestechung] an die Herrscher, damit [sie euch helfen], einen Teil des Vermögens der Menschen in Sünde zu verzehren, obwohl ihr wisst, dass [es verboten ist].“

Abu Darda (RA) – 3

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war vor dem Aufkommen des Islam ein Händler. Nachdem er Muslim geworden war, versuchte er, den Handel mit seiner religiösen Hingabe in Einklang zu bringen, hatte jedoch Schwierigkeiten damit. Dann beschloss er, seiner religiösen Hingabe den Vorrang vor dem Handel zu geben. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah “ , Band 2, Seite 317, erörtert.

Das heißt, er gab der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor dem Erwerb dieser materiellen Welt.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2465, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jedem, der dem Jenseits den Vorzug vor dieser materiellen Welt gibt, Zufriedenheit zuteil wird, seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht werden und er die ihm zugedachte Versorgung auf einfache Weise erhält.

Diese Hälfte des Hadith bedeutet, dass jeder, der seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung richtig erfüllt, wie etwa seine Familie auf rechtmäßige Weise versorgt und dabei die Exzesse dieser materiellen Welt vermeidet, Zufriedenheit erlangen wird. Das ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was man besitzt, ohne gierig zu sein und aktiv danach zu streben, mehr weltliche Dinge zu

erlangen. In Wirklichkeit ist derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, eine wirklich reiche Person, selbst wenn er nur wenig Vermögen besitzt, da er von Dingen unabhängig wird. Unabhängigkeit von irgendetwas macht einen in Bezug darauf reich.

Darüber hinaus wird diese Einstellung es einem ermöglichen, mit allen weltlichen Problemen, die während des Lebens auftreten können, bequem umzugehen. Denn je weniger man mit der materiellen Welt interagiert und sich auf das Jenseits konzentriert, desto weniger weltliche Probleme wird man haben. Je weniger weltliche Probleme eine Person hat, desto angenehmer wird ihr Leben. Wer beispielsweise ein Haus besitzt, wird weniger Probleme damit haben, wie zum Beispiel einen kaputten Herd, als jemand, der zehn Häuser besitzt. Schließlich wird diese Person leicht und angenehm ihren rechtmäßigen Unterhalt erhalten. Nicht nur das, sondern Allah, der Erhabene, wird ihnen eine solche Gnade in ihren Unterhalt legen, dass er alle ihre Pflichten und Bedürfnisse abdeckt, das heißt, er wird sie und ihre Angehörigen zufriedenstellen.

Aber wie in der anderen Hälfte dieses Hadith erwähnt, wird derjenige, der der materiellen Welt den Vorzug vor dem Jenseits gibt, indem er seine Pflichten vernachlässigt oder nach dem Unnötigen und Überfluss dieser materiellen Welt strebt, feststellen, dass sein Bedürfnis, also seine Gier, nach weltlichen Dingen nie befriedigt wird, was ihn per Definition arm macht, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie zu viele weltliche Türen geöffnet haben. Und sie werden ihre ihnen zugedachte Versorgung nur mit Mühe erhalten und sie wird sie nicht zufriedenstellen und nie auszureichen scheinen, um ihre Gier zu stillen. Dies könnte sie sogar in Richtung des Ungesetzlichen drängen, was nur zu einem Verlust in beiden Welten führt.

Abu Darda (RA) – 4

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fürchtete seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts so sehr, dass er einmal sagte, er würde nicht gern einen Laden neben der Moschee besitzen, in dem er nie ein Gemeinschaftsgebet versäumte, selbst wenn er den Gewinn für wohltätige Zwecke spendete. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 317, besprochen.

Es ist wichtig, dass Muslime regelmäßig ihre eigenen Taten beurteilen, da niemand außer Allah, dem Erhabenen, sie besser kennt als sie selbst. Wenn man seine eigenen Taten ehrlich beurteilt, wird man dazu inspiriert, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und zu rechtschaffenen Taten ermutigt. Wer es jedoch versäumt, seine Taten regelmäßig zu beurteilen, wird ein Leben der Achtlosigkeit führen, in dem er Sünden begeht, ohne sie aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird es am Tag des Jüngsten Gerichts äußerst schwierig finden, ihre Taten abzuwägen. Tatsächlich kann es durchaus dazu führen, dass sie in die Hölle geschleudert wird.

Ein kluger Geschäftsinhaber wird seine Konten immer regelmäßig prüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass sein Geschäft in die richtige Richtung geht und dass er alle erforderlichen Konten, wie z. B. eine Steuererklärung, korrekt ausfüllt. Der dumme Geschäftsinhaber wird jedoch nicht regelmäßig Konten für sein Geschäft erstellen. Dies führt zu Gewinneinbußen und zu einem Versagen bei der korrekten Vorbereitung seiner Konten. Diejenigen, die ihre Konten nicht korrekt beim Staat einreichen, müssen mit Strafen rechnen, die ihr Leben nur noch

schwieriger machen. Aber das Wichtigste ist, dass die Strafe für das Versäumnis, seine Taten richtig zu prüfen und für den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, keine Geldstrafe ist. Die Strafe ist strenger und wirklich unerträglich. Kapitel 99 Az Zalalah, Verse 7-8:

„Wer also auch nur ein Atomgewicht an Gutem tut, wird es sehen. Und wer auch nur ein Atomgewicht an Bösem tut, wird es sehen.“

Abu Darda (RA) – 5

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einmal eine Gruppe von Menschen, die einen sündigen Menschen verfluchten. Er warnte sie davor, die Person zu verfluchen, sondern stattdessen Allah, den Erhabenen, dafür zu preisen, dass er sie vor der Sünde beschützt hatte. Als die Leute fragten, ob er den Mann für das Begehen der Sünde hasse, antwortete Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er die Sünde hasse und nicht den Sünder, da ein Sünder immer aufrichtig bereuen könne. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seite 445, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Eigenschaften, die den Glauben eines Muslims vervollkommen.

Die erste ist, um Allahs willen zu lieben. Dies beinhaltet, dass man sich in weltlichen und religiösen Angelegenheiten das Beste für andere wünscht. Dies muss praktisch durch die eigenen Taten zum Ausdruck kommen, d. h., man muss andere im Rahmen seiner Möglichkeiten finanziell, emotional und physisch unterstützen. Wenn man seine Gefälligkeiten anderen gegenüber aufzählt, hebt das nicht nur die Belohnung auf, sondern beweist auch, dass man um Allahs willen nicht liebt, da diese Person nur Lob und andere Formen der Belohnung von anderen Menschen will. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig ...“

Jegliche Art von negativen Gefühlen gegenüber anderen aus weltlichen Gründen, wie etwa Neid, widerspricht der Liebe zu anderen um Allahs, des Erhabenen, willen und muss vermieden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese edle Eigenschaft darin besteht, für andere das zu lieben, was man für sich selbst liebt, und zwar durch Taten und nicht nur durch Worte. Dies ist ein Aspekt eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist.

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist der Hass um Allahs, des Erhabenen, willen. Das bedeutet, dass man Dinge, die Allah, der Erhabene, nicht mag, wie beispielsweise seinen Ungehorsam, nicht mögen sollte. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass man andere hassen sollte, da die Menschen aufrichtig bei Allah, dem Erhabenen, bereuen können. Stattdessen sollte ein Muslim die Sünde selbst nicht mögen, was dadurch bewiesen wird, dass er sie vermeidet und auch andere davor warnt. Muslime sollten weiterhin andere beraten, anstatt die Verbindung zu ihnen abubrechen, da diese freundliche Tat sie durchaus dazu bringen kann, aufrichtig zu bereuen. Dazu gehört, Dinge nicht aufgrund eigener Gefühle abzulehnen, wie beispielsweise eine Handlung, die rechtmäßig ist. Schließlich ist der Beweis dafür, dass jemand um Allahs, des Erhabenen, willen Abneigung empfindet, dass er seine Abneigung niemals in einer Weise zeigen wird, die den Lehren des Islam widerspricht. Das heißt, seine Abneigung gegen etwas wird ihn niemals dazu bringen, eine Sünde zu begehen, da

dies beweisen würde, dass seine Abneigung gegen etwas ihm selbst zuliebe ist.

Abu Darda (RA) – 6

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal darauf hingewiesen, dass das Gewicht eines Atoms an Gutem, das ein Muslim mit Frömmigkeit und Überzeugung tut, eine größere Belohnung darstellt als das Gewicht eines Berges an Anbetung, die ein nachlässiger Muslim verrichtet. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 628, erörtert.

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6833, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder, der eine gute Tat vollbringt, mindestens zehnfach belohnt wird.

In den Lehren des Islam werden für rechtschaffene Taten unterschiedliche Belohnungsbeträge angegeben. Einige Lehren empfehlen eine zehnfache Belohnung, wie dieser Hadith, andere eine siebenhundertfache und in einigen Fällen eine Belohnung, die nicht gezählt werden kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 261:

„Das Gleichnis derer, die ihr Vermögen auf dem Weg Allahs ausgeben, ist wie ein Korn, das sieben Ähren hervorbringt; in jeder Ähre sind hundert Körner. Und Allah vermehrt [Seine Belohnung], wem Er will ...“

Diese unterschiedliche Belohnung hängt von der Aufrichtigkeit des Einzelnen ab. Je aufrichtiger eine Person ist, desto mehr wird sie belohnt. Das heißt, je mehr sie im Namen Allahs des Erhabenen rechtschaffene Taten vollbringt, desto mehr wird sie belohnt. Beispielsweise wird derjenige, der nur handelt, um Allah dem Erhabenen zu gefallen, ohne einen rechtmäßigen weltlichen Segen zu wünschen, mehr Belohnung erhalten als derjenige, der handelt, um Allah dem Erhabenen zu gefallen, und einen rechtmäßigen weltlichen Segen sucht.

Abu Darda (RA) – 7

Die Frau von Abu Darda, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sagte einmal, er würde den Großteil des Tages mit Meditieren und dem Lesen von Lektionen verbringen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 639, besprochen.

Für einen Muslim ist es wichtig, in seinem täglichen Leben aufmerksam zu sein und zu vermeiden, zu sehr in seine eigenen weltlichen Angelegenheiten vertieft zu sein, sodass er den Dingen, die um ihn herum geschehen und die bereits geschehen sind, keine Aufmerksamkeit schenkt. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, da sie eine hervorragende Möglichkeit ist, den eigenen Glauben zu stärken, was wiederum dabei hilft, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu bleiben. Wenn ein Muslim beispielsweise einen Kranken sieht, sollte er ihm nicht nur mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln helfen, selbst wenn es nur ein Bittgebet ist, sondern er sollte auch über seine eigene Gesundheit nachdenken und verstehen, dass auch er seine Gesundheit irgendwann verlieren wird, sei es durch Krankheit, Alterung oder sogar Tod. Dies sollte ihn dazu inspirieren, für seine gute Gesundheit dankbar zu sein und dies durch seine Taten zu zeigen, indem er seine gute Gesundheit sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Wenn sie den Tod eines reichen Menschen miterleben, sollten sie nicht nur Trauer für den Verstorbenen und seine Familie empfinden, sondern sich auch darüber im Klaren sein, dass sie eines Tages, der ihnen unbekannt ist, ebenfalls sterben werden. Sie sollten verstehen, dass, genau wie der reiche Mensch mit seinem Grab von seinem Reichtum,

Ruhm und seiner Familie verlassen wurde, auch sie mit ihrem Grab nur ihre Taten zurücklassen werden. Dies wird sie ermutigen, sich auf ihr Grab und das Jenseits vorzubereiten.

Diese Einstellung kann und sollte auf alle Dinge angewendet werden, die man beobachtet. Ein Muslim sollte aus allem, was ihn umgibt, eine Lektion lernen, die ihm im Heiligen Koran empfohlen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 191:

„... und denke über die Erschaffung der Himmel und der Erde nach und sage: „Unser Herr, Du hast dies nicht ohne Grund erschaffen. Erhaben bist Du. So beschütze uns vor der Strafe des Feuers.““

Wer sich so verhält, wird seinen Glauben Tag für Tag stärken, wohingegen diejenigen, die zu sehr in ihrem weltlichen Leben versunken sind, unachtsam bleiben, was zu ihrem Untergang führen kann.

Abu Darda (RA) – 8

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weigerte sich, die Hand seiner Tochter einem reichen und mächtigen Mann zur Frau zu geben. Er erklärte, dass er dies nur tat, weil er befürchtete, seine Tochter könnte sich im Überfluss und Luxus dieser Welt verlieren, was zweifellos ihrem Glauben schaden würde. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 510, besprochen.

Es ist seltsam, dass die Mehrheit der Muslime die entgegengesetzte Einstellung dazu angenommen hat. Sie suchen oft reiche und einflussreiche Menschen, mit denen sie sich verbinden können. Sie legen oft weniger Wert auf die Stärke ihres Glaubens und knüpfen deshalb keine Kontakte zu ihren Familien, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 3635, ausdrücklich empfohlen wird. Obwohl eine Familie nicht in eine Familie einheiraten sollte, die ihren Verwandten finanziell nicht unterstützen kann, sollten sie gleichzeitig Reichtum und sozialen Status nicht als einzige Maßstäbe für die Suche nach einem geeigneten Ehepartner für ihren Verwandten festlegen.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, immer das Gute für andere zu suchen, indem man in allen Situationen und Umständen den Glauben berücksichtigt. Das bedeutet, man sollte sich nur in Situationen begeben, in denen man fest davon überzeugt ist, dass der eigene Glaube dadurch entweder gestärkt wird oder zumindest nicht beschädigt wird. Wenn man vermutet, dass dies passieren könnte, sollte man es um jeden Preis vermeiden, da alle weltlichen Dinge kommen und gehen, aber die Stärke des eigenen Glaubens ist das, was den endgültigen und

dauerhaften Bestimmungsort im Jenseits bestimmt, daher sollte man ihn immer schützen.

Abu Darda (RA) - 9

Während des Feldzugs und des Sieges auf Zypern beobachtete Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Kriegsgefangenen und weinte. Als er zu seinem Weinen befragt wurde, antwortete er, dass diese Leute Macht und Kontrolle hätten, aber wenn sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam seien, würden sie gedemütigt und entehrt. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn“ , Seiten 280-281, erörtert.

Es ist wichtig, dass Muslime eine einfache, aber tiefgründige Lektion verstehen: Sie werden in dieser oder der nächsten Welt in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten niemals Erfolg haben, wenn sie Allah, dem Erhabenen, nicht gehorchen. Seit Anbeginn der Zeit bis zu diesem Zeitalter und bis ans Ende der Zeit hat kein Mensch jemals wahren Erfolg erreicht, noch wird er jemals durch den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, Erfolg haben. Das wird ganz offensichtlich, wenn man die Seiten der Geschichte umblättert. Wenn sich ein Muslim also in einer Situation befindet, aus der er ein positives und erfolgreiches Ergebnis erzielen möchte, sollte er sich niemals dafür entscheiden, Allah, dem Erhabenen, nicht zu gehorchen, egal wie verlockend oder einfach es erscheinen mag. Selbst wenn einem enge Freunde und Verwandte dazu raten, denn es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer bedeutet. Und in Wahrheit werden sie sie weder in dieser noch in der nächsten Welt vor Allah, dem Erhabenen, und seiner Strafe schützen können. So wie Allah, der Erhabene, denen Erfolg gewährt, die ihm gehorchen, so entfernt er auch diejenigen von einem erfolgreichen Ausgang, die ihm nicht gehorchen, selbst wenn es einige Zeit dauert, bis man diese Entfernung bezeugt. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen, denn dies wird früher oder später passieren. Der Heilige Quran hat es äußerst deutlich gemacht, dass ein böser Plan oder eine böse Tat nur den Täter

betrifft, auch wenn diese Strafe auf sich warten lässt. Kapitel 35 Fatir, Vers 43:

„...aber die böse Verschwörung umfasst nur ihr eigenes Volk...“

Daher sollten Muslime, egal wie schwierig die Situation und die Entscheidung sind, sich in weltlichen und religiösen Angelegenheiten immer für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, entscheiden, da nur dies zu wahren Erfolg in beiden Welten führt, selbst wenn dieser Erfolg nicht sofort offensichtlich ist.

Abu Darda (RA) – 10

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass eine Stunde lang über die Arbeit Allahs, des Erhabenen, nachzudenken mehr sei, als eine ganze Nacht lang freiwillig zu beten. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 481, besprochen.

Einer der Gründe, warum das Nachdenken über die Schöpfung im Himmel und auf der Erde so wichtig ist, ist, dass es den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts stärkt. Je stärker der Glaube an den Tag des Jüngsten Gerichts ist, desto mehr bereitet man sich praktisch darauf vor, was für jemanden nützlicher ist als freiwillige Anbetung.

Logischerweise ist der Tag des Jüngsten Gerichts etwas, das geschehen muss. Wenn man das Universum beobachtet, wird man viele Beispiele für Gleichgewicht bemerken. Die Erde zum Beispiel hat einen perfekten und ausgeglichenen Abstand zur Sonne. Wäre die Erde etwas näher oder weiter von der Sonne entfernt, wäre sie unbewohnbar. Ebenso ist der Wasserkreislauf, der die Verdunstung von Wasser aus dem Ozean in die Atmosphäre beinhaltet, das dann kondensiert, um Regen zu erzeugen, perfekt ausgewogen, sodass die Schöpfung weiterhin auf der Erde leben kann. Der Boden wurde auf ausgewogene Weise geschaffen, sodass die schwachen Zweige und Triebe der Samen ihn durchdringen können, um der Schöpfung Ernte zu liefern, und dennoch ist derselbe Boden robust genug, um schweren Gebäuden standzuhalten, die darauf gebaut werden. Es gibt viele solcher Beispiele, die nicht nur eindeutig auf einen Schöpfer, sondern auch auf Gleichgewicht hinweisen. Aber es gibt eine wichtige Sache in dieser Welt, die eindeutig unausgewogen ist, nämlich die Handlungen der

Menschheit. Man beobachtet oft unterdrückerische und tyrannische Menschen, die in dieser Welt der Strafe entgehen. Umgekehrt gibt es unzählige Menschen, die von anderen unterdrückt werden und andere Schwierigkeiten erleiden, aber dennoch nicht die volle Belohnung für ihre Geduld erhalten. Viele Muslime, die Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, haben in dieser Welt oft mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und erhalten nur einen kleinen Teil der Belohnung, wohingegen diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, offen ungehorsam sind, den Luxus dieser Welt genießen und nur einige Probleme haben. So wie Allah, der Erhabene, in all seinen Schöpfungen ein Gleichgewicht geschaffen hat, müssen auch Belohnung und Bestrafung der Taten ausgewogen sein. Aber dies geschieht offensichtlich nicht in dieser Welt, also muss es zu einer anderen Zeit geschehen, nämlich am Tag der Vergeltung, also am Tag des Gerichts.

Allah, der Erhabene, könnte in dieser Welt umfassend belohnen und bestrafen. Aber eine der Weisheiten hinter der nicht umfassenden Bestrafung in dieser Welt ist, dass Allah, der Erhabene, ihnen Gelegenheit um Gelegenheit gibt, damit sie aufrichtig bereuen und ihr Verhalten korrigieren. Er belohnt Muslime in dieser Welt nicht umfassend, da diese Welt nicht das Paradies ist. Darüber hinaus ist der Glaube an das Unsichtbare, nämlich die umfassende Belohnung, die einen Muslim in der nächsten Welt erwartet, ein wichtiger Aspekt des Glaubens. Tatsächlich ist der Glaube an das Unsichtbare das, was den Glauben besonders macht. Der Glaube an etwas, das mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden kann, wie die umfassende Belohnung in dieser Welt, wäre nicht so besonders.

Die Furcht vor einer schweren Strafe und die Hoffnung auf eine volle Belohnung im Jenseits werden einen ermutigen, sich von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Damit der Tag der Vergeltung beginnen kann, muss diese materielle Welt enden. Denn Strafe und Belohnung können erst erfolgen, wenn die Taten aller Menschen beendet sind. Daher kann der Tag der Vergeltung erst stattfinden, wenn die Taten der Menschen beendet sind. Dies zeigt, dass die materielle Welt früher oder später enden muss.

Wenn man darüber hinaus Himmel und Erde betrachtet und die unzähligen Zyklen von Leben und Tod wahrnimmt, wie etwa das Kommen und Gehen von Tag und Nacht, die Jahreszeiten und die Ländereien, auf denen Getreide angebaut wird, wird man verstehen, dass auch man einem Kreislauf von Tod und Leben gegenübersteht, nämlich der Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Das Nachdenken über diese Diskussion stärkt den Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts und ermutigt einen, sich darauf vorzubereiten, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt.

Abu Darda (RA) – 11

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn man seine Augen auf etwas in dieser Welt richtet, sollte man darüber nachdenken, wie es enden wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 482, besprochen.

Es ist wichtig zu wissen, dass ein Mensch, egal wie stark er körperlich oder sozial ist, irgendwann mit den Konsequenzen seiner Handlungen konfrontiert wird. In den meisten Fällen geschieht dies im Laufe des Lebens, wenn die Handlungen eines Menschen ihm Schwierigkeiten bereiten, beispielsweise ins Gefängnis, und schließlich wird er auch im Jenseits mit den Konsequenzen seiner Handlungen konfrontiert . Dies gilt für alle Menschen, nicht nur für Führungskräfte.

Ein Muslim sollte daher niemals andere, wie zum Beispiel seine Verwandten, schlecht behandeln. Sie sollten eine Lektion von den tyrannischen Führern der Geschichte lernen, die stärker waren als sie, doch eines Tages kam mit Sicherheit der Tag, an dem ihre Stärke ihnen nichts nützte und sie die Konsequenzen ihrer bösen Taten zu spüren bekamen. Sozialer Einfluss und Stärke sind wankelmütige Dinge, da sie schnell von Person zu Person übergehen und nie lange bei jemandem bleiben. Daher sollte ein Muslim, der über eine solche Stärke verfügt, diese auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, indem er sich selbst und anderen nützt. Aber wenn sie ihre Autorität missbrauchen, werden sie schließlich einer Strafe gegenüberstehen vor denen sie niemand schützen kann.

Darüber hinaus ist es wichtig seine Autorität nicht zu missbrauchen, da dies dazu führen kann, dass man am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geworfen wird. Jeder Unterdrücker muss seinen Opfern seine rechtschaffenen Taten vergelten und, wenn nötig, die Sünden seiner Opfer auf sich nehmen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies wird dazu führen, dass viele Unterdrücker in die Hölle geworfen werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim niemals vergessen sollte, sich selbst für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Wer dies tut, wird vermeiden, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein und anderen zu schaden. Wer sich jedoch nicht selbst beurteilt, wird weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und anderen rücksichtslos Schaden zufügen. Sie wissen nicht, dass sie damit in Wirklichkeit nur sich selbst schaden. Doch wenn ihnen das klar wird, ist es für sie zu spät, einer Strafe zu entgehen.

Abu Darda (RA) – 12

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass jeder, der nicht über das hinausreicht, was er in dieser materiellen Welt braucht, weder die Realität dahinter versteht, noch sich darin jemals wohl fühlen wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 488, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2465, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jedem, der dem Jenseits den Vorzug vor dieser materiellen Welt gibt, Zufriedenheit zuteil wird, seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht werden und er die ihm zugedachte Versorgung auf einfache Weise erhält.

Diese Hälfte des Hadith bedeutet, dass jeder, der seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung richtig erfüllt, wie etwa seine Familie auf rechtmäßige Weise versorgt und dabei die Exzesse dieser materiellen Welt vermeidet, Zufriedenheit erlangen wird. Das ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was man besitzt, ohne gierig zu sein und aktiv danach zu streben, mehr weltliche Dinge zu erlangen. In Wirklichkeit ist derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, eine wirklich reiche Person, selbst wenn er nur wenig Vermögen besitzt, da er von Dingen unabhängig wird. Unabhängigkeit von irgendetwas macht einen in Bezug darauf reich.

Darüber hinaus wird diese Einstellung es einem ermöglichen, mit allen weltlichen Problemen, die während des Lebens auftreten können, bequem umzugehen. Denn je weniger man mit der materiellen Welt interagiert und sich auf das Jenseits konzentriert, desto weniger weltliche Probleme wird man haben. Je weniger weltliche Probleme eine Person hat, desto angenehmer wird ihr Leben. Wer beispielsweise ein Haus besitzt, wird weniger Probleme damit haben, wie zum Beispiel einen kaputten Herd, als jemand, der zehn Häuser besitzt. Schließlich wird diese Person leicht und angenehm ihren rechtmäßigen Unterhalt erhalten. Nicht nur das, sondern Allah, der Erhabene, wird ihnen eine solche Gnade in ihren Unterhalt legen, dass er alle ihre Pflichten und Bedürfnisse abdeckt, das heißt, er wird sie und ihre Angehörigen zufriedenstellen.

Aber wie in der anderen Hälfte dieses Hadith erwähnt, wird derjenige, der der materiellen Welt den Vorzug vor dem Jenseits gibt, indem er seine Pflichten vernachlässigt oder nach dem Unnötigen und Überfluss dieser materiellen Welt strebt, feststellen, dass sein Bedürfnis, also seine Gier, nach weltlichen Dingen nie befriedigt wird, was ihn per Definition arm macht, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie zu viele weltliche Türen geöffnet haben. Und sie werden ihre ihnen zugedachte Versorgung nur mit Mühe erhalten und sie wird sie nicht zufriedenstellen und nie auszureichen scheinen, um ihre Gier zu stillen. Dies könnte sie sogar in Richtung des Ungesetzlichen drängen, was nur zu einem Verlust in beiden Welten führt.

Abu Darda (RA) – 13

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass man sicher sei, solange man gerechte und konstruktive Kritik anerkenne. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 490, erörtert.

Manche werden in weltlichen Angelegenheiten stur und ändern dadurch ihren Charakter nicht zum Besseren. Stattdessen bleiben sie standhaft in ihrer Haltung und glauben, dass dies irgendwie ein Zeichen ihrer großen Stärke und Weisheit ist. Standhaftigkeit in Glaubensfragen ist eine lobenswerte Haltung, aber in den meisten weltlichen Angelegenheiten wird sie nur als Sturheit bezeichnet, was tadelnswert ist.

Leider glauben manche, dass eine Änderung ihrer Einstellung ein Zeichen von Schwäche ist oder dass sie ihre Fehler eingestehen, und deshalb weigern sie sich hartnäckig, sich zum Besseren zu ändern. Erwachsene verhalten sich wie unreife Kinder und glauben, dass sie verloren haben, wenn sie ihr Verhalten ändern, während andere, die an ihrer Einstellung festhalten, gewonnen haben. Das ist einfach kindisch.

In Wirklichkeit bleibt ein intelligenter Mensch in Glaubensfragen standhaft, aber in weltlichen Angelegenheiten ändert er seine Einstellung, sofern sie nicht sündig ist, um sein Leben einfacher zu machen. Sich zu ändern, um sein Leben zu verbessern, ist also kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen von Intelligenz.

In vielen Fällen weigert sich eine Person, ihre Einstellung zu ändern und erwartet, dass andere in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihre Verwandten, ihre Einstellung ändern. Aber was oft passiert, ist, dass aufgrund von Sturheit alle in derselben Haltung verharren, was nur zu regelmäßigen Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen führt. Eine weise Person versteht, dass sich die Menschen um sie herum nicht zum Besseren verändern sollten. Diese Veränderung wird ihre Lebensqualität und ihre Beziehungen zu anderen verbessern, was viel besser ist, als sich mit anderen in zirkulären Argumenten zu verlieren. Diese positive Einstellung wird schließlich dazu führen, dass andere sie respektieren, da es echte Stärke erfordert, den eigenen Charakter zum Besseren zu verändern.

Wer stur bleibt, wird immer etwas finden, worüber er sich ärgern kann, was ihm den Frieden im Leben nimmt. Dies wird weitere Schwierigkeiten in allen Aspekten seines Lebens verursachen, beispielsweise in Bezug auf seine geistige Gesundheit. Wer sich jedoch anpasst und zum Besseren verändert, wird immer von einer Ruhe in die nächste gelangen. Wenn man diesen Frieden erreicht, ist es dann wirklich wichtig, wenn andere glauben, man habe sich nur geändert, weil man sich geirrt hat?

Abschließend lässt sich sagen, dass es lobenswert ist, den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, treu zu bleiben. Aber in weltlichen Angelegenheiten und in Fällen, in denen keine Sünde begangen wurde, sollte eine Person lernen, sich anzupassen und ihre Einstellung zu ändern, damit sie in dieser Welt etwas Frieden findet.

Abu Darda (RA) – 14

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass eines der Zeichen für wahres Verständnis eines Menschen seine Barmherzigkeit sich selbst gegenüber ist, indem er ein einfaches Leben führt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 494, besprochen.

Wenn eine Person ein Land durchqueren müsste und zwischen verschiedenen Wegen wählen könnte, wie zum Beispiel einem Weg durch einen gefährlichen Dschungel, über einen Berg oder durch eine unterirdische Höhle, würde eine intelligente Person sicherlich den einfachsten und leichtesten Weg wählen. Auf diese Weise könnte sie ihr Ziel sicher erreichen und gleichzeitig Seelenfrieden und Frieden für Körper und Geist erlangen. Nur ein Narr würde einen schwierigen und gefährlichen Weg wählen und sich dadurch unnötig belasten.

In Wirklichkeit ist jeder Mensch auf einer Reise durch diese Welt und sein Ziel ist das Jenseits. Daher sollte ein intelligenter Muslim den Weg durch diese Welt wählen, der einfach und direkt ist, um das Jenseits sicher zu erreichen. Dieser Weg besteht darin, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegenzutreten und nur von dieser materiellen Welt zu nehmen, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dies würde es ihnen ermöglichen, das Jenseits sicher zu erreichen und dabei geistigen und körperlichen Frieden zu erlangen.

Aber je mehr man sich den Exzessen dieser materiellen Welt hingibt und sich unnötigerweise den Menschen und ihren Wünschen widmet, desto schwieriger wird die Reise. Diese Einstellung wird sie nur ihres geistigen und körperlichen Friedens berauben und die Chancen verringern, das Jenseits sicher zu erreichen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime verstehen müssen, dass das Leben eine Reise ist. Sie sollten deshalb nett zu sich selbst sein und den einfachen und leichten Weg wählen, um das Jenseits sicher zu erreichen und so in beiden Welten geistigen und körperlichen Frieden zu erlangen.

Abu Darda (RA) – 15

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der sich in die Angelegenheiten anderer einmischt, Phasen der Depression durchmacht und nicht in der Lage sein wird, Ärger, Frustration und Wut zu überwinden. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 497, besprochen.

Für Muslime ist es wichtig, einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Erteilung von Ratschlägen an andere zu verstehen. Es ist die Pflicht der Muslime, anderen Gutes zu raten und das Böse zu verbieten, aber ein Muslim sollte sich nicht so verhalten, als ob er zum Herrscher über andere ernannt worden wäre. Diese Haltung führt nur zu Wut und Bitterkeit, insbesondere wenn andere ihren Rat nicht befolgen. Es ist für Muslime am besten, ihrer Pflicht nachzukommen, indem sie anderen Ratschläge erteilen, aber sie sollten es vermeiden, sich über das Ergebnis ihres Ratschlags Gedanken zu machen, d. h. ob die Person nach ihrem Ratschlag handelt oder nicht. Wenn Allah, der Erhabene, dem größten Lehrer und Führer der Menschheit, nämlich dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, an vielen Stellen des Heiligen Koran geraten hat, sich nicht über das Ergebnis Gedanken zu machen, wie kann ein Muslim dann behaupten oder sich so verhalten, als ob er zum Herrscher über andere ernannt worden wäre? Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Erinnere dich also, [O Muhammad]; du bist nur eine Erinnerung. Du bist kein Herrscher über sie.“

Ein Muslim, der sich wie ein Kontrollfreak verhält, wird nicht nur verbittert, wenn die Leute seinen Rat nicht befolgen, sondern es kann auch dazu führen, dass er es aufgibt, anderen Ratschläge zu erteilen, obwohl dies die Pflicht eines jeden Muslims im Rahmen seiner Möglichkeiten ist.

Darüber hinaus führt diese Haltung dazu, dass Muslime sich selbst und ihre eigenen Pflichten vernachlässigen, da sie zu sehr mit den Pflichten anderer beschäftigt sind. Daher sollten Muslime standhaft bleiben, wenn es darum geht, Gutes zu befehlen und Schlechtes zu verbieten, sich aber nicht darum kümmern, was ihre Ratschläge bewirken.

Abu Darda (RA) – 16

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet einst dazu, Allah, den Erhabenen, so anzubeten, als ob man Ihn sehen könne. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 498, besprochen.

In einem langen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Bedeutung von Ihsan, was mit Vortrefflichkeit übersetzt werden kann. Diese Vortrefflichkeit bezieht sich auf das Verhalten und Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung. Vortreffliches Handeln wird im gesamten Heiligen Quran erwähnt, beispielsweise in Kapitel 10 Yunus, Vers 26:

„Für diejenigen, die Hervorragendes geleistet haben, gibt es die beste [Belohnung] – und mehr ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat diesen Vers in den Hadithen in Sahih Muslim, Nummer 449 und 450, erklärt. Das Wort „extra“ in diesem Vers bezieht sich darauf, wann die Bewohner des Paradieses mit der göttlichen Schau Allahs, des Erhabenen, gesegnet werden. Diese Belohnung gebührt dem Muslim, der sich vorbildlich verhält. Denn Vortrefflichkeit bedeutet, sein Leben so zu führen, als könne man Allah, den Erhabenen, bezeugen und sein äußeres und inneres Wesen jederzeit beobachten. Eine Person, die eine mächtige Autorität beobachtet, wird sich niemals aus Ehrfurcht vor ihr

schlecht benehmen. Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal jemandem, sich immer so zu verhalten, als würde er ständig von einem rechtschaffenen Mann beobachtet, den er respektiert. Dazu wird in einem Hadith geraten, der in Imam Tabaranis „Al Mu‘jam Al Kabir“ , Nummer 5539, zu finden ist.

Wer sich so verhält, wird nur sehr selten Sünden begehen und immer zu guten Taten eilen. Diese Haltung erzeugt die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und wirkt als Schutzschild vor dem Feuer der Prüfungen in dieser Welt und dem Höllenfeuer im Jenseits. Diese Wachsamkeit stellt nicht nur sicher, dass man alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, sondern ermutigt einen auch, seine Verantwortung gegenüber der Schöpfung zu erfüllen. Der Höhepunkt davon ist, andere aufrichtig und freundlich zu behandeln. Diese Person erfüllt den Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 251, der besagt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, bis sie für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt.

Dieses Maß an Exzellenz stellt sicher, dass man mit der richtigen Absicht handelt, was gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, die Grundlage des Glaubens ist. Erfolg ist demjenigen garantiert, der gute Taten vollbringt und gutes Verhalten mit der richtigen Absicht zeigt, nämlich Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Je exzellenter eine Person handelt, desto stärker wird ihr Glaube, bis sie ein Muslim wird, der weit von Unachtsamkeit entfernt ist und immer darum kämpft, sein Leben im Jenseits und im Diesseits gemäß den Lehren des Islam zu verschönern.

Es wird befürchtet, dass denjenigen, die sich von Allah, dem Erhabenen, abgewandt haben, das Gegenteil dieser Belohnung zuteil wird. Da sie

ohne Furcht vor dem allumfassenden Blick Allahs, des Erhabenen, gelebt haben, wird es ihnen im Jenseits verwehrt sein, Ihn zu sehen.
Kapitel 83 Al Mutaaffin, Vers 15:

„Nein! Gewiss werden sie an jenem Tag von ihrem Herrn getrennt sein.“

Diejenigen, die es nicht schaffen, sich so zu verhalten, als würden sie Allah, den Erhabenen, bezeugen, müssen den zweiten Teil des Ratschlags befolgen, der im eingangs zitierten Haupthadith gegeben wird. Diese Person sollte aufrichtig glauben, dass Allah, der Erhabene, sie ständig beobachtet. Obwohl dieser Zustand einen niedrigeren Rang hat als derjenige, der so tut, als würde er Allah, den Erhabenen, beobachten, ist er dennoch eine großartige Möglichkeit, wahre Furcht vor Allah, dem Erhabenen, zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, wird diese Haltung einen davon abhalten, Sünden zu begehen und einen zu guten Taten ermutigen. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Imam Tabaranis Al Mu'jam Al Kabir, Nummer 7935, riet, wird demjenigen, der sich bemüht, diese Mentalität anzunehmen, am Tag des Gerichts von Allah, dem Erhabenen, Schatten gewährt.

Die göttliche Präsenz Allahs, des Erhabenen, wird im gesamten Heiligen Quran erwähnt, beispielsweise in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 4:

„... Er ist mit euch, wo immer ihr seid. Und Allah sieht, was ihr tut.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen dazu geraten, sich der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, wirklich bewusst zu werden. In einem göttlichen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, erklärt Allah, der Erhabene, beispielsweise, dass Er mit jedem ist, der Seiner gedenkt. Aus diesem Grund wird in Hilyat Al Awliya, Band 1, Seiten 84 und 85, über den Befehlshaber der Gläubigen, Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet, dass er dem Glanz und Pomp der materiellen Welt aus dem Weg ging und nur in der einsamen Nacht Trost fand. Das heißt, er suchte die Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, statt die Gesellschaft von Menschen.

Sich der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, bewusst zu werden, verhindert nicht nur Sünden und ermutigt zu guten Taten, sondern beugt auch Einsamkeit und Depression vor. Eine Person leidet nur sehr selten unter psychischen Problemen, wenn sie ständig von einer Person umgeben ist, die sie liebt und ihr hilft. Niemand liebt die Schöpfung mehr als Allah, der Erhabene, und es besteht kein Zweifel, dass Er die Quelle aller Hilfe ist. Daher kommt es dem eigenen Glauben, den eigenen Taten, dem eigenen Gefühlszustand und der Gesellschaft insgesamt zugute, wenn man mit Exzellenz handelt.

Ein Muslim muss vermeiden, wie diejenigen zu werden, die Allah, den Erhabenen, als den unbedeutendsten unter denen behandeln, die sie befolgen. Dies ist eine schwere geistige Krankheit, die zu allen Arten von Sünden und bösem Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung führt.

Abu Darda (RA) – 17

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass es besser sei, ein wenig zu haben, das einem in dieser Welt genügt, als viel zu haben, was einen von seinem wahren Ziel ablenkt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 498, erörtert.

Viele Menschen streben danach, in dieser materiellen Welt mehr zu erreichen, obwohl sie bereits viel weltlichen Erfolg erzielt haben. Obwohl der Islam diese Art von Mentalität nicht verbietet, solange ungesetzliche Dinge vermieden werden, sollte ein Muslim eine wichtige Tatsache verstehen. Es ist offensichtlich, dass man mit vielen weltlichen Besitztümern wie Reichtum keinen Seelenfrieden erlangt. Tatsächlich sind es oft diese Menschen, die so deprimiert werden, dass sie sogar Selbstmord begehen. Die weltlichen Wünsche der Menschen sind so geschaffen, dass sie, egal was sie erreichen, immer mehr wollen, unabhängig von ihrem Glauben und ihrem sozialen Status. Zum Beispiel erhielt Pharao, der zur Zeit des Heiligen Propheten Mosa, Friede sei mit ihm, lebte, jeden nur denkbaren weltlichen Segen, und dennoch erlangte er keinen Seelenfrieden und keine Zufriedenheit. Stattdessen brachte ihn sein Verlangen nach mehr an einen Punkt, an dem er wie ein Gott angebetet werden wollte. Kapitel 79 An Naziat, Vers 24:

„Und sagte: „Ich bin euer erhabenster Herr.““

Egal, welche Wünsche ein Mensch erfüllt, es führt nur dazu, dass er sich noch mehr Dinge wünscht. Eine Person, die zwei Häuser besitzt, möchte drei; der Millionär möchte Milliardär werden. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6439, zu finden ist, dass die Person, die ein Tal voller Gold besitzt, sich nur noch ein weiteres wünschen würde. Ein Muslim, der sich wahren Seelenfrieden wünscht, der wertvoller ist als die Schätze der Erde, sollte daher ihre weltlichen Wünsche einschränken. Je mehr sie diese einschränken und nur ihre Notwendigkeiten und Pflichten erfüllen, desto mehr Seelenfrieden werden sie erlangen. Diese Mentalität verschließt die Türen der Beschäftigung und des Strebens nach weltlicheren Dingen, was wiederum Geist und Körper zur Ruhe bringt. Wenn ein Muslim dies mit dem Streben nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verbindet, was das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals beinhaltet, dann wird ihm wahrer Seelenfrieden gewährt, der sich auf jeden Aspekt seines Lebens in beiden Welten erstreckt. Aber je mehr weltliche Wünsche sie haben, desto mehr werden ihr Geist und ihr Körper damit beschäftigt sein und desto weiter werden sie von wahren Seelenfrieden entfernt sein.

Abu Darda (RA) – 18

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Erfolg nicht an Reichtum oder der Größe der Familie gemessen wird, sondern vielmehr an Standhaftigkeit, Wissen und der Anbetung Allahs, des Erhabenen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 498, erörtert.

Größe und wahrer Erfolg sind nicht an weltliche Dinge wie Reichtum oder Ruhm gebunden. Eine Person kann durch diese Dinge weltlichen Erfolg erlangen, aber wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, ist es ziemlich offensichtlich, dass diese Art von Erfolg sehr vorübergehend ist und schließlich zu einer Last und einem Bedauern für eine Person wird. Ein Muslim sollte niemals glauben, dass Überlegenheit in diesen Dingen liegt, und sich daher dem Erlangen dieser Dinge widmen und dabei seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung vernachlässigen. Ebenso wenig sollten sie auf andere herabsehen, die diese weltlichen Dinge nicht besitzen, und glauben, dass sie keinen Wert oder keine Bedeutung haben, da diese Einstellung den Lehren des Islam widerspricht. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6071, darauf hingewiesen, dass die Menschen im Paradies diejenigen sind, die von der Gesellschaft als unbedeutend angesehen werden, und kam zu dem Schluss, dass Allah, der Erhabene, einen Eid auf etwas für sie erfüllen würde, wenn sie einen Eid auf etwas ablegen würden.

Wahre Ehre , Erfolg und Größe in dieser und der nächsten Welt liegen nur in der Frömmigkeit. Je aufrichtiger man sich also bemüht, die

Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, sich von seinen Verboten fernzuhalten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten, desto größer sind sie, selbst wenn sie der Gesellschaft unbedeutend erscheinen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Ein Muslim sollte daher darin nach wahrem Erfolg streben und nicht seine Zeit und Mühe mit der Suche nach ihm in weltlichen Dingen vergeuden, sonst könnte er im Jenseits als großer Verlierer ankommen. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] dir die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Das sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Abu Darda (RA) – 19

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass der Höhepunkt der Frömmigkeit erreicht ist, wenn der Diener Ehrfurcht vor Allah, dem Erhabenen, zeigt und wenn der Diener die Folgen der Sünden fürchtet. Das ist der Fall, wenn man sich durch Frömmigkeit vor jedem Verstoß gegen das göttliche Gesetz schützt, selbst wenn dies dazu führt, dass man aus Angst vor dem Unerlaubten davon absieht, rechtmäßige Dinge zu nehmen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 500, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim erst dann fromm werden könne, wenn er etwas vermeidet, das seiner Religion nicht schadet, aus Angst, dass es zu etwas Schädlichem führen könnte.

Frömmigkeit kann zusammengefasst werden als die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die Befolgung seiner Verbote und die geduldige Begegnung mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dazu gehört auch, andere so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Ein Aspekt der Frömmigkeit besteht darin, Dinge zu vermeiden, die zweifelhaft sind, nicht nur unerlaubte. Denn zweifelhafte Dinge bringen

einen Muslim einen Schritt näher an das Unerlaubte. Und je näher man dem Unerlaubten ist, desto leichter fällt man ihm. Deshalb rät ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, dass derjenige, der unerlaubte und zweifelhafte Dinge vermeidet und nur erlaubte Dinge verwendet, seine Religion und Ehre schützt.

Wenn man diejenigen beobachtet, die in der Gesellschaft auf Abwege geraten sind, so ist dies in den meisten Fällen nicht plötzlich, sondern allmählich geschehen. Das heißt, die Person hat sich zuerst zweifelhaften Dingen hingegeben, bevor sie ins Gesetzlose abrutschte. Aus diesem Grund betont der Islam die Notwendigkeit, unnötige und eitle Dinge im eigenen Leben zu vermeiden, da sie zum Gesetzlosen führen können. Beispielsweise führt eitle und nutzlose Rede, also Rede, die weder Nutzen bringt noch eine Sünde ist, oft zu böser Rede wie Verleumdung, Lügen und Verleumdung. Wenn eine Person den ersten Schritt vermeidet, indem sie sich nicht in eitler Rede ergeht, würde sie böse Rede vermeiden. Dieser Prozess kann auf alle Dinge angewendet werden, die eitel, unnötig und vor allem zweifelhaft sind. Daher sollte ein Muslim danach streben, Frömmigkeit anzunehmen, wie oben beschrieben, wozu auch gehört, eitle und zweifelhafte Dinge zu vermeiden, aus Angst, sie könnten zum Gesetzlosen führen.

Abu Darda (RA) – 20

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der Gutes lehrt, und derjenige, der es lernt, die gleiche Belohnung erhalten und dass die Menschheit abgesehen von diesen beiden Kategorien im Nachteil ist. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 501, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2322, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alles in dieser materiellen Welt verflucht sei, außer der Erinnerung an Allah, den Erhabenen, und allem, was damit verbunden ist, dem Wissenden und dem Schüler des Wissens.

Das Gedenken an Allah, den Erhabenen, umfasst alle Ebenen des Gedenkens. Nämlich das innere stille Gedenken, das die Korrektur der eigenen Absichten einschließt, sodass man nur im Namen Allahs, des Erhabenen, handelt. Das Gedenken an Allah, den Erhabenen, erfolgt mit der Zunge und das Wichtigste ist das praktische Gedenken an Allah, den Erhabenen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote meidet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Alles, was zur Erinnerung an Allah, den Erhabenen, führt, beinhaltet den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie etwa das Streben in der materiellen Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, gemäß den Lehren des Islam ohne

Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz zu erfüllen. In Wirklichkeit beinhaltet dies jede Handlung, die weltlich oder religiös erscheint, solange sie den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet.

Sowohl der wissende Mensch als auch der Schüler des Wissens sind in Wirklichkeit die einzigen Menschen, die Allah, dem Erhabenen, richtig gehorchen, da dies ohne Wissen nicht möglich ist. Ein unwissender Mensch ist Allah, dem Erhabenen, ungehorsam, ohne es überhaupt zu merken, da er nicht weiß, was als Sünde oder rechtschaffene Tat gilt. In manchen Fällen glaubt man sogar, ihm strikt zu gehorchen, obwohl man weit davon entfernt ist.

Abschließend lässt sich sagen, dass in der materiellen Welt an sich nichts verflucht ist. Es hängt davon ab, wie eine Sache verwendet wird, ob sie verflucht ist oder nicht. Wenn Reichtum beispielsweise gemäß den Lehren des Islam richtig verwendet wird, ist er in beiden Welten ein großer Segen. Wenn er jedoch missbraucht oder gehortet wird, wird er für seinen Besitzer in beiden Welten zu einem Fluch. Dies kann auf alle Dinge in dieser Welt angewendet werden.

Abu Darda (RA) – 21

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass er, als er über den Tag des Jüngsten Gerichts nachdachte, befürchtete, gefragt zu werden, was er mit dem Wissen gemacht habe, das ihm verliehen worden sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 506, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2417, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sich am Tag des Jüngsten Gerichts die Füße eines Menschen nicht bewegen werden, bis er fünf Fragen beantwortet hat.

Eine dieser Fragen betrifft ihr Wissen und was sie damit gemacht haben. Es ist wichtig für Muslime, sich nützliches weltliches und religiöses Wissen anzueignen und, noch wichtiger, danach zu handeln, um ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen und Allah, dem Erhabenen, richtig zu gehorchen. Wer unwissend bleibt oder es versäumt, nach seinem Wissen zu handeln, wird in keiner der beiden Welten Erfolg haben. Ein Mensch wird sein gewünschtes Ziel nur erreichen, wenn er zuerst den richtigen Weg findet und ihn dann beschreitet. Aber wenn es einem Menschen nicht gelingt, den richtigen Weg zu finden, d. h. Wissen zu erlangen, oder ihn nicht zu beschreiten, d. h. nach seinem Wissen zu handeln, wird er sein gewünschtes Ziel, d. h. Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten, nicht erreichen.

Abu Darda (RA) – 22

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, ihre Gesundheit zu nutzen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 509, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es zwei Segnungen gibt, die die Menschen oft erst dann zu schätzen wissen, wenn sie sie verlieren, nämlich gute Gesundheit und Freizeit.

Eine gute Gesundheit ist ein besonderer Segen, da sie es einer Person ermöglicht, andere Segnungen in Bezug auf die Welt und die Religion zu erlangen. Eine der Weisheiten hinter leichten Krankheiten ist, dass sie einen Muslim dazu inspirieren sollten, für eine gute Gesundheit dankbar zu sein. Wahre Dankbarkeit besteht darin, dass man die Segnungen, die man besitzt, in diesem Fall eine gute Gesundheit, auf die richtige Weise nutzt, wie es der Islam vorschreibt. Man sollte diejenigen beobachten, die ihre gute Gesundheit entweder durch Krankheit oder durch Alterung verloren haben, und daher die gute Gesundheit, die sie besitzen, nutzen, indem man danach strebt, in rechtmäßigen weltlichen Angelegenheiten sowie in religiösen Angelegenheiten erfolgreich zu sein, während man der Religion den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Beispielsweise sollte man seine gute Gesundheit nutzen, um zu den Moscheen zu gehen, um dort seine Gebete mit der Gemeinde zu verrichten, bevor die Zeit kommt, in der man dies tun möchte, aber nicht die körperliche Kraft dazu besitzt. Man sollte freiwillig fasten, insbesondere während der kurzen Wintertage, bevor man seine gute Gesundheit verliert. Das Erstaunliche daran, seine Gesundheit richtig zu

nutzen, ist, dass Allah, der Erhabene, einem, wenn man sie schließlich verliert, weiterhin die gleiche Belohnung gewährt, die man für gute Taten während seiner guten Gesundheit erhielt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der sich in Imam Bukhari's Adab Al Mufrad, Nummer 500, befindet. Doch diejenigen, die in Achtlosigkeit leben, versäumen es, ihre gute Gesundheit zu nutzen und erhalten daher weder während ihrer guten Gesundheit noch wenn sie krank werden, eine Belohnung.

Ein Aspekt der Wertschätzung und echten Dankbarkeit für eine gute Gesundheit besteht darin, denjenigen, die ihre Gesundheit verloren haben, auf jede mögliche Weise zu helfen, beispielsweise emotional oder finanziell. Es ist wichtig, regelmäßig über die Kranken nachzudenken, da dies einen dazu anregt, seine Gesundheit richtig zu nutzen.

Und schließlich werden diejenigen, die ihre Gesundheit richtig nutzen, während ihrer Krankheit von Allah, dem Erhabenen, unterstützt. Diejenigen hingegen, die dies nicht tun, erhalten diese Unterstützung nicht und werden daher ungeduldig, wenn sie krank werden. Diese negative Einstellung wird ihnen nur weitere Probleme bereiten.

Abu Darda (RA) – 23

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, Mitgefühl für Waisen zu haben. Sie sollten sie in ihre Nähe bringen und sie mit ihrem eigenen Essen ernähren. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 509, besprochen.

Heutzutage ist es sehr einfach, Waisen zu helfen, da man sie finanziell durch Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen kann, ohne in ihrer Nähe zu sein. Ein Muslim sollte wissen, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5304, darauf hingewiesen hat, dass derjenige, der sich um ein Waisenkind kümmert, im Paradies in der Nähe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sein wird. Allein dieser Hadith sollte für einen Muslim Grund genug sein, sich für die Unterstützung von Waisenkindern einzusetzen, da die Kosten dafür sehr gering sind. Tatsächlich geben die meisten Menschen mehr Geld für ihre monatliche Telefonrechnung aus. Jeder Muslim sollte mindestens ein Waisenkind unterstützen und andere ermutigen, dasselbe zu tun.

Im Allgemeinen umfasst dies alle Arten der Hilfe für andere, nicht nur finanzielle Hilfe. Jede Art von rechtmäßiger Not anderer sollte entsprechend der eigenen Kräfte erfüllt werden, und wenn ein Muslim feststellt, dass er diese Hilfe nicht leisten kann, sollte er die bedürftige Person an jemanden verweisen, der ihr helfen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass er die gleiche Belohnung erhält wie derjenige, der der bedürftigen Person hilft. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2671, zu finden ist. Muslime müssen anderen

aufrichtig auf eine Weise helfen, die ihnen allein zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zugute kommt, ohne eine Gegenleistung von den Menschen zu erwarten, da dies nur dazu führt, dass ihre Belohnung aufgehoben wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig ...“

Einfach ausgedrückt: Wenn ein Muslim in einer Zeit der Not die Hilfe Allahs, des Erhabenen, möchte, dann muss er danach streben, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4893, empfohlen. Doch wer sich davon abwendet, anderen zu helfen, kann in Zeiten der Not im Stich gelassen werden.

Wenn Muslime gegenüber Allah, dem Erhabenen, wahre Dankbarkeit zeigen möchten, damit sie mehr Segnungen erhalten, müssen sie die Segnungen, die sie bereits besitzen, richtig nutzen, wie es der Islam vorschreibt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Ein Aspekt davon besteht darin, Bedürftigen mit allem zu helfen, was man besitzt, beispielsweise mit einem guten Rat.

Man sollte einen wichtigen Punkt verstehen, der sie davon abhält, hochmütig zu werden. Nämlich, die Hilfe, die sie den Bedürftigen anbieten, gehört ihnen nicht von Natur aus. Sie wurde geschaffen und gehört daher Allah, dem Erhabenen, und sie müssen sie daher gemäß den Wünschen des wahren Eigentümers verwenden, indem sie den Bedürftigen helfen. In Wirklichkeit tun die Bedürftigen ihrem Helfer einen Gefallen, da sie eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhalten. Wenn es niemanden in Not gäbe, würden die Menschen diese Methode, viel Belohnung zu erhalten, verpassen.

Abu Darda (RA) – 24

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass der Beste unter den Menschen derjenige sei, der seinen Freund ermutigt, vor seinem Tod freiwillig zu fasten. Der Schlimmste und Böseste unter den Menschen hingegen sei derjenige, der seinen Freund ermutigt, vor seinem Tod zu essen, zu trinken und Spaß zu haben. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 524, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 5534, zu finden ist, beschreibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Gefährten. Der gute Gefährte ist wie eine Person, die Parfüm verkauft. Sein Gefährte wird entweder etwas Parfüm kaufen oder zumindest von dem angenehmen Geruch beeinflusst werden. Ein schlechter Gefährte hingegen ist wie ein Schmied. Wenn sein Gefährte seine Kleidung nicht verbrennt, wird er sicherlich vom Rauch beeinflusst werden.

Muslime müssen verstehen, dass die Menschen, mit denen sie sich umgeben, einen Einfluss auf sie haben, egal ob dieser Einfluss positiv oder negativ, offensichtlich oder subtil ist. Es ist nicht möglich, jemanden zu begleiten und nicht davon beeinflusst zu werden. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, bestätigt, dass eine Person der Religion ihres Gefährten angehört. Das bedeutet, dass eine Person die Eigenschaften ihres Gefährten annimmt. Daher ist es für Muslime wichtig, immer die Rechtschaffenen zu begleiten, da diese sie zweifellos positiv beeinflussen werden. Das heißt, sie werden sie dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten.

Schlechte Gefährten hingegen werden einen entweder dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, oder sie werden einen Muslim dazu ermutigen, sich auf die materielle Welt zu konzentrieren, anstatt sich auf das Jenseits vorzubereiten. Diese Haltung wird ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts sehr leidtun, selbst wenn die Dinge, nach denen sie streben, zwar rechtmäßig sind, aber über ihre Bedürfnisse hinausgehen.

Da ein Mensch im Jenseits bei denen sein wird, die er liebt, so der Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688, muss ein Muslim seine Liebe zu den Rechtschaffenen praktisch zeigen, indem er sie in dieser Welt begleitet. Wenn er jedoch schlechte oder unachtsame Menschen begleitet, beweist und zeigt dies, dass er sie und ihr endgültiges Ziel im Jenseits liebt. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Abu Darda (RA) – 25

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn man die Menschen lobt, werden sie einen loben. Wenn man sich jedoch um seine eigenen Angelegenheiten kümmert und sich von den Menschen abwendet, wird man von ihnen kritisiert. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 528, erörtert.

Es ist wichtig zu verstehen, dass man im Allgemeinen Kritik und Widerstand von anderen erfahren wird, wenn man einen Weg wählt, der sich von dem anderer unterscheidet, wie etwa von Verwandten und Freunden. Tatsächlich kommt die meiste Kritik von den Verwandten. Wenn sich ein Muslim beispielsweise dazu entschließt, sich mehr auf die Lehren des Islam zu konzentrieren, und dies etwas ist, was seine Familie selbst nicht verfolgt hat, wird er von ihnen kritisiert. Er wird von denen, von denen er glaubte, dass sie ihn auf seinem Weg unterstützen würden, als dumm und extrem bezeichnet. Es ist wichtig, dass Muslime auf dem rechtmäßigen Weg, den sie gewählt haben, standhaft bleiben und auf die Hilfe Allahs, des Erhabenen, vertrauen, indem sie aufrichtig gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld begegnen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden.

Dies ist eine häufige Reaktion von Menschen, denn wenn eine Person einen anderen Lebensweg wählt als andere, fühlt sie sich, als sei ihr Weg schlecht oder böse und dies sei der Grund, warum die Person einen anderen Weg gewählt hat. Auch wenn die Person dies nicht glaubt, sondern nur einen anderen Weg wählt, weil sie glaubt, dass dieser besser für sie ist, wird sie dennoch kritisiert. Aus demselben

Grund wurden alle Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, von ihrem Volk kritisiert, weil sie einen anderen, besseren Weg wählten und andere passiv dazu einluden.

Abschließend sei gesagt, dass man, solange der eigene Lebensweg rechtmäßig ist, standhaft bleiben und sich nicht von der Kritik anderer abschrecken lassen sollte. Das heißt aber nicht, dass man nicht versuchen sollte, seine Situation und seinen Charakter zu verbessern. Es bedeutet, dass man sich nicht davon abhalten lassen sollte, seine rechtmäßige Wahl gemäß den Lehren des Islam zu verfolgen.

Abu Darda (RA) – 26

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn jemand eine andere Person beleidigt oder mit ihr kämpfen will, solle man sich von ihr abwenden und sich nicht rächen. Man solle sich von Allah, dem Erhabenen, entlasten und verteidigen lassen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 548, erörtert.

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6853, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals Rache nahm, sondern stattdessen vergab und übersah.

Muslimen ist es gestattet, sich angemessen und vernünftig zu verteidigen, wenn ihnen keine andere Wahl bleibt. Sie sollten jedoch niemals zu weit gehen, da dies eine Sünde ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gesetze. Wahrlich, Allah liebt die Übertreter nicht.“

Da es schwierig ist, zu weit zu gehen, sollte ein Muslim Geduld haben, über andere hinwegsehen und ihnen vergeben, denn das ist nicht nur die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, sondern führt auch dazu, dass Allah, der Erhabene, ihnen ihre Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„...und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? ...“

Anderen zu vergeben ist auch wirksamer dabei, den Charakter anderer positiv zu verändern, was der Zweck des Islam und eine Pflicht der Muslime ist, da Rache nur zu weiterer Feindseligkeit und Wut zwischen den beteiligten Personen führt.

Und schließlich können diejenigen, die die schlechte Angewohnheit haben, anderen nicht zu vergeben und immer Groll hegen, selbst bei Kleinigkeiten, feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler nicht übersieht, sondern jede ihrer kleinen Sünden genau unter die Lupe nimmt. Ein Muslim sollte lernen, Dinge loszulassen, denn dies führt zu Vergebung und Seelenfrieden in beiden Welten.

Abu Darda (RA) – 27

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einst, dass jemand, der lügt, eine schreckliche Strafe erwartet. Unabhängig davon, welcher Andacht sie nachgehen, werden weder ihre Worte noch ihre Opfertaten als wahrhaftig angesehen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 555, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2749, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Lügen ein Aspekt der Heuchelei sei. Lügen ist inakzeptabel, egal ob es sich um eine kleine Lüge handelt, die oft als Notlüge bezeichnet wird, oder wenn man aus Spaß lügt. Alle diese Arten des Lügens sind verboten. Tatsächlich wurde derjenige, der lügt, um andere zum Lachen zu bringen, also nicht, um jemanden zu täuschen, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2315, dreimal verflucht.

Eine weitere beliebte Lüge, die Menschen oft aussprechen, weil sie glauben, dass es keine Sünde ist, ist das Lügen gegenüber Kindern. Laut Hadithen wie dem in Sunan Abu Dawud, Nummer 4991, ist dies zweifellos eine Sünde. Es ist schlichtweg dumm, Kinder anzulügen, da sie diese sündige Angewohnheit nur von den Älteren übernehmen, die sie anlügen. Sich auf diese Weise zu verhalten, zeigt, dass das Lügen von Kindern akzeptabel ist, obwohl es gemäß den Lehren des Islam nicht akzeptabel ist. Nur in sehr seltenen und extremen Fällen ist das Lügen akzeptabel, beispielsweise wenn es darum geht, das Leben einer unschuldigen Person zu schützen.

Es ist wichtig, das Lügen zu vermeiden, da es laut einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu anderen Sünden führt, wie etwa zu übler Nachrede und Verspottung anderer. Dieses Verhalten führt zu den Toren der Hölle. Wenn eine Person weiterhin lügt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Man muss kein Gelehrter sein, um vorherzusagen, was am Tag des Jüngsten Gerichts mit einer Person geschehen wird, die von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wurde.

Alle Muslime sehnen sich nach der Gesellschaft der Engel. Doch wenn jemand lügt, wird ihm ihre Gesellschaft vorenthalten. Tatsächlich führt der Gestank, der aus dem Mund eines Lügners strömt, dazu, dass die Engel sich eine Meile von ihm entfernen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1972, zu finden ist.

Abu Darda (RA) – 28

Abu Darda, Allah sei mit ihm zufrieden, sagte einmal, dass viele Wünsche, die in einem einzigen Moment erfüllt werden, bei der betreffenden Person zu langem Kummer führen. Dies wurde in Imam Bayhaqis „Zuhd Al Kabir“, S. 344, erörtert.

Dies hängt mit Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 38 zusammen:

„...Und der Satan hatte ihnen ihre Taten angenehm gemacht und sie vom rechten Weg abgebracht...“

Wie in diesem Vers erwähnt, verleitet der Teufel die Menschen dazu, Sünden zu begehen und falsche Entscheidungen zu treffen, indem er ihnen die falsche Wahl schönredet. Dies geschieht in Situationen, in denen eine Person zwischen zwei oder mehr Optionen wählen muss. Es geschieht auch, wenn die Wahl zwischen der erlaubten und der unerlaubten und sogar zwischen zwei erlaubten Optionen besteht. Wenn der Teufel jemanden nicht zu einer Sünde führen kann, versucht er, ihn zu der minderwertigen Option zu führen, selbst wenn diese erlaubt ist, in der Hoffnung, dass dies zu irgendeiner Art von Sünde führt, wie zum Beispiel einer Person, die sich über das Leben und das Schicksal beschwert. Der Teufel schönredet eine Wahl, indem er einen dazu bringt, sich so sehr auf ihren offensichtlichen Nutzen zu konzentrieren, dass er den Blick auf das Gesamtbild und die Konsequenzen der Wahl verliert. Ein Erwachsener verhält sich dann wie ein Kind, das

Entscheidungen trifft, ohne über die Konsequenzen seiner Handlungen nachzudenken. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Menschen Sünden begehen. In Wirklichkeit würde man nie Sünden begehen, wenn man wirklich über die Strafe für Sünden nachdenken würde.

In solchen Situationen hilft es, gedanklich einen Schritt zurückzutreten und die Optionen abzuwägen, indem man ihre langfristigen Vorteile und Nachteile vergleicht. Nur wenn der rechtmäßige Nutzen einer Sache den Schaden überwiegt, sollte eine Person weitermachen. Außerdem hilft es, gründlich über die Konsequenzen der möglichen Optionen nachzudenken. Manche Entscheidungen mögen rechtmäßig sein, aber wenn man sie durchzieht, kann das das Leben auf lange Sicht erschweren. Manche Menschen heiraten zum Beispiel überstürzt jemanden, den sie scheinbar lieben. Sie stützen ihre Entscheidung ausschließlich auf ihre Gefühle, anstatt über andere, wichtigere Aspekte nachzudenken, zum Beispiel, ob ihr potenzieller zukünftiger Ehepartner ein guter Lebenspartner oder ein guter Elternteil sein wird und ob er ihnen dabei helfen wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Viele Ehen endeten mit einer Scheidung, weil das Paar nicht über die langfristigen Auswirkungen einer möglichen Ehe nachgedacht hatte. Viele Menschen behaupten oft, ihr Ehepartner sei vor der Heirat ganz anders gewesen, aber in den meisten Fällen hat er sich überhaupt nicht verändert. Die Wahrheit ist, dass sie vor der Ehe nicht so viel Zeit mit ihm verbracht haben und daher bestimmte Eigenschaften nicht bemerkt haben, die nach der Ehe offensichtlich wurden.

Manche handeln oft überstürzt und bereuen es später, weil ihre Entscheidung ihnen nur noch mehr Ärger eingebracht hat und das Problem in vielen Fällen von Anfang an keine große Sache war. Diese Art von Handeln kann nur vermieden werden, wenn man über die Situation nachdenkt und die Bedeutung des Gesamtbildes sowie die

umfassenderen und langfristigen Auswirkungen und Konsequenzen eines Schritts nach vorne berücksichtigt.

Man sollte nicht nur abwägen, ob etwas rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, bevor man eine Entscheidung trifft. Auch wenn dies das Wichtigste ist, was man bedenken sollte, ist es nicht das Einzige. Denn viele rechtmäßige Fehlentscheidungen, die vom Teufel beschönigt werden, können später im Leben zu Problemen führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Person vor jeder Entscheidung einen Schritt zurücktreten und gründlich über ihre Rechtmäßigkeit und ihre potenziellen langfristigen Vorteile und Schäden nachdenken muss, und zwar unter der Anleitung des Heiligen Koran und der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Wer so handelt, wird selten eine falsche Entscheidung treffen, die er später bereut.

Abu Darda (RA) – 29

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ihm das Erlernen eines einzigen Wissenszweigs lieber sei, als die Nacht im Gebet zu verbringen. Dies wurde in Imam Al Ghazalis Ihya besprochen. Ulum Al Din, Saad/163.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 219, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Lernen eines Verses aus dem Heiligen Koran besser sei als 100 freiwillige Gebete. Und das Lernen eines Themas islamischen Wissens, selbst wenn man nicht danach handelt, ist besser als 1000 freiwillige Gebete.

Das Lernen eines Verses beinhaltet das Studieren und, noch wichtiger, die praktische Umsetzung seiner Lehren im eigenen Leben. Und es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim diese Belohnung nur dann erhält, wenn er aufrichtig danach strebt, das erlernte Wissen in die Tat umzusetzen und es praktisch umzusetzen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nur wenn jemand keine Gelegenheit erhält, sein islamisches Wissen in die Tat umzusetzen, erhält er die Belohnung, 1000 Gebetszyklen zu verrichten, auch wenn er nicht tatsächlich danach handelt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, Menschen auf der Grundlage ihrer Absicht beurteilt und belohnt und daher diejenigen belohnt, die aufrichtig handeln, wenn ihnen die Gelegenheit dazu gegeben wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Schließlich ist, wie der Haupthadith, um den es hier geht, das Erlangen und Handeln nach Wissen der freiwilligen Anbetung weit überlegen. Dies liegt daran, dass die Mehrheit die arabische Sprache nicht versteht und daher weniger wahrscheinlich ihr Verhalten und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, positiv ändert, da sie die Sprache, die sie verwenden, um Allah, den Erhabenen, anzubeten, nicht verstehen. Das Lernen und Handeln nach Wissen hingegen inspiriert einen viel eher zu einer Veränderung zum Besseren. Dies ist der Grund, warum manche Muslime Jahrzehnte damit verbringen, freiwillige Anbetung zu verrichten, ohne ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen im Geringsten zu verbessern. Dies ist bei weitem nicht die beste Vorgehensweise.

Abu Darda (RA) – 30

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einst, dass jemand durch fortgesetztes Streiten zum Übeltäter wird. Dies wurde in Imam Ahmad Ibn Hanbals Kitab Az Zuhd , Saad/172, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1993, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jedem, der es vermeidet, zu streiten, auch wenn er Recht hat, ein Haus mitten im Paradies gegeben wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Merkmal eines wahren Muslims nicht darin besteht, zu streiten oder zu debattieren, um sich selbst und seine Meinung zu vertreten. Stattdessen sollten sie Informationen präsentieren, um die Wahrheit zu vertreten. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Wer die Wahrheit vertreten will, wird nicht streiten. Nur derjenige, der versucht, sich selbst zu vertreten, wird das tun. Entgegen der Meinung vieler erhöht das Gewinnen von Argumenten den Rang in keiner Weise. Der einzige Zeitpunkt, an dem jemand in beiden Welten ansteigt, ist, wenn er das Streiten vermeidet und stattdessen die Wahrheit präsentiert oder sie akzeptiert, wenn sie ihm präsentiert wird. Ein Muslim sollte es vermeiden, bei Diskussionen mit anderen hin und her zu gehen, da dies ein Merkmal des Streitens ist. Es ist diese richtige Mentalität, die in Kapitel 16 An Nahl, Vers 125, beschrieben wird:

„Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein, und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise ...“

Ein Muslim sollte verstehen, dass es nicht seine Pflicht ist, andere zu zwingen, etwas zu akzeptieren. Seine Pflicht besteht lediglich darin, die Wahrheit darzulegen, denn Durchsetzungsvermögen ist ein Merkmal des Argumentierens.

Ein Muslim sollte weder seine Zeit verschwenden noch sich aufregen, wenn andere nicht seiner Meinung sind. Wenn man über längere Zeit an diesen Meinungsverschiedenheiten festhält, kann sich Feindschaft zwischen ihm und anderen aufbauen, was zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen führen kann. Dies kann sogar dazu führen, dass man die Verbindung zu Menschen abbricht. In solchen Fällen ist es für Muslime also wichtig, die Dinge loszulassen und keine negativen Gefühle gegenüber jemandem zu hegen, der nicht mit ihrer Meinung und Entscheidung übereinstimmt. Sie sollten sich stattdessen dazu zwingen, zu akzeptieren, dass sie anderer Meinung sind, und die Situation ohne schlechte Gefühle hinter sich lassen. Wer dies nicht tut, wird feststellen, dass er immer wieder streitet und Feindseligkeit gegenüber anderen hegt, da er aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften und Mentalität dazu gezwungen ist, in bestimmten Themen und Fragen anderer Meinung zu sein. Das Verständnis dieses Prinzips ist ein Teil der Suche nach Frieden in dieser Welt.

Abu Darda (RA) – 31

Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass es ausreicht, alles weiterzugeben, was man hört, außer wenn es mit Allah, dem Erhabenen, zusammenhängt, um einen zum Lügner zu machen. Dies wurde in Imam Ahmad Ibn Hanbals Kitab Az Zuhd , Saad/172, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4992) darauf hin, dass es ausreicht, mit anderen über alles zu sprechen, was man hört, um eine Sünde zu begehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass man zunächst sicherstellen sollte, dass man nur rechtmäßigen Reden zuhört, da die aktive Teilnahme an einem Gespräch, das sündige Reden beinhaltet, sich in beiden Welten negativ auf einen auswirkt. Ein Muslim sollte versuchen, Gespräche mit eitlen und nutzlosen Reden zu vermeiden, da dies oft zu sündigen Reden führt und eine Verschwendung der eigenen kostbaren Zeit ist, die man am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen wird.

Zweitens sollten sie darauf achten, nicht alles, was sie hören, an andere weiterzugeben, da dies leicht zu Verleumdung und übler Nachrede führen kann, was schwere Sünden sind. Es führt auch oft zu zerrütteten und zerbrochenen Beziehungen, insbesondere unter Verwandten. Ein Muslim sollte nur dann Dinge weitergeben, die er hört, wenn er dadurch

Sünden vermeiden kann und die Informationen für andere von Nutzen sind. Darüber hinaus müssen die Informationen, die er weitergibt, verifiziert und authentisch sein, da die Weitergabe von Dingen, die nicht verifiziert sind, dem Gebot des Heiligen Koran widerspricht. Ein Muslim, der Menschen nützen will, kann ihnen durch dieses Verhalten durchaus schaden. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 6:

„Ihr Gläubigen, wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, sonst schadet ihr einem Volk aus Unwissenheit und bedauert, was ihr getan habt.“

Genauso wie ein Muslim nicht möchte, dass die meisten Dinge, die er bespricht, an andere weitergegeben werden, sollte er auch mit den Aussagen anderer nicht auf diese Weise umgehen.

Abu Qataadah (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina wurde die Stadt Mekka erobert. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erfuhr von einem nichtmuslimischen Stamm, den Hawazin, der sich versammelt hatte, um ihn anzugreifen. Dies führte schließlich zur Schlacht von Hunayn. Während der Schlacht wurde die muslimische Armee überwältigt und einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zogen sich vorübergehend vom Schlachtfeld zurück. Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war einer von denen, die ihre Stellung hielten und beim Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, blieben. Nachdem sie schließlich auf Befehl des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zusammengerufen worden waren, rückten sie alle vor, bis Allah, der Erhabene, ihnen den Sieg gewährte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seite 451 und in Imam Muhammad As Sallaabees „Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seite 141, erörtert.

Während der Schlacht tötete Abu Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) einen feindlichen Soldaten. Nach dem Sieg wurde ihnen mitgeteilt, dass jeder, der nachweisen könne, dass er einen feindlichen Soldaten getötet habe, dessen Besitztümer, beispielsweise seine Waffen, behalten dürfe. Zunächst bestätigte niemand die Geschichte von Abu Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm), bis ein anderer bestätigte, dass er die Besitztümer des von ihm getöteten feindlichen Soldaten bei sich habe. Dieser Mann bat den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), ihm zu erlauben, die Besitztümer zu behalten, anstatt sie Abu Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) zu übergeben. Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) warf ein, dass er die Besitztümer nicht behalten dürfe, wenn sie rechtmäßig einem der Löwen

Allahs, des Erhabenen, gehörten, also Abu Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm). Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ließ daraufhin die Besitztümer an Abu Qataadah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) übergeben . Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees , The Biography of Abu Bakr As Siddeeq, Seiten 142-143, besprochen.

Dieser Zwischenruf von Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zeigte deutlich seine gerechte und faire Natur.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 4721, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass diejenigen, die gerecht gehandelt haben, am Tag des Jüngsten Gerichts auf Thronen aus Licht in der Nähe von Allah, dem Erhabenen, sitzen werden. Dies schließt diejenigen ein, die in ihren Entscheidungen gegenüber ihren Familien und denen, die ihrer Fürsorge und Autorität unterstehen, gerecht sind.

Für Muslime ist es wichtig, bei allen Gelegenheiten immer gerecht zu handeln. Man muss Allah, dem Erhabenen, Gerechtigkeit erweisen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Sie müssen alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, gemäß den Lehren des Islam auf die richtige Weise nutzen. Dazu gehört, dass sie ihrem eigenen Körper und Geist gegenüber gerecht sind, indem sie ihre Rechte auf Nahrung und Ruhe erfüllen und jedes Körperteil gemäß seinem wahren Zweck nutzen. Der Islam lehrt Muslime nicht, ihren Körper und Geist über ihre Grenzen hinaus zu belasten und sich dadurch selbst zu schaden.

Man sollte den Menschen gegenüber gerecht sein und sie so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Man sollte niemals Kompromisse bei den Lehren des Islam eingehen, indem man anderen gegenüber Unrecht tut, um weltliche Dinge zu erlangen. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen in die Hölle kommen, wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, angedeutet wird.

Sie sollten gerecht bleiben, auch wenn dies ihren Wünschen und den Wünschen ihrer Lieben widerspricht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist. Ob jemand reich oder arm ist, Allah ist beiden mehr würdig. ¹ Folgt also nicht eurer Neigung, sonst seid ihr ungerecht...“

Man muss seinen Angehörigen gegenüber gerecht sein, indem man ihre Rechte und Bedürfnisse gemäß den Lehren des Islam erfüllt, wie es in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, empfohlen wird. Sie sollten weder vernachlässigt noch anderen wie Schul- oder Moscheelehrern überlassen werden. Eine Person sollte diese Verantwortung nicht übernehmen, wenn sie zu faul ist, ihnen gegenüber gerecht zu handeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass niemand davor gefeit ist, gerecht zu handeln. Das Mindeste ist, gerecht gegenüber Allah, dem Erhabenen, und sich selbst zu handeln.

Sa'eed Bin Aamir (RA) – 1

Sa'eed gab dem Kalifen Umar Ibn Khattab, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, einmal den folgenden Rat. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 164, besprochen.

