

ÊTRE UN AMI DE DIEU

YALKIN TUNCAY

Islam; Obéir, se rendre, se tourner vers Allah. Devenir musulman en acceptant l'Islam ; Cela signifie obéir à Allah Tout-Puissant et accepter ce que notre Prophète (SAW) a transmis au nom de la religion. En bref, c'est être un ami d'Allah Tout-Puissant.

Allah Tout-Puissant connaît très bien les points faibles de Ses créatures et dit : « Les cœurs ne se rassasient qu'en évoquant Allah. » (Ra'd/28) Il a informé Ses serviteurs des véritables solutions et prescriptions en disant :

Avant de mourir, une personne doit rendre des comptes, examiner la sagesse et le but derrière son envoi dans ce monde, et donc répondre à ses besoins spirituels et spirituels de la manière que Dieu lui a montrée. Sinon, ni l'effondrement moral, ni la crise sociale et la corruption ne pourront être évités.

Tout d'abord, un musulman est une personne de service. Il aide autant qu'il le peut tous ceux qui sont dans le besoin. Il considère comme un devoir du musulman de nourrir les affamés, de vêtir les nus, d'enseigner les ignorants, de protéger les opprimés, d'empêcher le tyran de commettre des injustices et de donner de bons conseils à tous, et il sert en conséquence en agissant en conséquence. Celui qui fait cela gagnera également l'au-delà.

Notre Prophète (saw) a dit : « Les meilleurs des gens sont ceux qui sont utiles aux autres. » En disant cela, il a attiré l'attention sur l'importance d'être une personne de service. Être une personne de service nécessite également d'avoir une cause. Cette cause est de vivre l'Islam dans sa plus belle forme et d'être un moyen pour qu'il soit vécu. Cela est possible en ordonnant aux gens le bien et en leur interdisant le mal.

Nous vivons dans un monde bipolaire où la foi et l'incrédulité sont en conflit. En tant que croyants qui désirent être conscients et attentifs au service, nous devons clairement déterminer nos rangs si nous sommes fidèles à notre cause. Être partisan des deux et paraître tel serait d'abord une contradiction. D'un autre côté, cette situation est aussi un signe d'hypocrisie. L'extérieur d'une personne doit être tel que son intérieur doit être. Nous devons être clairs sur notre position sur la foi, même si nous devons en

payer le prix à la fin. Ceux qui servent l'Islam et ceux qui perdent leur temps ne seront certainement pas considérés comme égaux.

À ce stade, l'ouvrage que vous avez lu nous informe également sur le type d'homme de cause que devrait être un musulman sur le chemin qui mène à la foi et au service.

Qui est appelé musulman ?

Une personne qui accepte l'Islam, se soumet à Allah et croit en Lui est appelée musulman. Islam; Obéir, se rendre, se tourner vers Allah. Devenir musulman en acceptant l'Islam ; Cela signifie obéir à Allah Tout-Puissant et accepter ce que notre Prophète (SAW) a transmis au nom de la religion. En même temps, cela signifie être fidèle aux règles de la religion et accepter l'Islam comme religion.

Comment Allah Tout-Puissant s'est-il adressé aux croyants ?

La religion transmise par notre Prophète (SAW) s'appelle Islam, et le nom « musulman » a été donné aux adeptes de cette religion par Allah Lui-même. Ce fait est clairement exprimé dans le verset suivant.

« ... C'est Lui qui vous a nommés musulmans avant et dans le Coran, afin que le Messager soit témoin de vous et que vous soyez témoins auprès des gens. Accomplissez donc la Salat, faites l'aumône et tenez fermes les yeux sur la Loi. Les ordres d'Allah. Il est votre protecteur. . Quel bon propriétaire et quel bon assistant ! (Al-Hajj/78)

Que requiert le fait d'être musulman ?

Quel grand gain pour nous d'être honorés d'un tel nom par Allah Tout-Puissant (CC). Encore une fois, le Coran souligne que ceux qui craignent Allah sont musulmans et qu'ils doivent satisfaire aux exigences de l'Islam jusqu'à leur mort.

« Ô vous qui croyez ! Craignez donc Allah comme vous devez Le craindre, et ne mourez qu'en étant musulmans. (Aal-i Imran/102)

Être musulman apporte acceptation et confirmation. Ceux qui ne croient pas le regretteront beaucoup. Ce qui suit est indiqué dans le verset à ce sujet : « Ceux qui ne croient pas souhaiteraient être musulmans. » (An-Naml/2)

Ceux qui reviennent sur le droit chemin sont ceux qui croient aux versets et agissent selon leurs prescriptions. Tu ne peux pas guider les aveugles de leur perversion et les guider sur le droit chemin. Tu ne peux faire entendre ton appel qu'à ceux qui croient en Nos versets et sont musulmans. » (Ar-Rum/53)

Comment les qualités de l'Islam sont-elles énumérées dans les hadiths ?

La définition d'un musulman, ses caractéristiques distinctives et la manière dont ils doivent se comporter les uns envers les autres sont expliquées dans les hadiths comme suit.

« Un musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de la main et de la langue. » (Boukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai)

« Quiconque prie comme nous prions, se tourne vers notre Qiblah et mange de la viande de l'animal que nous sacrifions est un musulman. » (Nasai)

« Un musulman est un frère pour un autre musulman. Il ne l'opprime pas et n'accepte pas que les autres l'oppriment... » (Boukhari, Mazalim)

«Maudire un musulman est un péché et le tuer est un blasphème» (Boukhari, Muslim)

« Entrez dans l'Islam et vous serez sauvés » (Boukhari, Muslim, Ibn Majah)

« Le sang, les biens et l'honneur d'un musulman sont haram pour un autre musulman » (Muslim)

« Un musulman a cinq droits sur un autre musulman : recevoir ses salutations, accepter son invitation, être présent à ses funérailles, lui rendre visite lorsqu'il est malade et dire « yarhamuke'llahu (qu'Allah vous fasse miséricorde) » « Quand il étend et loue Allah. » (Boukhari, Muslim, Tirmidhi) ,Ibn Majah)

« Un musulman est quelqu'un qui aime son bien-aimé pour l'amour d'Allah, qui aime Allah et Son Messager plus que toute autre chose, et qui considère que retourner à la mécréance après qu'Allah lui a accordé la foi est plus dangereux que d'être jeté face contre terre en enfer. » (Nasai)

« Un musulman est quelqu'un qui respecte la vie, les biens et l'honneur des autres musulmans » (Ahmad b. Hanbal)

« Il n'est pas permis à un musulman de rester en colère contre son frère en religion pendant plus de trois jours. » (Boukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad b. Hanbal) Quand quelqu'un a demandé quel Islam est le meilleur, la réponse a été : Le Messager d'Allah (SAW) a dit : Il a répondu : « Vous offrez de la nourriture et vous saluez tous ceux que vous connaissez et tous ceux que vous ne connaissez pas. » (Boukhari, Muslim, Nasa'i)

Quel type de comparaison est impliqué lorsque l'on établit des définitions de la foi et de l'islam ?

Alors que la foi est liée au cœur, l'Islam fait davantage référence à la réflexion extérieure de la foi sous forme d'action. En fait, dans le hadith de Gabriel, en définissant la foi ; Il est dit que « c'est croire en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au Jour du Jugement, et que le bien et le mal viennent d'Allah Tout-Puissant » ; Dans la définition de l'Islam, les principes qui sont déclarés à la société et qui doivent être pratiqués, c'est-à-dire les cinq piliers de l'Islam, sont énumérés : « L'Islam consiste à témoigner qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Hz. Muhammad est le messager d'Allah, d'accomplir les prières, "de payer la zakat, de jeûner pendant le Ramadan et d'accomplir l'obligation du Hajj si vous le pouvez" (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi)

Quelle est la relation entre la foi et l'action ?

Toute personne qui a la foi dans son cœur est également musulmane. Mais tous les musulmans ne sont pas forcément croyants. L'essentiel dans l'Islam est la combinaison de la foi et de l'action. Le hadith « Entrez dans l'islam et vous serez sauvé » nous informe de cette vérité. Il est extrêmement difficile de protéger un cœur sans adoration et sans actes. Cela peut provoquer un noircissement du cœur et une perte de sensibilité. C'est pour cette raison que cette question est exprimée dans le Saint Coran comme suit : « Ô vous qui croyez ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? » (Page/2)

« Vous ordonnez aux gens de faire le bien et d'oublier votre propre âme ? Et pourtant vous lisez le livre. Ne réfléchissez-vous jamais ? » (Baqara/44)

En conclusion; un musulman qui a la foi ; Une personne qui est véridique et honnête dans son essence, ses paroles et ses actes, qui ne fait pas d'injustice, qui essaie toujours de voir le bon côté de tout et qui croit que chaque action est enregistrée par des anges enregistreurs.

Quelle bonne nouvelle a été donnée aux musulmans ?

Le Saint Coran donne également de bonnes nouvelles aux musulmans pour ceux qui ont les bonnes qualités mentionnées ci-dessus : « Ô Mes serviteurs qui croyez en Nos versets et êtes musulmans ! Vous n'avez aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez pas affligés. » (Az-Zukhruf/69)

« Qui peut mieux parler que celui qui invoque Allah, accomplit de bonnes œuvres et dit : « Je suis certainement du nombre des musulmans » ? » (Fussilat : 33)

Que signifie l'état d'insouciance ?

Il s'agit de l'ignorance de l'individu quant à l'existence d'Allah et de l'au-delà, ou de son manque de conscience et de responsabilité requis par cette connaissance, malgré la connaissance qu'il possède sur le sujet, et de son indifférence et de son insensibilité. L'état d'insouciance peut être un état temporaire d'oubli ou de distraction pour les croyants, mais parfois il peut couvrir toute la vie d'une personne, comme dans le cas de ceux qui ne croient pas en Allah ou qui Lui associent des partenaires.

Malheureusement, beaucoup de gens gaspillent leur avenir éternel en s'occupant de choses inutiles sans penser au but de leur création et de leur venue dans ce monde, et ils veulent seulement profiter et savourer le moment présent. Il perçoit la mort comme une fin et un achèvement et est plongé dans la passion de profiter de chaque jour. Il n'est pas conscient que la mort est un nouveau commencement sans fin.

Quelle est la situation de ceux qui ne croient pas ?

« Quand ils y seront jetés, ils entendront le rugissement de son eau bouillante. Elle sera presque déchirée par sa colère. Chaque groupe qui y sera jeté sera interrogé par ses gardiens : « Aucun avertisseur ne vous est-il venu ? '' (Mulk/7-8) »

Ceux qui ne croient pas souhaiteront être musulmans. Laissez-les manger et profiter ; que l'espoir les console ; Ils apprendront plus tard. » (Hijr/2-3)

Pourquoi les gens souffrent-ils de dépression ?

Malheureusement, malgré les commodités, les opportunités, le confort et la prospérité que la vie moderne offre à l'humanité, celle-ci se débat dans le tourbillon des crises.

Dieu a créé l'homme avec un besoin naturel de deux types de nourriture. Le premier est ce que l'on peut appeler les besoins physiques, qui sont également présents chez d'autres êtres vivants, comme manger, boire et dormir. L'autre est les besoins spirituels que nous classerons comme besoins spirituels, tels que croire, aimer et être aimé.

L'homme de la vie moderne; Il l'a coincé dans le piège de la maison, du travail et des vacances, le transformant en un robot programmé. Cette approche, qui ignore la spiritualité et les valeurs morales, qui sont la nourriture de l'âme, a transformé les gens en – comme le disaient les anciens – « mayyit-i müteharrik », c'est-à-dire « morts-vivants ». Les personnes spirituelles comparent l'insouciance à un «

cancer spirituel ». Si elle n'est pas traitée, elle met fin à la vie spirituelle de l'individu et de la société, se transforme en un caractère complètement égocentrique, opportuniste, égoïste et agressif, et se propage dans toute la société comme une épidémie. Il n'y a pas de plafond pour les désirs !

Aucun critère économique ne suffit à lui seul à rendre une personne heureuse. Au contraire, les sociétés composées de personnes qui n'ont pas achevé leur évolution spirituelle deviennent sensibles uniquement à leurs intérêts personnels, comme une personne hystérique. Car si une personne n'est pas satisfaite spirituellement, c'est-à-dire si son sentiment de contentement ne se développe pas, elle en voudra toujours plus et ne prendra en compte aucun critère dans ces désirs. C'est pourquoi les saints d'Allah ont attiré l'attention sur le grand danger de cette question en disant : « L'âme n'a pas de plafond. »

Quelle est la solution pour libérer la société de la dépression et de la crise ?

Le Prophète Muhammad (PSL) connaît très bien les points faibles des serviteurs qu'il a créés. Allah (SWT) : « Les cœurs ne se rassasient que par l'évocation d'Allah. » (Ra'd/28) Il informe Ses serviteurs des véritables solutions et prescriptions. C'est une situation exemplaire qu'aujourd'hui le taux de criminalité le plus élevé se trouve dans les pays occidentaux, également appelés pays développés, et que le plus grand nombre de cas de suicide se produit parmi les personnes riches qui n'ont pas de difficultés financières.

Quelles sont les maladies des gens d'aujourd'hui ?

L'insouciance est comme une maladie insidieuse qui entoure les gens qui ont oublié Allah et le Jour Dernier. C'est une maladie qui engourdit et obscurcit l'esprit. Dans cet engourdissement et cette inconscience, une personne ne peut pas réaliser les réalités qui l'entourent et l'attendent. C'est pour cette raison que, même si les personnes en état d'insouciance possèdent des sens tels que la vue et l'ouïe, elles ont perdu la capacité d'évaluer et de juger ce qu'elles voient et entendent. Parce que l'insouciance qui les entourait a couvert leur esprit. Les gens insouciants passent tout leur temps à essayer de satisfaire les désirs illimités de leur ego et ne pensent à rien d'autre. Ils ont adopté un « dieu » auquel ils ont consacré leurs désirs, leurs passions et tout leur être. Leur situation est décrite dans le Coran comme suit : « As-tu vu celui qui prenait ses passions et ses désirs pour dieu ? Maintenant, vas-tu être son représentant ? Ou considérez-vous que la plupart d'entre eux entendent ou utilisent leur intellect ? Ils ne sont que comme des animaux ; Non, ils sont plus confus (et inférieurs) dans leur chemin. (Al-Furqân/43-44)

Qu'est-ce que la vie moderne ignore ?

La vie moderne a négligé le monde intérieur des humains, l'environnement et les êtres vivants extérieurs à nous, ce qui a entraîné une explosion des maladies liées au stress, telles que les maladies cardiaques et les ulcères. Dans une société qui n'a pas achevé son développement spirituel et qui a donc réduit les relations humaines au niveau du bénéfice-profit, les valeurs morales sont celles qui sont les plus exposées à l'effondrement. Les discordes et l'intolérance entre les peuples augmentent, et cette situation regrettable détruit avant tout le concept de famille, qui est décrit comme le plus petit élément constitutif de la société, et on constate une augmentation sérieuse des cas de divorce.

Ce que nos ancêtres ont fait avec leurs moyens limités et la maturité spirituelle qu'ils ont atteinte sont connus de tous, amis comme ennemis. C'est pour cette raison que nos ancêtres musulmans et bénis ont dit : « le contentement est un trésor inépuisable », ils ont rempli leurs estomacs de nourriture moins que licite et ont sauvé leurs âmes de la tristesse et des troubles du monde et de l'environnement en arrosant leurs cœurs aux sources de lumière. Il existe même un dicton célèbre à ce sujet. Un homme spirituel du passé s'adressait à ses amis comme suit. « Frère, dans le passé, mon moral était aussi fort qu'une forteresse, mais maintenant, mon moral a augmenté et il est constamment détruit ! »

Comment peut-on prévenir la dégradation spirituelle ?

Avant de mourir, une personne devrait se demander des comptes, enquêter sur la sagesse et le but derrière son envoi dans ce monde et, par conséquent, prendre soin de son cœur et de ses besoins spirituels. Cela doit être résolu de la manière indiquée par Allah. Sinon, ni l'effondrement moral, ni la crise sociale et la corruption ne pourront être évités.

Comment combler notre vide spirituel ?

Aucune prospérité matérielle ni aucun développement technologique ne suffisent à eux seuls à rendre les gens heureux. Comme le disaient nos ancêtres, la spiritualité est comme le corps d'une personne, et la matérialité est comme son ombre. De même qu'il ne peut y avoir d'ombre sans corps, il ne peut y avoir de matérialité sans spiritualité. En d'autres termes, les biens matériels sans spiritualité ne peuvent pas apporter le bonheur à une personne. Chaque nouveau jour devrait être un jour de gain et de bénéfice pour la personne. Même un moment passé dans l'insouciance peut entraîner chez une personne de grandes pertes dans la vie éternelle. Le Prophète (PSL) a enseigné à sa fille Fatima (RA) la prière suivante à réciter : « Ô Celle qui vit toujours, celle qui subsiste par elle-même ! J'espère en ta miséricorde. Répare toute ma situation. Ne me laisse pas à moi-même, même pour un clin d'œil. (Nesāī, Bezzar, Hakim)

Quelle est la situation de la personne insouciante ?

La plupart des gens insouciants, bien qu'ils connaissent l'existence d'Allah, ne croient pas en Lui avec certitude et ne se soumettent pas à Lui. Pour cette raison, ils ne peuvent pas faire confiance à Dieu dans toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, ils ressentent de la douleur à cause des événements et deviennent pessimistes et malheureux. L'esprit des gens insouciants est fortement occupé par les rêves et les souvenirs. Surtout, ils ignorent des faits importants tels que le Jour du Jugement, le paradis et l'enfer. Ils agissent comme s'ils n'avaient aucun lien avec Dieu. Une personne inconsciente passe son temps avec les rêves qu'elle crée au lieu de percevoir les faits.

Comment Allahu Zul Jalal s'adresse-t-il aux insouciants ?

Ils sont complètement ignorants et éloignés de la vraie foi et des caractéristiques d'un croyant, dont des exemples sont transmis dans la Sunnah de notre Prophète (SAW). Leur situation est décrite dans le Coran comme suit :

« Chaque fois qu'on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils répondent : « Non, nous suivons ce que suivaient nos ancêtres. » (Et bien) Et si leurs ancêtres étaient incompetents et ne parvenaient pas à trouver la bonne voie ? (Baqara/170)

"Pour eux; Quand on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils disent : « Non, nous suivons ce que nos ancêtres ont suivi. » Même si Satan les appelle au châiment du feu ardent ? (Ils suivront cela) ? (Luqman/21)

Comme cela est clairement indiqué dans les versets, ces personnes n'appliquent pas les commandements et les interdictions d'Allah comme le commande le Coran. Ils suivent les traces de leurs ancêtres. Il ressort de ces versets que ces personnes se sont égarées du droit chemin, sont tombées dans la poursuite de Satan et sont entraînées vers le tourment de l'enfer. «

Qui sont ceux qui s'écartent du chemin de la « vraie religion » ?

Ces gens sont dans un grand polythéisme parce qu'ils préfèrent la religion de leurs ancêtres à la religion d'Allah et leurs traditions au Coran, le Livre d'Allah. À cause de leur fanatisme, de leur bigoterie, de leur égoïsme et de leur bêtise, Satan a égaré ces gens dans leur religion, les a détournés de leur véritable chemin et les a amenés à adopter une compréhension déformée de la religion au nom de l'Islam. Être

pris dans l'insouciance est l'une des principales raisons pour lesquelles on est entraîné dans la destruction.

Comment une personne dans un état d'insouciance se voit-elle ?

Une personne insouciant peut se sentir à l'aise en pensant que tout va bien, que son mode de vie est optimal et qu'elle vit une vie rose. L'indication la plus évidente est qu'il pense être au courant de tout et qu'il fait tout correctement. Cependant, cet état d'insouciance prendra fin en présence d'Allah, le Jour du Jugement.

« Et certes, vous n'y prêtiez pas attention. Nous vous avons donc dévoilés et avons enlevé le voile de dessus vous. Aujourd'hui, votre vision est nette. » (Kaf/22)

Quel est le sort de l'homme insouciant ?

Dans ce cas, la personne commencera à voir clairement les vérités dont elle se détourne constamment et auxquelles elle refuse de croire durant sa vie mondaine rose dans laquelle elle est dans un état d'insouciance. Il rencontre le tourment de l'enfer, dont on lui avait parlé auparavant, mais auquel il n'avait jamais cru ni pris en considération. Ce jour-là, il souhaite périr ou retourner à la vie présente et vivre d'une manière qui lui permettra d'obtenir l'approbation d'Allah. Cependant, il n'a aucun endroit où s'installer, si ce n'est parmi les gens de l'enfer éternel et souffrir éternellement. Les versets du Coran qui déclarent qu'il n'y aura pas d'échappatoire au Jour du Jugement sont les suivants :

« Mais lorsque l'œil est ébloui et se détourne, » et que la lune s'obscurcit, et que le soleil et la lune se joignent, Ce jour-là, les gens se demandaient : « Où est la fuite ? » il dit. Non, il n'y a pas d'endroit où s'abriter. Ce jour-là, la destination finale sera uniquement la Cour de ton Seigneur. (Qiyamat : 7-12)

Quels sont les remèdes pour le salut ?

Avant d'affronter le Jour du Jugement, lorsque les incroyants et les non-croyants connaîtront une grande peur, un grand désespoir et de grands regrets, il est essentiel pour chaque personne de revoir sa situation et ses circonstances actuelles, de faire une évaluation et d'examiner sincèrement sa propre situation. Contre le fléau de l'insouciance, qui bloque la conscience et transforme l'homme en une espèce inférieure à l'animal, il est nécessaire de se tourner vers Allah avec un cœur sincère, de se souvenir constamment d'Allah et d'obéir complètement au Coran, le Livre envoyé par notre Seigneur.

Penser que l'on n'est pas dans une situation d'insouciance et qu'il n'y a aucune possibilité de tomber dans l'insouciance est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Car cette situation est une indication qu'une personne peut attraper la maladie de l'insouciance à tout moment. Satan essaie constamment de faire tomber les gens dans l'insouciance et de les entraîner avec lui en enfer, n'hésitant pas à profiter de la moindre opportunité.

Certaines personnes discutent à propos d'Allah sans aucune connaissance et suivent chaque diable corrompu et sournois. Il est écrit pour lui : « Quiconque le prend pour protecteur, il (Satan) l'égarera certainement et le dirigera vers le châtiment du Feu ardent. » (Hajj/3-4)

On voit que l'insouciance essaie d'entourer chaque personne des suggestions de Satan et de l'ego, indépendamment de tout environnement ou de toute condition. À chaque instant, Satan et l'ego tentent de conduire l'homme à l'insouciance et de l'éloigner de la vérité. Cependant, l'insouciance ne poursuit que ceux qui veulent rester insouciants. Le chemin du salut est toujours ouvert aux personnes consciencieuses qui ne consentent pas à rester dans l'insouciance et à devenir les amis de Satan.

Allah a expliqué en détail les moyens d'échapper à l'insouciance dans le Coran. Se souvenir constamment d'Allah, se tourner vers Lui, Le craindre, éviter Sa colère et rechercher Son approbation à tout moment élimine l'insouciance et permet à une personne d'atteindre une conscience, une raison et une foi supérieures. Par conséquent, une personne qui se tourne sincèrement vers Allah n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Le fait de savoir que les cœurs trouveront la paix en se souvenant d'Allah devrait être le moyen le plus efficace d'être sauvé de l'insouciance. « Votre Seigneur sait mieux ce qu'il y a en vous. Si vous êtes justes, Il pardonnera certainement à ceux qui se tournent vers Lui. (Isra/25)

« Le temps de l'interrogatoire est proche pour les gens, mais ils s'en détournent avec insouciance. Ils l'écoutent comme un jeu, à moins qu'un nouveau rappel ne leur vienne de leur Seigneur. (Anbiya/1-2)

Comment devrions-nous craindre Allah ?

« Ô vous qui croyez, craignez Allah, cherchez les moyens de vous rapprocher de Lui, luttiez dans Son chemin afin que vous réussissiez. » (Maidah : 35) Allah Tout-Puissant nous ordonne de Le craindre et de trouver des raisons de nous rapprocher de Lui ce verset nous ordonne de persévérer.

Il est Allah, qui sait ce qui est caché et ce qui est ouvert dans les cœurs. Il est conscient des types d'obsessions et de tours que son âme joue aux gens. « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui murmure. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. (Qaf/16) Bien qu'Allah Tout-Puissant soit si proche de nous, ce serait une grande erreur de notre part de ne pas Lui prêter attention. L'âme et le diable tentent tous deux de tromper les gens dans le monde des épreuves, et surtout de les détourner de la crainte d'Allah. Un croyant conscient ne sera pas trompé par de telles suggestions de Satan et écoutera les versets suivants du Coran.

« ...Craignez Allah et sachez qu'Allah est sévère en punition. » (Al-Baqarah/196)

« ...Et craignez Allah et sachez que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. » (Al-Baqarah/203)

« ... Et craignez Allah et sachez qu'Allah est Omniscient. » (Baqarah/231)

« ...Et craignez Allah et sachez qu'Allah voit ce que vous faites. » (Baqarah/233)

De nouveau, Il a ordonné la crainte et en a fait une condition de la foi en disant : « Craignez-Moi donc, et non eux, si vous êtes croyants. » (Aal-i Imran/175). « Ô croyants ! Craignez Allah comme vous devez Le craindre et mourez en musulmans. (Ali Imran/102)

Quelle bonne nouvelle pour ceux qui craignent Allah ?

« Ô croyants ! Si vous craignez Allah, Il vous donnera la clairvoyance pour distinguer le bien du mal, Il effacera vos péchés et vous pardonnera. Allah est le détenteur d'une immense vertu. (Anfal/29)

« Ceux qui craignent Allah auront auprès de leur Seigneur des épouses pures sous lesquelles coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et trouveront grâce auprès d'Allah. Allah voit très bien Ses serviteurs. (Aal-i Imran/15)

Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans ce verset et dans d'autres sur ce que la crainte d'Allah apportera aux croyants.

Notre Prophète (saw) a dit : « Celui qui craint Allah aura peur de tout. Celui qui craint un autre qu'Allah aura peur de tout. » « Le plus intelligent d'entre vous est celui qui craint le plus Allah et obéit le mieux à Ses commandements et à Ses interdictions. » (Boukhari)

Pourquoi devrions-nous nous repentir ?

Allah Tout Puissant dit dans le verset : « Repentez-vous à votre Seigneur et tuez vos âmes. » (Baqarah/54) Le repentir est le résultat de la miséricorde d'Allah Tout-Puissant. C'est une si grande bénédiction pour nous que nous devons l'apprécier pendant que nous sommes dans ce monde et agir et prendre des précautions en conséquence. Si nous partons sans apprécier cette grande bénédiction, lorsque nous en comprendrons le sens, il sera trop tard et nous ne pourrons pas en profiter du tout. Ceux à qui Allah Tout-Puissant ne pardonne pas méritent la destruction. Pour cette raison, nous devrions prier Allah Tout-Puissant beaucoup et demander pardon et pardon avec larmes. Nous devons nous

repentir, prier avec crainte et regret, en pensant à la gravité de la punition de Dieu.

La repentance signifie également que nous avons de l'espoir. Ne pas se repentir signifie, Dieu nous en préserve, perdre espoir dans la miséricorde d'Allah (SWT).

Comment la repentance doit-elle être réalisée ?

La réalisation du repentir n'est possible qu'en s'éloignant des péchés pour lesquels le pardon est demandé et en s'en débarrassant. La repentance signifie satisfaire aux exigences de la chose pour laquelle le pardon est demandé, changer et raviver un cœur mort. La repentance signifie abandonner la situation corrompue et la mauvaise compagnie et se tourner vers Allah. Il s'agit avant tout de continuer à lutter contre l'ego et le diable. Maintenant, dans la repentance, la langue, le cœur et le corps commencent à travailler ensemble. L'Istighfar peut être fait seul, mais se repentir et maintenir ce repentir seul est la chose la plus difficile au monde. C'est pourquoi notre Seigneur Tout-Puissant dit : « Ô vous qui croyez ! Repentez-vous tous devant Allah, afin que vous soyez sauvés. (An-Nur/31) Il a averti.

Comment se repentir au vrai sens du terme ?

À ce stade, il est possible de se repentir véritablement avec les fidèles, les amis d'Allah. En d'autres termes, le repentir fait en présence d'un guide parfait est acceptable. Il est clairement indiqué dans le Coran que nous devons être avec ses fidèles serviteurs afin d'atteindre la piété et de maintenir le droit chemin. Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec ceux qui sont véridiques. (Repentir/119)

La repentance ne devient facile qu'en congrégation. Il ne fait aucun doute que ; Le but de la communauté où le maître parfait est l'imam est d'obtenir le consentement d'Allah. Être avec les fidèles, recevoir le repentir de la main du guide spirituel ; C'est le plus grand gain contre l'âme et le diable.

Quels sont les avantages de la communauté?

Notre Prophète (saw) a dit : « Les croyants se nettoient les uns les autres comme deux mains. » (Zebidî, Ithafus-Sâde) Dans d'autres hadiths, il est expliqué comment l'unité et la solidarité dans le chemin d'Allah (SWT) vivifient une personne, et comment la solitude mène au désastre :

« Il faut être en communauté. Évitez d'être séparé et laissé seul. Certes, Satan est avec celui qui est seul (il l'influence facilement et lui murmure dans le cœur). Il reste très loin de deux personnes. Celui qui

veut mourir avec la sécurité de la foi et être au milieu du Paradis doit s'accrocher fermement à la congrégation. Si certaines bonnes actions rendent quelqu'un heureux et certaines mauvaises actions le rendent triste, alors il est un vrai croyant. (Tirmidhi, Ahmad, Hakim)

« Certes, Allah Tout-Puissant ne rassemblera pas ma communauté sur l'égarement (pensée perverse et discorde). La main d'Allah (miséricorde et soutien) est avec la congrégation. « Quiconque quitte la congrégation va au feu. » (Tirmidhi, Tabarani)

« S'ils étaient venus à toi après s'être fait du tort à eux-mêmes, et avaient demandé pardon à Allah, et que le Messager avait prié pour eux, ils auraient trouvé Allah très Pardonneur et très Miséricordieux. » (Nisa/64)

Quel est le rôle d'un Murshid parfait dans la repentance ?

Le meilleur repentir pour une nation est le repentir du Prophète d'Allah, Hz. C'est le repentir fait en présence du Prophète (PSL), en sa présence et soutenu par la prière et le repentir. Aujourd'hui, les guides spirituels parfaits qui portent le titre de témoin et de calife d'Allah Tout-Puissant, qui sont les héritiers du Messager d'Allah (PSL) et les éducateurs de sa communauté, représentent le titre de notre Prophète mentionné dans le verset dans leur repentir et le repentir avec la oumma.

Les maîtres parfaits voient leurs serviteurs se tourner vers Allah Tout-Puissant et ils implorent également le Tout-Puissant pour que leur repentir soit accepté. Le repentir fait en leur présence est considéré comme un acte plus aimable et plus pur. Il y a de l'humilité et de l'impuissance dans un tel repentir. En brisant son orgueil, on agit contre ses propres désirs.