Sa'eed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet ihm, im Umgang mit den Menschen Allah, den Erhabenen, zu fürchten.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der bankrotte Muslim derjenige ist, der viele rechtschaffene Taten wie Fasten und Gebete anhäuft, aber da er die Menschen schlecht behandelt, werden seine guten Taten seinen Opfern gegeben und wenn nötig werden ihm am Tag des Jüngsten Gerichts die Sünden seiner Opfer gegeben. Dies wird dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim zwei Aspekte des Glaubens erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Der erste Aspekt sind die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie zum Beispiel das obligatorische Gebet. Der zweite Aspekt betrifft den Respekt gegenüber den Menschen, was beinhaltet, sie freundlich zu behandeln. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine

Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie körperliche und verbale Schäden vom Leben und Besitz anderer fernhält.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, unendlich verzeihend ist, was bedeutet, dass er denen vergibt, die ihm gegenüber aufrichtig bereuen. Aber er vergibt die Sünden anderer Menschen nicht, bis das Opfer zuerst vergibt. Da die Menschen nicht so verzeihend sind, sollte ein Muslim Angst haben, dass diejenigen, denen er Unrecht getan hat, sich an ihm rächen, indem sie ihm am Tag des Jüngsten Gerichts seine wertvollen guten Taten wegnehmen. Selbst wenn ein Muslim die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, kann er dennoch in der Hölle landen, einfach weil er anderen Unrecht getan hat. Daher ist es für Muslime wichtig, danach zu streben, beide Aspekte ihrer Pflichten zu erfüllen, um in beiden Welten erfolgreich zu sein.

Sa'eed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet ihm, niemals zuzulassen, dass seine Worte und Taten einander widersprechen, denn die besten Worte seien jene, die durch Taten bestätigt würden.

Ein Aspekt der Heuchelei ist, wenn jemand verbal seine Unterstützung für andere und ihre guten Projekte zeigt, wie etwa den Bau einer Moschee, aber wenn es an der Zeit ist, sich an dem Projekt zu beteiligen, wie etwa durch Spenden von Vermögen, scheint er zu verschwinden. Ähnlich verhält es sich, wenn Menschen gute Zeiten durchmachen, sie unterstützen sie verbal und erinnern andere an ihre Loyalität ihnen gegenüber. Aber sobald die Menschen in Schwierigkeiten geraten, bieten diese Heuchler ihnen weder emotionale noch physische Unterstützung. Stattdessen kritisieren sie sie. Dies war

die Haltung der Heuchler zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 4 An Nisa, Vers 62:

„Wie nun, wenn sie wegen dem, was ihre Hände vorgebracht haben, ein Unglück trifft und sie dann zu dir kommen und bei Allah schwören: „Wir wollten nur gutes Verhalten und Wohlwollen.“?“

Sa'eed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet ihm, seine Aufmerksamkeit der Fürsorge für die Menschen zu widmen, die ihm anvertraut waren, ganz gleich, ob sie weit weg oder in seiner Nähe waren.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2409, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder Mensch ein Vormund und für die ihm anvertrauten Dinge verantwortlich sei.

Das Wichtigste, was ein Muslim behüten muss, ist sein Glaube. Daher müssen sie danach streben, ihrer Verantwortung nachzukommen, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten.

Zu dieser Obhut gehört auch jeder Segen, den man von Allah, dem Erhabenen, erhalten hat, darunter äußere Dinge wie Reichtum und innere Dinge wie der eigene Körper. Ein Muslim muss die Verantwortung für diese Dinge erfüllen, indem er sie auf die vom Islam vorgeschriebene Weise verwendet. Beispielsweise sollte ein Muslim seine Augen nur dazu verwenden, um rechtmäßige Dinge zu betrachten, und seine Zunge nur dazu verwenden, rechtmäßige und nützliche Worte auszusprechen.

Diese Vormundschaft erstreckt sich auch auf andere Personen im eigenen Leben, wie Verwandte und Freunde. Ein Muslim muss dieser Verantwortung nachkommen, indem er seine Rechte wahrnimmt, wie für sie zu sorgen und gemäß den Lehren des Islam Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Man sollte sich nicht von anderen abschotten, insbesondere nicht wegen weltlicher Angelegenheiten. Stattdessen sollte man sie weiterhin freundlich behandeln und hoffen, dass sie sich zum Besseren ändern. Diese Vormundschaft schließt auch die eigenen Kinder ein. Ein Muslim muss sie anleiten, indem er mit gutem Beispiel vorangeht, da dies bei weitem die effektivste Art ist, Kinder zu erziehen. Sie müssen Allah, dem Erhabenen, praktisch gehorchen, wie bereits erwähnt, und ihren Kindern beibringen, dasselbe zu tun.

Abschließend lässt sich sagen, dass gemäß diesem Hadith jeder eine Verantwortung trägt, die ihm anvertraut wurde. Daher sollten sie sich das entsprechende Wissen aneignen und danach handeln, um diese Verantwortung zu erfüllen, da dies Teil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist.

Sa'eed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet ihm, seine Aufmerksamkeit der Fürsorge für die Menschen zu widmen, die ihm anvertraut sind, egal ob sie ihm nah oder fern sind. Er sollte für sie das lieben, was er für sich und seine Familie liebt, und für sie das hassen, was er für sich und seine Familie hasst.

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies einst in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13, darauf hin, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger werden könne, solange er für andere nicht das liebt, was er für sich selbst liebt.

Das bedeutet nicht, dass ein Muslim seinen Glauben verliert, wenn er diese Eigenschaft nicht annimmt. Es bedeutet, dass der Glaube eines Muslims nicht vollständig ist, bis er diesen Rat befolgt. Dieser Hadith weist auch darauf hin, dass ein Muslim seinen Glauben nicht vervollkommen wird, bis er auch anderen das verabscheut, was er selbst verabscheut. Dies wird durch einen anderen Hadith unterstützt, der in Sahih Muslim, Nummer 6586, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass die muslimische Nation wie ein Körper ist. Wenn ein Teil des Körpers schmerzt, teilt der Rest des Körpers den Schmerz. Dieses gegenseitige Gefühl umfasst, dass man für andere das liebt und hasst, was man für sich selbst liebt und hasst.

Ein Muslim kann diesen Status nur erreichen, wenn sein Herz frei von schlechten Eigenschaften wie Neid ist. Diese schlechten Eigenschaften führen immer dazu, dass man sich etwas Besseres wünscht. In Wirklichkeit ist dieser Hadith also ein Hinweis darauf, dass man sein Herz reinigen sollte, indem man gute Eigenschaften wie Vergebung annimmt und schlechte Eigenschaften wie Neid eliminiert. Dies ist nur

möglich, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass sie Gutes verpassen, wenn sie Gutes für andere wollen. Der Schatz Allahs, des Erhabenen, ist unbegrenzt, daher besteht kein Grund, eine selbstsüchtige und gierige Mentalität anzunehmen.

Das Gute für andere zu wollen, bedeutet, dass man danach strebt, anderen auf jede erdenkliche Weise zu helfen, beispielsweise durch finanzielle oder emotionale Unterstützung, so wie man sich in Momenten der Not Hilfe von anderen wünscht. Daher muss diese Liebe durch Taten und nicht nur durch Worte zum Ausdruck gebracht werden. Selbst wenn ein Muslim das Böse verbietet und Ratschläge erteilt, die den Wünschen anderer widersprechen, sollte er dies sanft tun, so wie er von anderen freundlich beraten werden möchte.

Wie bereits erwähnt, weist der wichtigste Hadith, um den es hier geht, darauf hin, wie wichtig es ist, alle schlechten Eigenschaften zu beseitigen, die der gegenseitigen Liebe und Fürsorge entgegenstehen, wie etwa Neid. Neid liegt vor, wenn eine Person den Wunsch hat, einen bestimmten Segen zu besitzen, den sie nur erlangen kann, wenn sie ihn einer anderen Person wegnimmt. Diese Haltung stellt eine direkte Herausforderung für die Verteilung der Segnungen dar, die von Allah, dem Erhabenen, bestimmt wurde. Deshalb ist Neid eine schwere Sünde und führt zur Zerstörung der guten Taten des Neiders. Davor wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4903, gewarnt. Wenn ein Muslim die rechtmäßigen Dinge begehren muss, die andere besitzen,

sollte er Allah, den Erhabenen, bitten, ihm dasselbe oder etwas Ähnliches zu gewähren, ohne dass die andere Person den Segen verliert. Diese Art von Eifersucht ist rechtmäßig und in religiösen Aspekten lobenswert. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1896, empfohlen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet Muslimen, nur auf eine reiche Person eifersüchtig zu sein, die ihren Reichtum richtig einsetzt. Und seien Sie neidisch auf eine kenntnisreiche Person, die ihr Wissen zum eigenen und zum Nutzen anderer einsetzt.

Ein Muslim sollte anderen nicht nur rechtmäßige weltliche Segnungen wünschen, sondern ihnen auch religiöse Segnungen in beiden Welten. Wenn man dies für andere wünscht, ermutigt es sie tatsächlich, sich mehr darum zu bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Diese Art von gesundem Wettbewerb wird im Islam begrüßt. Kapitel 83 Al Mutaaffin, Vers 26:

„... Also lasst die Wettbewerber darum konkurrieren.“

Diese Ermutigung wird einen Muslim auch dazu inspirieren, sich selbst zu beurteilen, um etwaige Fehler in seinem Charakter zu finden und zu beseitigen. Wenn diese beiden Elemente Sinn ergeben, nämlich das Streben nach aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und die Läuterung des eigenen Charakters, führt dies in beiden Welten zum Erfolg.

Ein Muslim muss daher nicht nur verbal behaupten, dass er anderen das gibt, was er sich selbst wünscht, sondern dies auch durch seine Taten zeigen. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der sich auf diese Weise um andere sorgt, die Fürsorge Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten erfährt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, angedeutet.

Sa'eed, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet ihm, niemals die Kritik der Menschen zu fürchten, solange er Allah, dem Erhabenen, gehorche.

Ein Muslim sollte immer daran denken, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die ersten sind richtig geleitet, da ihre Kritik an anderen auf der Kritik und den Ratschlägen des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beruht. Diese Art von Menschen wird immer konstruktiv sein und einen zu Segen und der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten führen. Diese Menschen werden auch davon absehen, andere zu über- oder unterschätzen. Übermäßiges Loben kann dazu führen, dass sie stolz und arrogant werden. Untermäßiges Loben kann dazu führen, dass sie faul werden und davon abhalten, Gutes zu tun. Diese Reaktion kann oft bei Kindern beobachtet werden. Loben gemäß den Lehren des Islam wird andere dazu inspirieren, sich sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten mehr anzustrengen, und es wird sie davon abhalten, arrogant zu werden. Daher sollte das Lob und die konstruktive Kritik dieser Person angenommen und entsprechend gehandelt werden, auch wenn sie von einem Fremden kommen.

Der zweite Typ kritisiert aufgrund seiner eigenen Wünsche. Diese Kritik ist meist unkonstruktiv und zeigt nur die schlechte Laune und Einstellung des Menschen. Diese Menschen loben andere oft zu sehr oder zu wenig, da sie aufgrund ihrer eigenen Wünsche handeln. Die negativen Auswirkungen dieser beiden Arten wurden bereits erwähnt. Daher sollte die Kritik und das Lob dieser Person in den meisten Fällen ignoriert werden, selbst wenn sie von einer geliebten Person kommen, da sie im Falle von Kritik nur dazu führt, dass man unnötig traurig und im Falle von Lob arrogant wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Person, die andere übermäßig lobt, sie oft auch übermäßig kritisiert. Die Regel, die man immer befolgen sollte, ist, dass man nur Kritik und Lob annehmen sollte, die auf den Lehren des Islam basieren. Alles andere sollte ignoriert und nicht persönlich genommen werden.

Abu Aqeel (RA) – 1

Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ermutigte, für die Expedition nach Tabuk zu spenden, arbeitete Abu Aqeel, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die ganze Nacht und spendete der Expedition eine Handvoll Datteln. Die Heuchler verspotteten seine Spende und daraufhin offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79:

„Diejenigen, die diejenigen unter den Gläubigen kritisieren, die Almosen geben, und diejenigen kritisieren, die nichts finden außer ihrem Aufwand, und sie so verspotten – über sie wird Allāh spotten, und für sie wird es eine schmerzliche Strafe geben.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 191–192, erörtert.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig Qualität statt Quantität ist.

Leider haben einige Muslime eine schwache Eigenschaft angenommen, die sie nur daran hindert, sich zum Besseren zu entwickeln. Sie vergleichen nämlich ihre Situation und Umstände mit denen anderer, die in leichteren Umständen leben, und benutzen dies als Ausrede, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu steigern,

indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Beispielsweise entschuldigt eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihren Mangel an Streben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie sich mit jemandem vergleicht, der Teilzeit arbeitet, und behauptet einfach, dass es für sie einfacher sei, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu steigern, da sie mehr Freizeit hätten. Oder ein ärmerer Muslim wendet sich von jeglicher Form der Wohltätigkeit ab, indem er diejenigen beobachtet, die mehr Reichtum besitzen, und behauptet, dass die reicheren Menschen leichter Almosen geben können als sie. Sie verstehen nicht, dass diese Ausreden ihre Seelen vielleicht besser fühlen lassen, ihnen aber weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Allah der Erhabene möchte nicht, dass die Menschen nach den Möglichkeiten anderer handeln. Er möchte nur, dass die Menschen in seinem Gehorsam nach ihren eigenen Möglichkeiten handeln. Beispielsweise kann eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihre gesamte freie Zeit dem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen widmen, selbst wenn dies weniger ist als bei jemandem, der Teilzeit arbeitet. In dieser Hinsicht hat das, was der Teilzeitbeschäftigte tut, keine Auswirkungen auf den Vollzeitbeschäftigten. Sie als Ausrede zu verwenden, um sich nicht mehr anzustrengen, ist also einfach eine lahme Ausrede. Der arme Muslim sollte einfach nach seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn diese viel geringer sind als die eines reichen Menschen, da Allah der Erhabene sie nach dem beurteilen wird, was sie tun, und nicht nach dem, was andere Muslime tun.

Die Muslime sollten diese nutzlosen Ausreden aufgeben und einfach Allah, dem Erhabenen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehorchen.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 1

Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ermutigte, für die Expedition von Tabuk zu spenden, spendete Abdur Rahman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, viertausend Silbermünzen. Die Heuchler warfen ihm Angeberei vor, woraufhin Allah, der Erhabene, Kapitel 9 At Tawbah, Vers 79 offenbarte:

„Diejenigen, die diejenigen unter den Gläubigen kritisieren, die Almosen geben, und diejenigen kritisieren, die nichts finden außer ihrem Aufwand, und sie so verspotten – über sie wird Allāh spotten, und für sie wird es eine schmerzliche Strafe geben.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 192, besprochen.

Abdur Rahman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war ein reicher Mann, wusste aber, wie wichtig es war, die weltlichen Segnungen, die ihm zuteil wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefiel.

In Wirklichkeit ist in den meisten Fällen in dieser materiellen Welt nichts an sich gut oder schlecht, wie zum Beispiel Reichtum. Was eine Sache

gut oder schlecht macht, ist die Art und Weise, wie sie verwendet wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der eigentliche Zweck von allem, was von Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurde, darin bestand, es gemäß den Lehren des Islam richtig zu verwenden. Wenn etwas nicht richtig verwendet wird, wird es in Wirklichkeit nutzlos. Zum Beispiel ist Reichtum in beiden Welten nützlich, wenn er richtig verwendet wird, etwa wenn er für die Notwendigkeiten einer Person und ihrer Angehörigen ausgegeben wird. Aber er kann nutzlos und sogar ein Fluch für seinen Träger werden, wenn er nicht richtig verwendet wird, etwa wenn er gehortet oder für sündige Dinge ausgegeben wird. Das bloße Horten von Reichtum führt dazu, dass Reichtum an Wert verliert. Wie können Papier- und Metallmünzen, die man beiseitelegt, nützlich sein? In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem leeren Blatt Papier und einem Geldschein. Er ist nur nützlich, wenn er richtig verwendet wird.

Wenn also ein Muslim möchte, dass all seine weltlichen Besitztümer ihm in beiden Welten ein Segen werden, muss er sie nur richtig gemäß den Lehren des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwenden. Wenn er sie jedoch falsch verwendet, wird derselbe Segen für ihn in beiden Welten zur Last und zum Fluch. So einfach ist das.

Die richtige Einstellung kann man einnehmen, wenn man den Zweck dieser Segnungen versteht.

Jeder weltliche Segen, den ein Muslim besitzt, ist nur ein Mittel, das ihm dabei helfen soll, das Jenseits sicher zu erreichen. Es ist kein Selbstzweck. Reichtum zum Beispiel ist ein Mittel, das man nutzen

sollte, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt und seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt. Es ist kein Selbstzweck oder höchstes Ziel.

Dies hilft einem Muslim nicht nur dabei, seinen Fokus auf das Jenseits zu richten, sondern es hilft ihm auch, wenn er weltliche Segnungen verliert. Wenn ein Muslim jede weltliche Segnung, wie zum Beispiel ein Kind, als Mittel betrachtet, um Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen und sicher ins Jenseits zu gelangen, dann wird der Verlust dieser Segnungen keine so nachteiligen Auswirkungen auf ihn haben. Er wird vielleicht traurig, was ein akzeptables Gefühl ist, aber er wird nicht betrübt, was zu Ungeduld und anderen psychischen Problemen wie Depressionen führen würde. Dies liegt daran, dass sie fest davon überzeugt sind, dass die weltlichen Segnungen, die sie besaßen, nur ein Mittel waren, sodass der Verlust dieser Segnungen keinen Verlust des ultimativen Ziels, nämlich des Paradieses, bedeutet, dessen Verlust verheerend ist. Wenn sie also weiterhin das ultimative Ziel besitzen und sich darauf konzentrieren, werden sie nicht betrübt.

Darüber hinaus werden sie verstehen, dass sie, genau wie das, was sie verloren haben, nur ein Mittel war, fest davon überzeugt sind, dass Allah, der Erhabene, ihnen ein anderes Mittel geben wird, um ihr endgültiges Ziel zu erreichen und zu erfüllen. Dies wird sie auch davon abhalten zu trauern. Derjenige hingegen, der glaubt, dass sein weltlicher Segen das Ziel und nicht ein Mittel ist, wird bei seinem Verlust schwere Trauer empfinden, da sein ganzer Sinn und Zweck verloren gegangen ist. Diese Trauer wird zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime jeden Segen, den sie besitzen, als Mittel betrachten sollten, um das Jenseits sicher zu erreichen, und nicht als Selbstzweck. So kann man Dinge besitzen, ohne von ihnen besessen zu werden. So können sie weltliche Dinge in ihren Händen und nicht in ihren Herzen behalten.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 2

Abdur Rahman Bin Awf , Allahs Wohlwollen, verkaufte einst ein Stück Land, das ihm gehörte, für 40.000 Goldmünzen und verteilte die gesamte Summe als Almosen und Geschenke an die Armen und Bedürftigen von Medina. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 197, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2376, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der auf eine Weise spendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, entsprechend seiner Spende belohnt wird. Und er warnte davor, Geld zu horten, da Allah, der Erhabene, sonst seinen Segen zurückhalten wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nur rechtmäßiges Vermögen erwerben und ausgeben darf, da jede rechtmäßige Tat, die auf Unrecht beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird, unabhängig von der Absicht des Betreffenden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt.

Darüber hinaus erfolgt dieses Ausgeben nicht nur durch Wohltätigkeit, sondern umfasst auch das Ausgeben für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, gemäß den Lehren des Islam, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dies ist tatsächlich eine rechtschaffene Tat gemäß einem Hadith in Sahih

Bukhari, Nummer 4006. Ein Muslim sollte auf ausgewogene Weise ausgeben, wodurch er anderen hilft, ohne selbst bedürftig zu werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 29:

„Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht völlig aus, denn dadurch wirst du beschuldigt und zahlungsunfähig.“

Ein Muslim sollte regelmäßig entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn es nur wenig ist, da Allah, der Erhabene, auf die Qualität einer Person achtet, also auf ihre Aufrichtigkeit, nicht auf die Quantität einer Tat. Regelmäßig ein wenig zu spenden ist bei Allah, dem Erhabenen, weitaus besser und beliebter, als ab und zu einen größeren Betrag zu spenden. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6465, zu finden ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, jemanden, der nach seinen Möglichkeiten gibt, gemäß Seinem unendlichen Status belohnt, wie im Haupthadith erwähnt wird. Wer jedoch zurückhält, wird eine ähnliche Antwort von Allah, dem Erhabenen, erhalten. Wenn ein Muslim seinen Reichtum hortet, wird er ihn hinterlassen, damit andere ihn genießen können, während er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn er seinen Reichtum missbraucht, wird er für ihn in dieser Welt zu einem Fluch und einer Last und in der nächsten zu einer Strafe.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 3

Der Engel Jibril, Friede sei mit ihm, stieg einmal herab und befahl dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, Abdur Rahman Bin Awf , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu befehlen, die Hungrigen und Bedürftigen regelmäßig zu speisen. Dies hat wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 199, besprochen .

Allah, der Erhabene, gibt den Menschen entsprechend ihren Taten. Der Heilige Quran erwähnt beispielsweise, dass Allah, der Erhabene, gedenkt, wenn man sich an ihn erinnert. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152:

„Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken ...“

Andere zum Wohle Allahs, des Erhabenen, zu speisen, ist genau dasselbe. Derjenige, der diese rechtschaffene Tat vollbringt, wird mit Nahrung aus dem Paradies gespeist, und wer anderen zu trinken gibt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts mit etwas aus dem Paradies gespeist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2449, zu finden ist.

Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach der besten Form des Islam gefragt wurde, antwortete er in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6236, dass die besten Eigenschaften

des Islam darin bestehen, andere zu speisen und sie mit freundlichen Worten zu begrüßen.

Muslime sollten diese rechtschaffene Tat zur obersten Priorität machen und sich bemühen, regelmäßig andere zu ernähren, insbesondere die Armen. Dies ist eine erstaunliche Tat, für die man nicht viel Geld braucht. Jeder sollte andere entsprechend seiner Möglichkeiten ernähren, selbst wenn es nur eine halbe Dattelfrucht ist, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1417, geraten hat, dass dies sie vor dem Höllenfeuer am Tag des Jüngsten Gerichts bewahren wird. Damit haben die Menschen keine Entschuldigung dafür, diese rechtschaffene Tat zu unterlassen.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 4

Der Engel Jibril, Friede sei mit ihm, stieg einmal herab und befahl dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, Abdur Rahman Bin Awf , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu befehlen, den Menschen, die ihn um Hilfe bitten, finanziell zu helfen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 199, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, jedem, der die Not eines Muslims lindert, am Tag des Jüngsten Gerichts eine Notlage ersparen wird.

Dies zeigt, dass ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, genauso behandelt wird, wie er handelt. In den Lehren des Islam gibt es dafür viele Beispiele. Zum Beispiel Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152:

„Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken ...“

Ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1924, zu finden ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies darauf hin, dass derjenige, der anderen gegenüber Barmherzigkeit erweist, Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erfahren wird.

Eine Not ist alles, was jemanden in Angst und Not bringt. Wer also einem anderen, sei es weltlicher oder religiöser Natur, um Allahs, des Erhabenen willen eine solche Not lindert, wird am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, vor Not bewahrt. In vielen Hadithen wird dies auf unterschiedliche Weise angedeutet. Zum Beispiel riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2449, dass derjenige, der einen hungrigen Muslim speist, am Tag des Jüngsten Gerichts mit den Früchten des Paradieses gespeist wird. Und wer einem durstigen Muslim zu trinken gibt, dem wird am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, etwas aus dem Paradies zu trinken gegeben.

Da die Schwierigkeiten im Jenseits viel größer sind als jene in dieser Welt, wird diese Belohnung einem Muslim vorenthalten, bis er das Jenseits erreicht.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Allah, der Erhabene, einem Muslim so lange helfen wird, wie er anderen hilft. Ein Muslim muss verstehen, dass, wenn er nach etwas strebt oder von einer anderen Person dabei unterstützt wird, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, das Ergebnis erfolgreich sein oder scheitern kann. Aber wenn Allah, der Erhabene, jemandem bei irgendetwas hilft, ist ein erfolgreiches Ergebnis garantiert. Daher sollten Muslime um ihrer selbst willen danach streben, anderen in allen guten Dingen zu helfen, damit sie die Hilfe Allahs, des Erhabenen, sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten erhalten.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 5

Abdur Rahman Bin Awf , möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass sie es geduldig aushielten, wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert wurden. Aber wenn sie mit leichten Zeiten konfrontiert wurden, konnten sie mit Sicherheit keine Geduld mehr zeigen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 203, besprochen.

Muslime sind Allah, dem Erhabenen, oft gehorsamer, indem sie beispielsweise in schwierigen Zeiten die Moscheen zum gemeinsamen Gebet besuchen oder mehr spirituelle Übungen rezitieren . In ruhigen Zeiten hingegen entspannen sie sich oft und werden faul. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es im Allgemeinen wichtiger ist, in ruhigen Zeiten wachsender zu sein und seinen Gehorsam zu steigern als in schwierigen Zeiten. Dies liegt daran, dass man in ruhigen Zeiten oft mehr sündigt als in schwierigen, beispielsweise indem man seine Pflichten vernachlässigt. Wenn man sich die verschiedenen fehlgeleiteten Menschen in der Geschichte ansieht, wie etwa Pharao und Quroon, wird man feststellen, dass ihre Sünden in ruhigen Zeiten nur zugenommen haben. Jemand, der in Schwierigkeiten steckt und keine andere Wahl hat, als geduldig auf Erleichterung zu warten, sündigt weniger wahrscheinlich, da er sich wünscht, von seinen Schwierigkeiten befreit zu werden. Eine Person, die ruhige Zeiten erlebt, ist hingegen eher in der Lage, weltliche Dinge zu genießen und sich ihnen zu überlassen, was oft zu Sünden führt. Beispielsweise sündigt eine Person, die in Armut lebt, weniger wahrscheinlich, da viele Sünden Reichtum erfordern. Eine wohlhabende Person hingegen ist in einer leichteren Lage, solche Sünden zu begehen, wie etwa den Kauf von Alkohol oder Drogen. Daher sollten Muslime dies zur Kenntnis nehmen und sicherstellen, dass sie in Zeiten der Ruhe ihren Gehorsam

gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhalten oder sogar steigern, damit sie nicht in Sünden und Ungehorsam verfallen.

Darüber hinaus wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er Seine Gebote befolgt und in guten Zeiten Seine Verbote missachtet, in schwierigen Zeiten die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erlangen, die ihm helfen wird, diese erfolgreich zu überwinden. Kapitel 47 Muhammad, Vers 7:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah unterstützt, wird Er euch unterstützen und euch einen festen Stand geben.“

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 6

Abdur Rahman Bin Awf , möge Allah mit ihm zufrieden sein, konnte nicht von seinen Dienern unterschieden werden, da er keine andere körperliche Erscheinung annahm als sie. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ besprochen. Ulum Al Din, 4/157.

Dies war ein Zeichen seiner Bescheidenheit. Kapitel 25 Al Furqan, Vers 63:

„Und die Diener des Barmherzigen sind diejenigen, die problemlos auf der Erde wandeln ...“

Die Diener Allahs, des Erhabenen, haben verstanden, dass sie alles Gute, was sie besitzen, nur deshalb besitzen, weil Allah, der Erhabene, es ihnen gewährt hat. Und alles Böse, vor dem sie verschont bleiben, verdanken sie dem Schutz Allahs, des Erhabenen. Ist es nicht dumm, auf etwas stolz zu sein, das niemandem gehört? So wie man nicht mit einem Sportwagen prahlt, der gehört ihnen nicht. Muslime müssen erkennen, dass ihnen in Wirklichkeit nichts gehört. Diese Haltung stellt sicher, dass man jederzeit demütig bleibt. Die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen, glauben voll und ganz an den Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist und besagt, dass die rechtschaffenen Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen. Nur die Gnade Allahs, des Erhabenen, kann dies

bewirken. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur möglich ist, wenn Allah, der Erhabene, einem das Wissen, die Kraft, die Gelegenheit und die Inspiration gibt, sie auszuführen. Sogar die Annahme der Tat hängt davon ab auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Wenn man sich das vor Augen hält, bewahrt es einen vor Stolz und inspiriert einen, Demut anzunehmen. Man sollte immer daran denken, dass Demut kein Zeichen von Schwäche ist, da der Islam einen ermutigt, sich bei Bedarf zu verteidigen. Mit anderen Worten, der Islam lehrt Muslime, demütig zu sein, ohne Schwäche zu zeigen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, bestätigt, dass jeder, der sich vor Allah, dem Erhabenen, demütigt, von Ihm erhoben wird. In Wirklichkeit führt Demut also in beiden Welten zu Ehre. Man muss nur über den Demütigsten der Schöpfung nachdenken, um diese Tatsache zu verstehen, nämlich den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Allah, der Erhabene, hat den Menschen eindeutig befohlen, diese wichtige Eigenschaft anzunehmen, indem er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen hat. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Vers 215:

„Und senke deine Flügel gegenüber denen von den Gläubigen, die dir folgen.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, führte ein bescheidenes Leben. So erledigte er beispielsweise gerne die häuslichen Pflichten zu Hause und bewies damit, dass diese Pflichten geschlechtsneutral sind. Dies wird in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 538, bestätigt.

Demut ist eine innere Eigenschaft, die sich äußerlich zeigt, beispielsweise in der Art, wie man geht. Dies wird in einem anderen Vers, Kapitel 31 Luqman, Vers 18, besprochen:

„Und wende den Menschen nicht verächtlich deine Wange zu, und schreite nicht triumphierend auf der Erde umher...“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass das Paradies den demütigen Dienern vorbehalten ist, die keine Spur von Stolz besitzen. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 83:

„Diese Wohnstätte des Jenseits bestimmen Wir für jene, die weder nach Ruhm auf Erden noch nach Verderben streben. Und den Rechtschaffenen gebührt das [beste] Ende.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1998, bestätigt, dass jeder, der auch nur ein Atom Stolz besitzt, nicht ins Paradies kommt. Nur Allah, der Erhabene, hat das Recht, stolz zu sein, da Er der Schöpfer, Erhalter und Eigentümer des gesamten Universums ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Stolz dann entsteht, wenn jemand glaubt, anderen überlegen zu sein und die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, da er die Wahrheit nicht gerne akzeptiert, wenn sie von jemand anderem kommt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4092, zu finden ist.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 7

Während seines Kalifats beschloss Umar ibn Khattab (Allahs Wohlgefallen auf ihm) einmal, Syrien zu besuchen, um sich ein Bild von der Lage des Volkes zu machen. Als er die Grenze zwischen der arabischen Halbinsel und Syrien erreichte, erfuhr er, dass in Syrien die Pest ausgebrochen sei und er umkehren solle. Dann befragte er seine Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen), was zu tun sei. Einige rieten ihm, seinen Kurs beizubehalten und auf Allah den Erhabenen zu vertrauen, andere rieten ihm, nach Medina zurückzukehren, da Vorsichtsmaßnahmen nicht dem Vertrauen auf Allah den Erhabenen widersprächen. Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) beschloss umzukehren. Vor seiner Abreise erreichte Abdur Rahman Bin Awf (Allahs Wohlgefallen auf ihm) ihr Lager und teilte ihnen mit, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) einmal gesagt habe, wenn eine Pest in einem Land ausbreche, sollten die Menschen dieses nicht betreten. Wenn sie sich jedoch bereits im Land befänden, wenn die Pest ausbreche, sollten sie das Land nicht verlassen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5729, erörtert.

Vertrauen in Allah, den Erhabenen, besteht darin, die Mittel, die einem zur Verfügung gestellt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und dann fest daran zu glauben, dass der Ausgang der Situation, den Allah, der Erhabene, allein bestimmt, für alle Beteiligten das Beste ist. Daher wurzelte die Entscheidung Umars, möge Allah mit ihm zufrieden sein, im Vertrauen in Allah, den Erhabenen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2344, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, für die Menschen sorgen würde, wenn sie wirklich auf ihn vertrauen würden, so wie er für die Vögel sorgt. Sie verlassen ihre Nester morgens hungrig und kehren abends zufrieden zurück.

Wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, ist etwas, das man im Herzen fühlt, aber durch die Glieder bewiesen wird, d. h., wenn man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 3:

„...Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er...“

Der Aspekt des Vertrauens, der innerlich ist, beinhaltet den festen Glauben, dass nur Allah, der Erhabene, einem nützliche Dinge geben und einen vor schädlichen Dingen schützen kann, sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten. Ein Muslim versteht, dass niemand außer Allah, dem Erhabenen, jemandem etwas geben, vorenthalten, schaden oder nützen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, nicht bedeutet, dass man auf die Mittel verzichten sollte, die

Allah, der Erhabene, bereitgestellt hat, wie etwa Medizin. Wie der wichtigste Hadith, um den es hier geht, deutlich erwähnt, verlassen die Vögel ihre Nester, um aktiv nach Nahrung zu suchen. Wenn man die Kraft und Mittel nutzt, die Allah, der Erhabene, bereitgestellt hat, gehorcht man Ihm gemäß den Lehren des Islam zweifellos. Dies ist in der Tat das äußere Element des Vertrauens in Allah, den Erhabenen. Dies wurde in vielen Versen und Hadithen deutlich gemacht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 71:

„Ihr Gläubigen, seid vorsichtig ...“

In Wirklichkeit ist die äußere Aktivität eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und das innere Vertrauen in Allah, den Erhabenen, ist der innere Zustand des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Man sollte die äußere Tradition nicht aufgeben, selbst wenn man den inneren Zustand des Vertrauens besitzt.

Handlungen und die Verwendung der von Allah dem Erhabenen bereitgestellten Mittel sind ein Aspekt des Vertrauens in Ihn. In dieser Hinsicht können Handlungen in drei Kategorien unterteilt werden. Die erste sind jene Handlungen des Gehorsams, die Allah der Erhabene den Muslimen befiehlt, damit sie der Hölle entgehen und das Paradies erlangen können. Diese zu unterlassen und dabei zu behaupten, darauf zu vertrauen, dass Allah der Erhabene ihnen vergeben wird, ist einfach Wunschdenken und daher tadelnswert.

Die zweite Art von Handlungen sind jene Mittel, die Allah, der Erhabene, in dieser Welt geschaffen hat, damit die Menschen sicher darin leben können, wie etwa Essen, wenn man hungrig ist, Trinken, wenn man durstig ist, und das Tragen warmer Kleidung bei kaltem Wetter. Eine Person, die diese unterlässt und sich selbst schadet, ist tadelnswert. Es gibt jedoch einige Menschen, denen Allah, der Erhabene, besondere Kraft verliehen hat, sodass sie diese Mittel vermeiden können, ohne sich selbst zu schaden. Beispielsweise pflegte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, tagelang ununterbrochen zu fasten, verbot jedoch anderen, dasselbe zu tun, da Allah, der Erhabene, ihn direkt versorgte, ohne dass er etwas essen musste. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1922, zu finden ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betete für den vierten rechtgeleiteten Kalifen Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, damit dieser weder übermäßige Kälte noch übermäßige Hitze spüren müsse. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 117, zu finden ist. Wenn sich daher eine Person von diesen Mitteln abwendet, aber mit der Kraft ausgestattet wird, durchzuhalten, ohne in ihren Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu versagen, dann ist dies akzeptabel, andernfalls ist es tadelnswert.

Die dritte Art von Handlungen im Hinblick auf das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, sind jene Dinge, die als übliche Praxis festgelegt wurden, die Allah, der Erhabene, manchmal für bestimmte Menschen bricht. Ein Beispiel hierfür sind die Menschen, die von Krankheiten geheilt werden, ohne dass sie Medikamente benötigen. Dies ist besonders in ärmeren Ländern, in denen Medikamente schwer zu bekommen sind, recht häufig der Fall. Dies ist mit einem Hadith verknüpft, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 2144, zu finden ist und besagt, dass kein Mensch sterben wird, bis er nicht jede Unze seines ihm zugeteilten Vorrats verbraucht hat, was

laut einem anderen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde durch Allah, den Erhabenen, geschah. Derjenige, der diesen Hadith wirklich erkennt, sucht also möglicherweise nicht aktiv nach Vorräten, da er weiß, dass das, was ihm vor so langer Zeit zugeteilt wurde, ihn nicht vermissen kann. Für diese Person wird also die übliche Art, sich Vorräte zu beschaffen, wie sie durch eine Arbeit zu erhalten, von Allah, dem Erhabenen, gebrochen. Dies ist ein hoher und seltener Rang. Nur wer sich so verhalten kann, ohne zu klagen, in Panik zu geraten oder etwas von anderen zu erwarten, ist frei von Schuld, wenn er diesen Weg wählt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1692, gewarnt hat, dass es eine Sünde ist, wenn eine Person es versäumt, für ihre Angehörigen zu sorgen, selbst wenn sie einen so hohen Rang innehat.

Echtes Vertrauen in Allah, den Erhabenen, führt dazu, mit dem Schicksal zufrieden zu sein. Das heißt, was auch immer Allah, der Erhabene, für sie auswählt, akzeptieren sie ohne zu klagen und ohne den Wunsch, dass sich etwas ändert, da sie fest darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es das Beste ist, den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, indem man die rechtmäßigen Mittel nutzt, die einem gewährt wurden, im festen Glauben, dass sie von Allah, dem Erhabenen, stammen, und innerlich darauf zu vertrauen, dass nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, entscheidet, was zweifellos die beste Wahl für jeden Menschen ist, ob er dies beachtet oder nicht.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 8

Nach dem Martyrium von Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und auf seinen Rat hin trafen sich die sechs von ihm ernannten Personen: Ali ibn Abu Talib, Uthman ibn Affan, Az Zubair bin Awwam, Talha ibn Ubaydullah, Sa'd ibn Abi Waqas und Abdur Rahman bin Auf (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Abdur Rahman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) forderte die anderen auf, die Zahl der Regierungskandidaten auf drei zu reduzieren. Az Zubair gab sein Recht zugunsten von Ali (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf. Talha gab sein Recht zugunsten von Uthman (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf. Sa'd gab sein Recht zugunsten von Abdur Rahman (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) auf. Abdur Rahman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gab sein Recht auf und drängte die beiden Verbliebenen, also Ali und Uthman, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihr Recht zugunsten ihres Gefährten aufzugeben. Beide schwiegen und überlegten, was sie tun sollten. Dann bat Abdur Rahman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sie um Erlaubnis, andere zu konsultieren, damit er schließlich entscheiden könne, wer der nächste Kalif werden solle. Sie stimmten beide seinem Vorschlag zu. Schließlich schwor Abdur Rahman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Treue, und der erste, der nach ihm Treue schwor, war Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Danach schworen ihm auch die übrigen Leute Treue. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3700, besprochen.

Es ist klar, dass jeder von ihnen in völliger Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, handelte und nicht von weltlichen Motiven motiviert war. Und sie waren mit Uthman - möge Allah mit ihm zufrieden sein - als dem nächsten Kalifen vollkommen zufrieden.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sei.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet die Erfüllung aller von Ihm in Form von Geboten und Verboten erteilten Pflichten, ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird, werden alle nach ihrer Absicht beurteilt. Wenn also jemand gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig ist, wird er für seine guten Taten weder in dieser noch in der nächsten Welt belohnt. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, wird denjenigen, die unaufrichtige Taten vollbracht haben, am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu verlangen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5.

„Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten und Ihm in der Religion aufrichtig zu sein ...“

Wenn jemand seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erfüllt , zeugt dies von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher sollte man aufrichtig bereuen und sich bemühen, sie alle zu erfüllen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, einem niemals

Pflichten auferlegt, die man nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass man immer Sein Wohlwollen über das Wohlwollen von sich selbst und anderen stellen sollte. Ein Muslim sollte immer jenen Taten den Vorzug geben, die Allah, dem Erhabenen, zuliebe geschehen. Man sollte andere lieben und ihre Sünden um Allahs, des Erhabenen willen verabscheuen und nicht um der eigenen Wünsche willen. Wenn man anderen hilft oder sich weigert, an Sünden teilzunehmen, sollte man dies um Allahs, des Erhabenen willen tun. Wer diese Mentalität annimmt, hat seinen Glauben vervollkommen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Salman Al Farsi (RA) – 1

Im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina ermutigten die Feinde des Islam aus Medina die Nichtmuslime aus Mekka und verschiedene andere nichtmuslimische Stämme, Medina anzugreifen. Dies führte zur Schlacht von Khandaq . Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von ihrem Angriff erfuhr, befahl er auf Anraten Salmans (möge Allah mit ihm zufrieden sein), um Medina einen riesigen Graben auszuheben. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beteiligte sich aktiv am Ausheben dieses Grabens. Er ermutigte seine Gefährten (möge Allah mit ihm zufrieden sein), sich aktiv zu beteiligen und nach der Belohnung im Jenseits zu streben. Sie alle arbeiteten Seite an Seite mit ihm. Während des Aushebens begannen die Auswanderer aus Mekka, die Muhajireen, und die Helfer aus Medina, die Ansar (möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein), über Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zu streiten. Jede Seite behauptete, er gehöre zu ihnen, obwohl er weder ein Einwohner Medinas noch ein Emigrant aus Mekka war, sondern aus Persien stammte. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beendete die Debatte mit der Erklärung, dass Salman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein Mitglied seines Haushalts war. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 135, erörtert.

Diese Ehre wurde Salman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, aufgrund seiner Frömmigkeit zuteil, da er in keiner Weise durch Blutsverwandtschaft mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbunden war. In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam,

Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub gemacht wurde. Daher sollten die Menschen aufhören, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige unwissende Muslime zwar die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen anderen überlegen sind. Aufgrund dieser Gruppen hat der Islam jedoch ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass ihre rechtschaffenen Vorfahren sich genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie sich einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren Charakter nicht übernehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Salman Al Farsi (RA) – 2

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass er seinen Lebensunterhalt gern mit seinen eigenen Händen verdiente. Während des Kalifats von Umar Ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war er Gouverneur von Madaa'in und verdiente seinen Lebensunterhalt weiterhin mit seinen eigenen Händen. Er kaufte Blätter, machte Körbe daraus und verkaufte sie auf dem Markt. Mit diesem Reichtum versorgte er seine Familie und spendete Almosen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 447, und in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 210, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2072, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass niemand etwas Besseres gegessen habe als das, was er sich selbst verdient habe.

Es ist wichtig, dass Muslime Faulheit nicht mit Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verwechseln. Leider wenden sich viele Muslime von einer legalen Beschäftigung ab, beziehen Sozialleistungen und bevölkern die Moscheen, wobei sie behaupten, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen, dass er für sie sorgt. Dies ist überhaupt kein Vertrauen in Allah, den Erhabenen. Es ist lediglich Faulheit, die den Lehren des Islam widerspricht. Wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, in Bezug auf den Erwerb von Reichtum besteht darin, die Mittel zu nutzen, die Allah, der Erhabene, einer Person zur Verfügung gestellt hat, wie etwa ihre körperliche Stärke, um gemäß den Lehren des Islam rechtmäßigen Reichtum zu erlangen, und dann darauf zu vertrauen, dass Allah, der

Erhabene, ihnen durch diese Mittel rechtmäßigen Reichtum zur Verfügung stellt. Das Ziel des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, besteht nicht darin, jemanden dazu zu bringen, die Mittel, die Er geschaffen hat, nicht mehr zu nutzen, da dies diese nutzlos machen würde, und Allah, der Erhabene, erschafft keine nutzlosen Dinge. Der Zweck des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, besteht darin, zu verhindern, dass man durch zweifelhafte oder ungesetzliche Mittel Reichtum erlangt. Ein Muslim sollte fest daran glauben, dass ihm sein Besitz, der Reichtum umfasst, über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Diese Zuteilung kann sich unter keinen Umständen ändern. Die Pflicht eines Muslims besteht darin, danach zu streben, dies durch rechtmäßige Mittel zu erlangen, was der Tradition der Heiligen Propheten entspricht, Friede sei mit ihm. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2072, angedeutet. Die von Allah, dem Erhabenen, bereitgestellten Mittel zu nutzen, ist ein Aspekt des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, da Er sie genau zu diesem Zweck geschaffen hat. Ein Muslim sollte daher nicht faul sein, während er behauptet, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen, indem er Sozialleistungen in Anspruch nimmt, wenn er die Mittel hat, durch seine eigenen Bemühungen und die von Allah, dem Erhabenen, geschaffenen und bereitgestellten Mittel rechtmäßigen Reichtum zu erwerben.

Salman Al Farsi (RA) – 3

Salman, Allahs Wohlgefallen auf ihm, meinte einmal, die Welt habe sich für die Muslime geöffnet und das sei schlecht für sie. Die Welt hingegen wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und den früheren Gefährten, Allahs Wohlgefallen auf ihnen, ferngehalten und das sei gut für sie. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seite 293, erörtert.

Je mehr man sich weltlichen Annehmlichkeiten hingibt, desto größer ist die Gefahr, dass man sich im Luxus der materiellen Welt verliert.

Muslime sind Allah, dem Erhabenen, oft gehorsamer, indem sie beispielsweise in schwierigen Zeiten die Moscheen zum gemeinsamen Gebet besuchen oder mehr spirituelle Übungen rezitieren . In ruhigen Zeiten hingegen entspannen sie sich oft und werden faul. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es im Allgemeinen wichtiger ist, in ruhigen Zeiten wachsamer zu sein und seinen Gehorsam zu steigern als in schwierigen Zeiten. Dies liegt daran, dass man in ruhigen Zeiten oft mehr sündigt als in schwierigen, beispielsweise indem man seine Pflichten vernachlässigt. Wenn man sich die verschiedenen fehlgeleiteten Menschen in der Geschichte ansieht, wie etwa Pharao und Quroon, wird man feststellen, dass ihre Sünden in ruhigen Zeiten nur zugenommen haben. Jemand, der in Schwierigkeiten steckt und keine andere Wahl hat, als geduldig auf Erleichterung zu warten, sündigt weniger wahrscheinlich, da er sich wünscht, von seinen Schwierigkeiten befreit zu werden. Eine Person, die ruhige Zeiten erlebt, ist hingegen eher in der Lage, weltliche Dinge zu genießen und sich ihnen zu überlassen, was oft zu Sünden führt. Beispielsweise sündigt eine

Person, die in Armut lebt, weniger wahrscheinlich, da viele Sünden Reichtum erfordern. Eine wohlhabende Person hingegen ist in einer leichteren Lage, solche Sünden zu begehen, wie etwa den Kauf von Alkohol oder Drogen. Daher sollten Muslime dies zur Kenntnis nehmen und sicherstellen, dass sie in Zeiten der Ruhe ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhalten oder sogar steigern, damit sie nicht in Sünden und Ungehorsam verfallen.

Darüber hinaus wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er Seine Gebote befolgt und in guten Zeiten Seine Verbote missachtet, in schwierigen Zeiten die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erlangen, die ihm helfen wird, diese erfolgreich zu überwinden. Kapitel 47 Muhammad, Vers 7:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah unterstützt, wird Er euch unterstützen und euch einen festen Stand geben.“

Salman Al Farsi (RA) – 4

Als Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) Gouverneur von Madaa'in war, betrat ein Kaufmann die Stadt und erkannte ihn nicht, da er einfach gekleidet war. Der Kaufmann befahl ihm, ihm zu helfen, seine Waren zu seinem Haus zu tragen, da er glaubte, Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sei ein einfacher Arbeiter. Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) half dem Mann, und als die Leute dem Kaufmann sagten, er sei der Gouverneur, entschuldigte sich der Kaufmann, doch Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bestand darauf, seine gute Tat zu vollenden und fuhr fort, die Waren zum Haus des Kaufmanns zu tragen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 580, besprochen.

Dies zeugt von der großen Demut, die Salman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besaß.

Dies hängt mit Kapitel 25 Al Furqan, Vers 63 zusammen:

„Und die Diener des Barmherzigen sind diejenigen, die problemlos auf der Erde wandeln ...“

Die Diener Allahs, des Erhabenen, haben verstanden, dass sie alles Gute, was sie besitzen, nur deshalb besitzen, weil Allah, der Erhabene,

es ihnen gewährt hat. Und alles Böse, vor dem sie verschont bleiben, verdanken sie dem Schutz Allahs, des Erhabenen. Ist es nicht dumm, auf etwas stolz zu sein, das niemandem gehört? So wie man nicht mit einem Sportwagen prahlt, der gehört ihnen nicht. Muslime müssen erkennen, dass ihnen in Wirklichkeit nichts gehört. Diese Haltung stellt sicher, dass man jederzeit demütig bleibt. Die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen, glauben voll und ganz an den Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist und besagt, dass die rechtschaffenen Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen. Nur die Gnade Allahs, des Erhabenen, kann dies bewirken. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur möglich ist, wenn Allah, der Erhabene, einem das Wissen, die Kraft, die Gelegenheit und die Inspiration gibt, sie auszuführen. Sogar die Annahme der Tat hängt davon ab auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Wenn man sich das vor Augen hält, bewahrt es einen vor Stolz und inspiriert einen, Demut anzunehmen. Man sollte immer daran denken, dass Demut kein Zeichen von Schwäche ist, da der Islam einen ermutigt, sich bei Bedarf zu verteidigen. Mit anderen Worten, der Islam lehrt Muslime, demütig zu sein, ohne Schwäche zu zeigen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, bestätigt, dass jeder, der sich vor Allah, dem Erhabenen, demütigt, von Ihm erhoben wird. In Wirklichkeit führt Demut also in beiden Welten zu Ehre. Man muss nur über den Demütigsten der Schöpfung nachdenken, um diese Tatsache zu verstehen, nämlich den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Allah, der Erhabene, hat den Menschen eindeutig befohlen, diese wichtige Eigenschaft anzunehmen, indem er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen hat. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Vers 215:

„Und senke deine Flügel gegenüber denen von den Gläubigen, die dir folgen.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, führte ein bescheidenes Leben. So erledigte er beispielsweise gerne die häuslichen Pflichten zu Hause und bewies damit, dass diese Pflichten geschlechtsneutral sind. Dies wird in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 538, bestätigt.

Demut ist eine innere Eigenschaft, die sich äußerlich zeigt, beispielsweise in der Art, wie man geht. Dies wird in einem anderen Vers, Kapitel 31 Luqman, Vers 18, besprochen:

„Und wende den Menschen nicht verächtlich deine Wange zu, und schreite nicht triumphierend auf der Erde umher...“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass das Paradies den demütigen Dienern vorbehalten ist, die keine Spur von Stolz besitzen. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 83:

„Diese Wohnstätte des Jenseits bestimmen Wir für jene, die weder nach Ruhm auf Erden noch nach Verderben streben. Und den Rechtschaffenen gebührt das [beste] Ende.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1998,

bestätigt, dass jeder, der auch nur ein Atom Stolz besitzt, nicht ins Paradies kommt. Nur Allah, der Erhabene, hat das Recht, stolz zu sein, da Er der Schöpfer, Erhalter und Eigentümer des gesamten Universums ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Stolz dann entsteht, wenn jemand glaubt, anderen überlegen zu sein und die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, da er die Wahrheit nicht gerne akzeptiert, wenn sie von jemand anderem kommt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4092, zu finden ist.

Salman Al Farsi (RA) – 5

Ali Ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein unerschöpflicher Ozean des Wissens sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 426, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 219, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Lernen eines Verses aus dem Heiligen Koran besser sei als 100 freiwillige Gebete. Und das Lernen eines Themas islamischen Wissens, selbst wenn man nicht danach handelt, ist besser als 1000 freiwillige Gebete.

Das Lernen eines Verses beinhaltet das Studieren und, noch wichtiger, die praktische Umsetzung seiner Lehren im eigenen Leben. Und es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim diese Belohnung nur dann erhält, wenn er aufrichtig danach strebt, das erlernte Wissen in die Tat umzusetzen und es praktisch umzusetzen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nur wenn jemand keine Gelegenheit erhält, sein islamisches Wissen in die Tat umzusetzen, erhält er die Belohnung, 1000 Gebetszyklen zu verrichten, auch wenn er nicht tatsächlich danach handelt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, Menschen auf der Grundlage ihrer Absicht beurteilt und belohnt und daher diejenigen belohnt, die aufrichtig handeln, wenn ihnen die Gelegenheit dazu gegeben wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Schließlich ist, wie der Haupthadith, um den es hier geht, das Erlangen und Handeln nach Wissen der freiwilligen Anbetung weit überlegen. Dies liegt daran, dass die Mehrheit die arabische Sprache nicht versteht und daher weniger wahrscheinlich ihr Verhalten und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, positiv ändert, da sie die Sprache, die sie verwenden, um Allah, den Erhabenen, anzubeten, nicht verstehen. Das Lernen und Handeln nach Wissen hingegen inspiriert einen viel eher zu einer Veränderung zum Besseren. Dies ist der Grund, warum manche Muslime Jahrzehnte damit verbringen, freiwillige Anbetung zu verrichten, ohne ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen im Geringsten zu verbessern. Dies ist bei weitem nicht die beste Vorgehensweise.

Salman Al Farsi (RA) – 6

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wies Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal darauf hin, dass sein Herr Rechte über ihn habe, seine Familie Rechte über ihn habe und sein Körper Rechte über ihn habe. Er riet ihm, jedem von ihnen die ihm zustehenden Rechte einzuräumen. Als Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erwähnte, was dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, passiert war, wiederholte dieser genau das, was Salman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gesagt hatte. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 428, besprochen.

Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7129, besagt, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bei der Diskussion religiöser Themen mit seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) den richtigen Zeitpunkt wählen würde, da er sie weder überfordern noch langweilen wollte.

Auch wenn ein Muslim keine andere Wahl hat, als seine obligatorischen Pflichten zu erfüllen und die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen und danach zu handeln, sollte jeder Muslim dennoch entsprechend seiner geistigen und körperlichen Stärke handeln und andere entsprechend ihrer geistigen und körperlichen Stärke behandeln, um sicherzustellen, dass er selbst weder die Nase voll hat noch andere des Islam überdrüssig werden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch einzigartig geschaffen ist und mit unterschiedlichen Segnungen und Gaben ausgestattet ist. Manche haben zum Beispiel die Kraft, viel freiwilliges Fasten zu verrichten, während andere dies nicht tun. Manche haben die mentale Kraft, den ganzen Tag mit dem Studium des Heiligen Koran und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu verbringen, während andere dies nicht tun. Manche können den ganzen Tag über mit anderen über religiöse Themen diskutieren, während andere einfach nicht die Aufmerksamkeit oder mentale Kraft dazu haben. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die nicht die Kraft dazu besitzen, schlechte Muslime sind, denn Allah, der Erhabene, wird jeden Menschen nach seinem Potenzial, seiner Kraft, seiner Absicht und den von ihm vollbrachten Taten beurteilen. Diese Diskussion bedeutet, dass Muslime nicht zu streng mit sich selbst oder anderen sein sollten, wenn es darum geht, sich freiwillig um religiöse Angelegenheiten zu bemühen. Ein Muslim sollte sich bemühen, sich Stück für Stück zu verbessern, um sicherzustellen, dass er nicht die Nase voll hat und völlig aufgibt. Wenn einem Muslim die Kraft verliehen wurde, sich freiwillig um religiöse Angelegenheiten zu bemühen, sollte er Allah, den Erhabenen, preisen, da niemand außer Ihm ihnen dies gewährt hat. Wer dies versteht, kann die Todsünde des Stolzes vermeiden, von der schon ein Atom ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist.

Salman Al Farsi (RA) – 7

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Wissen wie ein Ozean sei und dass die Lebensspanne in dieser Welt zu kurz sei, um alles zu erfassen. Daher sollte man sich nur den Teil des Wissens aneignen, der nützlich ist, und den Rest liegen lassen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 430 , erörtert .

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass ihr weltliches Wissen, egal wie viel sie besitzen, nicht ausreicht, um in ihrem religiösen Leben Erfolg zu haben. Obwohl der Erwerb nützlichen weltlichen Wissens gemäß den Lehren des Islam lobenswert ist, da es ein hervorragendes Mittel ist, um sich und seine Angehörigen rechtmäßig zu versorgen, reicht es dennoch nicht aus, um sie sicher durch ihr religiöses Leben zu führen. Beispielsweise wird weltliches Wissen in den meisten Fällen niemandem beibringen, wie er eine Schwierigkeit oder Prüfung sicher auf eine Weise übersteht, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, sodass er in beiden Welten belohnt wird. Die obligatorischen Pflichten und Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, können von einem Muslim, der nur weltliches Wissen besitzt, nicht befolgt werden. Tatsächlich hat religiöses Wissen die Macht, einen zum Erfolg in beiden Welten zu führen, während weltliches Wissen jemandem nur in dieser Welt hilft. Derjenige, der religiöses Wissen besitzt, wird sich an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, halten, was zu solchen Segnungen und Gnaden führen wird, dass er in beiden Welten Erfolg haben wird. Weltliches Wissen hingegen wird einen dazu inspirieren, seinen eigenen Weg in der Religion zu finden, anstatt nach den Lehren der Rechtgeleiteten, nämlich der rechtschaffenen Vorgänger, zu handeln. Bei der Religion geht es nicht darum, seinen eigenen Weg zu finden, sondern einfach darum, sich an die islamischen Lehren zu halten.

Leider erkennen viele Muslime, die über weltliches Wissen verfügen, diesen wichtigen Punkt nicht, was ihre Chancen auf Erfolg in beiden Welten nur verringert. Daher sollten Muslime danach streben, sowohl religiöses als auch nützliches weltliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, wenn sie in beiden Welten Erfolg haben wollen. Aus diesem Grund ist der Erwerb nützlichen Wissens gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, eine Pflicht für alle Muslime.

Salman Al Farsi (RA) – 8

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, man solle sich nicht zu sehr mit der Leistung anderer beschäftigen. Stattdessen sollten sie ihre eigenen Chancen nutzen, durchhalten und standhaft bleiben. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 432, besprochen.

Leider haben einige Muslime eine schwache Eigenschaft angenommen, die sie nur daran hindert, sich zum Besseren zu entwickeln. Sie vergleichen nämlich ihre Situation und Umstände mit denen anderer, die in leichteren Umständen leben, und benutzen dies als Ausrede, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu steigern, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Beispielsweise entschuldigt eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihren Mangel an Streben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie sich mit jemandem vergleicht, der Teilzeit arbeitet, und behauptet einfach, dass es für sie einfacher sei, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu steigern, da sie mehr Freizeit hätten. Oder ein ärmerer Muslim wendet sich von jeglicher Form der Wohltätigkeit ab, indem er diejenigen beobachtet, die mehr Reichtum besitzen, und behauptet, dass die reicheren Menschen leichter Almosen geben können als sie. Sie verstehen nicht, dass diese Ausreden ihre Seelen vielleicht besser fühlen lassen, ihnen aber weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Allah der Erhabene möchte nicht, dass die Menschen nach den Möglichkeiten anderer handeln. Er möchte nur, dass die Menschen in seinem Gehorsam nach ihren eigenen Möglichkeiten handeln. Beispielsweise kann eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihre gesamte freie Zeit dem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen widmen, selbst wenn dies weniger ist als bei

jemandem, der Teilzeit arbeitet. In dieser Hinsicht hat das, was der Teilzeitbeschäftigte tut, keine Auswirkungen auf den Vollzeitbeschäftigten. Sie als Ausrede zu verwenden, um sich nicht mehr anzustrengen, ist also einfach eine lahme Ausrede. Der arme Muslim sollte einfach nach seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn diese viel geringer sind als die eines reichen Menschen, da Allah der Erhabene sie nach dem beurteilen wird, was sie tun, und nicht nach dem, was andere Muslime tun.

Die Muslime sollten diese nutzlosen Ausreden aufgeben und einfach Allah, dem Erhabenen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehorchen.

Salman Al Farsi (RA) – 9

Salman Al Farsi, Allahs Wohlwollen, sagte einst, dass am Tag des Jüngsten Gerichts die Dunkelheit die Taten symbolisieren wird, die die Menschen in dieser Welt ungerechterweise gegeneinander begangen haben. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 454, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der bankrotte Muslim derjenige ist, der viele rechtschaffene Taten wie Fasten und Gebete anhäuft, aber da er die Menschen schlecht behandelt, werden seine guten Taten seinen Opfern gegeben und wenn nötig werden ihm am Tag des Jüngsten Gerichts die Sünden seiner Opfer gegeben. Dies wird dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim zwei Aspekte des Glaubens erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Der erste Aspekt sind die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie zum Beispiel das obligatorische Gebet. Der zweite Aspekt betrifft den Respekt gegenüber den Menschen, was beinhaltet, sie freundlich zu behandeln. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie körperliche und verbale Schäden vom Leben und Besitz anderer fernhält.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, unendlich verzeihend ist, was bedeutet, dass er denen vergibt, die ihm gegenüber aufrichtig bereuen. Aber er vergibt die Sünden anderer Menschen nicht, bis das Opfer zuerst vergibt. Da die Menschen nicht so verzeihend sind, sollte ein Muslim Angst haben, dass diejenigen, denen er Unrecht getan hat, sich an ihm rächen, indem sie ihm am Tag des Jüngsten Gerichts seine wertvollen guten Taten wegnehmen. Selbst wenn ein Muslim die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, kann er dennoch in der Hölle landen, einfach weil er anderen Unrecht getan hat. Daher ist es für Muslime wichtig, danach zu streben, beide Aspekte ihrer Pflichten zu erfüllen, um in beiden Welten erfolgreich zu sein.

Salman Al Farsi (RA) – 10

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er habe jemanden ausgelacht, der achtlos und unachtsam war, während Allah, der Erhabene, ihnen gegenüber nicht achtlos war. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 478, besprochen.

Nichts, ungeachtet seiner Größe und Lage, ist außerhalb der Reichweite der göttlichen Sicht und des Gehörs Allahs, des Erhabenen.

Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird in seinen Taten und seiner Sprache äußerst vorsichtig sein. So wie man seine Taten genau beobachtet, wenn man sich in Hör- und Sichtweite einer Person befindet, die man respektiert oder fürchtet, wird ein wahrer Muslim sein Verhalten genau beobachten, da er weiß, dass kein Wort und keine Tat Allah, dem Erhabenen, entgeht. Tatsächlich ist ein solches Verhalten die hohe Stufe des Glaubens, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, beschrieben hat. Wenn man diesem Verhalten treu bleibt, wird man schließlich die Vortrefflichkeit des Glaubens erreichen, wodurch man Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob man Allah, dem Erhabenen, beobachtet und ständig sein inneres und äußeres Wesen beobachtet. Diese Haltung wird Sünden vermeiden und einen ermutigen, aufrichtig rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Darüber hinaus ermutigt dieser göttliche Name die Muslime, die Hoffnung nie aufzugeben, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, und zu glauben, dass niemand sie bemerkt oder sich um sie kümmert. Allah, der Erhabene, hört und sieht zweifellos ihre Not und wird zu der Zeit reagieren, die für seinen Diener am besten ist. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und dein Herr sagt: „Rufe mich an; ich werde dir antworten ...“

Ein Muslim sollte im Sinne dieses göttlichen Namens handeln, indem er diese beiden Sinne so nutzt, wie es Allah, der Erhabene, befohlen hat. Das bedeutet, man sollte weder unerlaubte und eitle Dinge beachten noch unerlaubten und eitlen Dingen zuhören. Man sollte sie stattdessen im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nutzen. Es ist wichtig, eitle Dinge zu vermeiden, da sie häufig der erste Schritt zum Unerlaubten sind. Dies wird erreicht, indem man nach dem Hadith handelt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6502, zu finden ist. Dieser rät, dass, wenn man die Gebote Allahs, des Erhabenen, hinsichtlich der obligatorischen Pflichten erfüllt und sich dann um freiwillige rechtschaffene Taten um Allahs, des Erhabenen, bemüht, Er den Menschen Sinne wie Seh- und Hörvermögen verleiht, sodass man sie nur in Übereinstimmung mit Seinem Wunsch und Seiner Zufriedenheit nutzt.

Salman Al Farsi (RA) – 1 1

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn jemand in guten Zeiten die Angewohnheit hat, zu Allah, dem Erhabenen, zu flehen, und dann von Schwierigkeiten heimgesucht wird und fleht, erkennen die Engel ihre Stimme und treten für sie ein. Wenn sich eine Person jedoch in guten Zeiten nicht an Allah, den Erhabenen, erinnert und dann in schwierigen Zeiten fleht, erkennen die Engel ihre Stimme nicht und treten auch nicht für sie ein. Dies wurde in Ibn Al Jawzis „Sifatul Safwah“ , 1/281, erörtert.

Ein Hadith in Musnad Ahmad, Nummer 2803, besagt, dass derjenige, der sich in guten Zeiten durch aufrichtigen Gehorsam an Allah, den Erhabenen, erinnert, in schwierigen Zeiten seine Unterstützung und Hilfe erhält. Diese Antwort wird in dem zuvor besprochenen göttlichen Hadith angedeutet, der in Sahih Bukhari, Nummer 6502, zu finden ist. Er besagt, dass, wenn man Allah, dem Erhabenen, weiterhin gehorcht, Er im Gegenzug den Körper ermächtigt, nur Ihm zu gehorchen. Ein Teil dieser Ermächtigung besteht darin, dass man Geduld und Unterstützung erhält, wenn man in Not gerät.

Wenn ein Muslim diesen Rat befolgt, ermutigt er ihn, Vertrauen in Allah, den Erhabenen, zu entwickeln. Er wird darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm Unterstützung und Erleichterung in allen Schwierigkeiten gewährt und sogar auf seine Bittgebete antwortet. Dieses Vertrauen hilft einem, sich auf die Bestimmung Allahs, des Erhabenen, zu verlassen, anstatt auf seine eigenen Bemühungen und Pläne. Er wird wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für ihn bestimmt und

ihm einen Ausweg aus allen Schwierigkeiten gewährt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem bereitet Er einen Ausweg.“

Um diese Antwort von Allah, dem Erhabenen, zu erhalten, muss man Seiner in guten Zeiten durch aufrichtigen Gehorsam gedenken, indem man Seine Gebote befolgt und Seine Verbote missachtet. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3382, geraten, dass man, wenn man in Zeiten der Not und des Kammers die Hilfe Allahs, des Erhabenen, erwünscht, Allah, den Erhabenen, in guten Zeiten beständig anflehen sollte. Der Heilige Quran weist auf diese Wahrheit in Kapitel 37 As Saffat, Verse 143 und 144 hin:

„Und wäre er nicht einer von denen gewesen, die Allah preisen, so wäre er in seinem Bauch geblieben bis zum Tage der Auferstehung.“

Dies geschah, als Allah, der Erhabene, den Heiligen Propheten Yunus (Friede sei mit ihm) rettete, nachdem er von einem Wal verschluckt worden war. Sein vorheriger Gehorsam führte dazu, dass Allah, der Erhabene, ihm Sicherheit und einen Ausweg aus seiner Not gewährte.

Umgekehrt hat es wenig oder gar keine positive Wirkung, wenn man in guten Zeiten nicht an Allah, den Erhabenen, denkt und Ihm gehorcht und sich nur in schwierigen Zeiten an Ihn erinnert. So hat es beispielsweise dem Pharao nichts genützt, dass er sich Allah, dem Erhabenen, unterwarf, als er nach einem rebellischen Leben im Todeskampf lag. Kapitel 10 Yunus, Vers 91:

„Und jetzt? Und du warst ihm zuvor ungehorsam und warst einer der Verderber?“

Die größte Schwierigkeit, der man in dieser Welt gegenüberstehen wird, ist der Tod. Daher ist zu hoffen, dass derjenige, der sich in guten Zeiten an Allah, den Erhabenen, erinnert und ihm aufrichtig gehorcht, zum Zeitpunkt seines Todes von Ihm gerettet wird, sodass er diese Welt mit seinem Glauben verlässt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 27:

„Allah stärkt die Gläubigen mit seinem festen Wort im weltlichen Leben und im Jenseits ...“

Ein Muslim sollte daher in die Fußstapfen der Heiligen Propheten (Friede sei auf ihnen) treten, indem er in guten Zeiten an Allah, den Erhabenen, denkt und Ihm aufrichtig gehorcht, damit Er ihn in schwierigen Zeiten rettet.

Salman Al Farsi (RA) – 1 2

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass das Schweigen der Reflexion dienen müsse. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid , 3/110, erörtert.

Durch bloßes Beten wird man nicht auf die höchste Ebene des Glaubens gehoben. Muslime können diese Ebene nur erreichen, indem sie ihr Inneres reinigen. Dies wird erreicht, indem man die negativen Eigenschaften, die man besitzt, entfernt und durch gute ersetzt. Dies kann jedoch nur durch ernsthafte Reflexion und Selbsteinschätzung erreicht werden.

Wenn man seine eigene Realität erkennt , wird man ermutigt, wie ein Diener zu leben und den Zweck der eigenen Schöpfung zu erfüllen. Dies wird dazu führen, dass man Allah, den Erhabenen, als seinen Herrn anerkennt , was das ultimative Ziel ist. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen.“

Diese Selbsteinschätzung ist entscheidend, um die notwendigen Schritte zu unternehmen, um den eigenen Charakter und die Seele von schlechten Eigenschaften zu reinigen, was in beiden Welten der Weg

zum Erfolg ist. Manche sind so in der materiellen Welt verloren, dass sie diese wichtige Tat nie vollbringen, und deshalb vergehen Jahrzehnte, ohne dass sie sich auch nur ein bisschen ändern. Muslime müssen die Zeit der Kraft, die ihnen gegeben wurde, nutzen, um sich selbst einzuschätzen und sich zum Besseren zu verändern, bevor sie das letzte Stadium der Schwäche erreichen. An diesem Punkt werden sie sich ändern wollen, aber nicht die Intelligenz oder Kraft dazu besitzen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, angedeutet.

Man muss nur die Seiten der Geschichte umblättern, um jene zu sehen, denen große Macht und Reichtum verliehen wurden, deren Stärke jedoch irgendwann erschöpft war und die aufgrund ihres beharrlichen Ungehorsams vernichtet wurden.

Diejenigen, die ihre Momente der Stärke auf die richtige Weise genutzt haben, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, werden von Ihm derart gesegnet, dass sie sogar nach ihrem Ableben von dieser Welt noch immer von der Gesellschaft geehrt werden .

Da die Mehrheit der Muslime die arabische Sprache nicht versteht, wird eine übermäßige Anbetung diese innere Reinigung nicht auslösen. Man kann sie nur erreichen, indem man über diese materielle Welt, den Tod, das Grab und die Hölle nachdenkt. Aus diesem Grund kann ein einziger Moment der Reflexion besser sein als sechzig Jahre freiwilliger Anbetung.

Wer ohne Weisheit oder Reflexion lebt, macht gewohnheitsmäßig Fehler, die nur zu ständigem Stress führen. Es sind diese Menschen, die ein zielloses Leben ohne höhere Ziele führen und jeden Tag durchleben, ohne ihren wahren Zweck zu verstehen.

Die Frommen nehmen sich immer Zeit, um über ihre Ziele nachzudenken, über ihre Taten und darüber, ob sie Allah, dem Erhabenen, gefallen haben oder nicht. Diese Einstellung stellt sicher, dass man Sünden vermeidet, rechtschaffene Taten vollbringt und, falls man doch einmal Sünden begeht, aufrichtig bereut. Diese Einstellung entspricht dem Rat des zweiten rechtgeleiteten Kalifen des Islam, Omar Bin Khataab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der in Imam Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 98, festgehalten ist. Er riet, dass man seine eigenen Taten beurteilen sollte, bevor jemand anderes, nämlich Allah, der Erhabene, sie am Tag des Jüngsten Gerichts beurteilt.

Diese Selbsteinschätzung ist der Schlüssel, der einen dazu inspiriert, aufrichtig zu bereuen und sich zum Besseren zu ändern. Dies ist die beste Phase im Vergleich zu der Phase, in der man seine Fehler erst erkennt, wenn ein anderer einen darauf hinweist. Aber selbst diese Phase erfordert, dass man gute Freunde und Verwandte hat, die weise sind und sich aufrichtig um das eigene ewige Wohlergehen sorgen, anstatt sich nur um die materielle Welt zu kümmern. Ein wahrhaft gesegneter Muslim ist derjenige, der diese Art von Verwandten und Freunden hat, die ihm helfen, Frömmigkeit anzunehmen.

Durch die Reflexion zu Beginn des Tages können Sie außerdem Ihre täglichen Aufgaben priorisieren und Zeit sparen, indem Sie Aufgaben vermeiden, die aufgeschoben werden sollten.

Der folgende Vers beschreibt den Zustand erfolgreicher Muslime. Sie denken über die Lehren des Islam nach, sind davon tief berührt und bemühen sich, sie in ihrem Leben umzusetzen. Wenn jemand auf diese Weise beeinflusst wird, sollte er Allah, dem Erhabenen, dankbar sein und keine Anzeichen von Stolz zeigen. Aber wenn jemand nicht auf diese Weise beeinflusst wird, muss er Buße tun und sich ändern, bevor es zu spät ist. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 83:

„Und wenn sie hören, was dem Gesandten offenbart wurde, siehst du, wie ihre Augen von Tränen überfließen, weil sie die Wahrheit erkannt haben ...“

Ein Mangel an Selbstreflexion hat dazu geführt, dass Muslime sich in der materiellen Welt verlieren, obwohl islamisches Wissen heute leichter zugänglich ist als je zuvor. Freiwillige Anbetung bringt einen nur bis zu einem gewissen Punkt, aber um den Gipfel des Glaubens zu erreichen, müssen sie über ihren Charakter nachdenken und ihn bewerten. Dies wird sie dazu inspirieren, ihre schlechten Eigenschaften aufzugeben und durch gute zu ersetzen. Die entscheidende Zutat, die zur Anregung dieser Selbsteinschätzung und Reflexion benötigt wird, ist islamisches Wissen, das aus einer zuverlässigen Quelle stammen muss. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, erklärte, dass der Erwerb dieser Art von Wissen für alle Muslime obligatorisch sei.

Salman Al Farsi (RA) – 1 3

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, man müsse die Moschee zu seinem Zuhause machen. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 3/110, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1528, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Moscheen die beliebtesten Orte für Allah, den Erhabenen, und die Marktplätze die von ihm am meisten gehassten Orte seien.

Der Islam verbietet den Muslimen nicht, andere Orte als die Moscheen aufzusuchen. Er gebietet ihnen auch nicht, sich immer in den Moscheen aufzuhalten. Es ist jedoch wichtig, dass sie dem Besuch der Moscheen für die gemeinsamen Gebete und religiösen Versammlungen Vorrang vor unnötigen Besuchen auf den Marktplätzen einräumen.

Wenn es nötig ist, kann man auch andere Orte wie Einkaufszentren aufsuchen, aber ein Muslim sollte es vermeiden, diese unnötig aufzusuchen, da dort häufiger Sünden begangen werden. Moscheen hingegen sind als Zuflucht vor Sünden und als angenehmer Ort gedacht, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. So wie ein Student von einer Bibliothek profitiert, da sie eine Umgebung zum Lernen bietet, können Muslime von Moscheen profitieren, da ihr eigentlicher Zweck darin

besteht, Muslime zu ermutigen, nützliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, damit sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen können.

Ein Muslim sollte die Moscheen nicht nur anderen Orten vorziehen, sondern auch andere, wie etwa seine Kinder, dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Tatsächlich sind Moscheen ein ausgezeichnete Ort für die Jugend, um Sünden, Verbrechen und schlechte Gesellschaft zu vermeiden, die in beiden Welten nur zu Ärger und Reue führen.

Salman Al Farsi (RA) – 1 4

Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er riet den Menschen, in ihren Taten Mäßigung und Kontinuität zu wahren, und als Ergebnis würden sie das Pferd sein, das gewinnt. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 2/199, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6464, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Taten richtig, aufrichtig und maßvoll verrichtet werden sollten. Er fügte hinzu, dass die Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen werden, und schloss daraus, dass die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geliebten Taten diejenigen sind, die regelmäßig verrichtet werden, auch wenn es nur wenige sind.

Muslime sollten darauf achten, dass sie ihre Taten richtig und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ausführen, denn Taten ohne diese Anleitung führen einen vom Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, ab. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Als nächstes müssen sie sie zum Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, durchführen und nicht aus irgendeinem anderen Grund, etwa um anzugeben. Diesen Leuten wird gesagt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung von denen erhalten sollen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Muslime sollten freiwillige, rechtschaffene Taten in Maßen verrichten, ohne sich dabei zu überfordern, da dies oft dazu führt, dass man aufgibt. Stattdessen sollten sie regelmäßig entsprechend ihrer Fähigkeiten und Mittel handeln, auch wenn diese Taten nur wenig Umfang und Anzahl haben, da dies weitaus besser ist als große Taten, die man ab und zu verrichtet.

Schließlich muss ein Muslim verstehen, dass seine rechtschaffenen Taten ein Segen von Allah, dem Erhabenen, sind, da die Inspiration, das Wissen, die Kraft und die Möglichkeit, sie zu vollbringen, von Allah, dem Erhabenen, kommen. Daher werden Muslime das Paradies nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, betreten. Das Verständnis dieser Tatsache verhindert die tödliche Eigenschaft des Stolzes. Ein Atom davon reicht aus, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 266, zu finden ist.

Salman Al Farsi (RA) – 15

Auf seinem Sterbebett weinte Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und sagte, er habe die Anweisungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht befolgt, der ihm gesagt hatte, er solle nur die Vorräte dieser Welt mitnehmen, die einem Reiter für eine kurze Reise ähnlich sind. Salman (möge Allah mit ihm zufrieden sein) verhielt sich so, obwohl er ein äußerst einfaches Leben führte und nur die absolut notwendigen Dinge besaß, wie ein Besteck, einen Teller und einen Krug. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 293-294, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2377, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er sich über die Exzesse dieser materiellen Welt keine Sorgen mache und dass sein Beispiel in dieser Welt das eines Reiters sei, der eine kurze Rast im Schatten eines Baumes einlegt und ihn dann hinter sich lässt, indem er weiterzieht.

In Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Reisender, der im Vergleich zu seiner Herkunft, also der Welt der Seelen, und seinem Ziel, dem ewigen Jenseits, nur eine sehr begrenzte Zeit in dieser Welt verweilt. Tatsächlich ist diese Welt im Vergleich dazu wie das Warten an einer Bushaltestelle. In diesem Hadith wird diese Welt mit einem Schatten verglichen. Dies liegt daran, dass ein Schatten nicht lange währt und schnell verschwindet, ohne dass die Menschen es überhaupt bemerken, und genau so vergehen die Tage und Nächte eines Menschen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnte kein Gasthaus oder Hotel für Reisende, da dies solide Strukturen sind,

die auf Beständigkeit hinweisen. Ein verblassender Schatten beschreibt diese materielle Welt besser. Dies liegt daran, dass Menschen, egal wie alt sie sind, immer zugeben, dass ihr Leben wie im Flug vergangen ist und sich wie ein Augenblick angefühlt hat. Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bezeichnete einen Reiter und nicht einen Fußgänger, da der Fußgänger sich eher im Schatten eines Baumes ausruhte als ein Reiter. Dies zeigt weiter, wie begrenzt die Zeit ist, die die Menschen in dieser Welt verbringen.

Eine Pause im Schatten zeigt, wie wichtig es ist, die materielle Welt richtig zu nutzen, um die benötigten Vorräte zu erhalten, genau wie der Reiter die benötigte Versorgung erhält, nämlich Ruhe. Ein Muslim sollte sich daher auf seinen unmittelbaren Abschied von dieser Welt vorbereiten, indem er sich auf das Jenseits vorbereitet, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote ignoriert und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Dies bedeutet nicht, dass man diese Welt verlassen sollte, da dieser Hadith klar darauf hinweist, dass man die materielle Welt nutzen sollte, um sich auf das Jenseits vorzubereiten. Der Reiter macht eine Pause

und Muslime müssen Dinge sammeln, die ihnen im Jenseits von Nutzen sein werden, anstatt ihre Zeit unnötigen Dingen zu widmen, die sie am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen zurücklassen werden. Kapitel 89 Al Fajar, Verse 23-24:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern. Doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird sagen: „Oh, hätte ich doch etwas Gutes vorausgeschickt, um mein Leben zu retten.“

Salman Al Farsi (RA) – 1 6

Abdullah Bin Salaam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sah Salman Al Farsi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal in einem Traum, nachdem dieser gestorben war, und fragte ihn nach den besten Taten. Salman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, antwortete, dass er festgestellt habe, dass Vertrauen in Allah, den Erhabenen, für alle Bedürfnisse die phänomenalste Belohnung erlange. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 472, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2344, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, für die Menschen sorgen würde, wenn sie wirklich auf ihn vertrauen würden, so wie er für die Vögel sorgt. Sie verlassen ihre Nester morgens hungrig und kehren abends zufrieden zurück.

Wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, ist etwas, das man im Herzen fühlt, aber durch die Glieder bewiesen wird, d. h., wenn man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 3:

„...Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er...“

Der Aspekt des Vertrauens, der innerlich ist, beinhaltet den festen Glauben, dass nur Allah, der Erhabene, einem nützliche Dinge geben und einen vor schädlichen Dingen schützen kann, sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten. Ein Muslim versteht, dass niemand außer Allah, dem Erhabenen, jemandem etwas geben, vorenthalten, schaden oder nützen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, nicht bedeutet, dass man auf die Mittel verzichten sollte, die Allah, der Erhabene, bereitgestellt hat, wie etwa Medizin. Wie der wichtigste Hadith, um den es hier geht, deutlich erwähnt, verlassen die Vögel ihre Nester, um aktiv nach Nahrung zu suchen. Wenn man die Kraft und Mittel nutzt, die Allah, der Erhabene, bereitgestellt hat, gehorcht man Ihm gemäß den Lehren des Islam zweifellos. Dies ist in der Tat das äußere Element des Vertrauens in Allah, den Erhabenen. Dies wurde in vielen Versen und Hadithen deutlich gemacht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 71:

„Ihr Gläubigen, seid vorsichtig ...“

In Wirklichkeit ist die äußere Aktivität eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und das innere Vertrauen in Allah, den Erhabenen, ist der innere Zustand des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Man sollte die äußere Tradition nicht aufgeben, selbst wenn man den inneren Zustand des Vertrauens besitzt.

Handlungen und die Verwendung der von Allah dem Erhabenen bereitgestellten Mittel sind ein Aspekt des Vertrauens in Ihn. In dieser Hinsicht können Handlungen in drei Kategorien unterteilt werden. Die erste sind jene Handlungen des Gehorsams, die Allah der Erhabene den Muslimen befiehlt, damit sie der Hölle entgehen und das Paradies erlangen können. Diese zu unterlassen und dabei zu behaupten, darauf zu vertrauen, dass Allah der Erhabene ihnen vergeben wird, ist einfach Wunschdenken und daher tadelnswert.

Die zweite Art von Handlungen sind jene Mittel, die Allah, der Erhabene, in dieser Welt geschaffen hat, damit die Menschen sicher darin leben können, wie etwa Essen, wenn man hungrig ist, Trinken, wenn man durstig ist, und das Tragen warmer Kleidung bei kaltem Wetter. Eine Person, die diese unterlässt und sich selbst schadet, ist tadelnswert. Es gibt jedoch einige Menschen, denen Allah, der Erhabene, besondere Kraft verliehen hat, sodass sie diese Mittel vermeiden können, ohne sich selbst zu schaden. Beispielsweise pflegte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, tagelang ununterbrochen zu fasten, verbot jedoch anderen, dasselbe zu tun, da Allah, der Erhabene, ihn direkt versorgte, ohne dass er etwas essen musste. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1922, zu finden ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betete für den vierten rechtgeleiteten Kalifen Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, damit dieser weder übermäßige Kälte noch übermäßige Hitze spüren müsse. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 117, zu finden ist. Wenn sich daher eine Person von diesen Mitteln abwendet, aber mit der Kraft ausgestattet wird, durchzuhalten, ohne in ihren Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu versagen, dann ist dies akzeptabel, andernfalls ist es tadelnswert.

Die dritte Art von Handlungen im Hinblick auf das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, sind jene Dinge, die als übliche Praxis festgelegt wurden, die Allah, der Erhabene, manchmal für bestimmte Menschen bricht. Ein Beispiel hierfür sind die Menschen, die von Krankheiten geheilt werden, ohne dass sie Medikamente benötigen. Dies ist besonders in ärmeren Ländern, in denen Medikamente schwer zu bekommen sind, recht häufig der Fall. Dies ist mit einem Hadith verknüpft, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 2144, zu finden ist und besagt, dass kein Mensch sterben wird, bis er nicht jede Unze seines ihm zugeteilten Vorrats verbraucht hat, was laut einem anderen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde durch Allah, den Erhabenen, geschah. Derjenige, der diesen Hadith wirklich erkennt, sucht also möglicherweise nicht aktiv nach Vorräten, da er weiß, dass das, was ihm vor so langer Zeit zugeteilt wurde, ihn nicht vermissen kann. Für diese Person wird also die übliche Art, sich Vorräte zu beschaffen, wie sie durch eine Arbeit zu erhalten, von Allah, dem Erhabenen, gebrochen. Dies ist ein hoher und seltener Rang. Nur wer sich so verhalten kann, ohne zu klagen, in Panik zu geraten oder etwas von anderen zu erwarten, ist frei von Schuld, wenn er diesen Weg wählt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1692, gewarnt hat, dass es eine Sünde ist, wenn eine Person es versäumt, für ihre Angehörigen zu sorgen, selbst wenn sie einen so hohen Rang innehat.

Echtes Vertrauen in Allah, den Erhabenen, führt dazu, mit dem Schicksal zufrieden zu sein. Das heißt, was auch immer Allah, der Erhabene, für sie auswählt, akzeptieren sie ohne zu klagen und ohne den Wunsch, dass sich etwas ändert, da sie fest darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es das Beste ist, den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, indem man die rechtmäßigen Mittel nutzt, die einem gewährt wurden, im festen Glauben, dass sie von Allah, dem Erhabenen, stammen, und innerlich darauf zu vertrauen, dass nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, entscheidet, was zweifellos die beste Wahl für jeden Menschen ist, ob er dies beachtet oder nicht.

Ja'far Ibn Abu Talib (RA) – 1

Ja'far Ibn Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, liebte die Armen und Sanftmütigen. Er saß mit ihnen zusammen und diskutierte mit ihnen, bis der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn den Vater der Sanftmütigen nannte. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 227, besprochen.

Ein Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu finden in Jami At Tirmidhi, Nummer 3235, weist auf die Wichtigkeit hin, die Armen um Allahs, des Erhabenen Willens, zu lieben. Die Armen zu lieben ist ein hervorragendes Zeichen der Aufrichtigkeit. Denn eine Person erwartet von einem Armen nicht, dass er ihr etwas für seine Hilfe gibt, da er arm ist. Wer also den Armen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln hilft, ist der Aufrichtigkeit, also dem Handeln um Allahs, des Erhabenen Willen, näher als diejenigen, die den Armen nicht helfen.

Tatsächlich ist Liebe ein Gefühl, das nur sehr schwer zu kontrollieren ist. Wer sie also beherrscht und die Dinge liebt, die Allah, der Erhabene, liebt, wie die Armen, hat einen starken Glauben erlangt. Tatsächlich ist die Liebe um Allahs, des Erhabenen, ein Aspekt der Vervollkommenung des eigenen Glaubens gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681.

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2352, darauf hingewiesen, dass die Liebe zu den Armen und die Nähe zu ihnen dazu führen, dass man am Tag des Jüngsten Gerichts Allah, dem Erhabenen, näher kommt. Ihr hoher Status bei Allah, dem Erhabenen, wird in einem anderen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5196, erwähnt. Darin wird darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Bewohner des Paradieses arm sind. Und sie werden das Paradies fünfhundert Jahre vor den Reichen betreten, gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4122.

Der zuvor zitierte Hadith erwähnt auch die Bitte des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, unter den Armen zu leben, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Wer also die Armen wirklich liebt, folgt den Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 76 Al Insan, Verse 8-9:

Bedürftigen , den Waisen und den Gefangenen trotz ihrer Liebe Nahrung . [Sie sagen:] „Wir geben euch nur für Allahs Angesicht zu essen. Wir erwarten von euch weder Belohnung noch Dankbarkeit.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Mohammed die Armen immer begleitet und sich bemüht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 1415, zu finden ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Liebe nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten zum Ausdruck kommen muss. Ein Muslim sollte ihnen auf jede erdenkliche Weise helfen, beispielsweise durch finanzielle und emotionale Unterstützung.

Die Armen zu lieben kann auch Arroganz beseitigen, da arrogante Menschen es nicht mögen, mit den Armen zu verkehren. Dies war die Haltung einiger Nichtmuslime in Mekka, die die Armen nicht mochten. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 31:

„Und sie sagten: „Warum wurde dieser Koran nicht zu einem großen Mann aus [einer] der beiden Städte herabgesandt?“

Der Umgang mit den Armen und Bedürftigen inspiriert die Menschen dazu, für das dankbar zu sein, was sie besitzen. Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2513, dass man Menschen beobachten sollte, die weniger weltliche Dinge besitzen als man selbst. Diejenigen zu beobachten, die mehr besitzen, kann einen dazu verleiten, undankbar für das zu werden, was man besitzt. Dies kann zu anderen schlechten Eigenschaften führen, wie Eifersucht und übermäßiger Liebe zur materiellen Welt, die einen achtlos macht, wenn es darum geht, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Kapitel 20 Taha, Vers 131:

„Und richte deine Augen nicht auf das, womit Wir einigen von ihnen Freude bereitet haben, auf den Glanz des diesseitigen Lebens, mit dem

Wir sie prüfen. Und die Versorgung deines Herrn ist besser und dauerhafter.“

Aus diesem Grund riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) seiner Frau, der Mutter der Gläubigen, Aisha (möge Allah mit ihr zufrieden sein), in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 1780, sich auf die minimalen Vorräte dieser Welt zu beschränken, um ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen und die Zusammenkünfte der Reichen zu meiden.

Es ist wichtig zu beachten, dass der wirklich arme Mensch derjenige ist, der sich in einem Zustand der Armut und Bedürftigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, befindet, weil er durch die Liebe und Furcht vor Allah, dem Erhabenen, demütig geworden ist. Sie brauchen nur Allah, den Erhabenen, was sie bedürftig macht. Und sie sind sorglos, wenn es um die Welt geht, also sind sie in dieser Hinsicht reich, auch wenn sie finanziell arm sein könnten.

Ja'far Ibn Abu Talib (RA) – 2

Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte einst zu Ja'far, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er ihm in Aussehen und Charakter ähnelte. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4251, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass am Tag des Jüngsten Gerichts ein guter Charakter am schwersten zu wiegen sei. Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, gegenüber einen guten Charakter zu zeigen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dazu gehört auch, anderen Menschen gegenüber einen guten Charakter zu zeigen. Leider bemühen sich viele Muslime, ihre Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erfüllen, vernachlässigen jedoch den zweiten Aspekt, indem sie andere schlecht behandeln. Sie verstehen dessen Bedeutung nicht. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, weist eindeutig darauf hin, dass ein Mensch erst dann ein wahrer Gläubiger ist, wenn er für andere das liebt, was er für sich selbst liebt. Das bedeutet, dass ein Mensch, der freundlich behandelt werden möchte, auch andere mit einem guten Charakter behandeln muss, da er sonst keinen Erfolg haben wird, denn die einzigen wirklich erfolgreichen Menschen sind die Gläubigen.

Darüber hinaus kann eine Person kein wahrer Gläubiger sein, solange sie nicht verbale und körperliche Gewalt gegen andere und ihren Besitz fernhält, unabhängig von ihrem Glauben. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte einst in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 3318, zu finden ist, dass eine Frau in die Hölle kommen wird, weil sie eine Katze misshandelt hat, was zu ihrem Tod geführt hat. Und ein anderer Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2550, zu finden ist, besagt, dass einem Mann vergeben wurde, weil er einen durstigen Hund gefüttert hat. Wenn dies das Ergebnis davon ist, einen guten Charakter zu zeigen, und die Folgen davon, einen bösen Charakter gegenüber Tieren zu zeigen, kann man sich dann vorstellen, wie wichtig es ist, einen guten Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu zeigen? Tatsächlich endet der wichtigste Hadith, um den es hier geht, mit dem Hinweis, dass derjenige, der einen guten Charakter besitzt, belohnt wird, wie der Muslim, der Allah, den Erhabenen, beharrlich anbetet und regelmäßig fastet.

Jabir Bin Abdullah (RA) – 1

Im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina ermutigten die Feinde des Islam aus Medina die Nichtmuslime Mekkas und verschiedene andere nichtmuslimische Stämme, Medina anzugreifen. Dies führte zur Schlacht von Khandaq . Als der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von ihrem Angriff erfuhr, befahl er auf Anraten Salmans (Allahs Wohlgefallen auf ihm) die Aushebung eines riesigen Grabens um Medina. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beteiligte sich aktiv am Ausheben dieses Grabens. Er ermutigte die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihm) dazu, sich aktiv zu beteiligen und nach der Belohnung im Jenseits zu streben. Sie alle arbeiteten mit ihm zusammen. Während sie den Graben aushoben, erzählten die Gefährten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von einem Stück extrem harten Bodens, den sie nicht aufbrechen konnten. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) kam und schlug mit einem Spaten auf den harten Boden, der sich in weichen Sand verwandelte. Sie waren auch Zeuge, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen Stein an seinen Bauch band, um den Hunger zu stillen, da sie alle drei Tage lang nichts gegessen hatten, weil sie nicht genug zu essen hatten. Einer der Gefährten, Jabir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bat um Erlaubnis, nach Hause zurückkehren zu dürfen, und bat seine Frau, etwas Essen für den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu kochen. Nachdem er genug für ein paar Leute gekocht hatte, lud er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ein. Er informierte den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, über das wenige verfügbare Essen, aber der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lud trotzdem die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ein, die zu Hunderten anwesend waren, und wie durch ein

Wunder reichte das Essen für alle Anwesenden. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 131-132, besprochen und auch in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4101.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hätte die Einladung selbst annehmen können, doch er blieb wie immer allen Menschen gegenüber aufrichtig.

In einem Hadith aus Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber der Allgemeinheit sei. Dazu gehört, ihnen jederzeit das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Dazu gehört, anderen zu raten, Gutes zu tun, ihnen das Böse zu verbieten und jederzeit barmherzig und freundlich zu anderen zu sein. Dies lässt sich in einem einzigen Hadith aus Sahih Muslim Nr. 170 zusammenfassen. Er warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange man für andere nicht das liebt, was man sich selbst wünscht.

Aufrichtigkeit gegenüber den Menschen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, neben das Verrichten des Pflichtgebets und das Spenden der obligatorischen Almosen stellte. Allein aus diesem Hadith kann man seine Bedeutung verstehen, da er mit zwei lebenswichtigen Pflichten verbunden ist.

Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen gehört, dass man sich freut, wenn sie glücklich sind, und traurig ist, wenn sie betrübt sind, solange die eigene Haltung nicht den Lehren des Islam widerspricht. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit beinhaltet, dass man bis zum Äußersten geht, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn man sich dadurch selbst in Schwierigkeiten bringt. Beispielsweise kann man auf den Kauf bestimmter Dinge verzichten, um den Reichtum an Bedürftige zu spenden. Der Wunsch und das Streben, die Menschen immer im Guten zu vereinen, gehören zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen. Andere zu spalten hingegen ist ein Merkmal des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„...Satan versucht sicherlich, Zwietracht unter ihnen zu säen...“

Eine Möglichkeit, Menschen zu vereinen, besteht darin, die Fehler anderer zu verschleiern und sie im Privaten von Sünden abzuraten. Die Sünden desjenigen, der auf diese Weise handelt, werden von Allah, dem Erhabenen, verschleiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, zu finden ist. Wann immer möglich, sollte man andere über die Aspekte der Religion und die wichtigen Aspekte der Welt beraten und lehren, damit sich sowohl ihr weltliches als auch ihr religiöses Leben verbessert. Ein Beweis für die Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist, dass man sie in ihrer Abwesenheit unterstützt, zum Beispiel bei der Verleumdung anderer. Sich von anderen abzuwenden und sich nur um sich selbst zu sorgen, ist nicht die Haltung eines Muslims. Tatsächlich verhalten sich die meisten Tiere so. Auch wenn man nicht die ganze Gesellschaft ändern kann, kann man dennoch aufrichtig sein und den Menschen in seinem Leben helfen, wie etwa seinen Verwandten und Freunden. Einfach ausgedrückt: Man muss andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„...Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat...”

Qais Bin Sa'd – 1

Qais, möge Allah mit ihm zufrieden sein, führte einst eine Expedition an, als die Armee unter extremer Hungersnot litt. Er schlachtete neun Reittiere, damit die Armee sie essen konnte. Als er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bei seiner Rückkehr von seiner Tat erzählte, meinte er, Großzügigkeit sei das Markenzeichen seiner Familie. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seite 235, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2376, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der auf eine Weise spendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, entsprechend seiner Spende belohnt wird. Und er warnte davor, Geld zu horten, da Allah, der Erhabene, sonst seinen Segen zurückhalten wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nur rechtmäßiges Vermögen erwerben und ausgeben darf, da jede rechtmäßige Tat, die auf Unrecht beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird, unabhängig von der Absicht des Betreffenden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt.

Darüber hinaus erfolgt dieses Ausgeben nicht nur durch Wohltätigkeit, sondern umfasst auch das Ausgeben für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, gemäß den Lehren des Islam, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dies ist tatsächlich eine rechtschaffene Tat gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4006. Ein Muslim sollte auf ausgewogene Weise ausgeben, wodurch er anderen hilft, ohne selbst bedürftig zu werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 29:

„Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht völlig aus, denn dadurch wirst du beschuldigt und zahlungsunfähig.“

Ein Muslim sollte regelmäßig entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn es nur wenig ist, da Allah, der Erhabene, auf die Qualität einer Person achtet, also auf ihre Aufrichtigkeit, nicht auf die Quantität einer Tat. Regelmäßig ein wenig zu spenden ist bei Allah, dem Erhabenen, weitaus besser und beliebter, als ab und zu einen größeren Betrag zu spenden. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6465, zu finden ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, jemanden, der nach seinen Möglichkeiten gibt, gemäß Seinem unendlichen Status belohnt, wie im Haupthadith erwähnt wird. Wer jedoch zurückhält, wird eine ähnliche Antwort von Allah, dem Erhabenen, erhalten. Wenn ein Muslim seinen Reichtum hortet, wird er ihn hinterlassen, damit andere ihn genießen können, während er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn er seinen

Reichtum missbraucht, wird er für ihn in dieser Welt zu einem Fluch und einer Last und in der nächsten zu einer Strafe.

Hakim Bin Hizam (RA) – 1

Hakim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bat den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal um einige weltliche Dinge. Nachdem er seine Bitten erfüllt hatte, kommentierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Reichtum süß sei und dass jemand, der ihn ohne Gier nehme, damit gesegnet werde, aber wenn er ihn mit Gier nehme, werde er damit nicht gesegnet. Er werde wie derjenige sein, der isst, ohne satt zu werden. Er schloss daraus, dass die obere (gebende) Hand besser sei als die untere (nehmende) Hand. Hakim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schwor, dass er nie wieder von irgendjemandem etwas verlangen oder von irgendjemandem etwas annehmen werde. Während der Kalifate von Abu Bakkar und Umar Ibn Khattab, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, weigerte er sich, seinen Anteil aus der Staatskasse zu nehmen und hielt sein Versprechen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3143, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2305, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass der reichste Mensch derjenige ist, der mit dem zufrieden ist, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. Derjenige, der immer mehr weltliche Dinge braucht, ist bedürftig, was ein anderes Wort für arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Aber derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, ist nicht bedürftig und daher reich, selbst wenn er wenig Reichtum oder weltliche Dinge besitzt.

Darüber hinaus wird demjenigen, der mit dem zufrieden ist, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat, Gnade zuteil, die sicherstellt, dass sein Besitz seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt und ihm Seelenfrieden und körperlichen Frieden gewährt. Diejenigen hingegen, die unzufrieden sind, werden diese Gnade nicht erlangen, was dazu führen wird, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Besitz nicht ausreicht, um ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu erfüllen. Dies wird sie daran hindern, Seelenfrieden und körperlichen Frieden zu erlangen.

Zufriedenheit bedeutet, mit dem zufrieden zu sein, was Allah, der Erhabene, für eine Person bestimmt hat, nämlich das Schicksal. Ein Muslim sollte fest daran glauben, dass Allah, der Erhabene, immer das Beste für seinen Diener wählt, selbst wenn er die Weisheit hinter der Wahl nicht erkennt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Wenn sich ein Muslim darauf konzentriert, Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu gehorchen, beispielsweise Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten zeigt, wird ihm Seelenfrieden zuteil.

Aamir Bin Rabee'ah (RA) – 1

Aamir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bekam einst von einem Freund ein wertvolles Stück Land angeboten. Er sagte seinem Freund, dass er das Land nicht brauche, da ihm an diesem Tag der folgende Vers offenbart worden sei, der ihn blind für die materielle Welt gemacht habe. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 1:

„[Die Zeit] ihrer Abrechnung ist für die Menschen nahe, während sie sich in Achtlosigkeit abwenden.“

Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah “ , Band 2, Seite 278, besprochen.

Aamir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verhielt sich so, weil er keine Hoffnung auf ein langes Leben hatte. Es ist wichtig zu beachten, dass mit dem Tod eines Menschen der Tag des Jüngsten Gerichts beginnt, da er nicht mehr in der Lage ist, rechtschaffene Taten wie aufrichtige Reue zu vollbringen.

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben. Dies ist eine äußerst tadelnswerte Eigenschaft, da sie der Hauptgrund dafür ist, dass ein Muslim dem Anhäufen von materiellem Besitz den Vorzug vor der Vorbereitung auf das Jenseits gibt. Man muss nur seinen durchschnittlichen 24-Stunden-Tag betrachten und beobachten, wie viel Zeit er der materiellen Welt und wie viel Zeit er dem Jenseits widmet, um diese Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben eine der stärksten Waffen, die der Teufel einsetzt, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn eine Person glaubt, sie werde lange leben, verzögert sie die Vorbereitung auf das Jenseits, weil sie fälschlicherweise glaubt, sie könne sich in naher Zukunft darauf vorbereiten. In den meisten Fällen kommt diese nahe Zukunft nie und eine Person stirbt, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus führt die falsche Hoffnung auf ein langes Leben dazu, dass man aufrichtige Reue und eine Veränderung des eigenen Charakters zum Besseren hinauszögert, da man glaubt, dass man noch viel Zeit dafür hat. Es ermutigt einen Menschen, Dinge dieser materiellen Welt wie Reichtum anzuhäufen, da es ihn davon überzeugt, dass er diese Dinge während seines langen Lebens auf der Erde brauchen wird. Der Teufel macht den Menschen Angst, indem er sie glauben lässt, sie müssten Reichtum für ihr Alter anhäufen, da sie möglicherweise niemanden finden, der sie unterstützt, wenn sie körperlich schwächer werden und daher nicht mehr für sich selbst arbeiten können. Sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, genauso für sie sorgte, wie er für ihre Versorgung sorgte, als sie jünger waren, und dass er auch im Alter für sie sorgen wird. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Es ist seltsam, wie jemand 40 Jahre seiner Lebensersparnisse für seinen Ruhestand aufwendet, der sehr

selten länger als 20 Jahre reicht, aber es versäumt, sich in gleicher Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten.

Der Islam lehrt Muslime nicht, nichts für die Welt vorzubereiten. Es ist nicht schlimm, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Jenseits Priorität einräumt. Obwohl die Menschen zugeben, dass sie jederzeit sterben können, verhalten sich manche so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. Sogar so weit, dass sie, wenn ihnen ewiges Leben auf Erden versprochen würde, aufgrund der Beschränkungen von Tag und Nacht nicht mehr danach streben könnten, mehr von der materiellen Welt anzuhäufen. Wie viele Menschen sind früher gestorben als erwartet? Und wie viele haben daraus eine Lektion gelernt und ihr Verhalten geändert?

In Wirklichkeit ist einer der größten Schmerzen, die ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes oder in jedem anderen Stadium des Jenseits empfinden wird, das Bedauern darüber, dass er seine Vorbereitung auf das Jenseits hinausgezögert hat. Kapitel 63 Al Munafiqun, Verse 10-11:

„Und gebt [auf Allahs Weg] von dem aus, womit Wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: „Mein Herr, wenn Du mir doch eine kurze Frist Aufschub gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch Allah wird keiner Seele Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und Allah weiß, was ihr tut.“

Eine Person würde als Narr abgestempelt werden, wenn sie mehr Zeit und Geld für ein Haus aufwenden würde, in dem sie nur kurze Zeit leben wird, als für ein Haus, in dem sie sehr lange leben möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man der irdischen Welt den Vorzug vor dem ewigen Jenseits gibt.

Muslime sollten sowohl für die Welt als auch für das Jenseits arbeiten, aber wissen, dass der Tod einen Menschen nicht zu einem Zeitpunkt, in einer Situation oder in einem Alter ereilt, das ihm bekannt ist, sondern mit Sicherheit. Deshalb sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Vorbereitung auf eine Zukunft in dieser Welt haben, deren Eintritt ungewiss ist.

Thawban (RA) - 1

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte einst, dass er jedem, der ihm garantiert, dass er die Menschen um nichts bitten wird, das Paradies garantieren wird. Thawban, möge Allah mit ihm zufrieden sein, antwortete ihm und getreu seinem Wort verlangte er nie etwas von irgendjemandem. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1643, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7432, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, den Diener liebt, der unabhängig von der Schöpfung ist. Das bedeutet, dass ein Muslim die Mittel, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellt wurden, wie etwa seine körperliche Stärke, voll ausschöpfen sollte, um seine Pflichten zu erfüllen. Er sollte sich nicht faul verhalten und Dinge von anderen erbitten, da diese Gewohnheit zu einer Abhängigkeit von ihnen führt und das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verringert. Man sollte fest daran glauben, dass, egal was geschieht und was auch immer bestimmt ist, seine Versorgung ihm über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Ein Muslim sollte sich auf seine Bemühungen konzentrieren und darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm das gewährt, was das Beste für ihn ist.

Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy (RA) – 1

Im sechsten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina unternahm der Anführer der Heuchler, Abdullah Bin Ubayy, alles, um dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, Zwietracht und Probleme zu bereiten. Einmal kam sein Sohn Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy, ein treuer Gefährte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und bot an, seinen heuchlerischen Vater für seinen bösen Verrat an der Stadt Medina und ihrem Anführer, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu töten. Doch der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, dass er stattdessen seinem Vater, dem Anführer der Heuchler, Abdullah Bin Ubayy, vergeben und ihn freundlich behandeln würde. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 215, erörtert.

Der Islam lehrt die Muslime, dass sie ihren Glauben niemals kompromittieren sollten, um etwas aus der materiellen Welt zu gewinnen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist ...“

Da die materielle Welt vergänglich ist, wird alles, was man daraus gewinnt, irgendwann vergehen und man wird im Jenseits für seine Taten und seine Einstellung zur Rechenschaft gezogen. Andererseits ist der Glaube das kostbare Juwel, das einen Muslim sicher durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und im Jenseits führt. Daher ist es schlichtweg Dummheit, etwas, das nützlicher und dauerhafter ist, für etwas Vergängliches aufs Spiel zu setzen.

Viele Menschen, insbesondere Frauen, erleben in ihrem Leben Momente, in denen sie sich entscheiden müssen, ob sie in Bezug auf ihren Glauben Kompromisse eingehen wollen. So glaubt eine Muslimin vielleicht, dass sie am Arbeitsplatz mehr Respekt genießt und sogar schneller die Karriereleiter erklimmt, wenn sie ihr Kopftuch ablegt und sich auf eine bestimmte Art kleidet. In der Geschäftswelt gilt es als wichtig, sich auch nach der Arbeit mit den Kollegen zu treffen. So kann es sein, dass eine Muslimin nach der Arbeit in eine Kneipe oder einen Club eingeladen wird.

In Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der endgültige Sieg und Erfolg nur denen zuteil wird, die den Lehren des Islam treu bleiben. Wer so handelt, wird weltlichen und religiösen Erfolg haben. Aber was noch wichtiger ist: Ihr weltlicher Erfolg wird für sie keine Last sein. Vielmehr wird er für Allah, den Erhabenen, zu einem Mittel, ihren Rang und ihre Erinnerung unter der Menschheit zu erhöhen. Beispiele dafür sind die rechtgeleiteten Kalifen des Islam. Sie gingen keine Kompromisse in ihrem Glauben ein und blieben stattdessen ihr Leben lang standhaft, und im Gegenzug gewährte Allah, der Erhabene, ihnen ein weltliches und religiöses Reich.

Alle anderen Formen des Erfolgs sind sehr vergänglich und werden früher oder später zu einem Problem für den Träger. Man muss sich nur die vielen Prominenten ansehen, die ihre Ideale und ihren Glauben kompromittiert haben, um Ruhm und Reichtum zu erlangen, nur um dann festzustellen, dass diese Dinge zu einer Ursache für ihre Traurigkeit, Angst, Depression, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmord werden.

Denken Sie einen Moment über diese beiden Wege nach und entscheiden Sie dann, welcher bevorzugt und gewählt werden sollte.

Ma'n Bin Adi (RA) – 1

Nach dem Tod des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wünschten sich viele seiner Gefährten aus Trauer, sie wären vor ihm gestorben, doch Ma'n (Allahs Wohlgefallen auf ihnen) sagte, er wolle auch nach seinem Tod an den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) glauben, so wie er zu Lebzeiten an ihn geglaubt habe. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 365, erörtert.

Dies ist ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nr. 196 zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) sei. Dies beinhaltet das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„...Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab ...“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich, [O Mohammed]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist eine Pflicht für diejenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren , unabhängig von der

Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst , der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er weist darauf hin, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten gezeigt werden, nicht nur durch Worte.

Abu Lubaba Bin Mundhir (RA) – 1

Im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina fand die erste Schlacht des Islam statt, die Schlacht von Badr. Auf dem Weg zu einem Überfall auf eine Karawane wechselten sich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, beim Reiten ihrer Kamele ab, da sie so wenige hatten. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, teilte sich ein Kamel mit Ali und Abu Lubaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich zum Gehen umdrehte, boten seine beiden Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, an, seinen Platz einzunehmen, damit er auf dem Kamel reiten konnte. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, dass sie nicht stärker als er seien, was bedeutete, dass er weder verletzt noch krank war, sodass er das als Ausrede benutzen könnte, nicht zu gehen, und er fügte hinzu, dass er die Belohnung des Gehens wollte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 2, Seite 258, erörtert.

Anders als die heutigen Führer, die sich weigern, sich den gleichen Schwierigkeiten zu stellen wie ihre Anhänger, teilte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Schwierigkeiten seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein). Dies war ein Zeichen seiner großen Demut.

Die Diener Allahs, des Erhabenen, haben verstanden, dass sie alles Gute, was sie besitzen, nur deshalb besitzen, weil Allah, der Erhabene, es ihnen gewährt hat. Und alles Böse, vor dem sie verschont bleiben, verdanken sie dem Schutz Allahs, des Erhabenen. Ist es nicht dumm, auf etwas stolz zu sein, das niemandem gehört? So wie man nicht mit einem Sportwagen prahlt, der gehört ihnen nicht. Muslime müssen erkennen, dass ihnen in Wirklichkeit nichts gehört. Diese Haltung stellt sicher, dass man jederzeit demütig bleibt. Die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen, glauben voll und ganz an den Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist und besagt, dass die rechtschaffenen Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen. Nur die Gnade Allahs, des Erhabenen, kann dies bewirken. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur möglich ist, wenn Allah, der Erhabene, einem das Wissen, die Kraft, die Gelegenheit und die Inspiration gibt, sie auszuführen. Sogar die Annahme der Tat hängt davon ab auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Wenn man sich das vor Augen hält, bewahrt es einen vor Stolz und inspiriert einen, Demut anzunehmen. Man sollte immer daran denken, dass Demut kein Zeichen von Schwäche ist, da der Islam einen ermutigt, sich bei Bedarf zu verteidigen. Mit anderen Worten, der Islam lehrt Muslime, demütig zu sein, ohne Schwäche zu zeigen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, bestätigt, dass jeder, der sich vor Allah, dem Erhabenen, demütigt, von Ihm erhoben wird. In Wirklichkeit führt Demut also in beiden Welten zu Ehre. Man muss nur über den Demütigsten der Schöpfung nachdenken, um diese Tatsache zu verstehen, nämlich den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Allah, der Erhabene, hat den Menschen eindeutig befohlen, diese wichtige Eigenschaft anzunehmen, indem er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen hat. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Vers 215:

„Und senke deine Flügel gegenüber denen von den Gläubigen, die dir folgen.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, führte ein bescheidenes Leben. So erledigte er beispielsweise gerne die häuslichen Pflichten zu Hause und bewies damit, dass diese Pflichten geschlechtsneutral sind. Dies wird in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 538, bestätigt.

Kapitel 25 Al Furqan, Vers 63, zeigt, dass Demut eine innere Eigenschaft ist, die sich äußerlich manifestiert, beispielsweise in der Art, wie man geht. Dies wird in einem anderen Vers, Kapitel 31 Luqman, Vers 18, besprochen:

„Und wende den Menschen nicht verächtlich deine Wange zu, und schreite nicht triumphierend auf der Erde umher...“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass das Paradies den demütigen Dienern vorbehalten ist, die keine Spur von Stolz besitzen. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 83:

„Diese Wohnstätte des Jenseits bestimmen Wir für jene, die weder nach Ruhm auf Erden noch nach Verderben streben. Und den Rechtschaffenen gebührt das [beste] Ende.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1998, bestätigt, dass jeder, der auch nur ein Atom Stolz besitzt, nicht ins Paradies kommt. Nur Allah, der Erhabene, hat das Recht, stolz zu sein, da Er der Schöpfer, Erhalter und Eigentümer des gesamten Universums ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Stolz dann entsteht, wenn jemand glaubt, anderen überlegen zu sein und die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, da er die Wahrheit nicht gerne akzeptiert, wenn sie von jemand anderem kommt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4092, zu finden ist.

Abu Lubaba Bin Mundhir (RA) – 2

Im fünften Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ermutigten die Feinde des Islam aus Medina die Nichtmuslime aus Mekka und verschiedene andere nichtmuslimische Stämme, Medina anzugreifen. Dies führte zur Schlacht von Khandaq . Nachdem Allah der Erhabene die nichtmuslimische Armee besiegt hatte, wurde dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen, gegen die Banu Qurayza zu kämpfen, weil sie Verrat begangen hatten, als sie ihren Friedens- und Unterstützungspakt mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, brachen und sich stattdessen während der Schlacht von Khandaq auf die Seite der nichtmuslimischen Armee stellten . Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, belagerte die Banu Qurayza und Allah der Erhabene verbreitete Angst in ihren Herzen, sodass sie einen Gefährten, Abu Lubaba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um Rat baten, da sie nicht in der Lage waren, gegen die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zu kämpfen. Abu Lubaba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wies sie darauf hin, dass ihre männlichen Soldaten höchstwahrscheinlich wegen ihres Verrats hingerichtet würden, was auch in der heutigen Zeit eine Standardstrafe ist, wenn sie sich ergeben würden. Abu Lubaba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bedauerte seine Aussage zutiefst, da er glaubte, Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verraten zu haben. Also kettete er sich an einen Baum in der Moschee des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bis ihm Allah, der Erhabene, vergab. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 102:

„Und andere haben ihre Sünden eingestanden. Sie haben eine gute Tat mit einer schlechten vermischt. Vielleicht wird Allah sich ihnen vergebend zuwenden. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 162-164, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4251, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Menschen zwar Sünden begehen, der beste Mensch, der Sünden begeht, jedoch derjenige ist, der aufrichtig bereut.

Da die Menschen keine Engel sind, begehen sie zwangsläufig Sünden. Was diese Menschen besonders macht, ist, dass sie ihre Sünden aufrichtig bereuen. Aufrichtige Reue beinhaltet Reue, das Bitten um Vergebung bei Allah, dem Erhabenen, und bei jedem, dem Unrecht zugefügt wurde, das feste Versprechen, diese oder eine ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen, und das Wiedergutmachen aller Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden.

Wichtig zu beachten ist, dass kleinere Sünden durch rechtschaffene Taten getilgt werden können. Dies wird in vielen Hadithen empfohlen, beispielsweise in Sahih Muslim Nr. 550. Darin wird empfohlen, dass die fünf täglichen Pflichtgebete und zwei aufeinanderfolgende Freitagsgebete

die dazwischen begangenen kleineren Sünden tilgen, solange größere Sünden vermieden werden.

Schwere Sünden können nur durch aufrichtige Reue getilgt werden. Daher sollte ein Muslim danach streben, alle Sünden, ob klein oder groß, zu vermeiden und, falls sie dennoch auftreten, sofort aufrichtig zu bereuen, da der Todeszeitpunkt unbekannt ist. Und er sollte Allah, dem Erhabenen, weiterhin gehorchen, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Usama Bin Zayd (RA) – 1

Im siebten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina entsandte er eine Streitmacht, um sich einem Feind entgegenzustellen. Ein feindlicher Soldat kämpfte gegen die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bis er besiegt wurde. Als der Soldat kurz vor seinem Tod stand, verkündete er das islamische Glaubensbekenntnis. Dies veranlasste einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sich von ihm zurückzuziehen, doch ein Gefährte, Usama Bin Zayd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, tötete den Mann, weil er glaubte, dieser habe nur den Glauben an den Islam verkündet, um sein Leben zu retten. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Nachricht erreichte, wurde er äußerst wütend auf Usama Bin Zayd, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er fragte Usama, möge Allah mit ihm zufrieden sein, immer wieder, warum er jemanden getötet habe, der das islamische Glaubensbekenntnis verkündet habe, selbst nachdem Usama, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine Gründe dargelegt hatte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 301, erörtert.

In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4993, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass es ein Aspekt der richtigen Anbetung Allahs, des Erhabenen, ist, gut über die Menschen nachzudenken. Das heißt, es ist ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen.

Eine negative Interpretation von Dingen führt oft zu Sünden wie Verleumdung und übler Nachrede. In allen Fällen sollte ein Muslim

Dinge, wenn möglich, positiv interpretieren, um anderen im Zweifel zu vertrauen. Leider wirkt sich eine negative Denkweise auf Menschen aus, von der Familie bis hin zur nationalen Ebene. Wie oft ist eine Nation beispielsweise wegen einer Annahme oder eines Verdachts in den Krieg gezogen? Die große Mehrheit der Skandale, die in den Medien auftauchen, basiert auf Annahmen. Es wurden sogar Gesetze erlassen, die die Verwendung von Annahmen und Verdacht unterstützen. Dies führt oft zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen, da Menschen mit dieser Denkweise immer glauben, dass andere sie durch ihre Worte oder Taten angreifen. Dies hindert einen daran, Ratschläge von anderen anzunehmen, da man glaubt, dass man von demjenigen, der Ratschläge gibt, nur verspottet wird, und es hindert einen daran, Ratschläge zu geben, da man glaubt, dass die andere Person dem, was man sagt, keine Beachtung schenken wird. Und man wird davon absehen, jemandem mit dieser negativen Denkweise Ratschläge zu erteilen, da man glaubt, dass dies nur zu einem Streit führen wird. Dies führt zu anderen negativen Eigenschaften wie Bitterkeit.

Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass sie, selbst wenn sie annehmen, dass jemand sie angreift, den Rat anderer annehmen sollten, sofern er auf dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) basiert. Sie sollten sich bemühen, Dinge, wenn möglich, positiv zu interpretieren, was zu einer positiven Einstellung führt. Und eine positive Einstellung führt zu gesunden Beziehungen und Gefühlen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen, vermeidet viele [negative] Annahmen. Gewiss ist manche Annahme eine Sünde ...“

Usama Bin Zayd (RA) – 2

Im sechsten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina unternahmen der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, einen Feldzug gegen die Banu Al Mustaliq . Seine Frau Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, begleitete ihn ebenfalls. Während der Reise saßen Frauen in einem kleinen Abteil, das auf ein Kamel gesetzt und festgebunden wurde. Als die Armee ein Lager aufschlug, ging Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, um sich zu erleichtern, und kehrte ins Lager zurück. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass ihre Halskette verschwunden war. Sie ging zurück, bis sie sie fand. Als sie wieder ins Lager zurückkehrte, stellte sie fest, dass sie ohne sie aufgebrochen waren. Dies geschah, weil die Männer, die dafür verantwortlich waren, ihr Abteil auf ein Kamel zu setzen und festzubinden, annahmen, sie sei bereits drinnen. Sie blieb in dem verlassenen Lager, bis ein Gefährte, Safwan Bin Al Mu'attal , möge Allah mit ihm zufrieden sein, vorbeikam und sie sah. Er wurde beauftragt, hinter der Armee zu bleiben und Gepäck aufzusammeln, das unwissentlich von der reisenden Armee heruntergefallen war. Er erkannte Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, da er sie gesehen hatte, bevor das Tragen einer Verschleierung für Frauen im Islam zur Pflicht wurde. Er bot ihr respektvoll sein Kamel zum Reiten an, während er schnell voranschritt. Als sie die Armee erreichten, sahen die Leute, wie Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, das Lager betrat. Die Heuchler nutzten diese Gelegenheit, um eine böse Verleumdung über sie zu verbreiten, und die Leute waren sehr beunruhigt. Als die Auswirkungen der Verleumdung in Medina zunahmen, rief der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seine beiden engen Gefährten Ali Bin Abu Talib und Usama Bin Zayd, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zu sich und beriet sich mit ihnen. Sie sprachen beide gut über Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, und fanden sogar einen weiteren Beweis ihres guten Charakters, indem sie eine Zeugin herbeiriefen, eine Sklavin, die im Haus des

Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, arbeitete. Sie sagte auch nur Gutes über Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 219-220, besprochen.

Muslime sollten sich bemühen, eine bestimmte Haltung zu vermeiden, nämlich ihre Probleme mit zu vielen Menschen zu teilen. Das Problem mit dieser Haltung ist, dass, wenn man zu vielen Menschen davon erzählt, das Teilen seiner Probleme und das Suchen nach Rat zu einer Art wird, sich über seine Schwierigkeiten zu beschweren, was ein klares Zeichen seiner Ungeduld ist. Darüber hinaus wird diese Haltung einen nur verwirren, da die Ratschläge, die man erhält, unterschiedlich ausfallen werden, was dazu führt, dass man sich immer unsicherer über den richtigen Weg wird. Wenn man hingegen ein paar weise Menschen befragt, wird man seine Gewissheit nur steigern. Wenn man seine Probleme vielen Menschen immer wieder erzählt, führt das auch dazu, dass man sich zu sehr auf sein Problem konzentriert, wodurch es größer und bedeutender erscheint, als es wirklich ist, sogar bis zu dem Punkt, dass man seine anderen Pflichten vernachlässigt, was nur zu noch mehr Ungeduld führt.

Deshalb sollten Muslime bei ihren Problemen nur wenige Menschen zu Rate ziehen. Sie sollten diese wenigen Menschen gemäß den Empfehlungen des Heiligen Quran auswählen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 43:

„...Frag also die Leute der Nachricht, wenn du es nicht weißt.“

Dieser Vers erinnert Muslime daran, diejenigen zu konsultieren, die über Wissen verfügen. Denn eine unwissende Person zu konsultieren führt nur zu weiteren Problemen. So wie es dumm wäre, einen Automechaniker wegen seiner körperlichen Gesundheit zu konsultieren, sollte ein Muslim seine Probleme nur mit denen teilen, die über Wissen darüber und die damit verbundenen islamischen Lehren verfügen.

Darüber hinaus sollte ein Muslim seine Probleme nur mit denen teilen, die Allah, den Erhabenen, fürchten. Denn sie werden niemals anderen raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Diejenigen hingegen, die Allah, den Erhabenen, nicht fürchten oder ihm nicht gehorchen, mögen zwar Wissen und Erfahrung besitzen, aber sie werden anderen leicht raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, was die eigenen Probleme nur vergrößert. In Wirklichkeit besitzen diejenigen, die Allah, den Erhabenen, fürchten, wahres Wissen und nur dieses Wissen wird andere erfolgreich durch ihre Probleme führen. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„...Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen...“

Usama Bin Zayd (RA) – 3

Während seiner letzten Krankheit entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Armee unter der Führung von Usama Bin Zayd , möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach Al Balqaa und Palästina, um gegen die Römer zu kämpfen. Diese Armee blieb drei Meilen von Medina entfernt lagern, als sie erfuhren, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, krank war. Als er starb, kehrten sie nach Medina zurück, um weitere Anweisungen zu erhalten.

Als Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Kalifen ernannt wurde, beschloss er, der Armee zu befehlen, ihre Mission fortzusetzen. Einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zeigten eine gewisse Abneigung gegenüber Usama, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der die Armee anführte, da er extrem jung und unerfahren war und sogar zum Anführer vieler älterer Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ernannt worden war. Vor seinem Tod kritisierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sogar diejenigen, die so dachten, indem er erklärte, er sei der Führung würdig, genau wie sein Vater, Zayd Bin Haritha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, vor ihm der Führung würdig gewesen sei, obwohl die Leute auch seine Ernennung zum Führer kritisierten. Dies wird in einem Hadith besprochen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4469, zu finden ist.

Nachdem Abu Bakkar (Allahs Wohlwollen) die von Usama (Allahs Wohlwollen) angeführte Armee neu entsandt hatte, ermutigten einige Gefährten Umar ibn Khattab (Allahs Wohlwollen), der dieser Armee angehörte, Abu Bakkar (Allahs Wohlwollen) zu bitten, die Führung der

Armee jemandem zu übertragen, der älter und erfahrener sei. Als Abu Bakkar (Allahs Wohlwollen) diese Bitte hörte, packte er Umar (Allahs Wohlwollen) zornig am Bart und meinte, wie er ihn entlassen könne, wo doch der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) ihn persönlich ernannt und klargestellt habe, dass er der Führung würdig sei. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 325-326, erörtert.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die ein Problem mit der Ernennung von Usama, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatten, nicht unzufrieden mit der Wahl des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, waren. Sie hatten nur ein Problem mit seiner Führung, da er extrem jung und unerfahren in der Kriegsführung war. Ein erfahrener und ehrfurchtgebietender Anführer ist ein extrem wichtiger Aspekt der Führung während einer Schlacht. Ein Anführer, dem diese Qualitäten fehlen, kann durchaus Zögern in den Herzen der Soldaten verursachen, wenn er seine Befehle erteilt. Dieses Zögern ist oft der Unterschied zwischen Leben und Tod auf dem Schlachtfeld. Aus diesem Grund stellten einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, seine Ernennung zum Anführer in Frage.

Darüber hinaus war Osama, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einer Führung würdig, da er mit gutem Beispiel voranging.

Es ist für alle Muslime, insbesondere für Eltern, wichtig, dass sie das tun, was sie anderen raten. Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird deutlich, dass diejenigen, die das, was sie predigten, auch in die Tat umsetzten, einen viel positiveren Einfluss auf andere

hatten als diejenigen, die nicht mit gutem Beispiel vorangingen. Das beste Beispiel ist der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der nicht nur das praktizierte, was er predigte, sondern sich auch strenger an diese Lehren hielt als jeder andere. Nur mit dieser Einstellung werden Muslime, insbesondere Eltern, einen positiven Einfluss auf andere haben. Wenn beispielsweise eine Mutter ihre Kinder davor warnt, zu lügen, da es eine Sünde ist, aber oft vor ihnen lügt, werden ihre Kinder ihren Rat wahrscheinlich nicht befolgen. Die Handlungen einer Person werden immer einen größeren Einfluss auf andere haben als ihre Worte. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass man perfekt sein muss, bevor man anderen Ratschläge gibt. Es bedeutet, dass man aufrichtig danach streben sollte, nach seinem eigenen Rat zu handeln, bevor man anderen Ratschläge gibt. Der Heilige Koran hat in dem folgenden Vers klargestellt, dass Allah, der Erhabene, dieses Verhalten hasst. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3267, gewarnt, dass eine Person, die Gutes befiehlt, es aber selbst unterlässt, und Böses verbietet, es aber selbst tut, in der Hölle schwer bestraft wird. Kapitel 61 As Saf, Vers 3:

„In den Augen Allahs ist es äußerst verabscheuungswürdig, Dinge zu sagen, die man nicht tut.“

Daher ist es für alle Muslime von entscheidender Bedeutung, selbst nach ihren Ratschlägen zu handeln und dann anderen zu raten, dasselbe zu tun. Mit gutem Beispiel voranzugehen ist die Tradition aller Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, und ist der beste Weg, andere positiv zu beeinflussen.

Und obwohl Usama, möge Allah mit ihm zufrieden sein, noch sehr jung war, wurde er doch, da er richtig erzogen wurde, das heißt, gemäß den Lehren des Islam, ein edler Mensch und Führer. Muslime müssen der Erziehung der Jugend gemäß den Lehren des Islam große Aufmerksamkeit schenken, damit sie sicherstellen, dass die nächste Generation von Muslimen edel und lobenswert wird.

So weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beispielsweise in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 1952, darauf hin, dass das tugendhafteste Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können, darin besteht, ihnen einen guten Charakter beizubringen.

Dieser Hadith erinnert Muslime daran, sich mehr um den Glauben ihrer Verwandten, wie etwa ihrer Kinder, zu kümmern als um den Erwerb und die Weitergabe von Reichtum und Besitz an sie. Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Imperien aufgebaut, nur um sie kurz nach ihrem Tod wieder zu zerreißen und zu vergessen? Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur fort, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel ist das große Reich des Pharaos. Leider sind viele Muslime so sehr damit beschäftigt, ihren Kindern beizubringen, wie man ein Reich aufbaut und viel Reichtum und Besitz erwirbt, dass sie es vernachlässigen, ihnen den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beizubringen, der das Befolgen seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals beinhaltet. Dazu gehört auch gutes Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, er habe noch viel Zeit, seinen Kindern gutes Benehmen beizubringen, da der Zeitpunkt ihres Todes unbekannt ist und die Menschen oft unerwartet trifft.

Außerdem ist es äußerst schwierig, Kindern gute Manieren beizubringen, wenn sie älter werden und in ihren Gewohnheiten festgefahren sind. Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich darüber nachdenken sollte, welches Geschenk er seinen Kindern und Verwandten machen möchte. Auf diese Weise sendet ein Muslim Gutes ins Jenseits, hinterlässt aber auch Gutes, denn ein rechtschaffenes Kind, das für seine verstorbenen Eltern betet, profitiert davon. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, zu finden ist. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird.

Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan (RA) – 1

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina kam ein Prinz aus Hadramaut im Jemen, Wa'il bin Hujr , nach Medina und nahm den Islam an. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ernannte ihn dann zum Befehlshaber der anderen Prinzen von Hadramaut und übertrug ihm die Verantwortung für ein bestimmtes Gebiet. Er schickte seinen Gefährten Mu'awiya bin Abu Sufyan (möge Allah mit ihm zufrieden sein), um Wa'il (möge Allah mit ihm zufrieden sein) nach Hause zu begleiten. Mu'awiya (möge Allah mit ihm zufrieden sein) hatte kein Kamel zum Reiten und war gezwungen, neben Wa'il (möge Allah mit ihm zufrieden sein) zu gehen, während dieser auf seinem Kamel ritt. Er bat darum, hinter Wa'il (möge Allah mit ihm zufrieden sein) reiten zu dürfen , doch dieser lehnte ab und erklärte, er sei nicht geeignet genug, um hinter Königen zu reiten. Jahre später wurde Mu'awiya, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Kalif des Islam, und als Wa'il , möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn besuchte, ehrte er ihn sehr und erinnerte ihn scherzhaft an das, was er ihm während dieser Reise gesagt hatte. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 108, besprochen.

Alle Muslime hoffen, dass Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Fehler und Sünden der Vergangenheit beiseite legt, übersieht und vergibt. Aber das Seltsame ist, dass die meisten dieser Muslime, die dies hoffen und dafür beten, andere nicht auf die gleiche Weise behandeln. Das heißt, sie hängen oft an den Fehlern der Vergangenheit anderer fest und verwenden sie als Waffe gegen sie. Damit sind nicht jene Fehler gemeint, die Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft haben. Ein von einem Fahrer verursachter Autounfall beispielsweise, bei dem eine andere Person körperlich behindert wird, ist ein Fehler, der das Opfer in der Gegenwart und

Zukunft beeinträchtigen wird. Diese Art von Fehler ist verständlicherweise schwer loszulassen und zu übersehen. Aber viele Muslime hängen oft an den Fehlern anderer fest, die die Zukunft in keiner Weise beeinflussen, wie zum Beispiel eine verbale Beleidigung. Obwohl der Fehler verblasst ist, bestehen diese Menschen darauf, ihn wiederzubeleben und gegen andere zu verwenden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es ist eine sehr traurige Mentalität, denn man sollte verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Zumindest sollte ein Muslim, der hofft, dass Allah, der Erhabene, seine Fehler der Vergangenheit übersieht, die Fehler der Vergangenheit anderer übersehen. Diejenigen, die sich weigern, sich so zu verhalten, werden feststellen, dass die meisten ihrer Beziehungen zerbrechen, da keine Beziehung perfekt ist. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben, die in jeder Beziehung zu einem Fehler führen können. Daher wird derjenige, der sich so verhält, am Ende einsam sein, da seine schlechte Mentalität dazu führt, dass er seine Beziehungen zu anderen zerstört. Es ist seltsam, dass genau diese Menschen es hassen, einsam zu sein, aber dennoch eine Haltung einnehmen, die andere von ihnen wegtreibt. Dies widerspricht der Logik und dem gesunden Menschenverstand. Alle Menschen möchten geliebt und respektiert werden, während sie leben und nachdem sie gestorben sind, aber diese Haltung bewirkt das genaue Gegenteil. Während sie leben, haben die Leute genug von ihnen und wenn sie sterben, erinnern sie sich nicht mit wahrer Zuneigung und Liebe an sie. Wenn sie sich an sie erinnern, dann nur aus Gewohnheit.

Die Vergangenheit hinter sich zu lassen bedeutet nicht, dass man übermäßig nett zu anderen sein muss, aber das Mindeste, was man tun kann, ist, gemäß den Lehren des Islam respektvoll zu sein. Dies kostet nichts und erfordert wenig Aufwand. Man sollte daher lernen, die Fehler der Menschen aus der Vergangenheit zu übersehen und hinter sich zu lassen, vielleicht wird Allah, der Erhabene, dann am Tag des Jüngsten Gerichts über ihre Fehler aus der Vergangenheit hinwegsehen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„... und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan (RA) – 2

Während des Kalifats von Uthman ibn Affan fürchtete Muawiya ibn Abu Sufyan, der Gouverneur von Syrien, einen Angriff der Römer auf Homs, da diese in der Nähe ihres Territoriums lag. Er bat den Kalifen Umar ibn Khattab, Allah sei mit ihm zufrieden, dringend um die Erlaubnis, die Römer bei Zypern auf dem Seeweg zu bekämpfen und Homs zu schützen. Doch Umar, Allah sei mit ihm zufrieden, war die Vorstellung einer Seereise nicht gefiel. Als Uthman Kalif wurde, drängte Muawiya, Allah sei mit ihnen zufrieden, ihn, ihm die Erlaubnis zu erteilen. Er erteilte ihm die Erlaubnis, befahl ihm jedoch, die Soldaten nicht zu zwingen, mit ihm zu gehen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, da viele Menschen damals nicht gern über das Meer reisten. Eine riesige Armee meldete sich freiwillig, um Muawiyah, Allah sei mit ihm zufrieden, auf seinem Feldzug zu begleiten. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees , The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , Seiten 272-275, besprochen .

Obwohl sich den Muslimen die Welt geöffnet hatte, meldeten sich diese Soldaten dennoch freiwillig, um ihn auf dieser Expedition zu begleiten, da ihr Hauptaugenmerk auf dem Streben nach dem Jenseits lag und nicht darauf, den Luxus der materiellen Welt zu genießen.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits wie ein Wassertropfen im Vergleich zu einem Ozean sei.

Tatsächlich wurde dieses Gleichnis erzählt, damit die Menschen verstehen, wie klein die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits ist. In Wirklichkeit können sie jedoch nicht verglichen werden, da die materielle Welt vergänglich ist, wohingegen das Jenseits ewig ist. Das bedeutet, das Begrenzte kann nicht mit dem Unbegrenzten verglichen werden. Die materielle Welt kann in vier Kategorien unterteilt werden: Ruhm, Reichtum, Autorität und das soziale Leben einer Person wie Familie und Freunde. Ganz gleich, welchen weltlichen Segen man aus diesen Gruppen erhält, er wird immer unvollkommen und vergänglich sein, und der Tod wird einen von diesem Segen trennen. Die Segnungen im Jenseits hingegen sind beständig und vollkommen. In dieser Hinsicht ist die materielle Welt also nicht mehr als ein Tropfen im Vergleich zu einem endlosen Ozean.

Darüber hinaus ist es nicht garantiert, dass ein Mensch in dieser Welt ein langes Leben hat, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist. Jeder Mensch hingegen wird mit Sicherheit sterben und das Jenseits erreichen. Es ist also töricht, nach einem Tag wie der Rente zu streben, den man vielleicht nie erreicht, anstatt nach dem Jenseits zu streben, das man garantiert erreichen wird.

Dies bedeutet nicht, dass man die Welt verlassen sollte, denn sie ist eine Brücke, die überquert werden muss, um das Jenseits sicher zu erreichen. Vielmehr sollte ein Muslim dieser materiellen Welt nur so viel entnehmen, wie er braucht, um seine eigenen Bedürfnisse und die seiner Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu befriedigen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Und dann sollte er den Rest seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote meidet und seinem Schicksal gemäß den Lehren des Islam mit Geduld entgegentritt.

Eine intelligente Person wird einem Wassertropfen nicht den Vorzug vor einem endlosen Ozean geben und ein intelligenter Muslim wird der vergänglichen materiellen Welt nicht den Vorzug vor dem ewigen Jenseits geben.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 1

Sa'd Ibn Abi Waqqas hatte einmal eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und jemand versuchte, dies auszunutzen, indem er gegenüber Sa'd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, schlecht über ihn sprach. Doch dieser hielt ihn davon ab und forderte ihn auf, zu schweigen, denn was zwischen ihm und seinem (muslimischen) Bruder vorging, beeinträchtigte ihre Einheit und religiöse Bindung nicht und habe keinen Einfluss auf die Wahrheit ihrer Religion. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 192, erörtert.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Islam von Muslimen nicht verlangt, mit allen Menschen vollkommen auszukommen. Da die Menschen unterschiedlich geschaffen sind und unterschiedliche Eigenschaften besitzen, ist es nicht möglich, mit jedem auszukommen. Aufgrund unterschiedlicher Mentalitäten werden Menschen immer anderer Meinung sein als andere, die eine andere Mentalität haben. Die einzige Person, die dies erreichen kann, ist eine Person mit zwei Gesichtern, die ihr Verhalten und ihre Einstellung je nachdem ändert, mit wem sie zusammen ist. Aber selbst diese Person wird letztendlich von Allah, dem Erhabenen, entlarvt. Nur weil eine Person nicht mit anderen auskommt, heißt das nicht, dass sie sie nicht mag. Es bedeutet nur, dass sie sich in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten unterscheiden. Genau wie ein Schulkind, das nicht mit jedem Kind in seiner Klasse befreundet ist. Das bedeutet nicht, dass es diejenigen nicht mag, mit denen es nicht befreundet ist.

Daher sollte ein Muslim nicht traurig sein, wenn er nicht mit jedem auskommt, nicht einmal mit seinen eigenen Verwandten. Aber es ist die Pflicht aller Muslime, alle anderen mit Respekt zu behandeln und die Rechte jeder Person zu wahren, auch wenn sie nicht mit ihnen auskommen, da dies ein wichtiges Merkmal eines Muslims ist. Dies ist, was der Islam gebietet, und wenn man sich jedem gegenüber so verhält, wird man feststellen, dass der Umgang mit den Menschen in beiden Welten friedlich und nützlich ist.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 2

Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass sie sich einst mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Isolation in den Außenbezirken von Mekka befanden, als Folge des sozialen Boykotts, den die Nichtmuslime von Mekka gegen sie verhängten. Sie hatten nichts zu essen außer Blättern von Sträuchern und Wildpflanzen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 186, besprochen.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, von Muslimen nicht verlangt, die Schwierigkeiten zu überwinden, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ertragen haben. Sie wanderten beispielsweise von Mekka nach Medina aus, ließen dabei ihre Familien, Häuser und Geschäfte zurück und zogen in ein fremdes Land, alles für Allah, den Erhabenen.

Im Vergleich dazu sind die Schwierigkeiten, mit denen Muslime heute konfrontiert sind, nicht so groß wie die ihrer rechtschaffenen Vorgänger. Muslime sollten daher dankbar sein, dass sie nur ein paar kleine Opfer bringen müssen, wie zum Beispiel etwas Schlaf zu opfern, um das obligatorische Morgengebet zu verrichten, und etwas Vermögen, um die obligatorische Almosenspende zu geben. Allah, der Erhabene, befiehlt ihnen nicht, ihre Häuser und Familien um Seinetwillen zu verlassen. Diese Dankbarkeit muss praktisch zum Ausdruck gebracht werden, indem man

die Segnungen, die man besitzt, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Wenn ein Muslim Schwierigkeiten begegnet, sollte er sich außerdem an die Schwierigkeiten erinnern, mit denen die rechtschaffenen Vorgänger konfrontiert waren, und daran, wie sie diese durch standhaften Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, überwunden haben, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Dieses Wissen kann einem Muslim die Kraft geben, seine Schwierigkeiten zu überwinden, da er weiß, dass die rechtschaffenen Vorgänger Allah, dem Erhabenen, lieber waren, aber dennoch größere Schwierigkeiten mit Geduld ertrugen. Tatsächlich weist ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4023, darauf hin, dass die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, die schwierigsten Prüfungen ertragen haben und sie zweifellos die beliebtesten bei Allah, dem Erhabenen, sind.

Wenn ein Muslim der unerschütterlichen Haltung seiner rechtschaffenen Vorgänger folgt, ist zu hoffen, dass er im Jenseits bei ihnen enden wird.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 3

Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet seinem Sohn einmal, sich vor Gier zu hüten, da diese unmittelbare Armut mit sich bringt. Dies wurde in Imam Ahmad Ibn Hanbals Kitab Az Zuhd , Saad/227, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2511, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vor Gier. Diese kann dazu führen, dass man die obligatorische Almosenabgabe verweigert, was in beiden Welten nur zur Zerstörung führt. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, warnt beispielsweise, dass die Person, die ihre obligatorische Almosenabgabe nicht leistet, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen Giftschlange begegnen wird, die sie unaufhörlich beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

„Und die, die [gierig] zurückhalten, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, es sei besser für sie. Im Gegenteil, es ist schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein ...“

Wenn die Gier jemanden davon abhält, freiwillige Almosen zu spenden, ist das vielleicht nicht ungesetzlich, aber höchst unerwünscht, da dies den Eigenschaften eines wahren Gläubigen widerspricht. Einfach ausgedrückt:

Der Geizige ist weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 4

Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet seinem Sohn einmal, sich vor Worten und Taten zu hüten, für die er sich später entschuldigen müsste. Dies wurde in Imam Ahmad Ibn Hanbals Kitab Az Zuhd , Saad/227, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2012, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das Durchdenken von Allah, dem Erhabenen, stamme, während Eile vom Teufel käme.

Dies ist eine äußerst wichtige Lehre, die man verstehen und danach handeln muss, denn Muslime, die viele rechtschaffene Taten vollbringen, zerstören diese oft durch ihre Hast. Beispielsweise äußern sie in einem Wutanfall böse Worte, die dazu führen können, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stürzen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, zu finden ist.

Die überwiegende Mehrheit der Sünden und Schwierigkeiten, wie z. B. Streitigkeiten, entstehen, weil die Menschen nicht nachdenken und stattdessen übereilt handeln. Ein Zeichen von Intelligenz ist, wenn jemand nachdenkt, bevor er spricht oder handelt, und nur dann vorgeht, wenn er

weiß, dass seine Rede oder Handlung gut und in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten nützlich ist.

Obwohl ein Muslim nicht zögern sollte, rechtschaffene Taten zu vollbringen, sollte er dennoch über die Dinge nachdenken, bevor er sie vollbringt. Denn eine rechtschaffene Tat kann einfach deshalb nicht belohnt werden, weil ihre Bedingungen und Etikette aufgrund der Hast nicht erfüllt wurden. In dieser Hinsicht sollte man in jeder Angelegenheit erst weitermachen, nachdem man über alles nachgedacht hat.

Wer sich auf diese Weise verhält, wird nicht nur seine Sünden minimieren und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erhöhen, sondern er wird auch die Schwierigkeiten, denen er in allen Aspekten seines Lebens begegnet, wie etwa Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, minimieren.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 5

Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet seinem Sohn einst, sich vor Hochmut zu hüten und ihm zu helfen, ihn aufzugeben, da er wisse, was er sei (ein Blutgerinnsel) und wohin er gehe (das Grab). Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 2/185, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person, die auch nur ein Fünkchen Stolz in ihrem Herzen trägt, nicht ins Paradies kommen wird. Er stellte klar, dass Stolz dann vorliegt, wenn eine Person die Wahrheit ablehnt und auf andere herabsieht.

Keine noch so große Menge guter Taten wird jemandem nützen, der stolz ist. Das ist ganz offensichtlich, wenn man den Teufel betrachtet und wie ihm seine zahllosen Jahre der Anbetung nichts nützten, als er stolz wurde. Tatsächlich verbindet der folgende Vers Stolz eindeutig mit Unglauben, daher muss ein Muslim diese böse Eigenschaft um jeden Preis vermeiden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

„ Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich überheblich und wurde einer der Ungläubigen.“

Der Stolz ist derjenige, der die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, einfach weil sie nicht von ihm kommt und weil sie seine Wünsche und seine Mentalität in Frage stellt. Der stolze Mensch glaubt auch, er sei anderen überlegen, obwohl er sich seines eigenen endgültigen Ziels und des endgültigen Ziels anderer nicht bewusst ist. Das ist schlichte Ignoranz. In Wirklichkeit ist es dumm, auf irgendetwas stolz zu sein, da Allah, der Erhabene, alles erschaffen und gewährt hat, was einem Menschen gehört. Sogar die rechtschaffenen Taten, die jemand vollbringt, sind nur der Inspiration, dem Wissen und der Kraft zu verdanken, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Daher ist es schlichte Dummheit, auf etwas stolz zu sein, das einem nicht von Natur aus gehört. Das ist genau wie eine Person, die stolz auf ein Anwesen ist, das ihr nicht einmal gehört oder in dem sie nicht einmal lebt.

Aus diesem Grund gehört der Stolz Allah, dem Erhabenen, da Er allein der Schöpfer und angeborene Besitzer aller Dinge ist. Derjenige, der Allah, den Erhabenen, in Stolz herausfordert, wird in die Hölle geworfen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, zu finden ist.

Ein Muslim sollte stattdessen in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und Demut an den Tag legen. Die Demütigen erkennen wirklich, dass alles Gute, das sie besitzen, und alles Böse, vor dem sie geschützt sind, von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, kommt. Daher ist Demut für einen Menschen angemessener als Stolz. Man sollte sich nicht täuschen lassen

und glauben, dass Demut zu Schande führt, da niemand mehr geehrt wurde als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, demjenigen, der um Allahs, des Erhabenen, willen Demut an den Tag legt, eine Statussteigerung garantiert.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 6

Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet seinem Sohn einst, Wohlstand durch Zufriedenheit zu erlangen, da Reichtum niemals versiegt. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 3/164, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6470, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jeder, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, autark werden wird.

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der nicht bedürftig und gierig nach Dingen ist. Dies ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde, was erreicht wird, wenn man zu Recht glaubt, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das Beste gemäß Seinem unendlichen Wissen gibt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Diese Person ist wirklich reich, wohingegen derjenige, der immer gierig und bedürftig ist, arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420, angedeutet.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 7

Während des Feldzugs nach Syrien benötigten die muslimischen Armeen Verstärkung, da sie zahlenmäßig weit unterlegen waren. Daher bat der Kalif Abu Bakkar, Allahs Wohlwollen, um Freiwillige, die sich ihnen anschließen wollten, und eine große Armee wurde unter der Führung von Haashim ibn Utbah ibn Abu Waqqas, Allahs Wohlwollen, gebildet. Als sein Onkel abreiste, erinnerte ihn der älteste Gefährte, Sa'd ibn Abi Waqqas, Allahs Wohlwollen, daran, nur für Allah, den Erhabenen, vorzugehen und zu kämpfen und nicht aus weltlichen Motiven. Er fügte hinzu, dass eine Person nur einen aufrichtigen Schritt und eine gute Tat, die sie für Allah, den Erhabenen, vollbracht hat, mitnehmen wird, wenn sie diese Welt verlässt. Haashim, Allahs Wohlwollen, antwortete, dass er sich bemühen werde, diesem Ratschlag gerecht zu werden, und bemerkte, dass er zweifellos ein Verlierer wäre, wenn er für das Wohl der Menschen statt für Allah, den Erhabenen, handeln würde. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees Biographie von Abu Bakr As Siddeeq, Seiten 653-655, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jene, die Taten zum Wohle der Menschen vollbringen, wie etwa Angeberei, anstatt sie für die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu tun, am Tag des Jüngsten Gerichts von den Menschen, für die sie gehandelt haben, bestraft werden, was in Wirklichkeit nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Grundlage aller Taten und sogar des Islam selbst die Absicht des Einzelnen ist. Dies ist genau das, wonach Allah, der Erhabene, die Menschen gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, beurteilt. Ein Muslim sollte sicherstellen, dass er alle religiösen und nützlichen weltlichen Handlungen um Allahs, des Erhabenen, Willen ausführt, damit er in beiden Welten von Ihm belohnt wird. Ein Zeichen dieser korrekten Mentalität ist, dass diese Person weder erwartet noch wünscht, dass die Menschen sie für ihre Taten wertschätzen oder sich bei ihnen bedanken. Wenn jemand dies wünscht, dann weist dies auf seine falsche Absicht hin.

Darüber hinaus verhindert Handeln mit der richtigen Absicht Traurigkeit und Bitterkeit, denn wer zum Wohle anderer handelt, wird irgendwann auf undankbare Menschen treffen, die ihn ärgern und verbittern, weil er das Gefühl hat, seine Mühe und Zeit verschwendet zu haben. Leider sieht man dies bei Eltern und Verwandten, da sie ihre Pflichten gegenüber ihren Kindern und Verwandten oft um deren Willen erfüllen, anstatt um Allahs, des Erhabenen, Willen. Doch wer zum Wohle Allahs, des Erhabenen, handelt, wird all seine Pflichten gegenüber anderen, wie seinen Kindern, erfüllen und niemals verbittert oder wütend werden, wenn er ihnen gegenüber keine Dankbarkeit zeigt. Diese Haltung führt zu innerem Frieden und allgemeinem Glück, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, sich ihrer rechtschaffenen Tat voll bewusst ist und sie dafür belohnen wird. So müssen alle Muslime handeln, sonst gehen sie am Tag des Jüngsten Gerichts möglicherweise mit leeren Händen da.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 8

Während des Kalifats von Umar ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) gewährte Allah, der Erhabene, den Muslimen den Sieg in der Hauptschlacht gegen die Perser: der Schlacht von Al Qadisiyyah . Die Muslime waren eins zu vier in der Unterzahl und verfügten über weniger Ressourcen, doch unter der Führung von Sa'd ibn Abi Waqqas (möge Allah mit ihm zufrieden sein) blieben sie standhaft gegen den Feind, bis ihnen der Sieg gewährt wurde. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seite 200, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld

entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Standhaftigkeit kann den Verzicht auf beide Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man anderen seine guten Taten zur Schau stellt. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer im Namen Allahs, des Erhabenen, zu handeln.

Dazu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden. Andererseits wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„...also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung...“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Schließlich muss man, wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen und die Menschen um Vergebung bitten, wenn es um ihre Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 9

Als Sa'd Ibn Abi Waqqas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, alt wurde, begann sein Sehvermögen nachzulassen. Er wurde einmal gefragt, warum er nicht zu Allah, dem Erhabenen, flehte, sein schwaches Sehvermögen zu heilen, da allgemein bekannt war, dass seine Bittgebete immer erhört wurden. Er lächelte und antwortete, dass er den Beschluss Allahs, des Erhabenen, (in Bezug auf die Verschlechterung seines Sehvermögens) für besser hielt als sein Sehvermögen. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 3/164, erörtert.

Diese Art der Zufriedenheit ähnelt der Haltung des Heiligen Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm, als er in ein großes Feuer geworfen wurde. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 68:

„Sie sagten: „Verbrennt ihn [den Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm] und unterstützt eure Götter – wenn ihr handeln wollt.““

Es ist klar, dass der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, während dieses großen Ereignisses geduldig war. Tatsächlich übertraf er die Geduld und erreichte die Ebene der Zufriedenheit. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der Geduldige sich nicht über eine Situation beschwert, sondern sich wünscht und sogar darum bittet, dass sich die Situation ändert. Der Zufriedene hingegen zieht die Wahl Allahs, des

Erhabenen, seiner eigenen Wahl vor und wünscht sich daher nicht, dass sich die Dinge ändern. Der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, hätte Allah, den Erhabenen, leicht anflehen können, ihn zu retten. Aber er wollte nicht möglicherweise dem Willen Allahs, des Erhabenen, zuwiderlaufen, da Allah, der Erhabene, gewollt haben könnte, dass er ein Märtyrer wird. Obwohl ein Flehen dennoch rechtmäßig gewesen wäre, wollte er die Dienerschaft Allahs, des Erhabenen, vollkommen ausüben und blieb daher im Vertrauen auf die Wahl Allahs, des Erhabenen, still. Die Lektion, die man daraus lernen kann, ist, dass, obwohl manche Situationen beunruhigend erscheinen und sich auch so anfühlen, wie das Feuer in diesem Fall, die Dinge, die geschehen, auf lange Sicht besser für einen Muslim sind als das, was er sich wünscht, selbst wenn er die Weisheit dahinter nicht sofort erkennt. Vielleicht ist das Erleben einer Schwierigkeit der Grund, warum ein Muslim ins Paradies aufgenommen wird. Es ist also wichtig, zumindest geduldig zu sein, wenn man mit dem Beschluss Allahs, des Erhabenen, nicht zufrieden sein kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst du etwas und es ist gut für dich; und vielleicht liebst du etwas und es ist schlecht für dich...“

Ein Muslim sollte auch daran denken, dass derjenige, der diese Situation für ihn gewählt hat, nämlich Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der ihn sicher aus ihr herausführen kann. Dies kann nur erreicht werden, indem man ihm gehorcht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„...Und wer Allah fürchtet, dem bereitet Er einen Ausweg.“

Sa'id Bin Ziyad (RA) – 1

Als Sa'id Bin Ziyad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fälschlich beschuldigt wurde, jemandes Land gestohlen zu haben, antwortete er, dass er das niemals tun würde, da er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnen hörte, dass jeder, der dies tue, am Tag des Jüngsten Gerichts in den Abgrund der sieben Schichten der beiden Erden verbannt werde. Dies wurde in Ibn Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 194, erörtert.