Pourquoi un Murshid parfait est-il nécessaire ?

« Parmi les gens que Nous avons créés, il y a des hommes qui guident vers la vérité et jugent avec la vérité » (A'raf/181). Les hommes dont il est question dans le verset sont : Ce sont les maîtres qui guident les gens, leur montrent le droit chemin, les réveillent de l'insouciance et les éduquent conformément aux commandements et aux interdictions d'Allah Tout-Puissant, les conduisant ainsi vers Allah et Son Messager.

Tout comme Allah Tout-Puissant ne prive pas le monde de savants pour l'apprentissage des sciences externes, Il n'a pas privé le monde de guides parfaits pour l'apprentissage des sciences internes et pour la purification spirituelle des gens et les orienter vers le droit chemin, comme résultat de sa miséricorde.

Certaines personnes demandent : « Est-il nécessaire de trouver un guide spirituel ? » ils peuvent dire.

Même si une personne mémorise des centaines de livres et est occupée à adorer Dieu jour et nuit, elle ne peut pas se débarrasser des caractéristiques qu'elle possède sans être formée par un guide spirituel. Tout comme un patient qui ne connaît pas le chemin à suivre pour se soigner a besoin de consulter un médecin, toute personne vaincue par son ego et incapable de marcher sur le bon chemin a besoin de trouver un guide. Car Allah Tout-Puissant a déclaré dans un verset du Coran : « Voilà ceux qu'Allah a guidés ; Alors suivez leur chemin. » (An'am/90)

« Si un message de peur et de sécurité leur parvient, ils le propagent, mais s'ils s'en étaient référés au Messager et à ceux qui sont habilités à commander, ils auraient su de quoi il s'agissait... » (An-Nisa : 83)

Quel est le devoir du maître ?

Au sens propre, il s'est donné pour devoir de faire en sorte qu'Allah le Glorieux aime Ses serviteurs et que Ses serviteurs aiment Allah le Glorieux. Car notre Prophète (PSL) a dit dans l'un de ses hadiths : « Par Celui dans la Main de Qui est l'âme de Muhammad, sans aucun doute, les serviteurs les plus aimés d'Allah Tout-Puissant sont ; Ce sont eux qui font qu'Allah aime Ses serviteurs et que Ses serviteurs aiment Allah, et qui voyagent à travers le monde en quête de bien et en prodiguant des conseils. » (Beyhaki)

Les Murshid-i Kamil sont les héritiers de notre Prophète (PSL) et les prédicateurs de la religion d'Allah Tout-Puissant dans le monde.

En fait, notre Prophète (saw) a dit dans un de ses hadiths : « Les savants sont les héritiers des prophètes » (Bayhaqi). Puisqu'ils sont les héritiers des prophètes, il est nécessaire de leur obéir et de suivre le chemin ils montrent et mettent en pratique les conseils qu'ils donnent. Par conséquent, l'homme commence à craindre Allah (SWT) comme il se doit et, voyant l'insuffisance de ses adorations, il réalise sa déficience et son impuissance dans sa gratitude. Il accorde de l'importance à son culte. Cependant, sur le chemin sans guide, l'âme et le diable trompent très facilement les gens. Il fait que même ses petits actes d'adoration semblent être des montagnes.

Par conséquent, il est très mal pour une personne de rester loin de ces personnes sur le chemin de la recherche de l'approbation d'Allah (SWT). À cet égard, Allah le Tout-Puissant a dit dans un verset du Coran : « Suivez le chemin de celui qui revient vers Moi. » (Luqman/15) Comme on peut le comprendre à partir de là, il ne faut pas s'écarter du chemin montré par les guides parfaits, qui sont les héritiers des prophètes. Parce que les Nobles Compagnons ont suivi notre Prophète (PSL), ont reçu sa formation spirituelle et ont marché sur le chemin qu'il a montré.

Pourquoi est-il nécessaire d'être formé par un guide spirituel parfait aujourd'hui ?

Quand un croyant réfléchit consciemment, il verra combien il est nécessaire d'être avec les amis d'Allah Tout-Puissant et d'être sous la formation spirituelle d'un guide spirituel parfait, surtout dans les conditions d'aujourd'hui. Parce qu'il est très difficile de craindre correctement Allah, de faire ce qui est nécessaire et de se protéger dans cet environnement où les péchés sont comme une mer. La solution pour lui de se protéger est d'entrer dans la formation d'un guide spirituel parfait et d'appliquer la prescription qu'il donne.

Car notre Prophète (saw) a dit dans l'un de ses hadiths : « Une personne est fidèle à la religion de son ami. » Ainsi, une personne devrait regarder avec qui elle se lie d'amitié. » (Abu Dawud) Par conséquent, pour marcher correctement sur le chemin d'Allah Tout-Puissant sans dévier, il faut toujours être entouré de bonnes personnes. On peut dire que ; Être avec de telles personnes plaît à la fois à Allah Tout-Puissant, à notre Prophète (PSL) et aux amis d'Allah. (Seyda Muhammed Konyevi KS.)

Qui craint vraiment Allah Tout-Puissant ?

Pour résumer ; Il faut craindre Allah. Et en vérité, seuls les savants et les amis d'Allah craignent Allah Tout-Puissant. Nous aussi, nous devons suivre les vrais amis de Dieu, recevoir la repentance à travers eux et nous tourner vers notre Créateur dans l'unité et la solidarité, avec crainte et crainte. N'oublions pas que nos larmes et notre repentir seront notre plus grand capital et le gage de notre vie après la mort.

Que signifie recommander le bien et interdire le mal ?

Ce qui donne du sens et de la valeur à la vie, ce sont les tâches et les services utiles accomplis. L'important est de pouvoir réaliser et évaluer ces services avec la conscience de la servitude. Le premier être humain et le prophète Hz. Adam (AS) est le premier prophète et le premier homme de cause qui a enjoint le bien et interdit le mal. Le sujet de ce chemin et de cette affaire était brièvement « Ordonner le bien et interdire le mal ». En d'autres termes, parler aux gens de la bonté et de la beauté et essayer de les éloigner de la laideur et du mal.

Quel genre d'homme de service un musulman devrait-il être ?

Un musulman est avant tout une personne de service. Il aide autant qu'il le peut tous ceux qui sont dans

le besoin. Il considère qu'il est de son devoir en tant que musulman de nourrir les affamés, de vêtir les nus, d'enseigner les ignorants, de protéger les opprimés, d'empêcher le tyran de commettre l'injustice et de conseiller à chacun de faire le bien, et il sert en conséquence en agissant en conséquence. Celui qui fait cela gagnera également l'au-delà. Notre Prophète (saw) a dit : « Les meilleurs des gens sont ceux qui sont utiles aux autres. » (Ebu Ya'la Musnad, Bazzar, Musnad Ibn Hacer, Metalib) Il a attiré l'attention sur l'importance d'être une personne de service. Être une personne de service nécessite également d'avoir une cause. Cette cause est de vivre l'Islam dans sa plus belle forme et d'être un moyen pour qu'il soit vécu. Cela est possible en ordonnant aux gens le bien et en leur interdisant le mal. À ce stade, adopter la conscience du service comme cause devrait être perçu comme un devoir et une obligation pour chaque musulman conscient.

Qu'est-ce qu'un procès ? Qui sont les parties dans cette affaire ?

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer les parties au litige. Les suspects de l'affaire sont l'ego et le diable. Un musulman compréhensif doit les considérer comme des ennemis. L'ego et le diable ne veulent jamais que la religion d'Allah (SWT) soit servie. En tant que croyants, nous devons essayer d'accomplir notre servitude envers Allah Tout-Puissant avec un objectif précis et en accord avec le Coran et la Sunnah, en connaissant notre ennemi.

Qui sont les plus grands défenseurs et modèles ?

La condition première à cet égard est d'être avec les fidèles et de les prendre comme exemple. Parce que la loyauté et la dévotion sont des caractéristiques communes des fidèles. Sans aucun doute, le plus grand homme de cause est Hz. C'est Mohammed (PSL). Les fidèles sont les amis d'Allah qui sont les disciples de notre Prophète (PSL). À ce stade, le modèle est celui des amis d'Allah (SWT). Parce qu'ils se sont consacrés à cette cause, ont juré de la servir de leur vie et de leur tête, et se sont consacrés à la religion et au service de Dieu. Les bénédictions du monde, la richesse et les biens ne les intéressent pas le moins du monde.

Qui sont les contribuables ?

L'Islam n'étant le monopole de personne et n'ayant pas de place pour le sacerdoce, chaque croyant a l'obligation de protéger sa religion et de la transmettre et de la diffuser dans des cercles plus larges, à commencer par ses proches. Cela devrait être considéré comme un devoir très important pour nous,

croyants, et même comme le but principal de la vie. Nous voyons que la foi d'un côté et l'incrédulité de l'autre sont en conflit mutuel. Dans un tel environnement, nous devons clairement déterminer notre camp et travailler dans cette direction. Allah Tout-Puissant donne cette bonne nouvelle dans un de Ses versets.

« Certainement, je ne laisserai pas perdre le travail de quiconque parmi vous, homme ou femme, Certains d'entre vous viennent d'autres. Ceux qui ont émigré, qui ont été chassés de leurs maisons, ceux qui ont été torturés sur Mon chemin, ceux qui ont combattu et qui ont été tués, Je leur pardonnerai certainement leurs péchés et les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. (C'est) une récompense d'Allah. (Il est) Allah, auprès de Lui se trouve la meilleure récompense. (Ali Imran/195)

Le service est un commandement d'Allah Tout-Puissant. Le verset « Lutte dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes... » (At-Tawbah/41) contient de nombreuses significations pour les gens de service. Ceci est une invitation ouverte d'Allah Tout-Puissant à ceux qui veulent se tourner vers Lui. Les adeptes du soufisme s'intéressaient à l'aspect spirituel du djihad et expliquaient le service à l'humanité par la voie de la droiture et de la bonté. C'est pourquoi nous devons choisir notre camp dans la direction de la foi et ne pas nous abstenir de servir comme un homme de cause, même pour un instant. Alors, si nous réfléchissons attentivement, nous comprendrons qu'être un serviteur d'Allah signifie aussi être un homme de service et de cause.

Comment un avocat peut-il rendre justice au service ?

Si nous pouvons être un vrai croyant, nous aurons acquis l'identité d'un véritable homme de service. Ou, pour le dire autrement, celui qui vise le commandement et le consentement d'Allah sera déjà un croyant avec une conscience de service.

Que signifie tenir sa parole et respecter son alliance ?

Faire des promesses, tenir parole et rester fidèle à chaque œuvre et à chaque accord que l'on conclut, c'est être fidèle à son alliance. C'est-à-dire que son essence et ses paroles ne font qu'un. L'un des aspects les plus importants qui font d'une personne un être humain est peut-être la loyauté envers un engagement. Au sens littéral, engagement et accord désignent un accord conclu verbalement ou par écrit. La loyauté signifie également remplir pleinement les exigences de l'accord conclu.

Quelle est la première alliance de l'humanité ?

L'humanité a eu sa plus ancienne parole, son alliance, une alliance : « Oui, Tu es notre Seigneur. » Nous Te connaissons comme notre Seigneur, nous croyons en Toi et nous n'adorons que Toi... Oui, l'humanité a reconnu sa première alliance envers son Seigneur en cette chemin. Tous les prophètes ont rappelé cette promesse à leurs nations et leur ont montré quel était le chemin véritable, correct et sain. Certains ont cru et d'autres non... Et Allah Tout-Puissant nous a rappelé cette promesse une dernière fois comme suit : « Afin que vous ne disiez pas au Jour de la Résurrection : « Nous ignorions cela », votre Seigneur a fait sortir des enfants d'Adam leur une descendance issue de leurs reins. Il les prit à témoin contre eux-mêmes et dit : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » (Ils dirent) Oui, nous en témoignons (Tu es notre Seigneur). (A'raf/172).

Comme on peut le voir, la première alliance que nous devons remplir est celle que nous avons faite à Allah Tout-Puissant. Tout d'abord, en croyant, le musulman s'engage à remplir les exigences de la foi. Le degré de foi se mesure à la fidélité d'une personne à l'alliance qu'elle a conclue.

« Parmi les croyants, il y a des hommes courageux qui ont été fidèles à leur promesse envers Allah. Certains d'entre eux ont tenu leur promesse (ils se sont battus et sont devenus des martyrs) et d'autres attendent leur tour. Ils n'ont jamais changé leurs propos. (Ahzab/23) Bien sûr, il n'y aura aucune difficulté que les croyants qui se tiennent derrière leur parole ne puissent surmonter.

Quelle est la promesse faite au Prophète (PSL) ?

Ceux qui ont assisté au serment d'allégeance au Messenger d'Allah (SAW) avaient prêté le serment d'allégeance suivant : « Nous le soutiendrons dans la prospérité comme dans la difficulté, dans le bonheur comme dans la tristesse, et nous obéirons à ses ordres en tout. Nous avons juré que nous ne nous opposerons pas à Allah, que nous ne craignons la critique d'aucun critique dans le chemin d'Allah. , que nous n'associerons jamais d'associés à Allah, que nous ne volerons pas et ne commettrons pas d'adultère, que nous ne tuerons pas nos enfants, que nous ne calomnierons personne avec des mensonges et des tromperies que nous inventerons, et que nous ne nous opposerons pas au Messenger. d'Allah dans toute bonne action. .” (Boukhari) Ils devinrent ainsi les premiers musulmans de Yathrib. Ce fut sans aucun doute un signe de leur accord avec le Prophète (saw) et de leur ferme attachement à l'Islam.

Comment rester fidèle aux alliances ?

Notre religion attache une grande importance aux promesses et aux accords conclus et souligne que les

parties doivent rester fidèles à ces accords et en remplir les conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, les gens perdent confiance les uns envers les autres et la confiance est ébranlée. C'est pour cette raison que les musulmans ont été mis en garde contre ce problème, tant dans le Coran que dans les hadiths. Il est précisé qu'ils doivent éviter les comportements qui nuisent au climat de confiance et ébranlent la confiance que les gens ont les uns envers les autres, et il leur est interdit de ne pas tenir leurs promesses et de rompre les contrats qu'ils ont conclus.

Allah le Tout-Puissant dit : « Ceux qui respectent leur engagement et ne violent pas leur promesse. » (Rad/20) Dans ce verset, il est indiqué que les musulmans pieux remplissent leurs engagements et tiennent leurs promesses.

Dans un autre verset, il est dit : « Les croyants sont fidèles à leurs dépôts et à leurs contrats. » (Le croyant/8)

Quels sont les signes d'hypocrisie ?

L'Islam est fondé sur de bonnes valeurs morales. Un croyant ne trompe pas son prochain. Il tient sa promesse. Il ne ment pas. Parce que mentir, manquer à sa parole et rompre ses promesses ; est considéré comme un signe d'hypocrisie. En fait, dans un hadith, notre Prophète (PSL) a dit : « Il y a quatre choses ; quiconque les possède est un pur hypocrite. Quiconque possède l'une de ces qualités a une qualité d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. (Ces qualités sont) : Si quelque chose lui est confié, il trahit ; s'il parle, il ment ; s'il fait une promesse, il ne la tient pas ; s'il se bat, il tombe dans l'erreur (quitte la vérité). (Boukhari)

Il est dit dans un autre hadith ce qui suit : « Le Jour du Jugement, un drapeau sera érigé pour chaque traître qui ne tient pas sa parole et on dira qu'il s'agit de déloyauté et de trahison de tel ou tel. » (Bukhari) Le hadith le plus frappant est : « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » (Musulman)

Qui est le meilleur exemple ?

Comme dans toute chose, notre Prophète (paix sur lui) devrait également être un exemple pour nous dans ce domaine. Il est resté fidèle à toutes ses alliances tout au long de sa vie, avant et après son ministère de prophète, et il nous a conseillé, à nous sa communauté, de respecter nos alliances et de tenir nos promesses. Notre Prophète est la plus grande personne qui a tenu sa promesse et est restée fidèle à l'accord qu'il a conclu. Il n'a pas fait de distinction entre ami et ennemi dans cette affaire. De même qu'il a tenu sa promesse envers son ami et l'a accomplie, il est également resté fidèle à l'accord qu'il avait conclu avec ses ennemis et n'a pas agi contrairement à celui-ci, quel qu'en soit le prix. Il est

célèbre qu'avant d'être prophète, il a attendu trois jours pour tenir sa promesse faite à un ami concernant des affaires. Même si cet homme a oublié et n'est pas venu, il n'est pas parti en disant : « De toute façon, il ne viendra pas », et il nous a donné le meilleur exemple de la façon dont il a tenu sa promesse.

Quelles sont les promesses non tenues et les pertes que nous subissons à cause de cela ?

Dans notre vie quotidienne, nous nous faisons des promesses sur de nombreuses choses. Nos relations humaines comme nos relations commerciales sont toujours basées sur des mots. De temps à autre, nous mettons ces questions par écrit. Dans son exemple le plus simple, si une personne dit qu'elle sera quelque part à un certain moment, cela est considéré comme un contrat. S'il y a un obstacle à l'exécution de la promesse, l'autre partie doit en être informée avant l'heure de la réunion et des excuses doivent être présentées. Les dettes contractées et non payées à temps ne font pas exception à cette règle. La parole d'un musulman est comme un billet à ordre donné à l'autre partie. Par conséquent, la promesse faite doit être tenue, qu'elle soit grande ou petite. Malheureusement, en tant que croyants d'aujourd'hui, nous ne parvenons pas à accorder l'importance qu'elle mérite à cette question.

Lorsque les engagements ne sont pas respectés et que les promesses ne sont pas tenues, les gens perdent leur confiance et leur respect les uns envers les autres. De nombreux services bénéfiques qui pourraient être assurés avec l'aide de la société sont perturbés ou deviennent complètement impossibles à assurer. Il y a surtout une perte de temps, une perte d'argent, une perte de confiance et une méfiance. De plus, la personne subit d'autres préjudices en mentant inutilement, sous prétexte de ne pas tenir les promesses faites. Les droits des personnes sont donc transférés les uns aux autres. En tant que croyants, nous devons toujours accomplir fidèlement les promesses que nous avons faites, même dans les pires circonstances. Nous devons être loyaux envers nos mères, nos pères, nos proches, nos amis et, en bref, les uns envers les autres.

Comment le respect de la parole donnée est-il traité dans les Tables exemplaires ?

Notre Prophète nous a conseillé de tenir nos promesses même dans les conditions les plus difficiles et les plus difficiles et de ne jamais être déloyaux, même si le résultat est contre nous.

Alors que les préparatifs de la bataille de Badr étaient en cours et que l'armée islamique quittait Médine, Huzeife al-Yamani et son père Huzeyl partirent combattre aux côtés du Prophète. Les polythéistes virent le père et le fils sur la route et les interrogèrent : « Vous voulez probablement aller vers Mahomet. » Ils dirent : « Oui, nous n'avons pas d'autre intention. » Les polythéistes leur

demandèrent alors de retourner à Médine et de ne pas combattre aux côtés de notre Prophète. Après un certain temps, Huzeyfe et son père vinrent auprès du Prophète à Badr et dirent qu'ils voulaient combattre aux côtés des moudjahidines et lui racontèrent l'incident qui s'était produit entre eux et les polythéistes. Lorsque notre Prophète apprit la promesse qu'ils avaient faite aux polythéistes, il leur dit, bien qu'il ait grand besoin de main d'œuvre à ce moment-là : « Non, retournez à Médine. Tenez la promesse que vous leur avez faite. Nous aussi, nous cherchons de l'aide. d'Allah contre les associateurs. Son secours nous suffit. (Boukhari) Même s'il est polythéiste, trouver plus approprié de tenir sa promesse, de ne pas la rompre et de rester fidèle à l'accord conclu sont des vertus que seul un Prophète peut afficher.

Notre Prophète (PSL) Hz. La loyauté dont il a fait preuve envers notre mère Hatice (RA) est un autre exemple important à cet égard. Hazrat. Notre mère Aisha (RA) dit : « Le Prophète. Je n'ai jamais envié aucune femme autre que Hatice (RA). Elle est décédée trois ans avant mon mariage avec le Messenger d'Allah (PSL). Mais le Messenger d'Allah (saw) se souvenait toujours de lui, commémorait sa mémoire, égorgeait une chèvre pour lui, donnait la viande à ses proches et à ses serviteurs et la distribuait. (Boukhari)

Considérant que l'individualisation et l'égoïsme comptent parmi les problèmes fondamentaux de notre époque, les exemples ci-dessus resteront toujours devant nous comme de formidables avertissements.

Quelle est la situation de ceux qui ne tiennent pas leurs promesses devant Allah ?

Ceux qui tiennent parole et font preuve de loyauté envers leur engagement sont aimés et respectés tant par Allah Tout-Puissant que par Ses serviteurs. Être caractérisé comme honnête, digne de confiance et fiable n'est pas seulement un objectif pour chaque croyant, mais devrait également être perçu comme une vertu indispensable que chaque croyant devrait porter avec honneur.

Allah Tout-Puissant nous informe des mauvaises conséquences de ceux qui ne tiennent pas leurs promesses et rompent leur engagement comme suit. « Ceux qui rompent le pacte avec Allah après qu'il a été scellé, qui délaissent ce qu'Allah a ordonné d'observer et qui sèment la corruption sur terre, ceux-là seront la malédiction et le mauvais refuge (l'Enfer). » (Ra') d: 25)

Comment doit être conclu l'accord avec le Prophète (PSL) concernant le service ?

Le Prophète (saw), un véritable homme de cause, n'a jamais changé d'attitude ni au début d'une tâche ni après avoir réussi. Un véritable homme de cause maintient et préserve le même niveau auquel il a commencé une œuvre, même au point final qu'il a atteint. Tout comme notre Prophète (saw) s'est

comporté avec humanité lorsqu'il a été frappé, torturé et expulsé de la Mecque dans les premiers temps, lorsqu'il est entré à la Mecque en conquérant victorieux, il a maintenu la même situation et ses bonnes qualités n'ont pas changé. Comme nous l'avons déjà dit, le plus grand homme de service et de cause qui possède les caractéristiques que nous avons essayé de mentionner ci-dessus est sans aucun doute Hz. C'est Mohammed (PSL).

Beaucoup de gens qui vivaient avec les mêmes sentiments et pensées que le Messenger d'Allah ont été élevés dans le cercle de notre Prophète, et ils les ont toujours gardés vivants ; Ils brûlaient d'amour et de feu pour la cause. Ils ont toujours vécu au nom du service et de la cause, purifiant leur âme, faisant des sacrifices et existant pour les autres. Après notre Prophète (saw), de nombreux savants et amis d'Allah qui ont grandi dans la même atmosphère et le même climat et qui ont agi selon leurs connaissances ont émergé jusqu'à nos jours. Nous devons nous efforcer d'être des gens de cause et de service en étant d'accord avec eux, et nous devons faire tout notre possible pour transmettre cet esprit aux générations futures. Tout d'abord, nous devons avoir l'intention d'être caractérisés par ces qualités et être conscients que nous pouvons tous être des hommes de cause.

Comment les rangs doivent-ils être clairement déterminés ?

Nous vivons dans un monde bipolaire où la foi et l'incrédulité sont en conflit. Si nous, les croyants, voulons être dans la conscience et la sensibilisation du service et sommes fidèles à notre cause, nous devons clairement déterminer nos rangs. Être partisan des deux et paraître tel serait d'abord une contradiction. D'un autre côté, cette situation est aussi un signe d'hypocrisie. L'extérieur d'une personne doit être tel que son intérieur doit être. Nous devons être clairs sur notre position sur la foi, même si nous devons en payer le prix à la fin. Ceux qui servent l'Islam et ceux qui perdent leur temps ne seront certainement pas considérés comme égaux. Les bonnes actions et les adorations faites avec les richesses et le corps seront pesées aux yeux de Dieu.

Dans le monde éternel, chacun trouvera sa pleine récompense. Notre Seigneur dit à ce sujet : « Certainement, je n'abandonnerai jamais le travail de quiconque parmi vous, homme ou femme, qui travaille. Certains d'entre vous viennent d'autres. Ceux qui ont émigré, qui ont été chassés de leurs maisons, ceux qui ont été torturés sur Mon chemin, ceux qui ont combattu et qui ont été tués, Je leur pardonnerai certainement leurs péchés et les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. (C'est) une récompense d'Allah. (Il est) Allah, auprès de Lui se trouve la meilleure récompense. (Ali Imran/195)

Que signifie abandonner la vérité à la vérité ?

Révéler la vraie réalité, c'est abandonner la vérité à Dieu. Allah Tout-Puissant, qui veille sur nous avec son infinie miséricorde, a recommandé la foi et a montré que c'est une belle chose pour tous les cœurs croyants. Il a également interdit le reniement, la dissimulation de la vérité et le blasphème, et il a fait en sorte que tout cela nous paraisse laid. Il a été expliqué dans le Saint Coran à chaque occasion que c'est le bon chemin et il nous est demandé d'y réfléchir.

« Sachez que le Messenger d'Allah est parmi vous. S'il t'avait obéi en beaucoup de choses, tu aurais été dans le trouble. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie à vos cœurs. Il a également fait paraître laids le déni, l'immoralité et l'opposition (aux commandements de l'Islam). Ce sont ceux qui sont sur le bon chemin. (Hujurat/7)

Quelle est la situation de ceux qui choisissent de croire ?

Les gens de service sont des croyants. La foi est une source de lumière qui illumine le chemin. Notre Prophète (saw) a dit : Quiconque a ne serait-ce qu'un atome de foi dans son cœur sortira de l'enfer. (Musulman)

Cependant, Allah Tout-Puissant a donné de nombreuses bonnes nouvelles à ceux qui croient. Certains d'entre eux sont présentés ci-dessous.

1-Allah Tout-Puissant a clairement indiqué dans le Saint Coran que ceux qui croient sont supérieurs et a donné la bonne nouvelle qu'il n'y a aucune crainte pour ceux qui croient et se corrigent, et qu'ils ne seront pas tristes non plus. Par la foi, l'homme est relié à son Créateur et acquiert ainsi une valeur proportionnelle aux noms divins manifestés en lui.

« Ne te détends pas, ne sois pas triste. Si vous êtes vraiment croyants, vous êtes supérieurs. (Ali Imran/139)

« Nous envoyons les prophètes uniquement comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs. Quiconque croit et s'amène à la vérité n'a rien à craindre. Ils ne seront pas tristes. (An'am/48)

2-La foi est une source de pouvoir divin qui donne la paix et l'honneur à une personne en l'amenant à s'adresser à Allah Tout-Puissant, l'unique propriétaire de toute existence, et en la connectant à Lui. À ceux qui croient, il est donné l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Allah Tout-Puissant promet de couvrir nos péchés avec Sa grâce.

« Ô vous qui croyez ! Si vous craignez Allah, Il vous donnera la capacité de distinguer le bien du mal, Il couvrira vos mauvaises actions et vous pardonnera. Et Allah est Détenteur d'une immense grâce. (Anfal/29)

3-Ceux qui croient seront à l'abri du châtimement. Ceux qui croient et sont reconnaissants seront sûrement

récompensés. Il est clairement indiqué que si quelqu'un croit en quelque chose, il n'est pas nécessaire qu'Allah le punisse.

« Si vous êtes reconnaissants et croyez, pourquoi Allah devrait-il vous punir ? Allah est Reconnaissant et Omniscient. (An-Nisa: 147)

4-La foi sauve l'homme de son monde étroit et limité, l'intègre au monde extérieur et devient une lumière qui l'illumine. Par Sa miséricorde et Sa compassion, Allah accordera une lumière avec laquelle la personne pourra marcher.

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et croyez en Son Messenger, afin qu'Il vous accorde une double part de Sa miséricorde, vous donne une lumière sur laquelle vous puissiez marcher, et vous pardonne. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Al-Hadid/28)

5-Dans de nombreux versets, Il promet le pardon et de grandes récompenses aux croyants. De plus, ces récompenses sont infinies et illimitées. C'est également un phénomène non calculé et continu. Ils ne peuvent pas être interrompus.

Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres : « Pour eux, il y aura un pardon et une énorme récompense. » (Maïda/9)

Sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Pour eux, il y a une récompense éternelle. (Înşikak/25)

« Certes, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront une récompense ininterrompue. » (Fussilat : 8)

6-Ceux qui croient sont guidés vers le droit chemin et reçoivent en conséquence la bonne nouvelle du Paradis.

« Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Des rivières coulent sous eux dans des jardins remplis de bénédictions. (Yunus/9)

« Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres recevront un pardon et un magnifique bienfait (le Paradis). » (Al-Hajj : 50)

7-Une personne qui croit au-dessus de toute autre chose est appelée la meilleure de la création.

« En vérité, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, « Ce sont les meilleures créatures. » (Beyyine/7)

8- Ceux qui croient ont reçu la bonne nouvelle de subsistances abondantes.

« Afin qu'Allah récompense ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Pour eux, il y aura un pardon et une généreuse récompense. » (Saba: 4)

9-Il leur a été promis du secours dans la vie présente et au jour où ils témoigneront.

« Certes, Nous secourrons Nos prophètes et ceux qui croient, dans la vie présente et au jour où les

témoins témoigneront. » (Mu'min/51)

10-Ils ont gagné le droit au salut. « Alors Nous sauverons Nos messagers et ceux qui croient. (Ô Muhammad !) Et Nous sauverons ceux qui croient, c'est un droit qui nous incombe. » (Yunus : 103)

Comme indiqué ci-dessus, dans de nombreux versets du Coran, de nombreuses récompenses sont promises aux croyants en échange de leur foi, en raison de la grâce et de la miséricorde d'Allah, le Seigneur de l'infinie générosité. Il est impossible d'ignorer ces bonnes nouvelles. Nous ne pouvons que remercier un Créateur si miséricordieux et essayer de comprendre notre impuissance face à l'insuffisance de nos actes.

Qu'est-ce que la foi vérifiable ?

La supériorité de la foi varie d'une personne à l'autre. Alors que certains ont une foi si forte qu'ils peuvent défier le monde, d'autres s'accrochent à leurs croyances par un fil, pour ainsi dire. C'est pourquoi la foi que nous appelons foi authentique exprime une foi solide et forte, exempte de toute imitation. Parce que le croyant est conscient de ce qu'il croit, pourquoi et comment il croit.

Surtout aujourd'hui, cette question est devenue l'une des plus importantes. À ce stade, la beauté de la foi peut être atteinte grâce à la foi authentique. Parce que le croyant commence à observer la source de la miséricorde divine en toute chose. Il sent sa justice et perçoit sa sagesse en toute chose. Il fait face aux calamités qui accompagnent la soumission et l'acceptation complètes, avec confiance en Dieu. Fait preuve de résilience face aux difficultés. De cette façon, il passera non seulement sa vie après la mort, mais aussi sa vie terrestre dans le bonheur. D'autre part, il atteint le bonheur par la paix du cœur sans se laisser emporter par les murmures de l'âme et du diable.

Quelles sont les différences entre les croyants et les non-croyants au service de Dieu ?

Dans divers versets, la situation des croyants et des incroyants est comparée, et la beauté de la foi, la laideur de l'incrédulité et le fait que les incroyants sont destinés à l'enfer sont discutés comparativement. « Allah est l'ami de ceux qui croient. Il les fait passer des ténèbres à la lumière. Les gardiens des mécréants sont les taghut. (Et) Il les fait sortir de la lumière pour les faire entrer dans les ténèbres. Ce sont les gens de l'Enfer. Ils y demeureront éternellement. » (Baqarah/257)

« Ceux qui croient en Allah et en Ses messagers sont les véridiques et les témoins devant Allah. Ils ont leurs récompenses et leur lumière. Quant à ceux qui ne croient pas et nient Nos signes, « Ce sont les gens de l'Enfer. » (Al-Hadid/19)

Plus abonde et infinie est le pardon auprès d'Allah, à savoir le repentir, la miséricorde, la bonne nouvelle et la grâce. Sa punition et son pouvoir sont tout aussi effrayants. Celui qui réussit à obéir à Dieu a choisi sa gloire ; Celui qui commet constamment des péchés goûtera à son châtement sévère. Par conséquent, sur le chemin qui mène des ténèbres de l'incrédulité à la lumière de la foi, nous devons pratiquer ce qu'Allah Tout-Puissant commande dans le cadre des normes du Coran et de la Sunnah.

Notre Prophète (PSL) a dit : « La situation du croyant est étonnante ! Parce que chaque œuvre est une bénédiction pour lui. Si quelque chose lui arrive qui le rend heureux, il est reconnaissant et a fait une bonne action. S'il lui arrive du mal, il reste patient et continue à faire le bien. Cette situation est spécifique aux croyants seulement. » (Muslim) Quelle bonne nouvelle pour nous. Dans un autre hadith : « Ceux qui choisissent Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Muhammad (psl) comme Prophète et qui sont satisfaits d'eux connaissent la douceur de la foi. » (Muslim)

Nous ne devons jamais oublier cela ; Le service est l'ordre d'Allah Tout-Puissant et Son approbation va dans cette direction. Quiconque marche sur le chemin du service, visant l'agrément d'Allah, est sous la protection d'Allah. Dans un service orné de sincérité, de bonnes intentions et d'actes purs, les actes accomplis ne sont pas vains, et la bénédiction et l'abondance ne les enlèvent pas.

Quelle devrait être la relation entre la connaissance et l'action ?

Un homme de cause agit selon ses connaissances, transfère ses connaissances dans la vie et en expérimente les résultats. Il est connu que le premier commandement du Coran commence par « Lis ». Lire, apprendre et s'améliorer sont valables pour chaque personne. Cependant, lire et apprendre ne suffisent pas. Il est nécessaire de mettre en pratique et d'appliquer les informations lues et apprises. La sensibilité des Compagnons, notamment dans la mise en pratique des dispositions du Coran, est louable. Dans l'environnement actuel où les outils de communication sont très développés, l'accès à l'information se mesure en secondes. Bien entendu, outre la nécessité que les informations soient exactes, propres et non déformées, il est également extrêmement important que les informations obtenues soient utilisées correctement. Il n'est pas discutable pour un croyant de savoir sur quels critères se baseront les informations acquises. C'est le critère du Coran et de la Sunnah. Le croyant qui pèse l'information qu'il reçoit sur la balance de ces mesures reçoit l'information appropriée, la traite et la transfère à la vie. À ce stade, l'homme de la cause est un activiste. Il utilise ses connaissances au service de sa cause et passe à l'action. « C'est pourquoi, quiconque fait une bonne action tout en étant croyant, son œuvre ne sera jamais niée. Certes, Nous l'écrivons. » (Anbiya/94)

Par conséquent, la personne qui revendique le dossier doit utiliser les informations qui profitent au service et doit être en mesure d'appliquer ces informations de la manière la plus efficace en les transférant à d'autres. Parce que chacun sera récompensé pour ce qu'il a fait.

C'est un praticien axé sur le service. Il pratique ce qu'il croit. D'abord il vit, ensuite il essaie de rester en

vie. Elle est invitante et évangélisatrice. Il met ses plans en pratique et les met en œuvre. Les idées et les pensées ne restent pas sur le papier.

« S'ils avaient suivi la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur, ils auraient mangé ce qui se trouve au-dessus d'eux et ce qui se trouve sous leurs pieds. » (Al-Maidah : 66)

« Nous avons donné à chaque nation une manière de célébrer son culte qu'elle peut suivre. Qu'ils ne discutent donc jamais avec vous sur des questions de religion. Tu invites à ton Seigneur. Car vous êtes assurément sur un chemin droit qui mène à la vérité. » (Hajj/67)

Quel type d'étude axée sur les résultats pouvons-nous mettre en œuvre ?

Les professionnels du service doivent se concentrer sur le résultat. Un homme d'action travaille en se concentrant sur les objectifs fixés tout en agissant. Et il sait que chacun est récompensé pour son travail acharné. « Et quiconque désire l'au-delà et s'efforce de l'atteindre, tout en étant croyant, recevra la récompense de son travail. » (Isra/19) Comme indiqué dans le verset, ceux qui œuvrent pour l'au-delà recevront la récompense de leur travail.

Allah Tout-Puissant donne à une personne ce qu'elle veut, peu importe ce sur quoi elle se concentre et sur qui elle se concentre. En d'autres termes, il active le mécanisme de réponse. Le but d'un homme de service et de cause est d'accomplir les commandements de Dieu conformément à Sa volonté et de prévenir le mal. Si le résultat est clair, il devient plus facile d'atteindre ces objectifs. Allah Tout-Puissant est Celui qui récompense les efforts.

Comment assurer le suivi, le contrôle et la continuité ?

Un homme de service poursuit ce qu'il a commencé. Il est analytique et concluant. Il gère efficacement le mécanisme de contrôle pour garantir que les services sont exécutés de manière saine et que les résultats souhaités sont obtenus. Il/elle exerce à la fois son propre contrôle sur lui-même et sur ses collègues en les guidant, en les encourageant, en corrigeant leurs erreurs et en les avertissant si nécessaire. Leurs succès sont également gratifiants.

D'autre part, la continuité du service est également importante. Il n'y a pas d'engouement, pour ainsi dire. Il ne se fatigue jamais et est patient. Il a intériorisé le sens de la continuité. Il continue à travailler, aussi peu ou pas, sans être inactif, et n'interrompt pas ses actes et son travail.

« (Ô Muhammad !) Continue donc l'appel et sois droit comme il t'a été commandé. » (Ash-Shura/15)

« Certes, Je suis le plus pardonneur à ceux qui se repentent, croient, font de bonnes œuvres et demeurent sur le droit chemin. » (Ta-Ha : 82)

Comment un service peut-il être rendu avec confiance et conviction en sa justesse ?

Il défend sa juste cause. Il croyait à la justesse de sa cause. Il est en paix intérieurement dans sa juste cause. Aucun mot ni événement ne peut le distraire de ses buts et objectifs.

« L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah avec le désir d'obtenir Son agrément et le cœur content est comme celui d'un beau jardin dans un endroit élevé qui, lorsqu'il reçoit une pluie abondante, produit le double de récolte. Même s'il ne pleut pas beaucoup, une bruine suffit. Allah voit ce que vous faites. (Baqarah/265)

Comment rechercher la satisfaction d'Allah dans les actes accomplis avec de bonnes intentions ?

Les personnes de service commencent leur travail avec de bonnes intentions. Il n'agit pas en fonction de ses désirs et de son ego. Sa seule intention est d'obtenir l'approbation d'Allah. Il attend d'Allah Tout-Puissant la récompense du service qu'il a rendu.

« Et parmi les gens, il y en a qui se sacrifient pour rechercher l'agrément d'Allah. Allah est très miséricordieux envers Ses serviteurs. (Baqarah/207)

« Par elle, Allah guide ceux qui recherchent Son agrément vers les chemins du salut et les fait sortir des ténèbres vers la lumière, par Sa permission, et les guide vers un chemin droit. » (Al-Maidah : 16)

« Il ne fait aucun bien à quiconque en espérant quelque chose en retour. Il ne le fait que parce qu'il recherche l'agrément de son Seigneur. » (Al-Layl/19-20)

Le service est-il un acte d'adoration ?

Un croyant agit avec la conscience que sa cause et son service à la vérité constituent un acte d'adoration. Il défend sa cause avec la conscience de l'adoration.

« Dis : « Il m'a été commandé d'adorer Allah et de Lui consacrer une religion pure. » (Az-Zumar : 11)

« Nous sommes peints avec la peinture d'Allah. Quelle peinture est plus belle que celle d'Allah ? « Nous

sommes Ses adorateurs. » (Al-Baqarah/138)

Comment jeter le mauvais œil sur le monde ?

Un homme de cause n'est pas enclin à la mondanité. Il ne recherche ni la richesse ni la position sociale. Il dépense toutes les richesses terrestres qu'il possède sur le chemin vers l'au-delà. Il ne bénéficie d'aucun bienfait du monde.

« Allah leur a donné à la fois les bénédictions de ce monde et la belle récompense de l'au-delà. Allah aime ceux qui font le bien. (Aal-i Imran/148)

Comment réaliser la grandeur du service ?

Une personne de service croit en la grandeur de sa cause, mais elle ne minimise aucun service. Il sait que si de nombreuses bonnes actions qui semblent très grandes en apparence deviennent insignifiantes dans un petit cœur, de bonnes actions qui semblent simples et petites en apparence peuvent devenir un gain dont la récompense et le mérite ne peuvent être contenus dans la terre ou les cieux dans un grand cœur. . Pour cette raison, il est conscient de la grande importance du service et de chaque acte et travail accompli pour l'amour d'Allah. À ce stade, plus nous valorisons et reflétons la valeur et le service que nous avons, plus cela sera encourageant pour les autres.

Pourquoi est-il important d'avoir de bonnes manières ?

Un croyant ne compromet pas les normes islamiques de décence en défendant sa cause. Il continue son travail en évitant de blesser le cœur des gens et en utilisant de gros mots.

Il est tout aussi important de respecter les valeurs humaines fondamentales telles qu'être moral et vertueux et tenir ses promesses. Un comportement qui viole l'étiquette lors du service peut instantanément réduire le service fourni à zéro et peut également entraîner des conséquences négatives. À cet égard, il existe de nombreux exemples de réalisations obtenues grâce à la décence et au respect dans notre histoire islamique. C'est pourquoi nous devrions essayer d'apprendre des styles de vie exemplaires, notamment de la période des Compagnons, à partir d'ouvrages et de sources fiables.

À quoi devraient ressembler le sacrifice, la loyauté et le dévouement ?

Les personnes au service de Dieu ont consacré leur richesse et leur vie à cette voie. Il se considère comme une offrande à Dieu. Un homme de cause est prêt à tout sacrifier, même sa propre personne, pour la cause à laquelle il se consacre, et il a déjà convaincu son esprit, son âme et son âme à cet égard.

Et voici que la femme d'Imran dit : « Mon Seigneur ! J'ai consacré l'enfant dans mon ventre pour te servir uniquement. Accepte-le de ma part. Il dit : « Certes, Tu es l'Audient, l'Omniscient. » (Aal-i-Imran/35)

Il est fidèle à la cause des gens au service. Il ne se retient jamais. Il défend jusqu'au bout les valeurs et la cause en laquelle il croit. Il n'y a pas de changement de direction. Par le passé, ils étaient capables de renoncer à leurs biens et à leurs fonctions pour cette cause sans sourciller. Ils aimaient leur Messager plus que leurs parents et faisaient tous leurs sacrifices. Hazrat. Abou Bakr (RA), Hz. Il était si dévoué à Muhammad (saw) qu'il dit : « Que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi, ô Messager d'Allah. » Toutes les paroles de notre Prophète (PSL) étaient comme des ordres pour eux.

D'abord notre Prophète (PSL) puis ses compagnons ont tout sacrifié pour la cause de l'Islam et se sont livrés pour cette cause. La vie des Compagnons est pleine des meilleurs exemples de loyauté à la cause. Ils ont adopté le verset suivant comme devise : « Vous n'atteindrez jamais la justice tant que vous n'aurez pas dépensé de ce que vous aimez. Quoi que vous dépensiez, Allah le sait certainement. (Aal-i-Imran/92) On ne peut pas s'attendre à ce que les gens qui suivent les mauvais désirs de leur âme fassent des sacrifices à ce stade. Parce que l'âme est égoïste par nature, elle ne pense qu'à elle-même. À cet égard, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'homme, ne néglige pas de donner l'avertissement suivant : « ... Quiconque se protège des désirs égoïstes (ou de l'attitude avare) de son âme ; Ce sont eux qui trouveront le salut. (Teghabun/16)

Un croyant conscient pense aux autres plus qu'à lui-même. Il travaille jour et nuit pour être un moyen de salut pour une personne supplémentaire. Il fait cela sans aucune attente, seulement pour l'amour d'Allah (SWT). Hazrat. Abu Bakr (RA) dit : « Ô mon Seigneur ! Élargis mon corps afin que personne d'autre ne puisse entrer en enfer, mais que moi seul puisse le remplir à la place. Son expression restera toujours dans les mémoires comme un exemple unique de la portée du sacrifice.

Comment établir la modération et l'équilibre dans le service ?

Un homme de cause, modéré et équilibré. Il ne se dérobe pas à ses responsabilités terrestres durant son travail de cause et de service. Il garde sa famille et ceux dont il est tenu de prendre soin et de veiller sous son contrôle à tout moment. Cela les aide à grandir spirituellement et leur révèle la Vérité. En ce sens, il établit l'équilibre entre ce monde et l'au-delà de la manière la plus idéale.

« En vérité, Nous avons créé toute chose avec mesure et équilibre. » (Al-Qamar/49)

Comment pouvons-nous être tolérants et empathiques ?

Un homme de cause est également tolérant parce qu'il doit faire appel aux cœurs. Il ne détruit pas au nom de la cause. Il répare, fixe et soutient. Sait comment s'adresser aux gens et les traiter. Son approche est empathique. Il essaie de comprendre l'autre personne et s'adresse à lui en conséquence.

« Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux uniquement en accord avec la vérité et la sagesse. Le Jour du Jugement viendra sûrement. « Vous devez maintenant les traiter avec gentillesse et tolérance. » (Hijr/85)

Pourquoi le travail en équipe et l'unité sont-ils importants ?

Un homme d'action est conscient que le service et la cause qu'il défend doivent se faire dans l'unité et l'intégrité. Dans son cas, c'est la vision du « nous » et non du « je » qui est dominante. « Accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah (le Coran). Ne soyez pas déchirés et divisés. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Vous souvenez-vous de l'époque où vous étiez ennemis l'un de l'autre et où Il a réuni vos cœurs ? C'est grâce à sa bénédiction que vous êtes devenus frères. » (Aal-i Imran/103)

Notre Prophète (saw) a dit : « Les croyants se nettoient les uns les autres comme deux mains. » (Zebidî, Ithafus-Sâde)

De plus, il est expliqué dans les hadiths comment l'unité et la solidarité dans le chemin d'Allah ressuscitent une personne, et comment la solitude mène au désastre :

« Il faut être en communauté. Évitez d'être séparé et laissé seul. Certes, Satan est avec celui qui est seul (il l'influence facilement et lui murmure dans le cœur). Il reste très loin de deux personnes. Celui qui veut mourir avec la sécurité de la foi et être au milieu du Paradis doit s'accrocher fermement à la congrégation. Si certaines bonnes actions rendent quelqu'un heureux et certaines mauvaises actions le rendent triste, alors il est un vrai croyant. (Tirmidhi, Ahmad, Hakim)

« Certes, Allah Tout-Puissant ne rassemblera pas ma communauté sur l'égarement (pensée perverse et discorde). La main d'Allah (miséricorde et soutien) est avec la congrégation. « Quiconque quitte la congrégation va au feu. » (Tirmidhi, Tabarani)

« Sans aucun doute, Satan est avec celui qui quitte la congrégation. Il s'installe en vous et vous tire vers le chemin qu'il veut. (Bayhaqi, Tabarani)

« Certes, les prières des croyants les uns pour les autres les soutiennent. » (Ahmad, Darimi)

On peut constater que l'un des aspects les plus importants du service est qu'il n'est pas fourni individuellement. Comme on le comprend des hadiths et des versets, Satan empêche une personne de servir parce qu'elle est avec celui qui est seul.

Pourquoi devrions-nous contrôler la colère ?

L'important est de surmonter la colère. Un homme de cause; C'est lui qui peut se protéger de tomber dans le gouffre de la colère à tout moment. Ou bien, c'est celui dont la colère est contre Allah et qui peut l'apaiser en corrigeant les torts de la manière la plus équilibrée et avec une méthode appropriée. Il sait que la colère signifie donner du crédit à l'ego. Ne prend pas de décisions dans des moments de colère.

« Ce sont ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah dans les moments de facilité comme dans les moments de difficulté, qui contrôlent leur colère et pardonnent aux gens. » (Aal-i Imran/134)

Pourquoi est-il important de prendre des décisions rapides et précises ?

Un homme de bonne foi attache de l'importance à la rapidité dans l'accomplissement de bonnes actions. Il est capable de prendre des décisions rapides et précises. Notre Prophète (PSL) a pris des décisions soudaines et précises même dans des périodes très critiques. Par exemple, le Messager d'Allah a permis à certains de ses Compagnons d'émigrer de la Mecque, où ils étaient torturés, vers l'Abyssinie. Au début, cette situation n'a peut-être pas été comprise par les tiers. Cependant; Selon la compréhension du Prophète, en se rendant en Abyssinie, ils seraient sauvés de l'oppression de la Mecque et y propageraient également l'Islam. Et c'est ce qui arriva, et même le roi d'Abyssinie Négus devint musulman.

Comment s'adresser à soi-même, demander des comptes et donner des conseils ?

Il doit donner des conseils aux autres en s'adressant d'abord à lui-même, sans souligner ses erreurs. Les professionnels du service donnent des conseils et des recommandations dans la mesure où ils les mettent en pratique. C'est un avertissement. Il conseille aux gens d'être des serviteurs sans se mettre en colère et avec l'esprit tranquille. Il inculque à ceux qui l'entourent qu'il doit s'efforcer de servir.

« Je vous transmets les révélations de mon Seigneur. Je suis pour vous un conseiller digne de confiance. (A'raf/68) Imaginez le jour où chacun viendra se battre pour son propre bien, et chacun sera pleinement récompensé pour ce qu'il a fait, et il ne sera pas lésé. .' (Nahl/111)

Quelle est l'importance d'être décisif et de pouvoir donner une direction ?

L'homme de l'affaire est décisif. Il donne une direction et des conseils à la société. Elle contribue au développement et à la cognition des individus et des sociétés en donnant une direction à travers les actions qu'elle entreprend.

« Tout le monde a une direction vers laquelle il se dirige. Allez, courez toujours et rivalisez pour la bonté ! Où que vous soyez, Allah vous rassemblera. » (Al-Baqarah/148)

Comment évaluer le fait d'être idéaliste et conscient ?

L'homme de cause est un idéaliste. Recherche la perfection. Il/elle met tout en œuvre pour que la prestation fournie soit réalisée de la meilleure façon possible. Son objectif est grand. Il prend également toutes les précautions nécessaires aux hautes valeurs qu'il idéalise. Tout d'abord, il a une vision large.

Il sert le public. Il est conscient que servir le peuple c'est servir Dieu.

Comment encourager le service ?

Il inspire et encourage ceux qui l'entourent à atteindre Dieu par le service. Il transmet des messages enthousiastes et idéalistes d'une manière vivante et inspirante. « Vous ne vous encouragez pas les uns les autres à nourrir les pauvres. » (Fajr/18)

Est-il nécessaire de lutter et de travailler dur ?

Il n'aime pas la paresse, il est travailleur. Il n'abandonne jamais le combat. Il sait qu'il devra rendre compte de chaque souffle qu'il prend et de chaque pas qu'il fait.

« N’obéissez donc pas aux mécréants, mais combattez-les avec ce Coran. » (Al-Furqan : 52)

Pourquoi est-il important d’être ouvert au développement et à l’innovation ?

Un homme de service devrait s’efforcer de s’améliorer davantage chaque jour. Il s’équipe toujours de connaissances pour expliquer son service et sa droiture dans sa cause. Il comble les lacunes des maîtres de la matière. Son développement scientifique et moral est continu. Un militaire qui n’a pas suffisamment de connaissances et d’expérience, qui ne se soucie pas de son développement moral et spirituel et qui n’est pas compétent pour son travail, ne peut pas fournir un service sérieux comme il le mérite.

Que signifie connaître et appliquer des mesures ?

La mesure de sa cause et de son service est le Coran et la Sunnah. Il se consacre au service en accord avec Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah. Elle détermine et met en œuvre ses principes et fondamentaux en cohérence avec ces mesures.

Pourquoi est-il nécessaire de se débarrasser de son ego et de croire que les défauts viennent de son âme et que le succès vient de Dieu ?

Un croyant doit savoir que les défauts viennent de lui-même et que le succès vient d’Allah. Tout d’abord, il n’est pas possible pour quelqu’un qui ne peut pas se débarrasser de son sens de soi de réussir dans le service. Les gens de service en sont conscients. Au lieu de se considérer comme un actionnaire des succès, il cherche à partager les échecs rencontrés ; ne cherche pas à être actionnaire de bonnes actions. Parce qu’il sait que tout ce qui est bon et beau appartient entièrement à Allah.

En évoquant la victoire des croyants dans la bataille de Badr, Allah Tout-Puissant dit : « (Ô Mon bien-aimé !) Ce n’est pas vous qui les avez tués dans la bataille, mais c’est Allah qui les a tués. En disant : « Quand tu as lancé, ce n’est pas toi qui as lancé, mais Allah qui a lancé. » (Al-Anfal/17), Il a déclaré qu’en réalité, le véritable acteur est Lui-même. Un homme de service et de cause ne s’attribue pas le mérite de son succès dans le service, croyant que le pouvoir et la force ne viennent que d’Allah.

« Tout ce qui t’arrive de bien vient d’Allah. Tout ce qui t’arrive de mal vient de toi-même. (Ô Muhammad !) Nous t’avons envoyé comme messager aux gens. Allah suffit comme témoin. (Nisa/79)

Il n'est pas gâté par le succès. Il ne blâme pas les autres pour les manquements dans son service, mais cherche d'abord la faute et le blâme en lui-même. Car dans le verset : « Ne soyez pas gâtés ! » Sache qu'Allah n'aime pas les corrompus. » (Al-Qasas/76) est-il dit.

Pourquoi est-il important d'être un modèle ?

Un militaire doit être exemplaire dans ses actions et son comportement. Conscient que le service doit être rendu ensemble et dans l'intégrité, il/elle soutient sa cause à chaque étape de la prestation en possédant les qualifications précisées dans d'autres articles et il/elle donne personnellement l'exemple.

Quel est le rôle du maintien de l'enthousiasme dans le ministère ?

Maintient toujours son enthousiasme pour la cause et le service. Il ne se bloque pas ni ne se décourage face aux difficultés. En même temps, il encourage les gens qui l'entourent, vit l'importance et l'enthousiasme de la cause en étant un exemple et reflète son enthousiasme à ceux qui l'entourent.

Quelle est l'importance de la patience, de la persévérance et de la persévérance ?

Agissant avec patience et persévérance, il/elle persévère en ligne avec les objectifs déterminés et fixe un nouvel objectif suite au succès. Fait preuve de résilience face aux difficultés.

« Ô vous qui croyez ! Soyez patient, persévérant, préparé et vigilant. Craignez Allah afin que vous réussissiez. » (Aal-i Imran/200) « Soyez patients. Certes, la promesse d'Allah est vraie. « Ne laissez pas ceux qui n'ont pas une foi ferme vous rendre paresseux (et anxieux). » (Ar-Rum/60)

Pourquoi est-il nécessaire de servir correctement et d'avoir de la compréhension ?

Il essaie de réussir dans sa cause en accomplissant le service de la meilleure façon possible. En effet, Dieu Tout-Puissant dit :

« ...Nous ne gâchons jamais les actions de ceux qui font de leur mieux. » (Kahf/30) Il a dit. Notre Prophète (saw) a également dit : « Allah Tout-Puissant aime celui qui fait son travail de la meilleure et de

la plus saine manière. » (Deylami) a déclaré.

L'homme en cause est pleinement conscient. Il a atteint la conscience de défendre sa cause avec une conscience absolue. « Des preuves vous sont venues de la part de votre Seigneur, vous montrant la vérité. Ainsi, quiconque ouvre les yeux et réalise la vérité, c'est pour son bien ; et quiconque devient aveugle, c'est pour son propre détriment. » (An'am : 104)

Comment pouvons-nous utiliser le temps efficacement ?

Une personne de service agit de manière planifiée. Il/elle crée ses plans en pensant à l'avenir et aux prochaines étapes du travail. Leurs choix sont conscients et planifiés. Un musulman ne devrait pas avoir de temps libre.

Malheureusement, l'une des bénédictions que les gens gaspillent le plus est le temps. Parce que nous obtenons des choses facilement sans rien leur donner en retour, nous les gaspillons facilement et ne parvenons souvent pas à leur rendre justice. Cependant, il n'y a pas de bénédiction plus importante que le temps. Il faut apprécier chaque instant et chaque minute qui passe et agir en conséquence. Parce que le temps qui est passé est passé. Il lui est impossible de revenir à nouveau. Cependant, le temps que nous passons sur le chemin de la cause d'Allah est considéré comme étant récupéré. Voilà comment vous devez le savoir. Un musulman n'a pas et ne devrait pas avoir de temps libre. Le temps qui est considéré comme vide est en réalité du temps perdu et gâché. Cependant, si nous pouvions transmettre le nom, la gloire et les commandements d'Allah aux coins les plus reculés du monde pendant cette période, il est impossible d'imaginer quel grand devoir nous aurions accompli. Si chaque musulman explique les vérités islamiques à ceux qui ne connaissent pas l'Islam, toute l'humanité sera consciente de ces vérités.

Une personne de service connaît les besoins du temps. Détermine les propositions de solutions en tenant compte des besoins du moment. En d'autres termes, ils créent leurs plans en déterminant leurs besoins en fonction de leurs priorités.

Comment faut-il procéder à la consultation et à la confiance ?

Un homme de service consulte, prend des décisions et des plans par la consultation et les exécute. N'adopte pas la méthode des essais et erreurs. Il trouve des gens compétents qui comprennent le métier. Concernant la consultation, Hz. Il ne faut pas oublier l'exemple d'Omar (RA). Il ne prenait pas immédiatement de décisions sur des questions pour lesquelles il ne pouvait trouver aucune règle dans le Coran et la Sunna. Il tenait de longues consultations avec les honorables compagnons. Il semblerait que

ces consultations duraient parfois des semaines. Au final, ils parvenaient généralement à une décision unanime. Hazrat. Afin d'assurer une consultation saine, Omar (RA) n'a même pas permis à de nombreux Compagnons de s'installer en dehors de Médine. En même temps, un homme de cause commence tout avec détermination et place ensuite sa confiance en Allah le Tout-Puissant. Il s'y réfugie et s'appuie sur elle.

« Nous n'avons envoyé comme prophètes avant toi que des hommes à qui Nous avons fait des révélations. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui ont la connaissance. (Ali Imran/159)

« Par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Si vous étiez grossier et dur, ils se disperseraient autour de vous. Maintenant tu leur pardonnes. Demandez pardon à Allah pour eux. Consultez-les sur des questions commerciales. Une fois que vous avez pris une décision et que vous l'avez prise, placez votre confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en Lui. » (An-Nahl : 43)

Qu'est-ce que la charité ?

Un homme de service cherche le bien dans chacune de ses actions. Il a une attitude qui recommande la bonté et la charité et commande la beauté. « Allez, courez toujours et rivalisez pour de bonnes choses ! Où que vous soyez, Allah vous rassemblera tous. Certes, Allah est Omnipotent. (Baqarah/148)

Quelle est l'importance d'être sérieux, digne et responsable ?

Il est conscient de la gravité de la situation. La clarté de son attitude et de ses pensées se reflète dans ses actions et ses comportements. Il est responsable. Il agit en toute conscience de ses responsabilités et évite tout comportement suspect ou action qui porterait préjudice à sa juste cause. « Les serveurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec dignité et humilité. Quand les ignorants les critiquent, ils disent : « Paix ! » Ils disent (que cela passera). » (Furqan/63)

Comment devrait être la conscience de la servitude ?

Les gens de service ont une conscience de servitude. Ils atteignent le secret de la servitude et du service. Le plus grand plaisir pour eux est de servir Allah et Ses serviteurs. « Voici votre Seigneur, Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Il est le créateur de tout. Alors adorez-le. Il est le gardien de tout (celui qui gère et surveille tout). » (An'am/102)

À quoi devrait ressembler une évaluation objective ?

Un homme d'action n'agit pas avec suspicion. Il/elle examine et évalue ses sensations. Agit de la manière la plus objective possible. En même temps, il ne néglige pas de filtrer ses actions à travers le Coran et la Sunnah.

Est-il nécessaire d'exiger de l'aide et de l'assistance ?

L'homme de cause demande l'aide d'Allah Tout-Puissant pour atteindre son objectif. Il demande que le résultat soit bénéfique. Il demande de l'aide à son fidèle locataire. Il est toujours en état de dhikr et de prière. Il se rapproche des justes qui prient pour les musulmans, dont les prières sont acceptées et exaucées, et reçoit leurs prières.

Qu'est-ce que la Fraternité ?

Elle établit la fraternité dans le sens le plus parfait parmi ceux qui participent aux services islamiques. La fraternité signifie l'amour des Compagnons les uns pour les autres. Il respecte les principes d'amour mutuel, de tolérance, de confiance et de coopération.

« Allah Tout-Puissant dit : J'aime ceux qui s'aiment, se recherchent, se rendent visite, s'honorent et se rassemblent pour se rassembler. » (Ahmad, Hakim)

Existe-t-il une anxiété à l'idée d'être le leader du service ?

Un homme d'action n'a ni souci ni anxiété d'être le leader ou d'être à l'avant-garde. Ce qui est important, c'est le service à Allah (SWT). À ses yeux, la première et la dernière rangée ne sont pas différentes. En revanche, il n'accorde pas d'importance aux titres utilisés dans les compliments et les discours en public.

Pourquoi la compassion est-elle nécessaire dans le service ?

Bonté et compassion; C'est devenu la nature de l'homme de service et de cause. « (Moïse) dit : « Ô mon Seigneur ! Pardonne-moi, ainsi qu'à mon frère. Admets-nous à ta miséricorde. « Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux », dit-il. '(Araf/151)

Quelle est l'importance de la gratitude, de l'obéissance et de l'honnêteté dans le ministère ?

Après avoir obtenu le privilège de servir sa juste cause, le croyant remercie Dieu de lui avoir donné le moyen d'y parvenir.