Dies kommt in Rechtsfällen häufig durch Meineid vor.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2673, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der als falscher Zeuge auftritt, um unrechtmäßig den Besitz anderer an sich zu reißen, Allah, dem Erhabenen, begegnen wird, während Er zornig auf sie ist.

Es ist wichtig anzumerken, dass dies für die Wegnahme des Besitzes aller Menschen gilt, ungeachtet ihres Glaubens. Dies wird die Folge sein, selbst wenn man Allah, dem Erhabenen, in anderen Aspekten seines Lebens gehorcht, wie etwa bei der Verrichtung der obligatorischen Gebete. Leider kommt dies häufig vor , insbesondere in Ländern der Dritten Welt, wo Muslime falsche Ansprüche vor Gericht geltend machen, um etwas zu

nehmen, das ihnen nicht gehört, wie etwa Reichtum und Besitz. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2654, ist dies eine der schwersten Sünden. Tatsächlich stellt dieser Hadith Meineid neben Polytheismus und Ungehorsam gegenüber den Eltern. Tatsächlich hat Allah, der Erhabene, dasselbe im Heiligen Quran getan. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 30:

„...Vermeide also die Unreinheit der Götzen und vermeide falsche Aussagen.“

Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2373, erteilt einer Person, die ihre Falschaussage nicht aufrichtig bereut, eine strenge Warnung. Wenn sie nicht bereut, wird sie am Tag des Jüngsten Gerichts nicht weiterziehen, bis Allah, der Erhabene, sie in die Hölle schickt. Tatsächlich wird jemand, der als falscher Zeuge auftritt, um etwas zu nehmen, auf das er kein Recht hat, in die Hölle geschickt, selbst wenn es sich bei dem gestohlenen Gegenstand um einen Baumzweig handelt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 353, bestätigt.

Falscher Zeuge zu sein ist eine so schwere Sünde, da sie viele andere schlimme Sünden einschließt, wie zum Beispiel Lügen. Der falsche Zeuge begeht eine Sünde gegen die Person, gegen die er aussagt. Diese Sünde wird von Allah, dem Erhabenen, nicht vergeben, bis das Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn dies nicht geschieht, werden die guten Taten des falschen Zeugen dem Opfer zugeschrieben und, falls nötig, werden die Sünden des Opfers dem falschen Zeugen zugeschrieben, um am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herzustellen. Dies kann durchaus dazu führen, dass der falsche Zeuge in die Hölle geschleudert wird. Dies wurde in einem

Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist. Der falsche Zeuge begeht auch eine Sünde, wenn er im Namen einer anderen Person aussagt, damit diese etwas nehmen kann, auf das sie keinen Anspruch hat. Diese Haltung widerspricht eindeutig dem Gebot des Heiligen Koran, das Muslime rät, einander nicht im Bösen zu helfen, sondern sich stattdessen in guten Dingen zu helfen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„...Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Der falsche Zeuge wird außerdem weitere Sünden begehen, indem er etwas verwendet, das aufgrund der Art und Weise, wie es erworben wurde, unerlaubt geworden ist. Wenn beispielsweise eine Person auf diese Weise Reichtum erlangt und ihn dann als Almosen spendet, wird dies zurückgewiesen und als Sünde gewertet, da Allah, der Erhabene, nur das Erlaubte akzeptiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 2342, zu finden ist. Tatsächlich wird alles, was sie mit dem Reichtum tun, ohne Gnade und eine Sünde sein, da er unerlaubt erworben wurde.

Es ist die Pflicht aller Muslime, immer die Wahrheit zu sagen, sei es in normalen Alltagsgesprächen oder unter Eid in einem Gerichtsverfahren. Lügen in jeder Form führt zu Sünden, die wiederum zur Hölle führen. Wer weiterhin lügt, wird von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Man muss kein Gelehrter sein, um herauszufinden, was am Tag des Jüngsten Gerichts am wahrscheinlichsten jemandem passieren

wird, der von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wurde.
Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, gewarnt.

Sa'id Bin Ziyad (RA) – 2

Sa'id Bin Ziyad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hörte einmal jemanden die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, beleidigen und antwortete, dass ein einziger von ihnen, der an einer Schlacht mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, teilnimmt und dabei sein Gesicht mit Staub bedeckt, besser sei, als das ganze Leben des Kritikers voller guter Taten, selbst wenn ihm ein Leben so lang gewährt würde wie dem Heiligen Propheten Nuh, Friede sei auf ihm. Dies wurde in Salih Ahmad Ash-Shamis „Mawaiz Al Sahabah“, Seiten 304-305, erörtert.

Die Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sind die beste Gruppe, die nach den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, jemals geschaffen wurde. Die Tatsache, dass sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, zu Lebzeiten persönlich gesehen haben, ist definitiv ein Faktor. Aber jeder, der ihr Leben und ihre rechtschaffenen Taten kennt, versteht, dass ihre Überlegenheit auf mehr als nur diese einzigartige und großartige Tat zurückzuführen ist.

Einer der Hauptgründe für ihre Überlegenheit wird in einem Hadith genannt, der den Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betrifft und in Sahih Muslim, Nummer 6515, zu finden ist. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fuhr einmal auf seinem Gefährt durch die Wüste, als er einem Beduinen begegnete. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, grüßte den Beduinen, setzte ihm seinen

Turban auf den Kopf und bestand darauf, dass der Beduine auf seinem Gefährt mitfuhr. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde gesagt, dass der Gruß, den er dem Beduinen gab, mehr als ausreichend war, da der Beduine sehr erfreut darüber gewesen sein muss, dass der große Gefährte des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn grüßte. Doch Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ging noch viel weiter und erwies dem Beduinen großen Respekt. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, antwortete, er habe dies nur getan, weil der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst darauf hingewiesen habe, dass eine der besten Möglichkeiten, seine Eltern zu ehren, darin besteht, den Verwandten und Freunden der Eltern Liebe und Respekt zu erweisen. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, fügte hinzu, der Vater des Beduinen sei ein Freund seines Vaters, des Befehlshabers der Gläubigen, Umar Bin Khataab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, gewesen.

Dieser Vorfall zeigt die Überlegenheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie unterwarfen sich vollständig den Lehren des Islam. Sie erfüllten nicht nur die obligatorischen Pflichten und vermieden alle Sünden, sondern führten alle ihnen empfohlenen Handlungen im höchstmöglichen Maße aus. Ihre Unterwerfung veranlasste sie, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen und nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hätte den Beduinen leicht ignorieren können, da keine seiner Handlungen obligatorisch war. Doch im Gegensatz zu vielen Muslimen, die diese Ausrede benutzen würden, unterwarf er sich vollständig den Lehren des Islam und handelte so, wie er es tat.

Es ist die mangelnde Unterwerfung unter die Lehren des Islam, die den Glauben der Muslime geschwächt hat. Einige erfüllen nur die

obligatorischen Pflichten und wenden sich von anderen rechtschaffenen Taten ab, wie etwa freiwilliger Wohltätigkeit, die ihren Wünschen widersprechen, indem sie behaupten, die Taten seien nicht verpflichtend. Alle Muslime möchten im Jenseits mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) enden. Aber wie ist dies möglich, wenn sie nicht ihrem Pfad oder Weg folgen? Wenn ein Muslim einem anderen Pfad als dem seinen folgt, wie kann er dann mit ihnen enden? Um mit ihnen zu enden, muss man ihrem Pfad folgen. Aber dies ist nur möglich, wenn man sich wie sie vollständig den Lehren des Islam unterwirft, anstatt sich die Taten herauszupicken, die seinen Wünschen entsprechen.

Abu Dujaana (RA) – 1

Dujaanah (möge Allah mit ihm zufrieden sein) besuchten , wenn er krank war, bemerkten sie immer, dass sein Gesicht strahlte und strahlte. Als man ihn danach fragte, antwortete er, er hoffe, dass zwei seiner guten Taten der Grund dafür seien. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „ Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 447, besprochen.

Erstens vermied er es, über Dinge zu sprechen, die ihn nichts angingen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim seinen Islam erst dann perfekt machen könne, wenn er die Dinge vermeidet, die ihn nichts angehen.

Dieser Hadith enthält einen allumfassenden Ratschlag, der auf jeden Aspekt des Lebens angewendet werden sollte. Er umfasst die Sprache einer Person ebenso wie ihre anderen körperlichen Handlungen. Er bedeutet, dass ein Muslim, der seinen Glauben vervollkommen möchte, in Wort und Tat Dinge vermeiden muss, die ihn nicht betreffen. Stattdessen muss er sich mit den Dingen beschäftigen, die ihn betreffen. Man sollte die Dinge, die einen betreffen, sehr ernst nehmen und danach streben, die damit verbundenen Pflichten gemäß den Lehren des Islam einzig und allein zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen. Es ist wichtig zu

beachten, dass man seinen Glauben nicht vervollkommen würde, wenn man Dinge gemäß seinen eigenen Gedanken oder Wünschen vermeiden würde. Aber derjenige, der seinen Glauben vervollkommenet, vermeidet die Dinge, die der Islam zu vermeiden rät. Das heißt, man sollte danach streben, alle seine Pflichten zu erfüllen, alle Sünden und die Dinge zu vermeiden, die im Islam verpönt sind, und sogar den übermäßigen Gebrauch unnötiger, erlaubter Dinge vermeiden. Das Erreichen dieser Vortrefflichkeit ist ein Merkmal der Vortrefflichkeit des Glaubens, das in einem Hadith erwähnt wird, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist. Dies ist der Fall, wenn man handelt und Allah, den Erhabenen, anbetet, als ob man ihn beobachten könnte oder sich zumindest dessen voll bewusst wird, dass Allah, der Erhabene, jeden Gedanken und jede Handlung beobachtet. Sich dieser göttlichen Überwachung bewusst zu sein, wird einen Muslim ermutigen, sich immer von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu beschreiten. Derjenige, der die Dinge, die ihn nicht betreffen, nicht vermeidet, wird dieses Niveau der Vortrefflichkeit nicht erreichen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Vermeidung von Dingen, die eine Person nichts angehen, ist mit der Sprache verbunden. Die meisten Sünden werden begangen, wenn eine Person Worte äußert, die sie nichts angehen, wie Verleumdung und üble Nachrede. Die Definition von eitlem Gerede lautet, wenn eine Person Worte äußert, die vielleicht nicht sündig sind, aber nutzlos und daher nichts angehen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2408, bestätigt wird, hasst Allah, der Erhabene, eitle Rede. Unzählige Auseinandersetzungen, Kämpfe und sogar körperliche Schäden sind aufgetreten, nur weil jemand über etwas sprach, das ihn nichts anging. Viele Familien sind auseinander gegangen; viele Ehen sind in die Brüche gegangen, weil sich jemand nicht um seine Angelegenheiten gekümmert hat. Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Koran die verschiedenen Arten nützlicher Rede empfohlen, mit denen sich die Menschen befassen sollten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 114:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

Tatsächlich ist das Aussprechen von Worten, die einen nichts angehen, der Hauptgrund dafür, dass Menschen in die Hölle kommen. Darauf wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, hingewiesen. Deshalb wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2412, darauf hin, dass alles Reden einem Menschen angerechnet wird, sofern es nicht damit verbunden ist, Gutes zu raten, Schlechtes zu verbieten oder Allahs, des Erhabenen, zu gedenken. Das bedeutet, dass alle anderen Formen des Redens einen Menschen nichts angehen, da sie ihm nichts nützen. Es ist wichtig anzumerken, dass das Raten von Gutem alles umfasst, was im weltlichen und religiösen Leben von Nutzen ist, wie beispielsweise der Beruf.

Daher sollten Muslime sich bemühen, Dinge, die sie nicht betreffen, durch Worte und Taten zu vermeiden, damit sie ihren Glauben vervollkommen können. Einfach ausgedrückt: Wer Zeit den Dingen widmet, die ihn nicht betreffen, wird bei den Dingen scheitern, die ihn betreffen. Und wer sich mit den Dingen beschäftigt, die ihn betreffen, wird keine Zeit für Dinge finden, die ihn nicht betreffen. Das heißt, sie werden durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten Erfolg haben.

Die zweite Tat, die Abu Dujaanah (möge Allah mit ihm zufrieden sein) erwähnte, war, dass er keine schlechten Gefühle gegenüber einem anderen Muslim hegte.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4860, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Menschen davor, negativ über andere zu sprechen, da dies in den Herzen der Menschen zu schlechten Gefühlen ihnen gegenüber führt.

Es ist häufig zu beobachten, dass Familien, insbesondere aus der asiatischen Gemeinschaft, mit der Zeit auseinanderbrechen. Dies ist eine der größten Beschwerden, die Familienmitglieder, wie z. B. Eltern, häufig haben. Sie fragen sich, warum ihre Kinder getrennt wurden, obwohl sie einst fest zusammengehalten haben.

Einer der Hauptgründe für die Zerrüttung der Beziehungen zwischen Verwandten ist, dass jemand negativ über einen Verwandten gesprochen hat. Dies geschieht häufig durch ein Familienmitglied. Eine Mutter spricht beispielsweise negativ über ihren Sohn gegenüber ihrem anderen Kind. Dies führt zu Feindseligkeit zwischen den beiden Verwandten und gräbt mit der Zeit einen Keil zwischen die beiden. Diejenigen, die einst wie eine Person waren, werden zu Fremden füreinander.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Mit Ausnahme einiger weniger Menschen wird eine negative Äußerung über eine andere Person diese beeinflussen, auch wenn sie dies nicht möchte. Diese Feindseligkeit entsteht auch dann, wenn die Person, die sich negativ über einen Verwandten äußert, nicht beabsichtigt, einen Keil zwischen die Verwandten zu treiben. Manche verhalten sich oft aus Gewohnheit so und versuchen nicht, Beziehungen zu schädigen. Eltern beispielsweise übernehmen diese Gewohnheit oft und es besteht kein Zweifel, dass sie nicht möchten, dass die Beziehungen ihrer Kinder zerbrechen oder zerbrechen.

Diese Einstellung hat einen so schwerwiegenden Einfluss auf die Mentalität der Menschen, dass sie sogar Verwandte betrifft, die sich nur sehr selten sehen oder miteinander sprechen. Beispielsweise erwähnt eine Person negative Dinge über einen Verwandten einer Person, obwohl dieser möglicherweise nicht einmal im selben Land lebt wie sie. Dieses Verhalten pflanzt Feindseligkeit in ihr Herz und mit der Zeit wird sie feststellen, dass sie ihren entfernten Verwandten nicht mag, obwohl sie ihn kaum kennt.

Dieses Problem tritt häufig auf, wenn zwei Personen vor anderen Leuten negative Dinge über andere besprechen. Beispielsweise können Eltern vor ihren Kindern negative Dinge über ihre Verwandten besprechen. Auch wenn sie es ihren Kindern nicht direkt sagen, berührt es sie dennoch zutiefst. Wenn man einen Moment wirklich darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass die meisten schlechten Gefühle, die man gegenüber anderen hat, nicht durch das verursacht wurden, was diese Person direkt zu einem getan oder gesagt hat. In den meisten Fällen geschah es, weil eine dritte Person etwas Negatives über diese Person zu ihnen gesagt hat.

Wenn jemand versucht, jemanden vor einer Gefahr zu warnen, ist es vollkommen akzeptabel, eine andere Person in negativer Weise zu erwähnen. Wenn man beispielsweise versucht, einer anderen Person eine Lektion zu erteilen, und eine Mutter einem ihrer Kinder beibringen möchte, sich nicht wie ihre Geschwister zu benehmen, dann sollte es in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und die negative Sache erwähnen, ohne die Person beim Namen zu nennen. Ein Beispiel für diese schöne Mentalität wird in einem Hadith diskutiert, der in Sahih Bukhari, Nummer 6979, zu finden ist. Die Erwähnung einer negativen Sache ohne die Person beim Namen zu nennen, reicht aus, um jemandem eine Lektion zu erteilen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime gründlich nachdenken sollten, bevor sie sich privat oder öffentlich negativ über ihre Verwandten oder andere äußern. Andernfalls kann es passieren, dass sich ihre Familie mit der Zeit voneinander trennt und emotional distanziert.

Anas Bin Malik (RA) – 1

Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fand einmal einen Mann mit seinem Diener, der auf den Gouverneur wartete. Als er den Mann befragte, antwortete dieser, dass sein Diener eine Sünde begangen habe, die eine gesetzliche Bestrafung erfordere, und er werde den Gouverneur darüber informieren, damit die gesetzliche Strafe für seinen Diener vollstreckt werde. Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bestand darauf, dass er mit dem Diener nach Hause zurückkehren und ihre Sünde nicht ans Licht bringen solle. Der Mann stimmte schließlich zu. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 439, erörtert.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6853, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die Fehler eines Muslims von Allah, dem Erhabenen, sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt verheimlicht werden. Dies ist ziemlich offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt. Die Menschen, die es gewohnt sind, die Fehler anderer aufzudecken, sind diejenigen, deren Fehler von Allah, dem Erhabenen, öffentlich gemacht werden. Aber derjenige, der die Fehler anderer verheimlicht, wird von der Gesellschaft als jemand angesehen, der keine offensichtlichen Fehler hat.

Es gibt zwei Arten von Menschen, die diesen Rat befolgen. Die erste sind diejenigen, deren Fehlverhalten privat ist, d. h. diese Person begeht weder öffentlich Sünden, noch stellt sie anderen auf prahlerische Weise ihre Sünden zur Schau. Wenn diese Person einen Ausrutscher begeht und eine

Sünde begeht, die anderen bekannt wird, sollte sie verschleiert werden, solange dies anderen keinen Schaden zufügt. Kapitel 24 An Nur, Vers 19:

„Wahrlich, diejenigen, denen es gefällt, dass diese Unmoral unter den Gläubigen verbreitet [oder bekannt gemacht] wird, werden in dieser Welt und im Jenseits eine schmerzhaft Strafe erleiden ...“

Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4375, den Muslimen, über die Fehler derjenigen hinwegzusehen, die danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen.

Der zweite Typ Mensch ist der Böse, der offen Sünden begeht und sich nicht darum schert, ob die Leute davon erfahren. Tatsächlich prahlen sie oft mit den Sünden, die sie gegenüber anderen begangen haben. Da sie andere zu bösem Handeln anstiften, widerspricht es diesem Hadith nicht, ihre Fehler offenzulegen, um andere zu warnen. Auch wird Allah, der Erhabene, diese Fehler nicht offenlegen, wenn er die Fehler dieser bösen Person offenlegt, wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2546, erwähnt wird, solange sie die Fehler anderer aus dem richtigen Grund offenlegt.

Anas Bin Malik (RA) – 2

Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal darauf hingewiesen, dass sich zwei Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, immer dann, wenn sie während ihrer Reise durch einen Baum getrennt waren, mit dem islamischen Friedensgruß begrüßten, wenn sie an dem Baum vorbeigekommen waren. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 505, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 12, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) eine gute Eigenschaft des Islam. Nämlich, den islamischen Friedensgruß an Menschen weiterzugeben, die man kennt und an diejenigen, die man nicht kennt.

Es ist wichtig, diese gute Eigenschaft zu nutzen, da Muslime heutzutage den islamischen Friedensgruß oft nur an diejenigen weitergeben, die sie kennen. Es ist wichtig, ihn an alle weiterzugeben, da dies zu Liebe zwischen den Menschen führt und den Islam stärkt. Tatsächlich führt diese Eigenschaft laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 194, ins Paradies.

Ein Muslim sollte nie vergessen, dass er für jeden Friedensgruß, den er anderen sendet, mindestens zehn Belohnungen erhält, selbst wenn diese

nicht darauf antworten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5195, empfohlen.

Schließlich sollte ein Muslim den islamischen Friedensgruß richtig ausführen, indem er diesen Frieden in seiner sonstigen Sprache und seinen Handlungen gegenüber anderen demonstriert, indem er verbalen und körperlichen Schaden von sich selbst und dem Besitz anderer fernhält. Dies ist tatsächlich die Definition eines wahren Muslims und Gläubigen gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998.

Anas Bin Malik (RA) – 3

Nachdem Anas, Allah sei mit ihm zufrieden, den Gebetsruf in der Moschee gehört hatte, begann er, kleine Schritte zu machen, bis er die Moschee betrat. Später sagte er, er sei so gegangen, weil er sich wünschte, dass die Zahl seiner Schritte zur Moschee erhöht würde. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 146, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3235, zu finden ist, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, drei Handlungen, die Sünden tilgen. Eine dieser Handlungen ist, zum Gemeinschaftsgebet zur Moschee zu gehen.

In vielen Hadithen wird darüber gesprochen, wie man viele Schritte zur Moschee unternimmt, um das Gemeinschaftsgebet zu verrichten. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2119, besagt beispielsweise, dass demjenigen, der die rituelle Waschung zu Hause durchführt und sich auf den Weg zur Moschee macht, um das Gemeinschaftsgebet zu verrichten, für jeden Schritt, den er unternimmt, eine Sünde vergeben oder sein Rang um eine Stufe erhöht wird. Die Engel werden weiterhin um Vergebung beten, solange er in der Moschee bleibt, ohne seine rituelle Waschung zu unterbrechen, und davon absieht, anderen Ärger zu bereiten. Schließlich wird er als jemand registriert, der betet, solange er auf den Beginn des Gemeinschaftsgebets wartet. Derselbe Hadith besagt, dass das

Gemeinschaftsgebet 25-mal mehr belohnt wird, als wenn man es zu Hause oder am Arbeitsplatz verrichtet.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2891, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder Schritt, den man auf dem Weg zum Gemeinschaftsgebet in einer Moschee unternimmt, als Almosen verbucht wird.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verkündete die frohe Botschaft, dass am Tag der Auferstehung für diejenigen, die im Dunkeln zu den Moscheen gehen, um das Gemeinschaftsgebet zu verrichten, vollkommenes Licht herrschen wird. Dies bezieht sich auf die obligatorischen Gebete am Morgen und am späten Abend. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 780, zu finden ist.

Das Gemeinschaftsgebet ist so wichtig, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, denjenigen als Heuchler betrachteten, der es nicht regelmäßig ohne guten Grund besuchte. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 850, zu finden ist.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 1

Eine Gruppe von Menschen erzählte Ali Ibn Abu Talib (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) einmal, dass sie nie jemanden gekannt hätten, der so mitfühlend lehrte wie Abdullah Bin Mas'ud (möge Allah mit ihm zufrieden sein). Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seiten 556-557, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2701, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Sanftmut in allen Angelegenheiten liebt.

Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die alle Muslime annehmen müssen. Sie sollte in allen Aspekten des Lebens angewendet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sanftmut dem Muslim selbst mehr nützt als irgendjemand anderem. Er wird nicht nur Segen und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhalten und die Anzahl der Sünden, die er begeht, minimieren, da ein sanfter Mensch weniger wahrscheinlich Sünden durch seine Worte und Taten begeht, sondern er wird auch in weltlichen Angelegenheiten davon profitieren. Beispielsweise wird eine Person, die ihren Ehepartner sanft behandelt, im Gegenzug mehr Liebe und Respekt erhalten, als wenn sie ihren Ehepartner auf raue Weise behandelt hätte. Kinder gehorchen ihren Eltern eher und behandeln sie mit Respekt, wenn sie sanft behandelt werden. Arbeitskollegen helfen eher demjenigen, der sanft zu ihnen ist. Die Beispiele sind endlos. Nur in sehr seltenen Fällen ist

eine raue Haltung erforderlich. In den meisten Fällen ist sanftes Verhalten viel wirksamer als eine raue Haltung.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besitzt unzählige gute Eigenschaften, doch Allah, der Erhabene, hebt im Heiligen Quran insbesondere seine Sanftmut hervor, da sie eine Schlüsselzutat ist, um auf andere positiv einzuwirken. Kapitel 3 Al Imran, Vers 159:

„Und durch Allahs Barmherzigkeit warst du nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärest, hätten sie sich von dir entfernt ...“

Ein Muslim muss bedenken, dass er nie besser sein wird als ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihm, und dass die Person, mit der er zu tun hat, nie schlechter sein wird als der Pharao. Dennoch hat Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Mosa und dem Heiligen Propheten Haroon, Friede sei mit ihnen, befohlen, mit dem Pharao freundlich umzugehen. Kapitel 20 Taha, Vers 44:

„Und sprich mit ihm in sanfter Sprache, auf dass er vielleicht daran erinnert werde oder [Allah] fürchte.“

Aus diesem Grund sollte ein Muslim in allen Angelegenheiten Sanftmut an den Tag legen, da dies zu großer Belohnung führt und sich positiv auf andere, beispielsweise die eigene Familie, auswirkt.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 2

Ali Ibn Abu Talib sagte einmal, dass Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, den Heiligen Koran las und das, was darin erlaubt war, als erlaubt und das, was darin verboten war, als verboten betrachtete. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 2, Seiten 556-557, erörtert.

Dies zeigt, dass Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Rechte des Heiligen Koran erfüllt hat.

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 30, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn eintreten wird. Diejenigen, die ihm während ihres Lebens auf Erden folgen, werden am Tag des Jüngsten Gerichts ins Paradies geführt. Aber diejenigen, die ihn während ihres Lebens auf Erden vernachlässigen, werden feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stößt.

Der Heilige Koran ist ein Buch der Führung. Er ist nicht nur ein Buch zum Rezitieren. Muslime müssen sich daher bemühen, alle Aspekte des Heiligen Koran zu erfüllen, um sicherzustellen, dass er sie in beiden Welten zum Erfolg führt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn richtig und regelmäßig

zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach seinen Lehren zu handeln. Diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten, sind diejenigen, denen die frohe Botschaft der richtigen Führung durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zuteil wird. Aber wie dieser Hadith warnt, ist der Heilige Koran nur eine Führung und eine Gnade für diejenigen, die gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in seinen Aspekten richtig handeln. Aber diejenigen, die ihn falsch interpretieren und stattdessen gemäß ihren Wünschen handeln, um weltliche Dinge wie Ruhm zu erlangen, werden dieser richtigen Führung und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts beraubt. Tatsächlich wird ihr völliger Verlust in beiden Welten nur noch größer werden, bis sie aufrichtig bereuen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man bei Schwierigkeiten herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen sicher ins Jenseits zu führen. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da dies dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist wie bei jemandem, der ein Auto mit vielen

verschiedenen Zubehörteilen kauft, das aber keinen Motor hat. Es besteht kein Zweifel, dass diese Person einfach dumm ist.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 3

Ali Ibn Abu Talib sagte einmal, dass Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ein tiefes Verständnis des Glaubens und ein immenses Wissen über die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hatte. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seiten 556-557, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2645, zu finden ist, dass Allah, der Erhabene, jemandem, wenn er ihm Gutes tun möchte, islamisches Wissen vermittelt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, in beiden Welten Gutes wünscht. Obwohl viele Muslime fälschlicherweise glauben, dass dieses Gute, das sie sich wünschen, in Ruhm, Reichtum, Autorität, Kameradschaft und ihrer Karriere liegt, macht dieser Hadith kristallklar, dass wahres, dauerhaftes Gutes darin liegt, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zweig des religiösen Wissens nützliches weltliches Wissen ist, mit dem man rechtmäßigen Unterhalt verdient, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen. Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, wo das Gute liegt, ist es eine Schande, wie viele Muslime darauf keinen großen Wert legen. In den meisten Fällen streben

sie nur danach, das absolute Minimum an islamischem Wissen zu erlangen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und versäumen es, mehr zu erwerben und danach zu handeln, wie etwa die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Stattdessen widmen sie ihre Bemühungen weltlichen Dingen und glauben, dass dort wahres Gutes zu finden ist. Viele Muslime verstehen nicht, dass die rechtschaffenen Vorgänger wochenlang reisen mussten, nur um einen einzigen Vers oder Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen, während man heute die Lehren des Islam studieren kann, ohne sein Zuhause zu verlassen. Dennoch machen viele keinen Gebrauch von diesem Segen, der den modernen Muslimen zuteil wird. In seiner unendlichen Gnade hat Allah, der Erhabene, durch seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur gezeigt, wo das wahre Gute liegt, sondern er hat dieses Gute auch an die Fingerspitzen gelegt. Allah, der Erhabene, hat die Menschheit darüber informiert, wo ein ewig vergrabener Schatz liegt, der alle Probleme lösen kann, denen sie in beiden Welten begegnen können. Aber Muslime werden dieses Gute nur erlangen, wenn sie sich bemühen, es zu erwerben und danach zu handeln.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 4

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hielt einst seine Zunge im Zaum und befahl ihr, Gutes zu sagen, damit sie belohnt würde, und Böses zu vermeiden, damit sie Sicherheit erlangte und Reue vermied. Er kam zu dem Schluss, dass die meisten Sünden eines Menschen aus seiner Zunge. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 642, besprochen.

Dies hängt mit Kapitel 4 An Nisa, Vers 114 zusammen:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine große Belohnung geben.“

In diesem Vers erklärt Allah, der Erhabene, wie sich Menschen im Gespräch mit anderen verhalten sollten, damit sie selbst und andere davon profitieren. Erstens sollten Muslime bei einer Versammlung darüber sprechen, wie sie anderen helfen können, was Wohltätigkeit in Form von Reichtum und materieller Hilfe einschließt. Wenn ein Muslim nicht in der Lage ist, einer bedürftigen Person zu helfen, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, eine Belohnung zu erhalten, die der tatsächlichen Hilfe gleichkommt. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6800, rät, dass

derjenige, der einen anderen zum Guten inspiriert, so belohnt wird, als hätte er die gute Tat selbst vollbracht. Wenn man jemandem in Schwierigkeiten nicht helfen oder einen anderen dazu inspirieren kann, diese Aufgabe zu erfüllen, kann man zumindest andere dazu ermutigen, für den Bedürftigen zu beten. Das Beten für eine abwesende Person veranlasst die Engel, für den Bittsteller zu beten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1534, empfohlen. Diese Mentalität kann die Gruppe dazu inspirieren, die bedürftige Person zu besuchen, was ihr emotionale Unterstützung bietet. Dies hat eine starke psychologische Wirkung und verleiht ihnen neue Kraft im Umgang mit ihren Schwierigkeiten. Wichtig ist, dass man, wenn man die Situation einer bedürftigen Person erwähnt, die Absicht haben muss, ihr in ihrer Stunde der Not zu helfen. Es sollte nie nur Zeitvertreib sein und die Person zum Gespött machen.

Die zweite Möglichkeit, Segen zu erlangen, besteht darin, sich über etwas Erlaubtes zu unterhalten, das jemandem in dieser oder der nächsten Welt von Nutzen sein wird. Dazu gehört, anderen zu raten, in jedem Aspekt ihres Lebens Gutes zu tun und das Böse zu meiden.

Der dritte Aspekt, der in diesem Vers erwähnt wird, betrifft Gespräche mit anderen mit einer konstruktiven Einstellung, die Menschen auf positive Weise zusammenbringt, anstatt eine destruktive Einstellung zu haben, die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft verursacht. Wenn eine Person Menschen nicht auf liebevolle Weise zusammenbringen kann, dann ist das Mindeste, was sie tun kann, keine Spaltungen zwischen ihnen zu verursachen. Sogar dies wird als gute Tat bezeichnet, wenn es zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, getan wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2518, erwähnt.

Tatsächlich rät ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4919, dazu, dass die Versöhnung zwischen zwei verfeindeten Muslimen zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, besser sei als freiwilliges Gebet und Fasten. Alles Gute, das in der Gesellschaft zu finden ist, war das Ergebnis dieser frommen Haltung, wie etwa der Bau von Schulen, Krankenhäusern und Moscheen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Muslim die in diesem Vers erwähnte große Belohnung nur dann erhält, wenn er rechtschaffene Taten zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, vollbringt. Jeder Mensch werden auf der Grundlage ihrer Absicht belohnt, nicht nur aufgrund ihrer physischen Tat. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Der unaufrichtige Muslim wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass ihm gesagt wird, er solle seine Belohnung von denen erhalten, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, bestätigt.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 5

Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, ihren Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zu folgen, da sie innerhalb der muslimischen Nation die aufrichtigsten spirituellen Herzen, das tiefste Wissen, die wenigsten Anmaßungen, die standhaftesten Vorbilder und die beste Religion haben. Allah, der Erhabene, erwählte sie zu den Gefährten Seines Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und um Seine Religion zu begründen. Die Menschen müssen ihren Wert anerkennen und in ihre Fußstapfen treten, da sie sich der richtigen Führung verschrieben haben. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 289, erörtert.

Muslime sollten nicht den üblichen Bräuchen von Nichtmuslimen folgen und sie übernehmen. Je mehr Muslime dies tun, desto weniger werden sie den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen. Dies ist in der heutigen Zeit ziemlich offensichtlich, da viele Muslime die kulturellen Bräuche anderer Nationen übernommen haben, was dazu geführt hat, dass sie sich von den Lehren des Islam entfernt haben. Man muss sich beispielsweise nur die moderne muslimische Hochzeit ansehen, um zu sehen, wie viele nichtmuslimische kulturelle Bräuche von Muslimen übernommen wurden. Was dies noch schlimmer macht, ist, dass viele Muslime nicht zwischen islamischen Bräuchen, die auf dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, basieren, und den kulturellen Bräuchen von Nichtmuslimen unterscheiden können. Aus diesem Grund können auch Nichtmuslime nicht zwischen ihnen unterscheiden, was dem Islam große Probleme bereitet hat. Ehrenmorde beispielsweise sind eine kulturelle

Praxis, die nichts mit dem Islam zu tun hat, doch aufgrund der Unwissenheit der Muslime und ihrer Gewohnheit, nichtmuslimische kulturelle Bräuche zu übernehmen, wird der Islam jedes Mal beschuldigt, wenn in der Gesellschaft ein Ehrenmord geschieht. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beseitigte die sozialen Barrieren in Form von Kasten und Bruderschaften, um die Menschen zu vereinen, doch unwissende Muslime haben sie wiederbelebt, indem sie die kulturellen Praktiken der Nichtmuslime übernahmen. Einfach ausgedrückt: Je mehr kulturelle Praktiken Muslime übernehmen, desto weniger werden sie nach dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, handeln.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 6

In Anbetracht des Wissens und Verständnisses des Islam, das Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besaß, sagte Abu Musa Al Ash'ari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal zu den Leuten, sie sollten ihm keine Fragen stellen, solange diese Lampe (Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein) lebte unter ihnen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 244, besprochen.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2645, zu finden ist, dass Allah, der Erhabene, jemandem, wenn er ihm Gutes tun möchte, islamisches Wissen vermittelt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, in beiden Welten Gutes wünscht. Obwohl viele Muslime fälschlicherweise glauben, dass dieses Gute, das sie sich wünschen, in Ruhm, Reichtum, Autorität, Kameradschaft und ihrer Karriere liegt, macht dieser Hadith kristallklar, dass wahres, dauerhaftes Gutes darin liegt, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zweig des religiösen Wissens nützliches weltliches Wissen ist, mit dem man rechtmäßigen Unterhalt verdient, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen. Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, wo das Gute liegt, ist es eine Schande, wie viele Muslime darauf keinen großen Wert legen. In den meisten Fällen streben

sie nur danach, das absolute Minimum an islamischem Wissen zu erlangen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und versäumen es, mehr zu erwerben und danach zu handeln, wie etwa die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Stattdessen widmen sie ihre Bemühungen weltlichen Dingen und glauben, dass dort wahres Gutes zu finden ist. Viele Muslime verstehen nicht, dass die rechtschaffenen Vorgänger wochenlang reisen mussten, nur um einen einzigen Vers oder Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen, während man heute die Lehren des Islam studieren kann, ohne sein Zuhause zu verlassen. Dennoch machen viele keinen Gebrauch von diesem Segen, der den modernen Muslimen zuteil wird. In seiner unendlichen Gnade hat Allah, der Erhabene, durch seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur gezeigt, wo das wahre Gute liegt, sondern er hat dieses Gute auch an die Fingerspitzen gelegt. Allah, der Erhabene, hat die Menschheit darüber informiert, wo ein ewig vergrabener Schatz liegt, der alle Probleme lösen kann, denen sie in beiden Welten begegnen können. Aber Muslime werden dieses Gute nur erlangen, wenn sie sich bemühen, es zu erwerben und danach zu handeln.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 7

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen den Koran-Rezitator erkennen können, wenn sie nachts aufbleiben und beten, während andere schlafen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, besprochen.

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 1145, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, jede Nacht in Seiner unendlichen Majestät zum nächstgelegenen Himmel herabsteigt und die Menschen einlädt, Ihn zu bitten, Erfülle ihre Bedürfnisse, damit Er sie erfüllen kann.

Freiwilliges nächtliches Gebet beweist die Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, da niemand zusieht. Es zu verrichten ist ein Mittel, um ein vertrauliches Gespräch mit Allah, dem Erhabenen, zu führen. Und es ist ein Zeichen der Dienerschaft gegenüber Ihm. Es hat unzählige Vorteile, zum Beispiel erklärt ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, dass es das beste freiwillige Gebet ist.

Niemand wird am Tag des Jüngsten Gerichts oder im Paradies einen höheren Rang haben als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dieser Rang ist direkt mit dem freiwilligen Nachtgebet verbunden. Dies zeigt, dass diejenigen, die das freiwillige

Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen gesegnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„Und verrichte während der Nacht das Gebet damit [d. h. die Rezitation des Korans] als zusätzliche [Gottesdienstleistung] für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung wiedererweckt.“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 3579, besagt, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, in der letzten Nachthälfte am nächsten ist. Daher kann man unzählige Segnungen erlangen, wenn man sich zu dieser Zeit an Allah, den Erhabenen, erinnert.

Alle Muslime wünschen sich, dass ihre Bittgebete erhört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Daher sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, wie es ein Hadith in Sahih Muslim, Nr. 1770, besagt, dass es in jeder Nacht eine besondere Stunde gibt, in der gute Bittgebete immer erhört werden.

Das freiwillige Verrichten des Nachtgebets ist eine hervorragende Methode, um Sünden zu vermeiden. Es hilft einer Person, sinnlose gesellschaftliche Zusammenkünfte zu meiden und schützt sie vor vielen körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3549, zu finden ist.

Man sollte sich auf das freiwillige Nachtgebet vorbereiten, indem man nicht zu viel isst oder trinkt, insbesondere vor dem Schlafengehen, da dies zu Faulheit führt. Man sollte sich tagsüber nicht unnötig anstrengen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann dabei helfen. Schließlich sollte man Sünden vermeiden und danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, da es den Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 8

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen den Koran-Rezitator erkennen können, wenn sie freiwillig fasten, während andere feiern. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, besprochen.

In einem göttlichen Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2219, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtschaffenen Taten, die die Menschen vollbringen, für sie selbst bestimmt sind, mit Ausnahme des Fastens, da dieses für Allah, den Erhabenen, ist und Er es direkt belohnen wird.

Dieser Hadith weist auf die Einzigartigkeit des Fastens hin. Einer der Gründe, warum es auf diese Weise beschrieben wird, ist, dass alle anderen rechtschaffenen Taten für die Menschen sichtbar sind, wie das Gebet, oder zwischen Menschen stattfinden, wie heimliche Almosen. Das Fasten hingegen ist eine einzigartige rechtschaffene Tat, da andere nicht wissen können, dass jemand fastet, indem sie ihn nur beobachten.

Darüber hinaus ist das Fasten eine rechtschaffene Tat, die jeden Aspekt des Selbst verschließt. Das bedeutet, dass eine Person, die richtig fastet, davon abgehalten wird, verbale und körperliche Sünden zu begehen, wie etwa das Anschauen und Hören verbotener Dinge. Dies wird auch durch

das Gebet erreicht, aber das Gebet wird nur für kurze Zeit verrichtet und ist für andere sichtbar, während das Fasten den ganzen Tag über stattfindet und für andere unsichtbar ist. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Aus dem folgenden Vers geht klar hervor, dass eine Person, die das obligatorische Fasten ohne triftigen Grund nicht einhält, kein wahrer Gläubiger ist, da beides direkt miteinander verbunden ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr fromm seid.“

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 723, dass ein Muslim, der ein einziges obligatorisches Fasten ohne triftigen Grund nicht abschließt, die verlorene Belohnung und den verlorenen Segen nicht nachholen kann, selbst wenn er sein ganzes Leben lang jeden Tag fastet.

Außerdem führt Fasten, wie der zuvor zitierte Vers zeigt, zu Frömmigkeit. Das bedeutet, dass einfaches Hungern während des Tages nicht zu

Frömmigkeit führt, aber wenn man während des Fastens besonders darauf achtet, sich von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird man Frömmigkeit erlangen. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, dass ein Fasten bedeutungslos ist, wenn man sich nicht des Sprechens und Handelns aufgrund von Unwahrheiten enthält. Ein ähnlicher Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1690, warnt, dass manche Fastende nichts außer Hunger davon haben. Wenn man sich während des Fastens bewusster und gewissenhafter darin wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wird diese Gewohnheit einen schließlich beeinflussen, sodass man sich auch außerhalb des Fastens ähnlich verhält. Das ist in der Tat wahre Frömmigkeit.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Gerechtigkeit ist mit dem Fasten verbunden, da das Fasten die eigenen bösen Wünsche und Leidenschaften reduziert. Es verhindert Stolz und die Förderung von Sünden. Dies liegt daran, dass das Fasten den Appetit des Magens und die eigenen fleischlichen Gelüste hemmt. Diese beiden Dinge führen zu vielen Sünden. Darüber hinaus ist das Verlangen nach diesen beiden Dingen größer als das Verlangen nach anderen unerlaubten Dingen. Wer sie also durch Fasten kontrolliert, wird es leichter finden, die schwächeren bösen Wünsche zu kontrollieren. Dies führt zu wahrer Gerechtigkeit.

Wie bereits kurz erwähnt, gibt es verschiedene Stufen des Fastens. Die erste und niedrigste Stufe des Fastens besteht darin, dass man auf Dinge verzichtet, die das Fasten brechen, wie etwa Essen. Die nächste Stufe ist der Verzicht auf Sünden, die das Fasten beeinträchtigen und somit den Lohn des Fastens schmälern, wie etwa Lügen. Darauf wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, hingewiesen. Die nächste Stufe ist das Fasten, das jedes Körperteil einbezieht. Dabei wird jedes Körperteil von

Sünden fastet, zum Beispiel die Augen vom Anblick von Verbotenem, die Ohren vom Hören von Verbotenem und so weiter. Die nächste Stufe besteht darin, dass man sich auch dann so verhält, wenn man nicht fastet. Die höchste Stufe des Fastens besteht schließlich darin, auf alle Dinge zu verzichten, die nicht mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung stehen.

Ein Muslim sollte auch innerlich fasten, so wie sein Körper äußerlich fastet, indem er sich von sündigen oder eitlen Gedanken fernhält. Er sollte fasten und nicht an seinen eigenen Plänen in Bezug auf seine Wünsche festhalten und versuchen, sich auf die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Darüber hinaus sollte er fasten und nicht innerlich den Beschluss Allahs, des Erhabenen, infrage stellen, sondern stattdessen das Schicksal und alles, was es bringt, ausnehmen, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt, auch wenn sie die Weisheit hinter diesen Entscheidungen nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Und schließlich sollte ein Muslim nach der höchsten Belohnung streben, indem er sein Fasten geheim hält und andere nicht darüber informiert, wenn es vermeidbar ist. Denn andere unnötig darüber zu informieren führt zu einem Verlust der Belohnung, da es ein Aspekt der Angeberei ist.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 9

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen den Koran-Rezitator erkennen können, wenn sie sind meist schweren Herzens. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2315, zu finden ist, verfluchte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dreimal denjenigen, der lügt, um die Leute zum Lachen zu bringen.

Scherze zu machen und dabei der Wahrheit treu zu bleiben, ist keine Sünde, aber es ist schwierig, konsequent zu scherzen. Wer übermäßig scherzt, wird irgendwann einen Ausrutscher begehen und sündige Worte äußern, wie Lügen, Verleumdung oder das Verspotten anderer. Daher ist es sicherer, übermäßige Scherze zu vermeiden, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1995, geraten wird. Darüber hinaus wird derjenige, der übermäßig scherzt, selbst wenn er es schafft, immer die Wahrheit zu sagen und niemanden zu beleidigen, einer spirituellen Krankheit ausgesetzt sein, vor der in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4193, gewarnt wird, nämlich einem spirituell toten Herzen. Dies passiert der Person, die übermäßig scherzt und lacht, da diese Mentalität erfordert, dass sie immer über lustige Dinge nachdenkt und diskutiert und ernste Dinge vermeidet. Die Vorbereitung auf den Tod und das Jenseits ist eine ernste Angelegenheit, und wenn man es vermeidet, darüber nachzudenken und zu diskutieren, wird man sich nie richtig darauf

vorbereiten. Dieser Mangel an Vorbereitung wird dazu führen, dass das spirituelle Herz stirbt. Tatsächlich wird man umso weniger lachen und scherzen, je ernsthafter man über das Jenseits nachdenkt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6486, angedeutet.

Wenn sie zu oft scherzen, verlieren andere auch den Respekt vor ihnen. Das kann viele Probleme verursachen, beispielsweise, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie Gutes gebieten und Böses verbieten, selbst wenn es um ihre eigenen Kinder geht.

Übermäßiges Scherzen führt oft zu Feindseligkeit zwischen Menschen, da man Dinge leicht ernst nimmt. Dies führt zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen. Tatsächlich sind viele Menschen durch Witze sogar körperlich und emotional verletzt worden.

Außerdem sollte man beim Scherzen lautes Lachen oder Lachen mit vollem Mund vermeiden, da dies im Islam verpönt ist. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6092, war das Lachen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein Lächeln.

Ein Muslim sollte es unter allen Umständen vermeiden zu lügen, auch nicht im Scherz, denn das würde dazu führen, dass er ein Haus mitten im Paradies erhält. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4800, zu finden ist.

Das heißt nicht, dass ein Muslim überhaupt keine Scherze machen sollte. Ab und zu Scherze zu machen und dabei andere Sünden wie Lügen zu vermeiden, ist akzeptabel, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gelegentlich Scherze machte. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1990, bestätigt. Übermäßige Scherze sind verpönt und eine Sünde, wenn sie mit einer Sünde in Verbindung stehen. Es ist eine Sünde, eine Überlieferung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, absichtlich falsch zu interpretieren, um die eigenen Wünsche zu erfüllen. Wenn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, selten Scherze machte, ohne damit eine der damit verbundenen Sünden zu begehen, dann sollten Muslime dasselbe tun und die Grenzen nicht überschreiten, um ihre eigenen Wünsche zu erfüllen.

Außerdem besteht ein großer Unterschied zwischen Fröhlichkeit gegenüber anderen, wie z. B. Lächeln, und übermäßigem Scherzen. Fröhlichkeit ist ein Segen Allahs, des Erhabenen, gemäß einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 301. Sogar Lächeln, um anderen ein gutes Gefühl zu geben, wird gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 1970, als Akt der Nächstenliebe bezeichnet. Man sollte also nicht glauben, dass das Vermeiden übermäßiger Scherze bedeutet, dass die Leute immer traurig und deprimiert sein sollten.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 10

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen den Koran-Rezitator daran erkennen können, dass er schweigt, wenn andere Wahrheit mit Lüge vermischen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2501, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige gerettet sei, der schweigt.

Das bedeutet, dass derjenige, der eitle oder böse Worte vermeidet und nur gute Worte spricht, von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten gerettet wird. Das ist wichtig zu verstehen, da der Hauptgrund, warum Menschen in die Hölle kommen, ihre Worte sind. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, gewarnt. Tatsächlich genügt ein einziges böses Wort, um jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen, was in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, bestätigt wurde.

Es gibt drei Arten von Sprache. Die erste ist böse Sprache, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Die zweite ist eitle Sprache, die nur Zeitverschwendung verursacht, was am Tag des Jüngsten Gerichts zu großem Bedauern führen wird. Darüber hinaus ist der erste Schritt sündiger Sprache oft eitle Sprache. Daher ist es sicherer, diese Art von Sprache zu

vermeiden. Die letzte Art ist gute Sprache, die immer angenommen werden sollte. Basierend auf diesen Aspekten sollten zwei Drittel der Sprache aus dem eigenen Leben entfernt werden.

Darüber hinaus wird derjenige, der zu viel redet, nur wenig über seine Taten und das Jenseits nachdenken, da dies Schweigen erfordert. Dies wird einen daran hindern, seine Taten zu bewerten, was einen dazu inspirieren würde, mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen und seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird dann daran gehindert, sich zum Besseren zu ändern.

Und schließlich diskutieren diejenigen, die zu viel reden, oft über weltliche Dinge und Dinge, die unterhaltsam und lustig sind. Dies führt dazu, dass sie eine Mentalität annehmen, bei der sie ernsthafte Themen wie Tod und Jenseits nicht gerne diskutieren oder ihnen zuhören. Dies wird sie daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, was zu großem Bedauern und einer möglichen Bestrafung führen wird.

All dies kann vermieden werden, wenn man einfach sündige und eitle Worte vermeidet und stattdessen nur gute Worte spricht. Daher wird derjenige, der auf diese Weise schweigt, vor Problemen in dieser Welt und vor Strafen in der nächsten Welt bewahrt.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 11

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen einen Koran-Rezitator daran erkennen können, dass er bescheiden ist, während andere stolz und arrogant herumlaufen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Mensch im Rang aufsteigt, wenn er um Allahs, des Erhabenen, willen in Demut lebt. Dies geschieht, weil Demut ein wichtiger Aspekt der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Das Gegenteil von Demut, nämlich Stolz, gehört nur dem Meister, nämlich Allah, dem Erhabenen, da alles, was die Menschen besitzen, von Ihm erschaffen und gewährt wurde. Das Verständnis dieser Realität stellt sicher, dass man Stolz vermeidet und stattdessen Demut zeigt, indem man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies ist wahre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, und führt zu wahrer Größe in beiden Welten.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 12

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Leute einen Koran-Rezitator daran erkennen können, dass er nicht laut ist. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, besprochen.

In einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2018, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Arten von Menschen, die er nicht mag und die ihm am Tag des Jüngsten Gerichts am fernsten stehen werden.

Einer dieser Menschen ist der Großmäulige, der übertrieben und gekünstelt spricht, um mit seiner Rede zu prahlen und anzugeben. Diese Person möchte anderen zeigen, wie viel Wissen sie besitzt, und so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diese Person wird oft beabsichtigen, durch ihre Taten anderen zu gefallen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dies wird dazu führen, dass sie die Belohnung für ihre rechtschaffenen Taten verlieren. Tatsächlich wird ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts gesagt, dass sie ihre Belohnung von denen erhalten sollen, für die sie gehandelt haben. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 13

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen einen Koran-Rezitator daran erkennen können, dass er nicht streitlustig ist. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 245, erörtert.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es das Merkmal eines wahren Muslims ist, nicht mit anderen zu streiten oder zu debattieren, um sich selbst und seine Meinung zu vertreten. Stattdessen sollten sie Informationen präsentieren, um die Wahrheit zu vertreten. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Wer die Wahrheit vertreten will, wird nicht streiten. Nur derjenige, der versucht, sich selbst zu vertreten, wird das tun. Entgegen der Meinung vieler erhöht das Gewinnen von Argumenten den Rang in keiner Weise. Der Rang einer Person in beiden Welten steigt nur dann, wenn sie das Streiten vermeidet und stattdessen die Wahrheit präsentiert oder sie akzeptiert, wenn sie ihr präsentiert wird. Ein Muslim sollte es vermeiden, mit anderen hin und her zu diskutieren, da dies ein Merkmal des Streitens ist. Es ist wichtig, Streiten zu vermeiden, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen, der das Streiten aufgibt, selbst wenn er Recht hat, ein Zuhause mitten im Paradies versprochen hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1993, zu finden ist. Auf diese richtige Mentalität wird in Kapitel 16 An Nahl, Vers 125 hingewiesen:

„Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein, und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise ...“

Ein Muslim sollte verstehen, dass es nicht seine Pflicht ist, Menschen zu zwingen, etwas zu akzeptieren. Seine Pflicht ist es, einfach die Wahrheit darzulegen, denn Durchsetzungsvermögen ist ein Merkmal des Argumentierens. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Erinnere dich also, [O Muhammad]; du bist nur eine Erinnerung. Du bist kein Herrscher über sie.“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 14

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ein Haushalt, der den Heiligen Koran nicht auswendig lernt und nicht danach lebt, wie eine verlassene Ruine sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 250, erörtert.

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 30, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn eintreten wird. Diejenigen, die ihm während ihres Lebens auf Erden folgen, werden am Tag des Jüngsten Gerichts ins Paradies geführt. Aber diejenigen, die ihn während ihres Lebens auf Erden vernachlässigen, werden feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stößt.

Der Heilige Koran ist ein Buch der Führung. Er ist nicht nur ein Buch zum Rezitieren. Muslime müssen sich daher bemühen, alle Aspekte des Heiligen Koran zu erfüllen, um sicherzustellen, dass er sie in beiden Welten zum Erfolg führt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach seinen Lehren zu handeln. Diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten, sind diejenigen, denen die frohe Botschaft der richtigen Führung durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zuteil

wird. Aber wie dieser Hadith warnt, ist der Heilige Koran nur eine Führung und eine Gnade für diejenigen, die gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in seinen Aspekten richtig handeln. Aber diejenigen, die ihn falsch interpretieren und stattdessen gemäß ihren Wünschen handeln, um weltliche Dinge wie Ruhm zu erlangen, werden dieser richtigen Führung und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts beraubt. Tatsächlich wird ihr völliger Verlust in beiden Welten nur noch größer werden, bis sie aufrichtig bereuen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man bei Schwierigkeiten herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen sicher ins Jenseits zu führen. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da dies dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist wie bei jemandem, der ein Auto mit vielen verschiedenen Zubehörteilen kauft, das aber keinen Motor hat. Es besteht kein Zweifel, dass diese Person einfach dumm ist.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 15

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass wahres Wissen nicht daran gemessen wird, wie viel man auswendig lernt und dann erzählt, sondern vielmehr ein Ausdruck der Frömmigkeit ist. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 252, erörtert.

Dies bedeutet, dass wahres Wissen das Erlernen und Handeln auf der Grundlage nützlichen Wissens beinhaltet.

Ein Muslim muss danach streben, nach seinem Wissen zu handeln, da Wissen ohne Handeln weder Wert noch Nutzen hat. Das ist wie bei jemandem, der einen Weg zur Sicherheit kennt, ihn aber nicht nimmt und stattdessen in einem Gebiet voller Gefahren bleibt. Deshalb kann Wissen in zwei Kategorien unterteilt werden. Die erste ist, wenn man nach seinem Wissen handelt, was zu Frömmigkeit und einer Steigerung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Die zweite ist, wenn man es versäumt, nach seinem Wissen zu handeln. Diese Art von Wissen wird den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht steigern, tatsächlich wird es die Arroganz nur steigern, da man glaubt, anderen überlegen zu sein, obwohl man wie Esel ist, die Bücher tragen, die ihm nichts nützen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [an Büchern] trägt...“

Darüber hinaus kann Unglaube eine buchstäbliche Ablehnung des Islam oder Taten sein, die Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhalten, obwohl man an Ihn glaubt. Dies kann anhand eines Beispiels deutlich gemacht werden. Wenn eine unwissende Person von einer anderen vor einem sich nähernden Löwen gewarnt wird und die unwissende Person praktische Schritte unternimmt, um sich in Sicherheit zu bringen, wird sie als jemand betrachtet, der an die ihr gegebene Warnung geglaubt hat, da sie ihr Verhalten entsprechend der Warnung angepasst hat. Wenn die unwissende Person ihr Verhalten nach der Warnung jedoch nicht praktisch ändert, werden die Leute vermuten, dass sie nicht an die ihr gegebene Warnung glaubt, selbst wenn die unwissende Person verbal erklärt, dass sie an die ihr gegebene Warnung glaubt.

Manche Menschen behaupten, ihr Glaube und ihre Gehorsamkeit gegenüber Gott liege in ihrem Herzen und sie müssten dies deshalb nicht in der Praxis unter Beweis stellen. Leider hat diese dumme Mentalität viele Muslime befallen, die glauben, sie hätten ein reines, gläubiges Herz, obwohl sie die obligatorischen Pflichten des Islam nicht erfüllen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, klar erklärt, dass der Körper rein ist, wenn das Herz rein ist, was bedeutet, dass die Handlungen richtig sind. Aber wenn das Herz verdorben ist, ist der Körper verdorben, was bedeutet, dass die Handlungen verdorben und falsch sind. Daher kann jemand, der Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, indem er seine Pflichten in der Praxis erfüllt, niemals ein reines Herz haben.

Darüber hinaus ist der praktische Nachweis des Glaubens an Allah, den Erhabenen, der Beweis und die Bestätigung, die am Tag des Jüngsten Gerichts erforderlich sind, um ins Paradies zu gelangen. Diese praktischen Beweise nicht zu haben, ist ebenso dumm wie ein Schüler, der seinem Lehrer ein leeres Prüfungsblatt zurückgibt und behauptet, sein Wissen sei in seinem Kopf und er müsse es deshalb nicht durch Beantwortung der Prüfungsfragen aufschreiben. So wie dieser Schüler zweifellos durchfallen würde, wird auch eine Person, die den Tag des Jüngsten Gerichts erreicht, ohne Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote vermeidet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, selbst wenn sie Glauben in ihrem Herzen besitzt, durchfallen.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 16

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass es ihm egal sei, welche Prüfungen ihn in diesem Leben treffen, denn es sei entweder Reichtum oder Armut. Wenn er reich werde, dann zeige er Mitgefühl. Wenn er arm werde, dann übe er Geduld. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 259, besprochen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jede Situation für einen Gläubigen gesegnet sei. Die einzige Bedingung ist, dass sie auf jede Situation, der sie begegnen, reagieren müssen, während sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen, insbesondere Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten.

Es gibt zwei Aspekte des Lebens. Ein Aspekt sind die Situationen, in denen sich Menschen befinden, egal ob es sich um gute oder schlechte Zeiten handelt. Die Kontrolle darüber, in welche Situation sich eine Person begibt, liegt nicht in ihren Händen. Allah, der Erhabene, hat dies entschieden und es gibt kein Entkommen. Daher macht es keinen Sinn, sich über die Situationen aufzuregen, in denen man sich befindet, da sie vorherbestimmt und daher unvermeidlich sind. Der andere Aspekt ist die Reaktion einer Person auf jede Situation. Dies liegt in der Kontrolle jeder Person und wird danach beurteilt, z. B. ob sie in einer schwierigen Situation Geduld oder Ungeduld zeigt. Daher muss sich ein Muslim auf sein Verhalten und seine Reaktion in jeder Situation konzentrieren, anstatt sich darüber aufzuregen,

in einer Situation zu sein, da dies unvermeidlich ist. Wenn ein Muslim in beiden Welten erfolgreich sein möchte, sollte er jede Situation beurteilen und immer im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, handeln. Beispielsweise müssen sie in guten Zeiten die Segnungen nutzen, die sie besitzen, wie es der Islam vorschreibt, was wahre Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Und in schwierigen Zeiten müssen sie Geduld zeigen, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt, auch wenn sie die Weisheit hinter der Wahl nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 17

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der Gutes sät, bald seine Wünsche ernten wird, und derjenige, der Böses sät, bald Reue ernten wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 266, besprochen.

Gutes zu säen bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

In Wirklichkeit ist in den meisten Fällen in dieser materiellen Welt nichts an sich gut oder schlecht, wie zum Beispiel Reichtum. Was eine Sache gut oder schlecht macht, ist die Art und Weise, wie sie verwendet wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der eigentliche Zweck von allem, was von Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurde, darin bestand, es gemäß den Lehren des Islam richtig zu verwenden. Wenn etwas nicht richtig verwendet wird, wird es in Wirklichkeit nutzlos. Zum Beispiel ist Reichtum in beiden Welten nützlich, wenn er richtig verwendet wird, etwa wenn er für die Notwendigkeiten einer Person und ihrer Angehörigen ausgegeben wird. Aber er kann nutzlos und sogar ein Fluch für seinen Träger werden, wenn er nicht richtig verwendet wird, etwa wenn er gehortet oder für sündige Dinge ausgegeben wird. Das bloße Horten von Reichtum führt dazu, dass Reichtum an Wert verliert. Wie können Papier- und Metallmünzen, die man beiseitelegt, nützlich sein? In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem leeren Blatt Papier und einem Geldschein. Er ist nur nützlich, wenn er richtig verwendet wird.

Wenn also ein Muslim möchte, dass all seine weltlichen Besitztümer ihm in beiden Welten ein Segen werden, muss er sie nur richtig gemäß den Lehren des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwenden. Wenn er sie jedoch falsch verwendet, wird derselbe Segen für ihn in beiden Welten zur Last und zum Fluch. So einfach ist das.

Die richtige Einstellung kann man einnehmen, wenn man den Zweck dieser Segnungen versteht.

Jeder weltliche Segen, den ein Muslim besitzt, ist nur ein Mittel, das ihm dabei helfen soll, das Jenseits sicher zu erreichen. Es ist kein Selbstzweck. Reichtum zum Beispiel ist ein Mittel, das man nutzen sollte, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt und seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt. Es ist kein Selbstzweck oder höchstes Ziel.

Dies hilft einem Muslim nicht nur dabei, seinen Fokus auf das Jenseits zu richten, sondern es hilft ihm auch, wenn er weltliche Segnungen verliert. Wenn ein Muslim jede weltliche Segnung, wie zum Beispiel ein Kind, als Mittel betrachtet, um Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen und sicher ins Jenseits zu gelangen, dann wird der Verlust dieser Segnungen keine so nachteiligen Auswirkungen auf ihn haben. Er wird vielleicht traurig, was ein akzeptables Gefühl ist, aber er wird nicht betrübt, was zu Ungeduld und

anderen psychischen Problemen wie Depressionen führen würde. Dies liegt daran, dass sie fest davon überzeugt sind, dass die weltlichen Segnungen, die sie besaßen, nur ein Mittel waren, sodass der Verlust dieser Segnungen keinen Verlust des ultimativen Ziels, nämlich des Paradieses, bedeutet, dessen Verlust verheerend ist. Wenn sie also weiterhin das ultimative Ziel besitzen und sich darauf konzentrieren, werden sie nicht betrübt.

Darüber hinaus werden sie verstehen, dass sie, genau wie das, was sie verloren haben, nur ein Mittel war, fest davon überzeugt sind, dass Allah, der Erhabene, ihnen ein anderes Mittel geben wird, um ihr endgültiges Ziel zu erreichen und zu erfüllen. Dies wird sie auch davon abhalten zu trauern. Derjenige hingegen, der glaubt, dass sein weltlicher Segen das Ziel und nicht ein Mittel ist, wird bei seinem Verlust schwere Trauer empfinden, da sein ganzer Sinn und Zweck verloren gegangen ist. Diese Trauer wird zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime jeden Segen, den sie besitzen, als Mittel betrachten sollten, um das Jenseits sicher zu erreichen, und nicht als Selbstzweck. So kann man Dinge besitzen, ohne von ihnen besessen zu werden. So können sie weltliche Dinge in ihren Händen und nicht in ihren Herzen behalten.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 18

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen in dieser Welt nur Gäste sind und dass die Gäste sie irgendwann verlassen werden. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 267, besprochen.

Wenn Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, in den Urlaub fahren, packen sie nur die Dinge ein, die sie brauchen, und vielleicht ein bisschen mehr, aber sie versuchen, zu viel Gepäck zu vermeiden. Sogar die Menge an Geld, die sie mitnehmen, beschränken sie im Hinblick auf ihren Auslandsaufenthalt. Bei ihrer Ankunft übernachten sie oft in einem Hotel, das in der Regel über die wichtigsten Lebensbedürfnisse und ein paar Extras verfügt. Wenn sie glauben, dass sie nie wieder an denselben Ort zurückkehren werden, werden sie nie ein Haus kaufen, da sie behaupten, ihr Aufenthalt sei nur von kurzer Dauer und sie würden nicht zurückkehren. Sie suchen sich während ihres Urlaubs keine Arbeit, da sie behaupten, ihr Aufenthalt sei nur von kurzer Dauer und sie deshalb nicht mehr Geld verdienen müssten. Sie heiraten nicht und bekommen keine Kinder, da das Urlaubsland nicht ihre Heimat sei, in der sie heiraten und Kinder bekommen würden. Im Allgemeinen ist dies die Einstellung und Geisteshaltung von Urlaubern.

Es ist seltsam, dass Muslime wirklich glauben, sie würden diese Welt bald verlassen, was bedeutet, dass ihr Aufenthalt in dieser Welt nur vorübergehend ist, wie im Urlaub, und dass sie glauben, ihr Aufenthalt im

Jenseits sei dauerhaft, und sich dennoch nicht ausreichend darauf vorbereiten. Wenn ihnen wirklich bewusst wäre, wie kurz ihre Zeit ist, ähnlich wie bei einem Urlaub, würden sie nicht zu viel Aufwand in ihr Zuhause stecken und sich stattdessen mit einem einfachen Zuhause zufrieden geben, so wie der Reisende, der sich mit einem einfachen Hotel zufrieden gibt. In Wirklichkeit ist diese Welt also wie das Urlaubsziel im Beispiel, aber Muslime behandeln sie nicht wie eines. Stattdessen widmen sie den Großteil ihrer Bemühungen der Verschönerung ihrer Welt und vernachlässigen dabei das ewige Jenseits. Es ist manchmal schwer zu glauben, dass einige Muslime tatsächlich an ein dauerhaftes Jenseits glauben, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand sie in die vergängliche Welt stecken. Muslime sollten sich daher bemühen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, erfüllen, sich von seinen Verboten fernhalten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten, während sie mit dem Erlangen und Nutzen der Notwendigkeiten dieser Welt zufrieden sind. Aus diesem Grund riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Muslimen in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6416, in dieser Welt wie Reisende zu leben. Sie sollten diese Welt nicht als dauerhaftes Zuhause betrachten, sondern sie wie ein Urlaubsziel behandeln.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 19

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen nur Gäste in dieser Welt sind und ihr Besitz nur geliehenes Vertrauen ist. Irgendwann wird der Gast gehen und das geliehene Vertrauen muss seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 267, erörtert.

Ein Muslim muss bedenken, dass die Segnungen, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, kein Geschenk, sondern ein Darlehen sind. Ein Geschenk zeigt Eigentum an, wohingegen ein Darlehen bedeutet, dass die Segnung ihrem wahren Besitzer, nämlich Allah, dem Erhabenen, zurückgegeben werden muss. Die einzige Möglichkeit, die Segnungen dieser materiellen Welt, die den Menschen als Darlehen gegeben wurden, zurückzugeben, besteht darin, sie auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie in diesem Vers angedeutet, ist dies ein Aspekt der Gottesfurcht. Dies führt zu wahrer Dankbarkeit, die wiederum zu einer Zunahme der Segnungen in beiden Welten führt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„...Wenn du dankbar bist, werde ich deine Gunst sicherlich erhöhen...“

Die weltlichen Segnungen, die den Menschen als Darlehen gewährt wurden, müssen zu ihrem wahren Besitzer, nämlich Allah, dem Erhabenen, freiwillig oder unter Zwang zurückgegeben werden. Wenn sie freiwillig zurückgegeben werden, werden sie mit reichlicher Belohnung gesegnet, aber wenn sie mit Zwang zurückgegeben werden, beispielsweise durch ihren Tod, werden diese Segnungen im Jenseits zu einer Last für sie.

Andererseits wird ein Muslim das Paradies erben, das heißt, ihm wird das Paradies als Eigentumsrecht geschenkt. Aus diesem Grund können Muslime im Paradies tun und lassen, was sie wollen, da ihnen das Eigentumsrecht zugesprochen wird.

Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, den Unterschied zwischen einem Geschenk/Besitz und einem Darlehen zu verstehen, damit sie ermutigt werden, die Segnungen dieser materiellen Welt auf richtige Weise zu nutzen.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 20

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal geraten, dass eine Person Wahrheit und Gerechtigkeit akzeptieren sollte, selbst wenn sie von einem Fremden kommen, den sie nicht kennt, oder sogar von jemandem, den sie nicht mag. Und sie sollten Unwahrheiten ablehnen, selbst wenn sie von einem geliebten Geschwister kommen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 268, erörtert.

Seit dem Tod der rechtschaffenen Vorgänger hat die Stärke der muslimischen Nation dramatisch abgenommen. Es ist logisch, dass eine Gruppe umso stärker wird, je größer die Zahl der Menschen ist, doch die Muslime haben sich dieser Logik irgendwie widersetzt. Die Stärke der muslimischen Nation hat nur abgenommen, während die Zahl der Muslime zugenommen hat. Einer der Hauptgründe dafür hängt mit Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2 des Heiligen Quran zusammen:

„... Und helft in Gerechtigkeit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Allah, der Erhabene, befiehlt den Muslimen eindeutig, einander in jeder guten Sache zu helfen und sich nicht in einer schlechten Sache zu unterstützen. So handelten die rechtschaffenen Vorgänger, aber viele Muslime sind ihnen nicht gefolgt. Viele Muslime beobachten heute, wer

eine Handlung begeht, anstatt zu beobachten, was sie tun. Wenn die Person mit ihnen verbunden ist, zum Beispiel ein Verwandter, unterstützen sie sie, auch wenn die Sache nicht gut ist. Wenn die Person keine Beziehung zu ihnen hat, wenden sie sich von der Unterstützung ab, auch wenn die Sache gut ist. Diese Haltung widerspricht völlig den Traditionen der rechtschaffenen Vorgänger. Sie unterstützten andere bei guten Taten, unabhängig davon, wer es tat. Tatsächlich gingen sie bei der Befolgung dieses Verses des Heiligen Quran so weit, dass sie sogar diejenigen unterstützten, mit denen sie nicht klarkamen, solange es eine gute Sache war.

Ein weiterer damit verbundener Punkt ist, dass viele Muslime einander nicht im Guten unterstützen, weil sie glauben, dass die Person, die sie unterstützen, mehr Ansehen erlangen wird als sie selbst. Dieser Zustand hat sogar Gelehrte und islamische Bildungseinrichtungen betroffen. Sie erfinden fadenscheinige Ausreden, um anderen nicht im Guten zu helfen, weil sie keine Beziehung zu ihnen haben und sie befürchten, dass ihre eigene Institution vergessen wird und diejenigen, denen sie helfen, mehr Respekt in der Gesellschaft erlangen. Aber das ist völlig falsch, denn man muss nur die Seiten der Geschichte umblättern, um die Wahrheit zu erkennen. Solange die Absicht besteht, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird die Unterstützung anderer im Guten ihren Respekt in der Gesellschaft erhöhen. Allah, der Erhabene, wird die Herzen der Menschen ihnen zuwenden, selbst wenn sie eine andere Organisation, Institution oder Person unterstützen. Als beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Welt verließ, hätte Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, leicht um das Kalifat kämpfen können und viel Unterstützung zu seinen Gunsten gefunden. Aber er wusste, dass es das Richtige war, Abu Bakkar Siddique, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum ersten Kalifen des Islam zu ernennen. Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, machte sich keine Sorgen, von der Gesellschaft vergessen zu werden, wenn er eine andere Person

unterstützte. Stattdessen befolgte er den Befehl im zuvor erwähnten Vers und unterstützte das Richtige. Dies wird in den Hadithen in Sahih Bukhari Nummer 3667 und 3668 bestätigt. Die Ehre und der Respekt von Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, innerhalb der Gesellschaft wurden durch diese Aktion nur noch größer. Dies ist für diejenigen offensichtlich, die die islamische Geschichte kennen.

Muslime müssen gründlich darüber nachdenken, ihre Mentalität ändern und danach streben, anderen Gutes zu tun, unabhängig davon, wer es tut, und dürfen sich nicht zurückhalten, weil sie befürchten, dass ihre Unterstützung dazu führt, dass sie in der Gesellschaft vergessen werden. Diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, werden weder in dieser noch in der nächsten Welt vergessen werden. Tatsächlich werden ihr Respekt und ihre Ehre in beiden Welten nur wachsen.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 21

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal zu seinen Gefährten: „Obwohl sie mehr fasteten, beteten und lernten als (einige) der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren sie dennoch besser als sie.“ Dies liegt daran, dass sie weniger an dieser Welt hingen als sie und sich mehr nach dem Jenseits sehnten als sie. Dies wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 278, erörtert.

Diese Haltung wird man einnehmen, wenn man das richtige Verständnis und die richtige Wahrnehmung in Bezug auf diese Welt und das Jenseits entwickelt.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits wie ein Wassertropfen im Vergleich zu einem Ozean sei.

Tatsächlich wurde dieses Gleichnis erzählt, damit die Menschen verstehen, wie klein die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits ist. In Wirklichkeit können sie jedoch nicht verglichen werden, da die materielle Welt vergänglich ist, wohingegen das Jenseits ewig ist. Das bedeutet, das Begrenzte kann nicht mit dem Unbegrenzten verglichen werden. Die materielle Welt kann in vier Kategorien unterteilt werden: Ruhm, Reichtum,

Autorität und das soziale Leben einer Person wie Familie und Freunde. Ganz gleich, welchen weltlichen Segen man aus diesen Gruppen erhält, er wird immer unvollkommen und vergänglich sein, und der Tod wird einen von diesem Segen trennen. Die Segnungen im Jenseits hingegen sind beständig und vollkommen. In dieser Hinsicht ist die materielle Welt also nicht mehr als ein Tropfen im Vergleich zu einem endlosen Ozean.

Darüber hinaus ist es nicht garantiert, dass ein Mensch in dieser Welt ein langes Leben hat, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist. Jeder Mensch hingegen wird mit Sicherheit sterben und das Jenseits erreichen. Es ist also töricht, nach einem Tag wie der Rente zu streben, den man vielleicht nie erreicht, anstatt nach dem Jenseits zu streben, das man garantiert erreichen wird.

Dies bedeutet nicht, dass man die Welt verlassen sollte, denn sie ist eine Brücke, die überquert werden muss, um das Jenseits sicher zu erreichen. Vielmehr sollte ein Muslim dieser materiellen Welt nur so viel entnehmen, wie er braucht, um seine eigenen Bedürfnisse und die seiner Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu befriedigen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Und dann sollte er den Rest seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote meidet und seinem Schicksal gemäß den Lehren des Islam mit Geduld entgegentritt.

Eine intelligente Person wird einem Wassertropfen nicht den Vorzug vor einem endlosen Ozean geben und ein intelligenter Muslim wird der

vergänglichen materiellen Welt nicht den Vorzug vor dem ewigen Jenseits geben.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 22

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einst, dass der schlimmste Kummer darin besteht, am Tag des Jüngsten Gerichts Reue zu empfinden. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass sie sich immer, wenn sie in der Welt einen Misserfolg oder etwas Bedauern verspüren, an die Reue erinnern sollten, die manche Menschen im Jenseits empfinden werden, wie zum Beispiel in Kapitel 89, Al Fajr, Vers 24:

„Er wird sagen: „Oh, ich wünschte, ich hätte [etwas Gutes] für mein Leben vorausgeschickt.““

In dieser Welt wird auf das Bedauern immer eine neue Chance oder andere Möglichkeiten folgen, die man verfolgen kann, um wieder erfolgreich zu sein. Aber das Bedauern und Versagen im Jenseits kann nicht wieder gutgemacht werden, das heißt, es gibt keine zweite Chance in der nächsten Welt. Niemand wird die Möglichkeit haben, auf die Erde zurückzukehren, um anders zu handeln.