Il agit conformément aux ordres d'Allah Tout-Puissant et du Messager d'Allah (SAW). Il veille avec une extrême prudence à ce que les actions qu'il entreprend ne contredisent pas ces ordres et recommandations.

Il tient parole, tient ses promesses, est généreux, courageux, honnête, fiable et a une forte personnalité. En bref, sa devise est d'adopter la morale du Prophète.

Pourquoi est-il nécessaire d'avoir des connaissances ?

Pour être une personne de service, il faut être une personne de connaissance. De même que l'ignorant n'est d'aucune utilité pour lui-même, on craint qu'il ne soit pas utile aux autres mais qu'il leur fasse du mal. C'est pour cette raison qu'un croyant qui se consacre au service doit absolument accroître ses connaissances et travailler dans cette direction. C'est pour cette raison que de nombreux érudits musulmans ont consacré leur vie à la recherche du savoir.

S'efforcer d'acquérir des connaissances, d'apprendre et de lire est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane. En tant que croyants, il nous est obligatoire d'avoir suffisamment de connaissances pour remplir nos devoirs religieux et de faire la distinction entre le licite et l'interdit, le bien et le mal. Le premier commandement d'Allah Tout-Puissant dans le Saint Coran était « Lis ». Le verset « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé » (Al-Alaq/1) souligne l'importance de la lecture et de l'apprentissage. En fait, notre Prophète (saw) a dit : « La recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. » (Ibn Majah)

Notre Prophète (saw) dit dans un hadith : « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. » Dieu s'est donné pour objectif de se faire connaître à nous. Il nous le conseille également. De plus, le but de notre création est énoncé dans le verset suivant : « J'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils M'adorent. » (Adh-Dhariyat/56).

Pourquoi est-il important que les personnes au service soient bien informées ?

Toutes les sciences devraient avoir pour but de connaître notre Seigneur. Allah Tout-Puissant, avec Son nom Alim, est omniscient et omnipotent. Allah Tout-Puissant, le propriétaire de la connaissance, veut que nous Le connaissions comme le propriétaire de la connaissance. L'importance de la connaissance est soulignée dans le Saint Coran, et dans de nombreux endroits, la supériorité de ceux qui ont la connaissance est soulignée, ainsi que l'expression « ceux à qui la connaissance a été donnée ». Dans un hadith sacré, l'encre des savants est comparée au sang des martyrs, et il est dit que l'encre des savants sera plus lourde.

Se connaître soi-même, c'est connaître son âme. L'expression « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur » a été évaluée par de nombreux soufis. Dans un verset du Coran, il est dit : « Pourquoi ne se prosternent-ils pas devant Allah, qui révèle ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez ? » (Sourate An-Naml : 25)) En d'autres termes, l'attribut d'Allah d'être Omniscient est indiqué en disant qu'Allah connaît les choses qui sont révélées à Ses serviteurs et les choses qu'Il ne connaît pas sont en Lui, c'est-à-dire qu'Il connaît toutes les choses cachées.

À ce stade, Allah continue de révéler au serviteur, à chaque instant, les choses qu'il cache en lui-même et dont lui-même n'est pas conscient, avec le titre de Ya Habir (JJ). Les soufis ont discuté de cette question ; En comparant cela à la situation d'une personne qui va chez le médecin pour sa maladie ; Ils comparent cela au fait que la personne concernée ne sait pas quelle est sa maladie ou ce qui se cache dans son corps, mais que c'est le médecin qui le lui révèle.

De cette façon, Allah Tout-Puissant a caché beaucoup de choses dans les âmes de Ses créatures. C'est un peu comme si un patient allait chez le médecin et que celui-ci l'informait de sa maladie. Par conséquent, Allah (SWT) est Omniscient. C'est une personne bien informée. Par conséquent, connaître le propriétaire de la connaissance n'est possible qu'en apprenant la connaissance.

Que signifie vraiment connaître Allah (SWT) ?

Le but de la connaissance est : C'est toute science qui profite à l'individu dans sa vie présente et dans l'au-delà et qui est également bénéfique aux autres. En particulier, c'est la connaissance qui relie l'homme au Créateur de l'univers, à la vie et aux lois immuables des choses. Le but de la connaissance est : C'est la connaissance que l'homme a de lui-même (de son âme) et de son Seigneur. Parce que la seule source et autorité pour toutes les connaissances que l'homme apprend et découvre est Allah Tout-Puissant. Il est évident que le but ultime de la connaissance est de connaître Allah. Voici ceux qui craignent vraiment Allah Tout-Puissant ; Ceux qui ont ce but, cette conscience et cette connaissance

sont les véritables amis savants d'Allah.

Quelle est l'importance de la connaissance pour différencier la vérité du mensonge ?

Notre religion a protégé la dignité et l'honneur du savant et lui a donné le statut nécessaire. La règle du Coran sur les gens de science est énoncée très clairement dans les versets : « ... Les plus redoutables des serviteurs d'Allah sont les savants. » (Fatir/28) et « Si vous ne savez pas, interrogez alors les gens de science. » (Nahl/43).

Jusqu'à présent, nous avons compris qu'avoir des connaissances est une grande nécessité, voire un impératif. À ce stade, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour acquérir des connaissances.

Comme nous l'avons souligné, la Vérité sera connue tant que l'on acquerra la connaissance, et ainsi, la distinction entre la Vérité et le Mensonge sera faite. Ainsi, un croyant qui connaît la distinction entre le licite et l'illicite comprendra la supériorité de la foi et verra la laideur de l'incrédulité.

Quelle est la nécessité de la connaissance ? Comment devrions-nous prendre conscience de ce problème ?

C'est également une sunnah et un acte d'adoration que de rechercher la connaissance afin d'enseigner aux autres ce dont ils ont besoin. Cependant, les connaissances acquises dans le but de se vanter auprès des autres ou de se montrer supérieur entraîneront des déceptions et des maladies spirituelles, nuisant ainsi à la personne au lieu de lui être bénéfiques. L'apprentissage des sciences est une grande nécessité tant pour l'individu que pour la société. L'apprentissage des connaissances dans la mesure où cela est nécessaire est une obligation pour tous les individus dans une société islamique. Cependant, étant donné que certaines sciences sont nécessaires à chaque individu, l'apprentissage de cette partie est un fard al-ayn. Tout le monde a besoin d'apprendre, de savoir et de mettre en pratique.

Une autre partie des sciences est également une nécessité pour la vie en société, donc les apprendre est également une fard kifayah. Comme en médecine, en guerre et dans les sciences techniques. Cette obligation est remplie grâce aux efforts d'une certaine partie de la société. D'autre part; Il est très important pour chaque professionnel de connaître les questions religieuses liées à cette profession. Ceux qui sont engagés dans le commerce devraient en particulier donner la priorité à l'apprentissage des aspects halal et haram du commerce. Les femmes musulmanes devraient essayer d'apprendre certaines questions religieuses telles que les ablutions, la prière et le jeûne par l'intermédiaire de leur mari ou de leurs proches.

Tout d'abord, la science ne signifie pas un amas d'informations sèches. Faire la distinction entre le halal et le haram, la croyance et la mécréance, devenir conscient dans cette direction signifie être conscient du fait que tout dans l'univers est venu à l'existence grâce à la connaissance et au pouvoir d'Allah Tout-Puissant.

Comment les anges donnent-ils des ailes à ceux qui apprennent la connaissance ?

Abu Darda (RA) rapporte : « J'ai entendu le Messager d'Allah (SAW) dire : « Quiconque entreprend la recherche du savoir, Allah lui facilitera le chemin du Paradis. » Les anges déploient leurs ailes sur celui qui apprend la connaissance pour montrer leur satisfaction de son travail. Tous les êtres vivants sur terre, y compris ceux du ciel et les poissons de l'eau, demandent pardon pour celui qui acquiert la connaissance. La supériorité d'un savant sur un adorateur est comme la supériorité de la lune sur les autres étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent aucun héritage, ni dinars ni dirhams. Les prophètes ne laissent en héritage que la connaissance. Quiconque acquiert la connaissance a acquis une grande part. » (Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Beyhaki, Ibn Hibban)

Quel était l'héritage de notre Prophète (PSL) ?

Dans une narration ; Hazrat. Après la mort du Prophète, Abu Dharr (RA) se promenait un jour dans les marchés de Médine. Il a vu des gens dans un état de chaos. La vie mondaine les avait tenus pleinement occupés, l'agitation de la vie les avait dominés et avait pris leur esprit et leurs émotions captifs. Abu Dharr (RA) s'inquiétait du fait que la vie mondaine occupait autant les musulmans. Il s'adressa au peuple :

Personnes! Or, pendant que l'héritage de Mahomet est distribué dans la mosquée, que faites-vous, si absorbés par les richesses et le commerce ? A ces mots, les gens coururent immédiatement à la mosquée. Cependant, ils ne pouvaient rien voir dans la mosquée, à part des gens qui se prosternaient et s'inclinaient, qui adoraient, des savants qui enseignaient des connaissances, des étudiants qui apprenaient des connaissances, des juristes qui enseignaient la jurisprudence et des étudiants qui apprenaient la jurisprudence. Ils rebroussèrent chemin aussi vite qu'ils étaient venus, en grognant. À Abou Dharr (RA) :

Ils dirent : « Nous n'avons rien vu de ce que vous avez dit à la mosquée. »

Abu Dharr (RA) répondit : C'est l'héritage de Mahomet.

Quelles sont les méthodes et suggestions pratiques pour acquérir des connaissances ?

Tout d'abord, il faut LIRE pour savoir. Dans notre religion, la lecture est l'une des activités les plus importantes du musulman. Notre but de création est de travailler sur la connaissance et l'équipement

pour ce monde et l'au-delà, d'assister à des réunions scientifiques, de discuter avec ceux qui savent, d'obtenir des informations de sources fiables, de transférer et d'appliquer les connaissances acquises à la vie, de déterminer les sources à lire, effectuer la lecture selon un certain plan, contempler les connaissances acquises. Trouver les équivalents de ces connaissances dans nos vies et comparer la situation actuelle avec ce qui devrait être, mettre en œuvre ces objectifs dans un certain planifier, évaluer les connaissances acquises en prenant comme base le Coran et les hadiths et les appliquer sont quelques-uns des principes de base importants qu'il ne faut pas oublier sur le chemin de l'apprentissage des connaissances.

Qu'Allah nous place parmi ceux qui lisent, qui comprennent le but de la création et qui mettent la connaissance en pratique sans la porter comme un fardeau. (Amine)

Pourquoi notre Prophète aimait-il sa Oumma ?

« Ô peuple, un messenger d'entre vous est venu à vous, qui trouve votre souffrance très dure. Il vous aime beaucoup, et il est très compatissant et miséricordieux envers les croyants. » (At-Tawbah/128-129) Le verset en question montre l'affection de notre Prophète (SAW) envers nous, comment il s'inquiétait pour nous, comment il ne pouvait pas supporter nos ennuis, combien ils étaient très durs pour lui, exprime sa compassion et sa miséricorde envers les croyants d'une manière frappante. Il est impossible de rencontrer un tel niveau de compassion et de miséricorde dans l'histoire de l'humanité. Son immense miséricorde a atteint de telles dimensions qu'il s'est efforcé de guider même ceux qui ne croient pas. Allah Tout-Puissant a dit dans le Coran : « Vous serez presque détruits parce qu'ils ne croient pas à cette parole (le Coran) » (Kahf/6 ; Ash-Shu'ara/3)

Notre Prophète (PSL) a essayé d'expliquer la croyance au monothéisme aux gens d'une société qui adorait des idoles. Il a mis en garde contre la foi, source de paix et de salut, et a essayé de protéger les gens de tomber dans le feu, l'incrédulité et l'enfer. Pour cette raison, il a enduré de nombreuses épreuves, souffrances et difficultés dans sa vie pour nous sauver du feu de ce monde et de l'au-delà. Dans l'un de ses hadiths : « L'exemple de moi et de toi est comme celui d'un homme qui a allumé un feu ; immédiatement, les mites et les papillons commencent à tomber dans le feu. Il les chasse. Je tiens ta jupe pour te protéger du feu, mais tu t'échappes de mon bras. main." Il a commandé. (Bukhari, Muslim) Malgré toutes les difficultés, il n'a pas levé la main pour maudire. Car Il (que la paix soit sur lui) a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, non pour maudire. (Musulman, Boukhari)

Le Messager d'Allah, qui a averti sa Oummah, au-delà de la compassion d'un père, de ne pas emprunter un chemin qui mènerait au tourment de l'Enfer, a toujours insisté sur le fait que nous devrions atteindre la bonté et la beauté. En fait, le Prophète de la Compassion (PSL) a exprimé son affection pour sa communauté comme suit : « Sans aucun doute, je suis pour vous comme un père pour ses enfants. » (Abou Dawud, Bayhaqi)

Sa dévotion ne couvrait pas seulement les gens de son temps, mais aussi toute sa communauté jusqu'au Jour du Jugement. Cette dévotion l'amenait à prier son Seigneur pour sa communauté chaque soir jusqu'au matin. Un jour, notre Prophète leva les mains et dit : « Ô Allah, protège ma communauté et aie pitié d'elle ! » Alors qu'il priait et pleurait, Allah Tout-Puissant (CC) ordonna à Gabriel : « Ô Gabriel ! En vérité, ton Seigneur sait toute chose. Mais vas-y et demande à Mahomet pourquoi il pleure. Lorsque Gabriel est arrivé, le Prophète lui a dit qu'il pleurait pour sa communauté. Gabriel retourna auprès d'Allah (SWT) et lui expliqua la situation. Allah (SWT) a dit : « Ô Gabriel, va voir Muhammad et dis : Nous te satisferons en ce qui concerne ta nation et nous ne te contrarierons jamais. » (Muslim)

Le Messenger d'Allah est plus proche des croyants et a priorité sur eux qu'eux-mêmes. Il a montré aux croyants ce qui est le meilleur pour eux dans ce monde et dans l'au-delà. Dans un hadith ; « Je suis plus proche des croyants que de leur propre vie. » Si vous le souhaitez, lisez ce verset : « Le Messenger d'Allah est plus cher aux croyants que leur propre vie. » (Ahzab/6) Il dit et continua ensuite ses paroles ainsi : « Quiconque laisse derrière lui des biens, ils appartiennent à ses proches. Mais quiconque laisse derrière lui une dette ou quelqu'un dans le besoin, le paiement de sa dette et les soins à ceux qui restent sont à ma charge. (Boukhari, Muslim)

Encore une fois, sur le champ de bataille, quand sa dent fut cassée et qu'un morceau de son casque resta coincé dans son visage et que le sang qui coulait de son visage était sur le point de tomber au sol, il leva immédiatement les mains et pria : « Ô Allah, guide-nous mon peuple, car ils ne me connaissent pas" (Boukhari, Muslim), évitant ainsi un éventuel désastre qui s'abattrait sur les mécréants. Notre Prophète (saw), qui a pensé à sa communauté même pendant le Miraj et est revenu, guidera également sa communauté au paradis et dans l'observation de la beauté de Dieu Tout-Puissant.

S'adressant à ses compagnons, le Prophète (saw) les informa qu'il était obligatoire pour ceux qui en avaient les moyens d'accomplir le Hajj et leur demanda d'accomplir leur devoir. L'un des présents a demandé : « Allons-nous accomplir le Hajj chaque année ? Le Messenger d'Allah (saw) demanda et resta silencieux. Ensuite, la personne qui pose la question répète sa question trois fois. Finalement, le Prophète (saw) dit : « Si j'avais dit oui, vous auriez été obligé d'accomplir le Hajj chaque année et vous n'auriez pas pu le faire. » En disant cela, il ne voulait pas qu'une sentence que sa communauté ne serait pas en mesure d'appliquer devienne obligatoire. (Musulman)

« Si je ne craignais pas de causer des difficultés à ma communauté, je leur ordonnerais d'utiliser le miswak au début de chaque prière. » ils avaient commandé. (Bukhari, Muslim) Cet exemple et bien d'autres similaires ont été causés par notre Prophète (PSL) choisissant la voie facile pour sa communauté afin qu'aucune difficulté ne lui arrive.

Dans un autre hadith : « Un ange est venu de mon Seigneur et m'a demandé de choisir entre placer la moitié de ma oumma au Paradis ou intercéder. J'ai choisi l'intercession. Parce que l'intercession est plus générale et suffisante. Pensez-vous que cette intercession est destinée aux gens pieux de ma communauté ? Non! C'est pour ceux de ma communauté qui ont commis des erreurs et des péchés et qui sont contaminés par les péchés. (Ibn Majah, Ahmad b. Hanbel) Chaque prophète a fait une prière pour qu'Allah Tout-Puissant ne rejette pas pendant qu'il était dans ce monde et a utilisé ce droit. Notre

Prophète bien-aimé (PSL) a gardé sa prière qui ne serait pas rejetée pour l'au-delà afin d'intercéder pour sa communauté le Jour du Jugement, montrant ainsi combien il aimait sa communauté.

Le Jour du Jugement, alors que le soleil se rapproche, l'humanité, trempée de sueur, cherchera quelqu'un pour intercéder, en premier lieu le père de l'humanité, Hz. Elle courra vers Adam. Hazrat. Adam a dit qu'il n'avait pas une telle caractéristique et a fait croire aux gens que Hz. Il l'enverra à Noé ; Hazrat. Noé, le prophète. À Moïse; Hazrat. Dans le Prophète Moïse, Il l'enverra à Jésus. Hazrat. Jésus a aussi cette caractéristique. Il les enverra à notre Prophète (PSL) en disant qu'ils appartiennent à Muhammad. Car ce jour-là, chacun sera préoccupé par ses propres problèmes, et même les prophètes, qui sont les plus grandes nations, diront : « Leurs egos sont des egos », et qu'ils n'ont aucune autorité pour intercéder pour toute l'humanité. (Bukhari, Tirmidhi) L'humanité, essayant d'échapper à l'environnement glorieux du lieu du jugement, viendra à la porte de notre Prophète (SAW) et demandera son intercession. Le Messenger d'Allah ira sous le Trône et se prosternera devant le Seigneur Tout-Puissant, glorifiera son Seigneur avec les prières inspirées par Lui, et commencera à invoquer et à demander l'accomplissement de l'autorité qui lui a été promise pour intercéder en faveur de tous les gens et être Ils seront sauvés de l'agonie de l'attente dans la terreur au lieu du jugement, quand il sera montré à l'humanité et le jugement sera rendu entre les gens, par l'intercession et la rédemption. la miséricorde d'Allah.

Lorsque le Messenger d'Allah (SAW) apprit qu'une partie de sa communauté irait en enfer, il tomba en prosternation dans le champ du jugement et s'écria : « Ma communauté ! Ma communauté ! » Elle commencera à prier et à lui dire : « Maintenant, lève la tête ! Intercède, ton intercession sera acceptée ! » Il ne lèvera pas la tête tant qu'on ne lui dira pas de le faire. (Bukhari, Muslim, Tirmidhi) Ainsi, ceux qui croient pourront obtenir l'intercession de notre Prophète avec la permission d'Allah (SWT). Quand notre Prophète (saw) fut interrogé sur la personne pour laquelle il intercéderait, il dit : « Mon intercession est pour ceux qui récitent le Kalima Tawhid de tout leur cœur, le confirmant avec leur langue et leur cœur. » Il a déclaré que ceux qui disent sincèrement « La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah » ne seront pas privés d'intercession. (Bukhari, Muslim) N'est-ce pas un grand honneur et une grande supériorité pour les croyants ?

Alors, comment devrions-nous nous comporter lorsque l'affection de notre Prophète (paix sur lui) pour nous atteint ce niveau ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer notre Prophète ? Pourquoi ne pouvons-nous pas le suivre comme nous le devrions ?

Dans un hadith, notre Prophète (PSL) dit : « Vous ne pouvez pas avoir une foi parfaite à moins que vous ne m'aimiez plus que vous-même, vos parents et votre conjoint. » Ainsi, notre moi ne nous quitte pas. Les compagnons aimaient beaucoup notre Prophète et le suivaient dans toutes ses actions et comportements. À ce stade, nous devons nous asseoir et réfléchir à la manière dont nous pouvons devenir un meilleur croyant. En tant que croyant, en échange de toute cette attention, de ces soins et de cette dévotion, il est impératif que nous remplissions nos devoirs en tant que membres d'une

communauté digne de notre Prophète.

Nous devons planifier notre vie à la lumière du Coran et des hadiths conformément à l'islam expliqué par notre Prophète (PSL), et nous devons rechercher et apprendre sur nos défauts et essayer de les éliminer. Nous devrions apprendre les choses que nous ne savons pas auprès des savants et des amis d'Allah. Nous devons nous souvenir de notre Prophète (PSL) avec des prières et de la gratitude pour nous avoir fait faire partie de la Oumma d'un tel Prophète, sans oublier son affection pour nous. Qu'Allah Tout-Puissant fasse preuve de miséricorde et de compassion envers nous tous et nous accorde l'intercession de notre Prophète. (Amine)

Quelle est la relation entre la pureté du cœur, l'évolution morale et la prière ?

Le cœur est une force spéciale chez une personne qui ne peut pas être vue à l'œil nu. En d'autres termes, nous parlons du cœur. Tous les organes de notre corps sont rassemblés sous le commandement du cœur, que nous connaissons sous le nom d'âme. Le cœur lui-même est celui qui croit ou ne croit pas, qui est moral ou immoral.

C'est pourquoi il est essentiel de purifier le cœur et de rendre ensuite cette purification permanente. Pour purifier le cœur, l'ascèse et la lutte sont nécessaires. L'ascétisme signifie ne pas satisfaire les désirs de l'âme. L'âme est encline à ce qui est interdit et mal. Il est donc nécessaire d'éviter les actions haram et makruh ainsi que les comportements inappropriés. Mujahedah signifie faire des choses que l'âme ne veut pas. Notre ego ne veut pas faire ce qui est bien et adorer. Pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de purifier le cœur en augmentant les bonnes actions et l'adoration.

Les péchés obscurcissent le cœur. D'autre part, ne pas accomplir ses obligations et négliger le culte réduit également la résistance des croyants aux péchés. Le culte obligatoire le plus important est la prière. L'obligation de la prière est clairement énoncée dans le Saint Coran. Par conséquent, des approches telles que dénigrer la prière et dire « Regardez mon cœur » sont incomplètes et erronées. Parce que l'état du cœur est déterminé par les bonnes actions, l'adoration et l'accomplissement des obligations. De plus, même lorsque je suis dans le péché, il est faux de dire qu'il suffit de regarder mon cœur et que cela suffit.

Il est dit dans un hadith : « Lorsqu'une personne commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, cette tache sera effacée. S'il ne se repent pas et commet à nouveau le péché, cette tache grandit et couvre tout le cœur, et le cœur devient noir de jais. » (Haraiti) Hadrat Imam-i Rabbani dit : Ne pas faire les ordres d'Allahu ta'ala est parce que le cœur est corrompu. Avoir un cœur corrompu, c'est ne pas croire pleinement en la religion. Le signe de la foi est d'accomplir les commandements de la religion avec amour. Le cœur est le lieu de l'amour. Un cœur sans amour est mort. Dans le cœur, il y a soit l'amour du monde, soit l'amour de Dieu.

Lorsque l'amour du monde est retiré du cœur par le souvenir d'Allah et l'adoration, le cœur devient pur. L'amour de Dieu remplit automatiquement ce cœur pur. Lorsque vous commettez un péché, votre cœur s'assombrit et devient malade, l'amour du monde s'installe et l'amour de Dieu s'en va. Cet état du cœur ressemble à une bouteille. Lorsque vous le remplissez d'eau, de l'air sort. Lorsque vous videz l'eau, l'air

se remplit automatiquement. L'eau ne peut pas pénétrer dans un verre à moins que l'air n'en soit libéré. Une fois que vous y avez mis de l'eau, rien d'autre ne peut y être mis sans retirer l'eau. Le cœur est aussi comme un verre. Pour remplir le cœur de l'amour de Dieu, il est nécessaire de purifier tout le reste. Deux ou plusieurs amours ne peuvent pas exister dans un même cœur. Il est dit dans le Coran : « Allah n'a pas créé deux cœurs chez l'homme. » (Ahzab/4)

Il est dit dans Hadika : Il est mal pour ceux qui commettent des actes haram de dire : « Regarde mon cœur, mon cœur est pur. » C'est se tromper soi-même et tromper les musulmans. Cependant, celui qui se conforme aux commandements et aux interdits de la religion aura un cœur pur. Notre Prophète (PSL) a dit : « Ceux qui continuent à pécher auront leur cœur scellé au fil du temps. Il ne pourra plus faire de bonnes actions, dit-il. (Bezzar) L'amour du cœur pour des choses autres qu'Allah Tout-Puissant l'obscurcit et le rouille. Cette rouille doit être nettoyée. La meilleure des purifications est de suivre la Sunnah. Suivre la Sunnah du Prophète élimine les désirs de l'âme qui assombrissent le cœur.

Notre Prophète (saw) a dit : « Le premier acte d'adoration sur lequel une personne sera interrogée le Jour du Jugement est la prière. Si la prière est correcte, ses autres actions sont acceptées. Si la prière n'est pas correcte, aucune de ses actions ne sera acceptée. (Tabarani) « Les adorations de celui qui ne prie pas ne seront pas acceptées. » (Abu Nuaym) « La prière est le pilier de la religion, quiconque abandonne la prière détruira sa religion.' (Bayhaqi)

Notre Prophète (saw) a dit : « Quiconque accomplit la prière du matin est sous la garantie d'Allah. » (Kutub-i Sitta) Allah (swt) a dit dans le Saint Coran : « ... La prière préserve assurément de l'indécence et du mal. » (Ankabut/45) dit-il.

On peut voir que la prière élève moralement une personne en la gardant loin du mal. Si une personne continue à prier mais ne voit aucun développement moral positif, elle doit savoir qu'elle est responsable de cette situation. En effet, dans la Sourate Maun, Allah (SWT) dit : « ... Malheur à ceux qui prient ! Ceux qui négligent leur prière. » (Maun/4-5) dit-il. Il est entendu que ; Il y a un pouvoir dans la prière qui protège les gens du mal. Ce pouvoir est tel que lorsqu'il n'est pas utilisé correctement, le serviteur ne peut malheureusement pas se protéger contre les péchés.

La prière que notre Prophète (PSL) a décrite comme la lumière de mes yeux est un commandement clair d'Allah Tout-Puissant et doit être exécutée en toutes circonstances et conditions. Le croyant doit s'efforcer d'accomplir correctement ses prières, d'adopter la bonté et la véracité comme devise et d'éviter le mal. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la saleté du cœur diminuera une à une, et ainsi la sagesse et les résultats de la prière pourront être expérimentés. Le Messenger d'Allah (saw) a dit : « Qu'en pensez-vous ? Si l'un d'entre vous se lavait dans une rivière cinq fois par jour, lui resterait-il de la saleté ? » Les Compagnons lui ont demandé : Ils ont dit : « Il ne restera plus rien au nom de la saleté. » Le Messenger d'Allah (saw) a dit : « Les cinq prières quotidiennes sont comme ça. Allah efface les péchés par leur intermédiaire. (Boukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai)

Il existe donc une relation étroite entre la prière et la pureté du cœur. En fait, Allah Tout-Puissant a ordonné ce qui est bénéfique aux gens et a fermé et interdit tous les chemins secondaires qui pourraient égarer les gens du droit chemin. Le plus grand outil pour purifier le cœur est la prière

pratiquée par notre Prophète (PSL). Si une personne accomplit ses prières correctement et correctement, elle sera personnellement témoin des changements de moralité qui accompagnent la prière. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'accomplir la prière correctement et de ne pas la négliger. La prière est une mesure. Une mesure correcte de cette dimension apportera également des résultats précis. Allah Tout-Puissant dit à propos des croyants : « Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière » (Al-Baqarah/3) Le Jour du Jugement, la première chose sur laquelle les gens seront interrogés sera leur prière. Si la prière est accomplie parfaitement, elle sera un moyen pour que d'autres actes soient acceptés avec la prière, si Dieu le veut. (amine)

Pourquoi la prière, pilier de notre religion, est-elle nécessaire ?

L'une des conditions les plus importantes de la religion de l'Islam est l'ascension d'Allah jusqu'à Hz. C'est l'acte de prière qui a été rendu obligatoire cinq fois par jour par le Prophète (PSL) à tous ses serviteurs croyants et qui conduit les gens au salut.

La prière est le pilier de la religion et la plus belle façon de se souvenir d'Allah Tout-Puissant. Allah Tout-Puissant a dit de lui dans un verset : « Certes, Je suis Allah, Seul. Point de divinité à part Moi. Adorez-Moi et accomplissez la Salat pour vous souvenir de Moi. » (Taha/14)

Abu Huraira (RA) rapporte : « J'ai entendu le Prophète (PSL) dire : « Si une rivière coulait devant l'un d'entre vous et qu'il s'y lavait cinq fois par jour, resterait-il de la saleté sur lui ? »

Compagnons; « Cet État ne laisse rien de sa saleté derrière lui ! » Le Prophète (saw) dit encore : Il dit : « Voici l'exemple des cinq prières quotidiennes. Grâce à elles, Allah efface toutes les erreurs. » (Boukhari, Mouslim)

La prière est l'une des différences les plus importantes entre les croyants et les non-croyants. En accomplissant la prière, une personne accomplit le commandement d'Allah le Tout-Puissant et se distingue également de ceux qui ne croient pas et de ceux qui se rebellent contre Allah le Tout-Puissant.

Combien de personnes sont divisées au sujet de la prière ?

1- Ceux qui n'acceptent pas la prière ; Ce sont les incroyants. Allah Tout-Puissant dit dans un verset : « Le mécréant n'a ni cru ni prié. » (Qiyamat : 31)

2- Ceux qui acceptent la prière mais n'en accomplissent pas les exigences ; Allah Tout-Puissant a dit ce qui suit à propos de telles personnes dans un verset du Coran : « Finalement, une génération est venue après eux, qui a abandonné la prière et suivi ses propres passions. C'est pourquoi ils subiront dans

l'avenir le châtement de leur égarement. » (Marie/59)

3-) Ceux qui accomplissent certains commandements et interdictions d'Allah Tout-Puissant et en abandonnent d'autres à cause de leur paresse ; Allah Tout-Puissant dit également à propos de ces personnes : « Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent paresseusement. » (An-Nisa/142) Il dit. Cette situation est un signe d'hypocrisie.

4-) Ceux qui acceptent les prières et accomplissent leurs exigences. Ce sont les croyants. Allah Tout-Puissant a également dit à propos de ces gens : « Certes, les croyants réussissent, ceux qui sont humbles dans leurs prières. » (Al-Mu'minun/1-2)"Ce sont ceux-là qui hériteront ; (Oui) ceux qui hériteront des Firdevs y demeureront éternellement." (Le croyant/10-11)

En regardant tout cela, une personne peut déterminer à quel groupe elle appartient. La prière est la première action sur laquelle une personne sera interrogée le Jour du Jugement. Si une personne rend compte de ses prières, ses autres questions seront également faciles.

En fait, Hz. Le Prophète (saw) a dit dans un hadith : « Quand Allah Tout-Puissant créa le jardin d'Eden, Il créa des bénédictions et des beautés qu'aucun œil n'a vues, qu'aucune oreille n'a entendues et auxquelles aucun cœur humain n'a pensé, et Il lui ordonna : « Parle. » Il dit trois fois : « Certes, ceux qui sont dans le jardin d'Eden sont des êtres célestes. » « Ceux qui accomplissent leurs prières avec humilité seront sauvés. » "il a dit" (juge)

Allah Tout-Puissant accorde trois bénédictions à celui qui prie :

1-) La miséricorde tombe sur lui du ciel.

2-) Des anges l'entourent depuis la pointe de ses pieds jusqu'au ciel.

3-) Un ange crie continuellement ainsi : « Si celui qui prie connaît bien la personne à qui il prie, il n'abandonnera jamais la prière. » La prière est un acte d'adoration rendu obligatoire pour tous les croyants.

En fait, Allah Tout-Puissant a déclaré dans un verset : « La prière est certainement une obligation pour les croyants à des heures précises. » (Nisa/103)

Hazrat. Le Prophète (saw) a dit dans un hadith : « Lorsqu'un serviteur se lève pour prier, ses péchés sont placés sur sa tête et ses épaules. Lorsqu'il s'incline et se prosterne, ces péchés sont effacés. » (Bayhaqi, Tabarani)

C'est pour cette raison qu'une personne doit être très prudente dans ses prières. Car, comme nous l'avons dit, la première action sur laquelle une personne sera interrogée au Jour du Jugement est la

prière. S'il peut facilement se débarrasser de ce questionnement, alors être interrogé sur ses autres actes sera également facile. Mais s'il ne peut pas rendre compte de ses prières, ses autres questions seront également très difficiles.

Une personne qui ne prie pas dans ce monde n'utilise pas son esprit ou n'est pas très courageuse. Car Allah Tout-Puissant punira sévèrement ceux qui ne prient pas. En fait, Il déclare dans un verset : « Les gens du Paradis demanderont aux pécheurs : « Qu'est-ce qui vous a amenés dans l'enfer ardent ? Ils diront : « Nous n'étions pas de ceux qui priaient. » (Muddaththir/40-41-42-43)

Pour ceux qui n'ont pas prié dans le monde, quand viendra le Jour du Jugement, un morceau de cheveux transformé en charbon sera placé sur le feu de l'Enfer et Allah le Tout-Puissant dira : « Ô Mon serviteur ! Accomplis les prières. que tu as manqué dans le monde sur cette feuille de cheveux.

"Si une personne aime son âme, même un peu, elle devrait prier sur ces tapis moelleux au lieu de prier sur cette plaque de métal chaude. Ne pas prier une prière pour laquelle nous pouvons consacrer cinq minutes et la laisser prier sur une plaque de métal chaude est une grande insulte et une grande injustice pour nos âmes.

Hazrat. Le Prophète (saw) a dit dans un de ses hadiths : « Quiconque continue à prier, sa prière sera pour lui une lumière, une preuve et un salut au Jour du Jugement. Quiconque abandonne la prière restera sans lumière et sans preuve et ne sera pas sauvé. Le Jour du Jugement, Coran « sera avec Pharaon, Haman et Ubayy bin Khalaf. » (Ahmad ben Hanbal)

Il est rapporté que quiconque n'accomplit pas sa prière, Allah le Tout-Puissant le punira de quinze choses : cinq d'entre elles dans ce monde, trois au moment de la mort, trois dans la tombe et trois à sa sortie de la tombe.

Sur Terre, ils étaient cinq ;

- 1-Des bénédictions sont retirées de votre vie.
- 2-La face des justes est effacée de leurs visages.
- 3-Peu importe combien de bonnes actions il fait, il ne peut pas gagner de récompense.
- 4-Ses prières ne montent pas jusqu'aux cieux.
- 5-Ill n'a aucune part aux prières des justes.

Au moment de la mort, il y en a trois ;

- 1-Ill meurt dans la misère.

2-Il meurt de faim.

3-Même s'il buvait toutes les mers du monde, il mourrait de soif.

Dans la tombe, il y en a trois ;

1-La tombe se rétrécit autour de lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent.

2-Le tombeau sera rempli de feu et ils brûleront dans les braises jour et nuit.

3- Un serpent nommé Shuceal Akra, dont les yeux sont faits de feu, dont les ongles sont faits de fer et dont chacun des ongles mesure une journée de longueur, le hante. Sa voix est comme le tonnerre. Il dit : « Mon Seigneur m'a ordonné : À cause de votre négligence de la prière de l'aube, du début de la matinée jusqu'à midi ; à cause de votre négligence de la prière de midi, de l'après-midi jusqu'à l'après-midi ; à cause de votre négligence de la prière de l'après-midi, depuis l'après-midi jusqu'au soir, à cause de ton abandon de la prière du soir, depuis le soir jusqu'à la prière de la nuit. Et à cause de ton abandon, je te tourmenterai depuis la tombée de la nuit jusqu'au matin. " Et à chaque coup, il s'enfonce de soixante-dix coudées (une unité) de longueur) dans le sol. Ce tourment continuera jusqu'au Jour du Jugement.

En sortant de la tombe, il y en a trois ;

1-Son récit sera sévère.

2-Allah le Tout-Puissant se met en colère contre lui.

3-Il sera jeté dans le feu de l'enfer. (Celui qui a rapporté le hadith a oublié le quinzième châtiment.)

C'est la situation de ceux qui ne prient pas. En plus du mal que s'infligent à eux-mêmes les personnes qui ne prient pas ; « Le mal affectera jusqu'à soixante-dix membres de sa famille et ses voisins.

« Le Jour du Jugement, certains viendront saisir par le col la personne qui n'a pas prié et diront : « Tu as perdu notre droit dans le monde. Ils disent : « Donne-nous ce qui nous est dû. » Ceux-là sont les justes depuis Adam (AS) jusqu'au Jour du Jugement.

Alors pourquoi veulent-ils leurs droits ? Car lorsqu'une personne qui prie s'assoit en tashahhud pendant la prière ; Il est écrit : « Que la paix soit sur nous et sur les justes serviteurs d'Allah. » La récompense de cette prière atteint les âmes de tous les justes depuis Adam (AS) jusqu'au Jour du Jugement.

Lorsqu'une personne n'accomplit pas la prière, elle prive les gens pieux de cette récompense. C'est pourquoi, au Jour du Jugement, ces justes saisiront par le col celui qui n'a pas prié et diront : « Donne-nous ce qui nous est dû. »

Même si une personne vient en présence d'Allah Tout-Puissant sans priver personne de ses droits, ce seul droit est suffisant pour qu'elle aille en enfer.

En conclusion, si une personne aime son âme même un peu, elle doit être très prudente dans ses prières. Parce que la prière est un grand salut pour l'homme. Par conséquent, une personne devrait considérer le temps qu'elle passe en prière comme le moment le plus heureux et le plus joyeux de sa vie. Les heures consacrées à la prière sont une préparation à notre vie après la mort, qui ne finira jamais. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui continuent à accomplir la prière avec diligence, car ils auront une grande récompense.

Parce que la prière rapproche une personne d'Allah Tout-Puissant et détruit également Satan. Pour cette raison, Hz. Le Prophète (saw) a dit dans un hadith : « La prière noircit le visage de Satan. » (Deylami)

Quiconque accomplit sa prière à son heure, Allah le Tout-Puissant le récompensera avec neuf choses : Hz. Osman (RA) a dit : « Quiconque accomplit sa prière à temps, Allah le Tout-Puissant le récompensera de neuf choses :

1-Allah Tout-Puissant aime cette personne et devient son ami. « Alors, quand une personne aime quelqu'un, veut-elle que cette personne soit blessée et tourmentée ? Il ne le veut pas. Il veut toujours ce qui est bénéfique pour cette personne. Voici une personne qui prie à l'heure et en paix. Lorsqu'il accomplit ses prières de cette manière, Allah le Tout-Puissant l'aime et devient son ami. L'amour d'Allah le Tout-Puissant n'est pas une chose simple. Il est très précieux pour une personne. Il n'y a rien de plus Rien n'a de plus précieux dans ce monde ou dans l'au-delà que l'amour d'Allah, le Tout-Puissant. Il n'y a rien.

2- Le corps de cette personne est sain et en état d'adorer.

3-Les anges protègent cette personne.

4-Allah Tout-Puissant accorde toujours des bénédictions à la maison de cette personne.

5-Le visage de cette personne sera comme le visage des gens pieux.

6- Allah Tout-Puissant rend le cœur de cette personne doux, compatissant et miséricordieux envers toutes les créatures.

7-Il passe sur le pont Sirat comme un éclair.

8- Allah Tout-Puissant protégera cette personne du feu de l'enfer.

9- Allah Tout-Puissant fera de cette personne un prochain pour ses serviteurs pieux au Jour du Jugement.

Considérant tout cela, nous ne devons pas abandonner une prière aussi précieuse et enrichissante, au

contraire, nous devons la chérir pendant que nous en avons encore l'occasion, et nous devons parler et conseiller nos autres frères croyants qui ne prêtent pas attention à la prière afin qu'ils puissent entrer par cette porte du salut. Toute personne qui a manqué les prières obligatoires doit rattraper les prières manquées jusqu'à ce que son cœur soit satisfait.

Notre jour du jugement dernier approche à chaque instant et à chaque respiration que nous prenons.

Nous devons commencer la prière qui nous est obligatoire le plus tôt possible.

Absolument, absolument ; demandez à ceux qui savent, apprenez dans les livres, lisez comment faire sur Internet ; Mais si vous êtes croyant, assurez-vous de prier, mes amis.

S'il y a des gens qui négligent d'accomplir la prière, ils doivent absolument l'accomplir à temps et ne pas la retarder.

Ceux qui accomplissent régulièrement leurs prières doivent rattraper les prières manquées s'ils ont des dettes de prière impayées.

Pourquoi la prière en congrégation est-elle si précieuse ?

« Certes, la prière est une obligation pour les croyants à des heures précises. » (Nisa/103) Allah Tout-Puissant a déclaré dans ce verset que la prière est une obligation. La prière est un commandement précis et fondamental que tout musulman doit accomplir et pratiquer. Il est évident que cela est vrai. Cela est confirmé par le Coran, la Sunna et l'ijma.

À ce stade, la question la plus importante est l'accomplissement et l'observance de la prière (l'exécuter correctement). A tel point que les Compagnons du Prophète, les Tabi'een, les Salaf-i Salihin, les imams mujtahid, les grands saints d'Allah, les guides parfaits ont accepté la prière comme le premier des commandements concernant la pratique, ils l'ont tous deux accomplie eux-mêmes et ont déclaré qu'elle doit être accomplie pour la Oumma de Mahomet. ils l'ont fait. Les musulmans doivent très bien comprendre et savoir ceci : ils ne peuvent pas être sauvés en abandonnant la prière, en la négligeant ou en la prenant à la légère. En particulier, notre Prophète (paix sur lui) attachait une grande importance à l'accomplissement des prières en congrégation et encourageait fortement cela en toute occasion. Alors que certains savants de l'école de pensée Hanafite affirment que l'accomplissement de la prière en congrégation est une sunnah mouakkadah, d'autres disent que c'est wajib. Des savants tels qu'Ata Ahmed b. Hanbel et Abu Sevr ont déclaré que l'accomplissement de la prière en congrégation est un acte d'adoration obligatoire.

Beaucoup de gens accomplissent leurs prières, mais malheureusement n'accordent pas l'importance voulue à la congrégation. Cependant, il n'est pas permis à celui qui entend l'appel à la prière de quitter la congrégation, car c'est une sunnah extrêmement forte. De plus, notre Prophète (saw) a mentionné

dans de nombreux hadiths le mérite de la prière en congrégation et a donné de nombreux avertissements et avertissements à sa communauté à ce sujet.

Notre Prophète (saw) a dit : « Si trois personnes sont dans un village ou dans le désert et qu'elles ne prient pas ensemble, Satan l'emportera certainement sur elles. Continuez donc à prier ensemble, car le loup mange celui qui est loin. » (Abu Dawud, Nasa'i, Ahmed ibn Hanbel) a dit.

D'après Ibn Mas'ud (RA), le Prophète (SAW) a dit : « Quiconque veut rencontrer Allah en tant que musulman demain doit continuer à accomplir ces prières et courir vers la congrégation partout où l'appel à la prière est lancé. » Ibn Mas'ud a continué ainsi : Il a dit : « Certes, Allah (SWT) a rendu légitime le Sunan Huda (chemin droit) pour votre Prophète. Ces prières sont également tirées du Sunan-i Huda. Si vous vous éloignez de la congrégation et priez dans vos maisons comme ceux qui prient à la maison, vous aurez certainement abandonné la Sunnah de votre Prophète. Si vous abandonnez la Sunnah de votre Prophète, vous vous égarez certainement. Si quelqu'un accomplit ses ablutions correctement et a l'intention de se rendre dans l'une de ces mosquées, Allah Tout-Puissant lui écrira certainement une bonne action pour chaque pas qu'il fera (sur ce chemin), l'élèvera d'un degré et effacera un de ses péchés. (Nous, les musulmans, avons l'habitude d'accomplir ces prières en congrégation.) J'avais l'habitude de nous voir dans un état où seuls ceux dont l'hypocrisie était évidente restaient en dehors de la congrégation, et si un homme ne pouvait pas venir seul à la congrégation, il on les y amènerait soutenus par deux personnes et ils se mettraient en rang. » (Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah)

Dans un autre hadith, notre Prophète (PSL) dit : "La récompense de la prière d'une personne en groupe est vingt-cinq fois plus grande que la récompense de la prière d'une personne dans sa maison ou dans sa rue (magasin). Certes, si l'un d'entre vous accomplit ses ablutions correctement et vient à la mosquée avec la seule personne, Allah Tout-Puissant l'élèvera d'un degré à chaque pas qu'il fera jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Et cela effacera ses péchés. Lorsqu'il entre dans la mosquée, tant qu'il reste debout pour attendre la prière, sa prière est comptée. . Aussi, tant qu'il se tient à l'endroit où il va prier, à condition qu'il ne fasse de mal à personne et qu'il fasse ses ablutions, les anges prient : « Ô notre Allah ! Pardonne-lui et fais-lui miséricorde. » (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah) Dans une autre narration : « Effectuer la prière en congrégation est vingt-sept degrés meilleur que prier seul. » (Bukhari, Muslim) Il est dit.

Puisqu'une personne prie avec l'intention d'obtenir une récompense, elle devrait faire un peu plus d'efforts pour aller à la mosquée et prier avec la congrégation plutôt que de prier à la maison, et ne pas manquer une si grande récompense. Bien que tout le monde préfère gagner « vingt-cinq » fois plus dans les affaires terrestres plutôt qu'« une », lorsqu'il s'agit des gains de l'au-delà, malheureusement, beaucoup restent indifférents à ce grand gain.

D'après ce qui est mentionné dans « Fevâid-i Behiyye », Muhammad b. Samaa'ah rahimehullah dit : « Une fois, je ne pouvais pas me joindre à la congrégation. Comme la récompense de la prière effectuée en congrégation est de vingt-cinq, j'ai effectué cette prière vingt-cinq fois pour compléter le compte. Puis, j'ai vu quelqu'un me dire en mon rêve, « Ô Muhammad b. Paradis! Je l'ai entendu dire : « Tu l'as prié vingt-cinq fois, mais que se passera-t-il si les anges disent Amen ? » Le but des anges disant Amen

est que : « Lorsque l'Imam dit « Amen » après avoir récité la sourate Fatiha, les anges dis aussi Amen. Si la phrase « Amen » de la personne coïncide avec celle des anges, ses péchés passés seront pardonnés. (Boukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i)

Ce que l'on comprend de tout cela, c'est qu'il est absolument impossible d'obtenir la récompense d'une prière accomplie en congrégation en l'accomplissant seul. Les Nobles Compagnons ont dit : « Si vous voulez accomplir la prière obligatoire dans un endroit et que vous ne trouvez personne pour se joindre à la congrégation, engagez quelqu'un même pour de l'argent et accomplissez votre prière en congrégation.

Il est très important d'accomplir immédiatement le commandement d'Allah Tout-Puissant. En particulier; Il y a de nombreuses récompenses pour la récitation du takbir de l'iftitah avec l'imam. Il existe de nombreux hadiths qui menacent ceux qui quittent la communauté. « Il suffit qu'un croyant devienne rebelle et malheureux s'il entend l'appel à la prière du muezzin et ne se rend pas à la congrégation. (Tabarani)

Ibn Abbas (RA) a rapporté que le Messager d'Allah (SAW) a dit : « Quiconque entend l'appel à la prière et ne vient pas en congrégation sans excuse, sa prière ne sera pas acceptée. Les compagnons demandèrent : « Quelle est l'excuse ? » Le Messager d'Allah (saw) a dit : « La peur ou la maladie » (Abu Dawud, Ibn Hibban, Ibn Majah)

Il ne faut pas oublier que pour un musulman conscient, le commandement et le consentement d'Allah Tout-Puissant et de Son Messager sont une raison suffisante pour continuer à prier en congrégation autant que possible. Qu'Allah Tout-Puissant nous accorde la possibilité d'accomplir toutes nos prières à temps et en congrégation jusqu'à notre dernier souffle. (Amine.)

Pourquoi la prière est-elle le miracle d'un croyant ?

Bien sûr, faire l'expérience de la réalisation de l'Un désigné par le nom d'Allah nécessite un processus.

Le début de ce processus est, dans son sens le plus apparent, la PRIÈRE. Dans la prière, chaque rakat est HU, chaque rakat est ALF.

Nous devons ressentir la présence d'Allah, d'abord extérieurement, puis intérieurement, dans chaque inclination et prosternation.

La prosternation est une fermeture et une fin au sens apparent, et une annihilation au sens intérieur.

Ce point est le point de véritable proximité où les rideaux se lèvent sur les dimensions de l'absence de distance, de l'absence d'espace et de l'intemporalité.

Ce point est l'essence de tout.

C'est ici que se fait l'interprétation d'interprétations telles que l'interprétation de Honey.

Ce sont des choses qui se ressentent de l'extérieur vers l'intérieur.

Développons un peu plus le sujet.

Visualisons le mot Allah dans sa forme arabe originale.

Vous verrez que la position debout, l'inclinaison, la prosternation et enfin la position assise finale de la prière seront devant vous, criant vers vous avec des cris sans fin comme pour dire : « Je suis là. »

Vous êtes debout, en paix et présent avec Elf.

Vous êtes en présence avec l'air d'un soldat qui a assumé le rôle de Califat et qui est prêt et en attente.

Vous vivez l'état d'Ilmal Yaqin.

Votre direction est en question.

Après Elf, il y a un vide, et la plupart des gens ont du mal à avancer à partir de là.

Il y a beaucoup d'allers-retours entre les deux sections.

Entre-temps, de nombreuses personnes perdent le contrôle et perdent pied. Oh mon Dieu!

Béni, comme un pont vers le Sirat.

Puis nous avons courbé le dos et nous nous sommes relevés, conscients de notre impuissance.

Nous avons commencé à avancer plus rapidement dans le processus d'absence, à tel point qu'il n'y avait plus de retour en arrière ni de regard en arrière.

Nous sommes passés à un tel niveau de l'âme que quelle transition !

Personne ne peut vous détourner de ce chemin, vous vivez désormais la réalité de la certitude.

Vous vous approchez du champ de tir.

Vous tombez en prosternation et vous réalisez votre absence.

Alors que Dieu se réunit bientôt, celui qui voit et celui qui est vu, celui qui aime et celui qui est aimé, celui qui meurt et celui qui meurt, celui qui adore et celui qui est adoré...

Atteindre le but ensemble, atteindre l'essence, ressentir l'absence de tout autre chose que l'existence de Dieu, atteindre le MIRAC..

Avec l'arrivée à Tahiyat, le dialogue mutuel avec soi-même commence dans la dimension de l'intemporalité.

La glace qui fond dans l'océan a atteint le secret de l'unité, le secret de B est désormais devenu éternel pour Lui avec son langage passé.

Maintenant, Il est le SEUL et UNIQUE, étant venu de l'ANIMAL et allé vers HU.

Comment le Hajj devient-il une fraternité de croyants ?

Le pèlerinage est une forme de culte qui contient de nombreuses sagesses et bienfaits. Il possède une spiritualité insatiable avec une richesse de couleurs et de sons qui rassemble l'ensemble du monde islamique avec toutes ses couleurs et ses langues. Le Hajj est le voyage des différences ensemble, en harmonie et dans la même direction. C'est aussi un départ, un voyage spirituel intérieur. C'est la réunion de différentes couleurs et la création d'une seule voix. « Lebbeyk Allahümme Lebbeyk » « J'ai accepté votre invitation. L'humanité s'est livrée à Dieu en criant : « Te voici, mon Dieu » et elle l'exprime avec le même enthousiasme qu'un seul cœur. Les croyants ont la possibilité de se tourner vers Allah en toute tranquillité d'esprit, loin de tous les soucis et chagrins de la vie quotidienne.

Ils accomplissent leurs devoirs avec leurs biens et avec leur corps. L'accomplissement du devoir du Hajj doit avant tout mettre en avant la fraternité des croyants et être un moyen de faire émerger des qualités humaines oubliées telles que le partage, l'amour et le fait d'être aimé entre croyants. Il est très important que les musulmans s'entraident, se rencontrent, partagent leurs problèmes, s'unissent, établissent des liens solides et une coopération, et même poursuivent leur coopération existante après le retour des pèlerins chez eux.

Le pèlerinage est l'une des occasions les plus importantes pour atteindre la conscience de la Oumma et pour mieux comprendre la nécessité et l'importance de la fraternité des croyants, où l'idée de fraternité et d'unité islamiques est maintenue au premier plan. D'autre part, les pratiques de pèlerinage ne sont pas seulement un acte de culte individuel, mais ont également un aspect spirituel et social qui est d'une grande importance. Il est également possible que les problèmes des pays frères de tout le monde islamique, qui devraient être unis et intègres, soient traités séparément et qu'ils se soutiennent mutuellement, et que ces décisions soient mises en œuvre. Dans un tel environnement, des opportunités peuvent surgir pour que la Oumma islamique de différentes couleurs, langues et races devienne un seul corps et de jeter les bases de toutes sortes de coopération et de solidarité. À ce stade, le sens des versets suivants devient évident : « Invitez les gens au Hajj, afin qu'ils viennent à vous à pied ou par divers moyens de transport depuis des lieux éloignés. Afin qu'ils voient leurs bienfaits mondains et surnaturels et à certains jours, ils peuvent sacrifier les animaux qu'Allah leur a attribués comme nourriture. " Et qu'ils invoquent le nom d'Allah. Mangez-en et nourrissez le pauvre et le nécessiteux. " (Al-Hajj/27,28).

C'est pour cette raison que le Prophète (saw) a dit qu'il ne pouvait pas aller au Hajj la première année où les musulmans avaient la possibilité de le faire, ainsi que l'a dit Hz. Il a nommé Abu Bakr (RA) comme

commandant du Hajj. L'année suivante, il dirigea personnellement le pèlerinage d'adieu. Les califes islamiques arrivés au pouvoir après la mort de notre Prophète (PSL) ont également essayé de poursuivre cette pratique.

Durant le Hajj, la position, le rang et les idéologies perdent leur importance lors du culte. Des millions de musulmans participent à la même cause de manière égale, côte à côte, portant les mêmes vêtements. De puissantes prières faites ensemble coulent comme un flot et sont adressées au Créateur avec désir. Tout comme les buts et objectifs de chacun sont les mêmes, les difficultés et les conditions auxquelles ils sont confrontés sont également similaires. Les prières faites ensemble et les circumambulations effectuées côte à côte devraient toutes être des preuves de fraternité et d'unité islamiques. La visite des lieux saints devient un moyen d'élévation spirituelle, et les croyants purifiés et nettoyés par la repentance expérimentent le goût spirituel du pèlerinage, bras dessus, bras dessous, épaule contre épaule, cœur contre cœur...

La patience, la tolérance, la capacité à affronter les difficultés, à se comporter en harmonie avec de grands groupes, à pouvoir faire les mêmes choses et à se concentrer, contribuent une fois de plus au développement de la conscience d'unité et de la conscience de fraternité des croyants.

Nous avons devant nous le portrait d'un musulman qui ouvre ses mains et prie Allah, qui est purifié de ses péchés et satisfait, dans un endroit comme Arafat, qui est un exemple du Jour du Jugement.

Notre Prophète (saw) a dit : « Le Hajj est Arafat. » (Ibn Majah, Abou Dawud)

D'autre part; Il a expliqué que le Hajj est une expiation des péchés en disant : « Quiconque accomplit le Hajj pour l'amour d'Allah et évite les mauvaises paroles et les mauvais comportements pendant cette période, reviendra (à sa maison) aussi propre et libre de péchés que le jour de sa naissance. " (Boukhari, Mouslim).

Arafat est un lieu de purification absolue, de nettoyage et de délivrance des péchés.

Tous les croyants devraient apprécier une si grande bénédiction et ne jamais hésiter à ce sujet. En revanche, le croyant qui éprouve une excitation intense d'adoration et d'obéissance consistant en des règles concernant la prière, le tawaf, le sa'y, la talbiyah, le dhikr, le waqf, le repentir, le sacrifice et l'ihram a laissé ses désirs mondains derrière lui. Le monde perd son sens et se rétrécit à chaque instant, ce qui reste c'est seulement l'amour et l'unité, la conscience de l'unité s'installant dans les cœurs et les esprits. Il comprend que les différences ne concernent que toi et moi, il y a des opposés mais jamais des opposés. Les gens qui vivent ensemble pendant un certain temps, partageant leur nourriture et leur eau, se souviennent une fois de plus de leur fraternité et réalisent que la supériorité ne réside que dans la piété.

À ce stade, le Hajj présente tellement de bienfaits et de belles qualités pour le croyant qu'il est nécessaire de les expliquer, de les partager et de les évaluer dans tous les milieux. Tous les pays islamiques devraient se joindre à cet appel, le soutenir et l'expliquer. Il y a des milliards de personnes dans le monde dont l'âme est affamée et attend un exutoire. Il est nécessaire de mener des études

sérieuses qui transmettront et feront comprendre à toute l'humanité les aspects spirituels et fraternels du Hajj, la paix et les expansions intérieures et extérieures qu'il apporte, ainsi que l'esprit du Hajj.

Voir, à ce sujet, Malcolm X déclare ce qui suit dans la lettre qu'il a envoyée à ses assistants, à la nouvelle mosquée musulmane (temple), à la presse et à sa femme lorsqu'il a fait le hajj.

« Le Prophète. Ibrahim et le Prophète. Je n'ai jamais rien vu de tel que l'esprit de fraternité inébranlable et authentique que l'on retrouve parmi les gens de toutes les couleurs et de toutes les races dans l'ancienne terre sainte de Mahomet, la terre de tous les prophètes mentionnés dans le Livre sacré. La semaine dernière, j'ai été tellement impressionné par la gentillesse dont m'ont fait preuve les gens de toutes les couleurs que j'en suis resté sans voix... Il y avait des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. Il y avait des gens de toutes les couleurs ; des blondes aux yeux bleus aux noirs africains.....Je n'ai jamais été témoin d'une telle sincérité et d'une telle véritable fraternité entre des personnes de couleurs différentes ; Ils ne se soucient même pas de la couleur de peau de l'autre... Cela fait onze jours que je suis arrivé dans le monde islamique ; Depuis ce jour, nous mangeons dans la même assiette, buvons dans le même verre et dormons dans le même lit (ou le même tapis) avec nos frères musulmans dont les yeux sont d'un bleu éclatant, dont les cheveux sont d'un blond éclatant. , et dont la peau est la plus blanche des blanches - parce que nous adorons le même Dieu. Et encore une fois, dans les paroles, les comportements et les attitudes des musulmans « blancs » ; Je retrouve la même sincérité chez les musulmans noirs africains du Nigeria, du Soudan, du Ghana. Nous sommes tous comme des frères en réalité. Parce que ces gens ont des croyances dirigées vers le même Dieu ; a effacé toutes les images « blanches » dans leur esprit, toutes les images « blanches » dans leur comportement, toutes les images « blanches » dans leurs attitudes...

En général, les vertus importantes du pèlerinage sont mentionnées dans les hadiths, et il est fortement recommandé d'y aller si possible. Cet avertissement mérite également d'être noté. Notre Prophète (PSL) dit :

Il dit : « Celui qui revient d'Arafat et dit : « Je me demande si mes péchés ont été pardonnés ? » est le plus grand pécheur. » Quiconque n'accomplit pas le Hajj à moins d'en être empêché par une nécessité évidente, une maladie ou un dirigeant injuste, qu'il meure en tant que juif s'il le souhaite ou en tant que chrétien s'il le souhaite. (Boukhari, Nasai)

Comme on peut le constater, il est très important d'accomplir le Hajj dans les limites du possible. Au-delà de tout le reste, de grandes opportunités ont été offertes, et il est clair que les croyants sont censés bénéficier de ces opportunités qui sont d'une grande importance. Car pendant le Hajj, tous les péchés commis consciemment ou inconsciemment jusqu'à ce jour sont effacés ; On dit que la personne reviendra de sa mère aussi sans péché qu'au jour de sa naissance.

Dans cette conscience et cette compréhension ; Même si pour une courte période, ils mettent l'ihram, se dépouillant du monde et de leurs biens, comme s'ils étaient enveloppés dans des linceuls ; Qu'heureux sont ceux qui peuvent se purifier du monde matériel et de toutes ses valeurs temporaires et sentir le parfum de l'unité ! Heureux ceux qui voient leur Seigneur à chaque fois qu'ils le regardent. Heureux ceux qui réalisent la fraternité des croyants sans faire de distinction entre le noir et le blanc,

ceci ou cela ! Heureux ceux-là !

La richesse est-elle une bénédiction ou un fardeau ?

Vie après la mort? Profit mondial ?

Tout d'abord, il faut savoir que la richesse est une bénédiction de notre Seigneur. Allah Tout-Puissant est le propriétaire de la richesse. Pour que quelque chose existe, il suffit de dire ÊTRE. Si nous ne connaissons pas les manières et les mesures dans la consommation et l'utilisation des bénédictions données par notre Seigneur, toutes les bénédictions peuvent se transformer en un fardeau pour nous, Dieu nous en préserve. Notre Prophète (saw) dit dans l'un de ses hadiths : « Qu'elle est belle la bonne richesse pour l'homme juste (un croyant bon et mature) ! » (Ahmad, Ibn Shayba, Tabrizi) Amr Ibn As (RA) rapporte le hadith comme suit :

« Le Prophète (saw) m'a envoyé un message et m'a ordonné de mettre mes vêtements et mes armes, puis de venir à lui. J'ai fait ce qu'on m'a ordonné et je suis allé vers lui et j'ai vu qu'il faisait ses ablutions. Il tourna son regard vers moi, puis le baissa et dit : « Ô Amr ! Je veux t'envoyer à l'armée pour la guerre. Ainsi, Allah te donnera du butin et je te donnerai beaucoup de bonnes richesses. » dis-je : « Je suis amoureux de la richesse. » Je ne suis pas devenu musulman en désirant l'Islam. Je suis devenu musulman uniquement en désirant l'Islam pour être avec le Messager d'Allah (SAW). « Hz. Le Prophète (saw) a dit : « Ô Amr ! Qu'elle est belle la bonne richesse pour le pieux (le croyant bon et mûr). » Ils ont dit. (Bukhari, Ahmed)

Ici, l'importance et la beauté d'une bonne richesse pour un musulman pieux, c'est-à-dire mature, sont mentionnées. Si une personne est un serviteur juste, bien sûr, sa richesse ne peut pas l'égarer ; au contraire, cette personne juste utilise sa richesse pour le bien. Il s'agit à la fois d'une bonne action pour cette personne et d'un service bénéfique pour d'autres personnes de la société. En bref, les gains et les beautés de ce monde et de l'au-delà résultent de la rencontre d'une personne pieuse avec la richesse.