Daher sollte sich jeder Muslim mehr Gedanken über die Misserfolge machen, die er im Jenseits erleben könnte, als über die Misserfolge und Reue in dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass man nicht danach streben sollte, in dieser Welt rechtmäßigen Erfolg zu erzielen. Es bedeutet, dass man dem Erfolg im Jenseits immer Vorrang vor dem Erfolg in dieser Welt geben sollte. Dies ist eine wichtige Mentalität, die Muslime annehmen sollten, bevor sie an den Tag kommen, an dem ihnen das Nachdenken über ihre Misserfolge und Reue nicht im Geringsten hilft. Kapitel 89 Al Fajr, Vers 23:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen?“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 23

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die beste Vorsorge für das Jenseits Frömmigkeit sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

Frömmigkeit/Furcht vor Allah, dem Erhabenen, kann nicht erreicht werden, ohne islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, sodass man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten kann. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„...Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen...“

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Muslim erst fromm werden könne, wenn er etwas vermeidet, das seiner Religion nicht schadet, aus Vorsicht, dass es zu etwas Schädlichem führen könnte. Ein Aspekt der Frömmigkeit besteht also darin, zweifelhafte und nicht nur verbotene Dinge zu vermeiden. Denn zweifelhafte Dinge bringen einen Muslim einen Schritt näher an das Verbotene, und je näher man dem Verbotenen ist, desto leichter verfällt man ihm. Aus diesem Grund heißt es

in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, dass derjenige, der verbotene und zweifelhafte Dinge vermeidet, seine Religion und Ehre schützt. Beobachtet man diejenigen, die in der Gesellschaft auf die schiefe Bahn geraten sind, so geschah dies in den meisten Fällen allmählich und nicht in einem plötzlichen Schritt. Das heißt, die Person gab sich zuerst zweifelhaften Dingen hin, bevor sie dem Verbotenen verfiel. Aus diesem Grund betont der Islam die Notwendigkeit, unnötige und eitle Dinge im Leben zu vermeiden, da sie zum Unrecht führen können. Beispielsweise führt eitle und nutzlose Rede, die im Islam nicht als Sünde eingestuft wird, oft zu böser Rede, wie Verleumdung, Lügen und Verleumdung. Wenn eine Person den ersten Schritt vermeidet, indem sie sich nicht in eitler Rede ergeht, wird sie zweifellos böse Rede vermeiden. Dieser Prozess kann auf alle Dinge angewendet werden, die eitel, unnötig und insbesondere zweifelhaft sind.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 24

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, das Beste, was man mit dem Herzen erfassen kann, sei Gewissheit. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, besprochen.

Alle Muslime glauben an den Islam, aber die Stärke ihres Glaubens variiert von Person zu Person. Beispielsweise ist derjenige, der den Lehren des Islam folgt, weil seine Familie es ihm gesagt hat, nicht derselbe wie derjenige, der aufgrund von Beweisen daran glaubt. Eine Person, die von etwas gehört hat, wird es nicht in derselben Weise glauben, wie jemand, der die Sache mit eigenen Augen gesehen hat.

Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, bestätigt wird, ist es für alle Muslime eine Pflicht, nützliches Wissen zu erwerben. Einer der Gründe dafür ist, dass dies der beste Weg für einen Muslim ist, seinen Glauben an den Islam zu stärken. Dies ist wichtig, denn je stärker die Glaubensgewissheit ist, desto größer ist die Chance, dass man auf dem richtigen Weg bleibt, insbesondere wenn man auf Schwierigkeiten stößt. Darüber hinaus wird Glaubensgewissheit in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3849, als eines der besten Dinge beschrieben, die man besitzen kann. Dieses Wissen sollte durch das Studium des Heiligen Koran und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aus einer zuverlässigen Quelle erlangt werden.

Allah, der Erhabene, hat im Heiligen Quran nicht nur eine Wahrheit verkündet, sondern auch durch Beispiele Beweise dafür geliefert. Nicht nur Beispiele, die man in den Völkern der Vergangenheit findet, sondern Beispiele, die im eigenen Leben vorhanden sind. Beispielsweise weist Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran darauf hin, dass eine Person manchmal eine Sache liebt, obwohl sie ihr Probleme bereiten würde, wenn sie sie bekäme. Ebenso kann sie eine Sache hassen, obwohl sie für sie viel Gutes birgt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es gibt in der Geschichte viele Beispiele für diese Wahrheit, wie zum Beispiel den Pakt von Hudaiba. Einige Muslime glaubten, dieser Pakt, der mit den Nichtmuslimen von Mekka geschlossen wurde, würde letztere Gruppe vollständig begünstigen. Doch die Geschichte zeigt deutlich, dass er den Islam und die Muslime begünstigte. Dieses Ereignis wird in den Hadithen in Sahih Bukhari, Nummer 2731 und 2732, besprochen.

Wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, findet man viele Beispiele, bei denen man glaubte, etwas sei gut, obwohl es in Wirklichkeit schlecht für einen war und umgekehrt. Diese Beispiele beweisen die Authentizität dieses Verses und helfen, den eigenen Glauben zu stärken.

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es so sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man deutlich erkennen, wie große Reiche kamen und gingen. Aber als sie gingen, starben sie auf eine Weise, als ob sie nur für einen Augenblick auf der Erde gewesen wären. Bis auf einige wenige sind alle ihre Zeichen verschwunden, als ob sie nie auf der Erde gewesen wären. Ähnlich verhält es sich, wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt: Egal, wie alt man ist und egal, wie langsam sich manche Tage angefühlt haben mögen, insgesamt ist das Leben bisher wie im Flug vergangen. Das Verständnis der Wahrhaftigkeit dieses Verses stärkt die Glaubensgewissheit und inspiriert einen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, bevor die Zeit abläuft.

Der Heilige Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind voller solcher Beispiele. Daher sollte man danach streben, diese göttlichen Lehren zu lernen und danach zu handeln, damit man Gewissheit im Glauben erlangt. Derjenige, der dies erreicht, wird durch keine Schwierigkeiten, denen er gegenübersteht, erschüttert und wird standhaft auf dem Weg bleiben, der zu den Toren des Paradieses führt. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 25

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die schlimmste Blindheit die des (spirituellen) Herzens sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

Die Verdorbenheit und Härte des spirituellen Herzens ist eine äußerst wichtige Angelegenheit, die in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 52, behandelt wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte, dass, wenn das spirituelle Herz verdorben wird, der ganze Körper verdorben wird. Diese Verdorbenheit spiegelt sich dann in der Sprache und den Taten wider. Ebenso hat der Heilige Quran die Bedeutung eines weichen und gesunden Herzens hervorgehoben, indem er rät, dass man am Tag des Jüngsten Gerichts keinen Nutzen aus seinem Besitz oder seinen Verwandten ziehen wird, wenn man kein gesundes spirituelles Herz besitzt. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

*„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen.
Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“*

Derjenige mit einem harten spirituellen Herzen kann als eine Person beschrieben werden, die die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, weil sie glaubt, dass sie im Wissen überlegen sind. Es mangelt ihm an Unterwerfung und an der Furcht vor Allah, dem Erhabenen, was dazu

führt, dass er gute Taten aufgibt, Sünden begeht, übermäßige Liebe empfindet und nach der materiellen Welt strebt, während er sich nicht um die Vorbereitung auf das ewige Jenseits kümmert. Die Hartherzigen werden leicht vom Teufel dazu verleitet, Sünden zu begehen und gute Taten abzulehnen. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 53:

„[Das ist so,] damit Er das, was der Satan einwirft [d. h. behauptet], zu einer Prüfung für diejenigen machen kann, in deren Herzen Krankheit ist und die ein hartes Herz haben ...“

Wer ein hartes spirituelles Herz hat, weist zwei besonders tadelnswerte Eigenschaften auf. Er interpretiert die heiligen Schriften absichtlich falsch, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen, wie z. B. Ruhm zu erlangen. Er kritisiert diejenigen, die sich bemühen, dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, weil er möchte, dass die Menschen seiner Denkweise und Liebe zur materiellen Welt folgen. Zweitens sucht er sich Verse und Hadithe heraus, die seinen Wünschen entsprechen. Er bezeichnet diejenigen, die sich bemühen, alle Verse und Hadithe zu übernehmen und danach zu handeln, als Extremisten und lässt so seine eigene Haltung anderen gefallen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 13:

„Wegen ihres Bruchs des Bundes verfluchten Wir sie und verhärteten ihre Herzen. Sie verdrehen die Worte und vergessen einen Teil dessen, woran sie erinnert wurden. Und du wirst noch immer Betrug unter ihnen sehen, bis auf einige wenige von ihnen ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat gewarnt, dass diejenigen, die übermäßig reden, ohne Allah, den Erhabenen, zu erwähnen, dazu neigen, ein spirituell hartes Herz zu entwickeln. Derjenige, der ein spirituell hartes Herz besitzt, ist am weitesten von Allah, dem Erhabenen, entfernt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2411, zu finden ist.

Wie bereits erwähnt, werden diejenigen, die den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgeben, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, mit einem harten Herzen verflucht. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 13:

„Wegen ihres Bruchs des Bundes verfluchten Wir sie und verhärteten ihre Herzen ...“

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2305, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der übermäßig lacht, hartherzig wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht bedeutet, dass man nicht lächeln kann, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies als eine wohltätige Tat eingestuft hat. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1970, bestätigt. Übermäßiges Lachen führt dazu, dass man eine Mentalität annimmt, bei der man nur noch lustige Themen bespricht. Dies führt dazu,

dass man ernste Themen wie Tod und den Tag des Jüngsten Gerichts vermeidet. Wenn man diese wichtigen Themen vermeidet, wie kann man sich dann auf sie vorbereiten? Mangelnde Vorbereitung führt dazu, dass das spirituelle Herz verhärtet wird.

Manche sagen, dass übermäßiges Essen zu einer Verhärtung des spirituellen Herzens führen kann. Das liegt daran, dass übermäßiges Essen faul macht. Faulheit führt zu einer Verringerung guter Taten, was wiederum zu einer Verhärtung des spirituellen Herzens führen kann.

Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3334, warnte, wird ein schwarzer Fleck in das spirituelle Herz eines Menschen geätzt, wenn er sündigt. Wenn die Zahl der Sünden zunimmt, wird diese Schwärze größer, was zu einem harten spirituellen Herzen führt. Kapitel 83 Al Mutaaffin, Vers 14:

„Nein! Vielmehr hat der Makel ihrer Verdienste ihre Herzen bedeckt.“

Aus diesem Grund heißt es, dass anhaltendes Sündigen zum Absterben des spirituellen Herzens führen kann.

Es ist wichtig, dass Muslime danach streben, ihr Herz zu erweichen, da dies zu seiner Reinigung führt. Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, riet, werden alle Glieder des Körpers gereinigt, wenn das spirituelle Herz gereinigt ist. Diese Reinigung wird einen ermutigen, rechtschaffene Taten zu vollbringen und Sünden um Allahs, des Erhabenen, willen aufzugeben.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 26

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Rauschmittel die Quelle allen Übels sind. Dies wurde diskutiert in Imam Al Asfahanis, Hilyat Al Awliya, Nummer 289.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3371, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass ein Muslim niemals Alkohol trinken dürfe, da dies der Schlüssel zu allem Übel sei.

Leider hat diese große Sünde im Laufe der Zeit unter den Muslimen zugenommen . Dies ist der Schlüssel zu allem Übel da es zu anderen Sünden führt. Dies ist ziemlich offensichtlich, da ein Betrunkener die Kontrolle über seine Zunge und seine körperlichen Handlungen verliert. Man muss sich nur die Nachrichten ansehen, um zu sehen, wie viele Verbrechen aufgrund von Alkoholkonsum begangen werden. Selbst diejenigen, die mäßig trinken, fügen ihrem Körper nur Schaden zu, was die Wissenschaft bewiesen hat. Die mit Alkohol verbundenen körperlichen und geistigen Krankheiten sind zahlreich und stellen eine schwere Belastung für den Nationalen Gesundheitsdienst und die Steuerzahler dar. Es ist der Schlüssel zu allem Übel, da es alle drei Aspekte einer Person negativ beeinflusst, nämlich Körper, Geist und Seele. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 90:

„Ihr Gläubigen! Rauschmittel, Glücksspiel, Opfergaben auf Steinaltären und Wahrsagerpfeile sind nichts weiter als Befleckung durch das Werk des Satans. Meidet sie also, auf dass ihr erfolgreich sein mögt.“

Die Tatsache, dass der Alkoholkonsum in diesem Vers neben Dingen genannt wird, die mit Polytheismus in Verbindung gebracht werden, unterstreicht, wie wichtig es ist, ihn zu vermeiden.

Es handelt sich um eine so schwere Sünde, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3376, warnte, dass derjenige, der regelmäßig Alkohol trinkt, nicht ins Paradies kommt.

Die Verbreitung des islamischen Friedensgrußes ist gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 68 , der Schlüssel zum Paradies . Ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 1017, rät Muslimen jedoch, jemanden nicht zu grüßen, der regelmäßig Alkohol trinkt.

Alkohol ist eine einzigartige schwere Sünde, da er in einem einzigen Hadith, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3380, zu finden ist, aus zehn verschiedenen Blickwinkeln verflucht wurde. Dies umfasst den Alkohol selbst, denjenigen, der ihn herstellt, denjenigen, für den er hergestellt wird, denjenigen, der ihn verkauft, denjenigen, der ihn kauft, denjenigen, der ihn trägt, denjenigen, dem er gebracht wird, denjenigen, der den durch den

Verkauf erzielten Reichtum nutzt, denjenigen, der ihn trinkt, und denjenigen, der ihn einschenkt. Derjenige, der mit etwas handelt, das auf diese Weise verflucht wurde, wird keinen wahren Erfolg haben , es sei denn, er bereut aufrichtig.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 27

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Wehklagen eine heidnische Handlung sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

Es ist eine schwere Sünde, in schwierigen Zeiten, beispielsweise beim Tod eines geliebten Menschen, laut zu jammern, seine Kleider zu zerreißen und ähnliche Dinge zu tun.

Es gibt viele Hadithe, die dies beweisen, wie zum Beispiel der in Sunan Abu Dawud , Nummer 3128, der die Person verflucht, die in Zeiten der Not weint. Leider glauben einige muslimische Gemeinschaften, dass sie ihre Liebe für den Verstorbenen und seine Verwandten erst dann zeigen, wenn sie öffentlich um sie weinen. Dies ist in der Tat eine doppelte Sünde, da sie in Zeiten der Not weinen, was eine große Sünde ist, aber sie tun es auch, um vor anderen anzugeben, was eine weitere Sünde ist.

Leider glauben manche, dass es in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel beim Verlust eines geliebten Menschen , nicht erlaubt sei zu weinen . Das ist falsch, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oft geweint hat, wenn jemand starb. Zum Beispiel weinte er, als sein Sohn Ibrahim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, starb. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nr . 3126, zu finden ist.

Tatsächlich ist das Weinen über den Tod eines Menschen ein Zeichen der Barmherzigkeit, die Allah, der Erhabene, in die Herzen seiner Diener gelegt hat. Und nur diejenigen, die anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen, werden von Allah, dem Erhabenen, Barmherzigkeit erfahren. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1284, empfohlen. In demselben Hadith wird deutlich erwähnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, über seinen verstorbenen Enkel geweint hat.

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 2137, weist darauf hin , dass eine Person nicht dafür bestraft wird, wenn sie über den Tod einer Person oder über die Trauer, die sie in ihrem Herzen empfindet, weint. Aber sie kann durchaus bestraft werden, wenn sie Worte äußert, die ihre Ungeduld mit der Wahl des Todes einer Person zeigen. Allah, der Erhabene.

Es ist klar, dass es im Islam nicht verboten ist, Kummer im Herzen zu empfinden oder Tränen zu vergießen. Verboten sind jedoch Wehklagen und das Zeigen der eigenen Ungeduld durch Worte oder Taten, wie das Zerreißen der Kleidung oder das Rasieren des Kopfes vor Kummer. Dies sind strenge Warnungen an diejenigen, die so handeln. Daher sollte man diese Handlungen um jeden Preis vermeiden. Eine Person kann nicht nur für ein solches Verhalten bestraft werden, sondern wenn der Verstorbene nach seinem Tod andere dazu aufgefordert und aufgefordert hat, so zu handeln, wird auch er dafür zur Verantwortung gezogen. Wenn der Verstorbene dies jedoch nicht gewollt hat, ist er von jeglicher Verantwortung befreit. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1006, zu finden ist. Es ist allgemein bekannt, dass Allah,

der Erhabene, niemanden für die Taten eines anderen bestrafen würde, wenn dieser ihm nicht geraten hat, so zu handeln. Kapitel 35 Fatir, Vers 18:

„Und kein Lastenträger wird die Last eines anderen tragen ...“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 28

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Heiligkeit des Eigentums eines Gläubigen so heilig sei wie sein Leben. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 67, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Blut, der Besitz und die Ehre eines Muslims im Islam heilig seien.

Dieser Hadith lehrt die Muslime wie viele andere auch, dass Erfolg nur dann erreicht werden kann, wenn man die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, wie etwa die Pflichtgebete und die Rechte der Menschen. Das eine ohne das andere ist nicht gut genug.

Ein wahrer Gläubiger und Muslim ist derjenige, der sich selbst und den Besitz anderer nicht verbal und körperlich verletzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, anderen durch ihre Taten oder Worte keinen Schaden zuzufügen.

Ein Muslim muss den Besitz anderer respektieren und darf nicht versuchen, ihn sich auf unrechtmäßige Weise anzueignen, zum Beispiel in einem Rechtsstreit. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 353, warnt, dass jemand, der dies tut, in die Hölle kommt, selbst wenn der erworbene Gegenstand so unbedeutend wie ein Baumzweig ist. Muslime sollten den Besitz anderer nur nach ihren Wünschen verwenden und ihn auf eine Weise zurückgeben, die dem Besitzer gefällt.

Die Ehre eines Muslims darf nicht durch Taten oder Worte, wie etwa Verleumdung oder üble Nachrede, verletzt werden. Ein Muslim sollte stattdessen die Ehre anderer verteidigen, egal ob in ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit, da dies zu ihrem Schutz vor dem Höllenfeuer führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, zu finden ist.

Abschließend sollte man vermeiden, sich selbst, Besitz oder Ehre anderer zu schädigen, indem man andere genau so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. So wie man dies für sich selbst liebt, sollte man es auch für andere lieben und dies durch seine Taten und Worte beweisen. Dies ist das Zeichen eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 29

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der die Sünden anderer vergibt, Allah, der Erhabene, ihnen ihre Sünden vergibt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, besprochen.

Alle Muslime hoffen, dass Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Fehler und Sünden der Vergangenheit beiseite legt, übersieht und vergibt. Aber das Seltsame ist, dass die meisten dieser Muslime, die dies hoffen und dafür beten, andere nicht auf die gleiche Weise behandeln. Das heißt, sie hängen oft an den Fehlern der Vergangenheit anderer fest und verwenden sie als Waffe gegen sie. Damit sind nicht jene Fehler gemeint, die Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft haben. Ein von einem Fahrer verursachter Autounfall beispielsweise, bei dem eine andere Person körperlich behindert wird, ist ein Fehler, der das Opfer in der Gegenwart und Zukunft beeinträchtigen wird. Diese Art von Fehler ist verständlicherweise schwer loszulassen und zu übersehen. Aber viele Muslime hängen oft an den Fehlern anderer fest, die die Zukunft in keiner Weise beeinflussen, wie zum Beispiel eine verbale Beleidigung. Obwohl der Fehler verblasst ist, bestehen diese Menschen darauf, ihn wiederzubeleben und gegen andere zu verwenden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es ist eine sehr traurige Mentalität, denn man sollte verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Zumindest sollte ein Muslim, der hofft, dass Allah, der Erhabene, seine Fehler der Vergangenheit übersieht, die Fehler der Vergangenheit anderer übersehen. Diejenigen, die sich weigern, sich so zu verhalten, werden feststellen, dass die meisten ihrer Beziehungen zerbrechen, da keine Beziehung perfekt ist. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben, die in jeder Beziehung zu einem

Fehler führen können. Daher wird derjenige, der sich so verhält, am Ende einsam sein, da seine schlechte Mentalität dazu führt, dass er seine Beziehungen zu anderen zerstört. Es ist seltsam, dass genau diese Menschen es hassen, einsam zu sein, aber dennoch eine Haltung einnehmen, die andere von ihnen wegtreibt. Dies widerspricht der Logik und dem gesunden Menschenverstand. Alle Menschen möchten geliebt und respektiert werden, während sie leben und nachdem sie gestorben sind, aber diese Haltung bewirkt das genaue Gegenteil. Während sie leben, haben die Leute genug von ihnen und wenn sie sterben, erinnern sie sich nicht mit wahrer Zuneigung und Liebe an sie. Wenn sie sich an sie erinnern, dann nur aus Gewohnheit.

Die Vergangenheit hinter sich zu lassen bedeutet nicht, dass man übermäßig nett zu anderen sein muss, aber das Mindeste, was man tun kann, ist, gemäß den Lehren des Islam respektvoll zu sein. Dies kostet nichts und erfordert wenig Aufwand. Man sollte daher lernen, die Fehler der Menschen aus der Vergangenheit zu übersehen und hinter sich zu lassen, vielleicht wird Allah, der Erhabene, dann am Tag des Jüngsten Gerichts über ihre Fehler aus der Vergangenheit hinwegsehen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„... und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 30

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Allah, der Erhabene, jeden, der seinen Zorn unter Kontrolle hält, belohnen wird. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6116, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Menschen, nicht wütend zu werden.

In Wirklichkeit bedeutet dieser Hadith nicht, dass eine Person niemals wütend werden sollte, da Wut eine angeborene Eigenschaft ist, die sogar bei den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, zu finden ist. Tatsächlich kann Wut in einigen seltenen Fällen nützlich sein, zum Beispiel zur Selbstverteidigung . Dieser Hadith bedeutet eigentlich, dass eine Person ihre Wut kontrollieren sollte, damit sie nicht zu Sünden führt. Darüber hinaus zeigt dieser Hadith, dass Wut zu vielen Übeln führen kann und ihre Kontrolle zu viel Gutem führt.

Erstens ist dieser Ratschlag ein Befehl, alle guten Eigenschaften anzunehmen, die einen dazu ermutigen, seinen Ärger zu kontrollieren, wie zum Beispiel Geduld. Dieser Hadith weist auch darauf hin, dass eine Person nicht nach ihrem Ärger handeln sollte. Stattdessen sollte sie mit

sich selbst kämpfen, um ihn zu kontrollieren, damit er sie nicht zu Sünden führt. Den Ärger um Allahs Willen, des Erhabenen, zu kontrollieren, ist eine große Tat und führt zu göttlicher Liebe. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 134:

„...die ihren Zorn unterdrücken und den Menschen vergeben – und Allah liebt die Gutes Tun.“

Es gibt viele Lehren im Islam, die Muslime dazu ermutigen, ihren Zorn zu kontrollieren. Da Zorn beispielsweise mit dem Teufel verbunden ist und von ihm inspiriert wird, rät ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3282, dass ein wütender Mensch bei Allah, dem Erhabenen, Zuflucht vor dem Teufel suchen sollte.

Einem wütenden Muslim wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2191, geraten, sich am Boden festzuklammern. Das könnte bedeuten, dass man sich auf die Erde werfen sollte, bis man sich beruhigt. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vor Wut ausrastet, umso geringer, je mehr man eine inaktive Körperhaltung einnimmt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4782, angedeutet. Wenn man diesen Rat befolgt, kann man seinen Ärger in sich einschließen, bis er vorüber ist, sodass er andere nicht negativ beeinflusst.

Ein Muslim, der wütend ist, sollte den Ratschlag des Hadiths in Sunan Abu Dawud, Nummer 4784, befolgen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede

und Segen seien auf ihm, riet dem wütenden Muslim, die rituelle Waschung durchzuführen. Dies liegt daran, dass Wasser der angeborenen Eigenschaft des Zorns, nämlich Hitze, entgegenwirkt. Wenn man dann betet, hilft dies dabei, den Zorn besser zu kontrollieren und führt zu einer großen Belohnung.

Die bisher besprochenen Ratschläge helfen einem wütenden Muslim, seine körperlichen Handlungen zu kontrollieren. Um seine Sprache zu kontrollieren, ist es am besten, nicht zu sprechen, wenn man wütend ist. Leider können Worte oft eine nachhaltigere Wirkung auf andere haben als körperliche Handlungen. Unzählige Beziehungen sind durch im Zorn gesprochene Worte zerbrochen und zerstört worden. Dieses Verhalten führt oft auch zu anderen Sünden und Verbrechen. Für einen Muslim ist es wichtig, den Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3970, zu beachten, der warnt, dass nur ein einziges böses Wort ausreicht, um eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen.

Die Kontrolle des Zorns ist eine große Tugend und derjenige, der diese beherrscht, wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6114, als starker Mensch beschrieben. Tatsächlich wird das Herz desjenigen, der seinen Zorn um Allahs, des Erhabenen, willen herunterschluckt, das heißt, der aufgrund seines Zorns keine Sünde begeht, mit Frieden und wahren Glauben erfüllt sein. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4778, empfohlen. Dies ist ein Merkmal des gesunden Herzens, das im Heiligen Quran erwähnt wird. Nur diesem Herzen wird am Tag des Jüngsten Gerichts Sicherheit gewährt. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88 und 89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen. Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Wie bereits erwähnt, kann Wut in Grenzen nützlich sein. Sie sollte dazu verwendet werden, Schaden von sich selbst, dem Glauben und dem Besitz abzuwenden, was, wenn es richtig gemacht wird, gemäß den Lehren des Islam als Wut um Allahs, des Erhabenen, gewertet wird. Dies war der Zustand des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der nie um seiner eigenen Wünsche willen wütend wurde. Er wurde nur um Allahs, des Erhabenen, willen wütend, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6050, bestätigt wird. Der Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war der Heilige Koran, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1739, bezeugt wird. Dies bedeutet, dass er mit dem zufrieden war, worüber er sich freute, und wütend war über das, worüber er wütend war.

Es ist wichtig zu beachten, dass es lobenswert ist, nur um Allahs, des Erhabenen willen, wütend zu werden, aber wenn dieser Zorn dazu führt, dass man die Grenzen überschreitet, ist er tadelnswert. Es ist absolut wichtig, dass man seinen Zorn gemäß den Lehren des Islam kontrolliert, selbst wenn man um Allahs, des Erhabenen willen wütend ist. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4901, warnt vor einem Gläubigen, der wütend behauptete, Allah, der Erhabene, würde einer bestimmten sündigen Person nicht vergeben. Infolgedessen wird dieser Gläubige in die Hölle geschickt, während dem Sünder am Tag des Jüngsten Gerichts vergeben wird.

Die Ursprünge des Bösen bestehen aus vier Dingen: mangelnder Kontrolle der eigenen Wünsche, Angst, bösen Gelüsten und Wut. Wer also den Rat dieses Hadith befolgt, wird ein Viertel des Bösen aus seinem Charakter und Leben entfernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, ihren Ärger zu kontrollieren, sodass er sie nicht dazu veranlasst, auf eine Weise zu handeln oder zu sprechen, die sie sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zu großem Bedauern führt.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 31

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass das schlimmste aller Einkommen durch Wucher (finanzielle Zinsen) erzielter Reichtum sei. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

Finanzielle Zinsen bezeichnen den Betrag, den ein Kreditgeber von einem Kreditnehmer zu einem festen Zinssatz erhält. Zur Zeit der Offenbarung des Heiligen Quran wurden viele Formen von Zinsgeschäften praktiziert. Eine davon bestand darin, dass der Verkäufer einen Artikel verkaufte und eine Frist für die Zahlung des Preises festlegte, wobei er festlegte, dass, wenn der Käufer nicht innerhalb der angegebenen Frist zahlte, er die Frist verlängerte, aber den Preis des Artikels erhöhte. Eine andere Form bestand darin, dass eine Person einer anderen Person einen Geldbetrag lieh und festlegte, dass der Kreditnehmer innerhalb einer bestimmten Frist einen bestimmten Betrag zurückzahlen sollte, der den geliehenen Betrag übersteigt. Eine dritte Form von Zinsgeschäft bestand darin, dass Kreditnehmer und Verkäufer vereinbarten, dass ersterer das Darlehen innerhalb einer bestimmten Frist zu einem festen Zinssatz zurückzahlen würde, und dass, wenn sie dies nicht innerhalb der Frist täten, der Kreditgeber die Frist verlängerte, aber gleichzeitig den Zinssatz erhöhte. Auf solche Transaktionen beziehen sich die hier erwähnten Verfügungen.

Diejenigen, die dies glauben, unterscheiden nicht zwischen dem Gewinn aus legalen Investitionen und finanziellen Zinsen. Als Folge dieser

Verwirrung argumentieren einige, wenn der Gewinn aus in ein Unternehmen investiertem Geld legal ist, warum sollte der Gewinn aus einem Kredit dann als illegal gelten? Sie argumentieren, dass eine Person ihr Vermögen nicht investiert, sondern es jemandem leiht, der wiederum einen Gewinn daraus zieht. Warum sollte der Kreditnehmer unter solchen Umständen dem Kreditgeber nicht einen Teil des Gewinns zahlen? Sie erkennen nicht, dass kein Geschäftsvorhaben vor Risiken gefeit ist. Kein Vorhaben bietet eine absolute Gewinngarantie. Daher ist es nicht fair, dass nur der Finanzier Anspruch auf einen Gewinn zu einem festen Satz unter allen Umständen hat und gegen jegliche Verlustgefahr geschützt sein sollte. Es ist nicht gerecht, dass denen, die ihre Mittel einsetzen, kein Gewinn zu einem festen Satz garantiert wird, während denen, die ihr Vermögen verleihen, vollständig gegen alle Verlustrisiken abgesichert sind und ein Gewinn zu einem festen Satz garantiert wird.

Bei einer normalen, rechtmäßigen Transaktion zieht ein Käufer einen Nutzen aus einem Artikel, den er von einem Verkäufer kauft. Der Verkäufer erhält eine Entschädigung für den Aufwand und die Zeit, die er für die Herstellung des Artikels aufgewendet hat. Bei zinsbezogenen Transaktionen hingegen findet der Austausch von Vorteilen nicht gerecht statt. Die Partei, die die Zinsen erhält, erhält einen festen Betrag als Zahlung für das von ihr gewährte Darlehen und damit ist ihr Gewinn gesichert. Die andere Partei kann die geliehenen Mittel nutzen, muss aber nicht immer einen Gewinn erzielen. Wenn eine solche Person die geliehenen Mittel für einen Bedarf ausgibt, wird kein Gewinn erzielt. Selbst wenn die Mittel investiert werden, besteht die Möglichkeit, sowohl einen Gewinn zu erzielen als auch einen Verlust zu erleiden. Daher verursacht eine zinsbezogene Transaktion entweder einen Verlust auf der einen Seite und einen Gewinn auf der anderen oder einen sicheren und festen Gewinn auf der einen Seite und einen unsicheren Gewinn auf der anderen Seite. Daher ist rechtmäßiger Handel nicht dasselbe wie finanzielles Interesse.

Darüber hinaus macht es die Zinslast den Kreditnehmern extrem schwer, den Kredit zurückzuzahlen. Sie müssen sich möglicherweise sogar Geld von einer anderen Quelle leihen, um den ursprünglichen Kredit und die Zinsen zurückzuzahlen. Aufgrund der Art und Weise, wie Zinsen wirken, bleibt der ausstehende Betrag oft auch nach der Rückzahlung des Kredits bestehen. Dieser finanzielle Druck kann Menschen daran hindern, sich und ihre Familien die notwendigen Lebensgrundlagen zu leisten. Dieser Stress kann zu vielen körperlichen und psychischen Problemen führen.

Letztlich werden in einem solchen System nur die Reichen reicher, während die Armen ärmer werden.

Auch wenn es äußerlich so aussieht, als würde eine Person durch finanzielle Belange Reichtum erlangen, führt dies in Wirklichkeit nur zu einem Gesamtverlust. Dieser Verlust kann viele Formen annehmen. Er kann zum Beispiel dazu führen, dass sie gute und rechtmäßige Geschäftsabschlüsse verliert, die sie hätten erzielen können, wenn sie auf finanzielle Belange verzichtet hätten. Allah, der Erhabene, kann sie dazu veranlassen, ihren Reichtum auf eine Art und Weise zu verwenden, die ihnen nicht gefällt. Sie können zum Beispiel an körperlichen Beschwerden leiden, die sie dazu veranlassen, ihren kostbaren unrechtmäßigen Reichtum auszugeben und ihn somit nicht auf eine Art und Weise zu verwenden, die ihnen gefällt. Der Gesamtverlust hat auch einen spirituellen Aspekt. Je mehr sie sich mit finanziellen Belangen beschäftigen, desto bedeutsamer wird ihre Gier. Ihre Gier nach weltlichen Dingen wird nie befriedigt, was sie per Definition arm macht, selbst wenn sie viel Reichtum

besitzen. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie die Gnade verloren haben, die mit rechtmäßigen Geschäften und Reichtum einhergeht. Dies kann sie sogar dazu drängen, durch finanzielle Belange und andere Mittel noch mehr unrechtmäßigen Reichtum anzuhäufen. Der Verlust im Jenseits ist offensichtlicher. Sie werden am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dastehen, da Allah, der Erhabene, keine gute Tat anerkennt, die auf Unrecht beruht, wie etwa Almosen mit unrechtmäßigem Vermögen zu geben. Man muss kein Gelehrter sein, um zu wissen, wo diese Person am Tag des Jüngsten Gerichts wahrscheinlich landen wird.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen legalen Geschäftstransaktionen und interessebezogenen Transaktionen. Erstere spielen eine positive Rolle in der Gesellschaft, während letztere zu ihrem Niedergang führen. Von Natur aus erzeugen Zinsen Gier, Egoismus, Apathie und Grausamkeit gegenüber anderen. Sie führen zur Anbetung des Reichtums und zerstören Mitgefühl und Einheit mit anderen. Auf diese Weise können sie die Gesellschaft sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus moralischer Sicht ruinieren.

Wohltätigkeit hingegen ist das Ergebnis von Großzügigkeit und Mitgefühl. Durch gegenseitige Zusammenarbeit und Wohlwollen wird sich die Gesellschaft positiv entwickeln, was wiederum allen zugute kommt. Es ist offensichtlich, dass eine Gesellschaft, deren Individuen im Umgang miteinander egoistisch sind und in der die Interessen der Reichen den Interessen der einfachen Leute direkt entgegenstehen, nicht auf stabilen Grundlagen ruht. In einer solchen Gesellschaft wachsen statt Liebe und Mitgefühl zwangsläufig gegenseitige Gehässigkeit und Bitterkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Handel, Industrie und Landwirtschaft in einer solchen Gesellschaft verbessern werden, wenn die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen befriedigen und dann ihren Überschuss für wohltätige Zwecke ausgeben oder an gegenseitig legalen Geschäftsvorhaben teilnehmen. Der Lebensstandard in einer Gesellschaft wird steigen und die Produktion wird viel höher sein als in Gesellschaften, in denen die Wirtschaftstätigkeit durch finanzielle Interessen eingeschränkt wird.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 32

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass der glücklichste Mensch derjenige ist, der die Gründe für das Unglück anderer erkennt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, besprochen.

Für einen Muslim ist es wichtig, in seinem täglichen Leben aufmerksam zu sein und zu vermeiden, zu sehr in seine eigenen weltlichen Angelegenheiten vertieft zu sein, sodass er den Dingen, die um ihn herum geschehen und die bereits geschehen sind, keine Aufmerksamkeit schenkt. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, da sie eine hervorragende Möglichkeit ist, den eigenen Glauben zu stärken, was wiederum dabei hilft, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu bleiben. Wenn ein Muslim beispielsweise einen Kranken sieht, sollte er ihm nicht nur mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln helfen, selbst wenn es nur ein Bittgebet ist, sondern er sollte auch über seine eigene Gesundheit nachdenken und verstehen, dass auch er seine Gesundheit irgendwann verlieren wird, sei es durch Krankheit, Alterung oder sogar Tod. Dies sollte ihn dazu inspirieren, für seine gute Gesundheit dankbar zu sein und dies durch seine Taten zu zeigen, indem er seine gute Gesundheit sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Wenn sie den Tod eines reichen Menschen miterleben, sollten sie nicht nur Trauer für den Verstorbenen und seine Familie empfinden, sondern sich

auch darüber im Klaren sein, dass sie eines Tages, der ihnen unbekannt ist, ebenfalls sterben werden. Sie sollten verstehen, dass, genau wie der reiche Mensch mit seinem Grab von seinem Reichtum, Ruhm und seiner Familie verlassen wurde, auch sie mit ihrem Grab nur ihre Taten zurücklassen werden. Dies wird sie ermutigen, sich auf ihr Grab und das Jenseits vorzubereiten.

Diese Einstellung kann und sollte auf alle Dinge angewendet werden, die man beobachtet. Ein Muslim sollte aus allem, was ihn umgibt, eine Lektion lernen, die ihm im Heiligen Koran empfohlen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 191:

„... und denke über die Erschaffung der Himmel und der Erde nach und sage: „Unser Herr, Du hast dies nicht ohne Grund erschaffen. Erhaben bist Du. So beschütze uns vor der Strafe des Feuers.““

Wer sich so verhält, wird seinen Glauben Tag für Tag stärken, wohingegen diejenigen, die zu sehr in ihrem weltlichen Leben versunken sind, unachtsam bleiben, was zu ihrem Untergang führen kann.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 33

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der den Wert von Widrigkeiten kennt, sie ertragen wird, und derjenige, der dies nicht versteht, wird den Grund dafür hinterfragen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 289, erörtert.

Ein Hadith aus Musnad Ahmad, Nummer 2803, rät, dass Geduld mit den Dingen, die man nicht mag, zu einer großen Belohnung führt. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Geduld ist ein Schlüsselement, das erforderlich ist, um die drei Aspekte des Glaubens zu erfüllen: die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und sich dem Schicksal zu stellen. Doch eine höhere und lohnendere Ebene als Geduld ist Zufriedenheit. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim zutiefst daran glaubt, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt und sie daher seine Wahl ihrer eigenen vorziehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein geduldiger Muslim versteht, dass alles, was ihn betrifft, wie etwa eine Schwierigkeit, nicht hätte vermieden werden können, selbst wenn die gesamte Schöpfung ihm geholfen hätte. Ebenso hätte alles, was ihn verfehlt hat, ihn nicht betreffen können. Derjenige, der diese Tatsache wirklich akzeptiert, wird nicht über irgendetwas jubeln und stolz werden, das er erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache zugewiesen hat. Noch wird er über etwas trauern, das er nicht erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache nicht zugewiesen hat und nichts in der Existenz diese Tatsache ändern kann. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

„Kein Unglück trifft die Erde oder euch selbst, ohne dass es in einem Register steht · bevor Wir es geschehen lassen – wahrlich, das ist für Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist, und nicht [stolz] frohlockt über das, was Er euch gegeben hat...“

Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 79, darauf hingewiesen, dass ein Muslim, wenn etwas geschieht, fest daran glauben sollte, dass es vorherbestimmt war und nichts das Ergebnis hätte ändern können. Und ein Muslim sollte nicht bedauern, dass er das Ergebnis hätte verhindern können, wenn er sich irgendwie anders verhalten hätte, denn diese Einstellung führt nur dazu, dass der Teufel ihn zur Ungeduld und zum

Klagen über das Schicksal ermutigt. Ein geduldiger Muslim versteht wirklich, dass das, was Allah, der Erhabene, gewählt hat, das Beste für ihn ist, auch wenn er die Weisheit dahinter nicht beachtet. Derjenige, der geduldig ist, wünscht sich zwar eine Veränderung seiner Situation und bittet sogar darum, aber er beschwert sich nicht über das, was geschehen ist. Beständig geduldig zu sein, kann einen Muslim auf eine höhere Ebene führen, nämlich zur Zufriedenheit.

Derjenige, der zufrieden ist, wünscht sich nicht, dass sich die Dinge ändern, da er weiß, dass die Wahl Allahs, des Erhabenen, besser ist als seine Wahl. Dieser Muslim glaubt fest an den Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, und handelt danach. Darin wird befohlen, dass jede Situation für den Gläubigen das Beste ist. Wenn sie auf ein Problem stoßen, sollten sie Geduld zeigen, was zu Segen führt. Und wenn sie Zeiten der Erleichterung erleben, sollten sie Dankbarkeit zeigen, was ebenfalls zu Segen führt.

Es ist wichtig zu wissen, dass Allah, der Erhabene, diejenigen prüft, die er liebt. Wenn sie Geduld zeigen, werden sie belohnt, aber wenn sie wütend sind, beweist dies nur ihren Mangel an Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2396, zu finden ist.

Ein Muslim sollte in guten wie in schlechten Zeiten geduldig sein oder sich mit der Entscheidung und dem Beschluss Allahs, des Erhabenen, zufrieden geben. Dies wird die Not verringern und ihm in beiden Welten viel Segen bringen. Ungeduld hingegen wird nur die Belohnung zerstören, die er hätte

erhalten können. So oder so wird ein Muslim die von Allah, dem Erhabenen, beschlossene Situation durchmachen, aber es ist seine Entscheidung, ob er eine Belohnung wünscht oder nicht.

Ein Muslim wird nie vollkommen zufrieden sein, bis sein Verhalten in guten wie in schlechten Zeiten gleich ist. Wie kann ein wahrer Diener zum Herrn, nämlich Allah, dem Erhabenen, gehen, um ein Urteil zu erhalten, und dann unglücklich werden, wenn die Wahl nicht seinen Wünschen entspricht? Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine Person zerstört wird, wenn sie bekommt, was sie sich wünscht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein Muslim sollte Allah, den Erhabenen, nicht am Rande anbeten. Das heißt, wenn der göttliche Wille ihren Wünschen entspricht, loben sie Allah, den Erhabenen. Und wenn dies nicht der Fall ist, werden sie verärgert und tun so, als wüssten sie es besser als Allah, der Erhabene. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn

eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Ein Muslim sollte sich bei der Wahl Allahs, des Erhabenen, so verhalten, als würde er sich bei einem erfahrenen, vertrauenswürdigen Arzt verhalten. So wie sich ein Muslim nicht darüber beschwerten würde, bittere Medizin einzunehmen, die ihm vom Arzt verschrieben wird, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist, sollte er die Schwierigkeiten, denen er in der Welt gegenübersteht, in dem Wissen akzeptieren, dass es das Beste für ihn ist. Tatsächlich würde ein vernünftiger Mensch dem Arzt für die bittere Medizin danken, und ebenso würde ein intelligenter Muslim Allah, dem Erhabenen, für jede Situation danken, der er begegnet.

Darüber hinaus sollte ein Muslim die vielen Verse des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durchlesen, in denen es um die Belohnung des geduldigen und zufriedenen Muslims geht. Tiefes Nachdenken darüber wird einen Muslim dazu inspirieren, in Schwierigkeiten standhaft zu bleiben. Zum Beispiel Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2402, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass diejenigen, die geduldig Prüfungen und Schwierigkeiten in der Welt ertragen haben, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung erhalten werden und diejenigen, die solche Prüfungen nicht ertragen mussten, sich wünschen werden, sie hätten Schwierigkeiten wie das Abschneiden ihrer Haut mit der Schere geduldig ertragen.

Um Geduld und sogar Zufriedenheit mit dem zu erlangen, was Allah, der Erhabene, für eine Person auswählt, sollte diese das Wissen aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, suchen und danach handeln, damit sie die hohe Stufe der Vortrefflichkeit des Glaubens erreichen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, erörtert. Vortrefflichkeit im Glauben liegt vor, wenn ein Muslim Taten wie das Gebet verrichtet, als ob er Allah, den Erhabenen, bezeugen könnte. Derjenige, der diese Stufe erreicht, wird den Schmerz von Schwierigkeiten und Prüfungen nicht spüren, da er vollständig in das Bewusstsein und die Liebe Allahs, des Erhabenen, eingetaucht sein wird. Dies ist vergleichbar mit dem Zustand der Frauen, die keinen Schmerz empfanden, als sie sich beim Anblick der Schönheit des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei auf ihm, in die Hände schnitten. Kapitel 12 Yusuf, Vers 31:

„...und gab jedem von ihnen ein Messer und sagte [zu Josef]: „Komm vor ihnen heraus.“ Und als sie ihn sahen, bewunderten sie ihn sehr und schnitten sich in die Hände und sagten: „Allah ist vollkommen! Dies ist kein Mensch; dies ist nichts weiter als ein edler Engel.““

Wenn ein Muslim diese hohe Glaubensebene nicht erreichen kann, sollte er zumindest versuchen, die niedrigere Ebene zu erreichen, die im zuvor zitierten Hadith erwähnt wird. Dies ist die Ebene, auf der man sich ständig bewusst ist, dass man von Allah, dem Erhabenen, beobachtet wird. So wie sich eine Person nicht vor einer Autoritätsperson beschweren würde, die sie fürchtet, wie etwa einem Arbeitgeber, wird sich ein Muslim, der sich ständig der Anwesenheit Allahs, des Erhabenen, bewusst ist, nicht über die Entscheidungen beschweren, die Er trifft.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 34

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, das Beste an der Religion sei, wenn eine Person nie versäume, an Allah, den Erhabenen, zu denken. Dies wurde in Imam Bayhaqis „Zuhd Al Kabir“, 826, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6407, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Unterschied zwischen einer Person, die sich an Allah, den Erhabenen, erinnert, und einer Person, die dies nicht tut, dem Unterschied zwischen einem lebenden und einem toten Menschen gleicht.

Für Muslime, die eine starke Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, aufbauen möchten, damit sie alle Schwierigkeiten in dieser Welt und im Jenseits erfolgreich überwinden können, ist es wichtig, Allah, dem Erhabenen, so oft wie möglich zu gedenken. Einfach ausgedrückt: Je mehr sie sich an ihn erinnern, desto eher werden sie dieses wichtige Ziel erreichen.

Dies wird erreicht, indem man auf den drei Ebenen des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, praktisch handelt. Die erste Ebene besteht darin, sich innerlich und still an Allah, den Erhabenen, zu erinnern. Dies beinhaltet, dass man seine Absichten korrigiert, sodass man nur handelt,

um Allah, den Erhabenen, zu gefallen. Die zweite Ebene besteht darin, sich mit der Zunge an Allah, den Erhabenen, zu erinnern. Aber der höchste und effektivste Weg, die Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, zu stärken, besteht darin, sich praktisch mit seinen Gliedern an ihn zu erinnern. Dies wird erreicht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dies erfordert, dass man islamisches Wissen erlangt und danach handelt, was wiederum die Wurzel allen Guten und allen Erfolgs in beiden Welten ist.

Diejenigen, die auf den ersten beiden Ebenen bleiben, werden je nach Absicht belohnt, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ihr Glaube und ihre Frömmigkeit stärker werden, wenn sie nicht zur dritten und höchsten Ebene der Erinnerung an Allah, den Erhabenen, übergehen.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 35

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn eine Person das Paradies möchte, sollte sie um Allahs willen, des Erhabenen, die Kritik der Menschen nicht fürchten. Dies wurde in Imam Bayhaqis „Zuhd Al Kabir“, 826, erörtert.

Ein Muslim sollte immer daran denken, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die ersten sind richtig geleitet, da ihre Kritik an anderen auf der Kritik und den Ratschlägen des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beruht. Diese Art von Menschen wird immer konstruktiv sein und einen zu Segen und der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten führen. Diese Menschen werden auch davon absehen, andere zu über- oder unterschätzen. Übermäßiges Loben kann dazu führen, dass sie stolz und arrogant werden. Untermäßiges Loben kann dazu führen, dass sie faul werden und davon abhalten, Gutes zu tun. Diese Reaktion kann oft bei Kindern beobachtet werden. Loben gemäß den Lehren des Islam wird andere dazu inspirieren, sich sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten mehr anzustrengen, und es wird sie davon abhalten, arrogant zu werden. Daher sollte das Lob und die konstruktive Kritik dieser Person angenommen und entsprechend gehandelt werden, auch wenn sie von einem Fremden kommen.

Der zweite Typ kritisiert aufgrund seiner eigenen Wünsche. Diese Kritik ist meist unkonstruktiv und zeigt nur die schlechte Laune und Einstellung des

Menschen. Diese Menschen loben andere oft zu sehr oder zu wenig, da sie aufgrund ihrer eigenen Wünsche handeln. Die negativen Auswirkungen dieser beiden Arten wurden bereits erwähnt. Daher sollte die Kritik und das Lob dieser Person in den meisten Fällen ignoriert werden, selbst wenn sie von einer geliebten Person kommen, da sie im Falle von Kritik nur dazu führt, dass man unnötig traurig und im Falle von Lob arrogant wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Person, die andere übermäßig lobt, sie oft auch übermäßig kritisiert. Die Regel, die man immer befolgen sollte, ist, dass man nur Kritik und Lob annehmen sollte, die auf den Lehren des Islam basieren. Alles andere sollte ignoriert und nicht persönlich genommen werden.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 36

, darin besteht, dass die guten Taten in der Öffentlichkeit die gleichen sind wie im Privaten. Dies wurde in Imam Bayhaqis „Zuhd Al Kabir“, 826, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2347, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass sein wahrer Freund derjenige sei, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in der Öffentlichkeit und im Privaten mit Geduld entgegentritt. Dies im Privaten zu tun, zeigt die Aufrichtigkeit einer Person gegenüber Allah, dem Erhabenen, d. h., sie vollbringt nur rechtschaffene Taten um Seinetwillen. Dies ist derjenige, der sich fest daran erinnert, dass die inneren und äußeren Aspekte ihres Wesens ständig von Allah, dem Erhabenen, beobachtet werden, egal wo sie sich befinden. Wenn jemand an diesem Glauben festhält, wird er die Vortrefflichkeit des Glaubens annehmen, die in einem Hadith in Sahih Muslim (Nummer 99) erwähnt wird. Dies bedeutet, dass sie sich, wie z. B. beim Beten, so verhalten, als könnten sie Allah, den Erhabenen, beobachten. Dies fördert rechtschaffene Taten und verhindert Sünden.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 37

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte die Menschen einst davor, sich vor der Bosheit der Herzen zu hüten. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, 2/207, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4860, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Menschen davor, negativ über andere zu sprechen, da dies in den Herzen der Menschen zu schlechten Gefühlen ihnen gegenüber führt.

Es ist häufig zu beobachten, dass Familien, insbesondere aus der asiatischen Gemeinschaft, mit der Zeit auseinanderbrechen. Dies ist eine der größten Beschwerden, die Familienmitglieder, wie z. B. Eltern, häufig haben. Sie fragen sich, warum ihre Kinder getrennt wurden, obwohl sie einst fest zusammengehalten haben.

Einer der Hauptgründe für die Zerrüttung der Beziehungen zwischen Verwandten ist, dass jemand negativ über einen Verwandten gesprochen hat. Dies geschieht häufig durch ein Familienmitglied. Eine Mutter spricht beispielsweise negativ über ihren Sohn gegenüber ihrem anderen Kind. Dies führt zu Feindseligkeit zwischen den beiden Verwandten und gräbt mit der Zeit einen Keil zwischen die beiden. Diejenigen, die einst wie eine Person waren, werden zu Fremden füreinander.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Mit Ausnahme einiger weniger Menschen wird eine negative Äußerung über eine andere Person diese beeinflussen, auch wenn sie dies nicht möchte. Diese Feindseligkeit entsteht auch dann, wenn die Person, die sich negativ über einen Verwandten äußert, nicht beabsichtigt, einen Keil zwischen die Verwandten zu treiben. Manche verhalten sich oft aus Gewohnheit so und versuchen nicht, Beziehungen zu schädigen. Eltern beispielsweise übernehmen diese Gewohnheit oft und es besteht kein Zweifel, dass sie nicht möchten, dass die Beziehungen ihrer Kinder zerbrechen oder zerbrechen.

Diese Einstellung hat einen so schwerwiegenden Einfluss auf die Mentalität der Menschen, dass sie sogar Verwandte betrifft, die sich nur sehr selten sehen oder miteinander sprechen. Beispielsweise erwähnt eine Person negative Dinge über einen Verwandten einer Person, obwohl dieser möglicherweise nicht einmal im selben Land lebt wie sie. Dieses Verhalten pflanzt Feindseligkeit in ihr Herz und mit der Zeit wird sie feststellen, dass sie ihren entfernten Verwandten nicht mag, obwohl sie ihn kaum kennt.

Dieses Problem tritt häufig auf, wenn zwei Personen vor anderen Leuten negative Dinge über andere besprechen. Beispielsweise können Eltern vor ihren Kindern negative Dinge über ihre Verwandten besprechen. Auch wenn sie es ihren Kindern nicht direkt sagen, berührt es sie dennoch zutiefst. Wenn man einen Moment wirklich darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass die meisten schlechten Gefühle, die man gegenüber anderen hat, nicht durch das verursacht wurden, was diese Person direkt

zu einem getan oder gesagt hat. In den meisten Fällen geschah es, weil eine dritte Person etwas Negatives über diese Person zu ihnen gesagt hat.

Wenn jemand versucht, jemanden vor einer Gefahr zu warnen, ist es vollkommen akzeptabel, eine andere Person in negativer Weise zu erwähnen. Wenn man beispielsweise versucht, einer anderen Person eine Lektion zu erteilen, und eine Mutter einem ihrer Kinder beibringen möchte, sich nicht wie ihre Geschwister zu benehmen, dann sollte es in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und die negative Sache erwähnen, ohne die Person beim Namen zu nennen. Ein Beispiel für diese schöne Mentalität wird in einem Hadith diskutiert, der in Sahih Bukhari, Nummer 6979, zu finden ist. Die Erwähnung einer negativen Sache ohne die Person beim Namen zu nennen, reicht aus, um jemandem eine Lektion zu erteilen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime gründlich nachdenken sollten, bevor sie sich privat oder öffentlich negativ über ihre Verwandten oder andere äußern. Andernfalls kann es passieren, dass sich ihre Familie mit der Zeit voneinander trennt und emotional distanziert.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 38

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Überzeugung auch bedeutet, den Menschen nicht zu gefallen, indem man den Zorn Allahs, des Erhabenen, auf sich zieht. Dies wurde in Ibn Al Jawzis Sifatul Safwah , 1/217, erörtert.

Der Islam lehrt die Muslime, dass sie ihren Glauben niemals kompromittieren sollten, um etwas aus der materiellen Welt zu gewinnen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist ...“

Da die materielle Welt vergänglich ist, wird alles, was man daraus gewinnt, irgendwann vergehen und man wird im Jenseits für seine Taten und seine Einstellung zur Rechenschaft gezogen. Andererseits ist der Glaube das kostbare Juwel, das einen Muslim sicher durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und im Jenseits führt. Daher ist es schlichtweg Dummheit, etwas, das nützlicher und dauerhafter ist, für etwas Vergängliches aufs Spiel zu setzen.

Viele Menschen, insbesondere Frauen, erleben in ihrem Leben Momente, in denen sie sich entscheiden müssen, ob sie in Bezug auf ihren Glauben Kompromisse eingehen wollen. So glaubt eine Muslimin vielleicht, dass sie am Arbeitsplatz mehr Respekt genießt und sogar schneller die Karriereleiter erklimmt, wenn sie ihr Kopftuch ablegt und sich auf eine bestimmte Art kleidet. In der Geschäftswelt gilt es als wichtig, sich auch nach der Arbeit mit den Kollegen zu treffen. So kann es sein, dass eine Muslimin nach der Arbeit in eine Kneipe oder einen Club eingeladen wird.

In Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der endgültige Sieg und Erfolg nur denen zuteil wird, die den Lehren des Islam treu bleiben. Wer so handelt, wird weltlichen und religiösen Erfolg haben. Aber was noch wichtiger ist: Ihr weltlicher Erfolg wird für sie keine Last sein. Vielmehr wird er für Allah, den Erhabenen, zu einem Mittel, ihren Rang und ihre Erinnerung unter der Menschheit zu erhöhen. Beispiele dafür sind die rechtgeleiteten Kalifen des Islam. Sie gingen keine Kompromisse in ihrem Glauben ein und blieben stattdessen ihr Leben lang standhaft, und im Gegenzug gewährte Allah, der Erhabene, ihnen ein weltliches und religiöses Reich.

Alle anderen Formen des Erfolgs sind sehr vergänglich und werden früher oder später zu einem Problem für den Träger. Man muss sich nur die vielen Prominenten ansehen, die ihre Ideale und ihren Glauben kompromittiert haben, um Ruhm und Reichtum zu erlangen, nur um dann festzustellen, dass diese Dinge zu einer Ursache für ihre Traurigkeit, Angst, Depression, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmord werden.

Denken Sie einen Moment über diese beiden Wege nach und entscheiden Sie dann, welcher bevorzugt und gewählt werden sollte.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 39

, deren Worte mit ihren Taten übereinstimmen, ist diejenige, die Gutes erfährt. Dies wurde in Ibn Al Jawzis Sifatul Safwah, 1/217, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3267, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der seinem eigenen Rat widerspricht, wenn er Gutes gebietet und Böses verbietet, in der Hölle bestraft wird.

Anstatt in die Fußstapfen der rechtschaffenen Vorgänger zu treten und nur im Namen Allahs, des Erhabenen, Ratschläge zu erteilen, erteilen viele Menschen aus anderen Gründen Ratschläge, etwa um Popularität zu erlangen oder um weltliche Dinge zu erreichen. Beispielsweise streben manche Gelehrte oft danach, bei Versammlungen und Veranstaltungen im Rampenlicht zu stehen, und sind mit einem Platz an der Seite nicht zufrieden, da sie einen zentralen Platz bevorzugen. Als ihre Absichten so wurden, beseitigte Allah, der Erhabene, die positive Wirkung ihrer Ratschläge, und so haben sie nun wenig positiven Einfluss auf ihre Zuhörer. Sie hätten ein praktisches Beispiel geben sollen, anstatt das eine zu sagen und das andere zu tun. Dies führte dazu, dass ihre Ratschläge wirkungslos wurden.

Muslime sollten sich bemühen, immer nach ihrem eigenen Rat zu handeln, bevor sie anderen befehlen, dies zu tun, da ein solches Verhalten von Allah, dem Erhabenen, gehasst wird. Kapitel 61 As Saf, Vers 3:

„In den Augen Allahs ist es äußerst verabscheuungswürdig, Dinge zu sagen, die man nicht tut.“

Das bedeutet nicht, dass man perfekt werden muss, bevor man anderen Ratschläge gibt, denn das ist nicht möglich. Stattdessen sollten sie ihre Absicht korrigieren und dies durch ihre Taten beweisen, indem sie danach streben, ihren eigenen Rat zu befolgen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen. Nur mit dieser Einstellung werden sie der in diesem Hadith erwähnten Strafe entgehen. Das Versäumnis, nach diesem Prinzip zu handeln, hat dazu geführt, dass die Ratschläge der Muslime wirkungslos geworden sind, obwohl die Zahl der Ratgeber im Laufe der Jahre dramatisch zugenommen hat.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 40

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass Geduld die Hälfte des Glaubens ist. Dies wurde in Imam Bayhaqis „Zuhd Al Kabir“, 985, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1302, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass man beim Auftreten von Schwierigkeiten wahre Geduld zeigen müsse.

Es ist wichtig zu verstehen, dass wahre Geduld während der gesamten Dauer eines Unglücks gezeigt wird, also vom Beginn der Schwierigkeit an. Die Realität einer Schwierigkeit, wie beispielsweise den Tod eines geliebten Menschen, zu akzeptieren, passiert jedem irgendwann im Laufe der Zeit. Das ist Akzeptanz, nicht wahre Geduld.

Muslime sollten daher sicherstellen, dass sie Schwierigkeiten geduldig begegnen und glauben, dass alles, was Allah, der Erhabene, wählt, zum Besten ist, selbst wenn sie die Weisheit hinter den Entscheidungen nicht erkennen. Stattdessen sollten sie über die vielen Male nachdenken, in denen sie glaubten, etwas sei gut, es sich aber als schlecht herausstellte und umgekehrt. Das Verständnis der extremen Kurzsichtigkeit und des begrenzten Wissens der Menschen und des unendlichen Wissens und der

Weisheit Allahs, des Erhabenen, kann einem Muslim helfen, von Beginn einer Schwierigkeit an Geduld zu zeigen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Darüber hinaus ist es für Muslime wichtig, bis zum Ende ihres Lebens Geduld zu zeigen. Denn eine Person kann die Belohnung für Geduld leicht verlieren, selbst wenn sie von Anfang an geduldig war, indem sie später Ungeduld zeigt. Dies ist eine äußerst tödliche Falle des Teufels. Er wartet geduldig Jahrzehnte, nur um die Belohnung eines Muslims zu ruinieren. Der Heilige Quran macht deutlich, dass ein Muslim für das belohnt wird, was er zum Tag des Jüngsten Gerichts mitbringt, d. h., was er mitnimmt, wenn er stirbt. Er erklärt nicht, dass sie belohnt werden, wenn sie einfach eine Tat vollbringen, wie etwa Geduld zu Beginn einer Schwierigkeit zu zeigen. Kapitel 6 Al An'am, Vers 160:

„Wer [am Tag des Gerichts] mit einer guten Tat kommt...“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 41

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, man solle nicht denken, man habe viel Zeit, und man dürfe nicht zulassen, dass Hoffnungen einen unachtsam machen. Dies wurde in Ibn Al Jawzis Sifatul Safwah, 1/215, erörtert.

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben. Dies ist eine äußerst tadelnswerte Eigenschaft, da sie der Hauptgrund dafür ist, dass ein Muslim dem Anhäufen von materiellem Besitz den Vorzug vor der Vorbereitung auf das Jenseits gibt. Man muss nur seinen durchschnittlichen 24-Stunden-Tag betrachten und beobachten, wie viel Zeit er der materiellen Welt und wie viel Zeit er dem Jenseits widmet, um diese Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben eine der stärksten Waffen, die der Teufel einsetzt, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn eine Person glaubt, sie werde lange leben, verzögert sie die Vorbereitung auf das Jenseits, weil sie fälschlicherweise glaubt, sie könne sich in naher Zukunft darauf vorbereiten. In den meisten Fällen kommt diese nahe Zukunft nie und eine Person stirbt, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus führt die falsche Hoffnung auf ein langes Leben dazu, dass man aufrichtige Reue und eine Veränderung des eigenen Charakters zum Besseren hinauszögert, da man glaubt, dass man noch viel Zeit dafür hat. Es ermutigt einen Menschen, Dinge dieser materiellen Welt wie Reichtum

anzuhäufen, da es ihn davon überzeugt, dass er diese Dinge während seines langen Lebens auf der Erde brauchen wird. Der Teufel macht den Menschen Angst, indem er sie glauben lässt, sie müssten Reichtum für ihr Alter anhäufen, da sie möglicherweise niemanden finden, der sie unterstützt, wenn sie körperlich schwächer werden und daher nicht mehr für sich selbst arbeiten können. Sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, genauso für sie sorgte, wie er für ihre Versorgung sorgte, als sie jünger waren, und dass er auch im Alter für sie sorgen wird. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Es ist seltsam, wie jemand 40 Jahre seiner Lebensersparnisse für seinen Ruhestand aufwendet, der sehr selten länger als 20 Jahre reicht, aber es versäumt, sich in gleicher Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten.

Der Islam lehrt Muslime nicht, nichts für die Welt vorzubereiten. Es ist nicht schlimm, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Jenseits Priorität einräumt. Obwohl die Menschen zugeben, dass sie jederzeit sterben können, verhalten sich manche so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. Sogar so weit, dass sie, wenn ihnen ewiges Leben auf Erden versprochen würde, aufgrund der Beschränkungen von Tag und Nacht nicht mehr danach streben könnten, mehr von der materiellen Welt anzuhäufen. Wie viele Menschen sind früher gestorben als erwartet? Und wie viele haben daraus eine Lektion gelernt und ihr Verhalten geändert?

In Wirklichkeit ist einer der größten Schmerzen, die ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes oder in jedem anderen Stadium des Jenseits empfinden wird, das Bedauern darüber, dass er seine Vorbereitung auf das Jenseits hinausgezögert hat. Kapitel 63 Al Munafiqun, Verse 10-11:

„Und gebt [auf Allahs Weg] von dem aus, womit Wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: „Mein Herr, wenn Du mir doch eine kurze Frist Aufschub gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch Allah wird keiner Seele Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und Allah weiß, was ihr tut.“

Eine Person würde als Narr abgestempelt werden, wenn sie mehr Zeit und Geld für ein Haus aufwenden würde, in dem sie nur kurze Zeit leben wird, als für ein Haus, in dem sie sehr lange leben möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man der irdischen Welt den Vorzug vor dem ewigen Jenseits gibt.

Muslime sollten sowohl für die Welt als auch für das Jenseits arbeiten, aber wissen, dass der Tod einen Menschen nicht zu einem Zeitpunkt, in einer Situation oder in einem Alter ereilt, das ihm bekannt ist, sondern mit Sicherheit. Deshalb sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Vorbereitung auf eine Zukunft in dieser Welt haben, deren Eintritt ungewiss ist.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 42

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass es nichts gibt, das mehr eine lange Gefängnisstrafe verdient als die Zunge. Er warnte die Menschen, Gutes zu sagen und Nutzen zu ziehen und sich des Bösen zu enthalten, damit sie Sicherheit erlangen. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ besprochen. Ulum Al Din, 3/251.

Dies hängt mit Kapitel 4 An Nisa, Vers 114 zusammen:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

In diesem Vers erklärt Allah, der Erhabene, wie sich Menschen im Gespräch mit anderen verhalten sollten, damit sie selbst und andere davon profitieren. Erstens sollten Muslime bei einer Versammlung darüber sprechen, wie sie anderen helfen können, was Wohltätigkeit in Form von Reichtum und materieller Hilfe einschließt. Wenn ein Muslim nicht in der Lage ist, einer bedürftigen Person zu helfen, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, eine Belohnung zu erhalten, die der tatsächlichen Hilfe gleichkommt. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6800, rät, dass derjenige, der einen anderen zum Guten inspiriert, so belohnt wird, als

hätte er die gute Tat selbst vollbracht. Wenn man jemandem in Schwierigkeiten nicht helfen oder einen anderen dazu inspirieren kann, diese Aufgabe zu erfüllen, kann man zumindest andere dazu ermutigen, für den Bedürftigen zu beten. Das Beten für eine abwesende Person veranlasst die Engel, für den Bittsteller zu beten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1534, empfohlen. Diese Mentalität kann die Gruppe dazu inspirieren, die bedürftige Person zu besuchen, was ihr emotionale Unterstützung bietet. Dies hat eine starke psychologische Wirkung und verleiht ihnen neue Kraft im Umgang mit ihren Schwierigkeiten. Wichtig ist, dass man, wenn man die Situation einer bedürftigen Person erwähnt, die Absicht haben muss, ihr in ihrer Stunde der Not zu helfen. Es sollte nie nur Zeitvertreib sein und die Person zum Gespött machen.

Die zweite Möglichkeit, Segen zu erlangen, besteht darin, sich über etwas Erlaubtes zu unterhalten, das jemandem in dieser oder der nächsten Welt von Nutzen sein wird. Dazu gehört, anderen zu raten, in jedem Aspekt ihres Lebens Gutes zu tun und das Böse zu meiden.

Der dritte Aspekt, der in diesem Vers erwähnt wird, betrifft Gespräche mit anderen mit einer konstruktiven Einstellung, die Menschen auf positive Weise zusammenbringt, anstatt eine destruktive Einstellung zu haben, die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft verursacht. Wenn eine Person Menschen nicht auf liebevolle Weise zusammenbringen kann, dann ist das Mindeste, was sie tun kann, keine Spaltungen zwischen ihnen zu verursachen. Sogar dies wird als gute Tat bezeichnet, wenn es zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, getan wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2518, erwähnt.

Tatsächlich rät ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4919, dazu, dass die Versöhnung zwischen zwei verfeindeten Muslimen zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, besser sei als freiwilliges Gebet und Fasten. Alles Gute, das in der Gesellschaft zu finden ist, war das Ergebnis dieser frommen Haltung, wie etwa der Bau von Schulen, Krankenhäusern und Moscheen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Muslim die in diesem Vers erwähnte große Belohnung nur dann erhält, wenn er rechtschaffene Taten zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, vollbringt. Jeder Mensch werden auf der Grundlage ihrer Absicht belohnt, nicht nur aufgrund ihrer physischen Tat. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Der unaufrichtige Muslim wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass ihm gesagt wird, er solle seine Belohnung von denen erhalten, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, bestätigt.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 43

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass derjenige, der sich aus Demut erniedrigt, von Allah, dem Erhabenen, erhoben wird. Die Person, die sich aus Arroganz erhebt, wird von Allah, dem Erhabenen, erniedrigt. Dies wurde in Imam Abu Laith Samarqandis Tanbihul besprochen. Ghafileen , Saad/143.

Allah, der Erhabene, ist der Erniedriger und der Erhöher. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der diejenigen erniedrigt, die ihm nicht gehorchen. Selbst wenn ein ungehorsamer Mensch weltlichen Erfolg hat, wird dies letztlich zu einem Fluch für ihn. Allah, der Erhabene, ist derjenige, der diejenigen erhöht, die ihm gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Selbst wenn ein gehorsamer Muslim in der Welt auf Prüfungen und Schwierigkeiten stößt, wird er letztlich von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten erhöht.

Ein Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird daher nicht nach weltlichem Erfolg streben, indem er der Schöpfung gefällt oder durch weltliche Dinge, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, da er weiß, dass dieser Weg nur zur äußersten Erniedrigung und Schande in beiden Welten führt.

Ein Muslim muss gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Dinge lobt, die Allah, der Erhabene, erhöht hat, und die Dinge ablehnt, die Allah, der Erhabene, herabwürdigt. Dies muss durch Taten zum Ausdruck gebracht werden, nicht nur durch Worte. Beispielsweise müssen sie das Jenseits loben, indem sie aktiv danach streben, sich darauf vorzubereiten. Und sie müssen die Exzesse dieser materiellen Welt ablehnen, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, sie missbilligt, da sie einen Muslim daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 44

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass der Glaube aus zwei Hälften besteht. Die eine Hälfte ist Geduld und die andere Hälfte ist Dankbarkeit. Dies wurde in Imam Al Ghazalis Ihya besprochen. Ulum Al Din, 4/316 .

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jede Situation für einen Gläubigen gesegnet sei. Die einzige Bedingung ist, dass sie auf jede Situation, der sie begegnen, reagieren müssen, während sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen, insbesondere Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten.

Es gibt zwei Aspekte des Lebens. Ein Aspekt sind die Situationen, in denen sich Menschen befinden, egal ob es sich um gute oder schlechte Zeiten handelt. Die Kontrolle darüber, in welche Situation sich eine Person begibt, liegt nicht in ihren Händen. Allah, der Erhabene, hat dies entschieden und es gibt kein Entkommen. Daher macht es keinen Sinn, sich über die Situationen aufzuregen, in denen man sich befindet, da sie vorherbestimmt und daher unvermeidlich sind. Der andere Aspekt ist die Reaktion einer Person auf jede Situation. Dies liegt in der Kontrolle jeder Person und wird danach beurteilt, z. B. ob sie in einer schwierigen Situation Geduld oder Ungeduld zeigt. Daher muss sich ein Muslim auf sein Verhalten und seine Reaktion in jeder Situation konzentrieren, anstatt sich darüber aufzuregen, in einer Situation zu sein, da dies unvermeidlich ist. Wenn ein Muslim in

beiden Welten erfolgreich sein möchte, sollte er jede Situation beurteilen und immer im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, handeln. Beispielsweise müssen sie in guten Zeiten die Segnungen nutzen, die sie besitzen, wie es der Islam vorschreibt, was wahre Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Und in schwierigen Zeiten müssen sie Geduld zeigen, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt, auch wenn sie die Weisheit hinter der Wahl nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 45

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass es in der Zukunft viele Pilger geben wird, die die heilige Pilgerfahrt ohne wirklichen Grund durchführen, das Reisen wird für sie einfach sein und es wird für sie gesorgt. Sie werden beraubt und enteignet zurückkehren. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ besprochen. Uloom Al Din, 4/225.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1773, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Belohnung für eine angenommene heilige Pilgerfahrt nichts anderes als das Paradies sei.

Der wahre Zweck der Heiligen Pilgerfahrt ist es, Muslime auf ihre letzte Reise ins Jenseits vorzubereiten. So wie ein Muslim sein Zuhause, sein Geschäft, seinen Reichtum, seine Familie, Freunde und seinen sozialen Status zurücklässt, um die Heilige Pilgerfahrt zu unternehmen, wird dies zum Zeitpunkt seines Todes geschehen, wenn er seine letzte Reise ins Jenseits antritt. Tatsächlich besagt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, dass Familie und Reichtum eines Menschen ihn mit seinem Grab verlassen und nur seine Taten, gute wie schlechte, ihn begleiten.

Wenn ein Muslim dies während seiner heiligen Pilgerfahrt im Hinterkopf behält, wird er alle Aspekte dieser Pflicht richtig erfüllen. Dieser Muslim wird als veränderter Mensch nach Hause zurückkehren, da er die Vorbereitung auf seine letzte Reise ins Jenseits der Anhäufung der überflüssigen Dinge dieser materiellen Welt vorzieht . Er wird danach streben, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten, was beinhaltet, von dieser Welt zu nehmen, um seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz.

Muslime sollten die heilige Pilgerfahrt nicht als Feiertag oder Einkaufsbummel betrachten, denn diese Einstellung verfehlt ihren Zweck. Sie muss Muslime an ihre letzte Reise ins Jenseits erinnern, eine Reise, für die es keine Rückkehr und keine zweite Chance gibt. Nur dies wird einen dazu inspirieren, die heilige Pilgerfahrt richtig zu absolvieren und sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 46

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn eine Person den Heiligen Koran liebt, liebt sie Allah, den Erhabenen. Wenn sie den Heiligen Koran nicht liebt, liebt sie Allah, den Erhabenen, nicht. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ erörtert. Ulum Al Din, 5/227.

Ein Zeichen wahrer Liebe zu Allah, dem Erhabenen, ist die Liebe zum Heiligen Koran. Diese Liebe muss durch Taten zum Ausdruck gebracht werden, indem man gemäß seinen Lehren handelt, und nicht nur, indem man ihn küsst, in ein schönes Tuch wickelt und ihn dann zu Hause auf ein hohes Regal stellt. Man muss die Aspekte des Heiligen Koran erfüllen, um seine Liebe zu ihm zu beweisen. Erstens muss man ihn korrekt und regelmäßig mit Respekt und Konzentration rezitieren. Zweitens muss man den Heiligen Koran aus einer zuverlässigen Quelle studieren, um seine Lehren zu verstehen. Und schließlich muss man danach streben, im Alltag gemäß seinen Lehren zu handeln. Ein Muslim muss immer gemäß seinen Lehren handeln und nicht nur, wenn es seinen Wünschen entspricht oder in einer bestimmten Situation oder Zeit, wie beispielsweise während des heiligen Monats Ramadan.

Darüber hinaus besteht ein Teil der wahren Liebe zum Heiligen Koran darin, ihn nicht als Werkzeug zur Lösung weltlicher Probleme zu verwenden. Leider haben einige diese Haltung angenommen und holen den Heiligen Koran nur hervor, um ihn zu rezitieren, wenn sie auf ein weltliches Problem stoßen. Und sobald ihr Problem gelöst ist, legen sie ihn

weg, um ihn nicht mehr anzusehen, bis sie das nächste weltliche Problem haben. Sie behandeln ihn wie ein Werkzeug, das nur aus dem Werkzeugkasten genommen wird, um etwas zu reparieren. Obwohl der Heilige Koran ein Heilmittel für weltliche Probleme ist, ist dies nicht seine Hauptfunktion. Sein Hauptzweck ist die wahre Führung, damit man das Jenseits sicher erreichen kann. Es ist dumm, seine Hauptfunktion zu ignorieren und ihn nur für etwas anderes zu verwenden. Das ist wie jemand, der ein teures Auto ohne Motor kauft, nur um den eingebauten Fernseher anzuschauen. Würde diese Person nicht als Dummkopf abgestempelt werden? Wenn ein Muslim den Heiligen Koran richtig behandelt, wird er feststellen, dass er ihn nicht nur ins Paradies führt, sondern auch seine weltlichen Probleme löst. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 47

Abdullah Bin Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Person, die keinen Intellekt hat, für diese Welt sammelt. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya Ulum Al Din, Saad/200.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6442, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der wahre Reichtum eines Menschen das sei, was er ins Jenseits schicke, wohingegen das, was er hinterlasse, in Wirklichkeit der Reichtum seiner Erben sei.

Für Muslime ist es wichtig, so viele Segnungen wie möglich, wie beispielsweise ihren Reichtum, ins Jenseits zu senden, indem sie ihn auf eine Weise verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer auszugeben, die ihnen zu Diensten sind, ohne verschwenderisch, übertrieben oder extravagant zu sein. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist.

Wenn ein Muslim seine Segnungen jedoch nicht richtig nutzt, werden sie ihm in beiden Welten zur Last. Und wenn er sie hortet und sie seinen Erben hinterlässt, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er sie

erhalten hat, auch wenn andere sie nach seinem Tod genießen werden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, angedeutet.

Wenn ihre Erben die Segnungen richtig verwenden, werden sie zudem von Allah, dem Erhabenen, belohnt, während derjenige, der sie erhalten hat, am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dasteht. Oder ihre Erben werden die Segnungen missbrauchen, was sowohl für den, der die Segnungen erhalten hat, als auch für ihre Erben ein großes Bedauern sein wird, insbesondere, wenn sie ihren Erben, beispielsweise ihren Kindern, nicht beigebracht haben, wie man die Segnungen richtig verwendet, da dies ihre Pflicht ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist.

Muslime sollten daher ihre Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und sicherstellen, dass sie den Rest ihres Segens mit ins Jenseits nehmen, indem sie ihn richtig verwenden, wie es der Islam vorschreibt. Andernfalls werden sie am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen und voller Reue zurückbleiben.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 48

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina brachen die nichtmuslimischen Führer Mekkas ihr in Hudaibiya geschlossenes Friedensabkommen, indem sie einen Stamm unterstützten, der einen anderen Stamm angriff, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbündet war. Der Waffenstillstand hielt nur etwa 18 Monate. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde von Allah, dem Erhabenen, befohlen, nach Mekka aufzubrechen. Die Armee machte mehrere Zwischenstopps, bevor sie Mekka erreichte, einer dieser Orte war Al Aqaba. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, schickte einige Männer los, um Früchte von den Bäumen der Gegend zu pflücken. Während einer der Gefährten, Abdullah Bin Mas'ud , möge Allah mit ihm zufrieden sein, auf einen Baum kletterte und Früchte pflückte, machten sich einige Männer über ihn lustig, als sie seine kleinen, dünnen Beine sahen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, meinte, dass seine dünnen Beine am Tag des Jüngsten Gerichts mehr wiegen würden als der Berg von Uhud. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 390, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das Einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...”