Quelle est la mesure du bien et du mal selon l'usage de la richesse ?

D'autre part, dans le Saint Coran, « l'homme est excessivement attaché à l'amour du bien (c'est-à-dire de la richesse) ». (Adiyat/8) « La richesse et les fils sont les ornements de la vie mondaine... » (Kehf/46) sont également des indications que la richesse peut se transformer en bien ou en mal selon son utilisation. Notre religion n'est pas contre la richesse, mais contre son abus et contre ceux qui se détournent de la vérité en s'appuyant sur la richesse. Le Messager d'Allah (SAW) a dit : « Il n'y a pas de mal (ni de préjudice) dans la richesse pour celui qui craint Allah (a la piété). » (Ibn Majah, Ahmad,

Bukhari) « Certes, le bien n'entraîne pas le mal. Cependant, parmi les graminées qui poussent dans les ruisseaux (au printemps), il y a aussi une plante qui tue en se fissurant ou qui rapproche la mort d'elle. L'exception concerne les animaux qui ne mangent que de l'herbe verte. Car lorsqu'ils mangent et que leurs flancs gonflent, ils se tiennent face au soleil (ruminant), urinent et se soulagent, puis reviennent et s'étendent. Sans aucun doute, cette propriété est agréable et douce. Le propriétaire musulman de cette richesse qui la donne au pauvre, à l'orphelin et au voyageur est la meilleure (personne). Celui qui prend la richesse sans la mériter est comme celui qui ne se sent pas rassasié malgré le fait qu'il mange. Cette propriété témoignera contre vous au Jour du Jugement. " (Boukhari, Mouslim)

À ce stade, si un musulman connaît les avantages et les inconvénients de la richesse qu'il a gagnée, il peut se protéger du mal de cette richesse et tirer profit de sa richesse. Tout d'abord, les valeurs possédées sont les sommes qu'une personne dépense pour elle-même, qui sont les moyens de créer un environnement et une vie qui lui permettront de soutenir sa vie quotidienne, d'accomplir confortablement ses devoirs religieux de base et d'accomplir ses obligations religieuses matérielles. devoirs (tels que le pèlerinage et la zakat). De plus, les aumônes, les bonnes actions et les services qu'une personne donne aux autres, comme les banquets et les cadeaux, sont des questions liées à la qualité de la générosité.

Il existe de nombreux avantages, comme celui de pouvoir aider les autres à gagner leur vie en créant des emplois grâce à la création de nouveaux secteurs d'activité. Ainsi, le facteur déterminant pour nous ne devrait pas être le fait de gagner de l'argent ou la richesse elle-même, mais son utilisation et le but qu'elle sert. En fin de compte, le propriétaire de la richesse et de la propriété est Allah Tout-Puissant.

Comment dépenser pour l'amour d'Allah (SWT) ?

« Et donne-leur de ce qu'Allah t'a donné. » (An-Nur : 33) « Ceci (les richesses) fait partie de la subsistance d'Allah. Dépensez (pour la cause d'Allah) de ce que Nous vous avons attribué. » (Les Hypocrites/10) La subsistance qui n'est pas dépensée pour la cause d'Allah peut être source de déception. En effet, dans un verset, il est dit : « Mangez de ce que Nous vous avons attribué à Allah. les bonnes choses que Nous vous avons attribuées. Mais ne transgressez pas à cet égard ; « Alors Ma colère descendra sur vous, et quiconque sur qui Ma colère descendra, il tombera dans le feu. » (Taha:81) Il est dit. Dans l'histoire de Qarun, Allah Tout-Puissant lui a donné beaucoup de richesses, mais cela La richesse l'a rendu arrogant. « Finalement, Nous l'avons détruit, lui et son palais, et Nous l'avons réduit à néant. » (Qassas/81)

Comment devrait se faire l'équilibre entre pauvreté et richesse ?

Il est nécessaire d'évaluer soigneusement la sagesse derrière le choix de notre Prophète (SAW) d'une vie modeste et même pauvre. Tout d'abord, notre Prophète préférait la pauvreté dans sa vie personnelle et dépensait généreusement tout ce qu'il avait pour sa cause et sa oumma. De plus, sa vie ascétique a constitué un modèle exemplaire pour tous les segments de la société.

Car le riche sait vivre une vie ascétique dans la prospérité ; De sa vie unique, nous pouvons apprendre comment les pauvres peuvent faire preuve de patience et de tolérance face à la pauvreté et aux impossibilités. Notre Prophète (PSL) ; Sa mise en garde de sa communauté contre « la pauvreté qui fait oublier et la richesse qui égare » (Tirmidhi), ses déclarations indiquant que « la véritable richesse n'est pas l'abondance de richesses mais la richesse du cœur » (Bukhari) et son Les prières « en quête de protection auprès d'Allah contre le mal des épreuves de la richesse et de la pauvreté » (Ibn Hanbali) sont celles des personnes reconnaissantes. Les riches sont également loués et les personnages concernés sont devenus les sujets d'anecdotes pleines d'enseignements ; ces déclarations montrent que la pauvreté ou la richesse ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises.

Quelles sont les mesures des revenus et des dépenses ?

Il est nécessaire d'éviter les actions illicites et inutiles, tant en termes de revenus que de dépenses. Un musulman doit être une personne riche et pieuse. Lorsque tel est le cas, sa richesse sera également pieuse. Un musulman doit être riche, modeste et humble, et ne doit jamais être gâté ni mépriser les autres. Un musulman riche doit se soucier de la comptabilité et ne doit pas faire preuve de favoritisme ou de condescendance envers des choses dont il ne peut pas rendre compte. Il ne doit pas être avare et ne doit pas se vanter des bonnes choses qu'il a données et faites. Il faut être généreux et ne pas gaspiller.

Pourquoi la richesse est-elle importante ?

Comme mentionné dans nos lignes précédentes, être riche est extrêmement important pour un musulman en raison des avantages qu'il procure au nom de la religion, en remplissant les exigences de la religion, en particulier le culte matériel, en aidant les autres. Cependant, vivre dans les limites que nous avons énoncées en termes de revenus et de dépenses devrait être une norme essentielle pour un musulman. Une autre question importante est de ne pas négliger la conscience de la servitude, qui est le but principal de l'obtention de cette richesse. Sinon, il sera inévitable de subir les mauvaises conséquences mentionnées dans l'histoire d'Aaron.

Le plus grand danger de devenir riche est le danger de renoncer à l'au-delà pour gagner de l'argent. Le musulman doit savoir évaluer sa vie dans ce monde dans le cadre des critères religieux comme s'il ne

devait jamais mourir, et il doit aussi travailler pour son au-delà comme s'il devait mourir demain. En d'autres termes, il faut savoir concilier au mieux ces deux objectifs dans un même pot. Il est également vrai que la richesse ne doit pas être perçue comme une condition indispensable au bonheur. Même dans la pauvreté, on ne devrait jamais se rebeller envers Allah, connaissant la valeur de cette épreuve. En tant que croyant, nous devons connaître la valeur des valeurs et des richesses que nous possédons, et nous devons faire de notre mieux pour utiliser ces valeurs au mieux de nos capacités, et nous devons prier Dieu pour cela.

Que faut-il faire pour la purification et le nettoyage spirituel ?

Le mois de Ramadan, qui est le mois du jeûne, met en avant le côté spirituel d'une personne et l'aide à s'éloigner des sentiments et des comportements égoïstes. Ainsi, une opportunité unique est obtenue pour nettoyer la saleté et la rouille laissées par les autres mois dans l'esprit et le cœur d'une personne. Tandis que nous examinons nos propres aspects égoïstes à travers le jeûne, nous devons également examiner notre cœur. Il ne fait aucun doute que le Ramadan est le mois de la bonté et de l'abondance. Pour cette raison, de nombreux musulmans paient la zakat de leurs biens ce mois-ci et augmentent leurs dons et aides au cours de ce mois.

Comment devraient fonctionner les organismes de bienfaisance et d'aide ?

Notre Prophète (saw) a dit : « Lorsqu'un être humain meurt, toutes ses actions prennent fin. Cependant, les actions d'une personne qui laisse derrière elle une charité continue, une connaissance qui lui est bénéfique et un enfant qui prie pour elle sont "pas coupé." (Tirmidhi) Dans ce contexte, les meilleurs sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres.

Allah Tout-Puissant dit : « Ils croient au Mystère, accomplissent la Salat et dépensent dans le sentier d'Allah de ce que Nous leur avons attribué. » (Al-Baqarah : 3)

Un autre verset du Coran dit : « S'ils croyaient en Allah, croyaient au Jour dernier et dépensaient de ce qu'Allah leur avait donné, subiraient-ils une perte ? Il est dit : « Allah les connaissait. » (Nisa/39)

L'une des significations du jeûne pendant le Ramadan est de se souvenir des affamés, des pauvres et des nécessiteux et de ressentir directement les problèmes et les difficultés auxquels ils sont confrontés. Il ne fait aucun doute que l'augmentation de la charité et de l'aumône parmi les croyants pendant le mois de Ramadan n'est pas seulement une bénédiction de ce mois, mais aussi une manifestation de la sagesse du jeûne.

À quoi devrait ressembler l'esprit de sacrifice et de solidarité ?

Le besoin le plus fondamental de chaque être humain est de survivre. La faim, la pauvreté, les privations, l'incapacité de continuer à vivre, l'incapacité de répondre aux besoins fondamentaux sont des événements qui se produisent sous les yeux de la plupart d'entre nous. L'un des traits de caractère supérieurs d'une personne est d'être charitable. Dans un tel environnement, le Ramadan et le jeûne ; Cela nous pousse à être sensibles, à multiplier les activités caritatives et à développer l'esprit de sacrifice et de solidarité.

Durant le mois de Ramadan, alors que nous voyons les sacrifices consentis par les personnes charitables qui soutiennent les pauvres, les démunis, les personnes âgées, les orphelins, les nécessiteux, les affamés et ceux qui ont besoin d'un abri et qui leur tendent une main secourable, notre sensibilité augmente et nos émotions s'intensifient. Nous devons repenser ces deux questions sur lesquelles notre religion met l'accent. L'une d'entre elles est : « La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. » En d'autres termes, « la main productrice est supérieure à la main consommatrice ». Partant du principe que produire et devenir riche ; L'autre est de travailler sur cette problématique en développant l'esprit de philanthropie et en soutenant ceux qui travaillent dans ce domaine. Agir conformément à ces principes nous rapprochera de l'esprit du mois de Ramadan.

Comment réaliser des activités caritatives ?

À ce stade, il est extrêmement important d'être sincère et honnête. Parce que l'aide apportée ne doit être que pour l'amour d'Allah (SWT), et le consentement des autres ne doit jamais être pris en considération. Des objectifs tels que l'obtention d'un avantage personnel ou la faveur d'individus/institutions et d'organisations porteront atteinte à la validité de l'aide et des actes fournis. Il ne faut pas oublier que seules les actions accomplies avec sincérité parviendront à Allah.

Qu'est-ce que la pauvreté d'amour ?

Nous sommes informés à l'école et dans notre environnement sur l'importance d'aider les personnes dans le besoin, les pauvres et les sans-abri. Mais dans quelle mesure cette connaissance a-t-elle pu pénétrer nos vies ? Avons-nous réalisé cela ? Avons-nous été témoins de ce que ressentent ceux qui sont dans le besoin ? En plus de la pauvreté en termes de propriété et de biens ; Savons-nous ce qu'est la pauvreté d'amour ?

Que signifie être sans amour et privé de l'affection d'une mère ou d'un père ?

Dans quelle mesure peut-on comprendre la sensibilité d'un orphelin ? Avons-nous perdu notre mère ou notre père à un jeune âge et avant de pouvoir en avoir assez ? Avons-nous pu combler leurs lacunes ?

Ou si vous avez perdu votre conjoint, comment avez-vous expliqué cette douloureuse vérité à votre enfant ? Comment pouvons-nous soutenir nos enfants ? Comment pouvons-nous donner notre amour aux enfants qui ont perdu leur mère et leur père ?

Comment ont-ils été annoncés au ciel ?

Regardez comment notre Prophète (saw) a donné la bonne nouvelle à ceux qui élèvent et prennent soin des orphelins : « Nous serons ensemble le Jour du Jugement avec celui qui élève un orphelin avec de bonnes manières. » (Boukhari) « Le Paradis sera obligatoire « Pour celui qui prend soin d'un orphelin jusqu'à ce qu'il soit sauvé par un proche ou un étranger. » (Abu Dawud) Nous serons ensemble au Paradis avec celui qui prend soin d'un orphelin avec patience et espère la récompense. » (Tabarani) « Je serai le premier à ouvrir la porte du Paradis. A ce moment-là, une femme agira devant moi. Je lui demanderai qui elle est, et elle dira : « Je suis quelqu'un qui s'occupe de mes enfants orphelins. » (Ebu Ya'la) « Le manoir appelé « Dar-ul -ferah" au Paradis ne sera réservé qu'aux croyants qui prennent soin de leurs orphelins." 'Celui qui rend l'orphelin heureux entrera.' (I.Neccar) On voit que le Paradis est obligatoire pour celui qui prend soin de l'orphelin et le rend heureux. Nous devons comprendre à quel point c'est une grande récompense.

Quelles sont les maisons qui vous rapprochent d'Allah ?

Allah Tout-Puissant aime les foyers où il y a des orphelins et où l'on leur fait du bien. « Allah Tout-Puissant aime la maison où l'orphelin est pris en charge et où l'on lui fait du bien. » (Tabarani) « La meilleure des maisons est celle où l'orphelin est pris en charge. » « La pire maison est celle où un orphelin est blessé. » (Ibn Majah)

Faire preuve de compassion, de joie et d'honneur envers l'orphelin :

Même si rendre tout le monde heureux est une récompense, rendre un orphelin heureux est encore plus gratifiant. De même, c'est un péché de contrarier quelqu'un, mais contrarier un orphelin est considéré comme un péché plus grave en raison de sa situation particulière et sensible. La façon la plus simple d'aimer et de prendre soin des orphelins est de caresser leur tête et de leur montrer notre amour

même de cette façon. À ce stade, les hadiths expliquent comment nous pouvons refléter et transmettre notre amour et notre compassion par le toucher. Je pense que ceux qui l'ont vécu comprendront le sentiment d'infériorité et d'incomplétude que procure le fait d'être orphelin. C'est pour cette raison que les hadiths affirment que lorsqu'un orphelin avec ces sentiments et sensibilités forts est pris en charge et que ses besoins sont satisfaits, le cœur des gens s'adoucit, et lorsque l'orphelin est traité injustement et mal, la personne devient distante. d'Allah (SWT).

« Soyez proche de l'orphelin, ayez pitié de lui, caressez sa tête, mangez ensemble ! » Si tu veux que ton cœur s'adoucisse et que tes besoins soient satisfaits, alors aie pitié de l'orphelin, caresse sa tête et nourris-le de ce que tu manges. » (Tabarani) « Si tu caresse la tête d'un orphelin avec compassion pour l'orphelin, "Il recevra alors autant de cheveux que sa main touchera. "Il obtiendra une récompense. " (I.Ahmed)

Il est entendu d'ici que ; En caressant ses cheveux, il faut penser au consentement d'Allah Tout-Puissant. D'autre part, Allah Tout-Puissant dit :

« Il nourrit avec plaisir le pauvre, l'orphelin et le captif. » (Insan/8) « Non, non, en effet, tu ne nourris pas l'orphelin. » (Fajr/17)

Qu'est-ce que la propriété orpheline et les droits des orphelins ?

Il existe de nombreux versets dans le Coran concernant les biens des orphelins, et il est indiqué que la question est abordée avec une sensibilité différente et qu'Allah (SWT) doit être craint, surtout à cet égard.

« Craignez Allah et donnez aux orphelins leurs biens. N'échangez pas l'impur contre le bon, ni l'illicite contre le licite. Ne consommez pas leurs biens en plus des vôtres, car cela constitue un grand péché. » (An-Nisa : 2) « Ne vous approchez des biens d'un orphelin que de la bonne manière jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité ; » Si des parents éloignés, des orphelins et des nécessiteux sont présents lors de la distribution de l'héritage, donnez-leur une part de celui-ci et adressez-leur des paroles agréables. » (An-Nisa': 8)) '... Il y a des versets dans le livre qui On vous récite devant vous des choses qui vous concernent, concernant l'équité envers les orphelins, les enfants opprimés, les orphelins à qui vous ne donnez pas l'héritage qui leur est dû, et que vous ne voulez pas épouser ! Et tout ce que vous faites de bien , certes Allah le sait.' (Nisa /127)

Bien qu'il soit haram de consommer injustement les biens d'autrui, manger les biens d'un orphelin est considéré comme un péché encore plus grand. Il est mentionné dans les hadiths que :

L'un d'eux est de manger les biens des orphelins. (Bazzar) "Le Jour du Jugement, l'un des plus grands péchés majeurs aux yeux d'Allah est de manger les biens des orphelins." (Ibn Hibban) "Allahu Ta'ala n'admettra pas au Paradis celui qui mange les biens des orphelins." (Hakim) 'Le commandement d'Allah

concernant ces deux hommes faibles... Ayez peur du « La veuve et l'orphelin. » (Beyheki)

« Il y a un châtement douloureux pour l'enseignant qui propose à son élève orphelin des tâches dont il n'est pas capable. » (I. Rafii) Notre Prophète (PSL) était également orphelin. Allah Tout-Puissant s'adresse à notre Maître (PSL) ainsi : « Ne t'a-t-Il pas protégé lorsque tu étais orphelin ? » (Duha/6). Nous devrions penser de la même manière à tous les orphelins devant Lui, imaginer notre Seigneur qui a été laissé seul, sans mère ni père, et faire preuve de compassion et de miséricorde envers tous les orphelins et les nécessiteux. Comme indiqué dans un hadith : « Attention à ne pas faire pleurer un orphelin ! » (Isfahani) Partant du principe que ceux qui ne font preuve d'aucune pitié ne recevront aucune pitié, nous devons faire preuve d'attention, de sollicitude et d'amour envers les orphelins et les personnes démunies, adoucissant ainsi nos cœurs. « Ne méprisez donc pas l'orphelin. » (Duha/9) Qu'Allah Tout-Puissant nous accorde la grâce d'approcher tous les pauvres et les nécessiteux, en particulier les orphelins, avec miséricorde et accorde à nos cœurs la douceur. (Amine).

Comment choisir un conjoint et avoir une famille en bonne santé ?

Allah Tout-Puissant a créé l'homme à partir d'une seule âme et lui a créé des épouses appropriées, disant ainsi : « Allah a créé de vous-mêmes pour vous des épouses... » (An-Nahl/72) « Nous vous avons créés par paires (un homme et une femme). » (An-Naba/8) « Ô hommes ! Il vous a créés d'une seule âme, et de celle-ci il a créé sa compagne ; Et craignez votre Seigneur, qui a créé beaucoup d'hommes et de femmes des deux sexes. » (An-Nisa : 1)

Comme Allah le Tout-Puissant est miséricordieux, Il a voulu que l'amour et la miséricorde existent entre les époux et en a fait une preuve pour Lui-même. « Parmi Ses signes, Il a créé de vous des épouses pour vous, afin que vous trouviez la paix avec elles, et Il a gardé entre vous amour et miséricorde. Il y a certainement là des signes pour des gens qui réfléchissent. (Ar-Rum/21)

Pourquoi la promotion du mariage est-elle nécessaire ?

Comment rechercher le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà ?

Être créé par paires est une bénédiction et une faveur d'Allah Tout-Puissant. Notre Prophète (psl) dit ce qui suit à propos du mariage et de son encouragement.

« Celui qui se marie a accompli la moitié de sa foi. Il doit craindre Allah pour l'autre moitié. » (Tabarani)
"Il n'y a rien de mieux que le mariage pour ceux qui s'aiment !" (Ibn Majah)

Nous comprenons grâce à ces hadiths à quel point le mariage est important. L'institution du mariage est

sacrée et repose sur l'amour, la confiance, le sacrifice et la tolérance. Avec un mariage construit sur ces fondations, le bonheur terrestre et surnaturel peut être atteint simultanément. Parce que; Les époux doivent s'aimer l'un l'autre pour l'amour d'Allah (SWT) et dans l'espoir d'obtenir Son approbation, et s'approcher l'un de l'autre avec confiance, patience, amour et compassion.

Bien sûr, il est essentiel pour un croyant d'éviter les péchés et d'accomplir des actes qui lui rapporteront l'approbation d'Allah (SWT). C'est pour cette raison que l'institution du mariage devrait procurer du bonheur dans l'au-delà comme dans la vie de ce monde. À cet égard, les époux doivent se soutenir mutuellement et s'entraider face aux difficultés de la vie mondaine. Car la compagnie de vie sera aussi une garantie importante de notre bonheur dans l'au-delà.

Notre conjoint doit protéger nos biens, nos vies, notre honneur et nous empêcher de faire ce qui est illégal. Tout en se soutenant mutuellement dans les moments difficiles et troublés ainsi que dans les jours heureux, les comportements qui s'encouragent mutuellement à faire des actes qui gagneront l'approbation d'Allah (SWT) doivent être privilégiés.

La question la plus importante est sans aucun doute la prière. Il est essentiel que les époux se soutiennent mutuellement dans la prière, pilier de notre religion, et s'encouragent mutuellement à remplir cette obligation. Ils devraient s'entraider autant que possible dans d'autres actes de culte, travailler ensemble pour élever leurs enfants dans la moralité et la décence, et faire le maximum d'efforts pour satisfaire aux exigences de la religion.

Pourquoi l'harmonie conjugale est-elle nécessaire ?

Les questions que nous avons mentionnées ci-dessus sont très importantes tant dans la vie des conjoints que dans l'éducation des enfants. Allah Tout-Puissant est miséricordieux. Il connaît mieux que quiconque les besoins de Ses serviteurs. Il a créé les époux pour s'entraider, se protéger et prendre soin l'un de l'autre, et notre Prophète (saw) nous met en garde contre la continuité de la lignée. Le choix du conjoint revêt donc une grande importance. Parce que; Le fait que le statut social, la culture, les croyances et l'éducation des époux soient similaires permettra également d'éviter d'éventuels problèmes qui pourraient survenir à l'avance. Dans ces domaines et dans d'autres domaines similaires, il est bénéfique pour les époux d'exprimer clairement leurs attentes et leurs situations l'un envers l'autre.

Pourquoi est-il important d'être un modèle pour les enfants à naître ?

L'affection et l'amour sont très importants. Le fait que le couple se rapproche et se manque après ne pas s'être vu pendant une longue période sera un signe de leur amour. L'existence du respect, de l'amour et

du respect des droits personnels sera un facteur important pour assurer la continuité de l'institution du mariage. Étant donné que les conjoints devront être de bons exemples pour leurs enfants, le choix du conjoint deviendra encore plus important. Cette responsabilité s'applique aux deux conjoints.

Que peut-on dire de la situation des familles des époux ?

Il est également nécessaire que les familles des époux se connaissent, s'entendent sur les principes de base et approuvent le mariage. Parce que les conjoints qui essaient de faire fonctionner leur mariage ne devraient pas subir de pression de la part de leur famille sur quelque question que ce soit.

Le meilleur des femmes et le bon traitement :

Notre Prophète (saw) a dit dans un hadith : « La meilleure femme est celle qui vous rend heureux lorsque vous la regardez, qui vous obéit lorsque vous lui commandez et qui se protège ainsi que vos biens lorsque vous êtes loin d'elle. » (Hakim) Une bonne épouse est celle qui est obéissante et qui protège elle-même, ses biens et son honneur. Une autre expression frappante est que la femme mariée donne de la joie et de la paix lorsqu'on la regarde.

Allah Tout-Puissant dit dans un autre verset : « Ô vous qui croyez ! Soyez bons envers les femmes. Si elles vous déplaisent, il se peut qu'Allah (SWT) ait créé beaucoup de bien dans quelque chose que vous n'aimez pas. » (Nisa/19) Il ressort de là que ; Après le mariage, les époux doivent toujours se traiter l'un l'autre avec gentillesse, bienveillance et patience, et doivent savoir être patients même si quelque chose de désagréable se produit. Il est possible qu'Allah Tout-Puissant ait créé la bonté dans quelque chose de désagréable, comme indiqué dans le verset.

D'autre part, notre Prophète (saw) a dit dans un autre hadith : « Un homme croyant ne doit pas se mettre en colère contre une femme croyante. S'il n'aime pas l'une de ses caractéristiques, il peut être satisfait d'une autre de ses caractéristiques. » (Musulman)

À ce stade, les conjoints doivent se compléter spirituellement. Les femmes, en particulier, veulent que leur mari leur montre de l'amour, et c'est leur droit. Tout d'abord, il en a besoin spirituellement. Pour elle, les hommes ; Il doit montrer de belles valeurs morales islamiques telles que l'amour, la gentillesse, l'intimité, l'hospitalité, la générosité, la compassion et la miséricorde envers sa famille sans aucune hésitation. Telles sont les conditions de l'intimité et les clés du bonheur.

Être en colère contre sa femme et ne pas parler de choses inappropriées sont interdits dans l'Islam. Luqman le Sage a dit : « Il convient à une personne intelligente d'être comme un petit enfant en présence de sa famille et comme un homme parmi les gens. »

Quelles sont les responsabilités mutuelles des époux ?

Dans un hadith rapporté par Abdullah bin Omar (RA), le Prophète (saw) a dit : « Soyez vigilants, vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de votre berger. » (Boukhari, Muslim, Tirmidhi, Abou Dawud)

Alors que les maris étaient généralement tenus de subvenir aux besoins de leurs épouses et de pourvoir à leurs moyens de subsistance, les épouses étaient au premier plan pour protéger leurs biens et leur honneur. De plus; Les parties ne devraient pas rivaliser dans l'enquête sur les défauts et les manquements de l'autre. Sinon, l'amour et le respect risquent de s'épuiser.

Ils ne devraient pas divulguer leurs secrets respectifs à des tiers. S'il y a un problème ou un désaccord, ils doivent s'en parler directement et chercher des solutions. Plus tard, alors que l'hostilité peut surgir entre les familles des parties, les époux qui reposent sur le même oreiller peuvent se réconcilier, le désaccord peut perdurer aux yeux des tiers et peut devenir permanent.

Il ne faut pas oublier que ; Si les époux remplissent leurs devoirs l'un envers l'autre, ils seront aussi heureux que s'ils étaient au paradis, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Hazrat. Le Prophète (saw) a dit dans un hadith : « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. » (Tirmidhi, Ibn Majah)

Allah Tout Puissant dit dans le verset : « Dis aux croyants de fermer les yeux et de protéger leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de fermer les yeux et de protéger leurs parties intimes. Et qu'elles ne dévoilent pas leurs "Ils ne doivent porter aucun ornement, à l'exception de la partie visible, et ils doivent laisser leur foulard pendre sur leur poitrine, couvrant ainsi leur tête, leur cou et leur poitrine..." (An-Nur : 30-31)

Comment résoudre les différends entre conjoints ?

Il peut y avoir des différences entre les conjoints. Il faut cependant déterminer si ces différences sont dues aux coutumes et aux traditions ou si elles sont contraires aux dispositions fondamentales de la religion. Les différences telles que les coutumes, les traditions et les habitudes peuvent apparaître comme des différences qui peuvent être ignorées tant qu'elles ne contredisent pas les éléments fondamentaux de la religion. De plus, il peut être impossible que les gens s'accordent parfaitement en termes de tempérament, de comportement et de style. Dans le cadre de l'amour mutuel, de la compréhension et de la tolérance, un accord peut être trouvé sur de nombreuses questions. L'amour et le respect peuvent surmonter les problèmes car ils engendrent une compréhension mutuelle et un partage.

Toutefois, les époux ont le droit de formuler des exigences l'un envers l'autre concernant les commandements fondamentaux de la religion. Il serait donc opportun de demander ces ordonnances

aux époux dans une langue appropriée avant le mariage. (Comme la prière, la couverture) Parce que, comme indiqué dans les versets ci-dessus, l'homme est la personne dominante et responsable dans l'institution du mariage.

En conséquence, les époux ont des droits l'un sur l'autre. Les époux doivent rendre justice à cette institution sacrée en faisant preuve d'amour, de respect et de compréhension l'un envers l'autre, et doivent faire preuve de solidarité dans les bons comme dans les mauvais moments. Lors du choix d'un conjoint, il est nécessaire de choisir des conjoints qui peuvent remplir ces droits. Qu'Allah Tout-Puissant nous accorde à tous la capacité de comprendre l'importance de l'institution du mariage, de choisir un bon conjoint pour fonder une bonne famille pour ceux qui ne sont pas mariés, et de respecter les droits des époux l'un envers l'autre pour ceux qui sont mariés. , Si Dieu le veut. (Amine.)

Que faisons-nous d'Internet, qui joue un rôle actif dans l'éducation et le développement de notre famille en termes d'organisation de notre vie religieuse, et quelles précautions prenons-nous ?

Internet est désormais devenu un élément indispensable de notre vie quotidienne. L'échange d'informations, la libre circulation et le partage des connaissances ont atteint le plus haut niveau. Internet, qui trouve une utilité efficace dans la vie professionnelle, est désormais présent dans presque tous les foyers.

La régulation du temps est une question extrêmement importante dans l'Islam. La part d'Internet dans la répartition du temps, qui peut être considérée dans des sections telles que le culte, la vie quotidienne et sociale, l'éducation familiale et le repos, doit être déterminée avec soin.

Les programmes qui facilitent les rencontres et les discussions occupent particulièrement une grande partie du temps consacré aux ménages ; On peut en arriver à négliger des questions telles que les visites au conjoint, aux enfants, à la famille, etc. Je pense que la représentation d'un enfant demandant un rendez-vous par e-mail à son père pour qu'il fasse ses devoirs reflétera largement ce que nous souhaitons vous dire. Dans le même temps, l'utilisation illimitée et incontrôlée d'Internet a un impact très négatif sur la santé mentale des enfants en particulier et ouvre la voie à la formation d'une masse de personnes qui se sont complètement isolées de leur environnement et y sont indifférentes. et les valeurs sociales. L'habitude de ne pas lire de livres et de ne pas s'intéresser aux beaux-arts, particulièrement ressentie dans notre société, prend rapidement de l'ampleur à un niveau terrible dans le tourbillon virtuel d'Internet.