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt

und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder zu dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 1

, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sei der großzügigste Mensch. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis Hayatus Sahabah, Band 2, Seite 557, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2866, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass es hundertmal besser sei, zu Lebzeiten Almosen zu geben, als zum Zeitpunkt des Todes.

Dies ist wichtig zu verstehen, da viele Muslime törichterweise glauben, sie könnten ihren Reichtum entweder horten oder ihn auf eine Art und Weise ausgeben, die ihren eigenen Wünschen entspricht, anstatt auf eine Art und Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und wenn sie auf dem Sterbebett liegen, spenden sie dann große Mengen an Reichtum. Zunächst einmal wird ein Muslim, wie in diesem Hadith gewarnt wird, viel Belohnung verlieren, wenn er sich so verhält. Dies liegt daran, dass sie erkannt haben, dass sie diese Welt verlassen und ihr kostbarer Reichtum nun für sie bedeutungslos und nutzlos geworden ist, da sie ihn nicht mitnehmen können. Allah, dem Erhabenen, etwas Nutzloses zu geben, ist nicht das Merkmal eines wahren Muslims, es widerspricht vielmehr dem wahren Glauben und der Frömmigkeit. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92:

„Niemals werdet ihr das Gute [erlangen], bis ihr [auf dem Weg Allahs] von dem spendet, was ihr liebt ...“

Ein Muslim sollte daher gütig zu sich selbst sein und auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihm abhängig sind, auszugeben, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Sie sollten nicht auf ihren letzten Moment warten, denn dieser könnte plötzlich eintreten und das Ausgeben zu diesem Zeitpunkt wäre für sie ohnehin nicht so ertragreich.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 2

Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einmal, dass eine Person so viel lernen kann, wie sie möchte, aber Allah, der Erhabene, wird ihr Wissen nicht nützen, bis sie danach streben, danach zu handeln. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 285, erörtert.

Ein Muslim muss danach streben, nach seinem Wissen zu handeln, da Wissen ohne Handeln weder Wert noch Nutzen hat. Das ist wie bei jemandem, der einen Weg zur Sicherheit kennt, ihn aber nicht nimmt und stattdessen in einem Gebiet voller Gefahren bleibt. Deshalb kann Wissen in zwei Kategorien unterteilt werden. Die erste ist, wenn man nach seinem Wissen handelt, was zu Frömmigkeit und einer Steigerung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Die zweite ist, wenn man es versäumt, nach seinem Wissen zu handeln. Diese Art von Wissen wird den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht steigern, tatsächlich wird es die Arroganz nur steigern, da man glaubt, anderen überlegen zu sein, obwohl man wie Esel ist, die Bücher tragen, die ihm nichts nützen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„...und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [an Büchern] trägt...“

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 3

Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte die Menschen einst davor, sich vor Neuerungen in Acht zu nehmen, denn Neuerungen führen dazu, dass man vom rechten Weg abkommt. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 583, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jede Angelegenheit, die nicht auf dem Islam basiert, abgelehnt wird.

Wenn Muslime dauerhaften Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wünschen, müssen sie sich strikt an die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, halten. Auch wenn bestimmte Handlungen, die nicht direkt aus diesen beiden Quellen der Führung stammen, dennoch als rechtschaffene Taten betrachtet werden können, ist es wichtig, diesen beiden Quellen der Führung den Vorzug vor allem anderen zu geben. Denn Tatsache ist, dass man, je mehr man nach Dingen handelt, die nicht aus diesen beiden Quellen stammen, selbst wenn es sich um rechtschaffene Taten handelt, umso weniger nach diesen beiden Quellen der Führung handelt. Ein offensichtliches Beispiel ist, wie viele Muslime kulturelle Praktiken in ihr Leben übernommen haben, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung basieren. Auch wenn diese kulturellen Praktiken keine Sünden sind, haben sie Muslime davon abgehalten, diese beiden Quellen der Führung zu lernen und nach ihnen

zu handeln, da sie mit ihrem Verhalten zufrieden sind. Dies führt zur Unkenntnis dieser beiden Quellen der Führung, was wiederum nur zur Irreführung führt.

Aus diesem Grund muss ein Muslim diese beiden von den Führern der Rechtleitung festgelegten Quellen der Rechtleitung lernen und danach handeln und erst dann freiwillig andere rechtschaffene Taten vollbringen, wenn er die Zeit und Energie dazu hat. Wenn er sich jedoch für Unwissenheit und erfundene Praktiken entscheidet, auch wenn diese keine Sünden sind, anstatt diese beiden Quellen der Rechtleitung zu lernen und danach zu handeln, wird er keinen Erfolg haben.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 4

Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal geraten, dass jeder, der Allah, dem Erhabenen, begegnen möchte, sich dabei sicher und frei von Sorgen fühlen möchte, regelmäßig seine fünf täglichen Gebete in der Moschee verrichten sollte. Wer zu Hause betet, weicht von der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad ab, Friede und Segen seien auf ihm, und wer dies tut, wird sicherlich vom rechten Weg abweichen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 593, erörtert.

Der Heilige Qur'an betont die Wichtigkeit des Verrichtens der obligatorischen Gebete in der Regel in einer Moschee. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 43:

„... und verneige dich mit denen, die sich verneigen [in Anbetung und Gehorsam].“

Tatsächlich haben einige vertrauenswürdige Gelehrte dies aufgrund dieses Verses und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, für muslimische Männer zur Pflicht erklärt. Zum Beispiel warnt ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 550, eindeutig davor, dass Muslime, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee nicht verrichteten, von den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, als Heuchler angesehen wurden. Tatsächlich drohte der

Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sogar damit, die Häuser der Männer niederzubrennen, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee ohne gültigen Grund nicht verrichteten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1482, bestätigt. Diejenigen Muslime, die in der Lage sind, diese wichtige Tat zu verrichten, sollten dies tun. Sie sollten sich nicht vormachen, dass sie andere rechtschaffene Taten verrichten, wie etwa ihrer Familie bei der Hausarbeit zu helfen. Obwohl dies eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ist, wie aus einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 676, hervorgeht, ist es wichtig, die Bedeutung seiner Traditionen nicht nach den eigenen Wünschen zu verändern. Wer dies tut, befolgt nicht seine Traditionen, sondern folgt nur seinen eigenen Wünschen, selbst wenn er eine rechtschaffene Tat vollbringt. Tatsächlich endet dieser Hadith mit dem Hinweis, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zur Moschee gehen sollte, wenn es Zeit für das Pflichtgebet war.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 5

Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die frühen Prüfungen aus harten Schwierigkeiten und begrenzten Mitteln bestanden, die Geduld und Ausdauer erforderten. Die zukünftigen Prüfungen werden jedoch aus Komfort und Wohlstand bestehen. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 600, erörtert.

In einem Hadith, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3997, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er keine Armut für die muslimische Nation befürchte. Stattdessen befürchtete er, dass die Welt für sie leicht zu erlangen und reich an Reichtum werden würde. Dies würde sie dazu veranlassen, darum zu konkurrieren, was zu ihrer Zerstörung führen würde, so wie dieser Wettbewerb die vorherigen Nationen zerstörte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht nur auf Reichtum zutrifft. Diese Warnung gilt für alle Aspekte der weltlichen Wünsche der Menschen, die den Wunsch nach Ruhm, Reichtum, Autorität und den sozialen Aspekten des eigenen Lebens wie Familie, Freunde und Karriere umfassen können. Wenn jemand versucht, seine Wünsche zu erfüllen, indem er diese Dinge verfolgt, selbst wenn sie rechtmäßig sind, wird er dadurch von der Vorbereitung auf das Jenseits abgelenkt. Es wird zu einem schlechten Charakter führen, beispielsweise zu Verschwendung und Extravaganz, und er kann sogar Sünden begehen, um diese Dinge zu erlangen. Wenn es ihm nicht gelingt, diese Dinge zu erlangen, kann dies zu Ungeduld und anderen

Akten der Trotzigkeit und des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen. Es ist offensichtlich, dass diese Wünsche die Kontrolle über viele Muslime übernommen haben, da sie gerne mitten in der Nacht aufstehen würden, um diese Dinge wie Reichtum zu erlangen oder in den Urlaub zu fahren, dies jedoch nicht tun, wenn ihnen geraten wird, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten oder mit der Gemeinde am obligatorischen Morgengebet in der Moschee teilzunehmen.

Es ist nicht schädlich, sich diese Dinge zu besorgen, solange sie legal sind und benötigt werden, um die Bedürfnisse einer Person und ihrer Angehörigen zu erfüllen. Wenn eine Person jedoch darüber hinausgeht, wird sie sich mit ihnen beschäftigen und dabei ihr Jenseits verlieren, denn je mehr man seinen Wünschen nachgeht, desto weniger wird man sich bemühen, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Und deshalb gilt die Warnung dieses Hadith für sie.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 6

Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Leute im Paradies nichts bereuen werden, außer den Momenten, die sie (während ihres Lebens auf der Erde) verstreichen lassen, ohne sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern. Dies wurde in Imam Al Ghazalis „Ihya“ besprochen. Ulum Al Din, 1/392.

Es gibt viele Muslime, die einen Großteil ihrer Zeit, Mühe und ihres Vermögens Dingen widmen, die weder rechtschaffene Taten noch Sünden sind, also eitle Dinge. Eitle Dinge können auch den Erwerb unnötiger Dinge umfassen, wie etwa die Verschönerung des eigenen Heims über das Notwendige hinaus. Auch wenn sie mit ihrer Behauptung, dass sie keine Sünden begehen, Recht haben könnten, ist es wichtig, eine Tatsache zu verstehen. Zeit ist nämlich ein kostbares Geschenk von Allah, dem Erhabenen, das nicht mehr zurückgewonnen werden kann, wenn es einmal verflogen ist. Alle anderen Dinge können erworben werden, wie etwa Reichtum, alle anderen Dinge außer Zeit. Wenn also jemand seine Zeit sowie andere Segnungen wie Reichtum unnötigen und zusätzlichen Dingen widmet, also eitlen Dingen, wird dies am Tag des Jüngsten Gerichts nur zu großem Bedauern führen. Dies wird geschehen, wenn sie die Belohnung sehen, die denen zuteil wird, die ihre Zeit genutzt und rechtschaffene Taten vollbracht haben. Zeitverschwender haben vielleicht Sünden vermieden, die sie vor der Strafe bewahren, aber da sie ihre Zeit mit eitlen Dingen verschwendet haben, werden sie möglicherweise kritisiert. Und sie werden sicherlich die Belohnung verpassen, die sie hätten erhalten können, wenn sie ihre Zeit und andere Segnungen richtig genutzt hätten.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass man, je mehr man sich eiteln Dingen hingibt, umso eher der Extravaganz und Verschwendung verfällt, die beide tadelnswert sind. Beispielsweise gelten diejenigen, die Segnungen verschwenden, als Geschwister des Teufels. Und man kann argumentieren, dass jemand, der seine Zeit eiteln Dingen widmet, in Wirklichkeit den kostbaren Segen der Zeit verschwendet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„In der Tat sind die Verschwender Brüder des Teufels ...“

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 7

Im zehnten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina entsandte er Abu Musa und Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, um über zwei Provinzen des Jemen zu regieren. Er riet ihnen, nachsichtig und nicht hart zu sein und frohe Botschaften zu verkünden und die Menschen nicht zu ängstigen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 135-136, erörtert.

Ein Muslim sollte sich die Dinge immer zunächst selbst leicht machen, indem er islamisches Wissen erlernt und danach handelt, damit er seine Pflichten erfüllen, nach den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) handeln und seine Bedürfnisse und die seiner Angehörigen erfüllen kann. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit, um rechtmäßige Dinge zu genießen, ohne verschwenderisch oder extravagant zu sein. Ein Muslim sollte im Hinblick auf freiwillige rechtschaffene Taten entsprechend seiner Kräfte handeln und sich nicht überfordern, da dies im Islam verpönt ist. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465, empfohlen. Ein ausgewogener Ansatz ist immer am besten.

Darüber hinaus sollten Muslime es anderen leicht machen, insbesondere in religiösen Angelegenheiten, damit die Menschen nicht eine Abneigung gegen den Islam entwickeln und glauben, er sei eine belastende Religion, obwohl er in Wirklichkeit eine einfache und leichte Religion ist. Dies wird in

einem Hadith bestätigt, der in Imam Bukharis Adab Al Mufrad, Nummer 287, zu finden ist. Es ist wichtig, dies anderen beizubringen, insbesondere Kindern. Wenn Kinder fälschlicherweise glauben, der Islam sei eine schwierige Religion, werden sie sich davon abwenden, wenn sie älter werden. Kindern sollte beigebracht werden, dass der Islam einige Pflichten mit sich bringt, deren Erfüllung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und ihnen viel Zeit lässt, um auf gute Weise Spaß zu haben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es für einen Muslim nicht bedeutet, sich selbst oder anderen in religiösen Angelegenheiten die Dinge leicht zu machen und andere dazu zu erziehen, faul zu sein, da die Mindestpflichten jederzeit erfüllt werden müssen, es sei denn, der Islam befreit einen davon. Wer faul handelt, gehorcht nicht Allah, dem Erhabenen, sondern nur seinen eigenen Wünschen.

Ein weiterer Aspekt, anderen das Leben leicht zu machen, besteht darin, dass ein Muslim nicht seine vollen Rechte von anderen einfordert. Stattdessen sollte er die Mittel, wie seine körperliche oder finanzielle Stärke, nutzen, um sich selbst zu helfen und es anderen leicht zu machen. In manchen Fällen kann die Nichterfüllung der Rechte anderer zu einer Bestrafung führen. Um es anderen leicht zu machen, sollte ein Muslim daher nur in manchen Fällen seine Rechte einfordern. Das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht danach streben sollte, die Rechte anderer zu erfüllen, aber es bedeutet, dass er versuchen sollte, die Menschen, denen er Rechte gegenüber hat, zu übersehen und zu entschuldigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein erwachsenes Kind von einer bestimmten Hausarbeit befreien und diese selbst erledigen lassen, wenn es die Mittel dazu hat, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Diese Nachsicht und Barmherzigkeit wird nicht

nur dazu führen, dass Allah, der Erhabene, barmherziger zu ihnen ist, sondern auch die Liebe und den Respekt der Menschen für sie erhöhen. Derjenige, der immer seine vollen Rechte einfordert, ist kein Sünder, aber er wird diese Belohnung und dieses Ergebnis verpassen, wenn er sich so verhält.

Muslime sollten es anderen leicht machen und hoffen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in dieser und in der nächsten Welt leicht macht. Doch wer es anderen schwer macht, wird feststellen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in beiden Welten schwer macht.

Ein Muslim muss sich selbst und andere an die unzähligen Segnungen Allahs des Erhabenen erinnern und an die große Belohnung, die Er den Muslimen in dieser und der nächsten Welt gewährt, denen, die Ihm gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten. Diese Vorgehensweise ist in den meisten Fällen wirksamer, um Menschen zum Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu ermutigen. Nur in einigen Fällen, wenn jemand Wunschdenken nachgibt und Allah dem Erhabenen ungehorsam ist, während er erwartet, dass er Erfolg haben wird, sollte ein Muslim ihn vor den Konsequenzen seiner Handlungen warnen und ihm dadurch Furcht vor Allah dem Erhabenen einflößen.

Am besten ist ein Gleichgewicht, bei dem man seine Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, nutzt, um seinen Gehorsam und seine Furcht vor ihm zu fördern und so Sünden zu vermeiden. Und wann immer man sich

unausgeglichen fühlt oder andere beobachtet, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, sollte ein Muslim angemessen handeln, um sich selbst und andere wieder auf den richtigen Mittelweg zu bringen.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 8

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Abu Musa und Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, als Regenten über zwei Provinzen des Jemen. Als Mu'adh Abu Musa, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, besuchte, begannen sie, über gute Taten wie das Rezitieren des Heiligen Quran zu sprechen. Als Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, von seinem nächtlichen Tagesablauf sprach, bemerkte er, dass er den ersten Teil der Nacht schlafe und dann aufstehe und den Heiligen Quran rezitiere. Er schloss daraus, dass er sich von diesem Tagesablauf eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, sowohl für seinen Schlaf als auch für seine Rezitation erhoffe. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 136, besprochen.

Er erwartete diese Belohnung, da er mit dem Schlafen seinem Körper genügend Ruhe gönnen wollte, damit er später in der Nacht aufwachen und den Heiligen Koran rezitieren konnte. Diese fromme Absicht verschaffte ihm eine Belohnung sowohl für sein Schlafen als auch für seine Rezitation.

In Wirklichkeit ist in den meisten Fällen in dieser materiellen Welt nichts an sich gut oder schlecht, wie zum Beispiel Reichtum. Was eine Sache gut oder schlecht macht, ist die Art und Weise, wie sie verwendet wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass der eigentliche Zweck von allem, was von Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurde, darin bestand, es gemäß den Lehren

des Islam richtig zu verwenden. Wenn etwas nicht richtig verwendet wird, wird es in Wirklichkeit nutzlos. Zum Beispiel ist Reichtum in beiden Welten nützlich, wenn er richtig verwendet wird, etwa wenn er für die Notwendigkeiten einer Person und ihrer Angehörigen ausgegeben wird. Aber er kann nutzlos und sogar ein Fluch für seinen Träger werden, wenn er nicht richtig verwendet wird, etwa wenn er gehortet oder für sündige Dinge ausgegeben wird. Das bloße Horten von Reichtum führt dazu, dass Reichtum an Wert verliert. Wie können Papier- und Metallmünzen, die man beiseitelegt, nützlich sein? In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem leeren Blatt Papier und einem Geldschein. Er ist nur nützlich, wenn er richtig verwendet wird.

Wenn also ein Muslim möchte, dass all seine weltlichen Besitztümer ihm in beiden Welten ein Segen werden, muss er sie nur richtig gemäß den Lehren des Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verwenden. Wenn er sie jedoch falsch verwendet, wird derselbe Segen für ihn in beiden Welten zur Last und zum Fluch. So einfach ist das.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 9

Im zehnten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina entsandte er Abu Musa und Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, um über zwei Provinzen des Jemen zu regieren. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gab ihnen einige Befehle, einer davon war, den Fluch der Unterdrückten zu fürchten, da es keine Barriere zwischen ihnen und Allah, dem Erhabenen, gibt. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 136, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2447, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Unterdrückung am Tag des Jüngsten Gerichts zur Finsternis werden wird.

Dies muss unbedingt vermieden werden, denn wer in Dunkelheit versinkt, wird den Weg ins Paradies wahrscheinlich nicht finden. Nur wer ein Licht als Wegweiser hat, wird dies erfolgreich tun können.

Unterdrückung kann viele Formen annehmen. Die erste Art ist, wenn jemand die Gebote Allahs, des Erhabenen, nicht befolgt und seine Verbote missachtet. Auch wenn dies keinen Einfluss auf den unendlichen Status Allahs, des Erhabenen, hat, wird die Person dadurch in beiden Welten in

die Dunkelheit eintauchen. Laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4244, wird jedes Mal, wenn eine Person eine Sünde begeht, ein schwarzer Fleck in ihr spirituelles Herz geätzt. Je mehr sie sündigt, desto mehr wird ihr Herz von Dunkelheit umgeben sein. Dies wird sie daran hindern, die wahre Führung in dieser Welt anzunehmen und zu befolgen, was letztendlich zur Dunkelheit in der nächsten Welt führen wird. Kapitel 83 Al Mutaaffin, Vers 14:

„Nein! Vielmehr hat der Makel ihrer Verdienste ihre Herzen bedeckt.“

Die nächste Art der Unterdrückung besteht darin, dass man sich selbst unterdrückt, indem man das Vertrauen, das einem von Allah, dem Erhabenen, in Form seines Körpers und anderer weltlicher Segnungen entgegengebracht wurde, nicht erfüllt. Der größte davon ist der eigene Glaube. Dieser muss durch den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens geschützt und gestärkt werden.

Die letzte Art der Unterdrückung ist, wenn man andere schlecht behandelt. Allah, der Erhabene, wird diese Sünden nicht vergeben, bis das Opfer des Unterdrückers sie zuerst vergibt. Da die Menschen nicht so barmherzig sind, ist dies unwahrscheinlich. Dann wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen, an dem die rechtschaffenen Taten des Unterdrückers seinem Opfer und, falls nötig, dem Unterdrücker die Sünden des Opfers gegeben werden. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist. Man sollte daher andere so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt

werden möchte. Ein Muslim sollte alle Formen der Unterdrückung vermeiden, wenn er ein leuchtendes Vorbild in dieser und der nächsten Welt sein möchte.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 10

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Mu'adh Bin Jabal (möge Allah mit ihm zufrieden sein) als Gouverneur einer Provinz im Jemen. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ritt neben seinem Pferd aus Medina. Nachdem er ihm einige Abschiedsworte gegeben hatte, wandte sich der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina und erklärte, dass die Menschen, die ihm am nächsten stehen, die Frommen seien, wer und wo auch immer sie seien. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 137, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das Einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld begegnen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder zu dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 11

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um eine Provinz im Jemen zu regieren. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet ihm zu Folgendem: Er solle Allah, den Erhabenen, fürchten, wo immer er auch sei, einer Sünde eine gute Tat folgen lassen, um die vorherige auszulöschen, und schließlich Menschen mit gutem Charakter behandeln. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 138, erörtert.

Die erste ist, Allah, den Erhabenen, durch Frömmigkeit zu fürchten. Dies wird erreicht, wenn man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dies umfasst in der Tat alle Lehren und Pflichten des Islam. Wenn man sich auf diese Weise bemüht, wird man schließlich die hohe Glaubensebene erreichen, die man Vortrefflichkeit nennt. Dies geschieht, wenn man sich verhält, wie zum Beispiel beim Verrichten des Gebets, als ob man Allah, den Erhabenen, bezeugt und beobachtet. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass man seine Pflichten sowohl gegenüber Allah, dem Erhabenen, als auch gegenüber der Schöpfung erfüllt.

Der zweite Ratschlag lautet, dass ein Muslim einer Sünde eine rechtschaffene Tat folgen lassen sollte, damit diese die Sünde tilgt. Dies bezieht sich nur auf kleinere Sünden, da größere Sünden aufrichtige Reue erfordern. Wenn man seiner rechtschaffenen Tat aufrichtige Reue hinzufügt, wird jede Sünde, egal ob klein oder groß, getilgt. Aber ein Teil des richtigen Handelns besteht darin, sich zu bemühen, die Sünde nicht zu wiederholen, da es eine gefährliche, fehlgeleitete Denkweise ist, zu sündigen, um eine rechtschaffene Tat folgen zu lassen. Man sollte sich bemühen, keine Sünden zu begehen und wenn man sie begeht, aufrichtig bereuen.

Und schließlich ist noch zu erwähnen, dass man Menschen mit einem guten Charakter behandeln soll. Das ist äußerst wichtig, da ein guter Charakter am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten ins Gewicht fällt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, bestätigt. Man sollte sich dies zu eigen machen, indem man den Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Wer andere schlecht behandelt, selbst wenn er seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass seine guten Taten seinen Opfern angerechnet werden und wenn nötig, werden ihm die Sünden seiner Opfer angerechnet. Dies könnte dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt. Einfach ausgedrückt: Ein Muslim sollte andere genau so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 12

Im zehnten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Mu'adh Bin Jabal (möge Allah mit ihm zufrieden sein) als Gouverneur einer Provinz im Jemen. Als er abreiste, riet ihm der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), sich vor Luxus zu hüten, da die Diener Allahs, des Erhabenen, nicht nach Luxus streben. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 138, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens sei.

Der Islam lehrt Muslime nicht, auf all ihren Reichtum und ihre rechtmäßigen Wünsche zu verzichten, sondern er lehrt sie, in allen Aspekten ihres Lebens, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Geschäft, einen einfachen Lebensstil zu führen, damit sie Zeit haben, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dieses einfache Leben beinhaltet das Streben in dieser Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen.

Ein Muslim sollte verstehen, dass er sich umso weniger über weltliche Dinge aufregen muss, je einfacher er sein Leben führt, und dass er sich umso mehr um das Jenseits bemühen kann und dadurch inneren Frieden, Körper und Seele erlangt. Aber je komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto mehr Stress macht er sich, desto mehr Schwierigkeiten begegnet er und desto weniger strebt er nach dem Jenseits, da seine Beschäftigung mit weltlichen Dingen scheinbar nie endet. Diese Einstellung wird ihn daran hindern, inneren Frieden, Körper und Seele zu erlangen.

Einfachheit führt zu einem bequemen Leben in dieser Welt und einer unkomplizierten Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein kompliziertes und nachsichtiges Leben hingegen führt nur zu einem stressigen Leben und einer strengen und schwierigen Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 13

Im zehnten Jahr nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, entsandte er Muadh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um eine Provinz im Jemen zu regieren. Als er ging, fragte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, was er tun würde, wenn ihm ein Fall vor Gericht gebracht würde. Muadh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, antwortete, er würde gemäß dem Heiligen Quran urteilen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, was wäre, wenn er den Fall und sein Urteil nicht im Heiligen Quran finden würde. Dann antwortete er, er würde gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, urteilen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete dann, was wäre, wenn er den Fall und sein Urteil nicht in seinen Überlieferungen finden würde. Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, antwortete schließlich, dass er eine unabhängige Argumentation verwenden würde, eine Beurteilung, die mit dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im Einklang steht. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lobte Allah, den Erhabenen, dafür, dass er ihm einen Vertreter gegeben hatte, der ihm gefiel. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 140-141, erörtert.

Wenn ein Gelehrter die verschiedenen Wissenschaften des Islam beherrscht, kann er eine Ebene erreichen, die als unabhängiges Denken bezeichnet wird. Dies ermöglicht es ihm, die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen

seien auf ihm) mit seinem professionellen, unvoreingenommenen Urteil anzuwenden, um eine Entscheidung innerhalb des Islam abzuleiten. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4487, wird dieser Gelehrte für seine Bemühungen einmal belohnt, wenn er eine falsche Entscheidung trifft. Wenn er eine richtige Entscheidung trifft, wird er doppelt belohnt.

Darüber hinaus ist es wichtig, Wissen mit der richtigen Absicht zu erlangen und danach zu handeln. In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der religiöses Wissen erlangt, um vor Gelehrten anzugeben, mit anderen zu streiten oder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, in die Hölle kommt.

Obwohl die Grundlage allen Guten in weltlichen und religiösen Angelegenheiten Wissen ist, müssen Muslime verstehen, dass Wissen ihnen nur dann nützt, wenn sie zuerst ihre Absicht korrigieren. Das heißt, sie streben danach, Wissen zu erlangen und danach zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Alle anderen Gründe führen nur zu einem Verlust der Belohnung und sogar zu einer Bestrafung, wenn ein Muslim nicht aufrichtig bereut.

In Wirklichkeit ist Wissen wie Regenwasser, das auf verschiedene Baumarten fällt. Manche Bäume wachsen an diesem Wasser, um anderen zu nützen, wie zum Beispiel Obstbäume. Andere Bäume wachsen an diesem Wasser und werden zu einer Plage für andere, wie zum Beispiel Dornbäume. Obwohl das Regenwasser in beiden Fällen dasselbe ist, ist das Ergebnis doch sehr unterschiedlich. Ebenso ist religiöses Wissen für

Menschen dasselbe, aber wenn man die falsche Absicht verfolgt, wird es zu einem Mittel zu ihrer Zerstörung. Umgekehrt wird es zu einem Mittel zu ihrer Erlösung, wenn man die richtige Absicht verfolgt.

Muslime sollten daher ihre Absichten in allen Angelegenheiten korrigieren, da sie danach beurteilt werden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Und sie sollten daran denken, dass einer der ersten Menschen, die in die Hölle kommen, ein Gelehrter sein wird, der sein Wissen nur erlangt hat, um vor anderen anzugeben. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4923, gewarnt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur das Erlangen und Anwenden von nützlichem Wissen mit der richtigen Absicht wirklich nützlich ist.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 14

Im 17. ^{Jahr} der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, brach eine schwere Seuche aus und breitete sich im ganzen Land aus, insbesondere in Syrien. Viele der älteren Gefährten, wie Abu Ubaidah Bin Jarrah und Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, starben. Sie alle blieben geduldig und gehorchten Allah, dem Erhabenen, und akzeptierten bereitwillig, was Allah, der Erhabene, für sie bestimmt hatte.

Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gab auf seinem Sterbebett einige Ratschläge. Er riet den Menschen, sich anzustrengen, solange sie die Möglichkeit dazu hätten, bevor sie in eine Zeit kämen, in der sie rechtschaffene Taten vollbringen wollten, aber daran gehindert würden. Er warnte sie, dass ihnen nichts gehöre, außer dem, was sie für Allah, den Erhabenen, aßen, tranken, trugen und ausgaben, während aller andere Reichtum zurückgelassen würde, damit andere ihn genießen könnten. Er kam zu dem Schluss, dass er nur auf der Welt bleiben wolle, um lange Nächte im Gebet zu verbringen, tagsüber viele Stunden mit Fasten zu verbringen und an den Versammlungen der Gelehrten teilzunehmen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 1, Seiten 424-430, erörtert.

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6442, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der wahre Reichtum eines Menschen das sei, was er ins Jenseits schicke,

wohingegen das, was er hinterlasse, in Wirklichkeit der Reichtum seiner Erben sei.

Für Muslime ist es wichtig, so viele Segnungen wie möglich, wie beispielsweise ihren Reichtum, ins Jenseits zu senden, indem sie ihn auf eine Weise verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer auszugeben, die ihnen zu Diensten sind, ohne verschwenderisch, übertrieben oder extravagant zu sein. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist.

Wenn ein Muslim seine Segnungen jedoch nicht richtig nutzt, werden sie ihm in beiden Welten zur Last. Und wenn er sie hortet und sie seinen Erben hinterlässt, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er sie erhalten hat, auch wenn andere sie nach seinem Tod genießen werden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, angedeutet.

Wenn ihre Erben die Segnungen richtig verwenden, werden sie zudem von Allah, dem Erhabenen, belohnt, während derjenige, der sie erhalten hat, am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dasteht. Oder ihre Erben werden die Segnungen missbrauchen, was sowohl für den, der die Segnungen erhalten hat, als auch für ihre Erben ein großes Bedauern sein wird, insbesondere, wenn sie ihren Erben, beispielsweise ihren Kindern, nicht beigebracht haben, wie man die Segnungen richtig verwendet, da dies ihre Pflicht ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist.

Muslime sollten daher ihre Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und sicherstellen, dass sie den Rest ihres Segens mit ins Jenseits nehmen, indem sie ihn richtig verwenden, wie es der Islam vorschreibt. Andernfalls werden sie am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen und voller Reue zurückbleiben.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 15

Der Kalif Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn überleben würde, würde er ihn zum nächsten Kalifen ernennen. Und wenn Allah, der Erhabene, ihn danach fragte, antwortete er, er habe den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagen hören, wenn Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, am Tag des Jüngsten Gerichts auferstehen wird, werde er die Gelehrten und Gnostiker anführen und ihnen nur einen Steinwurf voraus sein. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 573, erörtert.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2645, zu finden ist, dass Allah, der Erhabene, jemandem, wenn er ihm Gutes tun möchte, islamisches Wissen vermittelt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, in beiden Welten Gutes wünscht. Obwohl viele Muslime fälschlicherweise glauben, dass dieses Gute, das sie sich wünschen, in Ruhm, Reichtum, Autorität, Kameradschaft und ihrer Karriere liegt, macht dieser Hadith kristallklar, dass wahres, dauerhaftes Gutes darin liegt, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zweig des religiösen Wissens nützliches weltliches Wissen ist, mit dem man rechtmäßigen Unterhalt verdient, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen.

Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, wo das Gute liegt, ist es eine Schande, wie viele Muslime darauf keinen großen Wert legen. In den meisten Fällen streben sie nur danach, das absolute Minimum an islamischem Wissen zu erlangen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und versäumen es, mehr zu erwerben und danach zu handeln, wie etwa die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Stattdessen widmen sie ihre Bemühungen weltlichen Dingen und glauben, dass dort wahres Gutes zu finden ist. Viele Muslime verstehen nicht, dass die rechtschaffenen Vorgänger wochenlang reisen mussten, nur um einen einzigen Vers oder Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen, während man heute die Lehren des Islam studieren kann, ohne sein Zuhause zu verlassen. Dennoch machen viele keinen Gebrauch von diesem Segen, der den modernen Muslimen zuteil wird. In seiner unendlichen Gnade hat Allah, der Erhabene, durch seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur gezeigt, wo das wahre Gute liegt, sondern er hat dieses Gute auch an die Fingerspitzen gelegt. Allah, der Erhabene, hat die Menschheit darüber informiert, wo ein ewig vergrabener Schatz liegt, der alle Probleme lösen kann, denen sie in beiden Welten begegnen können. Aber Muslime werden dieses Gute nur erlangen, wenn sie sich bemühen, es zu erwerben und danach zu handeln.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 1

Abu Musa, Allahs Wohlgefallen auf ihm, badete nur in dunklen Räumen und stand aus Schüchternheit nicht unbekleidet vor Allah, dem Erhabenen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis Hayatus Sahabah , Band 2, besprochen. Seite 568.

Abu Musa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nahm den vortrefflichen Glauben an.

In einem langen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Bedeutung von Ihsan, was mit Vortrefflichkeit übersetzt werden kann. Diese Vortrefflichkeit bezieht sich auf das Verhalten und Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen und die Schöpfung. Hervorragendes Handeln wird im gesamten Heiligen Quran erwähnt, beispielsweise in Kapitel 10 Yunus, Vers 26:

„ Für diejenigen, die Hervorragendes geleistet haben, gibt es die beste [Belohnung] – und mehr ...“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat diesen Vers in den Hadithen in Sahih Muslim, Nummer 449 und 450, erklärt. Das Wort „extra“ in diesem Vers bezieht sich darauf, wann die Bewohner des Paradieses mit der göttlichen Schau Allahs, des Erhabenen, gesegnet werden. Diese Belohnung gebührt dem Muslim, der sich vorbildlich verhält. Denn Vortrefflichkeit bedeutet, sein Leben so zu führen, als könne man Allah, den Erhabenen, bezeugen und sein äußeres und inneres Wesen jederzeit beobachten. Eine Person, die eine mächtige Autorität beobachtet, wird sich niemals aus Ehrfurcht vor ihr schlecht benehmen. Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal jemandem, sich immer so zu verhalten, als würde er ständig von einem rechtschaffenen Mann beobachtet, den er respektiert. Dazu wird in einem Hadith geraten, der in Imam Tabaranis „Al Mu‘jam Al Kabir“ , Nummer 5539, zu finden ist.

Wer sich so verhält, wird nur sehr selten Sünden begehen und immer zu guten Taten eilen. Diese Haltung erzeugt die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und wirkt als Schutzschild vor dem Feuer der Prüfungen in dieser Welt und dem Höllenfeuer im Jenseits. Diese Wachsamkeit stellt nicht nur sicher, dass man alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, sondern ermutigt einen auch, seine Verantwortung gegenüber der Schöpfung zu erfüllen. Der Höhepunkt davon ist, andere aufrichtig und freundlich zu behandeln. Diese Person erfüllt den Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 251, der besagt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, bis sie für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt.

Dieses Maß an Exzellenz stellt sicher, dass man mit der richtigen Absicht handelt, was gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, die

Grundlage des Glaubens ist. Erfolg ist demjenigen garantiert, der gute Taten vollbringt und gutes Verhalten mit der richtigen Absicht zeigt, nämlich Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Je exzellenter eine Person handelt, desto stärker wird ihr Glaube, bis sie ein Muslim wird, der weit von Unachtsamkeit entfernt ist und immer darum kämpft, sein Leben im Jenseits und im Diesseits gemäß den Lehren des Islam zu verschönern.

Es wird befürchtet, dass denjenigen, die sich von Allah, dem Erhabenen, abgewandt haben, das Gegenteil dieser Belohnung zuteil wird. Da sie ohne Furcht vor dem allumfassenden Blick Allahs, des Erhabenen, gelebt haben, wird es ihnen im Jenseits verwehrt sein, Ihn zu sehen. Kapitel 83 Al Mutaaffifin, Vers 15:

„Nein! Gewiss werden sie an jenem Tag von ihrem Herrn getrennt sein.“

Diejenigen, die es nicht schaffen, sich so zu verhalten, als würden sie Allah, den Erhabenen, bezeugen, müssen den zweiten Teil des Ratschlags befolgen, der im eingangs zitierten Haupthadith gegeben wird. Diese Person sollte aufrichtig glauben, dass Allah, der Erhabene, sie ständig beobachtet. Obwohl dieser Zustand einen niedrigeren Rang hat als derjenige, der so tut, als würde er Allah, den Erhabenen, beobachten, ist er dennoch eine großartige Möglichkeit, wahre Furcht vor Allah, dem Erhabenen, zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, wird diese Haltung einen davon abhalten, Sünden zu begehen und einen zu guten Taten ermutigen. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Imam Tabaranis Al Mu'jam Al Kabir, Nummer 7935, riet, wird demjenigen,

der sich bemüht, diese Mentalität anzunehmen, am Tag des Gerichts von Allah, dem Erhabenen, Schatten gewährt.

Die göttliche Präsenz Allahs, des Erhabenen, wird im gesamten Heiligen Quran erwähnt, beispielsweise in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 4:

„... Er ist mit euch, wo immer ihr seid. Und Allah sieht, was ihr tut.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen dazu geraten, sich der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, wirklich bewusst zu werden. In einem göttlichen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, erklärt Allah, der Erhabene, beispielsweise, dass Er mit jedem ist, der Seiner gedenkt. Aus diesem Grund wird in Hilyat Al Awliya, Band 1, Seiten 84 und 85, über den Befehlshaber der Gläubigen, Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet, dass er dem Glanz und Pomp der materiellen Welt aus dem Weg ging und nur in der einsamen Nacht Trost fand. Das heißt, er suchte die Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, statt die Gesellschaft von Menschen.

Sich der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, bewusst zu werden, verhindert nicht nur Sünden und ermutigt zu guten Taten, sondern beugt auch Einsamkeit und Depression vor. Eine Person leidet nur sehr selten unter psychischen Problemen, wenn sie ständig von einer Person umgeben ist, die sie liebt und ihr hilft. Niemand liebt die Schöpfung mehr als Allah, der Erhabene, und es besteht kein Zweifel, dass Er die Quelle

aller Hilfe ist. Daher kommt es dem eigenen Glauben, den eigenen Taten, dem eigenen Gefühlszustand und der Gesellschaft insgesamt zugute, wenn man mit Exzellenz handelt.

Ein Muslim muss vermeiden, wie diejenigen zu werden, die Allah, den Erhabenen, als den unbedeutendsten unter denen behandeln, die sie befolgen. Dies ist eine schwere geistige Krankheit, die zu allen Arten von Sünden und bösem Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung führt.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 2

Abu Musa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bemerkte einmal, dass die Menschen das Jenseits vergessen haben, weil die Welt vor ihnen liegt, während das Jenseits verborgen ist. Wenn die Menschen das Jenseits begreifen würden, würden sie sich nie davon abwenden. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seiten 79-80, erörtert.

Ein Mensch muss die richtige Wahrnehmung dieser materiellen Welt und des Jenseits entwickeln, sodass er Letzterem Vorrang vor Ersterem einräumt.

Für Muslime ist es wichtig, die richtige Wahrnehmung zu entwickeln, damit sie ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern können. Dazu gehört, dass man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote nicht beachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies war es, was die rechtschaffenen Vorgänger besaßen, und es ermutigte sie, den übermäßigen Luxus der materiellen Welt zu meiden und sich stattdessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die man besitzen sollte, und sie kann mit einem weltlichen Beispiel erklärt werden. Zwei Menschen sind extrem durstig und stoßen auf eine Tasse trübes Wasser. Sie wollen beide daraus trinken, obwohl es nicht rein ist und selbst wenn dies bedeutet, dass sie darüber streiten müssen. Je größer ihr Durst wird, desto mehr konzentrieren sie sich auf die Tasse trübes Wasser, bis zu dem Punkt, an dem sie den Fokus auf alles andere verlieren. Aber wenn

einer von ihnen seinen Fokus änderte und einen Fluss mit reinem Wasser betrachtete, der nur eine kurze Strecke vor ihnen war, würden sie sofort den Fokus auf die Tasse Wasser verlieren, bis zu dem Punkt, an dem sie sich nicht mehr darum kümmern und nicht mehr darüber streiten würden. Und stattdessen ertragen sie ihren Durst geduldig, im Wissen, dass ein Fluss mit reinem Wasser in der Nähe ist. Die Person, die den Fluss nicht kennt, würde die andere Person wahrscheinlich für verrückt halten, nachdem sie die veränderte Einstellung der anderen Person bemerkt hat. Das ist bei den beiden Arten von Menschen auf dieser Welt der Fall. Die eine Gruppe konzentriert sich gierig auf die materielle Welt. Die andere Gruppe hat ihren Fokus auf das Jenseits und die reinen und ewigen Segnungen darin verlagert. Wenn man seinen Fokus auf die Glückseligkeit des Jenseits richtet, scheinen weltliche Probleme keine so große Sache zu sein. Daher fällt es leichter, Geduld zu entwickeln. Aber wenn man seinen Fokus auf diese Welt richtet, wird sie einem alles bedeuten. Man wird streiten, kämpfen, sie lieben und hassen. Genau wie die Person im zuvor erwähnten Beispiel, die sich nur auf den Becher mit trübem Wasser konzentriert.

Diese richtige Wahrnehmung kann nur durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erreicht werden. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist ...“

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 3

Abu Musa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal darauf hingewiesen, dass der Heilige Koran für eine Person entweder eine Quelle der Belohnung oder eine Last sein kann. Daher sollte man den Vorschriften des Heiligen Koran folgen und ihn niemals (durch Fehlinterpretation) zwingen, den eigenen Wünschen zu folgen. Wer ihm folgt, wird im Paradies enden, während derjenige, der den Heiligen Koran zwingt, ihm zu folgen, von ihm in die Hölle gestoßen wird. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 278, erörtert.

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 30, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn eintreten wird. Diejenigen, die ihm während ihres Lebens auf Erden folgen, werden am Tag des Jüngsten Gerichts ins Paradies geführt. Aber diejenigen, die ihn während ihres Lebens auf Erden vernachlässigen, werden feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stößt.

Der Heilige Koran ist ein Buch der Führung. Er ist nicht nur ein Buch zum Rezitieren. Muslime müssen sich daher bemühen, alle Aspekte des Heiligen Koran zu erfüllen, um sicherzustellen, dass er sie in beiden Welten zum Erfolg führt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten

Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach seinen Lehren zu handeln. Diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten, sind diejenigen, denen die frohe Botschaft der richtigen Führung durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zuteil wird. Aber wie dieser Hadith warnt, ist der Heilige Koran nur eine Führung und eine Gnade für diejenigen, die gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in seinen Aspekten richtig handeln. Aber diejenigen, die ihn falsch interpretieren und stattdessen gemäß ihren Wünschen handeln, um weltliche Dinge wie Ruhm zu erlangen, werden dieser richtigen Führung und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts beraubt. Tatsächlich wird ihr völliger Verlust in beiden Welten nur noch größer werden, bis sie aufrichtig bereuen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man bei Schwierigkeiten herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen sicher ins Jenseits zu führen. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da dies dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist wie bei jemandem, der ein Auto mit vielen verschiedenen Zubehörteilen kauft, das aber keinen Motor hat. Es besteht kein Zweifel, dass diese Person einfach dumm ist.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 4

Abu Musa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, reiste einst während einer Seeexpedition auf einem Schiff. Nachts hörte er eine Stimme aus dem Unsichtbaren, die verkündete, dass jeder, der an einem heißen Tag um Allahs willen durstig bleibt, seinen Durst am Tag des Gerichts durch Allah, den Erhabenen, stillen wird. Abu Musa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fastete dann an den heißesten Tagen des Jahres. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 567, besprochen.

In einem göttlichen Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2219, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtschaffenen Taten, die die Menschen vollbringen, für sie selbst bestimmt sind, mit Ausnahme des Fastens, da dieses für Allah, den Erhabenen, ist und Er es direkt belohnen wird.

Dieser Hadith weist auf die Einzigartigkeit des Fastens hin. Einer der Gründe, warum es auf diese Weise beschrieben wird, ist, dass alle anderen rechtschaffenen Taten für die Menschen sichtbar sind, wie das Gebet, oder zwischen Menschen stattfinden, wie heimliche Almosen. Das Fasten hingegen ist eine einzigartige rechtschaffene Tat, da andere nicht wissen können, dass jemand fastet, indem sie ihn nur beobachten.

Darüber hinaus ist das Fasten eine rechtschaffene Tat, die jeden Aspekt des Selbst verschließt. Das bedeutet, dass eine Person, die richtig fastet, davon abgehalten wird, verbale und körperliche Sünden zu begehen, wie etwa das Anschauen und Hören verbotener Dinge. Dies wird auch durch das Gebet erreicht, aber das Gebet wird nur für kurze Zeit verrichtet und ist für andere sichtbar, während das Fasten den ganzen Tag über stattfindet und für andere unsichtbar ist. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Aus dem folgenden Vers geht klar hervor, dass eine Person, die das obligatorische Fasten ohne triftigen Grund nicht einhält, kein wahrer Gläubiger ist, da beides direkt miteinander verbunden ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr fromm seid.“

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 723, dass ein Muslim, der ein einziges obligatorisches Fasten ohne triftigen Grund nicht abschließt, die verlorene Belohnung und den verlorenen Segen nicht nachholen kann, selbst wenn er sein ganzes Leben lang jeden Tag fastet.

Außerdem führt Fasten, wie der zuvor zitierte Vers zeigt, zu Frömmigkeit. Das bedeutet, dass einfaches Hungern während des Tages nicht zu Frömmigkeit führt, aber wenn man während des Fastens besonders darauf achtet, sich von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird man Frömmigkeit erlangen. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, dass ein Fasten bedeutungslos ist, wenn man sich nicht des Sprechens und Handelns aufgrund von Unwahrheiten enthält. Ein ähnlicher Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1690, warnt, dass manche Fastende nichts außer Hunger davon haben. Wenn man sich während des Fastens bewusster und gewissenhafter darin wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wird diese Gewohnheit einen schließlich beeinflussen, sodass man sich auch außerhalb des Fastens ähnlich verhält. Das ist in der Tat wahre Frömmigkeit.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Gerechtigkeit ist mit dem Fasten verbunden, da das Fasten die eigenen bösen Wünsche und Leidenschaften reduziert. Es verhindert Stolz und die Förderung von Sünden. Dies liegt daran, dass das Fasten den Appetit des Magens und die eigenen fleischlichen Gelüste hemmt. Diese beiden Dinge führen zu vielen Sünden. Darüber hinaus ist das Verlangen nach diesen beiden Dingen größer als das Verlangen nach anderen unerlaubten Dingen. Wer sie also durch Fasten kontrolliert, wird es leichter finden, die schwächeren bösen Wünsche zu kontrollieren. Dies führt zu wahrer Gerechtigkeit.

Wie bereits kurz erwähnt, gibt es verschiedene Stufen des Fastens. Die erste und niedrigste Stufe des Fastens besteht darin, dass man auf Dinge verzichtet, die das Fasten brechen, wie etwa Essen. Die nächste Stufe ist der Verzicht auf Sünden, die das Fasten beeinträchtigen und somit den

Lohn des Fastens schmälern, wie etwa Lügen. Darauf wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, hingewiesen. Die nächste Stufe ist das Fasten, das jedes Körperteil einbezieht. Dabei wird jedes Körperteil von Sünden fastet, zum Beispiel die Augen vom Anblick von Verbotenem, die Ohren vom Hören von Verbotenem und so weiter. Die nächste Stufe besteht darin, dass man sich auch dann so verhält, wenn man nicht fastet. Die höchste Stufe des Fastens besteht schließlich darin, auf alle Dinge zu verzichten, die nicht mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung stehen.

Ein Muslim sollte auch innerlich fasten, so wie sein Körper äußerlich fastet, indem er sich von sündigen oder eiteln Gedanken fernhält. Er sollte fasten und nicht an seinen eigenen Plänen in Bezug auf seine Wünsche festhalten und versuchen, sich auf die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Darüber hinaus sollte er fasten und nicht innerlich den Beschluss Allahs, des Erhabenen, infrage stellen, sondern stattdessen das Schicksal und alles, was es bringt, ausnehmen, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt, auch wenn sie die Weisheit hinter diesen Entscheidungen nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Und schließlich sollte ein Muslim nach der höchsten Belohnung streben, indem er sein Fasten geheim hält und andere nicht darüber informiert,

wenn es vermeidbar ist. Denn andere unnötig darüber zu informieren führt zu einem Verlust der Belohnung, da es ein Aspekt der Angeberei ist.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 5

Abu Musa Al Ash'ari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass am Tag des Gerichts die Sonne den Menschen nahe gebracht wird, über ihre Köpfe, und dass ihre Taten sie entweder beschatten oder sie ihrer intensiven Hitze aussetzen werden. Dies hat wurde in Imam Al Asfahanis „Hilyat Al Awliya“, Nummer 667, besprochen .

Am Tag des Jüngsten Gerichts wird die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 2864, zu finden ist.

Dies führt dazu, dass die Menschen entsprechend ihrer Taten während ihres Erdenlebens zu schwitzen beginnen. Bei manchen Menschen reicht der Schweiß bis zu den Knöcheln, bei manchen bis zu den Knien und bei anderen bis zum Mund.

Man muss sich nur an die Zeiten erinnern, in denen sie extremem Sommerwetter ausgesetzt waren und wie die Hitze ihre Einstellung und ihr Verhalten beeinflusst hat. So kann man sich vorstellen, wie schwierig die Situation am Tag des Jüngsten Gerichts sein wird, wenn ihnen die Sonne so nahe gebracht wird. Dies zeigt, dass diejenigen, die sich hart anstrengen und aufrichtige Anstrengungen unternehmen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote

missachten und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten, am Tag des Jüngsten Gerichts Entspannung finden werden. Aber diejenigen, die während ihres Lebens auf der Erde faul und entspannt waren, werden am Tag des Jüngsten Gerichts großem Stress ausgesetzt sein. Einfach gesagt: Wer sich hier anstrengt, wird sich dort entspannen, aber wer sich hier entspannt, wird sich dort unter Schwierigkeiten anstrengen.

So wie die Menschen in dieser materiellen Welt hart dafür arbeiten, ein angenehmes Leben und sogar einen angenehmen Ruhestand zu erreichen, obwohl das Erreichen dieses Ruhestandsalters nicht garantiert ist, sollten Muslime in dieser Welt noch härter dafür arbeiten, indem sie Allah, dem Erhabenen, in allen Aspekten ihres Lebens gehorchen, damit sie an einem Tag, der garantiert kommen wird, Frieden und Komfort erlangen können. Es ist ein Zeichen großer Unwissenheit, nach einem Tag zu streben, den man vielleicht nie erreichen wird, nämlich dem Tag des Ruhestands, und nicht nach einem Tag zu streben, den man garantiert erreichen und erleben wird, nämlich dem Tag des Jüngsten Gerichts.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 6

Abu Musa Al Ash'ari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass die Menschen in einer Zeit leben, in der jemand, der gute Taten zum Wohle Allahs, des Erhabenen, vollbringt, eine Belohnung erhält. Doch es wird eine Zeit kommen, in der jemand, der gute Taten zum Wohle Allahs, des Erhabenen, vollbringt, zwei Belohnungen erhält. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 672, besprochen.

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7400, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der während weit verbreiteter Unruhen und Aufstände weiterhin Allah, den Erhabenen, anbetet, demjenigen gleicht, der zu Lebzeiten zum Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ausgewandert ist.

Die Belohnung für die Auswanderung zu Lebzeiten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war eine große Tat. Tatsächlich wurden dadurch alle früheren Sünden getilgt, wie aus einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 321, hervorgeht.

Allah, den Erhabenen, anzubeten bedeutet, Allah, dem Erhabenen, weiterhin aufrichtig zu gehorchen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote ignoriert und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten

Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Geduld mit dem Schicksal hat.

Es ist offensichtlich, dass die in diesem Hadith erwähnte Zeit gekommen ist. Es ist sehr leicht geworden, von den Lehren des Islams abzukommen, da sich weltliche Begierden in der muslimischen Nation aufgetan haben. Daher sollten sich Muslime nicht von ihnen ablenken lassen und kontroverse Themen und Menschen meiden und stattdessen Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt ihres Lebens gehorsam bleiben, wenn sie die in diesem Hadith erwähnte Belohnung erhalten möchten.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 7

Abu Musa Al Ash'ari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn man etwas Gutes lernt, muss man es anderen beibringen. Dies wurde in Ibn Sa'ds Kitab Al Tabaqat Al Kabir, 4/373, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der andere zu etwas Gutem führt, die gleiche Belohnung erhält wie diejenigen, die ihrem Rat folgen. Und diejenigen, die Wer andere zur Sünde verleitet, wird zur Rechenschaft gezogen, als ob er die Sünden begangen hätte.

Es ist wichtig, dass Muslime vorsichtig sind, wenn sie anderen Ratschläge und Anleitungen geben. Ein Muslim sollte anderen nur in guten Dingen Ratschläge geben, damit sie eine Belohnung dafür erhalten, und es vermeiden, anderen zu raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Eine Person wird der Strafe am Tag des Jüngsten Gerichts nicht entgehen, indem sie einfach behauptet, sie würde andere nur zu Sünden auffordern, selbst wenn sie die Sünden nicht selbst begangen hat. Allah, der Erhabene, wird sowohl den Führer als auch den Anhänger für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Muslime sollten anderen daher nur raten, die Dinge zu tun, die sie selbst tun würden. Wenn ihnen eine Tat, die in ihrem Buch der Taten aufgezeichnet wird, nicht gefällt, sollten sie anderen nicht raten, diese Tat zu begehen.

Aufgrund dieses islamischen Grundsatzes sollten Muslime sicherstellen, dass sie sich das nötige Wissen aneignen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, da sie ihre eigenen Sünden leicht vervielfachen können, wenn sie anderen falsche Ratschläge erteilen.

Darüber hinaus ist dieses Prinzip für Muslime eine äußerst einfache Möglichkeit, Belohnungen für Taten zu erhalten, die sie selbst nicht ausführen können, weil ihnen die Mittel, wie etwa Reichtum, fehlen. So kann beispielsweise eine Person, die finanziell nicht in der Lage ist, Almosen zu spenden, andere dazu ermutigen, dies zu tun, und dies führt dazu, dass sie die gleiche Belohnung erhält wie derjenige, der Almosen gegeben hat.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 8

Abu Musa Al Ash'ari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, man dürfe nicht über Dinge sprechen, von denen man kein Wissen habe, sonst werde man zu den Heuchlern gehören und aus der Religion austreten. Dies wurde in Ibn Sa'ds Kitab Al Tabaqat Al Kabir, 4/373, erörtert.

Manche haben eine seltsame Haltung angenommen. Wenn sie zu Dingen befragt werden, von denen sie nichts wissen, geben sie statt der Wahrheit eine Antwort, die wenig oder gar keine Grundlage in der Wahrheit hat. Dies kann insbesondere in Angelegenheiten des Islam zu einem ernsthaften Problem werden. Ein Muslim kann dafür bestraft werden, dass er falsche Informationen weitergibt, auf deren Grundlage andere handeln. Darauf wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, hingewiesen. Dies liegt daran, dass sie in ihrer Unwissenheit Dinge Allah, dem Erhabenen, oder dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zuschrieben. Durch diese Menschen wurden dem Islam seltsame Glaubensvorstellungen und Bräuche angehängt, die eine große Abweichung von der Wahrheit darstellen, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gebracht hat. Tatsächlich sind viele der kulturellen Bräuche, die Muslime in dem Glauben übernommen haben, sie seien Teil des Islam, auf diese unwissende Mentalität zurückzuführen.

Diese Leute glauben, dass sie vor anderen dumm dastehen, wenn sie einfach zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Diese Mentalität an sich ist

äußerst dumm, da die rechtschaffenen Vorgänger betonten, wie wichtig es sei, seine Unwissenheit zuzugeben, damit andere nicht in die Irre geführt werden. Tatsächlich betrachteten die rechtschaffenen Vorgänger nur die Person, die sich so verhielt, als intelligent und betrachteten die Person, die jede ihnen gestellte Frage beantwortete, als Dummkopf.

Diese Haltung kann man oft bei Älteren beobachten, die ihren Kindern oft Ratschläge zu weltlichen und religiösen Themen erteilen, anstatt ihre Unwissenheit zuzugeben und sie an jemanden zu verweisen, der die Wahrheit kennt. Wenn Ältere so handeln, versäumen sie ihre Pflicht, ihre Angehörigen richtig zu führen, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, angedeutet wird.

Muslime sollten sich daher richtiges Wissen aneignen, sei es weltlicher oder religiöser Natur, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, und wenn sie etwas nicht wissen, sollten sie es zugeben, da dies ihren Rang in keiner Weise mindert. Wenn überhaupt, werden Allah, der Erhabene, und die Menschen ihre Ehrlichkeit zu schätzen wissen.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 9

Im zehnten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina entsandte er Abu Musa und Mu'adh Bin Jabal, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, um über zwei Provinzen des Jemen zu regieren. Er riet ihnen, nachsichtig und nicht hart zu sein und frohe Botschaften zu verkünden und die Menschen nicht zu ängstigen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 135-136, erörtert.

Ein Muslim sollte sich die Dinge immer zunächst selbst leicht machen, indem er islamisches Wissen erlernt und danach handelt, damit er seine Pflichten erfüllen, nach den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) handeln und seine Bedürfnisse und die seiner Angehörigen erfüllen kann. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit, um rechtmäßige Dinge zu genießen, ohne verschwenderisch oder extravagant zu sein. Ein Muslim sollte im Hinblick auf freiwillige rechtschaffene Taten entsprechend seiner Kräfte handeln und sich nicht überfordern, da dies im Islam verpönt ist. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465, empfohlen. Ein ausgewogener Ansatz ist immer am besten.

Darüber hinaus sollten Muslime es anderen leicht machen, insbesondere in religiösen Angelegenheiten, damit die Menschen nicht eine Abneigung gegen den Islam entwickeln und glauben, er sei eine belastende Religion, obwohl er in Wirklichkeit eine einfache und leichte Religion ist. Dies wird in

einem Hadith bestätigt, der in Imam Bukharis Adab Al Mufrad, Nummer 287, zu finden ist. Es ist wichtig, dies anderen beizubringen, insbesondere Kindern. Wenn Kinder fälschlicherweise glauben, der Islam sei eine schwierige Religion, werden sie sich davon abwenden, wenn sie älter werden. Kindern sollte beigebracht werden, dass der Islam einige Pflichten mit sich bringt, deren Erfüllung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und ihnen viel Zeit lässt, um auf gute Weise Spaß zu haben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es für einen Muslim nicht bedeutet, sich selbst oder anderen in religiösen Angelegenheiten die Dinge leicht zu machen und andere dazu zu erziehen, faul zu sein, da die Mindestpflichten jederzeit erfüllt werden müssen, es sei denn, der Islam befreit einen davon. Wer faul handelt, gehorcht nicht Allah, dem Erhabenen, sondern nur seinen eigenen Wünschen.

Ein weiterer Aspekt, anderen das Leben leicht zu machen, besteht darin, dass ein Muslim nicht seine vollen Rechte von anderen einfordert. Stattdessen sollte er die Mittel, wie seine körperliche oder finanzielle Stärke, nutzen, um sich selbst zu helfen und es anderen leicht zu machen. In manchen Fällen kann die Nichterfüllung der Rechte anderer zu einer Bestrafung führen. Um es anderen leicht zu machen, sollte ein Muslim daher nur in manchen Fällen seine Rechte einfordern. Das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht danach streben sollte, die Rechte anderer zu erfüllen, aber es bedeutet, dass er versuchen sollte, die Menschen, denen er Rechte gegenüber hat, zu übersehen und zu entschuldigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein erwachsenes Kind von einer bestimmten Hausarbeit befreien und diese selbst erledigen lassen, wenn es die Mittel dazu hat, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Diese Nachsicht und Barmherzigkeit wird nicht

nur dazu führen, dass Allah, der Erhabene, barmherziger zu ihnen ist, sondern auch die Liebe und den Respekt der Menschen für sie erhöhen. Derjenige, der immer seine vollen Rechte einfordert, ist kein Sünder, aber er wird diese Belohnung und dieses Ergebnis verpassen, wenn er sich so verhält.

Muslime sollten es anderen leicht machen und hoffen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in dieser und in der nächsten Welt leicht macht. Doch wer es anderen schwer macht, wird feststellen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in beiden Welten schwer macht.

Ein Muslim muss sich selbst und andere an die unzähligen Segnungen Allahs des Erhabenen erinnern und an die große Belohnung, die Er den Muslimen in dieser und der nächsten Welt gewährt, denen, die Ihm gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten. Diese Vorgehensweise ist in den meisten Fällen wirksamer, um Menschen zum Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu ermutigen. Nur in einigen Fällen, wenn jemand Wunschdenken nachgibt und Allah dem Erhabenen ungehorsam ist, während er erwartet, dass er Erfolg haben wird, sollte ein Muslim ihn vor den Konsequenzen seiner Handlungen warnen und ihm dadurch Furcht vor Allah dem Erhabenen einflößen.

Am besten ist ein Gleichgewicht, bei dem man seine Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, nutzt, um seinen Gehorsam und seine Furcht vor ihm zu fördern und so Sünden zu vermeiden. Und wann immer man sich

unausgeglichen fühlt oder andere beobachtet, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, sollte ein Muslim angemessen handeln, um sich selbst und andere wieder auf den richtigen Mittelweg zu bringen.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 10

Während seines Kalifats unternahm Umar Ibn Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Menschen nach islamischem Wissen suchten und danach handelten. Ein Teil davon bestand darin, sicherzustellen, dass das erworbene Wissen korrekt und genau war. Um den Menschen dieses wichtige Prinzip beizubringen, verlangte er Beweise in Form von Zeugen, wenn jemand einen Hadith des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erwähnte, den er nicht persönlich gehört hatte. Er verhielt sich nicht auf diese Weise, weil er an der Ehrlichkeit der Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) zweifelte, sondern vielmehr, um anderen und den kommenden Generationen die Bedeutung der Sicherstellung der Richtigkeit und Genauigkeit des Wissens, das sie erlernten und nach dem sie handelten, zu verdeutlichen.

So bat beispielsweise Abu Musa Al Ashari, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal dreimal um Erlaubnis, den Kalifen Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu sehen, erhielt jedoch keine Erlaubnis. Dann ging er, bis Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn zurückrief, nachdem er die Geschäfte erledigt hatte, die ihn beschäftigten. Als er Abu Musa, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fragte, warum er gegangen sei, sagte dieser ihm, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geraten habe, dass eine Person dreimal um Erlaubnis bitten solle, eine andere Person zu betreten, aber wenn sie keine Erlaubnis erhält, solle sie den Ort verlassen. Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bat ihn, ihm einen Beweis für diese Aussage zu bringen. Abu Musa brachte dann einen anderen Gefährten, Abu Sa'eed Al Khudri, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, mit, der bezeugte, dass er diese Aussage auch vom

Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gehört habe. Dies wurde in einem Hadith besprochen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6245, zu finden ist.

Daraus sollte man das wichtige Prinzip lernen, Informationen zu überprüfen, bevor man auf ihrer Grundlage handelt oder sie an andere weitergibt.

Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, die Verbreitung unechter Nachrichten zu kontrollieren, insbesondere in Zeiten der sozialen Medien. Daher ist es für Muslime wichtig, nach dem folgenden Vers des Heiligen Koran zu handeln und keine Informationen an andere weiterzugeben, auch wenn sie glauben, dass sie anderen dadurch einen Nutzen bringen, ohne die Informationen vorher zu überprüfen. Das heißt, sie sollten sicherstellen, dass die Informationen aus einer zuverlässigen Quelle stammen und korrekt sind. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 6:

„Ihr Gläubigen, wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, damit ihr nicht aus Unwissenheit einem Volk Schaden zufügt und eure Taten bereut.“

Obwohl dieser Vers auf eine böse Person hinweist, die Nachrichten verbreitet, kann er dennoch auf alle Menschen zutreffen, die Informationen mit anderen teilen. Wie in diesem Vers erwähnt, kann eine Person glauben,

anderen zu helfen, aber durch die Verbreitung unbestätigter Informationen könnte sie anderen stattdessen schaden, beispielsweise emotionalen Schaden zufügen. Leider achten viele Muslime nicht darauf und haben die Angewohnheit, Informationen einfach per Textnachricht und über soziale Medien weiterzuleiten, ohne sie zu überprüfen. In Fällen, in denen die Informationen mit religiösen Angelegenheiten in Verbindung stehen, ist es sogar noch wichtiger, die Informationen vor der Verbreitung zu überprüfen. Denn man kann für die Handlungen anderer aufgrund der falschen Informationen, die man ihnen gegeben hat, bestraft werden. Darauf wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, hingewiesen.

Angesichts all dessen, was in der Welt vor sich geht und welche Auswirkungen das auf Muslime hat, ist es außerdem noch wichtiger, Informationen zu überprüfen, denn andere vor Dingen zu warnen, die nicht geschehen sind, führt nur zu Unfrieden in der Gesellschaft und vertieft die Kluft zwischen Muslimen und anderen Gemeinschaften. Dies widerspricht den Lehren des Islam.

Ein Muslim muss verstehen, dass Allah, der Erhabene, sie am Tag des Jüngsten Gerichts nicht fragen wird, warum sie unbestätigte Informationen nicht mit anderen geteilt haben. Aber Er wird sie sicherlich fragen, wenn sie Informationen mit anderen teilen, egal ob sie verifiziert sind oder nicht. Daher wird ein intelligenter Muslim nur verifizierte Informationen teilen und alles, was nicht verifiziert ist, wird er hinter sich lassen, in dem Wissen, dass er dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 11

Auf seinem Sterbebett sagte Abu Musa Al Ash'ari, Allah sei mit ihm zufrieden, dass sich sein Grab entweder auf eine Breite von 37 Metern ausdehnen oder sich verengen und kleiner als eine Speerspitze sein würde. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 670, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2460, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Grab entweder ein Garten des Paradieses oder eine Höllengrube sei. Dieser Hadith erklärt weiter, dass das Grab eines erfolgreichen Gläubigen breiter und bequemer wird, wenn er in sein Grab gelegt wird, wohingegen das Grab eines sündigen Menschen extrem eng und schädlich für ihn wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass in Wirklichkeit jeder Mensch den Garten des Paradieses oder die Hölle mitnimmt, wenn er diese Welt verlässt, nämlich seine Taten. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, dann wird er sicherstellen, dass er die erforderlichen Taten erbringt, um sein Grab in einen Garten des Paradieses zu verwandeln. Aber wenn er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, dann werden seine Sünden die Hölle erschaffen, in der er bis zum Tag des Jüngsten Gerichts ruhen wird.

Daher müssen Muslime heute handeln und dürfen diese Vorbereitungen nicht verzögern, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist und oft plötzlich eintritt. Auf einen Morgen zu warten, den man vielleicht nicht mehr erlebt, ist dumm und führt nur zu Bedauern. So wie eine Person viel Energie und Zeit darauf verwendet, ihr Zuhause in dieser Welt zu verschönern, muss sie sich noch mehr anstrengen, ihr Grab zu verschönern, da die Reise dorthin unvermeidlich ist und der Aufenthalt dort lange dauert. Und wenn man in seinem Grab leidet, wird das, was folgt, nur noch schlimmer sein. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 4267, zu finden ist.

Rabi'ah Bin Ka'b (RA) – 1

Rabi'ah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, verbrachte Tag und Nacht damit, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu dienen. Einmal bat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Rabi'ah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn um irgendetwas zu bitten. Rabi'ah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bat ihn um seine Gesellschaft im Paradies. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, forderte ihn auf, ihm zu helfen, indem er viele Niederwerfungen durchführte. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1094, besprochen.

Der erste Schritt zur Erfüllung dieses Gebotes besteht in der Verrichtung der Pflichtgebete.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2618, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben die Unterlassung der obligatorischen Gebete sei.

In der heutigen Zeit ist dies viel zu üblich geworden. Viele verzichten aus trivialen Gründen auf ihr Pflichtgebet, die alle zweifellos abgelehnt werden. Wenn die Pflicht zum Gebet für denjenigen, der in den Kampf zieht, nicht

aufgehoben wurde, wie kann sie dann für jemand anderen aufgehoben werden? Kapitel 4 An Nisa, Vers 102:

„Und wenn du [also der Befehlshaber einer Armee] unter ihnen bist und sie im Gebet führst, dann lass eine Gruppe von ihnen bei dir [im Gebet] stehen und lass sie ihre Waffen tragen. Und wenn sie sich niedergeworfen haben, lass sie hinter dir [in Position] sein und lass die andere Gruppe, die [noch] nicht gebetet hat, nach vorne kommen und lass sie mit dir beten, wobei sie Vorsicht walten lassen und ihre Waffen tragen ...“

Weder der Reisende noch der Kranke sind von der Verrichtung der Pflichtgebete befreit. Dem Reisenden wurde zwar geraten, die Anzahl der Zyklen einiger Pflichtgebete zu reduzieren, um die Belastung für ihn zu verringern, aber er ist nicht von der Verrichtung der Gebete befreit. Kapitel 4 An Nisa, Vers 101:

„Und wenn ihr durch das Land reist, ist es keine Sünde für euch, das Gebet zu verkürzen ...“

Den Kranken wird geraten, eine trockene Waschung vorzunehmen, wenn der Kontakt mit Wasser ihnen schaden würde. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 6:

„...Wenn ihr aber krank seid oder auf einer Reise oder wenn einer von euch von der Toilette kommt oder ihr Kontakt zu Frauen hattet und kein Wasser findet, dann sucht euch saubere Erde und reibt euch damit Gesicht und Hände ab...“

Darüber hinaus können Kranke das Pflichtgebet auf eine für sie einfachere Weise verrichten. Das heißt, wenn sie nicht stehen können, dürfen sie sich hinsetzen, und wenn sie nicht sitzen können, können sie sich hinlegen und das Pflichtgebet verrichten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 372, zu finden ist. Aber auch hier gilt, dass Kranken keine vollständige Befreiung von der Pflicht gewährt wird, es sei denn, sie sind psychisch krank, was sie daran hindert, die Pflicht des Gebets zu verstehen.

Das andere große Problem ist, dass manche Muslime ihre Pflichtgebete verzögern und sie nach der vorgeschriebenen Zeit verrichten. Dies widerspricht eindeutig dem Heiligen Koran, da Gläubige als diejenigen beschrieben werden, die ihre Pflichtgebete pünktlich verrichten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 103:

„...In der Tat ist den Gläubigen das Gebet in festgelegten Zeiten vorgeschrieben.“

Viele glauben, dass sich der folgende Vers des Heiligen Quran auf diejenigen bezieht, die ihre Pflichtgebete unnötig verzögern. Dies wurde in Tafseer Ibn Kathir, Band 10, Seiten 603-604, erörtert. Kapitel 107 Al Ma'un, Verse 4-5:

„Wehe also denen, die beten. Die aber ihres Gebets nicht nachkommen.“

Hier hat Allah, der Erhabene, diejenigen, die diese böse Eigenschaft angenommen haben, eindeutig verflucht. Wie kann man in dieser oder der nächsten Welt Erfolg haben, wenn man von der Gnade Allahs, des Erhabenen, ausgeschlossen ist?

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 512, dass das unnötige Aufschieben der Pflichtgebete ein Zeichen der Heuchelei sei. Der Heilige Koran hat deutlich gemacht, dass einer der Hauptgründe, warum Menschen in die Hölle kommen, das Versäumnis ist, die Pflichtgebete zu verrichten. Kapitel 74 Al Muddaththir, Verse 42-43:

„[Und wenn man sie fragt:] „Was hat euch nach Saqar geführt ?“, werden sie sagen: „Wir gehörten nicht zu denen, die gebetet haben.“

Das Unterlassen der obligatorischen Gebete ist eine so schwere Sünde, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2621, erklärte, dass jeder, der diese Sünde begeht, nicht an den Islam glaubt.

Darüber hinaus wird einem Muslim keine andere gute Tat nützen, solange er nicht seine Pflichtgebete verrichtet. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 553, warnt deutlich, dass die guten Taten zerstört werden, wenn man das Pflichtgebet am Nachmittag versäumt. Wenn dies schon für das Versäumen eines Pflichtgebets gilt, kann man sich dann die Strafe vorstellen, wenn man sie alle versäumt?

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 252, wird darauf hingewiesen, dass die Verrichtung der Pflichtgebete zur richtigen Zeit eine der von Allah dem Erhabenen am meisten geliebten Taten ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Verschieben der Pflichtgebete über ihre Zeit hinaus oder das vollständige Versäumen derselben eine von Allah dem Erhabenen am meisten gehasste Tat ist.

Es ist eine wichtige Pflicht aller Älteren, die ihnen anvertrauten Kinder schon in jungen Jahren zum Verrichten der Pflichtgebete zu ermutigen, damit sie diese einführen, bevor sie gesetzlich bindend werden. Erwachsene, die dies hinauszögern und warten, bis ihre Kinder älter sind, haben diese äußerst wichtige Pflicht versäumt. Kinder, die erst zum Verrichten der Pflichtgebete ermutigt wurden, als diese zur Pflicht wurden, haben dies nur sehr selten schnell getan. In den meisten Fällen dauert es Jahre, bis sie diese wichtige Pflicht richtig erfüllen. Und die Schuld dafür

tragen insbesondere die Älteren der Familie, die Eltern. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 495, empfohlen, dass Familien ihre Kinder am besten zum Verrichten der Pflichtgebete ermutigen sollten, wenn diese sieben Jahre alt werden.

Ein weiteres großes Problem, mit dem viele Muslime konfrontiert sind, ist, dass sie zwar die Pflichtgebete verrichten, dies aber nicht richtig tun. Viele führen beispielsweise die einzelnen Gebetsphasen nicht richtig aus und überstürzen sie stattdessen. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 757, eindeutig, dass jemand, der auf diese Weise betet, überhaupt nicht gebetet hat. Das heißt, er wird nicht als jemand registriert, der sein Gebet verrichtet hat, und daher ist seine Verpflichtung nicht erfüllt. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 265, warnt eindeutig, dass das Gebet desjenigen, der nicht jede Gebetsposition einnimmt, nicht angenommen wird.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bezeichnete denjenigen, der sich beim Gebet nicht richtig verbeugt oder niederwirft, als den schlimmsten Dieb. Dies wird in einem Hadith in Muwatta Malik, Buch Nr. 9, Hadith Nr. 75, gewarnt. Leider werden viele Muslime, die Jahrzehnte damit verbracht haben, ihre obligatorischen und viele freiwillige Gebete auf diese Weise zu verrichten, feststellen, dass keines davon zählte und sie daher als jemand behandelt werden, der seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nr. 1313, bestätigt.

Der Heilige Qur'an betont die Wichtigkeit des Verrichtens der obligatorischen Gebete in der Regel in einer Moschee. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 43:

„... und verneige dich mit denen, die sich verneigen [in Anbetung und Gehorsam].“

Tatsächlich haben einige vertrauenswürdige Gelehrte dies aufgrund dieses Verses und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, für muslimische Männer zur Pflicht erklärt. Zum Beispiel warnt ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 550, eindeutig davor, dass Muslime, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee nicht verrichteten, von den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, als Heuchler angesehen wurden. Tatsächlich drohte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sogar damit, die Häuser der Männer niederzubrennen, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee ohne gültigen Grund nicht verrichteten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1482, bestätigt. Diejenigen Muslime, die in der Lage sind, diese wichtige Tat zu verrichten, sollten dies tun. Sie sollten sich nicht vormachen, dass sie andere rechtschaffene Taten verrichten, wie etwa ihrer Familie bei der Hausarbeit zu helfen. Obwohl dies eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ist, wie aus einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 676, hervorgeht, ist es wichtig, die Bedeutung seiner Traditionen nicht nach den eigenen Wünschen zu verändern. Wer dies tut, befolgt nicht seine Traditionen, sondern folgt nur seinen eigenen Wünschen, selbst wenn er eine rechtschaffene Tat vollbringt. Tatsächlich endet dieser Hadith mit dem Hinweis, dass der Heilige Prophet Muhammad

(Friede und Segen seien auf ihm) zur Moschee gehen sollte, wenn es Zeit für das Pflichtgebet war.

Der nächste Schritt zur Erfüllung des wichtigsten hier diskutierten Hadith ist die Einführung des freiwilligen Nachtgebets.

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 1145, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Majestät jede Nacht in den nächstgelegenen Himmel herabsteigt und die Menschen auffordert, ihn zu bitten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, damit er sie erfüllen kann.