Oui, Internet est un trésor unique avec tous ses bienfaits. Il n'y a rien de tel dans le système. Vous pouvez effectuer toutes vos recherches et évaluations et accéder à des bibliothèques remplies d'informations en un seul clic. Vous pouvez contacter n'importe quelle personne, institution ou organisation de votre choix, à tout moment, où qu'elle se trouve dans le monde. Vous pouvez voir et examiner des endroits que vous n'avez jamais visités ou vus auparavant. Cependant, vous devez

équilibrer le temps que vous consacrez à tout cela avec le temps que vous consacrez à l'éducation, au développement spirituel et au bonheur de votre famille.

Votre conjoint, vos enfants et vos aînés ont des droits sur vous. Plus important encore, en tant que serviteur, vous ne devez jamais permettre que nos obligations, en particulier nos prières, soient perturbées. Il est nécessaire de profiter de tous les avantages d'Internet, à condition de ne pas atteindre un point qui ébranle le concept de famille. En ce qui concerne notamment l'éducation et la formation de nos enfants, nous devrions faire des recherches avec eux et soutenir leurs études via Internet. Il est nécessaire de rechercher et d'utiliser des programmes qui limitent les connexions des enfants aux publications pornographiques. En ce sens, il est essentiel d'élever nos enfants dans un environnement libre, mais ce faisant, il est essentiel d'agir de manière contrôlée et de superviser. En d'autres termes, nous devons savoir ce qu'il fait et comment il le fait. Dans l'un de nos proverbes qui nous enseigne de grandes leçons, on dit qu'un arbre est courbé alors qu'il est jeune et on affirme qu'une personne qui perd son temps se perdra elle-même. À l'âge où la personnalité commence à se développer pleinement, nos enfants passent la plupart de leur temps à jouer à des jeux, à discuter ou à regarder des films dans des cybercafés et des endroits similaires. De telles publications entraînent des évolutions traumatisantes et dramatiques dans le développement des enfants. L'aspect le plus tragique, le plus instructif et le plus effrayant de cette situation est que l'âge légal pour consommer de la drogue, de l'alcool et des cigarettes est tombé au niveau de l'école primaire, en particulier chez les jeunes qui regardent des programmes préparés de manière insidieuse. Une autre situation grave est que parmi les jeunes qui se rencontrent par chat, sous couvert de liberté (avec encouragement et encouragement), le concept de chasteté, qui est une partie indispensable de l'identité musulmane, est en train d'être complètement détruit.

Recherchons les sites sur Internet dont nos enfants peuvent bénéficier. Donner la priorité aux sites Web pour enfants qui sont parallèles à la morale islamique offrira également à l'enfant la possibilité de grandir dans la décence, les bonnes manières et l'étiquette.

Nous devrions également permettre à nos femmes de s'améliorer sur Internet et leurs opportunités de socialisation ne devraient pas être restreintes. La famille est un tout. Chaque individu a ses propres droits, priorités et responsabilités. Les mères et les pères doivent participer ensemble au développement de la famille et un soutien doit être apporté au développement et à l'éducation non seulement des enfants, mais aussi des adultes et des proches. Toutes les possibilités offertes par Internet peuvent être exploitées à cet effet.

La valeur de la connaissance et de l'apprentissage ne doit jamais être oubliée. Il est donc essentiel de bénéficier de tous les avantages qu'apporte le système Internet. Cependant, la chose la plus importante à retenir est de contrôler l'utilisation d'Internet dans notre vie de famille. Il est nécessaire d'être conscient de l'utilisation d'Internet à certaines périodes et à certaines fins. C'est sans aucun doute notre responsabilité en tant que membres de la famille. La plus petite unité structurelle d'une société, la famille, est la base des bâtiments. Plus les fondations sont solides, plus le bâtiment sera solide. Plus la famille est saine et spirituellement solide, plus la société sera saine.

Que sont les voiles spirituels ?

Les êtres humains ont toujours été enclins à aller dans une direction, à rester proches d'un côté et à s'éloigner de l'autre. Il s'agit de servir un camp à chaque instant par sa position, ses pensées et ses actions. Cela contribue soit au bien, soit au mal. Et à chaque instant, soit il est voilé, soit il ouvre ses voiles.

Nous sommes convaincus que notre choix est positif. Eh bien, nous devons nous concentrer sur la question de savoir pourquoi nous ne réussissons pas suffisamment à cet égard malgré notre intention. Ce qui nous distrait de notre chemin ; Quels sont-ils ? La plupart d'entre nous peuvent répondre à cette question immédiatement. Si les ordres d'Allah Tout-Puissant ne sont pas exécutés, si la Sunnah du Messager d'Allah (SAW) n'est pas suivie, si les amis d'Allah ne sont pas pris comme exemples, le résultat ne sera certainement pas bon et le succès ne sera pas atteint. . Le véritable problème commence lorsque l'on se demande pourquoi nous ne pouvons pas appliquer ces connaissances même si nous les avons.

Nous ne pouvons pas l'appliquer car il y a beaucoup de choses dans notre vie quotidienne qui constituent un rideau sur notre spiritualité. Voilà en fait les raisons du test. La plupart du temps, nous ne pouvons pas éliminer ces facteurs. Des exemples tels que regarder des choses interdites, écouter des médisances, manger de la malbouffe et manger et boire sans faire la distinction entre ce qui est halal et ce qui est haram me viennent à l'esprit, et tous ces comportements ont des effets négatifs sur notre corps, notre cœur et notre âme. Il est toujours possible de multiplier ces exemples, que nous qualifions de facteurs externes. Il existe également des facteurs internes qui constituent des obstacles plus forts. Il faut beaucoup plus d'efforts pour briser les obstacles internes tels que l'ego, l'arrogance, la vanité, l'amour de la position et du statut, l'amour de l'argent, l'amour des enfants, l'amour du conjoint, l'amour des biens. En effet, dans notre vie quotidienne, nous recevons de nombreuses influences négatives et des appels du diable et de l'âme, qui nous invitent au péché. Cette situation nous marque définitivement et malheureusement, à notre époque, cette situation invite de plus en plus au mal.

Notre Prophète (PSL) a dit que lorsqu'une personne commet un péché, il y aura une tache noire sur son cœur, et si ces taches noires ne sont pas supprimées par le repentir, le cœur s'assombrira avec le temps. Les déclarations de notre Prophète (PSL) selon lesquelles la lutte contre soi-même est le grand djihad sont vagues.

Nous ne pouvons éliminer ces effets négatifs que par le repentir, le dhikr et l'adoration. Le repentir, le souvenir sincère et l'adoration doivent également être faits avec sincérité, soumission, amour et sans hypocrisie. Ce n'est qu'alors que les rideaux s'ouvrent lentement entre le serviteur et son Seigneur et qu'il est admis dans la présence divine.

Rester voilé, être voilé est une grande tristesse et une grande privation. Comme c'est douloureux de ne

pas voir, de ne pas savoir. Ne pas laisser entrer la lumière dans sa poitrine, rester dans l'obscurité. Tout comme les rideaux empêchent la lumière d'entrer dans une pièce. Le sujet du voile a été mentionné et souligné par Allah Tout-Puissant dans le Saint Coran. Il faut faire très attention à ne pas rester voilé de la présence divine.

« Et Nous avons certes créé pour l'Enfer un grand nombre de gens parmi les djinns et les hommes. Ils ont un cœur avec lequel ils ne comprennent pas; ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas; ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont comme des animaux, même plus bas. Ce sont ceux-là qui sont insouciantes. (Araf/179)

« Lorsque vous récitez le Coran, Nous plaçons une barrière invisible entre vous et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Et Nous avons placé sur leurs cœurs des coquilles les empêchant de comprendre, et une lourdeur dans leurs oreilles. Quand vous mentionnez dans le Coran uniquement votre Seigneur comme « l'unique » (dieu), ils reculent dans leur élan, fuyant avec haine. (Isra/45-46)

« Ce sont ceux dont Allah a scellé le cœur, les oreilles et les yeux. Ce sont eux qui sont insouciantes. (An-Nahl/108)

« Ils dirent : « Quel que soit le signe que tu nous apporteras pour nous ensorceler, nous ne te croirons pas. » (Araf : 132)

« Ils dirent : « Nos cœurs sont couverts d'un voile, et nos oreilles sont lourdes, et entre nous et vous il y a un rideau qui nous empêche d'atteindre ce à quoi vous nous appelez. Faites donc ce que vous voulez, et nous le ferons. » (Fussilat/5)

« C'est parce qu'ils ont cru et ensuite ont mécru. Ainsi, Il a scellé leurs cœurs, afin qu'ils ne puissent pas comprendre. (Munafikun/3)

Allah a relié l'univers entier et les événements à des causes. Il est extrêmement dangereux pour nous de considérer les causes comme le véritable créateur. Ainsi, si nous prenons les raisons et les moyens comme notre but, rester bloqué sur les raisons devient un obstacle et un rideau sur le chemin du ciel. Le voile le plus épais est sans aucun doute la croyance de la personne selon laquelle son propre moi imaginaire existe. Si une personne pense que l'adoration qu'elle accomplit et toutes les valeurs qu'elle possède sont le résultat de ses propres efforts et que ses œuvres sont le résultat de son propre pouvoir, elle est insouciante en termes de connaissance d'Allah. S'il ne se connaît pas lui-même, il ne peut trouver le moyen de connaître son Seigneur. Lorsqu'il constate que son existence est en train de périr, il se retire de la scène et continue son cours. Les gens du soufisme se considèrent comme inexistants, ils sont conscients de la non-existence de tous les voiles et dieux imaginaires, ils disent qu'il n'y a pas de dieux, seulement Allah (La ilahe illallah).

« As-tu vu celui qui a pris ses propres passions pour divinité, et qu'Allah a égaré en matière de science, et a scellé son ouïe et son cœur, et a mis un voile sur sa vue ? Qui donc peut le guider après Allah ? (Sourate Al-Jathiya/247)

Ces personnes, qui laissent leur conscience derrière elles, suivent leurs désirs et s'égarent à cause de

leurs caractéristiques, ont été décrites comme « sourdes et aveugles ». Le fait que leur cœur soit scellé indique qu'ils n'ont aucune compréhension, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser leur esprit et ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Ces gens n'ont pas été admis à la présence, ils sont privés, ils sont occupés à des plaisirs trompeurs dans le monde temporaire et sont trompés par ce monde.

Le but est d'accomplir correctement l'adoration d'Allah Tout-Puissant ; amour, soumission, peur, refuge, confiance, crainte et espoir, jeûne, prière, supplication, etc. Cela signifie se tourner vers Lui dans l'obéissance et l'adoration sans rien associer à Lui. Toutes les œuvres et tous les cultes qui sont faits ne peuvent être faits pour rien d'autre qu'Allah Tout-Puissant. Tous les efforts faits pour plaire à quelqu'un d'autre et pour satisfaire les intérêts du monde et les egos personnels sont vides et sans valeur. Tout comme les actes commis par hypocrisie et par vantardise.

Seul Allah possède toute autorité et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. la création lui est exclusive ; Toutes les bénédictions sont entre Ses mains puissantes ; Toutes les affaires lui appartiennent à lui seul ; Le pouvoir et le remède sont entre ses mains ; Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est contraint de lui obéir et de se soumettre à ses commandements. C'est pour cela qu'il n'y a rien d'autre que Lui qui puisse être considéré comme un dieu, et que seul Lui puisse être évoqué. Même les définitions de l'existence et de la non-existence sont loin de l'expliquer. Comme révélé dans le Noble Coran, le véritable créateur et fournisseur de toutes choses est Allah (SWT).

« Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous inventez des mensonges. En vérité, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont aucun pouvoir pour vous procurer de la subsistance. Cherchez donc auprès d'Allah votre subsistance, adorez-Le et soyez reconnaissants envers Lui. « C'est vers Lui que vous serez ramenés. » (Ankabut/17)

Quiconque croit que les bienfaits qu'il reçoit et les choses qu'il acquiert proviennent d'une création autre qu'Allah se retrouvera inévitablement dans une situation extrêmement difficile. Les prières ne sont acceptées que s'Il les approuve. Cependant, ceux qui peuvent lever leurs rideaux et devenir Ses amis sont ceux dont les prières sont acceptées par Lui.

Que devrions-nous faire ?

Afin de briser tous les rideaux de l'insouciance, nous sommes obligés d'examiner attentivement et de mettre en œuvre les choses exprimées dans le Saint Coran et les Sunnah de notre Prophète. Nous devons agir avec la conscience que la vraie cause des causes est Allah Tout-Puissant, protéger nos organes des péchés, décorer toute notre vie avec de bonnes actions et des cultes tels que le DHIKR, la prière, le culte, les bonnes actions, le jeûne, en tant que personne verticale, et faisons un effort constant pour éliminer les obstacles et les rideaux spirituels. nous devrions l'être. Ce n'est qu'alors que nous pourrions être dignes de la bonne nouvelle du Créateur Tout-Puissant.

Que signifient les Bi'dat et les superstitions dans la religion ?

Quelles sont les manifestations actuelles du Bi'dat et de la superstition ?

La question la plus importante pour les humains ; Il s'agit de croire aux choses qui doivent être connues et crues. La question la plus sensible à laquelle les croyants doivent prêter attention est de s'assurer que les informations auxquelles ils doivent croire sont conformes à la religion, au Coran et à la Sunnah.

Notre Prophète (PSL) a dit dans un hadith : « Ma communauté se divisera en soixante-treize sectes ; Il dit : « Tous, sauf un, iront en enfer. » En réponse à la question : « Quel groupe sera sauvé ? », il a répondu : « Ceux qui suivent mon chemin et le chemin de mes compagnons. » (Tirmidhi)

À ce stade, chaque musulman doit apprendre les principes de la foi à partir de sources primaires et éviter les problèmes qui ont été introduits dans la religion plus tard et présentés comme fondamentaux pour la religion.

À l'époque de notre Prophète (paix sur lui), l'Islam était vécu de la manière la plus appropriée et conformément à son sens et à son esprit. Durant cette période, la vie était vécue conformément aux principes et aux normes islamiques, et les valeurs fondamentales de notre religion étaient méticuleusement protégées.

La génération de Compagnons qui a grandi sous sa supervision et sa formation a vécu notre sublime religion de la meilleure façon et n'a permis à aucun élément étranger de pénétrer dans la vie islamique. Plus tard, les Tabiun qui ont été éduqués par la génération des Compagnons ont également pris soin de ne pas mélanger des éléments étrangers dans la religion et ainsi notre sublime religion nous a été correctement transmise jusqu'à aujourd'hui.

Aujourd'hui, le mot bid'ah est l'un des problèmes qui n'est pas entièrement compris dans notre société. Bien qu'il existe différentes approches sur ce sujet, les détails donnés ci-dessous aideront à comprendre le problème.

Dans son sens le plus général, bid'ah signifie quelque chose qui n'est pas semblable aux précédents, quelque chose qui a émergé ou a été créé alors qu'il n'existait pas auparavant. En d'autres termes, tous les mots, comportements, actions et les objets utilisés pour ces actions, qu'ils soient bons ou mauvais, qui n'existent pas réellement dans la religion après notre Prophète (PSL), mais sont introduits dans la religion par un moyen quelconque et présentés comme une croyance religieuse, sont toutes incluses dans le champ du bid'ah.

On constate que le mot superstition est fréquemment utilisé avec le mot bid'ah dans les définitions. Dans de nombreux versets et hadiths, l'hérésie a été condamnée afin de protéger la religion de la destruction : « Ceci est mon droit chemin, suivez-le ; ne vous écartez pas vers (d'autres) chemins qui vous détourneraient du chemin d'Allah (SWT) . Voici le chemin d'Allah (SWT) pour vous. ") conseille et ordonne cela afin que vous craigniez " (An'am)

« Les enfants d'Israël étaient divisés en soixante et onze sectes. Ma communauté sera séparée d'eux par un groupe supplémentaire. Aucun d'entre eux ne sera aussi nuisible que le groupe qui interprète la religion selon ses propres idées et considère ce qu'Allah (SWT) a interdit comme permis et ce qu'Il a rendu permis comme haram. » (Ramuz-ul-Ahadith)

« Il y a une récompense de martyr pour celui qui défend ma Sunnah à une époque où ma Ummah est corrompue. » (Ramuz-ul-Ahadith)

Les bid'ah et les superstitions qui ne sont pas conformes aux principes de l'Islam et qui peuvent même éloigner les gens de la religion peuvent être observées dans de nombreuses parties et régions sous différentes formes et pratiques. En fait, à chaque époque, les hérésies, les superstitions et les fausses croyances et comportements ont été un problème commun aux sociétés, et aujourd'hui elles ont des manifestations différentes.

Malheureusement, c'est une grave erreur et une chose inacceptable que de présenter des questions qui n'ont rien à voir avec la religion comme si elles relevaient des principes religieux, sous le nom de religiosité. Les principes et les pratiques de la religion sont expliqués, principalement à travers le Coran et les hadiths, et chaque sujet est abordé un par un. La véritable religiosité n'est possible qu'en acceptant les principes de croyance, de culte et de moralité trouvés dans les principales sources de notre religion et en pratiquant notre vie selon ces principes.

Lorsque nous examinons les savants musulmans en général, nous constatons qu'il n'y a pas de consensus sur une définition unique. Les différences de définition résultent d'une généralisation du sens ou d'une compréhension ou d'une interprétation étroite. Au sens étroit de la définition, « Hz. Elle a été exprimée comme « quelque chose qui est apparu après le Prophète (PSL), qui est lié à la religion et qui est de la nature d'une addition ou d'une soustraction ». Selon cela, toute bid'ah est mauvaise, elle corrompt la religion et il est nécessaire de la combattre.

Selon un autre groupe, la bid'ah est la bid'ah de Hz. C'est tout ce qui a été inventé et est apparu après le Prophète (PSL). Cependant, il y avait ceux qui le divisaient en bon et mauvais. Il a été déclaré que les bonnes pratiques ne peuvent être définies comme bid'ah que si elles sont considérées comme une disposition religieuse. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, certains considèrent tout ce qui est contraire aux preuves religieuses comme une bid'ah.

La limite de la définition étroite de bid'ah est que le comportement nouveau ou différent est présenté comme existant au sein de la religion. L'action ou l'application peut être bénéfique. Cependant, cette pratique a été critiquée parce qu'elle était incluse dans la religion et exprimée comme un élément religieux, et a été incluse dans le champ de la bid'ah.

Si les actions ou les mouvements sont faits avec l'intention d'être une adoration ou d'être considérés comme une adoration, c'est une bid'ah. Car dans notre religion, le lieu, la forme, le temps et les méthodes d'adoration ont été clairement expliqués et consignés par notre Prophète (PSL). Personne n'a le droit ni l'autorité d'apporter des modifications à ces derniers. À cet égard, toute chose fautive considérée comme faisant partie de la religion est considérée comme une bid'ah. La coulée de plomb, la

fabrication d'encens, le port d'amulettes, de fers à cheval, de têtes de chevaux et d'amulettes diverses en sont quelques exemples. Ces produits sont interdits car ils n'apportent aucun bénéfice médical et, de plus, ils perpétuent des croyances superstitieuses. (Ali Mahfuz al-Ibda' fi Madarr al-Ibtida)

Notre Prophète (saw) a interdit l'utilisation du mauvais œil et n'a pas accepté l'allégeance de ceux qui portaient de telles choses (Nasai, Ibn Majah)

Il ne semble pas possible de dire que quelque chose est bon ou mauvais en se basant sur la signification du dictionnaire du mot bid'ah.

En d'autres termes, tout type de pratique et de compréhension qui a émergé après que la religion ait été perfectionnée est inclus dans le sens littéral du mot « bid'ah », cependant, la mesure permettant de déterminer si une pratique ou une compréhension est bonne ou mauvaise n'est pas sa Il s'agit de déterminer le sens littéral du Coran et sa conformité ou non avec la Sunna, c'est-à-dire son sens conceptuel. En d'autres termes, même si tout ce qui a émergé plus tard est considéré comme une bid'ah au sens littéral du terme, cela n'a pas été rejeté.

D'autres hadiths permettent également cette compréhension du bid'ah. Car un hadith dans le Mursal d'Ahmed Ibn Hanbal stipule : « Chaque nation qui établit une nouvelle innovation en retire une semblable de la Sunnah. » En conséquence, la bid'ah fondamentale qui est rejetée est celle qui abolit l'existant.

C'est également un fait que ; Les choses qui sont contraires à ce qu'Allah (SWT) et notre Prophète (SAW) ont commandé sont considérées comme des bid'ah, qui sont condamnées et évitées. Les sujets qui sont inclus dans les encouragements généraux d'Allah (SWT) et de notre Prophète (PSL) font partie des innovations louables.

Il est impensable que les questions louées et encouragées soient contraires à ce que la religion a stipulé. De plus, notre Prophète (paix sur lui) a déclaré dans ses hadiths que ce sont des récompenses.

Ce point de vue est également soutenu par le fait que Hz. Omar (RA) a décrit cette pratique comme une « belle bid'ah » après avoir veillé à ce que les prières de tarawih soient effectuées dans une seule congrégation dans la mosquée au lieu de congrégations séparées.

« Tenez-vous-en à ma Sunnah et à la Sunnah des califes bien guidés qui viendront après moi. » (Abou Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah)

Une belle bid'ah peut également être exprimée comme toute activité qui a émergé plus tard pour atteindre les objectifs fixés par notre sublime religion.

La méthodologie du hadith, qui est utilisée pour déterminer l'authenticité des hadiths ; la méthodologie du fiqh, qui organise les méthodes de dérivation des décisions du Coran et de la Sunnah sous forme de règles pratiques ; et la théologie, qui nous offre la possibilité de combattre intellectuellement les ennemis de l'Islam et les groupes hérétiques en développant des méthodes rationnelles pour prévenir les mouvements intellectuels étrangers et nuisibles qui sont contraires à la croyance islamique. Le

développement de branches scientifiques telles que celles qui peuvent être citées comme exemple de bonnes innovations.

D'autre part; L'utilisation des opportunités technologiques pour faire entendre l'appel à la prière dans les mosquées à des cercles plus larges en raison de l'expansion des colonies et des activités et pratiques visant à diffuser beaucoup plus de religions et à développer et vivre la vie religieuse et sociale plus confortablement peut être citée comme exemple belle bid'ah.

Toute pratique ou compréhension religieuse contraire au Coran et à la Sunnah est définie comme une mauvaise bid'ah. Allumer des bougies dans les sanctuaires et les tombes, attacher des tissus aux arbres et aux fenêtres des sanctuaires, saupoudrer de sel, croire que marcher sous les escaliers portera malheur, que des perles contre le mauvais œil et des choses similaires élimineront le mal et la malchance, faire couler du plomb, croire que Balayer la maison la nuit engendre la pauvreté, faire des vœux en jetant des pièces de monnaie dans l'eau, des exemples tels que tirer l'oreille et toucher du bois en réponse à une situation considérée comme telle peuvent être donnés comme exemples de bid'ah moche.

Sans aucun doute, la plupart de ces exemples proviennent de traditions, de coutumes et de croyances anciennes. Ils n'ont pas leur place dans la religion. Il est évident que tout type de mouvement qui n'est pas en phase avec Ahl al-Sunnah et qui est contraire aux principes de la compréhension et de la foi islamiques et à la Sunnah d'Allah doit être décrit comme une vilaine bid'ah, quelle que soit son apparence. .

De nombreuses communautés de différentes tribus ont été honorées par l'Islam depuis l'époque des Compagnons ; Au début, ils ne pouvaient pas abandonner complètement leurs anciennes croyances, traditions et cultures, et ils ont apporté avec eux dans la société islamique certaines des conceptions et pratiques observées en Iran, en Inde et en Grèce antique, y compris en Arabie à l'époque de l'ignorance. Différentes compréhensions et pratiques qui n'existaient pas à l'époque de notre Prophète (PSL) ont également été incluses dans ces pratiques, et elles ont commencé à avoir des effets négatifs sur certaines communautés musulmanes.

On constate qu'il existe de nombreuses bid'ahs ; Elle est née en fonction des coutumes, des traditions et des usages. Dans la recherche menée ; Les effets de nombreux facteurs externes tels que le brahmanisme, l'iranisme, le néoplatonisme et le christianisme sur l'islam ont été examinés. D'autre part, des études ont également été menées sur les effets du chamanisme turco-mongol sur certaines sectes mystiques.

L'inclusion d'éléments chamaniques dans les cérémonies religieuses est également intéressante dans la mesure où elle montre les points qui peuvent être atteints dans le cadre du bid'ah.

En bref, toute pratique ou compréhension qui entre en conflit avec un principe du Coran et de la Sunnah doit être considérée comme une vile bid'ah. Les compagnons du Prophète et les véritables érudits religieux ont lutté sur cette question pendant des siècles, et cette lutte continue aujourd'hui. Cependant, les principales raisons pour lesquelles le point souhaité ne peut être atteint dans la lutte

sont l'ignorance, l'adhésion aux coutumes et aux traditions et la perception de ces pratiques comme un élément religieux, les abus et les calculs de profit, ainsi que l'incompréhension et l'explication de la religion.

L'homme a un besoin naturel de croire. Cette situation pousse à rechercher un refuge et un remède, surtout en période de troubles, de calamité, de désastre, de maladie et de détresse. Certaines personnes conscientes de ce besoin fondamental de l'homme tentent d'en tirer profit et d'en tirer des bénéfices en retour. À cette fin, ils peuvent nuire à l'humanité et à notre sublime religion en trompant les musulmans avec de mauvaises pratiques au nom de la religion.

Dans un verset, Il dit : « Ou y a-t-il des associés qui leur proposent une religion qu'Allah n'a pas autorisée ? » (Ash-Shura/21) Dans ce verset, Allah déclare que Lui seul peut imposer la religion et les règles religieuses, et que personne d'autre n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit à la vraie religion.

Le Messager d'Allah (saw) a dit ce qui suit à la fin d'un de ses sermons : « La meilleure parole est le livre d'Allah ; le meilleur chemin est le chemin de Muhammad (saw). Les pires actions sont "Ceux qui sont venus plus tard (c'est-à-dire les bid'ahs). Chaque bid'ah est une déviation." " (Muslim)

Un autre hadith est le suivant : « Je vous conseille de craindre Allah (la piété) et d'obéir à votre chef, même s'il est un esclave abyssin, tant qu'il marche dans le chemin d'Allah. Car ceux d'entre vous qui vivront après moi « Je vois beaucoup de désaccords. Je vous ai donné ma Sunnah. » « La Sunnah de mes califes est nécessaire pour vous, qui êtes mûrs et sur le droit chemin. Accrochez-vous fermement à eux et ne les lâchez jamais. Évitez les nouvelles innovations (bid'ahs) ». Chaque innovation en religion est une nouvelle innovation. Chaque innovation est une déviation. » (Ahmad, Tirmidhi)

Pour résumer ; Une bid'ah est soit quelque chose qui est conforme à la religion et répond à un besoin, ce qui est considéré comme bon et beau sous le nom de bonne bid'ah ; ou c'est quelque chose qui ne répond pas à un besoin et qui remplace quelque chose qui existe déjà - quelque chose pris à une autre culture, ou créé à partir de rien en suivant les caprices humains. Cette deuxième partie, appelée bid'at-iseyyie, est rejetée car elle contredit la culture commune de tous les musulmans, c'est-à-dire la Sunnah, qui est le moyen de leur unité et de leur cohésion. Ces types de bid'ah, c'est-à-dire des éléments appartenant à des cultures étrangères et des éléments provenant de désirs individuels, ont été rejetés avec véhémence, sans aucune tolérance, car ils porteraient atteinte à l'identité de la Oumma fondée sur les principes d'indépendance et de communauté. (Kütub-i Sitte)

Au cours des trente à quarante dernières années, on a observé, surtout dans notre pays, des tentatives visant à révéler des mouvements et des pratiques contraires au Coran et à la Sunna. Traductions et interprétations du Coran faites par des personnes incompetentes, tentatives d'imposer des idées contraires à l'esprit du Coran et de la Sunnah sous couvert d'interprétations du Coran adaptées à l'époque, efforts déployés sous le nom de réforme et L'innovation dans la religion, visant à abolir les Sunnah de notre Prophète (saw) ; les efforts visant à détruire la religion, qui sont menés sous le couvert de l'acceptation des seules dispositions du Coran et des choses qui sont acceptées comme halal par la charia et le fiqh. sont déclarés haram ; Certaines choses qui sont présentées comme haram sont présentées comme halal et autorisées, les efforts visant à créer une confusion consciente concernant les

hadiths et les sunnahs, les efforts visant à réformer le Coran révélé et à établir une nouvelle religion, et le désir de créer une nouvelle religion hanif en réunissant toutes les sectes et religions du monde sont incluses dans ce périmètre. peuvent être incluses.

Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que la croyance fondamentale en l'Islam, son lien fondamental avec le Coran et la Sunnah, est en train d'être rompu et qu'une tentative est faite pour le rétablir sous le nom de modernisme, basé sur des principes rationnels développés dans le Monde occidental.

La problématique que nous avons évoquée plus haut est basée sur le slogan « Nous ne reconnaissons aucune autre source de religion que le Coran », et parfois elle émerge comme « Nous devons soumettre les hadiths à un nouveau tri et redéfinir la sunnah ». Les revendications générales avancées sont que la structure sociale d'aujourd'hui a changé, par conséquent les commandements et les interdictions de la religion doivent être révisés, que chacun peut facilement déduire des règles du Coran, que les sectes et le soufisme sont des institutions corrompues d'exploitation et doivent être rejetés, que l'intercession, miracles, Il est faux de croire aux miracles des saints, à l'intercession, à l'ascension, au tourment dans la tombe et à des choses similaires.

Ce qui est intéressant, c'est que les superstitions que nous avons mentionnées ci-dessus, qui n'ont pas leur place dans la religion, ont été plus tard mélangées à l'Islam, et les efforts pour purifier la religion et la restaurer à son état originel, correct et pur, ont été utilisés comme justification et déguisement. et des efforts de réforme ont été lancés dans la religion.

Voir Hüseyin Hilmi Isik; Voici ce qu'il dit dans sa réponse aux réformateurs dans son livre, « Les réformateurs en religion » :

« ... La religion de l'Islam est fondée sur la connaissance. Cela a du sens à tous égards. Bien que l'élaboration de nouveaux commandements en accord avec la raison et la connaissance sur des sujets qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Saint Coran et les hadiths, c'est-à-dire la comparaison et l'ijtihad, soit l'une des principales sources de la charia, pour ce faire, il faut tout d'abord, il faut être musulman et avoir les connaissances nécessaires. est nécessaire. Si ceux qui veulent réformer la religion ne touchent pas aux livres fondamentaux mais pensent seulement à éliminer les superstitions qui se sont installées parmi les ignorants, alors il n'y a rien à dire à cela. Ils servent l'Islam. Mais pour que nous croyions qu'ils pensent si bien, ils doivent d'abord prouver qu'ils sont de vrais et sincères musulmans...