Freiwilliges nächtliches Gebet beweist die Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, da niemand zusieht. Es zu verrichten ist ein Mittel, um ein vertrauliches Gespräch mit Allah, dem Erhabenen, zu führen. Und es ist ein Zeichen der Dienerschaft gegenüber Ihm. Es hat unzählige Vorteile, zum Beispiel erklärt ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, dass es das beste freiwillige Gebet ist.

Niemand wird am Tag des Jüngsten Gerichts oder im Paradies einen höheren Rang haben als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dieser Rang ist direkt mit dem freiwilligen Nachtgebet verbunden. Dies zeigt, dass diejenigen, die das freiwillige

Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen gesegnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„Und verrichte während der Nacht das Gebet damit [d. h. die Rezitation des Korans] als zusätzliche [Gottesdienstleistung] für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung wiedererweckt.“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 3579, besagt, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, in der letzten Nachthälfte am nächsten ist. Daher kann man unzählige Segnungen erlangen, wenn man sich zu dieser Zeit an Allah, den Erhabenen, erinnert.

Alle Muslime wünschen sich, dass ihre Bittgebete erhört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Daher sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, wie es ein Hadith in Sahih Muslim, Nr. 1770, besagt, dass es in jeder Nacht eine besondere Stunde gibt, in der gute Bittgebete immer erhört werden.

Das freiwillige Verrichten des Nachtgebets ist eine hervorragende Methode, um Sünden zu vermeiden. Es hilft einer Person, sinnlose gesellschaftliche Zusammenkünfte zu meiden und schützt sie vor vielen körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3549, zu finden ist.

Man sollte sich auf das freiwillige Nachtgebet vorbereiten, indem man nicht zu viel isst oder trinkt, insbesondere vor dem Schlafengehen, da dies zu Faulheit führt. Man sollte sich tagsüber nicht unnötig anstrengen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann dabei helfen. Schließlich sollte man Sünden vermeiden und danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, da es den Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten.

Amr Bin Taghlib (RA) – 1

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gab einigen Leuten weltliche Dinge und ließ andere aus. Als einige der Ausgeschlossenen verärgert wirkten, bemerkte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er einigen Leuten aus Angst vor ihrer Ungeduld und Aufregung etwas gab und diejenigen, denen er nichts gab, der Güte und Unabhängigkeit übergab, die Allah, der Erhabene, in ihre Herzen gelegt hatte, und schloss daraus, dass Amr Bin Taghlib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zur letzteren Gruppe gehörte. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 617, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2305, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass der reichste Mensch derjenige ist, der mit dem zufrieden ist, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. Derjenige, der immer mehr weltliche Dinge braucht, ist bedürftig, was ein anderes Wort für arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Aber derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, ist nicht bedürftig und daher reich, selbst wenn er wenig Reichtum oder weltliche Dinge besitzt.

Darüber hinaus wird demjenigen, der mit dem zufrieden ist, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat, Gnade zuteil, die sicherstellt, dass sein Besitz seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt und ihm Seelenfrieden und körperlichen Frieden gewährt. Diejenigen hingegen, die

unzufrieden sind, werden diese Gnade nicht erlangen, was dazu führen wird, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Besitz nicht ausreicht, um ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu erfüllen. Dies wird sie daran hindern, Seelenfrieden und körperlichen Frieden zu erlangen.

Zufriedenheit bedeutet, mit dem zufrieden zu sein, was Allah, der Erhabene, für eine Person bestimmt hat, nämlich das Schicksal. Ein Muslim sollte fest daran glauben, dass Allah, der Erhabene, immer das Beste für seinen Diener wählt, selbst wenn er die Weisheit hinter der Wahl nicht erkennt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Wenn sich ein Muslim darauf konzentriert, Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu gehorchen, beispielsweise Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten zeigt, wird ihm Seelenfrieden zuteil.

Shaddad Bin Aws (RA) – 1

Shaddad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, drehte sich oft von einer Seite auf die andere und konnte nachts nicht einschlafen. Er sagte dann, dass das Höllenfeuer ihn am Schlafen hindere. Dann stand er bis zum Morgen zum freiwilligen Gebet auf. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 2, Seite 632, besprochen.

Man sollte bedenken, dass in Wirklichkeit jeder Mensch, der in der Hölle landet, das Feuer, das ihm in der Hölle begegnet, in Form seiner Sünden aus dieser Welt mitnimmt. Wenn sich ein Muslim diese Realität in sein Gedächtnis einprägt, wird er jede Sünde, egal ob groß oder klein, als ein Stück unerträglichen Feuers betrachten. So wie ein Mensch das Feuer in dieser Welt meidet, sollte er auch Sünden meiden, denn in Wirklichkeit sind Sünden wie verborgenes Feuer, das ihm im Jenseits gezeigt wird.

Darüber hinaus sollte ein Muslim nicht in Achtlosigkeit leben und glauben, er könne einfach seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bekunden, ohne diese verbale Erklärung durch Taten zu untermauern. Wenn dies wahr wäre, dann hätten sich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht so sehr darum bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und sie hätten den Islam und den Tag des Jüngsten Gerichts zweifellos besser verstanden als die Menschen nach ihnen. Einfach ausgedrückt, eine Liebeserklärung ohne Taten wird einen nicht vor der Hölle retten.

Tatsächlich wurde klargestellt, dass einige Muslime am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle kommen werden. Der Muslim, der aufhört, nach den Lehren des Islam zu handeln, sollte verstehen, dass seine Haltung dazu führen kann, dass er seinen Glauben vor seinem Tod verliert, sodass er am Tag des Jüngsten Gerichts als Nichtmuslim ankommt , was der größte Verlust ist.

So wie jemand nicht ohne Rüstung und Schild in die Schlacht ziehen würde, sollte ein Muslim auch am Tag des Jüngsten Gerichts nicht ohne Rüstung und Schild der rechtschaffenen Taten antreten. Andernfalls wird ein Soldat ohne Schutz höchstwahrscheinlich Schaden nehmen, ebenso wie ein Muslim, der am Tag des Jüngsten Gerichts ohne den Schutz durch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ankommt. Dies beinhaltet, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Ein Muslim sollte bedenken, dass der Luxus und die Freuden der materiellen Welt, die er genossen hat, ihm kein besseres Gefühl geben werden, wenn er in der Hölle landet. Tatsächlich wird er sich dadurch nur noch schlechter fühlen.

Abu Talha (RA) – 1

Abu Talha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betete einmal in seinem Obstgarten. Während des Gebets verlor er die Aufmerksamkeit, als er einen Vogel im Obstgarten herumfliegen sah, und vergaß daraufhin, wie viele Gebetsrunden er bereits gebetet hatte. Nachdem er sein Gebet beendet hatte, ging er zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und spendete den Obstgarten als Almosen, da er ihn vom Gebet ablenkte. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 149, besprochen.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, sein Leben um die Gebete herum auszurichten und Dinge zu vermeiden, die die Gebete beeinträchtigen können.

Muslime fragen sich oft, wie sie ihr Leben ihrem Glauben anpassen können, anstatt ihren Glauben ihrem weltlichen Leben anzupassen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, dass Frauen ihre Pflichtgebete immer verrichten, sobald sie anfallen, und dass Männer ihre Pflichtgebete in der Moschee verrichten. Da die Verrichtung der Gebete der Hauptpfeiler des Islam ist, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 2616, empfohlen wird, zwingt es einen, wenn man die Gebete wie beschrieben verrichtet, dazu, seine weltlichen Aktivitäten so zu gestalten, dass sie sich um die Pflichtgebete herum richten. Wenn man seine Pflichtgebete hingegen spät oder zu Hause statt in der Moschee verrichtet, wird es einfacher, die Pflichtgebete seinem weltlichen Zeitplan

anzupassen, was wiederum dazu führt, dass man seinen Glauben seinem weltlichen Leben anpasst. Die richtige Einstellung wird einen auch davor bewahren, unnötigen und eiteln Aktivitäten nachzugehen, wie zum Beispiel unnötigen Einkaufsbummel, da diese einen Muslim oft daran hindern, seine Pflichtgebete pünktlich zu verrichten oder in die Moschee zu gehen. Das Vermeiden dieser unnötigen Dinge und Aktivitäten ermöglicht es einem, sein Leben nach seiner Religion auszurichten.

Da das pünktliche Verrichten der Pflichtgebete außerdem eine der beliebtesten Taten gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist, wie aus einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 611 hervorgeht, sollte ein Muslim diese Gewohnheit beibehalten und die Pflichtgebete nicht ohne einen äußerst guten Grund aufschieben, was nur sehr selten vorkommt. Wenn jemand sein Leben nach seinem Glauben ausrichten möchte, muss er seine Pflichtgebete pünktlich verrichten, sobald sie anstehen. Frauen und Männer sollten sie in der Moschee in der Gemeinde verrichten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie der Vorbereitung auf das Jenseits Priorität einräumen, ohne sich von den Exzessen dieser materiellen Welt ablenken zu lassen.

Fudhaala Bin Ubayd (RA) – 1

Fudhaala , möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, zu lernen, zu lehren und die Lektionen, die sie gelernt haben, zu wiederholen. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“ , Band 3, Seiten 256-260, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 219, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Lernen eines Verses aus dem Heiligen Koran besser sei als 100 freiwillige Gebete. Und das Lernen eines Themas islamischen Wissens, selbst wenn man nicht danach handelt, ist besser als 1000 freiwillige Gebete.

Das Lernen eines Verses beinhaltet das Studieren und, noch wichtiger, die praktische Umsetzung seiner Lehren im eigenen Leben. Und es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim diese Belohnung nur dann erhält, wenn er aufrichtig danach strebt, das erlernte Wissen in die Tat umzusetzen und es praktisch umzusetzen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nur wenn jemand keine Gelegenheit erhält, sein islamisches Wissen in die Tat umzusetzen, erhält er die Belohnung, 1000 Gebetszyklen zu verrichten, auch wenn er nicht tatsächlich danach handelt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, Menschen auf der Grundlage ihrer Absicht beurteilt und belohnt und daher diejenigen belohnt, die aufrichtig handeln, wenn ihnen die Gelegenheit dazu gegeben wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Schließlich ist, wie der Haupthadith, um den es hier geht, das Erlangen und Handeln nach Wissen der freiwilligen Anbetung weit überlegen. Dies liegt daran, dass die Mehrheit die arabische Sprache nicht versteht und daher weniger wahrscheinlich ihr Verhalten und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, positiv ändert, da sie die Sprache, die sie verwenden, um Allah, den Erhabenen, anzubeten, nicht verstehen. Das Lernen und Handeln nach Wissen hingegen inspiriert einen viel eher zu einer Veränderung zum Besseren. Dies ist der Grund, warum manche Muslime Jahrzehnte damit verbringen, freiwillige Anbetung zu verrichten, ohne ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen im Geringsten zu verbessern. Dies ist bei weitem nicht die beste Vorgehensweise.

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 1

Wenn die Leute Ubayy, Allah sei mit ihm zufrieden, nach Rechtsentscheidungen fragten, die in der Gesellschaft noch nicht getroffen worden waren, sagte er ihnen, sie sollten ihn verlassen, bis sie getroffen worden waren. Dann würde er sich bemühen, die richtige Entscheidung für sie zu finden. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 267, besprochen.

Dies zeigt, wie wichtig es ist, nach sinnvollen und relevanten Dingen zu fragen und zu recherchieren.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 3257, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, davor, zu viele Fragen zu stellen, da dies zur Zerstörung der vergangenen Nationen führte. Muslime sollten stattdessen tun, was ihnen gemäß ihrer Fähigkeit befohlen wurde, und sich von dem fernhalten, was ihnen verboten wurde.

Muslime sollten sich diese Mentalität nicht aneignen, denn Menschen, die die Angewohnheit haben, zu viele Fragen zu stellen, versagen oft bei der Erfüllung ihrer Pflichten und dem Erwerb nützlichen Wissens, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, nach weniger wichtigen und manchmal irrelevanten Informationen zu fragen und diese zu recherchieren. Diese

Mentalität kann eine Person auch dazu verleiten, über diese Art von Themen zu streiten und zu debattieren. Leider ist diese Einstellung unter Muslimen heutzutage recht weit verbreitet, da sie oft über nicht obligatorische und weniger wichtige Themen streiten, anstatt sich darauf zu konzentrieren, ihre obligatorischen Pflichten und die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu erfüllen, im eigentlichen Sinne, sie mit ihrer vollständigen Etikette und ihren Bedingungen zu erfüllen.

Ein Muslim sollte stattdessen zu Themen forschen und Fragen stellen, die sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten relevant und wichtig für das Verständnis sind. Andernfalls wird er in die Fußstapfen der in diesem Hadith erwähnten Personen treten und sich das Leben nur schwerer machen.

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 2

Ubayy, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat einmal darauf hingewiesen, dass Mäßigung beim Handeln im Namen Allahs, des Erhabenen, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besser ist, als sich in etwas zu verausgaben, das gegen die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verstößt. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seite 288, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jede Angelegenheit, die nicht auf dem Islam basiert, abgelehnt wird.

Wenn Muslime dauerhaften Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wünschen, müssen sie sich strikt an die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, halten. Auch wenn bestimmte Handlungen, die nicht direkt aus diesen beiden Quellen der Führung stammen, dennoch als rechtschaffene Taten betrachtet werden können, ist es wichtig, diesen beiden Quellen der Führung den Vorzug vor allem anderen zu geben. Denn Tatsache ist, dass man, je mehr man nach Dingen handelt, die nicht aus diesen beiden Quellen stammen, selbst wenn es sich um rechtschaffene Taten handelt, umso weniger nach diesen beiden Quellen der Führung handelt. Ein offensichtliches Beispiel ist, wie viele Muslime kulturelle Praktiken in ihr Leben übernommen haben, die

nicht auf diesen beiden Quellen der Führung basieren. Auch wenn diese kulturellen Praktiken keine Sünden sind, haben sie Muslime davon abgehalten, diese beiden Quellen der Führung zu lernen und nach ihnen zu handeln, da sie mit ihrem Verhalten zufrieden sind. Dies führt zur Unkenntnis dieser beiden Quellen der Führung, was wiederum nur zur Irreführung führt.

Aus diesem Grund muss ein Muslim diese beiden von den Führern der Rechtleitung festgelegten Quellen der Rechtleitung lernen und danach handeln und erst dann freiwillig andere rechtschaffene Taten vollbringen, wenn er die Zeit und Energie dazu hat. Wenn er sich jedoch für Unwissenheit und erfundene Praktiken entscheidet, auch wenn diese keine Sünden sind, anstatt diese beiden Quellen der Rechtleitung zu lernen und danach zu handeln, wird er keinen Erfolg haben.

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 3

Als Ubayy, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal sagte, er würde seine ganze Zeit, die er spirituellen Übungen widmete, darauf verwenden, ihm Frieden und Grüße zu senden, antwortete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass all seine Sorgen gelöst würden und ihm vergeben würde. Dies wurde in einem Hadith besprochen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2457, zu finden ist.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 484, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Person, die ihm am Tag des Jüngsten Gerichts am nächsten stehen wird, diejenige sein wird, die ihm die meisten Segnungen und Grüße übermittelt.

Im Heiligen Quran wird befohlen, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mündlich Segenswünsche und Grüße zu übermitteln. In zahlreichen Hadithen wird dazu geraten, wie zum Beispiel in Sahih Bukhari, Nummer 3370. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 56:

„Wahrlich, Allah segnet den Propheten, und Seine Engel [bitten Ihn darum]. Ihr Gläubigen, bittet [Allah um] seinen Segen und bittet [Allah um] Frieden.“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jemand, der ihm auf korrekte Weise Segen und Grüße übermitteln möchte, seine Worte durch Taten untermauern muss, indem er seine Traditionen lernt und danach handelt. Er sollte die Priorität seiner Traditionen nicht nach seinen Wünschen neu ordnen. Dies ist in der Tat der erste Schritt, der es einem ermöglicht, einen weiteren Vers des Heiligen Quran zu erfüllen, Kapitel 3 Alea Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben ...“

Wenn man an dieser Einstellung festhält, kann man der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor dieser materiellen Welt einräumen , ohne die weltlichen Pflichten zu vernachlässigen. Das heißt, es zeigt einem, wie man seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen richtig erfüllt. Dazu gehört, die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Menschen, die von einem abhängig sind, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz zu erfüllen. So kann man sich in jeder Situation richtig zurechtfinden, egal ob in guten oder in schwierigen Zeiten, ohne sich übermäßig der materiellen Welt, den eigenen Wünschen oder anderen Menschen zu widmen. Diese Einstellung ermöglicht es, allem und jedem den rechtmäßigen Platz in seinem Leben zu geben, ohne etwas oder irgendeine Person zu vernachlässigen oder sich übermäßig zu widmen.

Allah, der Erhabene, hätte im Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kein Beispiel gesetzt, dem

man nicht folgen und das man nicht annehmen konnte. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt.“

Jeder Mensch kann dies gemäß seinem eigenen Potenzial erreichen, aber dazu bedarf es aufrichtiger Anstrengung, die durch Taten unterstützt wird. Dies ist die wahre Bedeutung der Segnungen und Grüße an den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 4

Ubayy Bin Ka'ab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass sie, als sie mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zusammen waren, in einer Front und mit einem gemeinsamen Ziel auftraten. Erst als er fort war, zerstreuten sie sich nach rechts und links. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 634, besprochen.

Im Allgemeinen entzweien sich die Menschen im Laufe der Zeit oft und verlieren die starke Bindung, die sie einst zueinander hatten. Dafür gibt es viele Gründe, aber ein Hauptgrund ist das Fundament, auf dem ihre Verbindung durch ihre Eltern und Verwandten aufgebaut wurde. Es ist allgemein bekannt, dass ein Gebäude, dessen Fundament schwach ist, mit der Zeit entweder beschädigt wird oder sogar einstürzt. Ebenso werden die Bindungen zwischen Menschen, wenn das Fundament nicht richtig ist, irgendwann schwächer oder zerbrechen sogar, wenn das Fundament nicht richtig ist. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zusammenbrachte, knüpfte er die Bindungen zwischen ihnen um Allahs, des Erhabenen Willen. Die meisten Muslime von heute hingegen bringen Menschen aus Gründen der Stammeszugehörigkeit, Brüderlichkeit und um vor anderen Familien anzugeben zusammen. Obwohl die Mehrheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht verwandt waren, wurden ihre Bindungen immer stärker, da das Fundament der Bindungen, die sie verbanden, richtig war, nämlich um Allahs, des Erhabenen Willen. Während viele Muslime heutzutage durch Blutsverwandtschaft miteinander verwandt sind, kam es im Laufe der Zeit dennoch zu einer Trennung, da die Grundlage ihrer Bindungen auf Falschheit, nämlich Stammesdenken und dergleichen, beruhte.

Muslime müssen verstehen, dass sie, wenn sie möchten, dass ihre Bindungen von Dauer sind und sie für die Erfüllung der wichtigen Pflicht, die Verwandtschaftsbande und die Rechte von Nichtverwandten zu wahren, belohnt werden, nur um Allahs, des Erhabenen willen Bindungen eingehen dürfen. Die Grundlage hierfür ist, dass Menschen nur in einer Weise miteinander in Verbindung treten und zusammenarbeiten, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird im Heiligen Quran geboten. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„...Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression...“

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 5

Ubayy Bin Ka'ab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet den Menschen einst, Wissen zu suchen und es zu praktizieren. Sie sollten es nicht suchen, um sich damit zu verschönern. Er schloss daraus, dass es durchaus eine Zeit geben könnte, in der Wissen zur Selbstverschönerung verwendet wird, so wie Kleidung getragen wird. Dies wurde in Imam Ibn Abdul Barrs „Jami Bayaan Al Ilm Wa“ erörtert. Fadluhu , 2/8.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der sich religiöses Wissen aneignet, um vor Gelehrten anzugeben, mit anderen zu streiten oder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, in die Hölle kommt.

Obwohl die Grundlage allen Guten in weltlichen und religiösen Angelegenheiten Wissen ist, müssen Muslime verstehen, dass Wissen ihnen nur dann nützt, wenn sie zuerst ihre Absicht korrigieren. Das heißt, sie streben danach, Wissen zu erlangen und danach zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Alle anderen Gründe führen nur zu einem Verlust der Belohnung und sogar zu einer Bestrafung, wenn ein Muslim nicht aufrichtig bereut.

In Wirklichkeit ist Wissen wie Regenwasser, das auf verschiedene Baumarten fällt. Manche Bäume wachsen an diesem Wasser, um

anderen zu nützen, wie zum Beispiel Obstbäume. Andere Bäume wachsen an diesem Wasser und werden zu einer Plage für andere, wie zum Beispiel Dornbäume. Obwohl das Regenwasser in beiden Fällen dasselbe ist, ist das Ergebnis doch sehr unterschiedlich. Ebenso ist religiöses Wissen für Menschen dasselbe, aber wenn man die falsche Absicht verfolgt, wird es zu einem Mittel zu ihrer Zerstörung. Umgekehrt wird es zu einem Mittel zu ihrer Erlösung, wenn man die richtige Absicht verfolgt.

Muslime sollten daher ihre Absichten in allen Angelegenheiten korrigieren, da sie danach beurteilt werden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Und sie sollten daran denken, dass einer der ersten Menschen, die in die Hölle kommen, ein Gelehrter sein wird, der sein Wissen nur erlangt hat, um vor anderen anzugeben. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4923, gewarnt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur das Erlangen und Anwenden von nützlichem Wissen mit der richtigen Absicht wirklich nützliches Wissen ist.

Wer sein Wissen ohne triftigen Grund verheimlicht, wird am Tag des Jüngsten Gerichts mit Feuer bestraft. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2649, zu finden ist. Daher müssen Muslime ihr nützliches Wissen mit anderen teilen. Es wäre einfach dumm, dies nicht zu tun, da dies eine der rechtschaffenen Taten ist, die einem Muslim sogar nach seinem Tod von Nutzen sein werden. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 241, empfohlen. Diejenigen, die Wissen horteten, wurden von der Geschichte vergessen,

aber diejenigen, die es mit anderen teilten, wurden als Gelehrte und Lehrer der Menschheit bekannt.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 1

Während des Feldzugs nach Ägypten traf sich Amr, Allahs Wohlwollen, der Befehlshaber der muslimischen Armee, mit dem König von Alexandria. Amr, Allahs Wohlwollen, informierte ihn über die prophetische Mission des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und wie Allah, der Erhabene, ihm den Sieg über seine Feinde gewährte. Der König antwortete, dass Allah, der Erhabene, Heilige Propheten, Friede sei auf ihnen, zu seinen Vorfahren sandte und als sie den Lehren ihrer Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, gehorchten, gewährte ihnen Allah, der Erhabene, den Sieg. Aber als sie begannen, sich nach ihren weltlichen Wünschen zu verhalten, gaben sie die Lehren ihrer Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, auf. Er warnte Amr, Allahs Wohlwollen, dass Allah, der Erhabene, ihnen den Sieg über alle ihre Feinde gewähren würde, solange er und die Muslime den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgten. Aber wenn sie diese Lehren aufgaben, würden sie wie jede andere Nation sein. Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bemerkte, dass er nie wieder mit jemandem gesprochen habe, der ihm einen besseren Rat gegeben habe als er. Dies wurde in Imam Muhammad Kandhlawis „Hayatus Sahabah“, Band 3, Seiten 681-682, besprochen.

Auch wenn die Zahl der Muslime im Laufe der Zeit zugenommen hat, ist es offensichtlich, dass ihre Stärke nur abgenommen hat. Jeder Muslim glaubt, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, an die Echtheit des Heiligen Koran, denn Zweifel daran würden ihn seinen Glauben verlieren lassen. Im folgenden Vers hat Allah, der Erhabene, den Schlüssel zur Erlangung von Überlegenheit und Erfolg gegeben, der die Schwäche und das Leid beseitigen würde, die Muslime auf der ganzen Welt erfahren. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 139:

„ Werdet also nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr [wahre] Gläubige seid.“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass Muslime nur wahre Gläubige werden müssen, um diese Überlegenheit und diesen Erfolg in beiden Welten zu erreichen. Wahrer Glaube beinhaltet, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, sich von seinen Verboten fernzuhalten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies umfasst die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und jene gegenüber den Menschen, wie zum Beispiel für andere das zu lieben, was man für sich selbst liebt, was in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, empfohlen wird. Dies erfordert, dass man die islamischen Lehren lernt und danach handelt. Durch diese Haltung wurden den Gefährten Erfolg und Überlegenheit gewährt, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und wenn Muslime dies erreichen wollen, müssen sie zu dieser rechtgeleiteten Haltung zurückkehren. Da Muslime an den Heiligen Koran glauben, sollten sie diese einfache Lehre verstehen und danach handeln.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 2

Amr Ibn Al Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde einmal gefragt, wer der intelligente Mensch sei, und er antwortete, dass derjenige der richtig voraussieht und weiß, was passieren wird, nachdem er aus den Geschehnissen der Vergangenheit gelernt hat. Dies wurde in Ibn Abd Rabbihs Al Iqad Al Farid, 2/97, erörtert.

Für einen Muslim ist es wichtig, in seinem täglichen Leben aufmerksam zu sein und zu vermeiden, zu sehr in seine eigenen weltlichen Angelegenheiten vertieft zu sein, sodass er den Dingen, die um ihn herum geschehen und die bereits geschehen sind, keine Aufmerksamkeit schenkt. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, da sie eine hervorragende Möglichkeit ist, den eigenen Glauben zu stärken, was wiederum dabei hilft, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu bleiben. Wenn ein Muslim beispielsweise einen Kranken sieht, sollte er ihm nicht nur mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln helfen, selbst wenn es nur ein Bittgebet ist, sondern er sollte auch über seine eigene Gesundheit nachdenken und verstehen, dass auch er seine Gesundheit irgendwann verlieren wird, sei es durch Krankheit, Alterung oder sogar Tod. Dies sollte ihn dazu inspirieren, für seine gute Gesundheit dankbar zu sein und dies durch seine Taten zu zeigen, indem er seine gute Gesundheit sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Wenn sie den Tod eines reichen Menschen miterleben, sollten sie nicht nur Trauer für den Verstorbenen und seine Familie empfinden, sondern sich auch darüber im Klaren sein, dass sie eines Tages, der ihnen unbekannt ist, ebenfalls sterben werden. Sie sollten verstehen, dass,

genau wie der reiche Mensch mit seinem Grab von seinem Reichtum, Ruhm und seiner Familie verlassen wurde, auch sie mit ihrem Grab nur ihre Taten zurücklassen werden. Dies wird sie ermutigen, sich auf ihr Grab und das Jenseits vorzubereiten.

Diese Einstellung kann und sollte auf alle Dinge angewendet werden, die man beobachtet. Ein Muslim sollte aus allem, was ihn umgibt, eine Lektion lernen, die ihm im Heiligen Koran empfohlen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 191:

„... und denke über die Erschaffung der Himmel und der Erde nach und sage: „Unser Herr, Du hast dies nicht ohne Grund erschaffen. Erhaben bist Du. So beschütze uns vor der Strafe des Feuers.““

Wer sich so verhält, wird seinen Glauben Tag für Tag stärken, wohingegen diejenigen, die zu sehr in ihrem weltlichen Leben versunken sind, unachtsam bleiben, was zu ihrem Untergang führen kann.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 3

Amr Ibn Al Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ein wahrhaft nachsichtiger Mensch anderen gegenüber tolerant ist, wenn diese ihm gegenüber intolerant sind. Dies wurde in Imam Abu Laith Samarqandis Tanbihul erörtert . Ghafileen , Saad/105.

Es ist leicht, Böses mit Bösem zu vergelten. Doch was einen Muslim besonders macht, ist, wenn er Böses mit Gutem vergeltet. Dies ist die Überlieferung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein solches Verhalten den Rang einer Person niemals in irgendeiner Weise mindert. Sonst hätte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht so gehandelt. Tatsächlich besagt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, dass Allah, der Erhabene, jemanden in Ehren erhöht, wenn er Böses mit Gutem vergilt, etwa indem er anderen vergibt . Diese Haltung nützt also nicht nur anderen, sondern, was noch wichtiger ist, sie nützt dem Muslim selbst. Kapitel 41 Fussilat, Vers 34:

„ Und die gute Tat ist nicht gleich der schlechten. Wehre das Böse durch die bessere Tat ab, und dann wird derjenige, zwischen dem du und ihm Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund.“

Außerdem wird jemand, der diese Haltung einnimmt, wie in diesem Vers empfohlen wird, feststellen, dass diejenigen, die ihn nicht gut behandeln, sich schließlich für ihre Taten schämen und ihre Haltung ändern werden.

Selbst die härtesten Herzen werden schließlich beeinflusst, wenn man auf diese Weise behandelt wird. Wenn beispielsweise ein Ehemann seine Frau schlecht behandelt, ist es für sie am besten, über eine negative Antwort hinauszugehen und stattdessen nett zu antworten. Dies wird dazu führen, dass der Ehemann seine Frau mehr respektiert und liebt. Wenn ein Arbeitskollege schlechte Manieren zeigt, ist es am besten, ihm die Qualität eines wahren Muslims zu zeigen, indem man mit guten Manieren antwortet. Wenn man sich so verhält, werden die Menschen um einen herum einen mehr respektieren und lieben, was dazu führt, dass das Leben einfacher wird. Aber wenn eine Person Böses mit Bösem beantwortet, wird sie immer noch mehr Böses von anderen erfahren, was ihr Leben in beiden Welten nur schwerer machen wird. Dies ist ziemlich offensichtlich, wenn man einen Moment darüber nachdenkt. Es ist wichtig zu beachten, dass man sich verteidigen und von der Person Abstand nehmen sollte, wenn andere die Grenzen überschreiten. Aber in den meisten Fällen sollte man auf einen schlechten Charakter mit einem guten Charakter antworten.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 4

Nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im siebten Jahr nach Medina ausgewandert war, wurde Amr ibn Al Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Anführer einer Militärexpedition nach Dhaat As Salaasil ernannt . Viele der anderen älteren Gefährten, darunter auch Abu Bakkar, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wurden angewiesen, sich der Expedition als einfache Soldaten anzuschließen. In einer kalten Nacht befahl Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seinen Männern, kein Feuer zu entzünden, da er nicht wollte, dass der Feind sie entdeckte. Dies hätte zu einem unerwarteten feindlichen Angriff führen können. Einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verstanden die Weisheit hinter seinem Befehl nicht und wurden wütend auf ihn, so beispielsweise Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Aber Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, beruhigte sie und erinnerte sie daran, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu ihrem Anführer ernannt hatte, da er sich in der Kriegsführung auskannte. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees , The Biography of Abu Bakr As Siddeeq, Seiten 136-137, besprochen.

Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bewies seinem Anführer Aufrichtigkeit.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber den Führern der Gesellschaft sei . Dazu gehört, ihnen freundlich den besten Rat zu geben und sie bei ihren guten

Entscheidungen mit allen notwendigen Mitteln zu unterstützen, beispielsweise mit finanzieller oder materieller Hilfe. Laut einem Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch Nummer 56, Hadith Nummer 20, erfreut die Erfüllung dieser Pflicht Allah, den Erhabenen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben ...“

Dies macht deutlich, dass es eine Pflicht ist, den Führern der Gesellschaft zu gehorchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Gehorsam eine Pflicht ist, solange man Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam ist. Es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. In solchen Fällen sollte eine Revolte gegen Führer vermieden werden, da dies nur zum Schaden unschuldiger Menschen führt. Stattdessen sollte den Führern gemäß den Lehren des Islam sanft geraten werden, Gutes zu tun und Böses zu verbieten. Man sollte anderen raten, entsprechend zu handeln, und die Führer immer anflehen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn die Führer aufrichtig bleiben, wird auch die Allgemeinheit aufrichtig bleiben.

Die Führer zu hintergehen, ist ein Zeichen von Heuchelei, die man jederzeit vermeiden muss. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, sich zu bemühen, ihnen in Angelegenheiten zu gehorchen, die die Gesellschaft im Guten vereinen, und vor allem zu warnen, was die Gesellschaft spaltet.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 5

Der Kalif Umar ibn Khattab beschloss, Amr ibn Al Aas , möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach Ägypten zu schicken, das von den Römern kontrolliert wurde. Als er eine seiner Städte, Al Farma, eroberte, erinnerte er seine Soldaten daran, dass die Menschen in Ägypten wissen sollten, dass sie Truppen des Friedens sind und keine Korruption im Land verursachen sollten. Stattdessen sollten sie die Angelegenheiten des Landes in Ordnung bringen und ein gutes Beispiel aus den Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geben. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 312-313, erörtert.

Korruption liegt vor, wenn eine Person die ihr zustehenden Güter, insbesondere ihren sozialen Einfluss, missbraucht, um weltliche Dinge wie Macht und Reichtum zu erlangen. Dies beeinträchtigt die Pflichten eines Muslims gegenüber Allah, dem Erhabenen, und führt zu vielen Sünden gegen Menschen, wie etwa Unterdrückung.

Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4019, warnt, dass Allah, der Erhabene, die Menschen bestraft, indem er sie unterdrückerische Führer einsetzt, wenn sie sich gegenseitig finanziell betrügt. Ein Aspekt dieser Unterdrückung ist Korruption, die der Bevölkerung großes Leid zufügt. Derselbe Hadith warnt, dass die Bevölkerung, wenn sie ihren Bund der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bricht, von ihren Feinden überwältigt wird, die ihr ihren Reichtum und ihr Eigentum illegal wegnehmen. Auch dies ist ein Aspekt der Korruption, bei dem einflussreiche Menschen, wie etwa Regierungsbeamte, sich ohne Angst

vor den Konsequenzen den Besitz anderer aneignen. Wenn die Bevölkerung korrupt wird, werden ihre Führer und andere Menschen in einflussreichen sozialen Positionen dazu inspiriert, auf die gleiche Weise zu handeln, weil sie glauben, dass dieses Verhalten von der Bevölkerung akzeptiert wird. Dies führt zu Korruption auf nationaler Ebene. Wenn die breite Öffentlichkeit jedoch Allah, dem Erhabenen, gehorchte und es vermied, andere durch Korruption zu misshandeln, würden ihre Führer und diejenigen in einflussreichen sozialen Positionen es nicht wagen, korrupt zu handeln, wohl wissend, dass die breite Öffentlichkeit dies nicht dulden würde. Und gemäß dem zuvor zitierten Hadith würde Allah, der Erhabene, die breite Öffentlichkeit vor korrupten Beamten schützen, indem er einflussreiche Positionen mit Menschen besetzt, die in ihren Angelegenheiten gerecht sind, wenn die breite Öffentlichkeit Allah, dem Erhabenen, gehorcht.

Anstatt den unreifen Weg einzuschlagen, andere für die weit verbreitete Korruption in der Welt verantwortlich zu machen, sollten Muslime wirklich über ihr eigenes Verhalten nachdenken und, wenn nötig, ihre Haltung anpassen. Andernfalls wird die Korruption in der Gesellschaft mit der Zeit nur zunehmen. Niemand sollte glauben, dass er, da er keine einflussreiche soziale Position innehat, keinen Einfluss auf die Korruption in der Gesellschaft hat. Wie diese Diskussion beweist, entsteht Korruption aufgrund des negativen Verhaltens der Allgemeinheit und kann daher nur durch das gute Verhalten der Allgemeinheit beseitigt werden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

„...Wahrlich, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist...“

Amr Ibn Al Aas (RA) – 6

Während der Expedition nach Ägypten führte die Eroberung von Balbees zur Gefangennahme der Tochter des ägyptischen Herrschers. Der muslimische General Amr Ibn Al Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, erinnerte seine Soldaten an das islamische Prinzip, Gutes mit Gutem zu vergelten: Kapitel 55 Ar Rahman, Vers 60:

„Ist die Belohnung für das Gute alles andere als gut?“

Dann erinnerte er sie daran, dass der Herrscher Ägyptens dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vor vielen Jahren ein Geschenk geschickt hatte und sie ihm diesen Gefallen vergelten sollten , indem sie ihm seine Tochter und alle, die mit ihr gefangen genommen wurden, sowie den mit ihr erbeuteten Reichtum schickten. Sie stimmten dem zu und ihr Vater war mit dem Verhalten der Muslime zufrieden. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 314-316, besprochen.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1954, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder, der den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, Allah, dem Erhabenen, nicht dankbar sein kann.

Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass die Quelle aller Segnungen niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist es dennoch ein wichtiger Aspekt des Islam, den Menschen Dankbarkeit zu zeigen. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, manchmal eine Person als Mittel benutzt, um anderen zu helfen, wie zum Beispiel den eigenen Eltern. Da die Mittel von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und genutzt wurden, ist Dankbarkeit ihnen gegenüber tatsächlich Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Daher müssen Muslime einen guten Charakter zeigen und immer Wertschätzung für jede Hilfe oder Unterstützung zeigen, die sie von anderen erhalten, unabhängig von ihrer Größe. Sie sollten Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit zeigen, indem sie den Segen gemäß seinen Geboten verwenden, da Er die Quelle des Segens ist, und den Menschen Dankbarkeit zeigen, da sie das Mittel sind, das von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ausgewählt wurde. Ein Muslim sollte den Menschen gegenüber verbal und praktisch Dankbarkeit zeigen, indem er ihre gute Tat entsprechend ihren Möglichkeiten erwidert, selbst wenn es sich nur um ein Bittgebet in ihrem Namen handelt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der sich in Imam Bukhari's Adab Al Mufrad, Nummer 216, befindet.

Eine Person, die den Menschen gegenüber keine Dankbarkeit zeigt, kann Allah, dem Erhabenen, keine wahre Dankbarkeit zeigen und wird daher auch nicht mehr Segen erhalten. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren...‘“

Wenn ein Muslim vermehrt Segnungen wünscht, muss er beiden Aspekten der Dankbarkeit gerecht werden, nämlich der Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Dankbarkeit gegenüber den Menschen.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 7

Nach der Eroberung Ägyptens und während der ersten Freitagspredigt in Al Fustat riet Amr ibn Al Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Muslimen, die Einheimischen gut zu behandeln, da sie mit ihnen einen Friedensvertrag geschlossen hätten und durch Heirat mit ihnen verbunden seien (durch ihre Vorfahrin, die Frau des Heiligen Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm, Hajarah , möge Allah mit ihr zufrieden sein, die Ägypterin war). Er befahl den Muslimen, ihnen kein Leid zuzufügen und ihren Frauen besonderen Respekt zu erweisen, indem sie ihre Blicke senkten. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „ Umar ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seite 342, erörtert.

In einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Zeichen eines wahren Muslims und wahren Gläubigen. Ein wahrer Muslim ist derjenige, der anderen verbalen und physischen Schaden vorbeugt. Dies schließt tatsächlich alle Menschen ein, ungeachtet ihres Glaubens. Es schließt alle Arten verbaler und physischer Sünden ein, die anderen Schaden oder Leid zufügen können. Dies kann beinhalten, anderen nicht den besten Rat zu geben, da dies der Aufrichtigkeit gegenüber anderen widerspricht, die in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, geboten wird. Es schließt ein, anderen zu raten, Allah dem Erhabenen ungehorsam zu sein und sie dadurch zu Sünden aufzufordern. Ein Muslim sollte dieses Verhalten vermeiden, da er für jede Person zur Rechenschaft gezogen wird, die seinem schlechten Rat folgt. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, gewarnt.

Körperliche Gewalt umfasst die Schädigung des Lebensunterhalts anderer Menschen, Betrug, das Betrügen anderer und körperliche Misshandlung. Alle diese Eigenschaften widersprechen den islamischen Lehren und müssen vermieden werden.

Ein wahrer Gläubiger ist, gemäß dem wichtigsten Hadith, derjenige, der das Leben und Eigentum anderer nicht schädigt. Dies gilt wiederum für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben. Dies umfasst Diebstahl, Missbrauch oder Beschädigung des Eigentums und der Besitztümer anderer. Wenn jemandem das Eigentum einer anderen Person anvertraut wird, muss er sicherstellen, dass er es nur mit Erlaubnis des Eigentümers und auf eine Weise verwendet, die dem Eigentümer gefällt und angenehm ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 5421, gewarnt, dass jeder, der sich durch einen falschen Eid illegal das Eigentum einer anderen Person aneignet, selbst wenn es nur ein kleiner Zweig eines Baumes ist, in die Hölle kommt.

Abschließend muss ein Muslim seine verbale Glaubenserklärung durch Taten untermauern, da diese den physischen Beweis des eigenen Glaubens darstellen, der erforderlich ist, um am Tag des Jüngsten Gerichts erfolgreich zu sein. Darüber hinaus sollte ein Muslim die Merkmale des wahren Glaubens in Bezug auf Allah, den Erhabenen, und die Menschen erfüllen. Eine hervorragende Möglichkeit, dies in Bezug auf die Menschen zu erreichen, besteht darin, andere einfach so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte, nämlich mit Respekt und Frieden.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 1

Abdullah Bin Amr Bin Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einst, dass Allah, der Erhabene, denjenigen hasst, der Zwietracht unter den Menschen sät. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 769, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4860, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Menschen davor, negativ über andere zu sprechen, da dies in den Herzen der Menschen zu schlechten Gefühlen ihnen gegenüber führt.

Es ist häufig zu beobachten, dass Familien, insbesondere aus der asiatischen Gemeinschaft, mit der Zeit auseinanderbrechen. Dies ist eine der größten Beschwerden, die Familienmitglieder, wie z. B. Eltern, häufig haben. Sie fragen sich, warum ihre Kinder getrennt wurden, obwohl sie einst fest zusammengehalten haben.

Einer der Hauptgründe für die Zerrüttung der Beziehungen zwischen Verwandten ist, dass jemand negativ über einen Verwandten gesprochen hat. Dies geschieht häufig durch ein Familienmitglied. Eine Mutter spricht beispielsweise negativ über ihren Sohn gegenüber ihrem anderen Kind. Dies führt zu Feindseligkeit zwischen den beiden Verwandten und gräbt mit der Zeit einen Keil zwischen die beiden. Diejenigen, die einst wie eine Person waren, werden zu Fremden füreinander.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Mit Ausnahme einiger weniger Menschen wird eine negative Äußerung über eine andere Person diese beeinflussen, auch wenn sie dies nicht möchte. Diese Feindseligkeit entsteht auch dann, wenn die Person, die sich negativ über einen Verwandten äußert, nicht beabsichtigt, einen Keil zwischen die Verwandten zu treiben. Manche verhalten sich oft aus Gewohnheit so und versuchen nicht, Beziehungen zu schädigen. Eltern beispielsweise übernehmen diese Gewohnheit oft und es besteht kein Zweifel, dass sie nicht möchten, dass die Beziehungen ihrer Kinder zerbrechen oder zerbrechen.

Diese Einstellung hat einen so schwerwiegenden Einfluss auf die Mentalität der Menschen, dass sie sogar Verwandte betrifft, die sich nur sehr selten sehen oder miteinander sprechen. Beispielsweise erwähnt eine Person negative Dinge über einen Verwandten einer Person, obwohl dieser möglicherweise nicht einmal im selben Land lebt wie sie. Dieses Verhalten pflanzt Feindseligkeit in ihr Herz und mit der Zeit wird sie feststellen, dass sie ihren entfernten Verwandten nicht mag, obwohl sie ihn kaum kennt.

Dieses Problem tritt häufig auf, wenn zwei Personen vor anderen Leuten negative Dinge über andere besprechen. Beispielsweise können Eltern vor ihren Kindern negative Dinge über ihre Verwandten besprechen. Auch wenn sie es ihren Kindern nicht direkt sagen, berührt es sie dennoch zutiefst. Wenn man einen Moment wirklich darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass die meisten schlechten Gefühle, die man gegenüber anderen hat, nicht durch das verursacht wurden, was diese Person direkt zu einem getan oder gesagt hat. In den meisten Fällen

geschah es, weil eine dritte Person etwas Negatives über diese Person zu ihnen gesagt hat.

Wenn jemand versucht, jemanden vor einer Gefahr zu warnen, ist es vollkommen akzeptabel, eine andere Person in negativer Weise zu erwähnen. Wenn man beispielsweise versucht, einer anderen Person eine Lektion zu erteilen, und eine Mutter einem ihrer Kinder beibringen möchte, sich nicht wie ihre Geschwister zu benehmen, dann sollte es in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und die negative Sache erwähnen, ohne die Person beim Namen zu nennen. Ein Beispiel für diese schöne Mentalität wird in einem Hadith diskutiert, der in Sahih Bukhari, Nummer 6979, zu finden ist. Die Erwähnung einer negativen Sache ohne die Person beim Namen zu nennen, reicht aus, um jemandem eine Lektion zu erteilen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime gründlich nachdenken sollten, bevor sie sich privat oder öffentlich negativ über ihre Verwandten oder andere äußern. Andernfalls kann es passieren, dass sich ihre Familie mit der Zeit voneinander trennt und emotional distanziert.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 2

Abdullah Bin Amr Bin Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, warnte einst, dass Allah, der Erhabene, denjenigen hasst, der Unheil stiftet. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 769, besprochen.

Ein Zeichen von Heuchelei ist, dass eine Person Korruption in der Gesellschaft verbreitet. Diese negative Eigenschaft betrifft alle sozialen Ebenen, angefangen bei der Familie bis hin zur internationalen Ebene. Diese Art von Person mag es nicht, wenn Menschen sich für das Gute zusammentun, da dies dazu führen kann, dass der weltliche Status anderer über ihren eigenen hinaus steigt. Dies treibt sie dazu, zu lästern und zu verleumden, um die Menschen dazu zu bringen, sich gegeneinander zu wenden. Ihre böse Einstellung zerstört ihre eigenen Verwandtschaftsbande, und wenn sie andere Familien sehen, die glücklich sind, treibt sie das dazu, auch ihr Glück zu zerstören. Sie sind Nörgler, die ihre Zeit damit verbringen, die Fehler anderer aufzudecken, um ihren sozialen Status zu senken. Sie sind die ersten, die anfangen, über andere zu tratschen, und stellen sich taub, wenn über gute Dinge gesprochen wird. Ruhe und Frieden stören sie, also versuchen sie, Probleme zu schaffen, um sich zu unterhalten. Sie vergessen den Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2546. Er besagt, dass Allah, der Erhabene, derjenige, der die Fehler anderer zudeckt, ihre Fehler zudecken wird. Aber wer die Fehler anderer aufspürt und aufdeckt, den wird Allah, der Erhabene, den Menschen ihre Fehler offenbaren. In Wirklichkeit enthüllt diese Art von Person der Gesellschaft also nur ihre eigenen Fehler, obwohl sie glaubt, sie würden die Fehler anderer aufdecken.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 3

Abdullah Bin Amr Bin Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, dass ein Intrigant in die Grube fällt, die er für eine andere Person gegraben hat. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 770, besprochen.

Man sollte nie etwas Böses planen, denn es wird auf die eine oder andere Weise immer nach hinten losgehen. Selbst wenn diese Konsequenzen bis ins nächste Leben verschoben werden, wird man ihnen irgendwann gegenüberstehen. Zum Beispiel die Brüder des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei mit ihm, wollten ihm schaden, da sie die Liebe, den Respekt und die Zuneigung ihres Vaters, des Heiligen Propheten Yaqoub, Friede sei mit ihm, begehrten. Aber es ist klar, dass ihre Intrigen sie nur noch weiter von ihrem Wunsch entfernten. Kapitel 12 Yusuf , Vers 18:

„Und sie brachten falsches Blut auf sein Hemd. [Jakob] sagte: „Vielmehr haben eure Seelen euch zu etwas verführt, deshalb ist Geduld am angebrachtsten ...“

Je mehr jemand Böses plant, desto weiter wird Allah, der Erhabene, ihn von seinem Ziel entfernen. Selbst wenn er äußerlich seinen Wunsch erfüllt, wird Allah, der Erhabene, dafür sorgen, dass genau das, was er sich gewünscht hat, in beiden Welten zu einem Fluch für ihn wird, wenn er nicht aufrichtig bereut. Kapitel 35 Fatir, Vers 43:

„...aber die böse Verschwörung umfasst nur ihr eigenes Volk. Erwarten sie also etwas anderes als den Weg [d. h. das Schicksal] der früheren Völker? ...“

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 1

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat einmal darauf hingewiesen, dass Salem Mawla Abu Huthaifa , möge Allah mit beiden zufrieden sein, Allah, den Erhabenen, innig liebte. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 397, besprochen.

Wahre Liebe beinhaltet Aufrichtigkeit.

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sei.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet die Erfüllung aller von Ihm in Form von Geboten und Verboten erteilten Pflichten, ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird, werden alle nach ihrer Absicht beurteilt. Wenn also jemand gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig ist, wird er für seine guten Taten weder in dieser noch in der nächsten Welt belohnt. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, wird denjenigen, die unaufrichtige Taten vollbracht haben, am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu verlangen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5.

„Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten und Ihm in der Religion aufrichtig zu sein ...“

Wenn jemand seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erfüllt , zeugt dies von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher sollte man aufrichtig bereuen und sich bemühen, sie alle zu erfüllen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, einem niemals Pflichten auferlegt, die man nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt ...“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass man immer Sein Wohlwollen über das Wohlwollen von sich selbst und anderen stellen sollte. Ein Muslim sollte immer jenen Taten den Vorzug geben, die Allah, dem Erhabenen, zuliebe geschehen. Man sollte andere lieben und ihre Sünden um Allahs, des Erhabenen willen verabscheuen und nicht um der eigenen Wünsche willen. Wenn man anderen hilft oder sich weigert, an Sünden teilzunehmen, sollte man dies um Allahs, des Erhabenen willen tun. Wer diese Mentalität annimmt, hat seinen Glauben vervollkommnet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 2

Der Kalif Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, wenn Salem, der freigelassene Sklave von Abu Hudaifa, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, damals noch am Leben gewesen wäre, hätte er ihn zum nächsten Kalifen ernannt. Dies wurde in Imam Suyutis Tarikh Al Khulafa , Seite 141, erörtert.

Dies zeigt, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass wahre Würde in der Stärke des eigenen Glaubens liegt.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam, Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub gemacht wurde. Daher sollten die Menschen aufhören, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige unwissende Muslime zwar die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen anderen überlegen sind. Aufgrund dieser Gruppen hat der Islam jedoch ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt,

sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass ihre rechtschaffenen Vorfahren sich genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen

Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie sich einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren Charakter nicht übernehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Abu Huraira (RA) – 1

Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, riet einmal jemandem, während der (kurzen) Wintertage freiwillig zu fasten und nannte es eine leichte Beute. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 1040, besprochen.

In einem göttlichen Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2219, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtschaffenen Taten, die die Menschen vollbringen, für sie selbst bestimmt sind, mit Ausnahme des Fastens, da dieses für Allah, den Erhabenen, ist und Er es direkt belohnen wird.

Dieser Hadith weist auf die Einzigartigkeit des Fastens hin. Einer der Gründe, warum es auf diese Weise beschrieben wird, ist, dass alle anderen rechtschaffenen Taten für die Menschen sichtbar sind, wie das Gebet, oder zwischen Menschen stattfinden, wie heimliche Almosen. Das Fasten hingegen ist eine einzigartige rechtschaffene Tat, da andere nicht wissen können, dass jemand fastet, indem sie ihn nur beobachten.

Darüber hinaus ist das Fasten eine rechtschaffene Tat, die jeden Aspekt des Selbst verschließt. Das bedeutet, dass eine Person, die richtig fastet, davon abgehalten wird, verbale und körperliche Sünden zu begehen, wie etwa das Anschauen und Hören verbotener Dinge. Dies wird auch durch das Gebet erreicht, aber das Gebet wird nur für kurze Zeit verrichtet und ist für andere sichtbar, während das Fasten den

ganzen Tag über stattfindet und für andere unsichtbar ist. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„...Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten...“

Aus dem folgenden Vers geht klar hervor, dass eine Person, die das obligatorische Fasten ohne triftigen Grund nicht einhält, kein wahrer Gläubiger ist, da beides direkt miteinander verbunden ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr fromm seid.“

Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 723, dass ein Muslim, der ein einziges obligatorisches Fasten ohne triftigen Grund nicht abschließt, die verlorene Belohnung und den verlorenen Segen nicht nachholen kann, selbst wenn er sein ganzes Leben lang jeden Tag fastet.

Außerdem führt Fasten, wie der zuvor zitierte Vers zeigt, zu Frömmigkeit. Das bedeutet, dass einfaches Hungern während des Tages nicht zu Frömmigkeit führt, aber wenn man während des Fastens besonders darauf achtet, sich von Sünden fernzuhalten und

rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird man Frömmigkeit erlangen. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, dass ein Fasten bedeutungslos ist, wenn man sich nicht des Sprechens und Handelns aufgrund von Unwahrheiten enthält. Ein ähnlicher Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1690, warnt, dass manche Fastende nichts außer Hunger davon haben. Wenn man sich während des Fastens bewusster und gewissenhafter darin wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wird diese Gewohnheit einen schließlich beeinflussen, sodass man sich auch außerhalb des Fastens ähnlich verhält. Das ist in der Tat wahre Frömmigkeit.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Gerechtigkeit ist mit dem Fasten verbunden, da das Fasten die eigenen bösen Wünsche und Leidenschaften reduziert. Es verhindert Stolz und die Förderung von Sünden. Dies liegt daran, dass das Fasten den Appetit des Magens und die eigenen fleischlichen Gelüste hemmt. Diese beiden Dinge führen zu vielen Sünden. Darüber hinaus ist das Verlangen nach diesen beiden Dingen größer als das Verlangen nach anderen unerlaubten Dingen. Wer sie also durch Fasten kontrolliert, wird es leichter finden, die schwächeren bösen Wünsche zu kontrollieren. Dies führt zu wahrer Gerechtigkeit.

Wie bereits kurz erwähnt, gibt es verschiedene Stufen des Fastens. Die erste und niedrigste Stufe des Fastens besteht darin, dass man auf Dinge verzichtet, die das Fasten brechen, wie etwa Essen. Die nächste Stufe ist der Verzicht auf Sünden, die das Fasten beeinträchtigen und somit den Lohn des Fastens schmälern, wie etwa Lügen. Darauf wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, hingewiesen. Die nächste Stufe ist das Fasten, das jedes Körperteil einbezieht. Dabei wird jedes Körperteil von Sünden fastet, zum Beispiel die Augen vom Anblick von Verbotenem, die Ohren vom Hören von Verbotenem und so weiter. Die nächste Stufe besteht darin, dass man sich auch dann so verhält,

wenn man nicht fastet. Die höchste Stufe des Fastens besteht schließlich darin, auf alle Dinge zu verzichten, die nicht mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung stehen.

Ein Muslim sollte auch innerlich fasten, so wie sein Körper äußerlich fastet, indem er sich von sündigen oder eiteln Gedanken fernhält. Er sollte fasten und nicht an seinen eigenen Plänen in Bezug auf seine Wünsche festhalten und versuchen, sich auf die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Darüber hinaus sollte er fasten und nicht innerlich den Beschluss Allahs, des Erhabenen, infrage stellen, sondern stattdessen das Schicksal und alles, was es bringt, ausnehmen, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt, auch wenn sie die Weisheit hinter diesen Entscheidungen nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Und schließlich sollte ein Muslim nach der höchsten Belohnung streben, indem er sein Fasten geheim hält und andere nicht darüber informiert, wenn es vermeidbar ist. Denn andere unnötig darüber zu informieren führt zu einem Verlust der Belohnung, da es ein Aspekt der Angeberei ist.

Abu Huraira (RA) – 2

Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einmal, er habe Allah, den Erhabenen, um Vergebung gebeten und zwölftausend Mal am Tag vor ihm Buße getan. Er fügte hinzu, jeder Gläubige tue dies im Rahmen seiner religiösen Hingabe. Dies wurde in Imam Al Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 1043, besprochen.

Ein göttlicher Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3540, zu finden ist, weist auf die Wichtigkeit und Unermesslichkeit der Vergebung Allahs, des Erhabenen, hin. Der erste Teil des Hadith erklärt, dass ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird, solange er aufrichtig zu ihm betet und auf seine Gnade hofft.

Diese Antwort wird im Heiligen Quran tatsächlich für alle rechtmäßigen Bittgebete garantiert, nicht nur für die Bitte um Vergebung. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und dein Herr sagt: „Rufe mich an; ich werde dir antworten.“ ...“

Tatsächlich erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diesen Vers und erklärte, dass das Bittgebet ein Akt der Anbetung, also eine rechtschaffene Tat, sei. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1479, empfohlen. Ein Hadith in

Jami At Tirmidhi, Nummer 3604, weist darauf hin, dass jedes Bittgebet auf unterschiedliche Weise angenommen wird, solange es rechtmäßig ist. Der Person wird entweder gewährt, worum sie gebeten hat, oder ihr wird im Jenseits eine Belohnung zuteil, oder ihr wird eine gleichwertige Sünde vergeben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Muslim die Bedingungen und die Etikette des Bittgebetes erfüllen muss, um eine positive Antwort zu erhalten.

Eine der größten Bitten, die ein Muslim vorbringen kann, ist die um Vergebung, denn sie ist ein Mittel, um Segen zu erlangen, Schwierigkeiten in dieser Welt zu vermeiden und in der nächsten Welt ins Paradies zu gelangen und der Hölle zu entgehen. Kapitel 71 Nuh, Verse 10-12:

„Und sagte: ‚Bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist wahrlich ein ewiger Vergeber. Er wird Regen vom Himmel auf euch herabsenden in [anhaltenden] Regenschauern. Und Er wird euch mehr Besitz und Kinder geben und euch Gärten und Flüsse verschaffen.‘“

Wie der Haupthadith zeigt, ist die Hoffnung auf die unendliche Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, beim Flehen eine Voraussetzung für Vergebung. Tatsächlich handelt Allah, der Erhabene, entsprechend der Meinung seines Dieners über ihn, was in einem göttlichen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, bestätigt wurde.

Einer der wichtigsten Gründe für die Vergebung liegt darin, dass ein Muslim nur auf Allah, den Erhabenen, hofft, dass dieser ihm vergibt,

obwohl er genau weiß, dass niemand außer Allah, dem Erhabenen, ihm vergeben oder ihn vor Strafe schützen kann.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs, des Erhabenen, größer ist, egal wie viele Sünden ein Mensch begeht. Tatsächlich ist sie unbegrenzt, daher werden die begrenzten Sünden eines Menschen sie niemals überwinden können. Deshalb riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, das, worum sie bitten, zu vergrößern, da nichts zu groß für Allah, den Erhabenen, ist, es zu gewähren. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6812, zu finden ist.

Der nächste Teil des Haupthadith, der hier besprochen wird, weist auf die Wichtigkeit hin, aufrichtig um die Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu bitten, was in vielen Versen und anderen Hadithen erwähnt wird. Dieser Akt des Bittens um Vergebung ist Teil der aufrichtigen Reue. Man kann verstehen, dass das Bitten um Vergebung eine Tat der Zunge ist, während der Rest der aufrichtigen Reue das Abwenden von der Sünde durch Taten beinhaltet. Dazu gehört auch, echte Reue zu empfinden, ein festes Versprechen abzulegen, die Sünde nicht wieder zu begehen, und alle Rechte wiedergutzumachen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass das Nichtverharren in derselben Sünde eine Voraussetzung für die Annahme der Reue ist. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 135:

„Und diejenigen, die, wenn sie eine Unmoral begehen oder sich selbst Unrecht tun, Allah gedenken und um Vergebung für ihre Sünden bitten –

und wer kann Sünden vergeben außer Allah? – und nicht bei dem bleiben, was sie getan haben, obwohl sie es wissen.“

Für einen Muslim ist es äußerst wichtig, beharrlich um Vergebung zu bitten, denn dies führt zur Befreiung von allen Sorgen, einem Ausweg aus allen Schwierigkeiten und zu Unterstützung an Orten, an denen man sie nicht erwarten würde. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1518, zu finden ist.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist der wichtigste Grund für Vergebung, nämlich Allah, dem Erhabenen, nichts zuzuschreiben. Es gibt zwei Arten, Allah, dem Erhabenen, Dinge zuzuschreiben: großen Polytheismus und kleinen Polytheismus. Die große Art liegt vor, wenn man andere Dinge als Allah, den Erhabenen, oder zusätzlich zu Ihm anbetet. Die kleine Art liegt vor, wenn man für jemand anderen als Allah, den Erhabenen, handelt, wie zum Beispiel um anzugeben. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Tatsächlich wird Allah, der Erhabene, demjenigen, der für die Menschen handelt, am Tag des Jüngsten Gerichts sagen, dass er seinen Lohn von denen fordern soll, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist. Wer so handelt, wird feststellen, dass er in dieser Welt irgendwann entlarvt wird, und egal, wie gut er andere behandelt, wird er aufgrund seiner schlechten Absichten nie deren wahre Liebe oder Respekt gewinnen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6705, angedeutet.

Wenn man die Einheit Allahs, des Erhabenen, erkennt, denkt, handelt und spricht man nur noch zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, aus

Furcht und Liebe zu Ihm. Dieses Verhalten minimiert die Wahrscheinlichkeit, Sünden zu begehen, und welche Sünden auch immer begangen werden, werden von Allah, dem Erhabenen, vergeben. Aus diesem Grund erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3797, dass die Aussage, es gebe niemanden, der der Anbetung würdig sei außer Allah, dem Erhabenen, alle falschen Taten beseitigt.

Dies ist das Verhalten, das alle Muslime anstreben müssen. Die Grundlage hierfür ist die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, das Nichtbeachten seiner Verbote und Geduld mit dem Schicksal.

Abdullah Bin Umm Maktum (RA) – 1

Einmal unterhielt sich ein hoch angesehener nichtmuslimischer Führer Mekkas mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Letzterer wollte ihn unbedingt davon überzeugen, den Islam anzunehmen, da dies bedeutete, dass auch sein ganzer Stamm ihm zum Islam folgen würde. Während ihres Gesprächs unterbrach ein blinder und armer Gefährte, Ibn Umm Maktum, möge Allah mit ihm zufrieden sein, unwissentlich ihr Gespräch und bat den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihm mehr über den Islam beizubringen. Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sein Gespräch mit dem nichtmuslimischen Führer nicht abbrechen wollte, wandte er sich vorübergehend von dem armen Gefährten ab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und antwortete ihm nicht in der Hoffnung, dass er die Bedeutung der Situation verstehen und später zurückkehren würde. An diesem Punkt offenbarte Allah, der Erhabene, Kapitel 80 Abasa, Verse 1-10:

„ Er [d. h. der Prophet (Friede und Segen seien auf ihm)] runzelte die Stirn und wandte sich ab . Denn da kam der Blinde zu ihm [und unterbrach ihn]. Aber was würde dich erkennen lassen, dass er vielleicht gereinigt werden könnte? Oder daran erinnert werden und die Erinnerung ihm nützen würde? Was denjenigen betrifft, der meint, er brauche nichts. Ihm schenkt ihr eure Aufmerksamkeit. Und es liegt nicht an euch [irgendeine Schuld], wenn er sich nicht reinigen will. Aber was denjenigen betrifft, der zu euch kam, um [nach Wissen] zu streben. Während er [Allah] fürchtet. Von ihm lasst ihr euch ablenken.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 2, Seite 36, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam, Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub gemacht wurde. Daher sollten die Menschen aufhören, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige unwissende Muslime zwar die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen anderen überlegen sind. Aufgrund dieser Gruppen hat der Islam jedoch ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„....In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass ihre rechtschaffenen Vorfahren sich genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie sich einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren Charakter nicht übernehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Abdullah Bin Umm Maktum (RA) – 2

Wann immer der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Medina verließ, ernannte er immer eine vertrauenswürdige Person zum Verantwortlichen, die die Angelegenheiten der Stadt bis zu seiner Rückkehr regelte. Im dritten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina brach der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beispielsweise zu einer Expedition an einen Ort namens Buhran auf und ernannte einen blinden und armen Gefährten, Ibn Umm Maktum , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Verantwortlichen für Medina. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 2, besprochen.

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam, Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub gemacht wurde. Daher sollten die Menschen aufhören, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass einige unwissende Muslime zwar die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen anderen überlegen sind. Aufgrund dieser Gruppen hat der Islam jedoch ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„...In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch...“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass ihre rechtschaffenen Vorfahren sich genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie sich einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren Charakter nicht übernehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Zayd Bin Arqam (RA) – 1

Im sechsten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, eine Expedition. Als die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, von dieser Expedition zurückkehrten, umringte eine Gruppe von ihnen einen Brunnen, um ihren Durst zu löschen. Da der Bereich um den Brunnen überfüllt war, gerieten zwei der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in einen kleinen Streit. Der Anführer der Heuchler, Abdullah Bin Ubayy, nutzte diese Gelegenheit für weiteren Streit, indem er behauptete, die Migranten aus Mekka würden ihnen nur Probleme bereiten. Er begann die anderen Heuchler dafür zu kritisieren, dass sie den Migranten aus Mekka erlaubten, nach Medina zu ziehen. Ein Kind, Zayd Bin Arqam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hörte seine bösen Worte und berichtete sie dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihm. Abdullah Bin Ubayy wurde vorgeladen, schwor jedoch feierlich, diese Worte nie ausgesprochen zu haben. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 213-214, erörtert.

Ein Zeichen der Heuchelei ist die Doppelzüngigkeit. Das ist derjenige, der sein Verhalten ändert, um verschiedenen Gruppen von Menschen zu gefallen, in der Absicht, dadurch weltliche Dinge zu erlangen. Er spricht in vielen verschiedenen Sprachen und zeigt so seine Unterstützung für verschiedene Menschen, während er Abneigung gegen sie hegt. Er ist den Menschen gegenüber nicht aufrichtig, wie es in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, geboten wird. Wenn er nicht bereut, wird er sich im Jenseits mit zwei Feuerzungen wiederfinden. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4873, bestätigt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 14:

„Wenn sie die Gläubigen treffen, sagen sie: „Wir glauben“, doch wenn sie ihre bösen Gefährten (unter vier Augen) treffen, sagen sie: „Wir sind gewiss mit euch; wir haben bloß gescherzt.““

Safwan Bin Al Mu'attal (RA) – 1

Im sechsten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina unternahmen der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, einen Feldzug gegen die Banu Al Mustaliq . Seine Frau Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, begleitete ihn ebenfalls. Während der Reise saßen Frauen in einem kleinen Abteil, das auf ein Kamel gesetzt und festgebunden wurde. Als die Armee ein Lager aufschlug, ging Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, um sich zu erleichtern, und kehrte ins Lager zurück. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass ihre Halskette verschwunden war. Sie ging zurück, bis sie sie fand. Als sie wieder ins Lager zurückkehrte, stellte sie fest, dass sie ohne sie aufgebrochen waren. Dies geschah, weil die Männer, die dafür verantwortlich waren, ihr Abteil auf ein Kamel zu setzen und festzubinden, annahmen, sie sei bereits drinnen. Sie blieb in dem verlassenen Lager, bis ein Gefährte, Safwan Bin Al Mu'attal , möge Allah mit ihm zufrieden sein, vorbeikam und sie sah. Er wurde beauftragt, hinter der Armee zu bleiben und alles Gepäck aufzusammeln, das unbemerkt von der reisenden Armee heruntergefallen war. Er erkannte Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, da er sie gesehen hatte, bevor das Tragen eines Schleiers im Islam zur Pflicht wurde. Er bot ihr respektvoll sein Kamel zum Reiten an, während er zügig voranschritt. Als sie die Armee erreichten, sahen die Leute, wie Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, das Lager betrat. Die Heuchler nutzten diese Gelegenheit, um eine böse Verleumdung über sie zu verbreiten, was die Leute zutiefst beunruhigte. Als die Auswirkungen der Verleumdung in Medina zunahmen, kam der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, und erinnerte sie freundlich daran, dass Allah, der Erhabene, jedem vergibt, der aufrichtig vor ihm bereut. Sobald Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, diese Worte hörte, hörte sie sofort auf zu weinen. Sie wartete darauf, dass ihre Eltern sie in Anwesenheit des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, verteidigen würden, doch aus Liebe und Respekt schwiegen sie ihm gegenüber. Dann antwortete sie dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, direkt, indem sie erklärte, dass sie niemals zugeben würde, etwas getan zu haben, was sie nicht getan hatte, und dass ihre einzige Option darin bestünde, geduldig zu bleiben, so wie der Heilige Prophet Yaqoob, Friede sei auf ihm, geduldig blieb, als er den Verlust seines Sohnes, des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei auf ihm, erleben musste. Noch bevor der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Möglichkeit hatte, von seinem Sitz aufzustehen, offenbarte Allah, der Erhabene, die Verse, die Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, entlasteten und sehr ehrten, und kritisierte scharf diejenigen, die die Verleumdung gegen sie begannen und sich daran beteiligten. Kapitel 24 An Nur, Verse 11-26:

„In der Tat sind jene, die mit der Lüge kamen, eine Gruppe unter euch. Denkt nicht, dass das schlecht für euch ist; im Gegenteil, es ist gut für euch ... Jene [guten Menschen] werden für unschuldig erklärt von dem, was sie [d. h. Verleumder] sagen. Für sie gibt es Vergebung und edle Versorgung.“

Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seite 220, erörtert.

Ein Hadith aus Musnad Ahmad, Nummer 2803, rät, dass Geduld mit den Dingen, die man nicht mag, zu einer großen Belohnung führt. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Geduld ist ein Schlüsselement, das erforderlich ist, um die drei Aspekte des Glaubens zu erfüllen: die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und sich dem Schicksal zu stellen. Doch eine höhere und lohnendere Ebene als Geduld ist Zufriedenheit. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim zutiefst daran glaubt, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt und sie daher seine Wahl ihrer eigenen vorziehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein geduldiger Muslim versteht, dass alles, was ihn betrifft, wie etwa eine Schwierigkeit, nicht hätte vermieden werden können, selbst wenn die gesamte Schöpfung ihm geholfen hätte. Ebenso hätte alles, was ihn verfehlt hat, ihn nicht betreffen können. Derjenige, der diese Tatsache wirklich akzeptiert, wird nicht über irgendetwas jubeln und stolz werden, das er erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache zugewiesen hat. Noch wird er über etwas trauern, das er nicht erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache nicht zugewiesen hat und nichts in der Existenz diese Tatsache ändern kann. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

„Kein Unglück trifft die Erde oder euch selbst, ohne dass es in einem Register steht, bevor Wir es geschehen lassen – wahrlich, das ist für Allah ein Leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist, und nicht [stolz] frohlockt über das, was Er euch gegeben hat...“

Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 79, darauf hingewiesen, dass ein Muslim, wenn etwas geschieht, fest daran glauben sollte, dass es vorherbestimmt war und nichts das Ergebnis hätte ändern können. Und ein Muslim sollte nicht bedauern, dass er das Ergebnis hätte verhindern können, wenn er sich irgendwie anders verhalten hätte, denn diese Einstellung führt nur dazu, dass der Teufel ihn zur Ungeduld und zum Klagen über das Schicksal ermutigt. Ein geduldiger Muslim versteht wirklich, dass das, was Allah, der Erhabene, gewählt hat, das Beste für ihn ist, auch wenn er die Weisheit dahinter nicht beachtet. Derjenige, der geduldig ist, wünscht sich zwar eine Veränderung seiner Situation und bittet sogar darum, aber er beschwert sich nicht über das, was geschehen ist. Beständig geduldig zu sein, kann einen Muslim auf eine höhere Ebene führen, nämlich zur Zufriedenheit.

Derjenige, der zufrieden ist, wünscht sich nicht, dass sich die Dinge ändern, da er weiß, dass die Wahl Allahs, des Erhabenen, besser ist als seine Wahl. Dieser Muslim glaubt fest an den Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, und handelt danach. Darin wird befohlen, dass jede Situation für den Gläubigen das Beste ist. Wenn sie auf ein Problem stoßen, sollten sie Geduld zeigen, was zu Segen führt. Und wenn sie Zeiten der Erleichterung erleben, sollten sie Dankbarkeit zeigen, was ebenfalls zu Segen führt.

Es ist wichtig zu wissen, dass Allah, der Erhabene, diejenigen prüft, die er liebt. Wenn sie Geduld zeigen, werden sie belohnt, aber wenn sie wütend sind, beweist dies nur ihren Mangel an Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2396, zu finden ist.

Ein Muslim sollte in guten wie in schlechten Zeiten geduldig sein oder sich mit der Entscheidung und dem Beschluss Allahs, des Erhabenen, zufrieden geben. Dies wird die Not verringern und ihm in beiden Welten viel Segen bringen. Ungeduld hingegen wird nur die Belohnung zerstören, die er hätte erhalten können. So oder so wird ein Muslim die von Allah, dem Erhabenen, beschlossene Situation durchmachen, aber es ist seine Entscheidung, ob er eine Belohnung wünscht oder nicht.

Ein Muslim wird nie vollkommen zufrieden sein, bis sein Verhalten in guten wie in schlechten Zeiten gleich ist. Wie kann ein wahrer Diener zum Herrn, nämlich Allah, dem Erhabenen, gehen, um ein Urteil zu erhalten, und dann unglücklich werden, wenn die Wahl nicht seinen Wünschen entspricht? Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine Person zerstört wird, wenn sie bekommt, was sie sich wünscht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„...Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein Muslim sollte Allah, den Erhabenen, nicht am Rande anbeten. Das heißt, wenn der göttliche Wille ihren Wünschen entspricht, loben sie Allah, den Erhabenen. Und wenn dies nicht der Fall ist, werden sie verärgert und tun so, als wüssten sie es besser als Allah, der Erhabene. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Ein Muslim sollte sich bei der Wahl Allahs, des Erhabenen, so verhalten, als würde er sich bei einem erfahrenen, vertrauenswürdigen Arzt verhalten. So wie sich ein Muslim nicht darüber beschweren würde, bittere Medizin einzunehmen, die ihm vom Arzt verschrieben wird, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist, sollte er die Schwierigkeiten, denen er in der Welt gegenübersteht, in dem Wissen akzeptieren, dass es das Beste für ihn ist. Tatsächlich würde ein vernünftiger Mensch dem Arzt für die bittere Medizin danken, und ebenso würde ein intelligenter Muslim Allah, dem Erhabenen, für jede Situation danken, der er begegnet.

Darüber hinaus sollte ein Muslim die vielen Verse des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durchlesen, in denen es um die Belohnung des geduldigen und zufriedenen Muslims geht. Tiefes Nachdenken darüber wird einen Muslim dazu inspirieren, in Schwierigkeiten standhaft zu bleiben. Zum Beispiel Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„...In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2402, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass diejenigen, die geduldig Prüfungen und Schwierigkeiten in der Welt ertragen haben, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung erhalten werden und diejenigen, die solche Prüfungen nicht ertragen mussten, sich wünschen werden, sie hätten Schwierigkeiten wie das Abschneiden ihrer Haut mit der Schere geduldig ertragen.

Um Geduld und sogar Zufriedenheit mit dem zu erlangen, was Allah, der Erhabene, für eine Person auswählt, sollte diese das Wissen aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, suchen und danach handeln, damit sie die hohe Stufe der Vortrefflichkeit des Glaubens erreichen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, erörtert. Vortrefflichkeit im Glauben liegt vor, wenn ein Muslim Taten wie das Gebet verrichtet, als ob er Allah, den Erhabenen, bezeugen könnte. Derjenige, der diese Stufe erreicht, wird den Schmerz von Schwierigkeiten und Prüfungen nicht spüren, da er vollständig in das Bewusstsein und die Liebe Allahs, des Erhabenen, eingetaucht sein wird. Dies ist vergleichbar mit dem Zustand der Frauen, die keinen Schmerz empfanden, als sie sich beim Anblick der Schönheit des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei auf ihm, in die Hände schnitten. Kapitel 12 Yusuf, Vers 31:

„...und gab jedem von ihnen ein Messer und sagte [zu Josef]: „Komm vor ihnen heraus.“ Und als sie ihn sahen, bewunderten sie ihn sehr und schnitten sich in die Hände und sagten: „Allah ist vollkommen! Dies ist kein Mensch; dies ist nichts weiter als ein edler Engel.““

Wenn ein Muslim diese hohe Glaubensebene nicht erreichen kann, sollte er zumindest versuchen, die niedrigere Ebene zu erreichen, die im zuvor zitierten Hadith erwähnt wird. Dies ist die Ebene, auf der man sich ständig bewusst ist, dass man von Allah, dem Erhabenen, beobachtet wird. So wie sich eine Person nicht vor einer Autoritätsperson beschweren würde, die sie fürchtet, wie etwa einem Arbeitgeber, wird sich ein Muslim, der sich ständig der Anwesenheit Allahs, des Erhabenen, bewusst ist, nicht über die Entscheidungen beschweren, die Er trifft.

Abu Jandal (RA) - 1

Im sechsten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina brachen der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach Mekka auf, mit der Absicht, die Heimsuchung (Umra) durchzuführen und nicht, um gegen die Nichtmuslime Mekkas Krieg zu führen. Während der Reise wurde der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gewarnt, dass die nichtmuslimischen Führer Mekkas eine Truppe entsandten, um sie am Betreten Mekkas zu hindern. Nachdem sie in Hudaibiya ihr Lager aufgeschlagen hatten, schickten die nichtmuslimischen Führer Mekkas verschiedene Leute, um mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu sprechen und seine Motive für die Reise nach Mekka herauszufinden. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte jedem von ihnen, er wolle die Heimsuchung (Umra) nur in Frieden durchführen. Nach einigen Vorfällen schickten die nichtmuslimischen Führer Mekkas schließlich Suhayl Bin Amr zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um mit ihm Frieden zu schließen, stellten jedoch einige Bedingungen. Eine davon war, dass jede Person, die den Islam von Mekka aus annahm und nach Medina floh, nach Mekka zurückgeschickt würde. Wer jedoch von Medina nach Mekka floh, wurde nicht nach Medina zurückgeschickt. Als der Pakt unterzeichnet wurde, gelang es einem Gefährten, Abu Jandal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der in Mekka gefangen gehalten wurde, zu fliehen und zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu gelangen. Da der Pakt jedoch geschlossen worden war, musste Abu Jandal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nach Mekka zurückgeschickt werden und konnte nicht mit den anderen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nach Medina gehen. Als die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dies miterlebten, waren sie zutiefst beunruhigt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befahl Abu Jandal, möge Allah mit ihm

zufrieden sein, geduldig zu sein und sich zu beherrschen. Er versprach, dass Allah, der Erhabene, ihm und den anderen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die in Mekka festsaßen, Erleichterung und Beistand gewähren würde. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 229-230, besprochen.

Im Leben eines Muslims wird es immer entweder gute oder schlechte Zeiten geben. Niemand erlebt nur gute Zeiten, ohne dabei auch Schwierigkeiten zu erleben. Man sollte jedoch beachten, dass Schwierigkeiten zwar per Definition schwer zu bewältigen sind, aber in Wirklichkeit ein Mittel sind, um wahre Größe und Dienstbereitschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erlangen und zu demonstrieren. Darüber hinaus lernen die Menschen in den meisten Fällen wichtigere Lektionen fürs Leben, wenn sie Schwierigkeiten erleben, als wenn sie gute Zeiten erleben. Und Menschen verändern sich oft zum Besseren, wenn sie schlechte Zeiten erleben, als wenn sie gute Zeiten erleben. Man muss nur darüber nachdenken, um diese Wahrheit zu verstehen. Wenn man den Heiligen Koran und das Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studiert, wird man erkennen, dass die meisten der besprochenen Ereignisse, wie dieses, Schwierigkeiten mit sich bringen. Dies zeigt, dass wahre Größe nicht darin liegt, immer gute Zeiten zu erleben. Sie liegt vielmehr darin, Schwierigkeiten zu erleben und dabei Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben, indem man seine Gebote erfüllt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies wird durch die Tatsache bewiesen, dass jede der großen Schwierigkeiten, die in den islamischen Lehren diskutiert werden, mit dem ultimativen Erfolg für diejenigen endet, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Ein Muslim sollte sich also nicht darum kümmern, Schwierigkeiten zu begegnen, da dies nur Momente für ihn sind, in denen er glänzen und seine wahre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch aufrichtigen Gehorsam anerkennen kann. Dies ist der Schlüssel zum ultimativen Erfolg in beiden Welten.

Ikrimah Ibn Abu Jahl (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina brachen die nichtmuslimischen Führer Mekkas ihr in Hudaibiya geschlossenes Friedensabkommen, indem sie einen Stamm unterstützten, der einen anderen Stamm angriff, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) verbündet war. Der Waffenstillstand hielt nur etwa 18 Monate. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wurde von Allah, dem Erhabenen, angewiesen, nach Mekka zu marschieren. Als die riesige muslimische Armee in Begleitung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in Mekka einmarschierte, war allen klar, dass sie Mekka noch an diesem Tag erobern würden. Ikrimah ibn Abu Jahl, ein entschiedener Feind des Islam, der vom ersten Tag an jede Gelegenheit nutzte, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu schaden, floh am Tag der Eroberung aus Mekka. Seine Frau nahm den Islam an und bat den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) um Schutz, den er ihr gewährte. Sie fand Ikrimah und erzählte ihm, was geschehen war. Obwohl er es kaum glauben konnte, kehrte er zum Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zurück und nahm den Islam an. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) übersah und vergab ihm sein früheres Verhalten ihm gegenüber. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 403-404, besprochen.

Alle Muslime hoffen, dass Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Fehler und Sünden der Vergangenheit beiseite legt, übersieht und vergibt. Aber das Seltsame ist, dass die meisten dieser Muslime, die dies hoffen und dafür beten, andere nicht auf die gleiche Weise behandeln. Das heißt, sie hängen oft an den Fehlern der

Vergangenheit anderer fest und verwenden sie als Waffe gegen sie. Damit sind nicht jene Fehler gemeint, die Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft haben. Ein von einem Fahrer verursachter Autounfall beispielsweise, bei dem eine andere Person körperlich behindert wird, ist ein Fehler, der das Opfer in der Gegenwart und Zukunft beeinträchtigen wird. Diese Art von Fehler ist verständlicherweise schwer loszulassen und zu übersehen. Aber viele Muslime hängen oft an den Fehlern anderer fest, die die Zukunft in keiner Weise beeinflussen, wie zum Beispiel eine verbale Beleidigung. Obwohl der Fehler verblasst ist, bestehen diese Menschen darauf, ihn wiederzubeleben und gegen andere zu verwenden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es ist eine sehr traurige Mentalität, denn man sollte verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Zumindest sollte ein Muslim, der hofft, dass Allah, der Erhabene, seine Fehler der Vergangenheit übersieht, die Fehler der Vergangenheit anderer übersehen. Diejenigen, die sich weigern, sich so zu verhalten, werden feststellen, dass die meisten ihrer Beziehungen zerbrechen, da keine Beziehung perfekt ist. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben, die in jeder Beziehung zu einem Fehler führen können. Daher wird derjenige, der sich so verhält, am Ende einsam sein, da seine schlechte Mentalität dazu führt, dass er seine Beziehungen zu anderen zerstört. Es ist seltsam, dass genau diese Menschen es hassen, einsam zu sein, aber dennoch eine Haltung einnehmen, die andere von ihnen wegtreibt. Dies widerspricht der Logik und dem gesunden Menschenverstand. Alle Menschen möchten geliebt und respektiert werden, während sie leben und nachdem sie gestorben sind, aber diese Haltung bewirkt das genaue Gegenteil. Während sie leben, haben die Leute genug von ihnen und wenn sie sterben, erinnern sie sich nicht mit wahrer Zuneigung und Liebe an sie. Wenn sie sich an sie erinnern, dann nur aus Gewohnheit.

Die Vergangenheit hinter sich zu lassen bedeutet nicht, dass man übermäßig nett zu anderen sein muss, aber das Mindeste, was man tun kann, ist, gemäß den Lehren des Islam respektvoll zu sein. Dies kostet nichts und erfordert wenig Aufwand. Man sollte daher lernen, die Fehler

der Menschen aus der Vergangenheit zu übersehen und hinter sich zu lassen, vielleicht wird Allah, der Erhabene, dann am Tag des Jüngsten Gerichts über ihre Fehler aus der Vergangenheit hinwegsehen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„... und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Ikrimah Ibn Abu Jahl (RA) – 2

Während der Schlacht von Yarmouk wurden einer der Führer der muslimischen Armee, Ikrimah Ibn Abu Jahl, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und viele seiner Soldaten tödlich verwundet. Als sie auf dem Schlachtfeld lagen, wurde ihnen Trinkwasser angeboten, doch anstatt selbst zu trinken, befahlen sie dem Wasserträger, es zuerst anderen zu geben. Infolgedessen starben viele von ihnen, ohne jemals Wasser zu sich genommen zu haben. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 678-679, erörtert.

Dies war ein Ausdruck der tiefen Aufrichtigkeit, die sie füreinander empfanden.

In einem Hadith aus Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber der Allgemeinheit sei. Dazu gehört, ihnen jederzeit das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Dazu gehört, anderen zu raten, Gutes zu tun, ihnen das Böse zu verbieten und jederzeit barmherzig und freundlich zu anderen zu sein. Dies lässt sich in einem einzigen Hadith aus Sahih Muslim Nr. 170 zusammenfassen. Er warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange man für andere nicht das liebt, was man sich selbst wünscht.

Aufrichtigkeit gegenüber den Menschen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, neben das Verrichten des Pflichtgebets und das Spenden der obligatorischen Almosen stellte. Allein aus diesem Hadith kann man seine Bedeutung verstehen, da er mit zwei lebenswichtigen Pflichten verbunden ist.

Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen gehört, dass man sich freut, wenn sie glücklich sind, und traurig ist, wenn sie betrübt sind, solange die eigene Haltung nicht den Lehren des Islam widerspricht. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit beinhaltet, dass man bis zum Äußersten geht, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn man sich dadurch selbst in Schwierigkeiten bringt. Beispielsweise kann man auf den Kauf bestimmter Dinge verzichten, um den Reichtum an Bedürftige zu spenden. Der Wunsch und das Streben, die Menschen immer im Guten zu vereinen, gehören zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen. Andere zu spalten hingegen ist ein Merkmal des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„...Satan versucht sicherlich, Zwietracht unter ihnen zu säen...“

Eine Möglichkeit, Menschen zu vereinen, besteht darin, die Fehler anderer zu verschleiern und sie im Privaten von Sünden abzuraten. Die Sünden desjenigen, der auf diese Weise handelt, werden von Allah, dem Erhabenen, verschleiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, zu finden ist. Wann immer möglich, sollte man andere über die Aspekte der Religion und die wichtigen Aspekte der Welt beraten und lehren, damit sich sowohl ihr weltliches als auch ihr religiöses Leben verbessert. Ein Beweis für die Aufrichtigkeit

gegenüber anderen ist, dass man sie in ihrer Abwesenheit unterstützt, zum Beispiel bei der Verleumdung anderer. Sich von anderen abzuwenden und sich nur um sich selbst zu sorgen, ist nicht die Haltung eines Muslims. Tatsächlich verhalten sich die meisten Tiere so. Auch wenn man nicht die ganze Gesellschaft ändern kann, kann man dennoch aufrichtig sein und den Menschen in seinem Leben helfen, wie etwa seinen Verwandten und Freunden. Einfach ausgedrückt: Man muss andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„...Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat...“

Uthman Bin Talha (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina brachen die nichtmuslimischen Führer Mekkas ihr in Hudaibiya geschlossenes Friedensabkommen, indem sie einen Stamm unterstützten, der einen anderen Stamm angriff, der mit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verbündet war. Der Waffenstillstand hielt nur etwa 18 Monate. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde von Allah, dem Erhabenen, angewiesen, nach Mekka aufzubrechen. Als die riesige muslimische Armee in Begleitung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Mekka einzog, war allen klar, dass sie Mekka noch an diesem Tag erobern würden. Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kam zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und brachte die Schlüssel zum Haus Allahs, des Erhabenen, der Kaaba, mit, nachdem er sie dem Nichtmuslim, der vorher über die Schlüssel gewacht hatte, Uthman Bin Talha, abgenommen hatte. Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bat darum, die Schlüssel bei sich behalten zu dürfen, damit er Wächter der Kaaba werden könne. Doch der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, rief Uthman Bin Talha zu sich, gab ihm die Schlüssel zurück und sagte ihm, dieser Tag sei ein Tag der Frömmigkeit und des guten Glaubens. Daraufhin nahm Uthman Bin Talha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam an. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seite 408, besprochen.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2701, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Sanftmut in allen Angelegenheiten liebt.

Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die alle Muslime annehmen müssen. Sie sollte in allen Aspekten des Lebens angewendet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sanftmut dem Muslim selbst mehr nützt als irgendjemand anderem. Er wird nicht nur Segen und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhalten und die Anzahl der Sünden, die er begeht, minimieren, da ein sanfter Mensch weniger wahrscheinlich Sünden durch seine Worte und Taten begeht, sondern er wird auch in weltlichen Angelegenheiten davon profitieren. Beispielsweise wird eine Person, die ihren Ehepartner sanft behandelt, im Gegenzug mehr Liebe und Respekt erhalten, als wenn sie ihren Ehepartner auf raue Weise behandelt hätte. Kinder gehorchen ihren Eltern eher und behandeln sie mit Respekt, wenn sie sanft behandelt werden. Arbeitskollegen helfen eher demjenigen, der sanft zu ihnen ist. Die Beispiele sind endlos. Nur in sehr seltenen Fällen ist eine raue Haltung erforderlich. In den meisten Fällen ist sanftes Verhalten viel wirksamer als eine raue Haltung.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besitzt unzählige gute Eigenschaften, doch Allah, der Erhabene, hebt im Heiligen Quran insbesondere seine Sanftmut hervor, da sie eine Schlüsselzutat ist, um auf andere positiv einzuwirken. Kapitel 3 Al Imran, Vers 159:

„Und durch Allahs Barmherzigkeit warst du nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärest, hätten sie sich von dir entfernt ...“

Ein Muslim muss bedenken, dass er nie besser sein wird als ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihm, und dass die Person, mit der er zu tun hat, nie schlechter sein wird als der Pharao. Dennoch hat Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Mosa und dem Heiligen Propheten Haroon, Friede sei mit ihnen, befohlen, mit dem Pharao freundlich umzugehen. Kapitel 20 Taha, Vers 44:

„Und sprich mit ihm in sanfter Sprache, auf dass er vielleicht daran erinnert werde oder [Allah] fürchte.“

Aus diesem Grund sollte ein Muslim in allen Angelegenheiten Sanftmut an den Tag legen, da dies zu großer Belohnung führt und sich positiv auf andere, beispielsweise die eigene Familie, auswirkt.

Safwan Bin Umayya (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina wurde die Stadt Mekka erobert. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erfuhr von einem nichtmuslimischen Stamm, den Hawazin, der sich versammelt hatte, um ihn anzugreifen. Dies führte schließlich zur Schlacht von Hunayn. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bat einen Nichtmuslim, Safwan bin Umayya, der muslimischen Armee Waffen und Rüstungen für die Schlacht zu leihen. Safwan fragte, ob der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorhabe, die Ausrüstung mit Gewalt an sich zu nehmen, da er nun die Kontrolle über Mekka habe. Aber der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, versprach ihm, dass es nur eine Leihgabe sei und er ihm alles zurückgeben würde. Nach dem Ende der Schlacht löste er sein Versprechen ein und Safwan bin Umayya, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nahm den Islam an. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 439–440, erörtert.

Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4019, warnt, dass Allah, der Erhabene, die Menschen bestraft, indem er sie unterdrückerische Führer einsetzt, wenn sie sich gegenseitig finanziell betrügt. Ein Aspekt dieser Unterdrückung ist Korruption, die der Bevölkerung großes Leid zufügt. Derselbe Hadith warnt, dass die Bevölkerung, wenn sie ihren Bund der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bricht, von ihren Feinden überwältigt wird, die ihr ihren Reichtum und ihr Eigentum illegal wegnehmen. Auch dies ist ein Aspekt der Korruption, bei dem einflussreiche Menschen, wie etwa Regierungsbeamte, sich ohne Angst vor den Konsequenzen den Besitz anderer aneignen. Wenn die Bevölkerung korrupt wird, werden ihre Führer und andere Menschen in einflussreichen sozialen Positionen dazu inspiriert, auf die gleiche Weise

zu handeln, weil sie glauben, dass dieses Verhalten von der Bevölkerung akzeptiert wird. Dies führt zu Korruption auf nationaler Ebene. Wenn die breite Öffentlichkeit jedoch Allah, dem Erhabenen, gehorchte und es vermied, andere durch Korruption zu misshandeln, würden ihre Führer und diejenigen in einflussreichen sozialen Positionen es nicht wagen, korrupt zu handeln, wohl wissend, dass die breite Öffentlichkeit dies nicht dulden würde. Und gemäß dem zuvor zitierten Hadith würde Allah, der Erhabene, die breite Öffentlichkeit vor korrupten Beamten schützen, indem er einflussreiche Positionen mit Menschen besetzt, die in ihren Angelegenheiten gerecht sind, wenn die breite Öffentlichkeit Allah, dem Erhabenen, gehorcht.

Anstatt den unreifen Weg einzuschlagen, andere für die weit verbreitete Korruption in der Welt verantwortlich zu machen, sollten Muslime wirklich über ihr eigenes Verhalten nachdenken und, wenn nötig, ihre Haltung anpassen. Andernfalls wird die Korruption in der Gesellschaft mit der Zeit nur zunehmen. Niemand sollte glauben, dass er, da er keine einflussreiche soziale Position innehat, keinen Einfluss auf die Korruption in der Gesellschaft hat. Wie diese Diskussion beweist, entsteht Korruption aufgrund des negativen Verhaltens der Allgemeinheit und kann daher nur durch das gute Verhalten der Allgemeinheit beseitigt werden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

„...Wahrlich, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist...“

Attab Bin Asid (RA) – 1

Im achten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina wurde die Stadt Mekka erobert. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erfuhr von einem nichtmuslimischen Stamm, den Hawazin, der sich versammelt hatte, um ihn anzugreifen. Dies führte schließlich zur Schlacht von Hunain. Nach dem Sieg bei Hunain zogen sich einige der nichtmuslimischen Feinde in die Stadt Taif zurück. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, führte dann eine Expedition nach Taif durch. Nach dieser Expedition führte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Heimsuchung (Umra) durch und kehrte dann nach Medina zurück. Als er Mekka verließ, ernannte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Attab Bin Asid, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Aufseher über Mekka und zahlte ihm ein Gehalt von einer Silbermünze pro Tag. Attab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, flehte Allah, den Erhabenen, an, einen Menschen hungrig und gierig zu halten, wenn er nicht mit einer Silbermünze pro Tag zufrieden ist. Er schloss daraus, dass er von niemandem nach diesem Tag mehr verlangte, was das Erlangen von Reichtum betrifft. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 500-501, erörtert.

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens sei.

Der Islam lehrt Muslime nicht, auf all ihren Reichtum und ihre rechtmäßigen Wünsche zu verzichten, sondern er lehrt sie, in allen

Aspekten ihres Lebens, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Geschäft, einen einfachen Lebensstil zu führen, damit sie Zeit haben, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dieses einfache Leben beinhaltet das Streben in dieser Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen.

Ein Muslim sollte verstehen, dass er sich umso weniger über weltliche Dinge aufregen muss, je einfacher er sein Leben führt, und dass er sich umso mehr um das Jenseits bemühen kann und dadurch inneren Frieden, Körper und Seele erlangt. Aber je komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto mehr Stress macht er sich, desto mehr Schwierigkeiten begegnet er und desto weniger strebt er nach dem Jenseits, da seine Beschäftigung mit weltlichen Dingen scheinbar nie endet. Diese Einstellung wird ihn daran hindern, inneren Frieden, Körper und Seele zu erlangen.

Einfachheit führt zu einem bequemen Leben in dieser Welt und einer unkomplizierten Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein kompliziertes und nachsichtiges Leben hingegen führt nur zu einem stressigen Leben und einer strengen und schwierigen Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts.

Dhu Al Bijadayn (RA) – 1

Im neunten Jahr nach seiner Auswanderung nach Medina befahl Allah der Erhabene dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zunächst den Islam zu predigen und wenn nötig gegen das große Byzantinische Reich zu kämpfen. Dies führte zur Schlacht von Tabuk. Während der Expedition berichtete ein Gefährte, Abdullah Bin Masood, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er einmal mitten in der Nacht aufgestanden sei und ein Licht bemerkt habe. Als er hinüberging, um es zu untersuchen, fand er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Abu Bakr Siddique und Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die ein Grab für einen Gefährten, Dhu Al Bijadayn , möge Allah mit ihm zufrieden sein, gruben, der verstorben war. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lag im Grab, während Abu Bakr und Umar, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, den Leichnam von Dhu Al Bijadayn , möge Allah mit ihm zufrieden sein, in das Grab legten. Nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, seinen Leichnam richtig im Grab positioniert hatte, bat er Allah, den Erhabenen, mit ihm zufrieden zu sein, so wie er mit ihm zufrieden war. Nachdem Abdullah Bin Masood, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Zeuge dieses Ereignisses geworden war, sagte er oft, er wünschte, dies wäre sein Grab. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 22-23, besprochen.

Viele Verse und Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandeln das Grab, dem alle Menschen in irgendeiner Form gegenüberstehen werden. Da es unvermeidlich ist, müssen sich Muslime darauf vorbereiten, denn das Licht oder die Dunkelheit des Grabes kommt nicht vom Grab selbst. Es sind die Taten eines Menschen, die sein Grab verdunkeln oder erhellen. Ebenso sind

es die Taten eines Menschen, die bestimmen, ob ihm im Grab Strafe oder Gnade widerfährt. Die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist Frömmigkeit, die darin besteht, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten.

Muslime gehen oft zu Friedhöfen, um ihre Verwandten und Freunde zu begraben. Aber nur sehr wenige sind sich wirklich darüber im Klaren, dass sie eines Tages, früher oder später, an der Reihe sein werden. Obwohl die Mehrheit der Muslime den Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, ihre Familie zufriedenzustellen und durch rechtschaffene Taten Reichtum zu erlangen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, dass diese beiden Dinge, denen Muslime den Vorrang einräumen, sie mit ihrem Grab verlassen werden und nur ihre Taten ihnen bleiben werden. Daher ist es für einen Muslim sinnvoll, rechtschaffenen Taten den Vorzug vor der Zufriedenheit seiner Familie und dem Erwerb übermäßigen Reichtums zu geben. Dies bedeutet nicht, dass man seine Familie und seinen Reichtum aufgeben sollte. Es bedeutet jedoch, dass man seine Pflicht gegenüber seiner Familie gemäß den Lehren des Islam erfüllen sollte, ohne zu übertreiben, indem man seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigt, und nur den Reichtum erlangt, den man benötigt, um dies zu erreichen. Wenn dies richtig getan wird, wird es ebenfalls zu einer rechtschaffenen Tat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist. Man sollte seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, niemals der Familie oder dem Reichtum zuliebe vernachlässigen, da dies nur zu einem isolierten, einsamen und dunklen Grab führen wird.

Uthman Ibn Abu Al Aas (RA) – 1

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina besuchte eine Delegation des nichtmuslimischen Stammes der Thaqif den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um den Islam anzunehmen. Nach Sie nahmen den Islam an, und der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ernannte einen ihrer Stammesangehörigen zu ihrem Befehlshaber, Uthman Ibn Abu Al Aas , möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er tat dies, obwohl er einer der jüngsten Männer war. Er zeigte großen Eifer, den Heiligen Koran zu verstehen. Er wurde schließlich ein Experte im Heiligen Koran und war beim Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sehr beliebt. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Prophet, Band 4, Seite 40.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2645, zu finden ist, dass Allah, der Erhabene, jemandem, wenn er ihm Gutes tun möchte, islamisches Wissen vermittelt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, in beiden Welten Gutes wünscht. Obwohl viele Muslime fälschlicherweise glauben, dass dieses Gute, das sie sich wünschen, in Ruhm, Reichtum, Autorität, Kameradschaft und ihrer Karriere liegt, macht dieser Hadith kristallklar, dass wahres, dauerhaftes Gutes darin liegt, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zweig des religiösen Wissens nützliches weltliches Wissen ist, mit dem man rechtmäßigen

Unterhalt verdient, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen. Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, wo das Gute liegt, ist es eine Schande, wie viele Muslime darauf keinen großen Wert legen. In den meisten Fällen streben sie nur danach, das absolute Minimum an islamischem Wissen zu erlangen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und versäumen es, mehr zu erwerben und danach zu handeln, wie etwa die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Stattdessen widmen sie ihre Bemühungen weltlichen Dingen und glauben, dass dort wahres Gutes zu finden ist. Viele Muslime verstehen nicht, dass die rechtschaffenen Vorgänger wochenlang reisen mussten, nur um einen einzigen Vers oder Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen, während man heute die Lehren des Islam studieren kann, ohne sein Zuhause zu verlassen. Dennoch machen viele keinen Gebrauch von diesem Segen, der den modernen Muslimen zuteil wird. In seiner unendlichen Gnade hat Allah, der Erhabene, durch seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur gezeigt, wo das wahre Gute liegt, sondern er hat dieses Gute auch an die Fingerspitzen gelegt. Allah, der Erhabene, hat die Menschheit darüber informiert, wo ein ewig vergrabener Schatz liegt, der alle Probleme lösen kann, denen sie in beiden Welten begegnen können. Aber Muslime werden dieses Gute nur erlangen, wenn sie sich bemühen, es zu erwerben und danach zu handeln.

Ashajj Al Mundhir Bin Amir (RA) – 1

Im neunten Jahr, nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, besuchte eine Delegation den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Als sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erreichten und sahen, sprangen alle bis auf einen Mann von ihren Pferden und gingen eilig zu ihm. Der Mann, der zurückblieb, Ashajj Al Mundhir Bin Amir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, stieg ab und band sein Kamel fest. Dann nahm er zwei weiße Gewänder heraus und zog sie an, die er in seinem Gepäck aufbewahrte. Dann band er die Kamele der anderen Delegierten fest und zog weiter, um den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu treffen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte ihm dann, dass er zwei Eigenschaften habe, die Allah, der Erhabene, und sein Heiliger Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, liebten, nämlich Urteilsvermögen und Überlegtheit. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 63, besprochen.

Wahre Urteilskraft kann nur durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens erlangt werden. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass ihr weltliches Wissen, egal wie viel sie besitzen, nicht ausreicht, um in ihrem religiösen Leben Erfolg zu haben. Obwohl der Erwerb nützlichen weltlichen Wissens gemäß den Lehren des Islam lobenswert ist, da es ein hervorragendes Mittel ist, um rechtmäßig für sich selbst und seine Angehörigen zu sorgen, reicht es dennoch nicht aus, um sie sicher durch ihr religiöses Leben zu führen. Beispielsweise wird weltliches Wissen in den meisten Fällen niemandem beibringen, wie er eine Schwierigkeit oder Prüfung sicher auf eine Weise übersteht, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, sodass er in beiden Welten belohnt

wird. Die obligatorischen Pflichten und Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, können von einem Muslim, der nur weltliches Wissen besitzt, nicht befolgt werden. Tatsächlich hat religiöses Wissen die Macht, einen zum Erfolg in beiden Welten zu führen, während weltliches Wissen jemandem nur in dieser Welt hilft. Wer religiöses Wissen besitzt, wird sich an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, halten, was zu Segen und Gnade führt, sodass er in beiden Welten Erfolg haben wird. Weltliches Wissen hingegen wird einen dazu inspirieren, seinen eigenen Weg in der Religion zu finden, anstatt nach den Lehren der Rechtgeleiteten, nämlich der rechtschaffenen Vorgänger, zu handeln. Bei Religion geht es nicht darum, seinen eigenen Weg zu finden, sondern einfach darum, den islamischen Lehren zu folgen.

Leider erkennen viele Muslime, die über weltliches Wissen verfügen, diesen wichtigen Punkt nicht, was ihre Chancen auf Erfolg in beiden Welten nur verringert. Daher sollten Muslime danach streben, sowohl religiöses als auch nützliches weltliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, wenn sie in beiden Welten Erfolg haben wollen. Aus diesem Grund ist der Erwerb nützlichen Wissens gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, eine Pflicht für alle Muslime.

Darüber hinaus ist Überlegung äußerst wichtig, da sie Sünden vorbeugt. In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2012, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das Durchdenken von Allah, dem Erhabenen, kommt, während Hastigkeit vom Teufel kommt.

Dies ist eine äußerst wichtige Lehre, die man verstehen und danach handeln muss, denn Muslime, die viele rechtschaffene Taten vollbringen, zerstören diese oft durch ihre Hast. Beispielsweise äußern sie in einem Wutanfall böse Worte , die dazu führen können, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stürzen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, zu finden ist.

Die überwiegende Mehrheit der Sünden und Schwierigkeiten, wie z. B. Streitigkeiten, entstehen, weil die Menschen nicht nachdenken und stattdessen übereilt handeln. Ein Zeichen von Intelligenz ist, wenn jemand nachdenkt, bevor er spricht oder handelt, und nur dann vorgeht, wenn er weiß, dass seine Rede oder Handlung gut und in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten nützlich ist.

Obwohl ein Muslim nicht zögern sollte, rechtschaffene Taten zu vollbringen, sollte er dennoch über die Dinge nachdenken, bevor er sie vollbringt. Denn eine rechtschaffene Tat kann einfach deshalb nicht belohnt werden, weil ihre Bedingungen und Etikette aufgrund der Hast nicht erfüllt wurden. In dieser Hinsicht sollte man in jeder Angelegenheit erst weitermachen, nachdem man über alles nachgedacht hat.

Wer sich auf diese Weise verhält, wird nicht nur seine Sünden minimieren und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erhöhen, sondern er wird auch die Schwierigkeiten, denen er in allen Aspekten seines Lebens begegnet, wie etwa Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, minimieren.

Jarir Bin Abdullah Al Bajali (RA) – 1

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina besuchte ein Mann namens Jarir Bin Abdullah Al Bajali Medina und nahm den Islam an. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Islam annahm, verlangte er von ihm, dass er gelobte, die obligatorischen Gebete zu verrichten, die obligatorischen Almosen zu zahlen und allen Muslimen gegenüber loyal zu sein. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 106, besprochen.

Heutzutage schenken Muslime den ersten beiden Dingen, die in diesem Gelöbnis genannt werden, nämlich den obligatorischen Gebeten und der obligatorischen Almosenabgabe, viel Aufmerksamkeit, übersehen dabei jedoch häufig die Aufrichtigkeit und Loyalität gegenüber allen Muslimen. Die Tatsache, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht zu zwei Säulen des Islam machte, zeigt, wie wichtig es ist, sie zu erfüllen. Daher sollten Muslime immer danach streben, die Bindungen zu anderen Muslimen aufrechtzuerhalten. Dies gilt für alle Muslime, ob sie verwandt sind oder nicht und ob sie sich kennen oder nicht. Im Heiligen Qur‘an und den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, werden viele Rechte der Muslime erwähnt, und jeder Muslim sollte danach streben, diese zu lernen und zu erfüllen. Beispielsweise listet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1240, fünf Rechte auf, die ein Muslim einem anderen Muslim schuldet.

Erstens müssen sie auf den Friedensgruß antworten, auch wenn die Antwort ihrem Wunsch widerspricht. Noch wichtiger ist, dass ein Muslim den islamischen Friedensgruß praktisch umsetzt, indem er durch seine Worte und Taten Frieden und Freundlichkeit gegenüber anderen zeigt. Dies ist die wahre Bedeutung des islamischen Friedensgrußes.

Ein Muslim sollte versuchen, kranke Muslime zu besuchen, um ihnen körperliche und psychische Unterstützung zu bieten. Es wäre schwierig, alle kranken Muslime zu besuchen, aber wenn jeder Muslim zumindest seine kranken Verwandten besuchen würde, würde die überwiegende Mehrheit der Kranken diese Unterstützung erhalten. Alle Formen eitler oder sündiger Rede und Taten wie Klatsch müssen vermieden werden, sonst verdient sich ein Muslim nur Sünden statt Segen.

Ein Muslim sollte, wenn möglich, an der Beerdigung anderer Muslime teilnehmen, da jeder Teilnehmer für den Verstorbenen um Vergebung bittet. Daher ist es besser, je mehr Muslime anwesend sind. So wie man möchte, dass andere an seiner Beerdigung teilnehmen und für ihn beten, sollte man dies auch für andere tun. Diese besondere Tat ist eine gute Erinnerung für einen Muslim, dass auch er irgendwann sterben wird. Hoffentlich wird dies sein Verhalten zum Besseren verändern, sodass er sich besser auf seinen eigenen Tod vorbereitet, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass Muslime Einladungen zu Mahlzeiten und gesellschaftlichen Veranstaltungen annehmen sollten, solange keine ungesetzlichen oder unerwünschten Aktivitäten stattfinden, was heutzutage recht selten vorkommt. Ein wichtiger Punkt

ist, dass einige Muslime gesellschaftliche Veranstaltungen besuchen, bei denen ungesetzliche oder unerwünschte Dinge geschehen, und diesen Hadith zitieren, um ihr Handeln zu begründen. Man sollte die göttlichen Lehren nicht falsch interpretieren, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen, da dies eindeutig eine Irreführung und eine Einladung zur göttlichen Strafe ist.

Zum Schluss enthält der Haupthadith den Rat an die Muslime, nach dem Niesen für den Muslim zu beten, der Allah, den Erhabenen, lobt .

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2714, auf eine äußerst wichtige Pflicht hin, nämlich anderen Muslimen gute und aufrichtige Ratschläge zu geben.

Zunächst einmal ist es wichtig, zu beachten, dass allen Menschen unabhängig von ihrem Glauben guter Rat gegeben werden sollte. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, klar empfohlen. Muslime sollten anderen so raten, wie sie selbst von anderen beraten werden möchten. Man sollte sich niemals von schlechten Gefühlen von dieser Pflicht abhalten lassen, denn wer absichtlich schlechte Ratschläge erteilt, wird feststellen, dass die Leute ihm falsche Ratschläge geben. Aufrichtige Ratschläge zu geben ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1925, erwähnt wird, von den Menschen das Gelöbnis verlangte, diese Pflicht neben den obligatorischen Pflichten wie dem Gebet zu erfüllen. Die Tatsache, dass aufrichtige Ratschläge zu diesen obligatorischen Pflichten gezählt

werden, unterstreicht ihre Bedeutung. Ein Muslim sollte diese Tatsache also niemals übersehen.

Jeder Mensch, unabhängig von seinem Glauben, möchte Dinge erlangen, die ihm nützen und ihn vor schädlichen Dingen schützen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, klar erklärt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie für andere Muslime nicht das liebt, was sie für sich selbst liebt. Dies sollte man durch seine Taten zeigen, indem man sich bemüht, sicherzustellen, dass andere die Dinge erlangen, die man für sich selbst liebt, und zwar mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Ein Muslim sollte dies nicht nur durch Worte behaupten.

Ein weiteres Recht, das alle Muslime haben, ist, dass man aufrichtig für sie beten sollte. Dies ist ein Aspekt der Barmherzigkeit gegenüber anderen, der im Heiligen Quran erwähnt wird. Kapitel 48 Al Fath, Vers 29:

„Mohammed ist der Gesandte Allahs; und diejenigen, die mit ihm sind, sind ... barmherzig untereinander ...“

Tatsächlich profitiert ein Muslim davon, wenn er für einen anderen betet. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6927, betet ein Engel für einen Muslim, wenn er heimlich für andere Muslime betet.

Ein weiteres wichtiges Recht ist, dass ein Muslim für andere Muslime das lieben und hassen darf, was er für sich selbst liebt und hasst. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist, zu einer Bedingung für aufrichtigen Glauben gemacht.

Ein Muslim sollte sich über die rechtmäßige Freude eines anderen Muslims freuen und hoffen, dass sie für ihn von Dauer ist. Er sollte traurig sein, wenn ein anderer Muslim in Schwierigkeiten steckt und ihm dabei helfen, selbst wenn es nur ein Bittgebet für ihn ist . Deshalb hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6011, darauf hingewiesen, dass Muslime wie ein Körper sind. Wenn ein Teil des Körpers krank ist, dann hat der Rest des Körpers Anteil am Schmerz.

Ein Muslim sollte niemals einem anderen Muslim oder Nichtmuslim durch seine Worte oder Taten ungerechtfertigten Schaden zufügen, da dies die genaue Definition eines Muslims ist, die der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2627, gegeben hat. Tatsächlich ist es ein Akt der Nächstenliebe, den eine Person sich selbst erweist, wenn sie andere vor dem eigenen Schaden bewahrt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 250, empfohlen. Dies ist ein Akt der Nächstenliebe sich selbst gegenüber, da es einen vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, schützt.

Zu den Rechten anderer Muslime gehört es, alle Hindernisse aus ihrem Weg zu entfernen. Dies umfasst sowohl physische als auch bildliche Hindernisse, die ihnen Schaden zufügen können. Tatsächlich besagt ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6670, dass einer Person das Paradies gewährt wird, wenn sie einen Baum entfernt, der den Weg ihrer Mitmuslime blockiert.

Es ist das Recht eines Muslims, dass andere Muslime ihm helfen, wenn er unterdrückt wird, und zwar mit allen erforderlichen Mitteln, zum Beispiel finanziell. Außerdem hat er das Recht, Muslimen, die Unterdrückung begehen, zu helfen, indem er sie vor den Folgen dieses Verhaltens warnt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6952, zu finden ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Ratschläge nur gegeben werden sollten, wenn der Ratgeber vor dem Schaden des Unterdrückers sicher ist.

Einem Muslim ist es nicht gestattet, aus weltlichen Gründen länger als drei Tage die Verbindung zu einem anderen Muslim abubrechen. Dies wird in vielen Hadithen deutlich gemacht, beispielsweise in dem in Jami At Tirmidhi, Nummer 1932. Sich auf diese Weise von einem anderen Muslim abzuwenden, ist eine so ernste Angelegenheit, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einst in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1740, warnte, dass Allah, der Erhabene, allen Muslimen jeden Montag und Donnerstag vergibt, außer denen, die sich von einem anderen Muslim abgewandt haben, bis sie sich wieder versöhnen.

Ein weiteres Recht ist, dass sich ein Muslim anderen Muslimen gegenüber nicht arrogant verhalten sollte. Stattdessen sollten sie Demut

zeigen, die immer zu Zuneigung und der Verbreitung von Liebe in der Gesellschaft führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4895, zu finden ist. Umgekehrt führen Arroganz und Stolz nur zu sozialen Barrieren und zur Trennung der Gesellschaft. Wenn ein Muslim mit Arroganz behandelt wird, sollte er nicht auf die gleiche Weise reagieren, sondern stattdessen Geduld und Vergebung zeigen.

Tatsächlich ist es ein Merkmal des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anderen gegenüber bescheiden zu sein, ungeachtet ihres sozialen Status. Wie in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1415, empfohlen wird, würde er es nie ablehnen, mit den Armen und Bedürftigen zu gehen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Für einen Muslim ist es wichtig, Gerüchten oder Klatsch über andere Muslime niemals Beachtung zu schenken, da sie in den meisten Fällen entweder völlig unwahr sind oder einige Fakten mit viel Fiktion vermischt enthalten. In vielen Fällen wurde sogar die Wahrheit aus dem Kontext gerissen, um jemandes böse Wünsche zu erfüllen. Ein Muslim sollte das Gesagte ignorieren und dem Klatschenden raten, aufrichtig zu bereuen. Sie sollten den Klatsch niemals anderen erzählen oder den Klatschenden anderen gegenüber erwähnen. Indem sie dies verheimlichen, sollten sie hoffen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler in beiden Welten verbirgt. Dies wurde in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, zu finden ist.

Darüber hinaus sollte ein Muslim niemals andere Muslime verleumden oder verleumden, da dies eine schwere Sünde ist. Tatsächlich warnt ein

Hadith in Sahih Muslim, Nummer 290, dass der Verleumder nicht ins Paradies kommt.

Es ist die Pflicht eines Muslims, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu versuchen, anderen Muslimen aus jeder Notlage zu helfen. In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, wird bestätigt, dass jeder, der dies tut, am Tag des Jüngsten Gerichts von einer Notlage befreit wird. Derselbe Hadith weist darauf hin, dass jeder, der die finanzielle Belastung eines anderen Muslims (Allah, der Erhabene) lindert, diesen in beiden Welten entlastet. Daher sollten Muslime gegenüber denen, die ihnen etwas schulden, freundlich sein.

Ein weiteres Recht, das ein Muslim gegenüber anderen Muslimen hat, ist, dass, wenn ein Muslim einem anderen Muslim Unrecht tut und ihn dann um Vergebung bittet, das Opfer ihm um Allahs, des Erhabenen, willen vergeben sollte. Dies wird dazu führen, dass Allah, der Erhabene, dem Opfer seine Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„... und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? ...“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6592, darauf hingewiesen, dass jeder, der anderen um Allahs, des Erhabenen, willen vergibt, mit mehr Ehre gesegnet wird.

Außerdem sollte ein Muslim andere Muslime ihrem Status entsprechend behandeln, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1921, empfohlen wird. Das bedeutet, dass Ältere mit Respekt und Jüngere mit Barmherzigkeit behandelt werden sollten. Dieser Hadith warnt davor, dass diejenigen, die sich nicht so verhalten, nicht dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen. Tatsächlich empfiehlt ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 357, dass ein Teil des Respekts vor Allah, dem Erhabenen, darin besteht, Älteren Respekt zu erweisen. Alle Menschen sind Teil der Schöpfung Allahs, des Erhabenen, also bedeutet Respekt vor ihnen gemäß den Lehren des Islam, tatsächlich Respekt vor dem Schöpfer, nämlich Allah, dem Erhabenen.

Der Islam lehrt Muslime, dass sie das erhalten, was sie geben. Laut einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2022, wird Allah, der Erhabene, jemanden bestimmen, der diese Person ehrt, wenn sie ein hohes Alter erreicht, wenn ein junger Mensch eine ältere Person aufgrund ihres Alters ehrt und respektiert.

Ein weiteres Recht, das ein Muslim anderen Muslimen gegenüber hat, ist, fröhlich mit ihnen zu sein, solange sie Sünden vermeiden. Tatsächlich gilt es als Almosen, einen anderen Muslim anzulächeln, um ihn zu trösten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1956, zu finden ist.

Wer umgänglich, sanft und milde gegenüber anderen Muslimen ist, dem wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2488, die frohe Botschaft des Schutzes vor dem Höllenfeuer zuteil. Ein Teil der

Fröhlichkeit besteht darin, freundlich mit anderen zu sprechen. Dies ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7512, darauf hingewiesen hat, dass dies eine Tat ist, die einen vor dem Höllenfeuer schützt. Tatsächlich wird einer Person, die danach handelt, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1984, eine wunderschöne Kammer im Paradies versprochen.

Es ist die Pflicht der Muslime, die Probleme zwischen anderen Muslimen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu lösen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2509, darauf hingewiesen, dass dies besser sei als freiwilliges Gebet, Fasten oder Almosen.

Ein weiteres Recht, das ein Muslim gegenüber anderen Muslimen hat, ist, dass er seine Fehler verbergen sollte. In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, wird darauf hingewiesen, dass Allah, der Erhabene, die Fehler eines Muslims vertuschen wird, der die Fehler anderer um Allahs, des Erhabenen Willen, verbirgt. Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2546, warnt, dass jeder, der die Fehler anderer aufdeckt, von Allah, dem Erhabenen, aufgedeckt wird. Dies bedeutet nicht, dass ein Muslim die Sünden anderer ignorieren sollte. Aber es bedeutet, dass er dem Sünder sanft und vertraulich raten sollte, aufrichtig zu bereuen und seine Sünde anderen gegenüber nicht zu erwähnen. Selbst wenn ein Muslim andere lehren möchte, eine ähnliche Sünde nicht zu begehen, sollte er der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen und andere raten, ohne Personen beim Namen zu nennen. Ein Beispiel hierfür ist in einem Hadith festgehalten, der in Sahih Bukhari, Nummer 6979, zu finden ist. Ein Muslim sollte daher die Fehler anderer überblicken, so wie Allah, der Erhabene, seine Fehler und die Fehler aller anderen überblickt.

Ein Muslim sollte immer jede Situation vermeiden, die bei anderen Muslimen Misstrauen und Zweifel weckt. Dies dient dazu, sie vor Sünden zu schützen, die andere, die misstrauisch sind, begehen könnten, wie Verleumdung und üble Nachrede. Diesen Schutz auf andere Muslime auszudehnen, ist Teil der Liebe zum Guten für sie, so wie man Gutes für sich selbst liebt. In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 3101, zu finden ist, traf der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal seine Frau während der Nacht. Zur gleichen Zeit gingen zwei Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, eilig vorbei. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, rief sie an und teilte ihnen mit, dass er seine Frau und keine fremde Frau treffe. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, machten klar, dass ihnen nicht einmal ein falscher Gedanke in den Sinn gekommen sei. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, reagierte nur auf diese Weise, um allen Muslimen beizubringen, dass man jede Aktivität, die als verdächtig angesehen werden könnte, klarstellen sollte, um die Gedanken anderer Muslime zu schützen.

Dies hängt mit einer weiteren frommen Eigenschaft zusammen. Man vermeidet es, Dinge zu tun, die erlaubt sind, um zu verhindern, dass sich andere Muslime schlecht fühlen. Ein Ehemann zeigt seiner Frau beispielsweise nicht öffentlich seine Zuneigung vor anderen Muslimen, wie etwa seiner Schwester. Obwohl dies völlig erlaubt ist, kann es sein, dass sich seine Schwester schlecht fühlt, wenn er es vor seiner Schwester tut, insbesondere wenn ihr Ehemann solche Dinge nicht mit ihr tut. Dies ist ein höheres Maß an edlem Charakter, das zwar nicht obligatorisch, aber eine große Tugend ist.

Ein weiteres Recht, das Muslime gegenüber anderen Muslimen haben, ist, dass sie mit dem islamischen Friedensgruß begrüßt werden. Dies

sollte sowohl die Muslime einschließen, die man kennt, als auch jene, die man nicht kennt. Viele Hadithe diskutieren die Wichtigkeit und Tugend dieser guten Tat. Ein Hadith beispielsweise, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 68, zu finden ist, verbindet das Verbreiten des Friedensgrußes an andere Muslime mit dem Eintritt ins Paradies. Kapitel 4 An Nisa, Vers 86:

„ Und wenn ihr mit einem Gruß begrüßt werdet, dann grüßt mit einem noch schöneren zurück oder erwidert ihn wenigstens ...“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2706, empfiehlt, dass ein Muslim einen Friedensgruß aussprechen soll, wenn er einem anderen Muslim begegnet und wenn er sich von ihm verabschiedet.

Es ist wichtig zu beachten, dass der islamische Friedensgruß ein Hinweis darauf ist, dass ein Muslim einen Muslim nicht nur mit friedlichen Worten begrüßen sollte, sondern in jedem Gespräch freundliche Worte verwenden sollte. Darüber hinaus sollte diese Verbreitung des Friedens durch die Taten eines Muslims zum Ausdruck kommen, nicht nur durch Worte. Dies ist die wahre Bedeutung, wenn man anderen den islamischen Friedensgruß entgegenbringt.

Ein Muslim sollte auch der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen, indem er anderen Muslimen die Hand schüttelt, wenn sie ihnen den Friedensgruß überbringen. Tatsächlich werden den Muslimen, die dies tun und während ihres Gesprächs jegliche Sünden vermeiden, ihre kleinen

Sünden vergeben, bevor sie sich trennen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 5212, zu finden ist.

Es ist die Pflicht aller Muslime, die Rechte anderer Muslime so gut wie möglich zu verteidigen, ohne dabei Sünden zu begehen oder sich selbst zu schaden. Sie sollten zum Beispiel die Ehre anderer Muslime schützen, die oft hinter ihrem Rücken durch Verleumdung und üble Nachrede verletzt wird. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, darauf hingewiesen, dass jeder, der die Ehre eines anderen Muslims schützt, am Tag des Jüngsten Gerichts vor dem Höllenfeuer geschützt sein wird.

Wenn ein anderer Muslim schlechte Manieren zeigt, ist es die Pflicht anderer Muslime, sich ihnen gegenüber gut zu benehmen. Darüber hinaus sollten sie ihnen unter vier Augen raten, ihren Charakter zum Besseren zu ändern. Dies in der Öffentlichkeit zu tun, kann sie in Verlegenheit bringen, und es ist die Pflicht eines Muslims, andere Muslime nicht in Verlegenheit zu bringen. Darüber hinaus wird eine Person, die sich in Verlegenheit befindet, eher wütend und wird daher den guten Rat, der ihr gegeben wurde, weniger wahrscheinlich annehmen.

Tamim Al Dari (RA) – 1

Im neunten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina besuchte ein Gefährte namens Tamim Al Dari (Allahs Wohlgefallen auf ihm) Medina und erzählte dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) von seiner seltsamen Reise. Tamim (Allahs Wohlgefallen auf ihm) war auf einem Schiff unterwegs, als dieses vom Kurs abkam. Die Besatzung wurde auf einer unbekannten Insel ausgesetzt. Sie verließen das Schiff auf der Suche nach Trinkwasser und trafen schließlich auf einen Mann, der in Ketten gelegt war. Der Gefangene fragte sie, wer sie seien, und sie antworteten, sie seien Araber. Der Gefangene fragte sie, ob ein Mann aufgetreten sei, der behauptet hätte, der letzte Heilige Prophet (Friede und Segen seien auf ihm) zu sein. Sie antworteten, dass dies der Fall sei und dass die Leute an ihn glaubten, ihm folgten und ihn für ehrlich hielten. Der Gefangene meinte, dies sei das Beste für sie. Dann fragte er nach Neuigkeiten über Ayn Za'r, einen Ort im Hedschas. Die Männer erzählten es ihm, und der Gefangene war übergelukkig. Der Gefangene fragte dann, ob die Dattelpalmen in Baysan, in Al Yamama, Früchte trügen. Die Männer bejahten dies und er freute sich erneut riesig. Der Gefangene meinte schließlich, wenn man ihn ließe, würde er das Land bereisen, mit Ausnahme des Landes Tayba . Nachdem Tamim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, diese Geschichte erzählt hatte, meinte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Gefangene der Antichrist und das Land Tayba Medina sei. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 119, besprochen.

Die Prüfung des Antichristen wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan

Ibn Majah, Nummer 4077, als die größte Prüfung beschrieben, der sich Muslime während ihres Lebens auf Erden stellen müssen. Daher sollten Muslime aus diesem zukünftigen Ereignis einige wichtige Lehren ziehen. Die erste ist die Bedeutung eines starken Glaubens. Nur diejenigen, die einen schwachen Glauben haben, werden von ihm in die Irre geführt. Ein starker Glaube ist äußerst wichtig, da er eine Waffe gegen jede Prüfung oder Schwierigkeit ist, der man während seines Lebens gegenübersteht. Wer einen starken Glauben besitzt, wird durch die Gnade Allahs des Erhabenen immer jede Schwierigkeit mit Belohnung und der Zufriedenheit Allahs des Erhabenen überwinden, da er versteht, welches Verhalten er in jeder Situation zeigen muss. Dagegen werden diejenigen, die einen schwachen Glauben besitzen, durch die Prüfungen und Versuchungen, denen sie während ihres Lebens ausgesetzt sind, leicht in die Irre geführt und vom Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen abgebracht, genau wie die Menschen mit schwachem Glauben vom Antichristen in die Irre geführt werden. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Der beste Weg, einen starken Glauben zu erlangen, besteht darin, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Dadurch kann ein Muslim den Sinn und die Weisheit von Prüfungen und Versuchungen verstehen. Dies wiederum ermöglicht es ihm, diese erfolgreich zu überwinden.

Aus diesem großen Ereignis lässt sich noch etwas anderes lernen: Man sollte zweifelhafte Dinge meiden. Wer sich einer Grenze nähert, wird sie wahrscheinlich eher überschreiten und ein Muslim, der von Versuchungen umgeben ist, wird eher in die Irre geführt. Wer Orte und Dinge meidet, die ihn zur Sünde verleiten, schützt seinen Glauben und seine Ehre . Dieser Rat wird in einem Hadith gegeben, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, zu finden ist. Muslime sollten daher ihren Glauben bewahren, indem sie Dinge, Orte und Menschen meiden, die sie zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einladen oder verführen, und dafür sorgen, dass ihre Angehörigen, etwa ihre Kinder, dies ebenfalls tun.

Ka'b Bin Ujra (RA) – 1

Im neunten Jahr nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, nahm ein Mann namens Wa'ila Bin Al Asqa , möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Islam an. Er nahm nur an der Schlacht von Tabuk teil, weil ihm ein anderer Gefährte, Ka'b Bin Ujra , möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein Kamel zum Reiten gegeben hatte. Als Wa'ila , möge Allah mit ihm zufrieden sein, von der Schlacht von Tabuk zurückkehrte, bot er Ka'b Bin Ujra , möge Allah mit ihm zufrieden sein, seinen eigenen Anteil an der Kriegsbeute an , da er ihm das Kamel zum Reiten gegeben hatte. Doch Ka'b, möge Allah mit ihm zufrieden sein, weigerte sich, etwas anzunehmen und antwortete, dass ihm das Kamel gegeben worden sei, damit er auf dem Weg Allahs, des Erhabenen, streben könne, das heißt, für das Wohlwollen Allahs, des Erhabenen. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seite 124, erörtert.

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jene, die Taten zum Wohle der Menschen vollbringen, wie etwa Angeberei, anstatt sie für die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu tun, am Tag des Jüngsten Gerichts von den Menschen, für die sie gehandelt haben, bestraft werden, was in Wirklichkeit nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Grundlage aller Taten und sogar des Islam selbst die Absicht des Einzelnen ist. Dies ist genau das, wonach Allah, der Erhabene, die Menschen gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, beurteilt. Ein Muslim sollte sicherstellen, dass er alle religiösen und nützlichen weltlichen Handlungen um Allahs, des

Erhabenen, willen ausführt, damit er in beiden Welten von Ihm belohnt wird. Ein Zeichen dieser korrekten Mentalität ist, dass diese Person weder erwartet noch wünscht, dass die Menschen sie für ihre Taten wertschätzen oder sich bei ihnen bedanken. Wenn jemand dies wünscht, dann weist dies auf seine falsche Absicht hin.

Darüber hinaus verhindert Handeln mit der richtigen Absicht Traurigkeit und Bitterkeit, denn wer zum Wohle anderer handelt, wird irgendwann auf undankbare Menschen treffen, die ihn ärgern und verbittern, weil er das Gefühl hat, seine Mühe und Zeit verschwendet zu haben. Leider sieht man dies bei Eltern und Verwandten, da sie ihre Pflichten gegenüber ihren Kindern und Verwandten oft um deren Willen erfüllen, anstatt um Allahs, des Erhabenen, Willen. Doch wer zum Wohle Allahs, des Erhabenen, handelt, wird all seine Pflichten gegenüber anderen, wie seinen Kindern, erfüllen und niemals verbittert oder wütend werden, wenn er ihnen gegenüber keine Dankbarkeit zeigt. Diese Haltung führt zu innerem Frieden und allgemeinem Glück, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, sich ihrer rechtschaffenen Tat voll bewusst ist und sie dafür belohnen wird. So müssen alle Muslime handeln, sonst gehen sie am Tag des Jüngsten Gerichts möglicherweise mit leeren Händen da.

Burayda bin Husayb (RA) – 1

Im zehnten Jahr nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, entsandte er eine Expedition nach Jemen. Unter ihnen war ein Gefährte, Burayda , möge Allah mit ihm zufrieden sein, der zugab, dass er damals einem anderen Gefährten, Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gegenüber böse Gefühle gehegt hatte. Nach dieser Expedition musste die Kriegsbeute verteilt werden und so entsandte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, mit dieser Aufgabe. Nachdem dies geschehen war, kehrte Burayda , möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zurück und kritisierte Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, obwohl dieser nichts Unrechtes getan hatte. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, fragte Burayda , möge Allah mit ihm zufrieden sein, ob er Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, nicht möge, was dieser bejahte. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sagte ihm dann, er solle ihn nicht ablehnen, sondern seine Liebe zu ihm vermehren, da er es verdiene. Nach diesem Kommentar erklärte Burayda , möge Allah mit ihm zufrieden sein, aufrichtig, dass er niemanden mehr liebe als Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 4, Seiten 142-143, erörtert.

Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sind die beste Gruppe, die nach den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, jemals geschaffen wurde. Die Tatsache, dass sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, zu Lebzeiten persönlich gesehen haben, ist definitiv ein Faktor. Aber jeder, der ihr Leben und

ihre rechtschaffenen Taten kennt, versteht, dass ihre Überlegenheit auf mehr als nur diese einzigartige und großartige Tat zurückzuführen ist.

Einer der Hauptgründe für ihre Überlegenheit wird in diesem Ereignis und in einem Hadith deutlich, der den Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betrifft und in Sahih Muslim, Nummer 6515, zu finden ist. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fuhr einmal auf seinem Gefährt durch die Wüste, als er einem Beduinen begegnete. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, grüßte den Beduinen, setzte ihm seinen Turban auf den Kopf und bestand darauf, dass der Beduine auf seinem Gefährt mitfuhr. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde gesagt, dass der Gruß, den er dem Beduinen gab, mehr als ausreichend war, da der Beduine sehr erfreut darüber gewesen sein muss, dass der große Gefährte des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn grüßte. Doch Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ging noch viel weiter und erwies dem Beduinen großen Respekt. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, antwortete, er habe dies nur getan, weil der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst darauf hingewiesen habe, dass eine der besten Möglichkeiten, seine Eltern zu ehren, darin besteht, den Verwandten und Freunden der Eltern Liebe und Respekt zu erweisen. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, fügte hinzu, der Vater des Beduinen sei ein Freund seines Vaters, des Befehlshabers der Gläubigen, Umar Bin Khataab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, gewesen.

Dieser Vorfall zeigt die Überlegenheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie unterwarfen sich vollständig den Lehren des Islam. Sie erfüllten nicht nur die obligatorischen Pflichten und vermieden alle Sünden, sondern führten alle ihnen empfohlenen Handlungen im höchstmöglichen Maße aus. Ihre Unterwerfung veranlasste sie, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen und nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein,

hätte den Beduinen leicht ignorieren können, da keine seiner Handlungen obligatorisch war. Doch im Gegensatz zu vielen Muslimen, die diese Ausrede benutzen würden, unterwarf er sich vollständig den Lehren des Islam und handelte so, wie er es tat.

Es ist die mangelnde Unterwerfung unter die Lehren des Islam, die den Glauben der Muslime geschwächt hat. Einige erfüllen nur die obligatorischen Pflichten und wenden sich von anderen rechtschaffenen Taten ab, wie etwa freiwilliger Wohltätigkeit, die ihren Wünschen widersprechen, indem sie behaupten, die Taten seien nicht verpflichtend. Alle Muslime möchten im Jenseits mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) enden. Aber wie ist dies möglich, wenn sie nicht ihrem Pfad oder Weg folgen? Wenn ein Muslim einem anderen Pfad als dem seinen folgt, wie kann er dann mit ihnen enden? Um mit ihnen zu enden, muss man ihrem Pfad folgen. Aber dies ist nur möglich, wenn man sich wie sie vollständig den Lehren des Islam unterwirft, anstatt sich die Taten herauszupicken, die seinen Wünschen entsprechen.

Rabee'ah Al Aslamee (RA) – 1

Abu Bakkar hatte einmal einen Streit mit einem anderen Gefährten, Rabee'ah Al Aslamee , möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte einige harte Worte und bereute sofort, was er getan hatte. Als er Rabee'ah , möge Allah mit ihm zufrieden sein, drängte, ihm ähnliche Worte zu erwidern, um das Geschehene auszugleichen, lehnte er ab. Als die Angelegenheit dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorgetragen wurde, riet er Rabee'ah , möge Allah mit ihm zufrieden sein, stattdessen Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, um Vergebung zu bitten, woraufhin dieser weinend das Treffen verließ. Dies wurde in einem Hadith besprochen, der in Musnad Ahmed, 4/58-59, zu finden ist.

Obwohl es offensichtlich war, dass Abu Bakkar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, keine sündigen und niederträchtigen Worte sprach, da dies seiner Natur widersprach, bedauerte er dennoch seine Härte, da er sich der Konsequenzen bewusst war, die es hat, anderen Unrecht zu tun – Konsequenzen, die Muslime oft vergessen.

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der bankrotte Muslim derjenige ist, der viele rechtschaffene Taten wie Fasten und Gebete anhäuft, aber da er die Menschen schlecht behandelt, werden seine guten Taten seinen Opfern gegeben und wenn nötig werden ihm am Tag des Jüngsten Gerichts die Sünden seiner Opfer gegeben. Dies wird dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim zwei Aspekte des Glaubens erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Der erste Aspekt sind die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie zum Beispiel das obligatorische Gebet. Der zweite Aspekt betrifft den Respekt gegenüber den Menschen, was beinhaltet, sie freundlich zu behandeln. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie körperliche und verbale Schäden vom Leben und Besitz anderer fernhält.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, unendlich verzeihend ist, was bedeutet, dass er denen vergibt, die ihm gegenüber aufrichtig bereuen. Aber er vergibt die Sünden anderer Menschen nicht, bis das Opfer zuerst vergibt. Da die Menschen nicht so verzeihend sind, sollte ein Muslim Angst haben, dass diejenigen, denen er Unrecht getan hat, sich an ihm rächen, indem sie ihm am Tag des Jüngsten Gerichts seine wertvollen guten Taten wegnehmen. Selbst wenn ein Muslim die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, kann er dennoch in der Hölle landen, einfach weil er anderen Unrecht getan hat. Daher ist es für Muslime wichtig, danach zu streben, beide Aspekte ihrer Pflichten zu erfüllen, um in beiden Welten erfolgreich zu sein.

Raafai Ibn Amr (RA) – 1

Während des Feldzuges von Dhaat As Salaasil , der nach dem siebten Jahr der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm) nach Medina stattfand, wurde Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) von einem anderen Gefährten, Raafai Ibn Amr (Allahs Wohlgefallen auf ihm) um einige allgemeine Ratschläge gebeten. Er riet ihm, kein Anführer zu werden, nicht einmal über zwei Personen. Er fügte hinzu, dass eine Zeit kommen werde, in der die Zügel der Führung auf unterprivilegierte Menschen übergehen würden. Wenn diese Menschen keine Gerechtigkeit üben, wird Allah, der Erhabene, Rache an ihnen nehmen. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 134-135, erörtert.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Verlangen nach Reichtum und Status zerstörerischer für den Glauben sei als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die man auf eine Schafherde loslässt.

Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist für seinen Glauben wohl zerstörerischer als das Verlangen nach übermäßigem Reichtum. Ein Mensch gibt seinen geliebten Reichtum oft für den Erwerb von Ruhm und Prestige aus.

Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und dennoch fest auf dem richtigen Weg bleibt, auf dem er dem Jenseits den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, etwa einer Führungsposition, strebt, selbst damit fertig werden muss, doch wer diesen Status erhält, ohne darum zu bitten, dem wird Allah, der Erhabene, dabei helfen, Ihm gehorsam zu bleiben. Aus diesem Grund würde der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemanden in eine Machtposition berufen, der darum gebeten hat oder auch nur den Wunsch danach zeigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6923, bestätigt. Ein anderer Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7148, warnt, dass die Menschen zwar bestrebt sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies jedoch am Tag des Jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden. Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch weiter danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen.

Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2654, gewarnt, dass diese Person in die Hölle kommt.

Deshalb ist es für einen Muslim sicherer, das Verlangen nach übermäßigem Reichtum und hohem sozialen Status zu vermeiden, da diese beiden Dinge zur Zerstörung seines Glaubens führen können, indem sie ihn davon abhalten, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten.

Miraan Ibn Dhee (RA) – 1

Während der Abtrünnigenkriege wurden einige abtrünnige arabische Stämme durch den Rat und die Predigten ihrer Stammesgenossen zum Islam zurückgeführt. Diese Menschen riskierten ihr Leben und das ihrer Familien, um aus Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, für die Wahrheit einzustehen. Ein Beispiel dafür war Miraan Ibn Dhee , möge Allah mit ihm zufrieden sein, der ohne Angst vor den Konsequenzen öffentlich zu seinem Volk sprach. Durch seine aufrichtigen Bemühungen führte Allah, der Erhabene, seinen Stamm zurück zum Islam. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Abu Bakr As Siddeeq“, Seiten 420-421, erörtert .

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4340, auf die Wichtigkeit hingewiesen, sich gegen böse Dinge zu stellen. Dieser Hadith zeigt deutlich, dass es die Pflicht aller Muslime ist, sich gegen alle Formen des Bösen entsprechend ihrer Kraft und Mittel zu stellen. Die niedrigste Stufe, wie in diesem Hadith erwähnt, ist die Ablehnung des Bösen mit dem Herzen.

Dies zeigt, dass die innere Billigung böser Taten zu den schlimmsten verbotenen Dingen gehört. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4345, dass derjenige, der bei der Begehung einer bösen Tat anwesend ist und sie verurteilt, wie derjenige ist, der nicht anwesend war. Aber derjenige, der abwesend war und die böse Tat billigte, ist wie derjenige, der bei ihrer Begehung anwesend war.

Die ersten beiden Aspekte des Einspruchs gegen das Böse, die im Haupthadith erwähnt werden, betreffen die physischen Handlungen und die Sprache. Dies ist nur die Pflicht eines Muslims, der die Kraft dazu hat, denn er wird durch seine Taten oder Worte nicht verletzt.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Einwenden gegen das Böse mit der eigenen Hand nicht das Kämpfen meint. Es bezieht sich auf die Korrektur der bösen Taten anderer, wie zum Beispiel die Wiederherstellung der Rechte einer Person, die unrechtmäßig verletzt wurde. Derjenige, der in der Lage wäre, dies zu tun, es aber unterlässt, wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4338, vor einer Strafe gewarnt.

Der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, hat Muslimen in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2191, geraten, die Schöpfung nicht zu fürchten, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen. Tatsächlich wird derjenige, der sich aus Furcht vor der Schöpfung davon abhalten lässt, Einwände gegen böse Dinge zu erheben, als derjenige beschrieben, der sich selbst hasst und am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, kritisiert wird. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4008, bestätigt. Es ist wichtig zu beachten, dass sich dies nicht auf denjenigen bezieht, der aus Angst vor Schaden schweigt, da dies eine akzeptable Entschuldigung ist, sondern auf die Person, die schweigt, weil die Menschen in ihren Augen einen hohen Stellenwert haben.

Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4341, weist darauf hin, dass eine Person aufhören kann, durch ihre Taten und Worte Einwände

gegen schlechte Dinge zu erheben, wenn andere ihrer Gier nachgeben, ihren falschen Meinungen und Wünschen folgen und wenn sie die materielle Welt dem Jenseits vorziehen. Man muss kein Gelehrter sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass diese Zeit gekommen ist. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 105.

„Ihr Gläubigen! Ihr tragt die Verantwortung für euch selbst. Diejenigen, die vom rechten Weg abgekommen sind, werden euch nichts anhaben, wenn ihr rechtgeleitet seid ...“

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass ein Muslim diese wichtige Pflicht gegenüber seinen Angehörigen weiterhin erfüllen sollte, da dies gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, eine Pflicht gegenüber ihm ist, und gegenüber jenen, vor denen er sich körperlich und verbal sicher fühlt, da dies die überlegene Haltung ist.

Der Haupthadith, auf den es hier ankommt, ist das Einwenden gegen offensichtliche böse Dinge. Das heißt, er gibt Muslimen nicht die Erlaubnis, andere auszuspionieren, um böse Dinge zu finden, gegen die sie Einwände erheben können. Spionieren und alles, was damit in Verbindung steht, ist verboten. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen ... spioniert nicht ...“

Es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim das Böse gemäß den Lehren des Islam ablehnen muss und nicht seinen eigenen Wünschen folgen darf. Ein Muslim kann glauben, er handele im Namen Allahs, des Erhabenen, obwohl dies nicht der Fall ist. Dies wird dadurch bewiesen, dass er das Böse auf eine Weise ablehnt, die den Lehren des Islam widerspricht. Tatsächlich kann eine als gute Tat angesehene Tat aufgrund dieser negativen Einstellung durchaus zur Sünde werden.

Ein Muslim muss dem Bösen auf sanfte und faire Weise entgegentreten, vorzugsweise im Privaten, und zwar in Übereinstimmung mit den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Das Gegenteil dieser Eigenschaften wird die Menschen nur von aufrichtiger Reue abhalten und kann sie zu weiteren Sünden verleiten, weil sie dadurch wütend werden.

Zaid Bin Thabit (RA) – 1

Nach der Schlacht von Yamaamah , bei der viele Muslime, von denen viele den Heiligen Quran auswendig gelernt hatten, ihr Leben verloren, ermutigte Umar ibn Khattab Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihnen), den Heiligen Quran in Buchform zusammenzutragen, aus Angst, die Verse könnten verloren gehen, wenn die Auswendiglerner des Heiligen Quran weiterhin während der Schlachten sterben oder den Märtyrertod erleiden würden. Zuvor waren die Verse des Heiligen Quran nicht in einem einzigen Buch enthalten, sondern wurden entweder auswendig gelernt oder auf verschiedene Gegenstände wie Steine geschrieben, die sich im Besitz verschiedener Leute befanden. Anfangs zögerte Abu Bakkar (Allahs Wohlgefallen auf ihm), da er nichts tun wollte, was der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm) nicht getan hatte. Er folgte sehr strikt den Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen auf ihm). Doch als Umar schließlich nicht nachgab, erkannte Abu Bakkar (möge Allah mit ihnen zufrieden sein), dass dies die beste Vorgehensweise war, um die Verse des Heiligen Quran für zukünftige Generationen zu sichern. Abu Bakkar beauftragte Zaid Bin Thabit (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) mit dieser bedeutsamen und schwierigen Aufgabe. Er arbeitete unermüdlich daran, den Heiligen Quran in Buchform zusammenzustellen. Das Exemplar verblieb bei Abu Bakkar (möge Allah mit ihm zufrieden sein), bis er starb. Dann wurde es an Umar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und schließlich an seine Tochter und die Mutter der Gläubigen, Hafsa Bint Umar (möge Allah mit ihr zufrieden sein), weitergegeben. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7191, besprochen.

Sie arbeiteten unermüdlich, um sicherzustellen, dass der Heilige Koran die zukünftigen Muslime erreichte. Daher müssen Muslime ihr edles Erbe ehren , indem sie die Rechte des Heiligen Koran erfüllen, da dies der Zweck ihrer Opfer war.

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 30, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn eintreten wird. Diejenigen, die ihm während ihres Lebens auf Erden folgen, werden am Tag des Jüngsten Gerichts ins Paradies geführt. Aber diejenigen, die ihn während ihres Lebens auf Erden vernachlässigen, werden feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stößt.

Der Heilige Koran ist ein Buch der Führung. Er ist nicht nur ein Buch zum Rezitieren. Muslime müssen sich daher bemühen, alle Aspekte des Heiligen Koran zu erfüllen, um sicherzustellen, dass er sie in beiden Welten zum Erfolg führt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach seinen Lehren zu handeln. Diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten, sind diejenigen, denen die frohe Botschaft der richtigen Führung durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zuteil wird. Aber wie dieser Hadith warnt, ist der Heilige Koran nur eine Führung und eine Gnade für diejenigen, die gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in seinen Aspekten richtig handeln. Aber diejenigen, die ihn falsch interpretieren und stattdessen gemäß ihren Wünschen handeln, um weltliche Dinge wie Ruhm zu erlangen, werden dieser richtigen Führung und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts beraubt. Tatsächlich wird ihr völliger Verlust in beiden Welten nur noch größer werden, bis sie aufrichtig bereuen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man bei Schwierigkeiten herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen sicher ins Jenseits zu führen. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da dies dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist wie bei jemandem, der ein Auto mit vielen verschiedenen Zubehörteilen kauft, das aber keinen Motor hat. Es besteht kein Zweifel, dass diese Person einfach dumm ist.

Muthanna Ibn Haritha (RA) – 1

Während des Kalifats von Umar ibn Khattab und bevor Sa'd ibn Abi Waqqas den Irak erreichte, starb der große General Muthanna ibn Haritha, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, an den schweren Wunden, die er in seinen früheren Schlachten erlitten hatte. Sogar auf seinem Sterbebett sorgte er sich um die Sicherheit der muslimischen Soldaten und hinterließ Sa'd, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einige taktische Ratschläge. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Umar ibn Al Khattab, His Life & Times“, Band 2, Seiten 150-151, erörtert.

Dies ist ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber anderen.

In einem Hadith aus Sahih Muslim Nr. 196 riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber der Allgemeinheit sei. Dazu gehört, ihnen jederzeit das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Dazu gehört, anderen zu raten, Gutes zu tun, ihnen das Böse zu verbieten und jederzeit barmherzig und freundlich zu anderen zu sein. Dies lässt sich in einem einzigen Hadith aus Sahih Muslim Nr. 170 zusammenfassen. Er warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange man für andere nicht das liebt, was man sich selbst wünscht.

Aufrichtigkeit gegenüber den Menschen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, neben das Verrichten

des Pflichtgebets und das Spenden der obligatorischen Almosen stellte. Allein aus diesem Hadith kann man seine Bedeutung verstehen, da er mit zwei lebenswichtigen Pflichten verbunden ist.

Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen gehört, dass man sich freut, wenn sie glücklich sind, und traurig ist, wenn sie betrübt sind, solange die eigene Haltung nicht den Lehren des Islam widerspricht. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit beinhaltet, dass man bis zum Äußersten geht, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn man sich dadurch selbst in Schwierigkeiten bringt. Beispielsweise kann man auf den Kauf bestimmter Dinge verzichten, um den Reichtum an Bedürftige zu spenden. Der Wunsch und das Streben, die Menschen immer im Guten zu vereinen, gehören zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen. Andere zu spalten hingegen ist ein Merkmal des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„...Satan versucht sicherlich, Zwietracht unter ihnen zu säen...“

Eine Möglichkeit, Menschen zu vereinen, besteht darin, die Fehler anderer zu verschleiern und sie im Privaten von Sünden abzuraten. Die Sünden desjenigen, der auf diese Weise handelt, werden von Allah, dem Erhabenen, verschleiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, zu finden ist. Wann immer möglich, sollte man andere über die Aspekte der Religion und die wichtigen Aspekte der Welt beraten und lehren, damit sich sowohl ihr weltliches als auch ihr religiöses Leben verbessert. Ein Beweis für die Aufrichtigkeit gegenüber anderen ist, dass man sie in ihrer Abwesenheit unterstützt, zum Beispiel bei der Verleumdung anderer. Sich von anderen abzuwenden und sich nur um sich selbst zu sorgen, ist nicht die Haltung

eines Muslims. Tatsächlich verhalten sich die meisten Tiere so. Auch wenn man nicht die ganze Gesellschaft ändern kann, kann man dennoch aufrichtig sein und den Menschen in seinem Leben helfen, wie etwa seinen Verwandten und Freunden. Einfach ausgedrückt: Man muss andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„...Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat...”

Abdullah Ibn Qays (RA) – 1

Während des Kalifats von Uthman ibn Affan ernannte Mu'awiyah ibn Abu Sufyan Abdullah ibn Qays, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zum Oberbefehlshaber der Marine. Er führte mindestens fünfzig Feldzüge zur See. Er achtete sehr auf die Sicherheit seiner Soldaten und anstatt einen Soldaten als Kundschafter in feindliches Gebiet zu schicken, ging er selbst dorthin. Auf einer seiner Kundschaftermissionen in römisches Gebiet wurde er entdeckt, angegriffen und starb den Märtyrertod. Dies wurde in Imam Muhammad As Sallaabees „Die Biographie von Uthman ibn Affan“, Dhun- Noorayn , Seiten 277-278, besprochen.

Eine seiner hervorragenden Eigenschaften bestand darin, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Es ist für alle Muslime, insbesondere für Eltern, wichtig, dass sie das tun, was sie anderen raten. Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird deutlich, dass diejenigen, die das, was sie predigten, auch in die Tat umsetzten, einen viel positiveren Einfluss auf andere hatten als diejenigen, die nicht mit gutem Beispiel vorangingen. Das beste Beispiel ist der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der nicht nur das praktizierte, was er predigte, sondern sich auch strenger an diese Lehren hielt als jeder andere. Nur mit dieser Einstellung werden Muslime, insbesondere Eltern, einen positiven Einfluss auf andere haben. Wenn beispielsweise eine Mutter ihre Kinder davor warnt, zu lügen, da es eine Sünde ist, aber oft vor ihnen lügt, werden ihre Kinder ihren Rat wahrscheinlich nicht befolgen. Die Handlungen einer Person werden immer einen größeren Einfluss auf

andere haben als ihre Worte. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass man perfekt sein muss, bevor man anderen Ratschläge gibt. Es bedeutet, dass man aufrichtig danach streben sollte, nach seinem eigenen Rat zu handeln, bevor man anderen Ratschläge gibt. Der Heilige Koran hat in dem folgenden Vers klargestellt, dass Allah, der Erhabene, dieses Verhalten hasst. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3267, gewarnt, dass eine Person, die Gutes befiehlt, es aber selbst unterlässt, und Böses verbietet, es aber selbst tut, in der Hölle schwer bestraft wird. Kapitel 61 As Saf, Vers 3:

„In den Augen Allahs ist es äußerst verabscheuungswürdig, Dinge zu sagen, die man nicht tut.“

Daher ist es für alle Muslime von entscheidender Bedeutung, selbst nach ihren Ratschlägen zu handeln und dann anderen zu raten, dasselbe zu tun. Mit gutem Beispiel voranzugehen ist die Tradition aller Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, und ist der beste Weg, andere positiv zu beeinflussen.

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen seien auf seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten.

Über 400 kostenlose eBooks zum Thema „Guter Charakter“

English Books / کتب عربیة / اردو کتب / Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

<https://shaykhpod.com/books/>

Backup Sites for eBooks: <https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>

<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>

<https://shaykhpod.weebly.com>

<https://archive.org/details/@shaykhpod>

Andere ShaykhPod-Medien

Hörbücher : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

Tägliche Blogs: <https://shaykhpod.com/blogs/>

Bilder: <https://shaykhpod.com/pics/>

Allgemeine Podcasts: <https://shaykhpod.com/general-podcasts/>

PodWoman: <https://shaykhpod.com/podwoman/>

PodKid: <https://shaykhpod.com/podkid/>

Urdu-Podcasts: <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/>

Live-Podcasts: <https://shaykhpod.com/live/>

Folgen Sie dem WhatsApp-Kanal anonym für tägliche Blogs, eBooks, Bilder und Podcasts:

<https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t>

Abonnieren Sie, um täglich Blogs und Updates per E-Mail zu erhalten:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