Nous ne forçons pas les réformateurs à se conformer à notre religion ou à notre secte. Nous voulons seulement qu'ils déclarent ouvertement s'ils sont musulmans ou non et que leur travail soit en accord avec leur essence. Parce que l'Islam a des lois certaines et immuables. Les musulmans doivent s'exprimer en accord avec ces lois.

Certains disent que la religion est nécessaire pour parvenir à une existence solide et à l'unité, mais la religion doit être adaptée aux temps et l'Islam doit être purifié des superstitions. Cependant, il n'y a aucune superstition dans les livres des savants d'Ahl as-Sunnah. Il existe des superstitions parmi les ignorants religieux. Pour les éliminer, il est nécessaire de diffuser les livres des Ahl as-Sunnah et de les

enseigner aux jeunes.

Une étude intitulée « Défense de la Sunna et critique des bid'ats » a été publiée par la maison d'édition Bedir sur le sujet, et la poursuite de cette série de livres est prévue. Les travaux d'experts, d'écrivains et de chercheurs sur le sujet ont été rassemblés. Nous le recommandons car c'est une étude extrêmement informative et éclairante.

À notre époque, les pratiques d'hérésie ont considérablement augmenté, et en tant que musulmans, notre devoir devrait être d'être vigilants, d'être conscients des mouvements idéologiques dangereux et d'avertir ceux qui nous entourent de ce problème.

Comme on peut le voir, la seule chose qui est considérée comme bid'ah est « allumer des bougies dans les sanctuaires, prédire la bonne aventure, la malchance, etc. » Il ne faut pas comprendre cela comme une lutte contre des problèmes tels que « croire ». Même si l'importance de ces questions ne doit pas être sous-estimée, il faut accorder une attention particulière aux approches et aux mouvements que les innovateurs modernistes tentent d'imposer au public sous le nom de modernité et de renouveau. Même les anciens de l'islam, les imams des écoles, les compagnons et même de nombreux hadiths sont ouvertement calomniés, ne laissant derrière eux que le Coran. On oublie que l'Islam sunnite et Jama'at traditionnel n'est pas une secte, un parti ou un mouvement apparu plus tard.

Afin de se protéger contre les éléments étrangers qui ont été transmis des périodes passées au présent ; Il est clair que notre sublime religion doit être apprise en prenant des leçons auprès d'érudits, d'enseignants et de guides qualifiés, compétents, autorisés et fiables.

D'autre part; Dans les ouvrages sources à lire, il faut prendre comme base les livres écrits par des érudits et des guides fiables, dignes de confiance et parfaits. C'est seulement de cette manière qu'il sera possible de se protéger de questions qui n'ont pas leur place dans la religion mais qui s'imposent plus tard comme des obligations religieuses. Le chemin d'Ahl as-Sunnah wal-Jama'at est un tel chemin.

Alors que notre Prophète (paix sur lui) était à Arafat, il a dit : « ... Vous devriez savoir ! Certes, vos richesses et votre sang vous sont interdits l'un à l'autre, tout comme l'interdiction de ce mois, de cette ville et de ce jour. Juste pour que tu le saches ! (Le Jour du Jugement) Je viendrai à la tête du Havz avant vous tous. Je serai fier de ta multitude devant les autres nations. N'ose pas me laisser tomber. Soyez informés ! Je sauverai beaucoup de gens du feu (par mon intercession). Certaines personnes seront sauvées de moi (les démons les emporteront). J'ai dit : « Ô mon Seigneur ! Je dirai que (ceux que les démons m'ont enlevés) étaient mes compagnons (Pourquoi sont-ils emmenés en enfer ?) Allah Tout-Puissant dira ce qui suit : « Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi ! » (Kutub-i Sitta)

Quelles sont les différences entre le soufisme et le mysticisme ?

Les mots mysticisme et soufisme ont souvent été utilisés ensemble en raison des significations qui leur

sont attribuées. Des expressions telles que mysticisme islamique, soufisme, et soufisme sont souvent utilisées côte à côte et comme des termes interchangeables. Les mots mystique ou mysticisme ont un sens général et en sont venus à indiquer des significations importantes dans la quête des chercheurs de vérité et des mystiques. Quand on regarde le sens du mot ; Le mysticisme en grec ancien signifie « être muet, ne pas parler, fermer les lèvres et les yeux ». Selon certains, il dériverait du mot grec « myein », qui signifie « fermer les yeux ». Terminologiquement, cela s'exprime comme l'effort pour élever l'homme moralement, pour atteindre le bonheur spirituel, pour lui faire comprendre la vérité dans son essence et pour lui rendre conscient de l'invisible au-dessus et au-delà du monde visible.

Les sentiments, les compréhensions et les perceptions spirituelles appelées « expérience mystique » ont révélé des similitudes dans presque tous les systèmes religieux et philosophiques. Les différences variaient selon la culture et l'environnement civilisationnel dans lequel les mystiques ont grandi. Le mysticisme est considéré comme un système d'activité et de compréhension purement spirituel. Bien que cela soit en grande partie vrai, cela n'apporte pas un sens complet. Il ne serait pas faux de dire que le mysticisme, dans son sens général, cherche à assurer l'élévation morale de l'âme humaine en utilisant diverses méthodes et vise l'évolution spirituelle. Dans le mysticisme, on évoque l'existence de quelque chose qui ne peut être atteint en suivant des méthodes scientifiques connues ou par le raisonnement, et on croit que cela ne peut être atteint qu'en croyant « en fermant les yeux ».

Soufisme, soufisme ou soufisme en islam ; Bien qu'il soit considéré comme faisant partie du mysticisme, le soufisme diffère du mysticisme occidental et indien sous de nombreux aspects. Les expériences mystiques sont souvent décrites à travers des expressions et des symboles symboliques. La raison en est l'idée de cacher le plaisir spirituel que les mystiques éprouvent à ceux qui ne sont pas qualifiés. Le mystique rompt tout contact avec le monde extérieur et cherche la vérité dans les expériences extatiques. Le but que le mystique cherche à atteindre est un état de conscience supérieur appelé illumination ou éveil. Selon le mysticisme, il s'agit d'un objectif que l'on atteint progressivement à travers des expériences qui demandent beaucoup de temps, mais on ne sait pas s'il peut être atteint. Selon certains mystiques qui croient en la réincarnation, le processus pour atteindre cet objectif est un long processus impliquant de nombreuses incarnations. L'islam et le soufisme sont fermés à de telles pensées. En fait, la question de la réincarnation est clairement rejetée dans le Saint Coran. Bien que des capacités médiumniques et des phénomènes spirituels aient été rencontrés chez les mystiques, et bien que beaucoup de grands mystiques aient eu des vues acceptant la réincarnation de l'âme, le système spiritualiste et le système mystique diffèrent l'un de l'autre sur de nombreux points, tant théoriquement que pratiquement.

Bien que le soufisme et le mysticisme soient souvent confondus, il existe certaines différences entre eux. Certains d'entre eux peuvent être expliqués comme suit. Si le soufisme apporte une élévation spirituelle à l'homme, le mysticisme procure également des plaisirs temporaires. Bien que la souffrance soit importante dans le mysticisme, elle n'occupe pas de place particulière dans le soufisme. Si les méthodes de formation du soufisme diffèrent selon les structures caractérielles des individus, cette diversité et cette richesse ne se retrouvent pas dans le mysticisme. Différentes procédures et méthodes peuvent être appliquées en fonction des dispositions et des capacités des personnes. Si l'effort personnel est essentiel à l'élévation spirituelle dans le soufisme, ce n'est pas le cas dans le mysticisme.

Alors que le mystique n'est qu'une personne d'extase, le soufi est à la fois une personne d'extase et un chercheur de connaissance. Dans le soufisme, le dhikr et la communion avec le cheikh (conversation) sont essentiels. Il n'existe pas de tel principe dans le mysticisme. Le mysticisme est l'effort visant à assurer la domination de l'âme sur le corps. Le soufisme est la purification de l'âme et son union avec Dieu. Cependant, un prophète ou une personne parfaite qui est son héritier transmet cette signification profonde dans un langage que les gens peuvent comprendre.

Les recherches montrent que le mysticisme existait dans les communautés turques préislamiques et dans les communautés arabes multireligieuses préislamiques. Ainsi, par exemple, les gens qui croyaient à la religion chamanique croyaient en un être unique, même s'il n'y avait rien dans l'univers. Elle était aussi une beauté, c'est-à-dire « cemal ». Personne n'a entendu ni vu sauf lui. Selon la croyance mythologique, l'univers et le monde sont apparus lorsque ce bel être s'est lassé un jour d'être seul et a créé l'univers. Le Dieu de la religion chamanique, auquel croient les Turcs qui croient en la religion chamanique, est un Dieu qui correspond à cet exemple.

Une situation similaire s'applique aux sociétés arabes qui ont vécu avant l'Islam. Durant cette période, pour les Arabes qui croyaient au polythéisme, chaque Dieu avait une influence et un pouvoir de sanction alimentés par la peur. Kneber fut le premier à utiliser le mot mysticisme dans le christianisme.

Le soufisme est basé sur la création d'un lien d'amour entre Allah (CC) qui a créé l'univers et l'homme, trouvant la multiplicité dans l'unité (voir et contempler la multiplicité dans l'unité), trouvant l'unité dans la multiplicité (voir et contempler l'unité dans la multiplicité), et conscience. Le soufisme est un besoin indispensable des êtres humains. Elle s'est manifestée à toutes les époques, mais elle n'a atteint sa perfection qu'avec l'Islam. À ce stade, une compréhension parfaite du mysticisme et du soufisme peut trouver son plein sens sous la forme du soufisme islamique. Par conséquent, la conception du soufisme que nous allons utiliser et sur laquelle nous allons réfléchir est le soufisme islamique.

Kenan Rifai dit à ce sujet ce qui suit : « Le soufisme, qui a commencé avec l'humanité et que l'on peut appeler la qualité de révéler l'essence des religions, a atteint son état le plus mûr et le plus parfait en faisant ses derniers développements avec la religion de l'Islam. Tout comme la religion de l'Islam englobe toutes les religions du passé et est monumentalisée sur leur fondement, le soufisme islamique est également ainsi. De même qu'il n'existe aucune paume capable de retenir la lave d'un volcan en éruption, aucune force ne peut empêcher le soufisme de se répandre sur terre.

L'être ensemble et la communauté sont des concepts très importants dans la compréhension du soufisme, qui tire ses principes du Coran et de la Sunnah. Dans le voyage spirituel visant à atteindre Allah, un maître et un guide parfait sont pris comme base. Un homme parfait est celui qui ne considère pas le monde comme son but et ne cherche sa récompense qu'auprès d'Allah. Ils conduisent les gens qu'ils appellent vers ce qui est juste et beau. « Suivez ceux qui ne vous demandent aucune récompense : ils sont bien guidés. » (Yasin/21)

Comme on peut le constater, le soufisme est un mode de vie religieux pratiqué par différents cercles culturels au cours d'une très longue histoire et dans une zone très vaste pendant des siècles. Certes, leurs modes de vie préislamiques, leurs coutumes, leurs traditions, leurs cultures et les personnes qui les

entouraient ont eu un impact. Il y a l'influence irano-indienne, ainsi que l'influence des premiers ascètes et prêtres chrétiens. Il peut y avoir des différences entre les modes de vie religieux qui se sont répandus sur de vastes zones, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, de la Sibérie à la pointe sud de l'Afrique, pendant de si longs siècles. Cela pourrait être une belle représentation, ou cela pourrait être de l'ignorance ou de la corruption. Il est possible d'observer cela dans tous les domaines ou de donner des exemples dans tous les domaines. Mais le sommet, la dernière étape, c'était le soufisme, c'est-à-dire le soufisme islamique.

Le mot soufisme vient du mot arabe safa et signifie purification et nettoyage. Pour utiliser une expression générale, la science de la morale et de la sincérité est la science qui enseigne comment purifier le cœur et l'âme du mal. Le soufisme est fondé sur le principe de l'amour d'Allah (SWT) et de l'amour divin. Le soufisme de Hazrat Imam-i Ghazali ; Alors que l'Imam Rabbani a déclaré que le soufisme aide à respecter les ordres et les interdictions d'Allah et aide à atteindre le niveau de sincérité dans la religion. Le soufisme signifie avant tout l'abandon des activités inutiles et superflues. Le soufisme signifie la décence. Celui qui n'observe pas les bonnes manières ne peut pas obtenir le consentement de Dieu. Le soufisme signifie voir chaque chose à sa juste place.

Cela signifie ne rien voir d'autre que le Dieu Unique, en d'autres termes, être conscient de la vérité des choses et chercher les moyens d'être un pur miroir des manifestations. Le soufisme est l'état qui protège les cœurs de l'insouciance et des choses d'un autre monde, fait obéir les âmes à Allah Tout-Puissant et leur permet d'atteindre un cœur pur et propre. Elle garantit que la croyance des Ahl as-Sunnah devienne ferme et s'installe dans le cœur, et que cette croyance sublime soit protégée des doutes et des mauvaises influences. Elle garantit que l'on accomplit les ordres et les interdictions de Dieu, que l'on accomplit les cultes facilement et selon la piété et les règles correctes, que l'on tire du plaisir des cultes, que l'on atteint la sincérité et que l'on protège la personne de l'influence de l'âme qui commande le mal. C'est pourquoi, en tant que croyants ; Nous devons essayer de comprendre le soufisme et avoir l'intention de l'apprendre et de le comprendre avec diligence.

Est-il possible de vivre l'âge du bonheur aujourd'hui ?

« Chaque âme goûte la mort. Nous vous testons avec le bien et le mal comme épreuve. (En fin de compte) vous ne serez rendus qu'à Nous. (Anbiya/35) Allah Tout-Puissant a expliqué le bien et le mal, le bien et le mal, dans le Saint Coran et a donné l'exemple de l'ère de l'ignorance et de l'ère de la félicité comme moyen de test. Par conséquent, en tant que croyants, notre devoir fondamental devrait être de comprendre et d'évaluer correctement tous les aspects de ces périodes. Ce faisant, nous devons faire attention à comparer ces deux périodes de manière saine et, d'autre part, à considérer les conditions d'aujourd'hui, que nous appelons la fin des temps, ainsi que ces périodes passées. Tout d'abord, il faut admettre que les autres événements que nous acceptons comme s'étant produits dans le passé et qui sont mentionnés dans le Saint Coran se produisent encore aujourd'hui, bien que sous une forme et une identité différentes. Il y a un grand avantage à évaluer les problèmes sous cet angle.

Deux périodes complètement différentes

Tout d'abord; Nous devrions tirer des leçons des événements passés comme des signes d'Allah (SWT). Il est nécessaire d'examiner l'ère de l'ignorance et l'ère de la félicité qui se présentent à nous avec cette compréhension. Nous avons devant nous deux périodes opposées et complètement différentes. D'une manière ou d'une autre, des exemples comparatifs sont présentés aux croyants sur la manière dont ils doivent se comporter.

Malheureusement, dans quelle mesure ces excellentes comparaisons et exemples ont-ils été compris et correctement évalués par nous, croyants ? Apprécions-nous les valeurs et les principes supérieurs que nous avons en tant qu'êtres humains ? Pensons-nous que l'ère du bonheur en question n'est qu'une histoire qui s'est produite dans le passé et qui est terminée ou dans quelle mesure pouvons-nous mettre en œuvre et appliquer les pratiques dans nos vies ? Ou que faisons-nous pour atteindre cette conscience ? Quelle est notre perspective aujourd'hui ?

Qu'est-ce que le bonheur et la joie ?

Saadet signifie littéralement bonheur. Le but est donc une vie heureuse dans les limites d'Allah. Cependant, lorsque nous demandons aux individus que nous rencontrons leur définition du bonheur ; Nous pouvons obtenir des réponses différentes en fonction des valeurs, des jugements et des critères qu'ils ont. Cela varie en fonction de l'environnement dans lequel la personne a grandi et de sa perception du but de la création. Malheureusement, pour de nombreuses personnes, la compréhension du bonheur peut différer de la compréhension du bonheur telle qu'elle est exprimée à l'Âge de la Béatitude. Tout d'abord, nous devons réfléchir profondément à ce qui rendait les musulmans de l'Âge de la Félicité HEUREUX et heureux, même s'ils ne disposaient pas des opportunités technologiques et du confort d'aujourd'hui, et même s'ils connaissaient diverses difficultés.

Qu'est-ce que l'âge de la félicité ? Quel devrait être le modèle de société exemplaire ?

Tout d'abord, le terme Asr-ı Saadet, qui est utilisé pour décrire la période dans laquelle notre Prophète (PSL) a vécu, signifie l'âge ou la période du bonheur. Bien qu'il soit généralement utilisé pour décrire la période suivant la révélation au Prophète, il est également possible d'étendre cette période jusqu'à la fin de l'ère des quatre califes, appelés les Rashidun. Durant cette période, Hz. Muhammad (PSL) a transmis les versets du Coran qu'il a reçus d'Allah (SWT) aux gens et a veillé à ce qu'ils soient mis en

pratique sous son contrôle et sa supervision. Cette période a été appelée l'âge du bonheur pour tous les croyants. La vie vécue et le modèle de vie exemplaire durant cette période constituent la première et la plus importante ressource pour les croyants. Il couvre les pratiques et les réglementations liées à de nombreux domaines de la vie.

Durant cette période, Hz. Muhammad (PSL) a transmis les versets du Coran qu'il a reçus d'Allah (SWT) aux gens et a veillé à ce qu'ils soient mis en pratique sous son contrôle et sa supervision. Cette période a été appelée l'âge du bonheur pour tous les croyants. La vie vécue et le modèle de vie exemplaire durant cette période constituent la première et la plus importante ressource pour les croyants. Il couvre les pratiques et les réglementations liées à de nombreux domaines de la vie. Cette période ; Il contient les éléments fondamentaux de la formation de la moralité, de la décence, de la pensée, de la science et de la vie sociale des musulmans. Durant cette période, notre Prophète (PSL) était le meilleur exemple et modèle pour tous les croyants. Les musulmans ont vu de leurs propres yeux les exemples et les pratiques idéales qui devraient être vécus pendant cette période et les ont mis en œuvre par l'intermédiaire de notre Prophète. La caractéristique la plus importante de cette époque ; C'est la base sur laquelle les musulmans peuvent s'appuyer pour tout modéliser, du tafsir au fiqh, du soufisme à la théologie, ainsi que d'autres formes d'activités intellectuelles et scientifiques.

Être un moyen pour toute l'humanité ?

L'Âge de Félicité est une période de bonheur car il contribue au bonheur de toute l'humanité. La raison la plus importante pour laquelle cette époque est une source de bonheur est que le Coran a été révélé à cette époque, que notre Prophète est venu et que les Compagnons ont vécu selon la moralité du Coran à cette époque. Des efforts ont été faits pour comprendre et vivre l'Islam directement sous l'éducation et le contrôle de notre Prophète (PSL). Tout comme notre Prophète (PSL) est la personne exemplaire sur laquelle nous essayons de nous baser, la vie heureuse de cette période devrait également être un style de vie qui devrait être pris comme exemple.

Que signifie le changement des conditions ?

À ce stade, une question peut venir à l'esprit : Les conditions de l'époque n'ont-elles pas changé par rapport aux conditions d'aujourd'hui ? Les conditions ont peut-être changé, mais la véracité, la vertu, la foi, le halal, le haram et les vertus de l'humanité n'ont pas changé. Seuls les éléments extérieurs ont pu changer, mais le sens n'a jamais changé. La vérité des choses est toujours la même, toujours la même.

Que signifie la période d'ignorance ?

D'un autre côté, ce que nous comprenons de l'ignorance est important. L'indicateur le plus évident est peut-être le meurtre de filles. Qui peut nier que les manifestations actuelles de cette brutalité n'existent pas ? Il est donc nécessaire de penser et d'évaluer la période d'ignorance comme l'équivalent de la complaisance de l'homme envers Satan et son ego à chaque période. « Jahiliyye(t) » est dérivé de la racine « cehl » et signifie ignorance. En d'autres termes, c'est le manque de connaissance de l'âme. En conséquence naturelle de cette situation, elle inclut également des significations telles que « croire en quelque chose d'autre que la vérité (shirk) » et « agir contrairement à cela même si sa croyance est correcte ».

À ce stade, lorsque nous réfléchissons attentivement au sens ; Aujourd'hui, l'ignorance peut être vécue à tout moment, dans le sens d'insister sur le péché et de dissimuler la vérité. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui cachent la vérité, prétendent y croire même si ce n'est pas le cas, et embrouillent les pensées des gens. Par conséquent, les gens qui ne connaissent pas leur Seigneur et ne font pas l'effort de le savoir et d'apprendre sont ignorants. Il est nécessaire de réfléchir à sa définition, qui est exprimée comme un concept général dans le dictionnaire signifiant un manque de connaissances et de science. En fait, aujourd'hui, nous sommes entourés de gens qui ont appris de nombreuses sciences, qui sont diplômés de l'école et qui ont écrit des livres, mais qui ont une mentalité ignorante. Comment un tel individu peut-il être sauvé de l'ignorance et atteindre le bonheur alors qu'il est dans un état d'ignorance et de non-acceptation même sur un point très simple de foi et de croyance ? En fait, le mot « peuple du bonheur » a souvent été utilisé à côté du mot « peuple du ciel » et parfois dans le même sens. Malheureusement, les Arabes de la période préislamique étaient instruits, avaient atteint certains niveaux de poésie et de littérature, étaient une société alphabétisée et avaient également un niveau de revenu élevé. D'un autre côté, il serait erroné d'attribuer le concept d'ignorance uniquement à la société arabe. À savoir ; Les deux grandes civilisations de la même époque, les Byzantins et les Sassanides (Iran), ont également connu l'ignorance. Malgré toute leur civilisation, ils n'ont pas pu échapper à l'ignorance. Parce que toute information ne peut pas être une connaissance.

Qu'est-ce que l'ignorance ? Être en dehors de la science ?

C'est pourquoi, dans le Saint Coran, l'ignorance n'est pas exprimée comme un manque de connaissance mais comme « être en dehors de la connaissance » (bi-gayr-i ilmin).

La foi des Compagnons, telle que décrite dans le Coran, était une foi complète et solide, loin de l'ignorance et de l'ignorance. Aujourd'hui, la foi de la plupart des croyants est une foi incomplète basée sur l'imitation, dominée par l'ignorance ; C'est une foi très risquée qui a parfois tendance à glisser vers le blasphème. Voici ce que le Messager d'Allah (SAW) a dit : « Attachez-vous aux bonnes actions avant que

des épreuves telles que l'obscurité totale de la nuit noire n'apparaissent. » (Parce que lorsque ces fitnahs se produisent) une personne se réveillera le matin en tant que croyant et se réveillera le soir en tant que mécréant, ou elle se réveillera le soir en tant que croyant et se réveillera le matin en tant que mécréant, et il vendra sa religion en échange de biens terrestres (bénéfice) (c'est-à-dire pour obtenir le plus petit bénéfice terrestre). (Il n'hésitera pas à recourir au blasphème lorsque cela sera nécessaire.) Nous sommes dans l'époque dont il nous a informé dans son hadith. Si nous regardons autour de nous, nous pouvons facilement le voir. Il est donc nécessaire de croire et de vivre comme on croit, et de transformer notre foi de l'imitation à la vérification. Nous ne devons pas oublier le principe selon lequel si nous ne renforçons pas notre foi et ne vivons pas comme nous croyons, nous commencerons à croire comme nous vivons.

D'où venait le bonheur des Compagnons pendant l'Âge de la Béatitude ?

Étaient-ils heureux parce qu'ils avaient acquis richesse et biens ? Bien sûr que non. Ils avaient le Coran et le Prophète qui ont apporté le bonheur au monde, et ils avaient appris à vivre selon la moralité d'Allah. Ils avaient goûté à la beauté et au plaisir de l'amour, du respect, de l'honnêteté, de la foi et de l'affection. Ils avaient confiance et contentement, ils avaient appris la signification de la patience et de la gratitude, et grâce à cela, ils étaient dans des états spirituels. C'est pourquoi notre Prophète (saw) a dit : « La meilleure de ma communauté est cette génération dont je fais partie. Ils ont été honorés par les éloges de « ceux qui les suivent, puis de ceux qui viennent après eux » (Boukhari).

La conclusion à tirer de là est la suivante : L'expression « le plus heureux » doit être comprise comme la personne la plus propice parmi celles mentionnées dans le hadith. On peut dire que le concept de bonheur dans notre religion est basé sur la bonté. Surtout, les Compagnons, malgré toutes les difficultés, les épreuves et les impossibilités dans lesquelles ils se trouvaient, étaient conscients de leur position supérieure et n'imitaient pas le moins du monde la vie d'ignorance. Ils furent témoins de la révélation et prirent également conscience de beaucoup de choses que ceux qui vinrent plus tard ne savaient pas. C'est pour cette raison que les savants ont jugé approprié de les suivre et de suivre leurs traces.

Ce bonheur peut-il être vécu aujourd'hui ?

La paix et le bonheur vécus durant l'Âge de la Félicité peuvent certainement être vécus aujourd'hui. Les individus doivent d'abord s'auto-réguler intérieurement. Les vérités et les approches fondamentales ne changent jamais et cette vérité ne peut être limitée par aucun lieu ni par aucun temps. Agir selon ce principe devrait être notre devise fondamentale. Tout comme il y avait des croyants, des non-croyants et des hypocrites à l'époque de notre Prophète (PSL), les mêmes conditions et situations s'appliquent

aujourd'hui sous des formes différentes. Encore une fois, dans notre siècle, il y a des amis d'Allah qui confirment l'unicité d'Allah et que notre Prophète est Son Messager. En d'autres termes, la même lutte entre le bien et le mal continue aujourd'hui. Les combats au corps à corps et les guerres de cette époque se sont transformés en guerres médiatiques/internet d'aujourd'hui, en guerres psychologiques et métaphysiques.

Les mêmes dualités du passé continuent de se produire aujourd'hui. Si nous évaluons sous cet angle, chaque période a les mêmes caractéristiques communes que l'Âge de la Béatitude et l'Âge de l'Ignorance. Ceux qui ont vu notre Prophète (SAW) et ne l'ont pas cru, voient aujourd'hui aussi le guide spirituel, sa dévotion au Coran et à la Sunnah, et ses perfections et ne le croient pas. Ou même s'ils croient, l'ego et Satan ne laissent pas ces gens tranquilles. Abu Jahls et Abu Lahabs existent encore aujourd'hui et leurs activités se poursuivent.

En substance, aujourd'hui, les héritiers de notre Prophète (PSL), les guides parfaits, remplissent leurs devoirs de prédication et de guidance, les croyants qui rejoignent ce cercle sont d'un côté, et de l'autre, les hypocrites, les infidèles et les négateurs qui rabaisser les héritiers du Prophète pour maintenir leur existence. Les mêmes dualités du passé continuent de se produire aujourd'hui. Si nous évaluons sous cet angle, chaque période a les mêmes caractéristiques communes que l'Âge de la Béatitude et l'Âge de l'Ignorance. Ceux qui ont vu notre Prophète (SAW) et ne l'ont pas cru, voient aujourd'hui aussi le guide spirituel, sa dévotion au Coran et à la Sunnah, et ses perfections et ne le croient pas. Ou même s'ils croient, l'ego et Satan ne laissent pas ces gens tranquilles. Abu Jahls et Abu Lahabs existent encore aujourd'hui et leurs activités se poursuivent.

Il est toujours possible de multiplier cet exemple et d'autres similaires. Notre soumission, notre loyauté et notre sincérité sont testées à chaque période et seront testées... Notre Prophète (PSL) a dit dans un hadith : « Il y a une récompense de martyr pour ceux qui défendent ma Sunnah à une époque où ma Oumma est corrompue. » Il commande. (Ramuzu'l Ahadith) Cependant, nous ne devons jamais oublier que ; La période de notre Prophète (PSL) est une période exceptionnelle qui ne peut être comparée à aucune autre période. C'est ce que signifie être l'âge du bonheur. Les degrés spirituels atteints par les compagnons qui ont vu le Prophète (PSL) de leurs propres yeux à cette époque étaient de loin supérieurs aux degrés des saints qui sont venus plus tard. Et son caractère exceptionnel ne peut être contesté. De plus, selon les Ahl as-Sunnah wa'l-Jama'ah, tous les Compagnons sont purifiés et loués comme le Messager d'Allah (SAW) les a loués.

« Il n'y a pas un seul de Mes Compagnons qui soit dans un lieu qui ne soit une lumière pour ses habitants et un guide pour eux (en les conduisant au Paradis) au Jour du Jugement. » C'est commandé. Aujourd'hui encore, les Compagnons sont pour nous une source de lumière et d'illumination. Il devrait être accepté comme un guide et une source d'orientation.

En fait, dans un autre hadith, il est dit : « Il n'y a pas un seul de Mes Compagnons qui vive dans un endroit qui ne sera une lumière pour ses habitants et un guide pour eux (vers le Paradis) le Jour du Jugement. » C'est commandé. (Tirmidhi) Les Compagnons sont une source de lumière et d'illumination pour nous, même aujourd'hui. Il devrait être accepté comme un guide et une source d'orientation.

Si aujourd'hui nous rejoignons le cercle de la guidance en tenant la main d'un ami d'Allah, un guide vraiment parfait, alors nous aurons vécu notre Âge du Bonheur. Ils s'efforcent de vivre comme notre Prophète (PSL). N'oublions pas qu'une personne est avec celle qu'elle aime. Bien sûr, il n'est pas possible de retrouver exactement les conditions de l'Âge de la Béatitude, mais lorsque les deux périodes sont comparées, comme nous l'avons déjà dit, la vérité est la même, quels que soient l'environnement et les conditions. Ils restaient affamés pendant des jours, mangeaient seulement quelques dattes, ils attachaient des pierres à leur estomac, ils n'avaient pas de vêtements à porter, pas d'eau à boire... Ils considéraient leurs frères croyants comme supérieurs à eux-mêmes. Ils se sont couchés affamés et ont nourri leurs invités.

Un jour, le Messager d'Allah (saw) dit à ses compagnons : « Oh, j'aimerais voir mes frères venir vers moi à la piscine, afin que je puisse les saluer avec des bols remplis de sorbet. » Je voudrais leur donner à boire de ma piscine (de Kawthar) avant qu'ils n'entrent au Paradis. » Sur ces mots, on lui dit : « Ô Messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères ? » Il répondit : « Tu es ton frère. mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croient en moi même s'ils ne m'ont pas vu. J'ai certes demandé à mon Seigneur d'éclairer mes yeux avec toi et avec ceux qui croient sans me voir. (Ramuzu'l-Ahadith)

Notre objectif premier devrait donc être d'essayer de vivre l'Âge de la Béatitude en nous-mêmes, dans nos esprits et nos actions, puis, en commençant par nos plus proches, de transférer notre responsabilité individuelle à la dimension de la responsabilité sociale.